Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. J. Adloff, Prof. am Priesterseminar in Straßburg 517. 521.
P. Br. Albers O. S. B. in Badia di Farfa (Perugia) 277. 278. 308.
P. Dr. G. Allmang Obl. M. I. in Straßburg 374.
Dr. L. Atzberger, Univ.-Prof. in München 118.
P. K. Balthasar O. F. M. in Dorsten (Westf.) 370.
Dr. P. M. Baumgarten, Prälat in Rom 221. 608.
Dr. M. Baumgartner, Univ.-Prof. in Breslau 537.
Dr. A. Baumstark in Achern (Baden) 89. 462. 505. 558.
Dr. J. E. von Belser, Univ.-Prof. in Tübingen 209. 221.
Dr. K. Bihlmeyer, Univ.-Prof. in Tübingen 201.
Dr. K. Böckenhoff, Univ.-Prof. in Straßburg 289. 368.
Dr. V. Brander, Subregens in Würzburg 550. 585. 618.
Dr. Aug. Brandt, Univ.-Prof. in Bonn 73. 569. 601.
Dr. G. Buschbell, Prof., Oberlehrer in Crefeld 233. 345. 346. 413.
P. H. J. Cladder S. J. in Valkenburg 515. 516.
P. J. Creusen S. J. in Löwen 125.
Dr. P. Dausch, Hochschul-Prof. in Dillingen 205. 337. 365. 393. 429. 441. 514.
P. Hugo Dausend O. F. M. in Düsseldorf 485.
Dr. E. Dentler, Kaplan in Bärenweiler i. Württ. 421.
Dr. Fr. Diekamp, Univ.-Prof. in Münster 51.
Dr. Fr. J. Dölger, Univ.-Prof. in Münster 61. 191. 303. 383.
Dr. Ad. Donders, Domprediger in Münster 29.
Dr. B. Dörholt, Univ.-Prof. in Münster 151. 217. 459.
Aloys Dünchem, Oberlehrer in Crefeld 127.
Dr. B. Dürken, Privatdozent in Göttingen 97. 186. 313.
Dr. E. Eichmann, Univ.-Prof. in Prag 588.
Dr. W. Engelkemper, Univ.-Prof. in Münster 271. 577.
Dr. Jos. Engert, Religionslehrer in Zell b. Würzburg 458. 615. 617.
Dr. J. N. Espenberger, Univ.-Prof. in München 143. 145. 340. 343.
Dr. G. Esser, Univ.-Prof. in Bonn 184.
P. Dr. Konr. Eubel O. M. Conv. in Würzburg 56. 582.
Dr. F. Feldmann, Univ.-Prof. in Bonn 334. 335. 447.
Dr. Jos. Felten, Univ.-Prof. in Bonn 16. 174.
Dr. Ad. Franz, Prälat, Univ.-Prof. in Baden-Baden 252.
A. Fürstenau, Kaplan in Sendenhorst 120.
Dr. K. A. Geiger, Hochschul-Prof. in Dillingen 21.
Dr. B. Geyer, Oberlehrer in Bonn 454.
Dr. Jos. Geyser, Univ.-Prof. in Münster 246. 248.
Dr. F. A. Goepfert, Univ.-Prof. in Würzburg 88.
Dr. J. Goettsberger, Univ.-Prof. in München 361.
Dr. H. Grimme, Univ.-Prof. in Münster 237. 480.
P. Beda Grundl O. S. B., Prof., Konrektor in Augsburg, St. Stephan 453.
Dr. G. Grunwald, Oberlehrer in Braunsberg 344.
Dr. K. Guggenberger, Prof., Religionslehrer in München 150. 158. 243.
Dr. Fel. Haase in Breslau 483.
Dr. J. Haring, Univ.-Prof. in Graz 187.
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Straßburg 81. 82. 172. 174.
Dr. L. Heinrichs, Kaplan in Gütersloh 25. 151. 158. 312.
Dr. F. A. Herzog, Religionslehrer in Baldegg (Ct. Luzern) 513.
Dr. Friedr. Heyer in Bonn 189.
Dr. K. Hilgenreiner, Univ.-Prof. in Prag 522.
Dr. N. Hilling, Univ.-Prof. in Bonn 20.
Dr. C. Holzhey, Hochschul-Prof. in Freising 10. 142. 297. 351.
P. Mich. Huber O. S. B., Prof. in Stift Metten (Niederbayern) 245. 329.
Dr. P. Hüls, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 41. 126. 554.
Dr. C. M. Kaufmann, Msg. in Frankfurt a. M. 244. 317.
Dr. H. Kellner, Prälat, Univ.-Prof. in Bonn 48. 285. 425.
Dr. F. X. Kiefl, Domkapitular in Regensburg 50. 182. 183. 419.
Dr. A. Knecht, Univ.-Prof. in Straßburg 220.
Dr. Ant. Koch, Univ.-Prof. in Tübingen 250.
Dr. A. M. Koeniger, Hochschul-Prof. in Bamberg 85. 210. 311.
Dr. Jos. Kolberg, Univ.-Prof. in Braunsberg 116.
Dr. Cl. Kopp, Oberlehrer in Paderborn 282. 489.
G. Kresser, Gymn.-Prof. in Rottweil a. N. 242.
Dr. Fr. Lauchert, Bibliothekar in Aachen 177. 405.
Fr. Laun, Domkapitular in Rottenburg a. N. 137.
Dr. W. Liese, Bibliothekar und Dozent an der theol. Lehranstalt in Paderborn 373.
Dr. J. Linneborn, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 181. 221.
Dr. A. Luttenberger, Pfarrer in Schladming (Steiermark) 95.
Dr. K. Lux, Univ.-Prof. in Münster 95. 319. 320. 347.
Dr. J. Margreth, Prof. am Priesterseminar in Mainz 58.
Dr. J. Mausbach, Prälat, Univ.-Prof. in Münster 62. 520. 553.
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 12. 83. 208. 255. 338. 481.
P. Gisbert Menge O. F. M., Guardian in Aachen 348.
Dr. Giov. Mercati, Msg., Kanonikus in Rom 157.
Dr. A Michelitsch, Univ.-Prof. in Graz 23.
X. J. Müller, Domvikar in Münster 239.
Fr. X. Münch, Vikar in Erkrath b. Düsseldorf 487.
Dr. W. Neuß, Oberlehrer in Cöln 349. 352. 522. 624. 625.
Dr. J. Nikel, Univ.-Prof. in Breslau 400.
P. Livarius Oliger O. F. M. in Quaracchi pr. Firenze 557.
Dr. L. von Pastor, Hofrat, Univ.-Prof. in Innsbruck 179.
Dr. N. Paulus, Msg., Kanonikus in München 279. 287. 309. 310. 430. 431.
Dr. N. Peters, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 204. 541.
Dr. B. Poschmann, Univ.-Prof. in Braunsberg 490.
Dr. G. Rauschen, Univ.-Prof. in Bonn 213. 405. 545. 613.
Dr. I. Rohr, Univ.-Prof. in Straßburg 240.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Cöln-Lindenthal 86. 216. 314. 375.
P. Constantin Rösch O. M. Cap. in Münster 238. 255.
A. J. Rosenberg, Prof., Oberlehrer in Paderborn 552. 560. 587.
P. M. Rothenhäusler O. S. B. in Abtei St. Josef, Coesfeld i. W. 412.
Dr. Ad. Rücker, Privatdozent in Breslau 544.
Dr. L. Ruland, Divisionspfarrer, Privatdoz. in Münster 188. 251.
Dr. F. Sawicki, Prof. am Priesterseminar in Pelplin 61. 169. 185. 551.
Dr. Th. Schermann, Univ.-Prof. in München 29. 65. 214. 300. 579.
Ant. Schmeck, Kaplan in Dringenberg (Westf.) 381. 414. 494. 495.
Dr. J. Schmidlin, Univ.-Prof. in Münster 155. 215. 276. 455.
C. Schmitt, Rektor des St. Marien-Hospitals in Osnabrück 28. 193. 586. 614.
Dr. A. Schönfelder, Pfarrer in Mühlbock (Brandenburg) 622.
Dr. Matth. Schuler, Bibliothekar in Warmbrunn (Schles.) 548.
Dr. Adalb. Schulte, Pfarrer in Christfelde (Westpr.) 112. 113. 336. 541. 558.
P. Dr. J. Chrysostomus Schulte O. M. Cap. in Münster 280. 452.
Dr. V. Schweitzer, Direktor des Wilhelmstifts in Tübingen 372.
Dr. Jos. Seitz, Pfarrer in Wachenzell b. Eichstätt 55.
Dr. F. X. Seppelt, Privatdozent in Breslau 415.
P. Sommers, Oberlehrer in Münster 122.
Dr. R. Stapper, Univ.-Prof. in Straßburg 115.
Dr. A. Steinmann, Univ.-Prof. in Braunsberg 105.
Dr. A. Steuer, Domkapitular, Prof. am Priesterseminar in Posen 418.
P. Jos. Stiglmayr S. J. in Feldkirch 408.
Dr. J. Stoffels, Repetent in Bonn 31. 369. 385. 427.
Dr. A. Struckmann, Prof., Oberlehrer in Dortmund 461.

Dr. W. Switalski, Univ.-Prof. in Braunsberg 282. 316. 620.
Dr. Fr. Tillmann, Privatdozent in Bonn 402. 542.
Dr. Joh. Ude, Univ.-Prof. in Graz 120. 524.
Dr. B. Vandenhoff, Prof., Privatdozent in Münster 148. 306. 409.
Dr. H. Vogels, Privatdozent in München 17. 207. 274. 275. 448. 462. 578. 611.
Dr. W. Vrede, Privatdozent in Münster 113 265. 575.
Dr. P. Wagner, Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 123. 126. 253. 286.
Dr. Val. Weber, Univ.-Prof. in Würzburg 298.
Dr. O. Wecker in Münster 341.
Dr. C. Weyman, Univ.-Prof. in München 1.
Dr. W. Wilbrand, Oberlehrer in Gaesdonck b. Goch 146. 450.
Dr. Chr. Willems, Prof. am Priesterseminar in Trier 518. 584.
Dr. M. Wittmann, Hochschul-Prof. in Eichstätt 473.
P. Theoph. Witzel O. F. M. in Fulda (Frauenberg) 80.
P. L. Wouters C. SS. R., Prof. der Theologie in Wittem (Holland) 26. 284.
Dr. J. Zahn, Univ.-Prof. in Würzburg 117. 127. 219. 519. 526.
P. Dr. V. Zapletal O. P., Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 447.

II. Verzeichnis der Übersichten.

C. Weyman, Die Zeit Kommodians 1—10.
P. Hüls, Fastenpredigten 41—47.
A. Brandt, Katechetische Rundschau; Praxis der Katechese 73—80; 569—575; 601—608.
A. Steinmann, Neutestamentliche Zeitgeschichte 105—112.
Fr. Laun, Zur russischen Dogmatik 137—142.
F. Sawicki, Eine neue Apologetik für wissenschaftlich Gebildete 169—172.
K. Bihlmeyer, Thomas a Kempis-Literatur 201—204.
G. Buschbell, Der 2. Band des Concilium Tridentinum 233—237.
W. Vrede, Neue Literatur über Johannes den Täufer 265—271.
M. Huber, Zu der Legende vom h. Georg 329—334.
J. Goettsberger, Zur Geschichte der alttestamentlichen Religion 361—365.
P. Dausch, Neue populärwissenschaftliche Bibel-Literatur 393—400; 441—446.
M. Wittmann, Arabische Philosophie 473—480.
A. Baumstark, Eine neue Studie über die Meßliturgie 505—513.
M. Baumgartner, Kritische Ausgabe der philosophischen Schriften Robert Grossetestes 537—541.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

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

Acker, Was soll ich lesen? 353.
Acta et Constitutiones Synodi dioecesanae Seccoviensis 95.
Aichner, Der Heidenlehrer. Hrsg. v. Gerster 385.
Albers, Consuetudines monasticae. Vol. IV et V 412.
S. Alphonsi Theologia Moralis, cur. Gaudé. T. III et IV 520.
Amann, Die Vulgata Sixtina von 1590 608.
Angéli, Der h. Vinzenz von Paul. Übers. v. Scharpf 352.
Asmus, Das Leben des Philosophen Isidoros 462.
Aus allen Zonen 63. 158. 351. 524.
Avancini, Leben und Lehre Jesu Christi. Übers. v. Ecker. 2 Bde. 4. Aufl. 385.
Bäumker, Das katholische deutsche Kirchenlied. 4. Bd. hrsg. v. Gotzen 123.
Barbe, Die tägliche Kommunion. Deutsch v. Fourer 464.
Barth, Das Johannesevangelium und die synoptischen Evangelien. 2. Aufl. 441.
—, Die Bedeutung des Johannesevangeliums für das Geistesleben der Gegenwart 446.
—, Einleitung in das Neue Testament. 2. Aufl. 481.
Bartmann, Das Reich Gottes in der Hl. Schrift 399.
—, Lehrbuch der Dogmatik. 2. Aufl. 490.
Bauer, Hans, Die Psychologie Alhazens 473.
—, Mich., Asterios, Bischof von Amaseia 452.
—, W. s. Holtzmann.
Baumgarten, Die Vulgata Sixtina von 1590 372.
Baumstark, La riforma del Salterio Romano 321.
Baur, A. s. Ehrler.
—, Ludw., Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste 537.
Behm, Die Handauflegung im Urchristentum 303.
Beïs s. Diobouniotis.
Bellesheim, Kleines Leben der Heiligen. Neue Ausgabe 464.
Bendel, F. J., Vita sancti Burchardi 245.
—, Joh., Die Perikopenstunde 605.
Berberich, Licht und Brot 591.
Bergmann, Hypnose und Willensfreiheit 319.
Bernbeck, Katechetische Skizzen 575.
Bertholet, Biblische Theologie des Alten Testaments. Begonnen von Stade. Bd. II 361.
Bertsche, Abraham a Santa Clara. 2. Bd. 352.
—, Auswahl aus Abraham a Santa Clara 96.
Bibliothek der Kirchenväter: Dionysius Areopagita, Gregorius Thaumaturgus, Methodius von Olympus 369.
Biblische Zeitfragen 393.
— Zeit- und Streitfragen 441.
Bigger, Im Glanze der Hostie 193.
Bihlmeyer s. v. Funk.
Birkle, Christliche Berufsarbeit 223.
Blosius, Trost und Ermutigung im geistlichen Leben. Nach dem Lateinischen v. Friedrich 427.
Blüten und Früchte vom heimatlichen und auswärtigen Missionsfelde 524.
Bock, Die Brotbitte des Vaterunsers 64.
Boedder, Theologia naturalis. Ed. III 183.
Börner, Das Verbrechen der Gotteslästerung 31.
Bona, Opuscula ascetica selecta, cur. Lehmkuhl 31.
Bonet-Maury, Die Gewissensfreiheit in Frankreich. Deutsch bearb. v. Reinecke u. Roeder 431.
Braig s. Jesus Christus.
Brandt, Elchasai, ein Religionsstifter und sein Werk 483.
Braun, Handbuch der Paramentik 522.
Braunsberger, Pius V und die deutschen Katholiken 430.
Breiteneicher, Die Stationen des h. Kreuzwegs. 4. Aufl. 45.
Bremscheid, Was macht die Frömmigkeit liebenswürdig und fruchtbar? 159.
Brewer, Die Frage um das Zeitalter Kommodians 1.
Brooke and McLean, The Old Testament in Greek. Vol. I. Part III 541.
Büchsel, Der Begriff der Wahrheit in dem Evangelium und den Briefen des Johannes 275.
Bünger, Geschichte der Neujahrsfeier in der Kirche 425.
Bukowski, Die Genugtuung für die Sünde nach der Auffassung der russischen Orthodoxie 137.
Burton, Smith, J. M. P., and Smith, G. B., Biblical Ideas of Atonement 217.
Callewaert, La Réforme du Bréviaire 159.
Capitaine, Lehrbuch der katholischen Religion. 2. Aufl. 1. Tl. 158.
Cappello, De Administrativa Amotione Parochorum 220.
—, De Curia Romana. Vol. I 220.
Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff 375.
Catholic Encyclopedia. Vol. XII—XIV 589.
Cathrein, Glauben und Wissen. 4. u. 5. Aufl. 151.
Cathrein, Moralphilosophie. 5. Aufl. 62.
Chapman, John the Presbyter and the fourth Gospel 16.
Christlieb, Harnack-Bibliographie 257.
Chwala, Die praktische Durchführung der öfteren und täglichen Kommunion 127.
Clemen, Briefe von Hieronymus Emser usw. 222.
Clemens, Die Liebe des Gekreuzigten. 4. Aufl. 385.
Concilii Tridentini Diariorum Pars II ed. Merkle 233.
Conférences de Saint-Etienne 1910—1911 80.
Cornely, Historicae et criticae Introductionis in Veteris Testamenti libros sacros Compendium. Ed VI rec Hagen 334.
Cremer, Biblisch-theologisches Wörterbuch der Neutestamentlichen Gräcität. 10. Aufl. hrsg. v. Kögel. 1. Lfg. 207.
Creusen, Tabulae fontium traditionis christianae 405.
Dahlmann, Die Thomas-Legende 579.
Dausch, Die Inspiration des Neuen Testamentes 398.
De Imitatione Christi 201.
Del Pozo, Leben des h. Johannes von Gott, übers. v. Frank 431.
Deimel, Ant., Veteris Testamenti Chronologia 513.
—, Theod., Christliche Römerfunde in Carnuntum 244.
Deimel, Theod., Zitaten-Apologie. 3. Aufl. 559.

Deissmann, Paulus 83.
De Meester, Etudes sur la théologie orthodoxe. Série I 137.
Denner, Die Ehescheidung im Neuen Testamente 368.
Der Mensch aller Zeiten. Lfg. 1–9 97.
De Smedt, Les fiançailles et le mariage 289.
Deutl, Exempelbuch für Predigt, Schule und Haus. 2. Bd. 223.
Dib s. Scher.
Dibelius, Die urchristliche Überlieferung von Johannes dem Täufer 265.
Diebels, Sechs Fastenpredigten über das Leiden Christi 41.
Didaskaleion 157.
Dimmler, E., Das Evangelium nach Matthäus 337; nach Johannes 429; nach Markus 622.
—, H., System der Psychologie 518.
Diobouniotis u. Harnack, Der Scholienkommentar des Origenes zur Apokalypse Johannis 51.
— u. Beïs, Hippolyts Schrift über die Segnungen Jakobs 214.
—, Hippolyts Danielkommentar 214.
v. Dobschütz, Die Thessalonicher-Briefe 298.
Dölger, Sphragis 450.
Döller, Die Messiaserwartung im Alten Testament 394.
Donat, Die Freiheit der Wissenschaft. 2. Aufl. 30.
Drews, Das Problem der praktischen Theologie 219.
Duhm, Anmerkungen zu den Zwölf Propheten 174.
v. Dunin-Borkowski, Der junge De Spinoza 319.
Dürrwächter, Jakob Gretser und seine Dramen 614.
Dyroff s. Hagemann.
Eberharter, Der Kanon des A. T. zur Zeit des Ben Sira 447.
Eberle, Arbeitsmotive im Lichte der christlichen Ethik 553.
Ebert, Der kirchenrechtliche Territorialismus in Bayern im Zeitalter der Säkularisation 21.
Ecker s. Avancini.
Eckstein, Zur Finanzlage Felix' V und des Basler Konzils 463.
Eder, Die Reformvorschläge Kaiser Ferdinand I auf dem Konzil von Trient. 1. Tl. 346.
Egger, Volksschriften. Heft 1–7 353.
Ehrhard s. Krumbacher.
Ehrler, Baur u. Gutmann, Glückliches Eheleben 188.
Elsner, Weihnachten 224.
Epstein, The Construction of the Tabernacle 351.
Erlemann, Die Einheit im katholischen deutschen Kirchenliede. 1. Bd. 286.
Esser s. Jesus Christus.
— u. Mausbach, Religion, Christentum, Kirche. 1. Bd. 169.
Ettlinger, Philosophische Fragen der Gegenwart 185.
Ettlinger, Literarischer Ratgeber. 10. Jahrg. 221.
Eubel s. van Gulik.
Euringer, Der Streit um das Deuteronomium 395.
—, Die Überlieferung der arabischen Übersetzung des Diatessarons 448.
Evetts, History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria. Part III 148.
Falk, Drei Beichtbüchlein 221.
Falke, Geschichte des früheren Kapuziner- und jetzigen Franziskanerklosters zu Werl 96.
Feder, Studien zu Hilarius von Poitiers I 405.
Felden, Die Trennung von Kirche und Staat 289.
Felder, Jesus Christus. 1. Bd.: Das Bewußtsein Jesu 184.
Feldigl, Sonnenblicke ins Jugendland 497.
Felten, Neutestamentliche Zeitgeschichte. Bd. 1 u. 2 105.
Fiebig, Antike Wundergeschichten 558.
—, Rabbinische Wundergeschichten 558.
Fischer, Herm., Die Krankheit des Apostels Paulus 443.
—, Jos., Die Erkenntnislehre Anselms von Canterbury 344.
Flamion, Les actes apocryphes de l'Apôtre André 300.
Floerke, Ultramontanismus und Sittlichkeit 31.
Fontaine, Le modernisme social 552.
Fortescue, The Mass 505.
Fourer s. Barbe.
Frank, K., Die Entwicklungstheorie im Lichte der Tatsachen 186.
Frank, W., s. Del Pozo.
Franz, Das Rituale des Bischofs Heinrich I von Breslau 622.
Fresenius, Mystik und geschichtliche Religion 519.
Frick, Ontologia sive Metaphysica generalis. Ed. IV 458.
Friedrich s. Blosius.
von der Fuhr, Anleitung zur Erteilung des ersten Kommunionunterrichtes 78.
—, Der erste Religionsunterricht im Elternhause 77.
—, Erklärung des kleinen kathol. Katechismus 77.
v. Funk, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 6. Aufl. hrsg. v. Bihlmeyer 210.
Gabriel, Der Religionsunterricht in höheren Mädchenschulen 349.
Galeazzi, De praecipuo e promissis ss. Cordis Jesu 30.
Garcia, Lexicon scholasticum philosophico-theologicum 459.
Garriguet, Die Vereinigungsformen der Arbeiterschaft 560.
Gasser, Zum gegenwärtigen Kampf um das erste Buch Mose 447.
Gatterer, Annus liturgicus. Ed. II 285.
Gatterer, Wie betet man das neue Brevier? 63; 3. Aufl. 158.
Gaudé s. S. Alphonsi.
Geffcken, Aus der Werdezeit des Christentums. 2. Aufl. 177.
Gerlach, Thomae a Kempis De Imitatione Christi. Ed. III 201.
Gerster s. Aichner.
Geschwind, Die Niederfahrt Christi in die Unterwelt 365.
Geyser, Lehrbuch der allgemeinen Psychologie. 2. Aufl. 316.
Giese, Die geltenden Papstwahlgesetze 320.
Gillet, La valeur éducative de la morale catholique 587.
Gillmann, Die Abfassungszeit der Dekretglosse des Clm. 10244 319.
—, Romanus pontifex iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere 319.
Gmelch, Die Vierteltonstufen im Meßtonale von Montpellier 494.
—, Neue Aktenstücke z. Geschichte d. Regensburger Medizaea 494.
Goodspeed, Index apologeticus 515.
Gotzen s. Bäumker.
Graf, Die Philosophie und Gotteslehre des Jahjâ ibn 'Adî 473.
Gredt, Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae. Vol. II. Ed. II 314.
Greven, Die Anfänge der Beginen 277.
Griesbacher, Kirchenmusikalische Stilistik und Formenlehre. 1. Bd. 381.
Griwnacký, Hermeneutica biblica 81.
Gröll, Die Elemente des kirchlichen Freiungsrechtes 187.
Große-Brauckmann, Der Psaltertext bei Theodoret 335.
Gruber, Anleitung zum Breviergebete 159.
Gründer, Schröders Hilfsbuch zum Katechismus. 1. u. 2. Tl. 5. Aufl. 604.
Grützmacher, Die Jungfrauengeburt. 2. Aufl. 441.
Gspann, Sieben Fastenpredigten 43.
Gulielminetti, Das Volksschulwesen im Hochstift und Bistum Augsburg unter Fürstbischof Klemens Wenzeslaus 495.
Gulielminetti, Klemens Wenzeslaus, der letzte Fürstbischof von Augsburg und die religiös-kirchliche Reformbewegung 414.
van Gulik et Eubel, Hierarchia catholica medii aevi. Vol. III 181.
Gutberlet, Der Mensch. 3. Aufl. 216.
Gutmann s. Ehrler.
Guttmann, Die philosophischen Lehren des Isaak ben Salomon Israeli 473.
Haase, Begriff und Aufgabe der Dogmengeschichte 118.
Hänel, Die außermasoretischen Übereinstimmungen zwischen der Septuaginta und der Peschittha in der Genesis 142.
Hagemann, Psychologie. 8. Aufl., neu bearb. v. Dyroff 282.
Hagen, Die Gnadensonne des 20. Jahrhunderts. 3. Aufl. 288.
Hagen s. Cornely.
Halusa, Das Schuldkapitel der Ordenspersonen. 2. Aufl. 591.
Haring, Einführung in das Studium der Theologie 117.
Haring, Zum Problem: Trennung der Kirche vom Staat 289.
Harnack, Aus Wissenschaft und Leben. 2 Bde. 455.
—, Kritik des Neuen Testaments von einem griechischen Philosophen des 3. Jahrhunderts 17.
— s. Diobouniotis.
Hart, Ecclesiasticus 238.
Hasert, Eine Hypothese über die Entwicklung des Menschen 313.
Hashagen, Aus dem amtlichen Leben eines alten Pastors 320.
Hattler, Katholischer Kindergarten. 7. Aufl. 160.
Heer, Die Stammbäume Jesu nach Matthäus und Lukas 12.
Heimbucher, Dr. Ernst Horneffer und seine künftige „Religion" 319.
—, Die Adventisten 320.
Heiner, Der kirchliche Strafprozeß 347.
Heinrichs, Thomae a Kempis Meditationes 201.
Hense, Heiligen-Legende. 4. Aufl. 160.
Hettinger, Aus Welt und Kirche. 6. Aufl. 96.
Heurtevent, Durand de Troarne et les origines de l'hérésie bérengarienne 454.
Heyes, Joseph in Ägypten 395.
Hiemenz, Dorothea von Schlegel 432.
Hild, Honoré Tournely und seine Stellung zum Jansenismus 280.
Hilka, Sammlung mittellateinischer Texte. I u. II 308.
Hille, Taschenbuch zum Vereins- und Versammlungsrecht Deutschlands 384.

Hilling, Die Offiziale der Bischöfe von Halberstadt 548.
Hillebrand, Ecce crucem Domini. Fastenpredigten 43.
Hirtenbriefe des deutschen Episkopats. Bd. II 384.
Hoberg s. Jesus Christus.
Höhler s. Vaughan.
Hoffmann, Jak., Katholische Kirchengeschichte. 4. u. 5. Aufl. 243.
—, N., Madame Guyon: Zwölf geistliche Gespräche 182.
Holl, Wahn und Wahrheit. 2. u. 3. Aufl. 158.
Holtzmann, Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie. 2 Bde. 2. Aufl. hrsg. v. Jülicher u. Bauer 240.
Holzapfel u. Keicher, Monistische und christliche Weltanschauung 550.
Horten, Die Philosophie des abu Raschîd 473.
—, Die philosophischen Ansichten von Rázi und Tusi 473.
—, Die philosophischen Probleme der spekulativen Theologen im Islam 473.
—, Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam 473.
Hozakowski, Klemens z Aleksandryi o siedmdziesięciu tygodniach Daniela proroka 239.
Huby, Christus. Manuel d'histoire des réligions 340.
Huch, Des Jünglings Weg zum Glück 465.
Huonder, Katholische und protestantische Missionsalmosen 155.
Jacquier, Le Nouveau Testament dans l'Eglise T. I 208.
Jahrbuch, Kirchenmusikalisches 1911 257.
Jahresbericht, Theologischer 29. 62. 126. 191.
Jansen, Ordensrecht 522.
Janvier, La foi, son objet et ses actes 521.
Jesus Christus. Apologetische Vorträge von Braig, Esser, Hoberg, Krieg u. Weber. 2. Aufl. 145.
Jesus, Das Vorbild für Ordensfrauen 63.
Jevons, The Idea of God in Early Religions 341.
Ihmels, Centralfragen der Dogmatik in der Gegenwart 256.
Ihmels, Das Evangelium von Jesus Christus 441.
Jirku, Die jüdische Gemeinde von Elephantine 446.
Innitzer s. Pölzl.
Jörgensen, In excelsis. Übers. v. Mayrhofer 348.
Johnsen, Homo sapiens. Das Menschproblem 313.
Isenkrahe, Neapolitanische Blutwunder 586.
Jülicher s. Holtzmann.
Junglas, Die Irrlehre des Nestorius 545.
Kähler, Die Heilsgewißheit 445.
Kalt, Samson 541.
Kater, Die Tragweite der sogenannten Gottesbeweise 25.
Kayser, Die Schriften des sogenannten Arnobius junior 453.
Kegel, Wilhelm Vatke und die Graf-Wellhausensche Hypothese 82.
Keicher, Raymundus Lullus und seine Stellung zur arabischen Philosophie 473.
— s. Holzapfel.
Keiter s. Menne.
Keller, Das neue Leben. 2. Aufl. 221.
v. Keppler, Das Problem des Leidens. 3. Aufl. 464.
—, Mehr Freude. 66.—75. Taus. 559.
—, Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient. 7. Aufl. 496.
Kirstein s. Stöckl.
Kißling, Geschichte des Kulturkampfes. 1. Bd. 415.
Kleutgen, Die Glaubenspflicht. Hrsg. von Molitor 617.
Klimke, Monistische Einheitsbestrebungen 624.
Klostermann, Origenes, Eustathius von Antiochien und Gregor von Nyssa über die Hexe von Endor 516.
Klotz, Was ich unter Palmen fand 590.
Klug, Hub., Helden der Jugend 591.
Klug, J., Ein Sonntagsbuch. 2 Bde. 28.
Knabenbauer, Commentarius in Proverbia 113.
Knauth, Die Naturphilosophie Joh. Reinkes 615.
Koch, W., Das Abendmahl im Neuen Testament 396.
Kögel s. Cremer.
Könn, Das hilft! Ein Wort über Exerzitien 31.
Koepp, Johann Arndt 279.
Konrad, Entropie, Weltanfang, Gott 312.
—, Johannes der Täufer 265.
Kopp, Die Philosophie des Hermes 584.
Köstler, Huldentzug als Strafe 588.
v. Kralik, Der h. Gral. Dramatische Dichtung 591.
Kremers, Ado von Vienne. 1. Tl. 115.
Kreuser, Auf den Stufen zum Heiligtum 159.
Krieg s. Jesus Christus.
Krose, Kirchliches Handbuch. 3. Bd. 192.
Krumbacher, Der h. Georg in der griechischen Überlieferung. Hrsg. v. Ehrhard 329.
Kunze, Das apostolische Glaubensbekenntnis und das Neue Testament 444.
Larfeld, Griechisch-deutsche Synopse der vier neutestamentlichen Evangelien 274.
Lauchert, Leben des h. Athanasius 613.
Lehaut, L'éternité des peines de l'enfer dans saint Augustin 343.
Lehmkuhl s. Bona.
Lemmens, Aus ungedruckten Franziskanerbriefen 413.
Lewin, Luthers Stellung zu den Juden 345.
Lietzmann, An die Galater 542.
Lisiecki, Quid S. Ambrosius de Ss. Eucharistia docuerit 146.
Löffler, Papstgeschichte von der französischen Revolution bis zur Gegenwart 311.
Lübeck, Die christlichen Kirchen des Orients 89.
Ludwigs, Sechs Fastenpredigten 41.
Luthers, D. Martin, Deutsche Bibel. III. Bd. 309.
Mahien, Probatio Charitatis 127.
Mancini, Per la critica del „Testamentum Job" 157.
Mangenot, Les évangiles synoptiques 255.
Mangenot, La Résurrection de Jésus 421.
Maria Bernardina, Julia v. Massow. 2. Aufl. 256.
Mark, Albert der Selige von Oberaltaich 256.
Marti, Kurzgefaßte Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache. 2. Aufl. 237.
Martinucci, Manuale Sacrarum Caeremoniarum. Ed. III, cur. Menghini. Pars I et II 128.
Marucchi, Handbuch der christlichen Archäologie. Deutsch bearb. v. Segmüller 317.
Marx s. Rauschen.
Mausbach s. Esser.
Max Herzog zu Sachsen, Des h. Chrysostomus Homilien über das Evangelium des h. Matthäus. 2. Bd. 255.
May, Die h. Hildegard von Bingen 55.
Mayer, Alban Stolz: Fügung und Führung. II. Tl. 525.
— s. Stolz.
Mayrhofer s. Jörgensen.
McDonald, The Principle of Moral Science. 2d edit. 88.
McLean s. Brooke.
Meinhold, I. Mose 14 172.
Menghini s. Martinucci.
Menne, Keiters Katholischer Literaturkalender. 12. Jahrg. 352.
Merkle s. Concilii Tridentini.
Mersch, Kleine Kirchengeschichte in Zeit- und Lebensbildern 150.
Meschler, Der göttliche Heiland. 3. Aufl. 122.
Meschler, Die Gesellschaft Jesu 30.
—, Leben des h. Aloysius. 11. Aufl. 321.
Mey, Vollständige Katechesen. 13. Aufl. 73.
Michael, Geschichte des deutschen Volkes. 5. Bd. 179.
Micheletti, De Ratione Disciplinae in Sacris Seminariis 95.
—, De Superiore Communitatum Religiosarum 95.
Michelitsch, Einleitung in die Erkenntnislehre 282.
Minichthaler, Heiligenlegenden. 1. Heft 608.
Möhler, Kommentar zum Katechismus. 1. Bd. 4. Aufl. 76.
Mohlberg, Radulph de Rivo, der letzte Vertreter der altrömischen Liturgie 252.
Mohr, Das Dorf in der Himmelssonne. 4.—6. Aufl. 289.
Molitor s. Kleutgen.
Mollat, Les Papes d'Avignon 430.
Mondino, Studio storico-critico sul Systema Morale di S. Alfonso M. de Liguori 26.
Moulton, Early Religious Poetry of Persia 341.
Muff, Ausgeführte Katechesen. Bd. 1—3 573.
Müller, J. B., Zeremonienbüchlein. 3. Aufl. 128.
Müller, Jos., Philosophie des Schönen. 2. Aufl. 458.
Mumbauer, Wilh. Emm. v. Kettelers Schriften. 3 Bde. 373.
Muser, Die Auferstehung Jesu und ihre neuesten Kritiker 585.
Newman, Die h. Maria. Deutsch von Riesch 320.
Nikel, Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen: IV. Die Patriarchengeschichte 398.
Nist, Ausgeführte Katechesen über die Gebote Gottes. 2. Aufl. 601.
—, Methodisch ausgeführte Katechesen über den Glauben. 2. Aufl. 601.
—, Methodisch ausgeführte Katechesen über die Sakramente 601.
Obweger, Des Erlösers letzte Grüße. Fastenpredigten 44.
Oehl, Deutsche Mystiker. Bd. 2 623.
Oliger, Expositio regulae fratrum minorum auctore Fr. Angelo Clareno 485.

Oriens christianus. Neue Serie. 1. Bd. 409.
Ostler, Die Realität der Außenwelt 248.
Ott, Die Auslegung der neutestamentlichen Texte über die Ehescheidung 368.
Ottiger, Theologia fundamentalis. T. II 23.
Palmieri, Mohlianismus et Panpolonismus 137.
—, Theologia dogmatica orthodoxa. T. I 137.
Paquet, Disputationes theologicae. T. I—VI. Ed. II 151.
Paroy, Le royaume de Dieu. 2e édit. 63.
Paulus, Protestantismus und Toleranz im 16. Jahrh. 191.
Pell, Jesu Opferhandlung in der Eucharistie. 3. Aufl. 461.
Pendzig, Die Ethik Gassendis und ihre Quellen 86
Pesch, Praelectiones dogmaticae. T. IX. Ed. III 250.
v. d. Pfordten, Konformismus. II: Psychologie 620.
Pichler, A., Religion und Poesie 464.
Pichler, J. E., Katholische Volksschulkatechesen. 1. u. 2. Tl. 3. Aufl., 4. Tl. 2. Aufl. 603.
Pieper, Die Simon-Magus-Perikope 209.
Pierron, Die katholischen Armen 370.
Pölzl, Kommentar zum Evangelium des h. Lukas. 2 Aufl., bes. v. Innitzer 514.
Pohl, Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia. T. I 201.
Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. 5. Aufl. Bd. 1 u. 2 223.
Pope, The Date of the Composition of Deuteronomy 577.
Pottgießer, Johannes der Täufer und Jesus Christus 265.
Prader, Norbert Hanrieder in seinen Dichtungen 496.
Prat, La Théologie de Saint Paul. I et II 402.
Priesterliche Übungen (probatio) über die Demut 31.
Prohászka, Der König, dem alle leben. Übers. v. Baronin von der Wense 526.
Prumbs, Die Stellung des Trienter Konzils zu der Frage nach dem Wesen der heiligmachenden Gnade 58.
Puuko, Das Deuteronomium 271.
Rademacher s. Scheeben.
Rahlfs, Septuaginta-Studien. 3. Heft 142.
Rauschen, Marx u. Schmidt, Illustr. Kirchengeschichte. 1. Lfg. 255.
Rebstock, Dominici schola servitii I 591.
Reichert, Registrum litterarum Raymundi de Capua, Leonardi de Mamuetis 221.
Reinecke s. Bonet.
Reinstadler, Elementa philosophiae scholasticae. 5. u. 6. Aufl. 496.
Repke, Pantheistischer und theistischer Monismus 445.
Resch, Der Auferstandene in Galiläa bei Jerusalem 242.
Richarz, Martin Deutinger als Erkenntnistheoretiker 489.
Riesch, Die h. Katharina von Siena 256.
— s. Newman.
Rießler, Der Untergang des Reiches Juda und das Exil 398.
Rings, Der Engel von Aquino 590.
Ritter, Un Umanista Teologo: Jacopo Sadoleto 278.
Robert, Goldenes Büchlein oder Ratgeber für junge Eheleute 251.
Roeder s. Bonet.
Rogg, Das Gebet des Herrn 47.
Rohr, Die Geheime Offenbarung 393.
Romeis, Was ist uns Christen die Bibel? 575.
Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte. 4. Bd. 287.
Rothstein, Megilla. Ins Deutsche übersetzt 462.
Rouët de Journel, Enchiridion patristicum 213.
Rousselot, Pour l'histoire du problème de l'amour 246.
Rüegg, Heinrich Gundelfingen 85.
Ruland, Das Vaterunser. Fastenpredigten 47.
v. Ruville, Katholischer Glaube, Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht 30.
Sanday, Personality in Christ and in Ourselves 61.
—, Studies in the Synoptic Problem 174.
Sauerlandt, Michelangelo 192.
Saulze, Le Monisme matérialiste en France 551.
Sauter, B., Die Sonntagsschule des Herrn. 2. Bd. 2. Aufl. 385.
Sauter, Const., Avicennas Bearbeitung der aristotelischen Metaphysik 473.
Scharpf s. Angéli.
Scheeben, Die Mysterien des Christentums. 3. Aufl., hrsg. v. Rademacher 524.
Scheid, P. Alexander Baumgartner S. J. 288.
Schemata ad recitanda varia Officia Breviarii Romani 159.
Scher et Dib, Histoire nestorienne. 1ère partie 306
Schieler, Mein Austritt aus der katholischen Kirche. 3. Aufl. 31.
Schilgen, Das neue Brevier 159.
Schirmer, Aus dem Briefwechsel J. H. von Wessenbergs 487.
Schlager, Beiträge zur Geschichte der sächsischen Franziskanerprovinz vom h. Kreuze. Bd. 3—5 582.
Schlecht, Kilian Leibs Briefwechsel und Diarien 222.
Schlögl, Die Bücher der Könige 3 und 4. Die Bücher der Chronik 10.
Schmeck, Zum 100. Todestage des bekannten Gesangbuch-Verfassers Melchior Ludolf Herold 126.
Schmidkunz, Neuere christliche Kunst 352.
Schmidt, J., s. Rauschen.
Schmidt, L., Der heilige Ivo, Bischof von Chartres 20.
—, W., Der Ursprung der Gottesidee. 1. Bd. 419.
Schmitt, Alois, Der Ursprung des Menschen 120.
—, Jak., Erklärung des kleinen Deharbeschen Katechismus. 10. Aufl. 75.
Schofer, Bischof Lothar von Kübel 374.
Schoo, Die Quellen des Kirchenhistorikers Sozomenos 408.
Schreiber, Kurie und Kloster im 12. Jahrh. 20.
Schröder s. Gründer.
Schubert, Grundzüge der Pastoraltheologie. 1. Bd. 554.
Schumacher, H., Die Selbstoffenbarung Jesu bei Mt 11, 27 611.
—, Jac. s. Vosen.
Schwab, Ausgeführte Katechesen für den Religionsunterricht der Fortbildungsschule und die Christenlehre. Bd. 1—3 569.
Schwager, Arnold Janssen 525.
Schwarzmann, Bereitet den Weg des Herrn. 6. u. 7. Aufl. 127.
—, Bleibe treu. 3. Aufl. 127.
Segmüller s. Marucchi.
Six, Das Aposteldekret 544.
Sladeczek, Kurzer Abriß der Kirchengeschichte. 6. Aufl. 608.
Sleumer, Index Romanus. 5. Aufl. 624.
Smith s. Burton.
—, W. B., Ecce Deus. Die urchristliche Lehre des reingöttlichen Jesu 50.
Sprockhoff, Althochdeutsche Katechetik 559.
Stade, Biblische Theologie des Alten Testaments. Bd. I 361.
— s. Bertholet.
Steinmann, Der religiöse Unsterblichkeitsglaube 618.
Steinmetz, Das Aposteldekret 443.
Stieglitz, Ausgeführte Katechesen über die katholische Sittenlehre. 5. Aufl. 79.
—, Evangelien-Erklärung für die kath. Volksschule. 2. Aufl. 607.
Stöckl, Grundriß der Geschichte der Philosophie. 2. Aufl. hrsg. v. Kirstein 418.
Stolz, Die h. Elisabeth. 18. Aufl. 96.
—, Erziehungskunst. 8. Aufl., bes. v. Mayer 525.
Stosch, Die apostolischen Sendschreiben. 4. Bd. 255.
Stummel, Fingerzeige für Paramentenvereine.
Stummer, Die Bedeutung Richard Simons für die Pentateuch-Kritik 297.
Sturm, Der Ligurinus 276.
Taschenkalender und Kirchlich-statistisches Jahrbuch 1913 624.
Tillich, Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings philosophischer Entwicklung 282.
Tillmann, Das Selbstbewußtsein des Gottessohnes 396.
—, Die Hl. Schrift des Neuen Testamentes. 1. Lfg. 205.
Tisserant, Codex Zuqninensis rescriptus Veteris Testamenti 204.
von Tongelen, Der Heiland am Ölberg 45.
Tschackert, Dr. Eberhard Weidensee 310.
Tuckett, The Evidence of the Supernatural 62.
Uckeley, Worte Jesu, die nicht in der Bibel stehen 442.
Ude, In der hohen Schule des Kreuzes Christi 46.
Ungnad, Aramäische Papyrus aus Elephantine 480.
Une âme Bénédictine. 2e édit. 517.
Valensin, Jésus-Christ et l'Etude comparée des Religions 143.
Valensise, Super systema Theologiae moralis hodie in scholis evulgatum. Ed. II 284.
Vaughan, Der junge Priester. Nach dem Englischen v. Höhler. 2. Aufl. 385.
Veit, Kirchliche Reformbestrebungen im ehemaligen Erzstift Mainz unter Erzbischof Johann Philipp von Schönborn 215.
Graf Vitzthum, Christliche Kunst im Bilde 192.
Vivell, Initia tractatuum musices ex codicibus editorum 253.
Vives, De ineffabili bonitate SS. Cordis Jesu. Ed. II 289.
Vögele, Höhenblicke 193.
Voigt, Die Geschichte Jesu und die Astrologie 48.
Vosen-Kaulen, Rudimenta linguae hebraicae. Ed. IX, rec. Schumacher 112.
Vota, Der Untergang des Ordensstaates Preußen und die Entstehung der preußischen Königswürde 116.

De Waal, Die Verklärung auf Thabor 624.
Wagenmann, Katechetisches Handbuch zur Erklärung der sonn- und festtäglichen Evangelien. 606.
Wagner, Jesu Testament. Fastenpredigten 44.
Walter, Aberglaube und Seelsorge. 2 Aufl. 432.
Walther, Die Gebetserhörung 120.
Weber s. Jesus Christus.
Weiß, Bernh., Der Gebrauch des Artikels bei den Gottesnamen 578.
Weiss, Joh., Der erste Korintherbrief 338.
Wendt, Die Schichten im vierten Evangelium 113.
Werner, Die katholische Kirche des Mittelalters 429.
Widmann, Die Aschendorffsche Presse 1762—1912 558.
Wieser, Via sacra. Kanzelreden 43.
Windisch, Die katholischen Briefe 542.
Wolff, Messianische Weissagungen 590.
Wolfsgruber, Sigismund Anton Graf Hohenwart 463.
Wünsch, Aus einem griechischen Zauberpapyrus 516.
Zanoni, Gli Umiliati nei loro rapporti con l' eresia ecc. 56.
Zimmermann, Der Dämonenglaube im Totenkult 383.
—, Die Phönixsage 191.
Zimmern, Zum Streit um die Christusmythe 400.
Zorell, Novi Testamenti Lexicon graecum. Fasc. I 336; fasc. II—IV 558.
Zwior, Einführung in die lateinische Kirchensprache 257.

IV. Verschiedenes.

Mitteilungen:
Th. Schermann, Ein Scholienkommentar des Origenes? 29.
F. J. Dölger, Signaculum fidei 61.
J. Creusen S. J., „Tractatus magistri Symonis de sacramentis", eine vermutliche Quelle der „Sententiae Divinitatis"? 125.
Fr. Heyer, Ein frühkanonistisches Zeugnis für die Siebenzahl der Sakramente 189.
P. Livarius Oliger O. F. M., Zur Ambrosiasterfrage 557.
Kritische Ausgabe der Werke Lacordaires 29.
Übernahme wissenschaftlicher Arbeiten durch die Deutsche Athosexpedition 95.
Ferienkurse zur Einführung in die vergleichende Religionswissenschaft in Löwen 351.
Gründung eines Palimpsest-Institutes in der Erzabtei Beuron 428.
Voranzeige der Festgabe der Leo-Gesellschaft: „Das Konzil von Trient" 432.
Berichtigung 433.
Redaktions-Erklärung 94.
Personalien 63. 160. 224. 258. 433. 465. 497. 526. 560. 625.
Entgegnung von Bock und Erwiderung von Schermann 64.

kath. Theol. Fakultät

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 1. 22. Januar 1912. 11. Jahrgang.

Die Zeit Kommodians:
Brewer, Die Frage um das Zeitalter Kommodians (Weyman).
Schlögl, Die Bücher der Könige 3 und 4. Die Bücher der Chronik (Holzhey).
Heer, Die Stammbäume Jesu nach Matthäus und Lukas (Meinertz).
Chapman, John the Presbyter and the fourth Gospel (Felten).
Harnack, Kritik des Neuen Testaments von einem griechischen Philosophen des 3. Jahrhunderts (Vogels).
Schmidt, Der h. Ivo, Bischof von Chartres (Hilling).
Schreiber, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert (Hilling).
Ebert, Der kirchenrechtliche Territorialismus in Bayern im Zeitalter der Säkularisation (Geiger).
Ottiger, Theologia fundamentalis. T. II: De Ecclesia Christi ut infallibili revelationis divinae magistra (Michelitsch).
Kater, Die Tragweite der sogenannten Gottesbeweise (Heinrichs).
Mondino, Studio storico-critico sul Systema Morale di S. Alfonso M. de Liguori (Wouters).
Klug, Ein Sonntagsbuch (Schmitt).
Ein Scholienkommentar des Origenes? (Schermann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die Zeit Kommodians.

Es ist das drittemal, daß ich mich in dieser Zeitschrift über die Kommodianfrage zu äußern habe, und ich tue es ungern. Denn ich habe einerseits wieder den Vorwurf zu gewärtigen, den Gegnern des Gelehrten, mit dem ich mich auseinandersetze, „eine moralische Unterstützung geliehen“ zu haben, und muß andererseits befürchten, Wasser auf die — bisweilen etwas vorlaut klappernde — Mühle des Herrn Dr. Johannes Dräseke zu liefern, der die wichtige Entdeckung gemacht hat, daß sich unter den katholischen Forschern „mehr noch als auf protestantischer Seite öfter ein dem Fortschritt nicht sonderlich geneigtes wissenschaftliches Beharrungsvermögen geltend macht“ (Theol. Literaturzeitg. 1911, 12, Sp. 394). Glücklicherweise haben bereits einige katholische Gelehrte, so gleichzeitig mit Dräseke A. Bigelmair (Deutsche Literaturzeitg. 1911, 23, Sp. 1413 ff.) und sogar noch vor Dräseke G. Rauschen (s. u.), ihre Zustimmung zu Brewers Resultaten erklärt: man könnte sonst wirklich meinen, die Katholiken hätten ein ernstliches Interesse daran, die Reihe der christlich-lateinischen Dichtungen durch die holperigen und oft schwerverständlichen Verse eines Patripassianers eröffnet zu sehen!

H. Brewer verteidigt in der unten verzeichneten Schrift[1]) gegenüber den Einwendungen seiner Kritiker (hauptsächlich P. Lejay und F. Zeller; vgl. über letzteren Theol. Revue 1909, 16, Sp. 485 ff.) die Anschauungen über Entstehungszeit und Heimat der Kommodianischen Dichtungen, die er in seinem umfangreichen, in der Theol. Revue 1908, 17, Sp. 523 ff. besprochenen Buche vom J. 1906 vorgetragen hat. Nach einer Vorbemerkung über den Stand der Frage werden in zwei Abschnitten abermals Argumente entwickelt, welche 1. gegen die Mitte des 3. oder den Anfang des 4. und für die Mitte des 5. Jahrh. als Lebenszeit des Dichters sprechen, 2. die Abfassung der Dichtungen zwischen 458—466 festlegen sollen. Eine kurze Erörterung über den diesen Ansatz bestätigenden sprachlichen Charakter der Kommodianischen Poesien bildet den Schluß. Wie das große Buch durch die heute zur Besprechung vorliegende Schrift, so wird die letztere durch einen Aufsatz des Verf. in der Literar. Beilage zur Köln. Volkszeitg. (Nr. 10 vom 9. März 1911) ergänzt, der einige von Rauschen (ebenda Nr. 3) vorgebrachte Bedenken zu zerstreuen sucht und mit den Worten schließt: „Ich würde es als Gewinn betrachten, wenn sie (d. h. die vorausgegangenen Darlegungen) die Billigung des bekannten Patrologen zu finden vermöchten.“ Diesen Gewinn hat B. tatsächlich nach wenigen Wochen einheimsen dürfen. Denn Rauschen hat sich überzeugen lassen und sein »Letztes Wort über das Zeitalter Kommodians« (Beilage Nr. 15 vom 13. April) klingt aus in einen herzlichen Glückwunsch zu dem Siege, durch den B.s „eindringende Forschung und mutiges Ausharren gegenüber allen Bedenklichkeiten und Angriffen der Gegenseite“ belohnt worden sei. Ich weiß mich in der hohen Wertschätzung von Rauschens literar- und dogmengeschichtlichem Urteil mit B. einig, aber im vorliegenden Falle kann ich dem „letzten Worte“ des verehrten Bonner Kollegen doch nicht eine so definitive Bedeutung beimessen, wie etwa dem letzten Worte des seligen P. Odilo Rottmanner über die *Clavis Melitonis* (jetzt Geistesfrüchte S. 159 ff.), und vermag mich infolgedessen auch seinem an die Adresse B.s gerichteten Glückwunsch nur insoweit anzuschließen, als ich gleich ihm dessen neuerdings bewiesenen reichen Fähigkeiten und Kenntnissen volle Anerkennung zolle. In der Begründung meiner — weder aus rechthaberischem Eigensinn noch aus „einer praktischen Erwägung“ (zu deutsch Bequemlichkeitsrücksicht) entspringenden *ἐποχή* will ich mich möglichst kurz fassen, da bereits in der Wochenschrift f. klass. Philologie 1911 Nr. 26, Sp. 712 ff. und Nr. 27, Sp. 735 ff. aus der Feder W. Thieles eine Besprechung der uns beschäftigenden Schrift erschienen ist, in der der alte Ansatz der Kommodianischen Dichtungen gegenüber den neuen Ein-

[1]) Brewer, Heinr., S. J., Dr., Die Frage um das Zeitalter Kommodians. [Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte von Ehrhard u. Kirsch X, 5]. Paderborn, Schöningh, 1910 (IX, 71 S. gr. 8°). M. 2,60; Subskriptionspreis M. 2,20.

würfen ausführlich und geschickt verteidigt wird. Vgl. jetzt auch Feulner in der Lit. Rundschau 1911 Nr. 10, Sp. 486 ff. und A. d'Alès in den *Recherches de Science religieuse* 1911 S. 480 ff. und 599 ff.

Als Indizien der von ihm befürworteten Chronologie führt B. im ersten Abschnitt vor: 1. den Gebrauch des Wortes *iudex* als Amtstitel für die kaiserlichen Statthalter; 2. die Klage über die „seit langem alle marternden *tributa*"; 3. die geringe Zahl und die Armut der Götzenpriester; 4. den freiwilligen Rückfall ins Heidentum und seine Bestrafung; 5. die Benutzung der Apostolischen Konstitutionen in den Dichtungen; 6. den formellen Gegensatz Kommodians zum Semipelagianismus und seinen Anschluß an die Gnadenlehre Augustins.

Ad 1. Auch nach meiner Ansicht bezeichnet Kommodian *carm. apol.* 873 f. *(instr.* I, 32, 2 *iudex-novus* ist zu unsicher) *mittunt* (die Kaiser) *et edicta per iudices omnes ubique, ut genus hoc hominum faciant sine nomine Christi* mit *iudices* die Statthalter. Vgl. die *impii iudices bellum christiano nomini inferentes* bei Optatus von Mileve III 8 p. 90, 14 Ziwsa. Das hat aber nicht notwendig die „generelle Beschränkung des *praeses* auf das Zivilregiment und die Einrichtung der ständigen Ducate" unter Diokletian zur Voraussetzung, infolge deren *iudex* „die nicht offizielle, aber übliche Bezeichnung des Zivilstatthalters" wurde (Mommsen, Hermes XXV [1890] S. 240 = Gesammelte Schriften VII [1909] S. 313). Denn 1. konnte man schon früher die *praesides provinciarum,* wenn es sich nur um ihr *officium iurisdictionis* (Tert. *ad Scap.* 4) handelte d. h. ihre Tätigkeit als „Leiter der provinzialen Strafgerichte" (R. Heinze, Berichte d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Philol.-hist. Kl. LXII [1910] S. 286), vor denen auch die Christenprozesse spielten, in durchaus unmißverständlicher Weise *iudices* nennen; vgl. Pontius, *Vita Cypr.* 17 p. CVIII H.: *legit itaque de tabula iam sententiam iudex* d. h. der Prokonsul von Afrika; 2. war für Kommodian die Wortwahl durch das Metrum beschränkt *(„praesides"* hätte er allerdings ebensogut verwenden können); 3. ist es bei einem Dichter, der sich so viel in biblischen Vorstellungskreisen bewegt, nicht ausgeschlossen, daß auch die Erinnerung an die alttestamentlichen *iudices* als die Träger hoher bzw. höchster Amtsgewalt (vgl. z. B. Jos. 8, 33: *ducesque ac iudices*; 24, 1: *principes et iudices et magistros;* Esth. 3, 12 und 9, 3: *iudices provinciarum!)* mit im Spiele war.

Ad 2. Die Klage, *„quod (imperium) per tributa mala diu macerabat omnes" (carm. apol.* 890) konnte, auch wenn „in den ersten Jahrhunderten, abgesehen von Perioden gesteigerter Anforderungen und der Verschleuderung des Staatsgutes durch wahnwitzige Herrscher, die Lage erträglich geblieben" (W. Liebenam, Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche, Leipzig 1900 S. 510), sehr wohl schon vor der von Diokletian verfügten Steuererhöhung angestimmt werden. B. Niese schreibt in seinem Grundriß der röm. Gesch., München 1910[4] S. 338: „Über die Höhe des Steuerdrucks ward im ganzen Reiche schon früher (d. h. vor der Zeit von Nerva bis Markus Aurelius) geklagt. Ein bedenkliches Zeichen ist der große Steuernachlaß Hadrians, den Antoninus Pius und Markus Aurelius wiederholten."

Ad 3. Die Bettelhaftigkeit der *instr.* I 17 geschilderten heidnischen Priester ist, soviel ich sehe, nicht ärger als die der Priester der *dea Syria,* von denen Lukian oder Pseudolukian im *Λούκιος ἢ ὄνος* c. 36 ff. und Apuleius im 8. und 9. Buche seiner Metamorphosen so anschaulich zu erzählen wissen (vgl. Cumont bei Pauly-Wissowa VII 680 f.). Wie Kommodian, nachdem er die (gespielte) Ekstase und die Selbstverwundung der *Duellonarii* (nach Dombarts Textgestaltung) d. h. der Bellonapriester (vgl. G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer S. 289 ff.) erwähnt, als Grund ihres Gebarens angibt: *stipem ut tollant ingenia* (d. h. *artes) talia quaerunt,* so heißt es bei Apuleius VIII 28: *ubi tandem fatigati vel certe suo laniatu satiati pausam carnificinae dedere, stipes aereas, immo vero et argenteas multis certatim offerentibus sinu recepere patulo.* Das zweimalige *pauci* (außer I 17, 1 auch I 8, 10) darf nicht streng arithmetisch interpretiert werden, sondern dient, wie die Epitheta *scelerati* und *inanes* zur Herabsetzung der Götzenpriester und zur Aufstachelung des christlichen Ehrgefühles. Vgl. etwa aus der Hetzrede des Percennius an die pannonischen Legionare bei Tacitus *ann.* I 17 die Frage: *cur paucis centurionibus* (es waren ihrer 60 in der Legion), *paucioribus tribunis in modum servorum oboedirent?* Was dann die *Nemesiaci (instr.* I 19; vgl. Wissowa a. a. O. S. 316) betrifft, so spricht ja Kommodian selbst von ihrer nicht erfolglosen Propaganda. Die Verse aber, in denen er dies tut: *incopriat cives unus* (vgl. v. 3) *detestabilis omnes adplicuitque sibi similes collegio facto* (6 f.), enthalten nur die sprichwörtlichen Gedanken: „Ein räudiges Schaf steckt die ganze Herde an" und „Gleich und gleich gesellt sich gern" (vgl. A. Otto, Die Sprichw. d. Römer S. 264 und 310 f.; Archiv f. lat. Lexikogr. XIII [1904] S. 394 und 398) und bezeugen keineswegs „die gänzliche Neubildung des Kollegiums der *Nemesiaci* durch den einen Mann", die B., der das Gedicht mit dem Erlaß des Kaisers Honorius vom Jahre 412 über die Rückberufung der *Nemesiaci* und anderer Gilden in ihre Heimatgemeinden in Verbindung bringt, aus ihnen herauslesen will. Das Wort *collegium* bei Kommodian ist nicht im technischen, sondern im weiteren Sinne gebraucht wie z. B. bei Apuleius *met.* IV 15, wo eine Räuberbande als ein *fortissimum collegium* bezeichnet wird. Das Gedicht über Ammudates endlich *(instr.* I 18), das B. wegen v. 18: *gestabatur enim et aluit tale sigillum* (vgl. dazu Apul. *met.* VIII 24: *deamque Syriam circumferentes mendicare compellunt)* in diesem Zusammenhang erwähnt, ist bereits als Ganzes von Zeller, Theol. Quartalschr. XCII (1910) S. 170 ff. erledigt worden.

Ad 4. Über *instr.* II 13 *de refugis* bin ich mir noch nicht ganz im klaren, aber dennoch glaube ich Zellers Auffassung den Vorzug vor der B.s geben zu dürfen. Liest man unbefangen die beiden Schlußverse: *isti ergo tales* (d. h. diejenigen, die sich vom Christentum wieder abgewendet haben, weil sie von seinen sittlichen Anforderungen nichts wissen wollten), *quos nulla poena coegit, si cedere nolunt ab idolis, respui debent,* so wird man (wenigstens nach meinem Empfinden) viel eher *cogere* in seiner gewöhnlichen Bedeutung „zwingen" verstehen (wobei sich aus dem ganzen Zusammenhang und besonders aus dem folgenden Vers die Ergänzung *ut a Christo deficerent* ergibt), als mit B. im Sinn von „bezwingen" oder „zurückhalten". Dann kann aber *poena* nicht die Strafe oder die Rücksicht auf Strafe bezeichnen, sondern nur einen Akt, der event. als Entschuldigung bzw. mildernder Umstand für die Apostaten in Betracht kommen würde, d. h. eine physische Marter[1]), und damit gelangen wir in das zeitliche Milieu der Christenverfolgungen. Vgl. Cypr. *de laps.* 13 p. 246, 10 f. H.: *excusationem doloris obtendere (potest) qui victus est in dolore.* Der Beisatz: *quos nulla poena coegit* hinkt allerdings etwas nach (man würde etwa die Gedankenfolge erwarten: *nulla poena eos coegit, sed volunt vagi errare etc.),* aber „eine leere Tautologie des schon Gesagten" ist er deswegen noch keineswegs. Ich kann daher die Notwendigkeit nicht zugeben, das Gedicht in „eine mehr als hundert Jahre über Cyprian hinausliegende Zeit" zu versetzen und auf die um die Wende des 4. und 5. Jahrh. beginnende Abfallsbewegung und die dagegen ergriffenen Maßregeln der kirchlichen und weltlichen Obrigkeit zu beziehen.

Ad 5. Im Gegensatz zu der herrschenden (von Bardenhewer noch in der 3. Auflage seiner Patrologie 1910 S. 321 vertretenen) Anschauung, daß die Apostolischen Konstitutionen „dem Abendlande . . . abgesehen von einem Teile der Kanones das ganze Mittelalter hindurch fremd geblieben" sind, hat Brewer schon in seiner großen Monographie S. 206 Anm. 1 versichert, daß dieselben „um die Mitte des 5. Jahrh. in Arles wohlbekannt und hochgeschätzt" waren, und ihre Benützung in den beiden Dichtungen Kommodians nachzuweisen gesucht. In der neuen Schrift soll die Einwirkung der Konstitutionen an *instr.* II 31 *(pauperibus sanis)* und II 28 *(pastoribus Dei)* näher beleuchtet werden. Es werden verglichen: 1. *instr.* II 31, 1: *ars certe si fuerit, iam et tu communica fratri* mit *Const. apost.* II 36, 4 (I p. 123 Funk): *κοινώνει βίου τοῖς δεομένοις.* Wenn es überhaupt einer Vorlage für Kommodian bedarf, so liegt Didache 4, 8: *οὐκ ἀποστραφήσῃ τὸν ἐνδεόμενον, συγκοινωνήσεις δὲ πάντα τῷ ἀδελφῷ σου* entschieden näher. 2. *instr.* II 31, 12 ff.: *aut operam praebe aut cursum iussu potentis; non pudeat neque pigeat procurrere sanum. In gazo praeterea de labore mittere debes sicut singularis illa etc.* mit *Const.* II 36, 7 (p. 123): *ἐργοπόνει, ἐνδελέχιζε, κοπία, πρόσφερε κυρίῳ τὰ ἐκούσιά σου. „Τίμα" γάρ φησιν „τὸν κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων". εἰς τὸν κορβανᾶν ὃ δύνασαι βάλλων κοινώνει τοῖς ξένοις ἓν ἢ δύο ἢ πέντε λεπτά.* Wenn hier Benützung der Konstitutionen durch Kom-

[1]) Das scheint auch Dombarts Meinung zu sein, wenn er *cogere* (von ihm absolut gefaßt) mit *contundere, subigere* erklärt

modian feststünde, so hätte man nicht sowohl „seine Kunst, aus losen Blumen einen einigermaßen homogenen Strauß zu winden", als vielmehr seine Unachtsamkeit und seine mangelhafte Bibelkenntnis zu konstatieren. Denn er hätte dann das Proverbienzitat (3, 9) seiner Vorlage nicht als solches erkannt und einen Teil desselben (*ἀπὸ — πόνων*) unrichtig mit den folgenden Worten der Konstitutionen verbunden. Da dürfte sich doch die Annahme mehr empfehlen, daß er, sei es *de suo* (vgl. *instr.* II 22, 12: *de labore tuo dona)*, sei es in Erinnerung an die auch sonst in diesem Gedichte verwerteten Proverbien, zu der bekannten Lukasstelle (aus dieser, nicht aus den Konstitutionen stammt die Erwähnung des *gazum)* einen verdeutlichenden Zusatz gemacht habe. 3. *instr.* II 28, 1 ff.: *apostolus autem tales iubet esse magistros: sit patiens rector; sciat ubi frena remittat; terreat in primis, et postea melle perungat, observetque prius, ut faciat ipse qui dicit* mit *Const.* II 13, 5 (p. 51): *πρῶτον μὲν οὖν ἀπ' ἐξουσίας τὸν ἔνοχον καταδίκαζε* (der Bischof wird angeredet), *ἔπειτα μετὰ ἐλέους καὶ οἰκτιρμοῦ καὶ προσλήψεως οἰκειοῦ* (vgl. II 20, 1; 8; 9 [p. 71 f. 75]) und II 17, 1 (p. 63): *εἰ δὲ ἐπίσκοπος αὐτὸς ἐν προσκόμματι ὑπάρχει, πῶς ἔτι ἐπεξέλθοι ἐκζητῆσαι ἀδικήματά τινος ἢ ἐπιτιμῆσαί τινι.* Der dritte Vers Kommodians und die entsprechende Stelle der Konstitutionen enthalten einen pädagogisch-pastoralen Gemeinplatz, den z. B. noch der h. Benedikt und Papst Gregor der Große, die beide weder den Kommodian noch die Konstitutionen kennen, in ihrer Ordens- bzw. Pastoralregel ausführen (Bened. c. 2 vom Abte: *miscens temporibus tempora, terroribus blandimenta, dirum magistri, pium patris ostendat affectum;* Greg. II 6; bei Migne LXXVII col. 38 B: *miscenda ergo est lenitas cum severitate* [vgl. Plin. epist. VIII 21, 1]; *faciendum quoddam ex utroque temperamentum etc.;* III 17 col. 79 A: *equos indomitos blanda prius manu tangimus, ut eos nobis plenius postmodum etiam per flagella subigamus et amaro pigmentorum poculo mellis dulcedo adiungitur etc.;* vgl. Lucret. IV 11 ff.). Die Zusammenstellung aber von Kommodians fünftem Verse mit dem zweiten Satze der Konstitutionen beruht nur auf der m. E. unrichtigen Interpretation von *qui dicit,* das B. im Sinn von *qui ius dicit* faßt. Kommodian verlangt einfach, daß die Taten des Bischofs mit seinen Worten übereinstimmen. Schon in meiner Anzeige der Dombartschen Ausgabe in den Blättern f. das bayer. Gymnasialschulw. XXIV (1888) S. 487 Anm. 2 habe ich dazu Ignat. *Eph.* 15, 1: *καλὸν τὸ διδάσκειν, ἐὰν ὁ λέγων ποιῇ* (s. auch *Didache* 11, 10; *Reg. Bened.* 2 p. 10, 29 f. Wölfflin etc.) verglichen. 4. *instr.* II 28, 6 ff. mit *Const.* II 9 und 10 (p. 45 f.). Ich glaube hier vom Ausschreiben des beiderseitigen Wortlautes absehen zu dürfen, denn der gemeinsame Gedanke, daß der schlechte Hirt im Jenseits bestraft wird und auch das Verderben seiner durch ihn schwankend und schwach gewordenen Gemeinde verschuldet, ist doch wirklich zu alltäglich, als daß er zur Bestimmung eines literarischen Abhängigkeitsverhältnisses verwendet werden könnte. Somit vermag ich den Beweis für Benützung der Apost. Konstitutionen in den *instructiones* durch die von B. vorgeführten Beispiele nicht für erbracht zu halten und erblicke in der Berufung auf den *apostolus (instr.* II 28, 2) nicht „eine direkte Andeutung jener Quelle" (das verstieße wohl auch gegen den ständigen Sprachgebrauch der kirchlichen Autoren?), sondern eine Verweisung auf die Pastoralbriefe. Man muß nur nicht mit Dombart gerade an die Ermahnungen I Tim. 3, 2 ff. und Tit. 1, 7 ff. denken, mit denen Kommodians Weisungen allerdings nichts gemein haben, sondern an den Inhalt dieser Briefe im ganzen und etwa an die Stelle, auf die sich auch der h. Benedikt bei seiner oben angeführten Anweisung für den Abt stützt, II Tim. 4, 2: *argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina.*

Ad 6. Unter den Rubriken a) der Glaube eine Folge göttlicher Prädestination, b) der Glaube bedingt durch eine Berufung Gottes, c) der Glaube ein Werk Gottes und seiner Erleuchtung, d) ohne Gnade Gottes ist der Glaube nicht möglich, werden Stellen des *Carmen apologeticum* mit Äußerungen des h. Augustinus bzw. des Prosper zusammengestellt zu dem Zwecke, Kommodians Bekanntschaft und Übereinstimmung mit der Augustinischen Lehre über das *initium fidei* ersichtlich zu machen. Ich habe sofort bei der Lektüre den Eindruck empfangen und bin durch die Unterredung mit zwei in dieser Materie speziell bewanderten Theologen darin bestärkt worden, daß Kommodian in den von B. zitierten Versen nicht Augustinische, sondern vom Anfang an zum *depositum fidei* gehörende, weil aus bekannten Schriftstellen wie z. B. Joh. 6, 44 sich ungezwungen ergebende Gedanken vorträgt. *Carm. apol.* 287 f.: *nec populus noster prosilisset in nova lege, si non Omnipotens ordinasset ante de nobis* bedarf keiner Kommentierung aus Augustins Schrift *De praedestinatione sanctorum,* sondern weist in dem entscheidenden Worte auf Apg. 13, 48: *crediderunt, quotquot erant praeordinati ad vitam aeternam* zurück. *Carm. apol.* 780: *cum modo sit nobis facultas data credendi* gehen die drei letzten Worte nicht auf die Fähigkeit, das Vermögen zu glauben *(credere posse),* sondern auf die Gelegenheit, die Möglichkeit zu glauben, wie sie durch das Erscheinen Christi auf Erden (vgl. das unmittelbar Folgende) geboten wurde. Daß aber der Glaube ein Werk bzw. Gnadengeschenk Gottes ist, wird schon von Tertullian mit wünschenswerter Deutlichkeit ausgesprochen, wenn er den Begriff *fideles* mit *his quibus credere datum est* umschreibt *(De pat.* 3 Schl.; vgl. A. d'Alès, *La Théologie de Tert.* Paris 1905 p. 280), und zu den Eingangsversen des *Carmen,* in denen der Dichter von seiner eigenen Bekehrung spricht *(Quis poterit unum proprie Deum nosse caelorum, nisi quem is tulerit * * ab errore nefando?*[1]) *errabam ignarus spatians . . . sed gratias Domino — nec sufficit vox mea tantum reddere — qui misero vacillanti tandem adluxit! adgressusque fui tradito in codice legis, quid ibi rescirem; statim mihi lampada fulsit)* wüßte ich keine bessere Parallele als den schon von G. Misch, Geschichte der Autobiographie I (Leipzig und Berlin 1907) S. 296 f. damit verglichenen Dankeshymnus des neubekehrten Cyprian *ad Donat.* 4: *et ipse quam plurimis vitae prioris erroribus implicatus tenebar . . . sed postquam . . . in expiatum pectus ac purum desuper se lumen infudit . . . mirum in modum protinus . . . lucere tenebrosa . . . in proprias laudes odiosa iactatio est: quamvis non iactatum possit esse, sed gratum, quicquid non virtuti hominis adscribitur, sed de Dei munere praedicatur.* Wenn solche die Wirksamkeit der göttlichen Gnade beim *initium fidei* so stark accentuierende Äußerungen eines vornizänischen Autors (vgl. auch E. F. K. Müller bei Herzog-Hauck XV S. 588 f. und J. Pohle, Lehrb. der Dogmatik II[4] [Paderborn 1909] S. 386 f.) unberücksichtigt bleiben und nur Aussprüche „voraugustinischer Schriftsteller, die trotz richtigen Denkens über die Gnade in ihrer Ausdrucksweise über den Anfang des Glaubens sich leicht zu mißdeutender Wendungen bedienten", angeführt werden (z. B. die Worte des h. Hilarius von Poitiers: *est quidem in fide manendi dei munus, sed incipiendi a nobis origo est,* zu denen besonders der von d'Alès a. a. O. Anm. 1 zitierte 5. Kanon des 2. Konzils von Orange [529] in scharfen Gegensatz tritt), so ergibt sich kein richtiges Bild der dogmengeschichtlichen Entwicklung.

Von den drei Paragraphen des zweiten Abschnittes, in dem die Entstehungszeit der Kommodianischen Dichtungen enger begrenzt wird, lasse ich den ersten „Die Bezugnahme des *Carmen* 805 ff. auf die Eroberung Roms unter Alarich" und den dritten „Die Beziehung der Verse 807—810 des *Carmen* auf einen feindlichen Einfall über die Donau im Jahre 466" (nach Brewer der hunnische Kriegszug dieses Jahres) hier unbesprochen, da ich nichts vorzubringen habe, was neben den Ausführungen von Thiele und Feulner des Anhörens wert wäre. Nur im Hinblick auf S. 45 Anm. 3, wo der Dichter Rutilius Namatianus als Zeuge für den Einfluß der heidnischen Senatsfraktion am Anfang des 5. Jahrh. fungieren muß, möchte ich daran erinnern, daß nach den Ausführungen von H. Schenkl im Rhein. Mus. LXVI (1911) S. 393 ff. aus dem Gedicht *De reditu suo* nicht erwiesen werden kann, „daß Claudius Rutilius Namatianus ein erklärter Anhänger und offener Bekenner des heidnischen Glaubens gewesen sei" und daß „keinenfalls künftighin aus dem Umstande, daß Rutilius hohe Ämter bekleidet hat, irgendwelche Schlüsse für die Lösung der Frage gezogen werden" dürfen, „inwieweit solche Ämter damals denjenigen zugänglich waren, die sich offen zum Heidentum bekannten".

[1]) Unwillkürlich erinnert man sich an den berühmten Vers aus den Astronomica des sog. Manilius II 115: *quis caelum possit sine caeli munere nosse?*

* *

Auf Paragraph 2: „Die Beziehung der *Instructio* II 10 *De infantibus* auf eine von Papst Leo im J. 458 entschiedene Tauffrage" muß ich etwas näher eingehen.

Kommodian beginnt folgendermaßen: *Duellum hostis subito venit inundans, et prius quam fugerent, parvulos occupavit inertes. inproperandum eis non est, licet capti videntur, nec quidem excuso: ob delicta forte parentum fuere promeriti, ideo Deus tradidit illos.* Ich bin nach wie vor der Meinung, daß sich der Dichter damit auf die von Cyprian *De laps.* 9 und 25 (und Optatus; s. u.) berichtete Übergabe kleiner Kinder ins Heidentum bezieht. Man kann nicht in Abrede stellen, daß er in der Darstellung und in der Beurteilung des Vorganges von Cyprian abweicht, aber die Differenzen sind nicht so groß, daß man um ihretwillen von der Identität der zugrunde liegenden Fakta abgehen muß. Zunächst liegt nach meiner Ansicht keine Veranlassung vor, das erste Wort des Gedichtes, *duellum*, nicht in seiner gewöhnlichen Bedeutung „Krieg", sondern mit Dombart und Brewer im Sinne von „Kriegsheer" oder „Kriegsschar" zu fassen. Was für ein Krieg gemeint ist, zeigt besonders deutlich eine bereits von Zeller beigebrachte, aber nicht genügend gewürdigte Stelle des Optatus von Mileve III 8 p. 90, 17 ff. ed. Ziwsa. Optatus schildert daselbst die Dezianische Christenverfolgung, gedenkt (wie Cyprian) des Attentates auf den Christenglauben der Kinder *(ignorans polluebatur infantia)* und beginnt mit den Worten: *saeviebat bellum christianis indictum. „Inundare"* und *„occupare"* büßen durch die Deutung *„duellum"* = *bellum persecutionis*, um den Ausdruck eines altkirchlichen Predigers *(tract. Orig.* XIV p. 160, 13 Batiff.) zu gebrauchen, keineswegs ihren konkreten Gehalt ein, denn gerade in der Verbindung des Abstraktum *bellum* mit *verba agendi* bzw. in der Personifikation von *bellum* ist das Lateinische, wie z. B. aus den im Archiv f. Lexikogr. XIV (1906) S. 48 f. angeführten Belegen hervorgeht, ziemlich weit gegangen. Nur darf man aus *occupare* und *capere* nicht eine wirkliche Entführung und Gefangenschaft der Kinder und damit einen Gegensatz zu Cyprian herauslesen, nach dessen Darstellung sie „den Eltern verbleiben". *Occupare* besagt nur, daß die Kleinen, bevor sie fliehen konnten (was sie bzw. ihre Eltern mit ihnen nach Cypr. *De laps.* 10 Anf. hätten tun sollen), vom *bellum* (also nach meiner Ansicht von der Verfolgung) „erfaßt" (so Brewer selbst in seiner Übersetzung S. 48) d. h. „ereilt" oder „überrascht" wurden, zur Erläuterung von *capti* aber darf man auf Cypr. *De laps.* 9 Ende verweisen, wo den Kindern die Klage in den Mund gelegt wird: *illi* (d. h. die Eltern) *nobis . . . patrem Deum negaverunt ut — aliena fraude caperemur.* Wenn nach Cyprian alle Schuld an dem Unheil die (zu sehr an ihrem irdischen Besitze hängenden) Eltern trifft, nach Kommodian aber die Kinder vielleicht wegen der Sünden ihrer Eltern die Heimsuchung verdient haben, so ist das wahrlich kein sehr tiefgehender Auffassungsunterschied, um so weniger als Cyprian sowohl in der Schrift über die Gefallenen (5) als *epist.* 11, 5 die ganze Verfolgung als eine von Gott über seine sündhafte Familie verhängte Strafe bezeichnet (K. Bihlmeyer, Theol. Quartalschr. XCII [1910] S. 38). In der weiteren Erklärung des Gedichtes handelt es sich um die Frage, ob die Erwachsenen, an die sich Kommodian v. 6 wendet *(attamen adultos hortor, in aula recurrant etc.)* mit den vorher besprochenen Kindern identisch sind oder nicht, wobei auch die Bedeutung von *attamen* eine Rolle spielt. Brewer, der bei seiner auf dem 166. Briefe Leos des Großen fußenden Interpretation des Ganzen für die Identität der *parvuli* und der *adulti* eintreten muß, betont gegenüber Zeller, daß bei Kommodian *attamen* ebenso wie *tamen* „nicht mehr trennend gegensätzlicher, sondern überleitend verknüpfender Art" sei, so daß an unserer Stelle „der Gebrauch der Partikel . . . die Verbindung der *infantes* und *adulti* in der Vorstellung des Dichters" bezeichne „und damit selbst auf die Einheit ihrer Personen" hinweise. Das ist zu rasch geschlossen. Was für *tamen* recht ist, ist für *attamen* billig. Da aber *tamen* bei mehreren späteren Autoren sowohl in dem alten adversativen als in dem (abgeschwächten) anknüpfenden und weiterführenden Sinn gebraucht wird (vgl. jetzt die eingehenden Darlegungen von E. Löfstedt, Philologischer Kommentar zur *Peregrinatio Aetheriae*, Upsala und Leipzig 1911 S. 27 ff.), so wird man auch für *attamen* das Nebeneinander beider Bedeutungen bei einem und demselben Schriftsteller zugeben dürfen und wenn wir *instr.* II 8, 1 f.: *paenitens es factus noctibus diebusque precare, attamen a matre noli discedere longe* wirklich die überleitende Funktion des Wortes vor uns hätten, was durchaus nicht so sicher ist, wie Brewer S. 55 meint, so würde dies absolut kein Präjudiz für die Auffassung der anderen Stelle bilden, an der der nicht voreingenommene Leser entschieden eher die adversative Bedeutung annehmen wird (vgl. auch Cypr. *laps.* 26 zu Anf.: *hoc circa infantem quae ad loquendum alienum circa se crimen necdum habuit aetatem, at vero ea quae aetate provecta et in annis adultioribus constituta sacrificantibus latenter obrepsit etc.).*

Da die Dichtungen Kommodians sich an „Hoch und Niedrig" wenden — so führt B. im Schlußwort aus —, so können sie nicht in der Volkssprache, sondern müssen „in der allgemein üblichen Sprache ihrer Zeit" abgefaßt sein und tatsächlich spiegeln sie „in den zahlreichen Eigentümlichkeiten ihres Wortschatzes[1]) und Wortgebrauchs, ihrer phonetischen, prosodischen, flexivischen und syntaktischen Formen die Sprache der gebildeten Welt des 5. Jahrhunderts" wieder. Hieran ist soviel richtig, daß Kommodian nicht „Vulgärlatein" in dem Sinn geschrieben hat, daß er sich schlechthin „die im Munde des ungebildeten Volkes lebende Sprache" aneignete (dagegen sprechen ja schon seine nicht zu seltenen literarischen Reminiszenzen), sondern sich einer Diktion bedient hat, „welche der Volks- oder Umgangssprache näher" (und zwar bedeutend näher) steht „als die durch literarische Technik und Tradition ausgebildete gehobene Ausdrucksweise" (Löfstedt a. a. O. S. 8). Auch soll durchaus nicht geleugnet werden, daß zu verschiedenen bei ihm zu beobachtenden Erscheinungen Parallelen aus der Literatur des 5. Jahrh. beigebracht werden können. Aber Kommodians Redeweise als die von seinen Zeitgenossen „insgemein verwendete" ansehen zu sollen, das ist wirklich eine starke Zumutung. Gerade in Gallien, wo die römische Bildung so tiefe Wurzeln geschlagen hatte (vgl. etwa R. Pichons Einleitung zu seinen *Études sur l'histoire de la littérature Latine dans les Gaules,* Paris 1906), mußte damals ein christlicher Dichter andere stilistische Register ziehen, wenn er bei „Hoch und Niedrig" Beachtung finden wollte. Man nehme nur nach Kommodians *instructiones* das jedenfalls in der ersten Hälfte des 5. Jahrh. entstandene *Commonitorium* des Orientius, also gleichfalls ein paränetisches und an alle christlichen Stände sich wendendes Gedicht zur Hand, lasse den Totaleindruck der beiden Dichtungen auf sich wirken und vergleiche Einzelheiten wie z. B. die Mahnung, dem Armen von seinem Überfluß mitzuteilen, die bei Kommodian *instr.* II 36, 6 f.: *subministra magis quod amplius quaeris abuti infimo pauperclo, et eritis ambo refecti,* bei Orientius *commonit.* II 79 f.: *pascere tam magnus sumptus quot posset egenos quotque dies laetos haec daret una dies* lautet (L. Bellanger, *Le poème d'Orientius,* Paris 1903 p. 267) — wird man nicht die Empfindung haben, aus rauhem Dornengestrüpp in einen wohlgepflegten Blumengarten versetzt zu werden? Bei einem Dichter der Zeit und des Landes, denen B. die Dichtungen Kommodians zuweist, wäre schon das fast vollständige Fehlen jedes rhe-

[1]) Eine willkommene Vermehrung desselben ist Brewer S. 69 durch die evident richtige Konjektur *ballatur* für *bellatur (instr.* I 34, 12) geglückt. Aber „einen beiläufigen Hinweis auf die Zeit und Heimat" der Dichtungen Kommodians kann das Wort schon deshalb nicht geben, weil nach Ausweis der romanischen Sprachen (G. Gröber, Archiv f. Lexikogr. I [1884] S. 247 f.) seine Gebrauchssphäre eine viel ausgedehntere war, als die zufällig erhaltenen Belege erkennen lassen. — Daß das von Brewer S. 148 und 340 des größeren Werkes besprochene *ostare (obstare)* im französischen *ôter* weiterlebe, stellt L. Wiener in der Zeitschr. f. roman. Philol. XXXV (1911) S. 457 ff. in Abrede.

torischen Schmuckes eine auffällige Erscheinung. Die positiven stilistischen Charakteristika dieser Gedichte aber, ihre prosaische Nüchternheit und Trockenheit einerseits, ihre (in den *instructiones* noch durch die Fessel der Akrostichis gesteigerte) Geschraubtheit und Dunkelheit andrerseits,[1]) und dazu der starke vulgäre Einschlag in der λέξις sind im Gallien des 5. Jahrh. ebenso schwer verständlich, als sie begreiflich sind im Afrika des 3. Jahrh., d. h. in dem Lande, mit dem (um von anderen Indizien abzusehen) die kürzlich von Zahn, Neue kirchl. Zeitschr. XXI (1910) S. 228 ff. vorgetragene Erklärung von *Gasei (instr.* II 39 Überschrift) den Kommodian ebenso verknüpft, wie die Deutung Zellers (anders M. Ch. Sigwalt, Biblische Zeitschr. IX [1911] S. 243), und in einer der Entwicklung der christlich-lateinischen Dichtersprache vorausliegenden Zeit.

Von den sprachlichen Symptomen, die „unverkennbar auf die Zeit der ausgehenden lateinischen Literatur und der ins Romanische übergehenden Latinität" hinweisen, sind bereits verschiedene von Zeller durch den Nachweis ihres früheren Vorkommens erledigt worden. Weitere Reduktionen werden sich aus dem von Feulner gesammelten Material und später wohl auch aus einem vollständigen Überblick über die lautlichen und morphologischen Eigentümlichkeiten der *Itala* (im weiteren Sinne), wie wir ihn von den Indizes des von J. Denk vorbereiteten neuen Sabatier erwarten dürfen, ergeben. Übrigens fällt es auf, daß B. mit keinem Worte der *Quaestiones Commodianeae* des ihm sekundierenden Scheifler (Breslau 1908) gedenkt. Sollte er mit seinem Bundesgenossen nicht ganz zufrieden sein? Die Frage, ob Kommodian bisweilen einen „niedrigen Ton" anschlage, wird von Zeller (nach Boissiers Vorgang) bejaht, von Brewer verneint. Sie hat mit der Datierung und Lokalisierung der Dichtungen wenig oder nichts zu tun, da ein momentanes Hinabgleiten auf ein tieferes stilistisches Niveau bei Autoren aller Zeiten und aller Länder beobachtet werden kann, und führt schließlich auf das Gebiet des subjektiven Geschmackes. Ich möchte aber doch bemerken, daß der Vergleich der Reichen mit gemästeten Schweinen *(carm. apol.* 19) nicht salonfähiger wird, wenn man ihn als eine Entlehnung aus dem Barnabasbrief betrachtet (vgl. übrigens auch *carm. apol.* 71 f.: *quae quidem pars hominum non sit moderata, vetusta sic erit ut perna minime salfacta: putrescat),* und daß der Dichter, wenn er sich *instr.* II 20, 1 in „qualfreudiger Selbstanklage" (vgl. Misch a. a. O. S. 374) als *de cloaca levatus* bezeichnet, das ihm vorschwebende biblische Bild (Ps. 112, 7) noch vergröbert.

Endlich noch ein Wort über das erste Argument, das B. in dem oben erwähnten ergänzenden Aufsatz der Literar. Beilage zur Köln. Volkszeitung gegen Bardenhewer und den damals noch nicht bekehrten Rauschen ins Feld führt. B. meint, daß die Art und Weise, wie Kommodian vom Martyrium spreche *(instr.* II 7, 14 ff.: *multa sunt martyria, quae sunt sine sanguine fuso, alienum non cupire etc.;* vgl. II 21), eine weit über das 3. Jahrh. hinausweisende Auffassung dieses Begriffes bekunde. Erst seit dem 5. Jahrh. nämlich habe die Anschauung Boden gewonnen, daß man, auch ohne sein Blut zu vergießen, durch Gesinnung, Tugend und Willen zum Martyrium ein Martyrer werden könne. Rauschen hat dann darauf hingewiesen, daß diese Anwendung des Wortes *Martyr* im weiteren Sinn schon im 4. Jahrh. bei Ambrosius begegne, stimmt aber B. darin bei, daß sie, „so lange die blutigen Verfolgungen der Kirche dauerten, d. h. in den ersten drei Jahrhunderten, völlig unbekannt" war. Die folgende Stelle, die ich dem Aufsatz von P. de Labriolle im *Bulletin d'ancienne littérature et d'archéologie chrétiennes* I (1911) p. 50 ff. verdanke, mag zeigen, daß bereits das 3. Jahrh., daß bereits Cyprian von der exklusiven Anwendung des Titels *Martyr* auf den wirklichen Blutzeugen abgegangen ist: *nec solos animadversos et interfectos* — so schreibt der Bischof von Karthago in der das biblische Material für die *exhortatio martyrii* gruppierenden Schrift *Ad Fortunatum* 12 p. 345, 9 ff. H. — *divinae pollicitationis manent praemia, sed etiam si passio fidelibus desit, fides tamen integra atque invicta perstiterit et contemptis ac relictis suis omnibus Christum se sequi christianus ostenderit, ipse quoque a Christo inter martyras honoratur pollicente ipso et dicente: nemo est qui relinquat domum etc.* (Luc. 18, 29 f.).

München. Carl Weyman.

[1]) Vgl. H. Diels, Sibyllinische Blätter S. 31 Anm. 1: Niedrige Plattheit neben dunkler Gespreiztheit ist der Charakter dieser (des akrostichischen Sibyllenorakels bei Phlegon), wie aller solcher Poesie.

Schlögl, Nivard, Dr. P. O. Cist., k. k. o. ö. Professor der alttest. Exegese u. der Bibl. Orient. Sprachen an der Wiener Universität, **Die Bücher der Könige 3. und 4. Die Bücher der Chronik.** Übersetzt und erklärt. [Kurzgefaßter wissenschaftlicher Kommentar zu den h. Schriften des Alten Testam. Auf Veranlassung der Leogesellschaft herausgegeben von Dr. B. Schäfer. Abteilung 1, Band 3, II. Hälfte]. Wien, Mayer u. Co., 1911 (XVIII, 341; IX, 240 u. 35* S. gr. 8°). M. 14.

Die Eigenschaft „kurzgefaßt" könnte bei einem Kommentar von nahezu 650 zum großen Teil engbedruckten Seiten in Frage gestellt werden; da aber der ganze Vulgatatext in deutscher Übersetzung und bei größeren Differenzen auch der revidierte Massoratext, ebenfalls in Übersetzung, mitgedruckt wird, so bleibt für die Erklärung nur etwa die Hälfte des Raumes. Darin wird nun in der Tat ein reicher Inhalt geboten. Der Verf. ist in Chronologie (Exodus 1492, viertes Jahr Salomos 968), Archäologie, Geschichte und Assyriologie wohl bewandert, also in jenen Hilfskenntnissen, die gerade in den Büchern Kö. und Chron. eine Hauptrolle spielen. Die Hauptarbeit und das Hauptverdienst des Buches liegt aber in der Bearbeitung und Herstellung des Textes und zwar speziell auf dem Gebiete der sog. niedern Textkritik. Was der Verf. hier erstrebt und erreicht hat, verdient hohe Anerkennung. In der Beurteilung der Massora- und Septuagintavarianten bewährt sich ein geübtes Auge, und eine vertrauenerweckende Sicherheit in der Handhabung der Sprachen. Auch die eigentlich theologische Seite der Auslegung ist wohl berücksichtigt, und wenn das Vorwort die Hoffnung ausspricht, das richtige Maß einzuhalten, so wird der aufmerksame Leser sie am Schlusse gern als erfüllt bestätigen.

Über Einzelheiten wird man auf einem so weiten Gebiet des öfteren verschiedener Ansicht sein. So wird gleich anfangs S. XIII auf Lukian zu viel Gewicht gelegt; er ist aber erstens nicht ausschließlich maßgebend und zweitens sogar gerade an diesem Punkte betr. Bucheinteilung sekundär (vgl. Rahlfs, Septuagintastudien, 3. H. S. 186 ff. und über den sachlichen Grund des Ref. Das Buch der Könige 3. u. 4. München 1899 S. 17). Auch ist nicht *regnorum, βασιλειῶν* der ursprüngliche Titel, sondern für das Griechische, wie aus der Konstruktion *τὰς βασιλείους*

(βίβλους) hervorgeht, *τῶν βασιλέων* zu akzentuieren (Rahlfs S. 131) *paraš* kann tatsächlich auch „Reiter" bedeuten (S. 30 unten). Ein „weites Herz" (S. 31) ist dem Hebräer etwas Intellektuelles, etwa „reicher Verstand", dazu paßt „wie der Sand am Meere" und es braucht nichts geändert zu werden. So ist auch *hājā* 3 Kö 10, 6 nicht zu tilgen, da ihm die Bedeutung „es ist noch" nicht mangelt, noch auch bedarf das prägnante *min* (= „so daß nicht mehr war") einer Ergänzung 3 Kö 15, 13. S. 202 *ṣemer*, S. 25 nicht: *Mutellim*, S. 3 zweimal V. 10, S. 206 Chron. „umgestellt". Die Literaturangaben S. XVII sind für den Umfang des Buches in mehr als einer Hinsicht zu dürftig.

Im Vergleich mit der großen Selbständigkeit und Sicherheit, mit welcher der Verf. in der Textkritik vorgeht, fällt es auf, daß er den Anwandlungen ungenügend fundierter Apologetik nicht ganz selten unterliegt.

So, wenn er die Belagerung „Bethulias" auf 647 ansetzt; damals war aber Assurbanipal König, und nicht „Nabuchodonosor", den der Text deutlich genug nennt. Als Ausflucht muß gelten, daß Salomo die fremden Götter nicht „angebetet" habe (S. 99), denn der Sprachgebrauch bezeugt diese Bedeutung für *halak aḥărē*, vgl. Ezech. 20, 16. Daß aus „idealen" Gründen bisweilen „Israel" für „Juda" stehe, ist kaum haltbar und würde jede Gewißheit geschichtlicher Verknüpfung auflösen. Die „Tradition" lehrt nicht, Jeremias sei der Verfasser von Kö 3. u. 4.; wenn er nämlich selbst mit 20 Jahren schon seine prophetische Tätigkeit begann, dann wäre er um 545 bereits 20+28+55 d. h. über 100 Jahre alt gewesen. Zudem erzählt der Talmud, das ist nämlich hier die Quelle der „Tradition", Jeremias sei in Taphnis gesteinigt worden. Genesis 10, 15 „muß", wenigstens aus dem angeführten Grunde, durchaus nicht „lange vor 1200" geschrieben sein, so wenig als etwa Flavius Josephus vor 1197 v. Chr. Und daß die „480 Jahre nach dem Auszug" eben 480 Jahre sind und nicht 540, sollte aus gar keinem Motive bestritten werden (S. 38).

Auf dem Felde der „höheren" Kritik begegnen wir dem Verf., wenn er auf innere Gründe sich stützend, den Zusammenhang und die Zugehörigkeit einzelner Textpartien erörtert. Hier wäre es ohne Zweifel von großem Vorteil gewesen, vorher über gewisse allgemeine Grundsätze Klarheit zu schaffen und insbesonders den literarischen Aufbau dieser Geschichtsbücher eingehender zu würdigen (über Kö. vgl. des Ref. zitiertes Buch, S. 35 ff. zum Maßstab etwa Lagranges oder Dhormes Methode). Denn Schl. kommt selbstverständlich nicht an der Notwendigkeit vorbei, über solche Textfragen Urteile zu fällen, die ohne den erwähnten Unterbau fast willkürlich erscheinen müssen. Z. B. sagt er von den bekannten Stellen „bis auf den heutigen Tag" einfach, sie stammen „von einem späteren Augenzeugen" (S. 68) und über die 700 Königinnen Salomos beschließt er: „ich lese: sieben". Die übermäßig scharfe und verallgemeinerte Absage an den *„circulus vitiosus"* der Wellhausenschen Schule (S. VIII) ersetzt den Mangel nicht ganz, schon deshalb nicht, weil auch der Verf. Glaubwürdigkeit für ein gerütteltes Maß kritischer Konzessionen, angefangen von der „mehrfachen Redaktion des ursprünglichen Textes" bis herab zum „gedankenlosen Glossator" (S. 25 Chron.) ohne weiteres beansprucht und erst im Laufe der Exegese mehr oder minder zu begründen vermag. So nennt er auch die Wellhausensche Ansicht über die Auffindung des „Gesetzbuches" eine Geschichtsfälschung, räumt aber zugleich ein S. 321, daß man „am wahrscheinlichsten" Deut 5—28 hierunter zu verstehen habe. Hier wäre eine Beschränkung auf die wirklichen Vorurteile jener Richtung wirksamer gewesen.

Zum Schluß die Inspirationsfrage, mit der sich der Verf. nur von der praktischen Seite her beschäftigt. Chron. S. 37 wird das ganze 9. Kap. dem Chronisten „mit Recht" abgesprochen; „der Interpolator, welcher c 9 eingefügt hat, hielt das Verzeichnis V. 2—17 für vorexilisch". S. 47 Chron. hat der Chronist „den ihm wahrscheinlich schon verderbt vorgelegenen Text bedeutend gekürzt". 1 Chron 16, 35 wird, obwohl Psalmvers, als nachexilisch anerkannt, und einmal plädiert der Verf. in apologetischer Position S. 66: „Was kann denn der Verfasser dafür, daß sein Text jetzt so traurig aussieht?" Gut denn — aber wer ist eigentlich der „Verfasser" der h. Schrift? Und wird der gelehrte Kommentator, nachdem er MT, LXX und L selbständig geprüft, auch nur einen Augenblick zweifeln, wie lange dieses „jetzt" schon dauert? Ganz sicher hat die katholische Kirche diesen Text niemals anders haben können, als wie er „so traurig aussieht". Hiermit ist zu rechnen und hieraus sind die Folgerungen zu ziehen.

Mögen die noch folgenden Bücher sich das wissenschaftliche Streben des Verf. zum Gradmesser nehmen; damit wäre die wissenschaftliche Bedeutung des Schäferschen Unternehmens gesichert.

Freising. Karl Holzhey.

Heer, Joseph Michael, Doktor der Theologie und Philosophie, Privatdozent an der Universität zu Freiburg i. Br., **Die Stammbäume Jesu nach Matthäus und Lukas.** Ihre ursprüngliche Bedeutung und Textgestalt und ihre Quellen. Eine exegetisch-kritische Studie. [Biblische Studien, hrsg. von O. Bardenhewer. XV. Bd., 1. u. 2. Heft]. Freiburg, Herder, 1910 (VIII, 226 S. gr. 8°). M. 6.

Vor drei Jahren schloß ich eine eingehende Besprechung des Buches von P. Vogt, Der Stammbaum Christi bei den heiligen Evangelisten Matthäus und Lukas (Theol. Revue 1908, Sp. 177—181) mit den Worten: „Es ist mir leider nicht möglich, seinem Lösungsversuch beizustimmen, *qui nimis probat, nihil probat*; auch jetzt noch halte ich es lieber mit der traditionellen Auffassung. Doch wäre es erfreulich, wenn Vogts Arbeit zu weiteren Untersuchungen Veranlassung böte." Nach einigen kleineren Arbeiten zur selben Frage ist nun die vorliegende Arbeit von Heer erschienen. In einem wesentlichen Punkte stimmt sie mit dem Resultate von Vogt überein, daß nämlich bei Lukas der Stammbaum der h. Maria vorliege. Im übrigen lassen sich aber die Arbeiten der ganzen Anlage und der Methode nach schwer vergleichen: Dort eine fleißige Materialsammlung, die aber so manche methodischen Fehler und irrigen Behauptungen enthält; hier eine gründliche, von methodischer Schulung und ausgebreiteter Gelehrsamkeit zeugende Untersuchung, die das Studium zu einer wahren Freude macht. Über das Buch von V. fällt H. im wesentlichen dasselbe Urteil wie ich, ohne daß er meine Rezension kennt.

„Zweck meiner Studie ist, die ursprüngliche Textgestalt beider Stammbäume herauszuarbeiten, mit Ausschluß der orthographischen Fragen; ferner die Frage nach den Quellen und vor allem nach der ursprünglichen Grundbedeutung beider Stammbäume und, was damit eng zusammenhängt, nach ihrer schriftstellerischen Funktion klarzustellen, soweit ich es mit Hilfe der überlieferten Tatsachen vermag" (S. 9). Zuerst wird die Quellenfrage behandelt und hier durch Hinweis auf das A. T., Josephus und Julius Afrikanus die Bedeutung genealogischer Verzeichnisse im Judentume erwiesen. Dabei wird der Brief des Julius Afrikanus an Aristides — wenn auch seine Lösung der Stammbaumfrage abgelehnt wird — in weitem Maße

gegenüber der Kritik von Vogt in seiner Zuverlässigkeit erhärtet. Mit Recht sagt H. S. 19: Weil Afrikanus die „Herrenleute" mit Nazara und Kochaba, den Stammsitzen dieser Sekten, zusammenstellt, ist man noch nicht genötigt, an ebionitische oder nazaräische Fabeleien zu denken. Das trifft aber um so mehr zu, wenn man mit Harnack (Die Mission II² 81 f.) das Kochaba des Afrikanus von dem des Epiphanius auseinanderhält.

Das Kapitel über den Stammbaum Marias nach Lukas ist in kürzerer Form bereits im Katholik (4. Folge, XL [1909] 274—307) erschienen. Unter besonderer Verwertung einer Ausführung bei Irenäus *(Adv. haer.* 3, 22 [H. schreibt stets 32]) wird die typologische Bedeutung dieses Stammbaumes zu erweisen gesucht: Jesus ist der 72. Sproß von Adam her. Das heißt nach der jüdischen Zahlensymbolik, daß dem Gottessohne Jesus eine universale Bedeutung zukommt und daß er als der zweite Adam das ganze Menschengeschlecht erlöst hat. Auf Grund der Angabe des Irenäus wird in scharfsinniger Beweisführung die Ahnenliste von solchen Gliedern gereinigt, die erst durch spätere Abschreiber hineingekommen sein sollen; und so wird, den meisten Hss entgegen, als ursprüngliche Zahl der Glieder 72 dargetan.

Ausführlich wird sodann die Bedeutung des Mt-Stammbaumes als des Stammbaumes des h. Joseph untersucht und sein Verhältnis zum Alten Testamente klargelegt. Am wichtigsten ist hier die wirklich ausgezeichnete Untersuchung über Mt 1, 8. Die Auslassung der drei Könige aus dem Geschlechte des Achab und der Jezabel, Ochozias, Joas und Amasias, wird mit der antiken *Damnatio memoriae*, der noch ein eigener Anhang gewidmet ist, erklärt. Eingehend wird sodann als ursprüngliche Form von Mt 1, 16 die LA des Syrus Sinaiticus verteidigt, die aber, wiederum in scharfsinniger Beweisführung, in dem Sinne interpretiert wird: „Joseph, dem verlobt war die Jungfrau, ließ ins Geburtsbuch *(sepher toledot)* als Sohn einzeichnen den Jesus, der genannt wird Messias."

Im letzten Kapitel wird gegen Merx die Zusammengehörigkeit von Mt 1, 18 ff. mit der Genealogie erwiesen. In einem Anhange bietet ein Schüler des Verf. Leo Wohleb noch eine interessante Untersuchung über die Satzbeiordnung im Erzählungsstil des Mt.

Mit allen Ausführungen des Verf. kann ich mich nicht einverstanden erklären. Bei der Erklärung des lukanischen Stammbaumes scheint mir H. auf Irenäus doch etwas zu viel Gewicht zu legen. Ob man die Zahl 72 wirklich so stark betonen und ob man auf Grund des einzigen Irenäus (und einiger Altlateiner) diese Zahl als ursprünglich im Bibeltexte annehmen darf? Nach S. 52 soll der universale Gedanke in der Zahl der Jünger Lk 10, 1 zu finden sein. Mir gilt diese Ansicht schon nicht als erwiesen, selbst wenn 72 als ursprüngliche Zahl anzunehmen wäre. H. entscheidet sich „nach den besten Textzeugen" für die Zahl 72. Das Urteil ist sicherlich zu stark. Ja gerade Irenäus beweist mit einer ganzen Reihe weiterer Zeugen gegen die Zahl 72 an dieser Stelle; und auf ihn allein stützt sich H. umgekehrt in der Genealogie. Auch die Reinigung der Genealogie von späteren Eindringlingen ist nicht immer zwingend. (Warum sind übrigens S. 73 die Namen 25—29 auf einmal umgekehrt gezählt, im Gegensatze zur Tabelle auf S. 60 ff.? Das stört bei der Lektüre sehr). Gewagt erscheint es jedenfalls, auf Grund dieser Ausscheidungen, um die Zahl 72 zu erhalten, den Namen Joseph als nebenbei erwähnt zu erklären und so Heli als Vater Mariens anzusehen. Ich glaube übrigens, daß die heidenchristlichen Leser des Lk für die Mystik der Zahl 72 nicht das genügende Verständnis besessen haben werden, auch wenn sie von Paulus vorbereitet waren. Wenn man auch die Abhängigkeit des Evangelisten von den paulinischen Ideen des zweiten Adam u. dgl. zugeben will, so ist damit noch nicht gesagt, daß Paulus auch auf die Zahl 72 Gewicht gelegt hat. Jedenfalls ist in seinen Briefen davon nichts zu lesen.

S. 90 und 96 setzt H. als LA von Lk 3, 23 ὁ Ἰησοῦς voraus, während nach den besten Hss und Textausgaben der Artikel fehlt. Die Ausscheidung von ἀρχόμενος hat H. nicht genügend begründen können. Allerdings drückt er sich vorsichtig aus, wenn er auch für seine Person an der Unechtheit festhält. Bedenklicher ist, daß er auf Grund der Paraphrase (nicht etwa des wörtlichen Zitates) von Irenäus und Clemens Alexandrinus allein statt ἀρχόμενος „die ganz passende LA" ἐρχόμενος sogar in den Text einsetzen möchte. Daß diese LA dem Sinne nach ganz gut passen würde, ist doch noch kein Grund, sie als ursprünglich anzusehen. Tatsächlich würde ein ἐρχόμενος allein zu unbestimmt sein, man müßte es durch ἐπὶ τὸ βάπτισμα ergänzen. Und wirklich fügt H. S. 96 auch diesen Zusatz in seine Rekonstruktion des Textes ein. Das ist doch etwas gewaltsame Textkritik!

Daß Irenäus wirklich an den Stammbaum Mariens bei Lk gedacht hat, hat H. recht plausibel gemacht. Nicht so sicher scheint es mir bei Justin zu sein. Wenn man allerdings, wie H. es tut, ohne über die textkritische Frage zu orientieren, Ἀδάμ im *Dial.* 100 als ursprüngliche LA annimmt, ist die Beziehung auf den marianischen Stammbaum bei Lk wahrscheinlicher. Vogt (S. 115) hatte Ἀβραάμ gelesen, wie es auch im Texte bei Migne (P. gr. VI 709) und Otto (Corpus apolog. II 340) sich findet. Otto bemerkt übrigens zu der Änderung in Ἀδάμ: *Etsi non mala, tamen non valde necessaria coniectura.* Unter der Voraussetzung der LA Ἀβραάμ wollte ich Theol. Revue 1908, Sp. 180 eher an den matthäischen Stammbaum denken, wenn man überhaupt annehmen zu müssen glaubte, daß Justin einen der biblischen Stammbäume im Auge hatte.

Die oft behauptete, und auch von H. S. 103 A. 1 angedeutete Stütze in der jüdischen Tradition dafür, daß der Vater Mariens Heli geheißen habe, ist von recht zweifelhaftem Werte. Vgl. A. Meyer bei Hennecke, Handbuch zu den neutest. Apokr. 52 f. Die von H. angeführte Literatur (Bardenhewer, Zahn, Knabenbauer) versagt vollständig für den Namen Heli.

Beim Stammbaum des Mt wird 1, 17 mit Recht als maßgebend für die Zahlensymbolik erklärt: die Zahl 14 ist die davidisch-messianische Zahl (ד + ו + ד = 14). S. 113 hätte allerdings wohl auch die Untersuchung von Hehn, Siebenzahl und Sabbat, Leipzig 1907, 89 erwähnt werden können. Interessant ist, was H. S. 121 f. über den Agadisten Rab und seine Erklärung von Nm 23, 1 ff. berichtet: Der Moabiterkönig Balak bringt 42 (3×14) Opfer dar und verdient dadurch, daß die fromme Ruth von ihm abstammte. Sehr ansprechend erklärt H. letzteres damit, daß Ruth die Ahnfrau Davids gewesen sei. Freilich bleibt immer eine Schwierigkeit: Wenn hier zwischen der Zahl der Opfer (3×14) und der davidischen Zahl (14) eine Beziehung bestehen soll, warum nennt Rab dann nicht David selbst, sondern nur die Ahnfrau?

Die Ausführungen über Mt 1, 16 sind sehr lehrreich und würden in der Hauptsache sicherlich überzeugen, wenn die LA des Syrsin etwas besser textkritisch gestützt würde. Die LA im Dialog des Timotheus und Aquila kann man wohl kaum als Stütze heranziehen (S. 161). Vgl. Zahn, Einleitung II³ 298 f.; Durand, *L'enfance de Jésus-Christ*, Paris 1908, 77 ff.

Ich kann mir die Entstehung der Sonderlesart des Syrsin aus der traditionellen (etwa in der Art, wie Zahn ausführt) leichter erklären, als das umgekehrte Verhältnis. H. stützt sich auf den Grundsatz, daß die „unbequeme" LA in die bequemere geändert wird, nicht die bequeme in die unbequeme. Aber es fragt sich eben, ob man damals die syrische LA in dem gegebenen Zusammenhange als unbequem empfand. Weiter beruft sich H. darauf, daß „die kirchliche Terminologie fortschreitend präziser wird, und nach jedem glücklich beendeten theologischen Kampf ist die Ausdrucksweise geklärter, abgemessener, vorsichtiger und sorgfältiger geworden. Da ist es schwer denkbar, es habe erst nachträglich jemand diesen scheinbar bedenklichen Wortlaut geschaffen" (S. 165). Allein man braucht der LA nicht ein solches Gewicht beizulegen; sie wird in einer Zeit und aus einem Anlaß entstanden sein, da von theologischen Kämpfen nicht die Rede war. Wenn, wie es S. 191 heißt, die LA in den christologischen Kämpfen selbst zur Waffe gegen die wahre Lehre werden konnte, so müßte man bei ihrer Ursprünglichkeit doch irgendeine Spur davon finden. Gerade eine spätere Änderung hätte doch von den Gegnern beobachtet und ausgenützt werden können.

H. glaubt im einzelnen nachweisen zu können, wie die

traditionelle LA aus der ursprünglichen des Syrsin entstanden sei. Allein von seiner Erörterung über das *cui desponsata virgo* der syrischen gegenüber dem *virum Mariae* der traditionellen LA unter Verwertung des jüdischen Eherechtes bin ich nicht überzeugt worden. Man kann hier gerade umgekehrt argumentieren. 1, 16 ist nach der Auffassung von H. von einer Tätigkeit des h. Joseph die Rede (Einzeichnung in das Geburtsbuch), die zu einer Zeit stattfand, da Maria schon in seinem Hause war. Und nach der traditionellen LA wird die Geburt Jesu genannt, die ebenfalls nach den Nissuin geschah. Demgemäß ist gerade nach jüdischem Eherechte die Bezeichnung *ἀνήρ* in v. 16 völlig berechtigt.

Ob anderseits diese Erwägung imstande war, ein ursprüngliches *desponsata* zu verdrängen? Mir ist das unwahrscheinlich. H. spricht von seinem Standpunkte die Vermutung aus, daß antijüdisch-polemische Tendenz (gegen gewisse jüdische Verleumdungen) maßgebend gewesen sein könnte. Allein dieser Grund ist doch ganz unmöglich. Was hätte die Änderung in diesem Sinne für eine Beweiskraft gehabt? Gar keine, sondern sie hätte höchstens die Sache noch schlimmer gemacht. Denn da Joseph doch nicht als leiblicher Vater Jesu von den Christen anerkannt werden konnte, hätte jetzt die Verleumdung auf formellen Ehebruch (auch im abendländischen Sinne) gehen können. Umgekehrt ist die Entstehung der LA *desponsata* aus *virum* ganz natürlich. *Virum* konnte als zu starke eherechtliche Bezeichnung empfunden werden, zumal es die erste Nachricht im Mt über das Verhältnis zwischen Joseph und Maria war. Darum schwächte man in *desponsata* ab. Nachdem dann 1, 18 genauer das Verhältnis bestimmt war, konnte man 1, 19 *vir eius* unbedenklich stehen lassen. Somit ist an diesem Punkte die Priorität der traditionellen LA gegenüber dem Syrsin zum mindesten höchstwahrscheinlich. Das spricht auch zugunsten der Priorität in den weiteren Worten.

Ich glaube nicht, daß man notwendig urteilen muß, nach der traditionellen LA könne der matthäische Stammbaum nur der marianische sein (S. 183. 189). Wenn darin auch Maria als die Vermittlerin der Davidssohnschaft in natürlichem Sinne angegeben ist, so wird doch eben durch die Benennung des h. Joseph als *ἀνήρ* seine juristisch-jüdische Vaterschaft Jesus gegenüber ausgedrückt. Wenn er Maria gegenüber die gesetzlichen Rechte des Ehemannes besitzt, dann auch Jesus gegenüber als dem *filius virginis* die gesetzlichen Vaterrechte. Gewiß hätte Matthäus in der Form des Syrsin schreiben können, ohne bei seinen judenchristlichen Lesern Anstoß zu erregen. Aber man braucht nicht zu sagen, daß er diese, den vorhergehenden Gliedern der Genealogie angepaßte Form „unbedingt" beibehalten mußte, wenn nicht ein gewichtiger Grund ihn „zwang", eine Änderung vorzunehmen. Das Wörtchen „zwang" ist vielleicht zu stark. Allein immerhin kann man sagen, daß ein ausreichender Grund in der Jungfrauengeburt lag, den Schluß anders zu formulieren.

Die Ausführungen auf S. 54 f. A. 1 finden sich zum Teil fast wörtlich bereits auf S. 13 A. 1. Überhaupt kommen manche Wiederholungen und etwas breite Schilderungen vor. Z. B. kehrt die Bemerkung S. 9 A. 1 auf S. 59 und 68 wieder. S. 13 lies Hommel (statt Frommel). S. 63 ist im griechischen Texte bei *Καϊνάμ* 74 (statt 47) zu lesen. S. 70 fehlt Anm. 3. S. 95 Z. 12 v. o.: liest. S. 171 Z. 13 v. u.: *Μαρία*. S. 201 Z. 8 v. u.: 223 (statt 203). S. 189 wäre der Ausdruck „hochaltertümlich" besser vermieden worden.

Ich habe meine Bedenken gegen die Auffassung Heers unumwunden dargelegt, wie es der Verf. auf S. 9 ausdrücklich wünscht. Es sind Differenzen, wie sie bei einem so schwierigen Probleme ganz naturgemäß auftreten. Auch dort, wo man Widerspruch erhebt, ist die Beweisführung des Verf. scharfsinnig. Und ich wiederhole, daß es eine Freude ist, die ausgezeichneten Ausführungen zu lesen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. H. hat in manchen Punkten das Verständnis der Stammbäume wirklich gefördert. Auch der Ansicht, bei Lukas den Stammbaum Mariens zu erblicken, stehe ich jetzt erheblich sympathischer gegenüber. Und dies ist der Fall, obwohl ich nicht von allen Ausführungen des Verf. überzeugt bin und einige Schwierigkeiten bleiben.

Münster i. W. M. Meinertz.

Chapman, Dom John, O. S. B., **John the Presbyter and the fourth Gospel.** Oxford, Clarendon Press, 1911 (108 S. gr. 8°). Geb. 6 s.

Kurz vor seinem Tode hat Mommsen in betreff der Frage über den Ursprung des vierten Evangeliums die Worte geschrieben: „Der Sitz der Johanneskontroverse ist Eusebius' Bericht über den Papias, *Hist. Eccl.* III, 39." Darüber mag man nun sehr verschiedener Ansicht sein, wie es ja auch tatsächlich an Leuten nicht fehlt, welche zwar glauben, daß in dem genannten Bericht von zwei Johannes, dem Apostel und dem Presbyter die Rede sei, aber deshalb keineswegs die Echtheit des Johannesevangeliums bezweifeln. Unter dem Eindruck jener Worte hat aber Chapman bereits im J. 1903 oder 1904 sein erst jetzt veröffentlichtes Werk geschrieben. Das Interesse an der von ihm wieder aufgerollten Frage ist auch noch immer so groß und die Stellung des gelehrten Verf. zu derselben eine so selbständige, und wie ich meine fruchtbringende, daß wir ihm für sein Werk zu Dank verpflichtet sind.

An der genannten Stelle sagt Papias, er wolle das, was er von den Presbytern gelernt habe, seinen Erläuterungen einverleiben. Ihn habe es zu den Lehrern gezogen, welche sich an die vom Herrn dem Glauben gegebenen und von der Wahrheit selbst ausgegangenen Anweisungen erinnerten. Dann fährt er, wie Ch. die Worte auffaßt, also fort: „So oft aber auch jemand, der den Presbytern nachgefolgt war, kam, pflegte ich ihn über die Reden der Presbyter auszuforschen, was [nämlich nach der Aussage der Presbyter] Andreas oder was Petrus oder was Philippus oder was Thomas oder was Jakobus oder was Johannes oder Matthaeus oder ein anderer Jünger des Herrn gesagt habe und [ich pflegte zu fragen] was Aristion und der Presbyter Johannes, die Jünger des Herrn, sagen." Papias habe also nach zwei Dingen gefragt, erstens was die Presbyter gesagt hätten, daß ihnen [früher] die Jünger des Herrn mitgeteilt hätten und zweitens was Aristion und der Presbyter sagten. Papias schreibe für ein neues Geschlecht über seine lang vergangene Jugendzeit, in welcher er die Aussprüche der Presbyter und die Aussprüche des Aristion und des Presbyters Johannes sammelte. Die Presbyter sind nicht Apostel, sondern Jünger der Apostel, für welche Erklärung Ch. sich auf Irenäus und Eusebius beruft, Aristion aber und der Presbyter Johannes, welche Papias persönlich kannte, sind Jünger des Herrn.

Während nun manche mit Eusebius selbst bei Papias zwei Johannes finden wollen, den Apostel und den Presbyter, tritt Ch. für die Identität beider ein. Damals als Papias seine Nachforschungen anstellte, habe der Apostel noch gelebt. Die Presbyter seien über seine ihnen wie von den übrigen Aposteln so auch von Johannes bekannt gewordenen früheren Aussprüche gefragt worden, zugleich habe sich aber Papias auch darnach erkundigt, was Johannes jetzt sage. Aristion sei mehr als ein Presbyter. Denn er sei Jünger des Herrn. Auch Johannes sei das, ihm werde aber an der zweiten Stelle der Name Presbyter in einem ganz besondern Sinne, als ein *epitheton ornans,* gegeben. Er heiße „der Presbyter", wie auch im 2. und 3. Johannesbriefe.

Der positive Beweis für die Identität beider wird S. 41 ff. geführt. Der Verf. beruft sich namentlich auf Irenäus, der nicht nur wie Eusebius das Werk des Papias

kannte, sondern auch als eine Quelle apostolischer Überlieferung hochschätzte. Seine Bezeugung der Identität der beiden Johannes sei deshalb so wertvoll, weil noch zu seiner Zeit Leute genug gelebt hätten, deren Erinnerungen bis in das erste christliche Jahrhundert zurückreichten, und die den Irenäus leicht hätten des Irrtums überführen können, falls er sich geirrt hätte. Wenn man von den Vermutungen des Dionysius von Korinth und des Eusebius absehe, finde sich weder bei Justin noch bei Polykrates noch bei irgend einem andern in der alten Literatur eine Spur von einem andern Johannes von Ephesus als dem Apostel. Die Annahme eines besonderen Johannes Presbyter, auf den etwa das Evangelium oder eine andere johanneische Schrift zurückgeführt werden könne, ist aber auch an sich unmöglich, da wir dann auf einen Betrüger, der für den Apostel genommen werden wollte, schließen müßten. Schließlich werden auch einige Einwendungen gegen die Abfassung der johanneischen Schriften durch den Apostel berücksichtigt, namentlich der Unterschied des Stils zwischen dem Evangelium und der Apokalypse.

Die gelehrte, sorgfältige Untersuchung Chapmans wird sicher manchen, der bisher anderer Ansicht über die berühmte Stelle war, zu einer Nachprüfung veranlassen. Jedenfalls haben wir es mit einer sprachlich wie sachlich möglichen Lösung zu tun, für deren Richtigkeit manche wichtige Gründe beigebracht sind. Erst recht wird es aber hiernach unmöglich sein, das Papiasfragment gegen die Echtheit des vierten Evangeliums zu verwenden.

Bonn. Jos. Felten.

Harnack, Adolf, **Kritik des Neuen Testaments von einem griechischen Philosophen des 3. Jahrhunderts.** [Die im Apocriticus des Macarius Magnes enthaltene Streitschrift]. Texte und Untersuchungen hrsg. von Harnack und Schmidt 37, 4. Leipzig, Hinrichs, 1911 (IV, 150 S. 8°). M. 5.

Als im J. 1876 von den beiden französischen Gelehrten C. Blondel und P. Foucart nach einer (jetzt wieder verloren gegangenen) athenischen Handschrift beträchtliche Bruchstücke eines Werkes *Μακαρίου Μάγνητος Ἀποκριτικὸς ἢ Μονογενής* veröffentlicht wurden, ging die allgemeine Ansicht dahin, daß man es hier mit einem bedeutsamen patristischen Fund zu tun habe. Der Form nach gibt sich diese Schrift als eine Disputation zwischen einem angreifenden Heiden, der als *φιλόσοφος* oder als *φιλόλογος* bezeichnet wird, und einem auf die Angriffe erwidernden Christen, dem Berichterstatter Macarius. Schon Duchesne, der die Einleitung zur Ausgabe Blondels schrieb (*De Macario Magnete et scriptis eius.* Paris 1877, 21) hat erkannt, daß diese Disputation nur literarische Einkleidung ist. In Stil und Ton ist Rede und Gegenrede derart verschieden, in jeder von beiden weht ein so eigener Geist, daß es als gänzlich ausgeschlossen erscheinen muß, daß ein Berichterstatter aus dem Gedächtnis heraus so hätte niederschreiben können. D. schloß weiter, daß also die Worte des Philosophen einer heidnischen Streitschrift entnommen sein müssen und stellt bezüglich ihres Verfassers fest *„eius verba ex ipso libro descripta et parum immutata in medium prolata fuisse"*.

Dieser heidnischen Streitschrift gilt auch das Interesse Harnacks im vorliegenden Heft der TU. Die beiden einleitenden Kapitel berichten uns über die Überlieferung des Apocriticus, erörtern den schwierigen Titel und handeln über Anlage des Buches, Zeit und Verfasser. Darnach gibt Harnack linksseitig die Quästionen des Philosophen in griechischem Text nach der Edition Blondels mit manchen Emendationen, daneben auf der rechten Seite eine deutsche Übersetzung dieser Stücke, weil er „wünschte, daß die Fragmente von möglichst vielen gelesen werden möchten, auch von solchen, die Griechisch ungern lesen" (S. 17). Dabei ist die gute Übersetzung der Fragmente, die Wagenmann in den Jahrb. f. deutsche Theologie 1878, 269 ff. geliefert hatte, benutzt.

Die übrigen Seiten erörtern die verschiedenen Fragen, die bezüglich dieser Fragmente aufgeworfen werden können. An der Spitze steht der Beweis, daß die Quästionen des Philosophen Stücke aus einer Streitschrift sind. Neben der schon oben erwähnten Eigenart in Stil und Sprache weist H. hin auf die „höchst feindselige und grimmige, vom christlichen Standpunkt blasphemische Kritik am Neuen Testament" (S. 97) und auf die Tatsache, daß die oft weit ausholenden Solutiones des Christen häufig an der eigentlichen Schwierigkeit vorbeigehen. Besonderer Nachdruck wird gelegt auf die Beobachtung, daß der Bibeltext, der in den Quästionen vorliegt, der abendländischen Textform verwandt ist.

Die Ausführungen über diesen Punkt (S. 99 ff.) erscheinen mir nicht einwandfrei. Unter den angeführten Beweisstellen ist jedenfalls Nr. 3 zu streichen, da die Handschrift ja *πληρώσας*, nicht *πλήσας* bietet. Eine eingehende Nachprüfung der Bibelzitate führt mich aber auch zu der von H. abgelehnten Meinung Crafers (*Journ. of Theol. Studies* 1907, 401 ff.), daß die Zitate, wenigstens in ihrer weit überwiegenden Mehrzahl aus dem Gedächtnis geflossen sind. Mehrfach kommen bei dem Heiden offenbare Irrtümer vor, z. B. wenn er meint, daß Mt 4, 7 in einem andern Stück stehe, als Mt 4, 6 (III, 18; Harn. 50, 15), oder daß Mt 16, 18. 19 auf Mt 16, 23 folge (III, 19; Harn. 52, 4). Das zeigt doch deutlich genug, daß der Heide nicht für jedes Zitat sein Neues Testament nachgeschlagen hat. Dazu die große Zahl von singulären Lesarten, die fast in jedem Zitat sich finden und sich sehr häufig als Paraphrase charakterisieren (vgl. etwa die Zitate Mt 18, 22 [III, 20; Harn. 54, 11], Mk 16, 17 f. [III, 16; Harn. 48, 16], Mt 28, 20 [III, 7; Harn. 44, 20], Mt 26, 41 u. Parr. [III, 2; Harn. 32, 23, wo natürlich, wie Harnack selbst S. 144 korrigiert, *ἡμᾶς* statt *ὑμᾶς* zu lesen ist], Mt 24, 14 [IV, 3; Harn. 74, 13], Act 18, 9. 10 [IV, 4; Harn. 74, 21] usw.). Darum darf man es nach meiner Meinung gar nicht verwerten, daß III, 17 (Harn. 50, 5) im Zitat Mt 17, 20 = Lk 17, 6 [so Harn. S. 101] unser Text mit D und den Lateinern *εἰς τὴν θάλασσαν* statt *ἐν τῇ θαλάσσῃ* bietet, da das Zitat (vgl. besonders die Worte *ἄρθητι καὶ βλήθητι*) ein Gemisch von Mt 17, 20 und Mt 21, 21 darstellt und mit Lk nichts zu tun hat. Auch III, 22 (Harn. 56, 12) ist das Zitat Act 12, 3 ff. derart frei, daß das Fehlen von *οὐκ ὀλίγος* (S. 101) wohl nichts bedeuten will, ähnlich das Zitat Act 22, 3 in III, 31 (Harn. 60, 18; vgl. S. 101). Erklärlich ist eine solche Freiheit im Zitieren doch wohl nur, wenn es sich um Zitate aus dem Gedächtnis handelt. Dann allerdings verraten sie — Harnack selbst betont dies gelegentlich — eine ganz ausgezeichnete Bibelkenntnis des Philosophen. Da dieser Punkt von Wichtigkeit ist (vielleicht auch für die Frage, ob unser Heide dem christlichen Glauben einmal näher gestanden hat) sei noch auf eins hingewiesen, das Harnack anscheinend entgangen ist. In der Quaestio III, 7 (Harn. 44, 10) wird der Bericht über die Salbung Jesu im Hause Simons mit folgenden Worten eingeleitet; *γυνή τις ἀλάβαστρον μύρου κομίσασα κατέχεε κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· τῶν δὲ θεασαμένων καὶ τοῦ γενομένου τὴν ἀκαιρίαν θορυλλούντων εἶπε· τί κόπους παρέχετε κτλ.* Davon könnten die Worte *γυνή* und *ἀλάβαστρον μύρου* sowohl nach Mt 26, 7, wie nach Mk 14, 3 geschrieben sein, dagegen weisen die Worte *κατέχεε κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ* deutlich auf Mk 14, 3 hin, wo Tischendorf zwar ediert *κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς*, aber anmerkt, *αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς* sei die Lesart bei AW^{b}*XΓΠ* unc^{9}al pler, einige wenige andere böten *κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ*. Das interessanteste Wort hier ist aber zweifellos das *κομίσασα*, das sich weder aus Mt, noch aus Mk erklärt; und Harnack hätte einen Hinweis auf Lk 7, 37 — dort hat es

nämlich seine Heimat — um so weniger unterlassen dürfen, als schon Blondel die Stelle am Rand notiert hatte. Der Heide hatte also, als er das Stück niederschrieb, auch die Perikope Lk 7, 36 ff. im Kopf, die zwar mit dem Bericht über die Salbung im Hause Simons Verwandtschaft aufweist, aber nicht mit ihr identifiziert werden kann. Das wirft Licht auf vieles andere. So bleiben nur wenige Lesarten in den Bibelzitaten, die ernsthafte Beachtung verdienen, z. B. Mk 15, 34 *ὁ θεός, θεός μου, εἰς τί ὠνείδισάς με*; (II, 12; Harn. 24, 2, wo neben D c i auch der Codex Bobbiensis (k) hätte angeführt werden sollen) und Gal 2, 13 *συνεκρίθησαν* statt *συνυπεκρίθησαν* (III, 22; Harn. 56, 27), was aber nicht durch „und es heuchelten viele Juden mit ihm" hätte übersetzt werden dürfen. Als bedeutsam für die Kanongeschichte mag notiert sein, daß der Heide auch die Petrusapokalypse als kanonisches Buch der Christen betrachtet und zum Gegenstand seiner Angriffe macht.

Ist aber auch das Argument aus dem Bibeltext des Philosophen von zweifelhafter Beweiskraft, so räumt der scharfsinnig erbrachte Nachweis, daß die Quästionen nicht ein buntgewürfeltes Gemisch von Einwendungen darstellen, sondern eine feste Struktur aufweisen, jeden Zweifel darüber aus, daß wir es hier mit einer wohl disponierten Streitschrift zu tun haben. Zeitlich gehört diese wohl in die 2. Hälfte des 3. Jahrh. Das umfang- und inhaltsreichste Kapitel bei H. (S. 111—157) untersucht nun die Eigenart der Streitschrift, aus der die Quästionen geflossen; die Quästionen werden gewertet und daraufhin verhört, was sie uns über ihren Verfasser sagen, dazu zahlreiche Parallelen notiert. Alles drängt darauf hin, in dem Neuplatoniker Porphyrius den Verfasser zu erblicken. Das Resultat ist zwar nicht neu, aber es ist auch nicht unwidersprochen geblieben; und ich weiß nicht, ob nach Harnacks Arbeit aller Widerspruch verstummen wird, zumal H. selbst aus Apocr. III, 42, wo Macarius sich auf Porphyrius gegen den Philosophen beruft und aus der Anlage der 15 Bücher gegen die Christen folgert, daß die dem Macarius vorliegende Streitschrift nicht die Bücher des Porphyrius selbst gewesen sein können, sondern Exzerpte einer aus dem großen Werk des Porphyrius angefertigten Streitschrift. Ob nicht also doch (mit Duchesne und Crafer) an Hierokles zu denken ist? Des Eusebius Worte: *μὴ αὐτοῦ ἰδίᾳ τυγχάνοντα, σφόδρα δὲ ἀναιδῶς ἐξ ἑτέρων, οὐκ αὐτοῖς μονονουχὶ νοήμασιν ἀλλὰ καὶ ῥήμασι καὶ συλλαβαῖς ἀποσεσυλημένα (Adv. Hierocl.* 1; Migne, P. gr. XXII, 797) könnten doch nicht im Wege stehen. Vielleicht würde es sich verlohnen, die Frage nach dem Verfasser der Streitschrift von einer breiteren Grundlage aus noch einmal aufzunehmen. Dazu wären dann Schriften, wie Euseb. *Περὶ τῶν ἐν εὐαγγελίοις ζητημάτων καὶ λύσεων*, Hesych. *Συναγωγὴ ἀπορίων καὶ ἐπιλύσεων* und ähnliche in den Kreis der Untersuchung zu ziehen. Ich selbst äußerte früher (St. Augustins Schrift *De consensu evangelistarum*, Freib. 1908, 9 f.) die Vermutung, daß die pseudoaugustinischen *Quaestiones Veteris et Novi Testamenti* Einwürfe gegen das Christentum behandeln, die auf Porphyrius zurückgehen.

An Versehen habe ich folgendes notiert: S. III, Z. 2 lies: des Macarius; S. 14, 7 l. demselben; S. 24, 22 l. *θρυλλουμένης*; S. 26, 21 l. *Ἐὰν δέ τις*; S 36, 4 l. *ἀπελθόντες*; S. 38, 19 wäre auch die Lesart der Hs *καὶ χρᾶναι τοῦτο* mitzuteilen; S. 38, 20 l. *ποιεῖν*; S. 38, 34 l. *corruptus*; S. 46, 3 l. *Πολυθρύλλητον*; S. 47, 31 l. wertvolleren; S. 43, 28 l. Märlein; S. 50, 20 bietet die Hs *ἄλλα τε πολλὰ*; S. 52, 31 l. *εὐχερείᾳ*; S. 54, 1 l. *ἀκλόνητον*; S. 54, 11 l. *ἑβδομηκοντάκις*; S. 56, 12. 13 wären doch wohl *νυκτός* und *πῶς ἐξῆλθεν ὁ Πέτρος* nicht fett zu drucken; eben sowenig S. 60, 21 *Ἐγώ εἰμι Ἰουδαῖος* und noch weniger *Ἐγώ εἰμι Ῥωμαῖος*; S. 62, 20 ist das Komma nach *ἡμᾶς* zu tilgen; S. 68, 8 l. *πονηροῦ*; S. 72, 9 l. *ἔξηχον*; S. 76, 12 l. *οὐκ ἂν εὕροιτε*; S. 80, 16 l. *ὡς ὁ Ἰησοῦς*; S. 82, 12 l. *ταὐτὸ οὕτως*; S. 82, 27 l. *κορυθαίολος*; S. 84, 18 wäre wohl neben 2 Tim 4, 1 auch das Apostol. Symbol anzumerken, da vorher von der Taufe die Rede ist; S. 88, 18 würde ich *λιθίνας* nicht in den Text aufnehmen; S. 89, 13 bleibt das Wort unübersetzt; S. 92, 29 l. *τέτταρα*; S. 96, 20 l. Wagenmann; S. 96, 30 fehlen die Schlußanführungszeichen; S. 102, 2 l. Abschrift von D; S. 105, 27 l. *σαθρὰν*; S. 106, 14 l. *Ἐκ τοιούτων*; S. 113, 29 und 34 l. Porphyrius, ebenso S. 117, 13; S. 117, 19 l. *σεσοφισμένην*; S. 121, 28 l. *volens et illi maculam*; S. 122, 40 l. *crucifixi*; S. 125, 30 handelt es sich bei Augustin, *Ep.* 102 und *Sex quaest. c. paganos* doch wohl um ein und dieselbe Schrift; der gleiche Irrtum auch S. 124[1]; S. 138, 29 l. *Μωυσεῖ*; S. 139[1] scheint mir aus der Augustinusstelle über das Christentum des Porphyrius nichts hervorzugehen; S. 141, 5 l. *Ἔξεστι*; S. 143, 34 l. *missae sunt mihi a Carthagine.*

Düsseldorf. Heinrich Vogels.

Schmidt, Leopold, **Der heilige Ivo, Bischof von Chartres.** [Studien und Mitteilungen aus dem kirchengeschichtlichen Seminar der theologischen Fakultät der k. k. Universität in Wien. Heft 7]. Wien, Mayer & Co., 1911 (VII, 129 S. gr. 8°). M. 2.

Der Verfasser, Zisterzienserordenspriester zu Stift Zwettl, bietet in der vorliegenden Monographie einen Abriß der äußeren Lebensschicksale des bekannten Kanonisten und Kirchenpolitikers aus der Zeit des Investiturstreites. Die Ereignisse sind zeitlich aneinander gereiht und mit Hilfe der bereits bekannten Quellen referierend, meist ohne nähere kritische Nachprüfung, dargestellt. Ivos Stellung im Investiturstreite und seine literarische Tätigkeit auf dem Gebiete des kanonischen Rechts sind ganz ungenügend behandelt. Von einer Charakteristik der Persönlichkeit hat Schmidt abgesehen, obwohl die Briefe des Bischofs hierfür ein geeignetes Material darboten.

Am Schlusse ist ein Literaturverzeichnis angefügt, das A die Quellen und B die Hilfswerke enthält. Unter den Quellen erscheinen u. a. auch die 1. Auflage von Hefeles Konziliengeschichte und zwei Arbeiten des bekannten französischen Historikers A. Luchaire.

Bonn. N. Hilling.

Schreiber, Georg, **Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert.** [Kirchenrechtliche Abhandlungen, herausgeg. von Ulrich Stutz. Heft 65/66 u. 67/68]. 2 Bde. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1910, gr. 8°. 1. Bd. XXXIV, 296 S. M. 11; 2. Bd. VI, 463 S. M. 16.

Dieses umfangreiche Werk führt den Untertitel: Studien zur Privilegierung, Verfassung und besonders zum Eigenkirchenwesen der vorfranziskanischen Orden vornehmlich auf Grund der Papsturkunden von Paschalis II bis auf Lucius III (1099—1181). Es behandelt den Gegenstand der Untersuchung formell in mehreren voneinander getrennten Einzelbildern, materiell wird aber fast das gesamte Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Klöster und Orden während des genannten Zeitraums dargestellt. Beispielsweise werden im zweiten Abschnitte des 1. Bandes die rechtlichen Beziehungen des Klosters zum Ordinarius in fünf umfangreichen Kapiteln erörtert, und der folgende Abschnitt bietet eine fast erschöpfende Darstellung des klösterlichen Zehntwesens. Nur die rein inneren Verhältnisse der Klöster, die den Diözesanverband nicht berühren, sind von der Untersuchung ausgeschlossen.

Schr. entnimmt sein Quellenmaterial vorwiegend den

Privilegienurkunden der Päpste, und seine Arbeit hat von neuem einen durchschlagenden Beweis dafür geliefert, eine wie große Fülle von neuen Kenntnissen man aus dem anscheinend so spröden Inhalte der Urkunden herausholen kann. Allerdings wurde dieser Erfolg nur dadurch ermöglicht, daß der Verf. mit erstaunlicher Erudition die gesamte Literatur beherrschte und auch andere Quellen, namentlich die Gesetzgebung der Konzilien, mit heranzog. Obwohl Schr. seine Untersuchung nicht auf dem festen Boden der Rechtsbestimmungen *(ius canonum)*, sondern nur auf dem schwankenden Untergrunde der Privilegienverleihungen *(ius privilegiorum)* aufbauen konnte, hat er die Entwicklungslinien klar und bestimmt gezeichnet. Man muß es ihm zu besonderem Lobe anrechnen, daß er trotz seiner vorwiegend historischen Ausbildung auch die rein juristischen Kräfte der Ordensinstitutionen, z. B. das Zentralisationsprinzip des Zisterzienserordens, geschickt für seine Darstellung verwertet hat.

Es liegt in der Natur der Sache begründet, daß das von Schr. zum ersten Male entworfene große rechtshistorische Gemälde noch in vielen Punkten späterhin ergänzt und verändert werden muß. Zunächst hat die territorialgeschichtliche Forschung die Aufgabe, die lokalen Eigentümlichkeiten schärfer hervorzuheben. Sodann kann aber auch die allgemeine Untersuchung namentlich mit Hilfe der Summenliteratur zum Dekrete Gratians — ich denke speziell an die Werke des Rolandus und Rufinus — zweifellos noch manche Phasen der Entwicklung deutlicher kennzeichnen, als dieses Schr. mit Hilfe seines Materials vermocht hat.

Der tiefgreifende Einfluß germanischer Rechtsideen zieht sich durch die ganze Darstellung gewissermaßen als roter Faden hindurch. Ich halte es für ein großes Verdienst dieses Buches, daß es vor allem das Institut des Eigenkirchenwesens für die klösterlichen Genossenschaften so allseitig und gründlich untersucht hat. Ob aber Schr. mitunter den Einflüssen des deutschen oder des privaten Rechts nicht zu viel Wert beimißt? Ich finde, daß der Verf. namentlich auf S. 210 ff. des 2. Bandes in seinem Exkurse „über den Ursprung und die Rechtsnatur eines Teiles der als *cathedraticum, synodaticum, synodalia, census* bezeichneten Abgaben", das Alter und den öffentlichrechtlichen Charakter der Abgaben an den Bischof nicht hinreichend gewürdigt hat. Ferner stehen jedenfalls die vom Papste auferlegten Abgaben, namentlich die Servitien, außerhalb des Zusammenhangs mit dem germanischen Recht.

Bonn. N. Hilling.

Ebert, Dr. Ludwig, **Der kirchenrechtliche Territorialismus in Bayern im Zeitalter der Säkularisation.** Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses von Staat und Kirche in Bayern. [Schriften der Görresgesellschaft, Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft. 9. Heft]. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1911 (92 S. 8°). M. 4.

Der Verf. will mit der vorliegenden Arbeit einen Beitrag liefern zur Geschichte des Verhältnisses von Staat und Kirche, welches im Zeitalter der Säkularisation eine politisch und juristisch merkwürdige Gestaltung erfuhr, und zwar mit der Beschränkung auf das Verhältnis der bayerischen Staatsregierung zum bischöflichen Ordinariate Freising. Die Darstellung behandelt die Zeit vom J. 1800 bis zum Erlasse des Religionsediktes vom 24. März 1809; dieselbe beruht sowohl auf literarischem, vornehmlich aber auf archivalischem Material, welches das oberbayerische Kreisarchiv und das erzbischöfliche Ordinariatsarchiv in München zur Verfügung stellte. Gerade die Verwendung von archivalischem Material macht dieses Buch zu einem interessanten Werke von dauerndem Werte.

Alle in dieser denkwürdigen Zeit auftauchenden Fragen werden besprochen und gewürdigt: Der Reichsdeputationshauptschluß und dessen Folgen, die Säkularisation und im Zusammenhange damit die Entstehung und Ausbildung des Territorialismus, welcher auf eine vollkommene Konzentration der staatlichen und kirchlichen Herrschergewalt nicht bloß hindeutete (S. 13), sondern tatsächlich hinwirkte; ferner die Zertrümmerung der alten Diözesanverfassung und die darauf folgende Einleitung von Konkordatsverhandlungen zur Herstellung einer in sich abgeschlossenen bayerischen Landeskirche, die Dotation der Bistümer, die Neuorganisation der Pfarreien, das landesherrliche Patronatsrecht, die Neuregelung der Pfarreidotierung, wobei damals schon die Einführung des Besoldungssystems an Stelle des Pfründesystems ins Auge gefaßt wurde; die Unterstellung der Geistlichen unter die weltliche Herrschaft und des gesamten Kirchen- und Stiftungsvermögens unter die staatliche Verwaltung usw.

Von außerordentlich wichtiger und in die Gegenwart hereinreichender Bedeutung ist die finanzielle Seite der Säkularisation, während die politische Seite derselben als abgeschlossene Tatsache der Geschichte angehört.

Über die finanziellen Folgen der Säkularisation für den bayerischen Staat äußert der Verf. wiederholt den Gedanken, daß die aus der Säkularisation gewonnenen Geldmittel durch die Leistungen der Staatskasse für den katholischen Kultus ungefähr aufgewogen und ausgeglichen werden. „Die Einkünfte, welche dem Staate aus Steuern, Domänen und anderen Quellen aus den ehemals geistlichen Territorien zuflossen, mußte dieser für das Land wieder verwenden. Eine genaue Prüfung würde vielleicht ergeben, daß sie bei den gesteigerten Staatsbedürfnissen in späterer Zeit gar nicht mehr ausreichten. Werden endlich die finanziellen Leistungen des Staates für Kirchenbaulast und Besoldung des Klerus in Berücksichtigung gezogen, so wird sich ergeben, daß kein allzu großer Unterschied mehr besteht zwischen dem, was der Staat in der Säkularisation an Kirchenvermögen an sich gebracht und was er im Laufe der Zeit und in der Gegenwart für die Bestreitung kirchlicher Bedürfnisse geleistet" (S. 98, ähnlich S. 93).

Bei diesem Urteil ist vor allem übersehen, daß auch mediatisierte Fürsten durch Kirchengut reichlich für ihre Verluste entschädigt wurden. Ferner sind bei der Würdigung der finanziellen Leistungen, welche auf der Säkularisation beruhen, zwei Säkularisationsakte strenge auseinanderzuhalten, nämlich die durch den Frieden zu Lüneville am 9. Februar 1801 eingeleitete und die durch den Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 vollzogene reichsgesetzliche Säkularisation. Diese verfolgte zunächst den Zweck, dem Kurfürsten von Pfalzbayern einen Territorialersatz für die Abtretung seiner auf dem linken Rheinufer gelegenen Länder zu verschaffen. Als Last hatte Kurbayern zu übernehmen alle Schulden der säkularisierten Gebiete und die Erhaltung der Diözesaneinrichtung in ihrem bisherigen Zustande, bis eine andere Diözesaneinrichtung getroffen sein wird (§ 62 des Reichsdeputationshauptschlusses).

Die Einkünfte dieser Gebiete wurden früher zu Zwecken der Landeshoheit verwendet und zur Bestreitung der sehr bedeutenden Ausgaben für die Bischöfe, Domkapitel und die übrigen Diözesaneinrichtungen. Diese Einkünfte werden auch jetzt noch zu Zwecken der Landeshoheit verwendet; ferner ruhen auf diesen Einkünften als dauernde Lasten die konkordatsmäßig festgesetzten Leistungen des Staates für die Bischöfe, Domkapitel und Diözesananstalten. Diese gegenwärtig fälligen, durch das Konkordat teilweise ziffernmäßig festgesetzten Lasten sind aber offenbar geringer, als die hier einschlägigen Ausgaben vor der Säkularisation. Der Reichsdeputationshauptschluß schuf sodann in dem bekannten § 35 noch eine Grundlage für eine weitergehende, fakultative, den Landesherren freigestellte Säkularisation, welche in Kurbayern vollständig durchgeführt wurde durch Inkammerierung des gesamten Vermögens aller Abteien, Stifter und Klöster. Als Last wurde den Landesherren hierfür aufgelegt der Aufwand für den Gottesdienst sowie die feste und bleibende Ausstattung der Domkirchen, welche beibehalten wurden. Die Dotationspflicht der Domkirchen beruht also auf einem doppelten Rechtstitel, nämlich auf der reichsgesetzlichen und der speziell bayerischen Säkularisation. Seinen sonstigen Verpflichtungen bezüglich des Aufwandes

für den Gottesdienst kam der bayerische Staat nach durch Neuorganisation von Pfarreien, Übernahme der Pfarrbesoldungen, der Baulast an den Klosterkirchen und der Kultusbedürfnisse auf die Staatskasse.

Abgesehen von dem Aufwande für den Gottesdienst sollten die aus der Säkularisation gewonnenen Mittel, deren Wert auf 200 Millionen Gulden geschätzt wurde, vornehmlich zur Erleichterung der Finanzen dienen, wie der Reichsdeputationshauptschluß bemerkt. Hierzu wurde auch das bewegliche Klostervermögen sofort verwendet: das Edelmetall wanderte, wie der Verf. erzählt, sofort in die Münze, Kloster- und Kirchenschätze wurden verkauft usw.

Die Säkularisation schuf also nicht bloß neue finanzielle Beziehungen zwischen Staat und Kirche, sondern verfolgte direkt den Zweck, die in den damaligen Kriegszeiten erschöpften Staatskassen wieder mit Geldmitteln zu versehen. Schon aus diesem Grunde allein lassen wir es dahingestellt, ob die oben genannte Behauptung des Verf. als begründet und richtig bezeichnet werden kann. Daneben soll mit voller Überzeugung und warmer Anerkennung hervorgehoben werden, daß die bayerische Staatsregierung mit Rücksicht auf die Säkularisation bereits große Leistungen für den katholischen Klerus und Kultus übernommen hat, namentlich für den Klerus bei der am 1. Jan. 1909 in Wirksamkeit getretenen Gehaltsaufbesserung.

Wenn wir nun auch in diesem Punkte mit dem Verf. nicht einverstanden sein können, so soll uns diese abweichende Anschauung nicht abhalten, das Buch als eine der wertvollsten und besten Erscheinungen der katholischen Literatur im Jahre 1911 zu bezeichnen. Dasselbe sei daher jedem, welcher sich über diese Entwicklungsperiode des Verhältnisses von Kirche und Staat näher informieren will, bestens empfohlen.

Dillingen a. D. K. A. Geiger.

Ottiger, Ign., S. J., **Theologia fundamentalis.** Tomus II: De Ecclesia Christi ut infallibili revelationis divinae magistra. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1911 (XXIV, 1062 S. gr. 8°). M. 24; geb. M. 26,50.

Unter dem Titel „Von der Kirche als der unfehlbaren Lehrerin der göttlichen Offenbarung" versteht der Verf. nicht eine Abhandlung über das unfehlbare Lehramt der Kirche — davon wird im 3. Bande dieses Werkes die Rede sein —, sondern die Lehre von der Kirche selbst. Es ist aber damit angedeutet, inwiefern O.s Methode von anderen abweicht. Er schickt nämlich dem Beweise von der Gründung der Kirche voraus den Nachweis der Einsetzung des Apostelkollegiums als Organes eines lebendigen, unfehlbaren Lehramtes und einer religiösen Leitungsgewalt mit ihrem Zentrum in Petrus. Diese schon von Reinerding angewandte Methode hat den doppelten Vorteil, daß sich die Lehre von der Kirche eng an jene von der Offenbarung anschließt, und daß ferner die kirchliche Autorität sofort als legitime Beweisquelle in den historischen Beweis von der Gründung der Kirche einbezogen werden kann. — Auf diesen folgt bei O. die Abhandlung über die Eigenschaften der Kirche, zu denen gezählt werden: Ungleichheit bezüglich der Kirchengewalt, Freiheit, Heilsnotwendigkeit (diese wäre wohl besser als Zweck der Kirche zu behandeln), Unvergänglichkeit und Unveränderlichkeit, Apostolizität, Einheit, Allgemeinheit, Heiligkeit und Sichtbarkeit. Mehr als die Hälfte des Buches nimmt dann die Lehre von den Kennzeichen der wahren Kirche ein. Notgedrungen kommt O. bei Besprechung der Nichtgottesgesandtschaft der Stifter der Formen des Protestantismus auch auf deren nichtheiliges Leben zu sprechen. Die Protestanten werden dies zwar unangenehm empfinden. Aber O. befleißt sich eines würdigen Tones und schreibt im Dienste der Wahrheit, die schließlich auch den getrennten Brüdern zugute kommen wird.

Wie schon der äußere Umfang des Buches — über 1000 Großoktavseiten in dreifachem Drucke, Gewicht 1,8 Kilogramm — zeigt, gehört O.s Werk zu den größten auf diesem Gebiete. Es ist eine Darstellung für Professoren, für die wohl auch die 24 Mark Ladenpreis bestimmt sind. Es ist eine Eigentümlichkeit O.s, daß er mit nie ermüdender Geduld den Beweisen sowohl wie den Schwierigkeiten auf den Grund geht. Dabei kommt seinen Ausführungen nicht bloß Breite zu, sondern es steckt auch Kern in ihnen. Seine exegetischen und dogmengeschichtlichen Darlegungen verraten reiche und gründliche fachmännische Kenntnisse. Die Untersuchung über die Echtheit von Mt 16, 18 umfaßt 6 Seiten, die über die Irenäusstelle über den Primat 23 S., über die Lehre Cyprians hierüber (wobei auch Hugo Kochs Konstruktionen schon berücksichtigt werden) 29 S.

Die Übersetzung von ἐπιστρέψας (Lk 22, 32) mit „hinwiederum" will O. nicht gelten lassen, weil sich diese Bedeutung nirgends fände. Allein Apg 13, 46 ist sicher von einer Hinwendung in der Bedeutung einer nicht körperlichen Handlung die Rede. Jedoch auch abgesehen davon folgt dies aus der Bedeutung der Stelle selbst, zusammen mit Mt 16, 18 und den anderen Parallelstellen. Wie nämlich Christus im Gebete um die Unversehrtheit des Glaubens sich zu Petrus hingewendet hat, so soll auch der dadurch gestärkte Petrus „einmal sich hinwendend" die Brüder stärken. In diesem Zusammenhang kann das „sich hinwendend" sachlich meines Erachtens sehr wohl mit „hinwiederum", „deinerseits" und ähnlichen Synonymen übersetzt werden. — Die von O. vorgeschlagene Übersetzung von ἐπιστρέψας mit *„ad te, scil. ad animi tranquillitatem reversus"* (p. 128), weiß O. selbst nicht, wie sonst, aus anderen Stellen, sondern auch nur aus sachlichen Parallelstellen zu rechtfertigen. Aber sie liegt zu fern ab und trifft sachlich zu wenig zu, da Petrus auch bei lebhaftester Bewegung, wie beim Apostelkonzil, die Brüder stärken kann. — Bisher wurde das Wort intransitiv genommen. Knabenbauer *(in h. l.* 592, bei O. 128) nimmt es transitiv, wie Lk 1, 16. 17, im Sinne von „hinwendend" (zu Gott), so daß übersetzt werden könnte: *„et tu converte (ad Deum dirige) et confirma fratres"*, deutsch etwa: „und du leite und stärke die Brüder". Das gibt gewiß einen guten Sinn, sieht aber etwas gezwungen aus, und scheint die Wucht des Textes abzuschwächen. *Salvo meliori* glaube ich darum beim „hinwiederum" bleiben zu sollen, weil dadurch der herrlichen Folge ἐγώ und σύ am besten entsprochen wird. „Hinwiederum" wurde ich durch O.s *restitutio in integrum* der Irenäusstelle *(Adv. haer.* III, 3) lebhaft befriedigt. Wenn auch, zeigt er mit philologischer Akribie, im Original für *necesse est* ἀνάγκη ἐστί gestanden ist, so folgt doch daraus nicht, daß es an der Stelle die physische und nicht die moralische Notwendigkeit (Pflicht) bedeute. Denn ἀνάγκη kann beides bedeuten und bedeutet *l. c.* I, 6, 2; III, 12, 14; IV, 1, 2; IV, 33, 9 die moralische Notwendigkeit. Ferner läßt sich die philologisch zwar mögliche Beziehung des *in qua* auf *omnem ecclesiam* sachlich nicht halten. Denn es ergäbe sich dann die kindliche Tautologie: mit der römischen Kirche stimmt in der apostolischen Tradition naturnotwendig jede Kirche überein, die mit ihr in der apostolischen Tradition übereinstimmt. Das wird man doch nicht erst beweisen müssen! Bei Irenäus dagegen gilt die römische Kirche durch die Sukzession ihrer Bischöfe als die autoritative Vermittlerin der apostolischen Tradition an die Einzelkirchen, welche infolgedessen mit der Hauptkirche übereinstimmen müssen. Diesen einzig zulässigen Sinn zeigen auch die bald darauf folgenden Worte: *„Hac ordinatione et successione ea, quae est ab apostolis in Ecclesia traditio et veritatis praeconatio, pervenit usque ad nos" (l. c.* III, 3, 3). Diese Stelle zitiert auch Eusebius *(H. E.* V, 6, 4) und macht sich selbe zu eigen: *Τῇ αὐτῇ τάξει καὶ τῇ αὐτῇ διαχῇ ἥτε ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ παράδοσις καὶ τὸ τῆς ἀληθείας κήρυγμα κατήντηκεν εἰς ἡμᾶς. „Et est plenissima haec ostensio"*, schließt Irenäus seine Ausführungen über den Primat.

Der Nachweis der wahren Kirche wird durch Appli-

kation der *notae* an die christlich sich nennenden Religionsgesellschaften nach der vergleichenden Methode sehr eingehend geführt. In der Form von Scholien werden daran viele interessante Erörterungen geknüpft. Die Möglichkeit einzelner Wunder bei den Schismatikern leugnet O. nicht, verhält sich aber deren Wirklichkeit gegenüber mit Recht sehr skeptisch. Die Frage nach der Verbindung des Primates mit dem römischen Bischofssitze beantwortet er dahin, daß dieselbe wahrscheinlich auf göttlicher Anordnung beruhe und daß darum der Primat auf keinen andern als den Bischof von Rom übergehen könne. Die Definition der Kirche bringt O. am Schlusse. Sie lautet: *(Ecclesia est) „societas hominum supernaturalis atque perfecta veram Christi religionem sub episcoporum ac praesertim sub R. Pontificis, totius Ecclesiae primatis, regimine atque infallibili magisterio profitentium, a Christo ipso in perpetuum ac pro universo genere humano ad supernaturalem sanctitatem colendam aeternamque salutem consequendam instituta“* (p. 1058).

Mit einem feurigen Appell an die Liebe zur Kirche als der nach Gottes Plan bestellten Vermittlerin der höchsten Güter und des ewigen Heiles schließt das großzügige, die Fundamentaltheologie fördernde Werk würdig ab. Möge der Riesenarbeit, die auf dasselbe verwendet wurde, auch der äußere Erfolg beschieden sein.

Graz. A. Michelitsch.

Kater, Dr. Adolf, **Die Tragweite der sogenannten Gottesbeweise.** Gütersloh, C. Bertelsmann, 1911 (58 S. 8°). M. 1.

Die Tragweite der üblichen Gottesbeweise findet der Verf. nicht in der logischen Stringenz dieser Beweise, sondern in der psychologischen Tatsache, daß die menschliche Natur in ihnen ihr unbezwingbares Bedürfnis nach der Gottheit bekundet. Er sucht bei den einzelnen Beweisen zu zeigen, daß in jedem derselben irgendeine Willkür liegt. Diese Willkür soll vom menschlichen Herzen hineingetragen werden, das sich lieber mit einer logischen Halbheit begnügen will, als sich in seinem Drange nach einem letzten und höchsten Grunde unbefriedigt zu sehen. Die logischen Versuche, Gottes Dasein streng nachzuweisen, zeigen somit ein natürliches Gottesbewußtsein im Menschen an, und dadurch haben sie eine große, allerdings nur indirekte, Beweiskraft für das Dasein eines persönlichen Gottes.

Die Gesamttendenz des Buches ist ja recht lobenswert, und mancher Gedanke ist gewiß recht wertvoll. Trotzdem ist der apologetische Wert des Buches sehr fraglich.

Denn was ist dieses natürliche Gottesbewußtsein, von dem K. spricht? Ist es etwas Ursprüngliches, das der ganzen geistigen Betätigung zugrunde liegt, oder ist es umgekehrt schon das Ergebnis einer wenn auch noch so spontanen und unkontrollierten geistigen Tätigkeit? — Das ist die große Frage, auf die hier alles ankommt. Nehmen wir nun mit K. nach den Prinzipien des Kantschen Relativismus an, daß dies Gottesbewußtsein etwas Ursprüngliches und Primäres ist, wie will ich dann mit Sicherheit bestimmen, daß diesem subjektiven Gottesbewußtsein eine objektive Wirklichkeit entspricht? Ist aber das natürliche Gottesbewußtsein das Ergebnis einer geistigen Tätigkeit, so ist es nur so viel wert, wie die Faktoren, auf denen es beruht, also in letzter Linie wie die logischen Gottesbeweise, die ja nur die Versuche der Wissenschaft sind, das spontane Schlußverfahren der unkultivierten Vernunft in eine faßbare Form zu bringen. — Wenn ich hiermit an der grundsätzlichen Notwendigkeit und Möglichkeit der wissenschaftlichen Beweise für das Dasein Gottes festhalte, so liegt es mir jedoch fern, jeden bisher üblichen Gottesbeweis für stichhaltig zu erklären.

Ich gebe K. gerne zu, daß einzelne vielleicht nicht streng schließen — bei Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises rennt K. übrigens offene Türen ein! —, und daß bei anderen die wissenschaftlichen Grundlagen noch mancher Klärung bedürfen (vgl. Isenkrahe, Über Begriffe und Grundsätze, die beim kosmologischen Beweise als bekannt und selbstverständlich vorausgesetzt werden. Trier 1909). Hier mag sich ein gewisser Wahrheitsinstinkt der menschlichen Natur betätigen, der manchmal der wissenschaftlichen Forschung vorauseilt und diese leitet. Aber im Schlußverfahren selbst kann ich eine grundsätzliche Willkür im Sinne K.s nicht zugeben. Nehmen wir ein Beispiel. Im kosmologischen Gottesbeweise schließen wir aus einer Reihe einander über- und untergeordneter verursachter Ursachen auf eine höchste und letzte unverursachte Ursache. Es mag dabei willkürlich sein, die Phänomene als endliche Reihe aufzufassen, wie das gewöhnlich geschieht. Thomas erachtete es bekanntlich für unmöglich, den zeitlichen Anfang der Welt philosophisch zu beweisen, hielt also eine unendliche Reihe von Bewegungen nicht für unmöglich. Viele andere halten sie für unmöglich. Doch betrifft das nur die Grundlage des Beweises. Denn die fragliche endliche oder unendliche Reihe oder auch der vielleicht mögliche geschlossene Kreis von bewegten Dingen entspricht einer Ursache, die, wenn verursacht, eine höhere Ursache verlangt. In dieser Steigerung zu immer höheren Ursachen kann es aber keine Unendlichkeit geben, da sonst der hinreichende Grund überhaupt fehlte. Wenn allerdings der radikale Relativismus kommt und sagt: Gewiß, nach unsern Denkgesetzen schließe ich auf einen letzten und höchsten Grund, aber ich weiß nicht, ob den subjektiven Denkgesetzen die Wirklichkeit entspricht, — wenn demnach die Willkür der Gottesbeweise in der Annahme der objektiven Gültigkeit unserer Denkgesetze liegen soll, so ist überhaupt jede objektive Wahrheit unbeweisbar. Auf dem Relativismus Kants läßt sich eben keine Apologetik aufbauen, mittels der logischen Gottesbeweise ebensowenig wie mittels des natürlichen Gottesbewußtseins.

Bad Meinberg. Ludwig Heinrichs.

Mondino, Dottore Stefano, **Studio storico-critico sul Systema Morale di S. Alfonso M. de Liguori.** Monza, Scuola Tipografica Artigianelli, 1911 (168 S. gr. 8°).

Unter diesem Titel veröffentlicht Dr. Mondino, Professor am Seminar in Mondovì, eine Abhandlung, welche er bei Gelegenheit seiner Promotion zum Doktor der Theologie verfaßt hat, und die nachher auch in der Zeitschrift »*Scuola cattolica*« (1910) in einer Reihe von Artikeln erschienen ist.

In der Einleitung (S. 1—13) gibt M. zunächst eine kurze Übersicht über den Ursprung des Probabilismus und seine Entwickelung bis zum Auftreten des h. Alfons und berichtet ruhig und sachlich, was die Kirche getan hat, um das eben genannte Moralsystem zu unterdrücken.

Die Schrift selbst zerfällt in zwei Teile. Der 1. Teil handelt von der geschichtlichen Entwickelung des Moralsystems des h. Alfons (S. 13—96). In klarer, gründlicher Beweisführung zeigt der Verf., daß Alfons, der in seinen Studienjahren den Probabiliorismus gelernt hatte, als Schriftsteller sich anfangs zum Probabilismus bekannte, allerdings weniger aus innerer Überzeugung als vielmehr aus Gründen der Autorität, bis er sich später auch von diesem System lossagte und sich endgültig für den Äquiprobabilismus entschied. Der Äquiprobabilismus war fortan sein Moralsystem und blieb es bis zu seinem Tode. Den unwiderleglichen Beweis hierfür findet M. vor allem in den Briefen des heiligen Kirchenlehrers, namentlich in jenen Bruchstücken, welche erst vor wenigen Jahren im »Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie« (1908, S. 474) veröffentlicht wurden (vgl. »De Minusprobabilismo« ed. 2ª, p. 68).

In dieser ersten, sehr kritischen Abhandlung können wir dem gelehrten Verf. völlige Zustimmung schenken. Nur ein

wichtiger Umstand ist leider nicht berührt, und das ist m. E. eine Lücke in der sonst vortrefflichen Arbeit. In den drei letzten Auflagen seiner Moral bringt der h. Alfons einen Beweis zur Verteidigung seines Systems, welchen die heutigen Probabilisten, jeder nach seiner Weise, um die Wette zu widerlegen sich bemühen, also selbst bezeugend, freilich ohne es zu wollen, daß der heilige Kirchenlehrer den Probabilismus verlassen hat. Dieser begründet nämlich in den ersten Auflagen seiner Moral die Verpflichtung der *certo probabilior* zu folgen damit, daß die *certo minus probabilis* nicht mehr probabel bleibe. Aber in den letzten Auflagen läßt er selbst diese Beweisführung fallen und stützt seine Ansicht auf folgenden Grund: Man muß (auch in seinen Handlungen) der Wahrheit nachstreben, folglich im Zweifel jener Meinung folgen, welche nach unserer Überzeugung der Wahrheit am nächsten kommt, also jener Meinung, welche nach unserer Überzeugung wahrscheinlicher wahr ist als falsch, und nicht derjenigen, welche nach unserer Überzeugung wahrscheinlicher falsch ist als wahr *(Theol. mor.* I, 54, ed. Gaudé). Dieser Punkt hätte in einer kritischen Abhandlung über das Moralsystem des h. Alfons nicht fehlen dürfen.

Im 2. Teile der Schrift vergleicht M. die Lehre des h. Thomas mit der des h. Alfons und fügt mehrere Bemerkungen bei über die Prinzipien, welche dem Äquiprobabilismus zugrunde liegen, soweit derselbe mit dem Probabilismus übereinstimmt, d. h. die Befolgung der *aeque probabilis* gestattet.

Hier begegnet man verschiedenen Ansichten des Verf., die mir nicht stichhaltig zu sein scheinen. Nur auf einige will ich aufmerksam machen. S. 99 sagt er, der h. Alfons weiche in der Auffassung der *opinio* vom h. Thomas ab; denn dieser definiere *opinio* anders als der h. Alfons *opinio* und *opinio probabilis* erklärt. Daraus folgt aber weiter nichts, als daß letzterer gleich sehr vielen andern Theologen die Worte *opinio* und *opinio probabilis* auch in einem andern Sinne gebraucht, keineswegs jedoch, daß er in der Sache nicht mit dem h. Thomas übereinstimmt, nach welchem *opinio* den *status mentis* bezeichnet, der die Mitte einhält zwischen dem *status dubitantis* und dem *status certitudinis*. Wer den *status dubitantis* und den *status certitudinis* so genau und richtig erklärt wie der h. Alfons (siehe »De Minusprobabilismo«, p. 11), dem kann man füglich die richtige Auffassung des *status opinantis* nicht absprechen.

S. 116 führt der Verf. den Text des h. Thomas an: *Nullus ligatur per praeceptum aliquod nisi mediante scientia illius praecepti (De Ver.,* qu. 17 art. 3), und bemerkt dazu, *scientia* bedeute nach Alfons eine sichere Erkenntnis, während Thomas darunter nur eine *notitia opinativa* verstehe. Über diese Behauptung habe ich mich sehr gewundert. Denn einerseits bezeichnet Alfons als hinreichend zur Verpflichtung eines Gesetzes die bloße *notitia opinativa,* was auch der Verf. zugibt: anderseits beruft sich der Heilige bei der Erklärung seines Moralsystems fortwährend auf die Autorität des h. Thomas. Sodann aber kann er nicht der Meinung sein, daß das Wort *scientia* auf eine sichere Erkenntnis im engsten Sinne des Wortes hinweise. Daß die Aussage des h. Alfons nicht im engen Sinne gemeint ist, ist von uns auch anderwärts erörtert worden, namentlich durch Heranziehung des Kontextes, sowie der Worte, mit denen er das ganze Hauptstück schließt (»De Minusprobabilismo«, p. 62).

S. 148 schreibt M., weder die Probabilisten noch die Äquiprobabilisten könnten sich für ihr System auf die kirchliche Entscheidung betreffs der Werke des h. Alfons berufen. Er schließt dies aus jener Erklärung, welche die Ritenkongregation am 21. Juli 1811 gegeben hat. Allein das war keine authentische Entscheidung, weshalb sie auch nicht in die authentische Sammlung der Dekrete aufgenommen wurde. Die von mir für die gegenteilige Ansicht vorgebrachten Gründe sind also nicht entkräftet worden (vgl. »De Systemate Morali«, p. 8).

Obschon ich demnach verschiedenen Ansichten des Verf. nicht beipflichten kann, so spreche ich ihm doch gern an dieser Stelle meine Anerkennung und Freude aus über die gediegene Studie, die in mancher Beziehung ganz vorzüglich ist. M. hat sich in dieser Schrift als tüchtigen Theologen und scharfsinnigen Kritiker eingeführt, der unparteiisch nur die Wahrheit sucht und selbst in der Polemik durch vornehme Ruhe und weises Maßhalten die Würde des theologischen Schriftstellers zu wahren versteht.

Wittem (Holland). L. Wouters.

Klug, Dr. J., **Ein Sonntagsbuch.** 2 Bände. Paderborn, F. Schöningh, 1911 (1044 S. 8°). M. 6, geb. M. 8.

Die Schablone hat bei Inhalt und Form dieses Buches nicht Pate gestanden. Dr. Klug, der in seinen bisher veröffentlichten Schriften apologetischen Charakters der gebildeten Laienwelt, zumal der studierenden Jugend zu Verstand und Herz sprach, wird durch dies zweibändige Werk sich hoffentlich nicht nur die alten Freunde erhalten, sondern viele neue sichern. — Kein preziöser Stil, wie ihn kürzlich noch Eduard Engel in seiner »Deutschen Stilkunst« an Erich Schmidt und Maximilian Harden tadelte, ist das Gewand dieser Sonntagslektüre, sondern eine ungeschraubte, schmuckreiche Diktion, die den schwerwiegenden Wahrheiten einer überirdischen Weltanschauung kostbare Dienste leistet.

Für jeden Sonntag des Jahres findet sich eine wertvolle Gabe voll originellen Reizes. Stetig wechselnde Umschau im bewährten Alten und im probehaltigen Neuen. Bald eine weitreichende Gedankenkette z. B. *Descendit de coelis* (Nr. 8), ein Gespräch zwischen einem feingebildeten liberal-protestantischen Theologen und dem Verfasser über Stellungnahme der modernen Theologie zu Jesus Christus, bald ein Klingen und Läuten harmonisch abgestimmter Adventsglocken: „Das kommende Reich" (Nr. 1). Am zweiten Fastensonntag („Verklärung") taucht das Idealbild des Menschen vor den Augen des Beschauers auf. Giovanni Ardentes Sinnen und Schaffen; sein Kunstwerk „Der Übermensch"; dröhnende Hammerschläge, die es zerstören; züchtigende und heilende Gotteshand; der Sarg mit der marmorweißen Leiche des Künstlers vor dem zweiten Meisterwerk, das den Welterlöser als Menschheitsideal verkündet, alle diese Züge sind zu einer farben- und glutreichen Symphonie verwoben. *„Quia peccavi"* am folgenden Sonntag ist eine religiös-belletristische Perle, die als gleichwertig neben ihre Vorgängerin gelegt werden darf. — Die künstlerische Kraft des Verfassers erlahmt auch nicht im zweiten Bande. Als Stichprobe empfehle ich z. B. Nr. 37 „Almosen", wo der Dienst der organisierten Nächstenliebe in seinen zahlreichen Ausstrahlungen eine geschlossene und höchst anregende Übersicht erfährt. Andere Leser wird die hochpoetische Paraphrase der lauretanischen Litanei, nicht der still gebeteten, sondern der feierlich gesungenen in ihren Bannkreis ziehen. Die ernste Frage nach dem *Inferno* findet eine würdige Antwort in einem Essay, der mit dem Thrasoltschen Gedichte „An Schell" anhebt, durch die religiösen Bücher der Weltliteratur geleitet und Einwände geschickt verhört und prüft.

Während der Drucklegung hat das Sonntagsbuch schon eine theologisch-ästhetische Feuerprobe bestanden vor Hochschuldozenten und kompetenten Literaten. Wer das inhaltlich und formell reife Werk auf dem Weihnachtstisch finden sollte, möge mit Enrica von Handel-Mazzetti seine Lektüre wegen der „künstlerisch feinen Beobachtung" und „kräftigen volkstümlichen Ausdrucksweise" als eine genußreiche verkosten.

Osnabrück. C. Schmitt.

Ein Scholienkommentar des Origenes?

Zu dem handschriftlich anonym überlieferten Scholienkommentar zur Apokalypse, den die beiden Herausgeber Constant. Diobouniotis und Ad. Harnack (Der Scholienkommentar des Origenes zur Apokalypse Johannis. Nebst einem Stück aus *Irenaeus lib. V, graece*, entdeckt und herausgegeben [Texte und Unters. 38, 3], Leipzig 1911) auf Grund eines äußeren Zeugnisses und innerer Kriterien dem Origenes zuschrieben, bemerke ich, daß Scholion 5 (S. 22) ein direktes Zitat aus Klemens Alexandr. *strom.* IV 25, 156, 2—157, 2 ist (Ausgabe von Otto Stählin, II. Band, Leipzig 1906, 317, 27—318, 7). Vgl. auch H. B. Swete, *The apocalypse of St. John.* London 1906, 10. Die Varianten der Klemensausgabe zur Scholie sind kaum erwähnenswert; die Einleitung *καὶ δῆ]λον γίνεται* wird vom Scholiasten weggelassen, *εἱλουμένων* (gegen *εἱλουμένων*) dürfte auf einem Druckfehler bei Diob. beruhen; statt Diob. S. 22 Z. 2 *καὶ ἄλλως πάντα ἓν* heißt es bei Klemens nur *καὶ πάντα*. — Übrigens haben wir zu der hier kommentierten Stelle Apoc. 1, 8 eine durchaus verschiedene Erklärung von Origenes in seinem Johanneskommentare, Buch I 31, 221 (ed. Erw. Preuschen, Leipzig 1903, S. 39 Z. 20 f.). Sie beginnt aber eigentlich schon nr. 209 (S. 38, 1) mit der Exegese von Apoc. 22, 13 *πρῶτος καὶ ἔσχατος*, Ausdrücke, welche Origenes mit *α* und *ω* (Apoc. 1, 8), *ἀρχὴ καὶ τέλος* als Attributen des Herrn gleichsetzt. Im Johanneskommentar I 31, 223—227 haben wir ferner eine Erklärung von Apoc. 1, 17 f., die trotz beiderseitiger Verwertung von Joh. 1, 1 stark von dem Scholion 7 (S. 23) abweicht. — Die Vermutungen, welche die Herausgeber an Scholion 5 knüpften, erledigen sich nun von selbst.

Unter diesen Umständen wird es schwer sein, an der einheitlichen Abfassung des Kommentars, mit Ausnahme der zwei von Harnack identifizierten Irenäuszitate (als Schlußscholien 38 und 39), festzuhalten. Ebenso werden die Bedenken gegen die Verfasserschaft des Origenes, welche sich Harnack selbst nicht verheimlichte, durch obige Beobachtungen bedeutend vermehrt.

München. Theod. Schermann.

Kleinere Mitteilungen.

»**Theologischer Jahresbericht.** XXX. Bd., 1910, II. Abteilung. Leipzig, M. Heinsius Nachfolger, 1911 (111 S. gr. 8°). M. 4,70.« — G. Westphal berichtet über die Literatur zum Alten Testament mit gewohnter Reichhaltigkeit und bei aller Knappheit der Form doch gut lesbarem Text. Besonders bemerkenswert ist, daß unter der Rubrik Auslegung des Psalters die „Erkenntnisse der Bibelkommission" in 8 Sätzen mitgeteilt werden. Sie stehen unter dem Verfassernamen Vigoureux (2mal statt Vigouroux) und Jaussen (ebenso statt Janssens, den W. wohl mit dem bekannten Gelehrten am exegetischen Institut der Dominikaner in Jerusalem verwechselt hat). Das 7. Responsum der Kommission ist mißverstanden. Die Bibelkommission verbietet nicht die Hypothese Makkabäischer Psalmen, sondern sagt nur: die Annahme, daß zahlreiche Psalmen nach dem 4. Jahrh. oder gar zur Makkabäerzeit entstanden seien, könne nicht als wahrscheinlich bezeichnet werden. E.

Eine kritische Ausgabe der Werke Lacordaires bereitet gegenwärtig in sorgfältigster Arbeit die im Konvent zu Saulchoir (bei Kain in Belgien) weilende französische Ordensprovinz der Dominikaner vor. Die seit einer Reihe von Jahren gemachten Vorarbeiten sind nunmehr soweit vorgerückt, daß die ersten Bände im J. 1912 zur Ausgabe gelangen werden. Es ist der unablässigen Mühe namentlich der beiden PP. H. D. Noble und I. Eisenmenger, die das Ganze leiten, gelungen, eine Fülle handschriftlichen Materials, das bislang noch nicht veröffentlicht war, zusammen zu bringen, so daß sich die Sammlung auf etwa 15 Bände verteilen wird (gr. 8°, je Fr. 7,50, für Subskribenten Fr. 6). Die erste Abteilung der »*Édition critique*« soll in 5 Bänden die *Oeuvres oratoires* Lacordaires bringen, und zwar die Pariser und Toulouser *Conférences*, ferner seine *Sermons, Allocutions et Panégyriques*, meist nach Stenogrammen, soweit solche zu erreichen waren. Die zweite Abteilung wird in 3 Bänden die *Oeuvres littéraires* enthalten, worin namentlich seine Zeitungs- und Zeitschriften-Aufsätze aus der Periode des *Avenir* sämtlich veröffentlicht werden, mit kritischen Noten versehen; ferner seine biographischen Werke über den h. Dominikus und Maria Magdalena, sowie die *Lettres sur la vie chrétienne* Die dritte Abteilung wird in 7 Bänden die umfangreiche Korrespondenz des berühmten Predigers in chronologischer Folge darbieten, wobei noch viele ungedruckte, wichtige Dokumente zur Geschichte der Wieder-Einführung und Ausbreitung des Dominikanerordens in Frankreich zum erstenmal veröffentlicht werden. Eine kritisch gearbeitete Biographie aus der Feder P. H. D. Nobles wird den Schluß bilden. N. wird seit langem als der beste Lacordaire-Kenner in Frankreich angesehen. Ad. Donders.

»**Ruville,** Dr. A. von, Universitätsprofessor in Halle, **Katholischer Glaube, Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht.** Rede, gehalten auf der Versammlung kath. Lehrer und Lehrerinnen Deutschlands in Mainz am 9. Aug. 1911. Essen-Ruhr, Fredebeul & Koenen (31 S. 8°). M. 0,50.« — Die Behandlung des Themas „Glaube und Geschichtswissenschaft" geht gewöhnlich von der Frage aus, ob und inwieweit der Glaube ein Hemmnis freier historischer Forschung ist. Ruville folgt in seiner vielgenannten Mainzer Rede einem anderen Gesichtspunkte. Er gibt eine wirksame Apologie des Glaubens, indem er darlegt, welchen positiven Nutzen er dem Historiker als solchem bringt, wieviel tiefere Einsicht in die letzten Ziele, den allgemeinen Gang und zahlreiche einzelne Ereignisse der Geschichte er erschließt. Dieser Gedanke wird in gründlicher und feinsinniger Weise nach verschiedenen Seiten hin durchgeführt. Dabei verschließt sich R. der Erkenntnis nicht, daß die katholische Weltanschauung wie jede andere zu einer Fehlerquelle für die historische Forschung werden kann, aber er betont nachdrücklich, daß dieses nicht geschehen darf und daß gerade der katholische Glaube am wenigsten auf eine Umdeutung der Tatsachen im eigenen Interesse angewiesen ist. Wer den Vortrag im Zusammenhang würdigt und nicht, wie es vielfach geschehen ist, einzelne Sätze aus dem Zusammenhang herausreißt, wird finden, daß in ihm die unbedingte Achtung vor den strengen Forderungen der Wissenschaft ebenso wie die innige Wertschätzung des Glaubens zum Ausdruck kommt. S.

»**Donat,** Dr. Josef, Professor an der Universität Innsbruck, **Die Freiheit der Wissenschaft.** Ein Gang durch das moderne Geistesleben. Zweite, verbesserte Auflage. Innsbruck, F. Rauch, 1912 (XII, 520 S. 8°). M. 4, geb. M. 4,95.« — Daß Donats umfassendes Werk über die Freiheit der Wissenschaft in kurzer Zeit eine 2. Auflage erlebt hat, beweist, wie lebhaft das Interesse an dem behandelten Problem ist. Aber unbedingt hat auch die ansprechende und trotz ihres vielfach oratorischen Charakters gründliche Darstellungsweise des Verf. einen großen Anteil an dem Erfolge. Die neue Auflage ist der ersten gegenüber wenig verändert. Bemerkenswert ist unter den Zusätzen die Berücksichtigung des Antimodernisteneides und die Auseinandersetzung mit Foersters Schrift »Autorität und Freiheit«. Möge das Werk, dessen Benutzung durch das neu aufgenommene Sachregister erleichtert worden ist, auch in Zukunft gesunde Aufklärung in weite Kreise tragen. S.

»**Galeazzi,** Dominicus, **De praecipuo e promissis ss. Cordis Jesu** seu de novem communionibus. Dissertatio historica et theologica. Romae, Desclée et socii editores, 1910 (237 S. 8°). L. 2,50.« — In dieser fleißig ausgearbeiteten und einen erbaulichen Zweck verfolgenden Schrift handelt es sich um ein Annexum des Herz-Jesukultes, um die 9 Kommunionen an den ersten Freitagen 9 stetig sich folgender Monate und das an sie geknüpfte göttliche Versprechen einer seligen Sterbestunde. Im 1. (historischen) Teil werden die Authentizität, die Autorität (der Wert) und der Wortsinn des zwar nur vom eucharistischen Heilande gegebenen, aber darum nicht weniger wahren, wirklichen und der Geschichte wahrhaft angehörenden Versprechens untersucht. Im 2. (theologischen) Teil werden die Fragen erörtert und die Schwierigkeiten dargelegt, die sich aus einem solchen, in sich bedingten, aber infolge Erfüllung der Bedingung notwendig und unbedingt Erfüllung heischenden Versprechen von etwas ergeben, das vom freien Willen des Menschen abhängt und nicht im eigentlichen Sinne verdient werden kann. Die Lösung wird auf molinistischem Wege versucht.

»**Meschler,** Moritz, S. J., **Die Gesellschaft Jesu, ihre Satzungen und ihre Erfolge.** Freiburg, Herder, 1911 (XII, 306 S. 8°). M. 1,50.« — Der Verf. lebte 60 Jahre in der Gesellschaft Jesu und er schildert hier einfach und schlicht, ohne alle Polemik, wie die Satzungen der Gesellschaft in ihren einzelnen Teilen ausschauen und welche Erfolge die Jesuiten aufzuweisen haben. Das Buch ist für weitere Kreise berechnet und

wird zur Aufklärung recht willkommen sein und viel Gutes stiften. Der zweite Teil über die Erfolge ist mit Benutzung einer ausgedehnten Literatur verfaßt, so daß die einzelnen Abschnitte desselben sehr brauchbare Allgemeinübersichten darstellen. B.

»**Schieler,** C., **Mein Austritt aus der katholischen Kirche.** Worte zur Aufklärung und Mahnung. Dritte, veränderte Auflage. 64 S. — **Floerke,** Hans, **Ultramontanismus und Sittlichkeit** oder dem „Asketen" seine Geißel. 64 S. — **Börner,** Wilhelm, **Das Verbrechen der Gotteslästerung** und die Freiheit der religiösen Kritik. 69 S. Alle drei Schriften Frankfurt, Neuer Frankf. Verlag, 1911.« — Die beiden ersten Schriften sind nach dem sattsam bekannten Schema abgefaßt, haben also keinerlei wissenschaftliche Bedeutung, so daß diese Zeitschrift kein Interesse an der eingehenderen Erwähnung der Heftchen hat. In der dritten Schrift legt der Verfasser die Akten des Prozesses und die Unterlagen, die zu dem Prozesse geführt haben, vor, woraus ersichtlich ist, daß die aufreizenden Ferrer-Versammlungen mit Recht von der Behörde verboten wurden. Ebenso ist es nach Lage der österreichischen Gesetzgebung ganz in der Ordnung, daß der Verfasser wegen Gotteslästerung bestraft wurde. Es ist nicht sehr mutvoll, hinterher durch allerlei Ausreden zu versuchen, sich der drohenden Strafe zu entziehen. Das Gericht hat in seiner Milde dem Verfasser den *animus iniuriandi* nicht zugebilligt, sonst hätte die Strafe vermutlich anders ausfallen müssen. B.

»Josef **Könn, Das hilft!** Ein Wort über Exerzitien. 1.—16. Tausend. Köln, Benziger, 1911 (92 S. 8°). M. 0,30.« — Das Büchlein will Vorurteile gegen die geistlichen Übungen zerstreuen und ihren Erfolg verstärken. Nach einer kurzen historischen Einführung entwickelt es das Wesen der Exerzitien in Ziel und Aufbau. Es verlangt Einsamkeit, Selbsttätigkeit und Opfersinn als Bedingungen des Erfolges, der in Gewissensfrieden, Glaubensfreude, Charakterkraft und Herzensreinheit seine Krönung finden soll. Die neue Einsicht in den Wert der religiösen Lebensgestaltung wird die Beharrlichkeit erleichtern. — Der Verf. hat nicht bloß die Grundidee und die psychologische Weisheit des h. Ignatius klar und fein herausgehoben, sondern auch das ganze Büchlein auf einen Ton gestimmt, der ein Echo in den bedrängten Seelen vieler jungen Menschen zu erzeugen vermag. Deshalb verdient es weite Verbreitung. J. Stoffels.

»**Priesterliche Übungen (probatio) über die Demut.** Straßburg, F. X. Le Roux, 1911 (196 S. 12°). M. 1,60.« — Das Büchlein behandelt in 30 Betrachtungen die Notwendigkeit, die Beweggründe und die Übungen der Demut sowie die Beispiele dieser Tugend im Leben Jesu und Mariä. Das für Priester bestimmte Werk bietet für die Tage der Exerzitien guten Stoff zur Betrachtung und Selbsterwägung. —ng.

»**Bona,** Joannes, Cardinalis, O. Cist., **Opuscula ascetica selecta.** [Bibliotheca ascetica mystica]. Friburgi Br., Herder, 1911 (XIV, 386 S. 12°). M. 3,30; geb. M. 4,30.« — P. Lehmkuhl hat in der von ihm begründeten *Bibliotheca ascetica mystica* bereits die aszetische Abhandlung des Kardinals Bona über das h. Meßopfer veröffentlicht. Hier bietet er einen Neudruck von einigen anderen aszetischen Schriften desselben Autors, nämlich: 1. *Manuductio ad coelum, medullam continens sanctorum patrum et veterum philosophorum* (S. 1—117); 2. *Principia et documenta vitae christianae* (S. 121—278); 3. *Aspirationes et preces iaculatoriae* (S. 281—385). Die „Anmutungen und Stoßgebete" sind aus dem Werke: *Via compendii ad Deum* entnommen. In den hier in vorzüglicher Ausstattung und schönem Druck gebotenen Schriftchen findet der Leser eine reiche Auswahl von Erwägungen und Betrachtungen über das christliche Leben und, es ist zu begrüßen, daß die in den älteren Ausgaben nicht stets leicht zugänglichen Schriften des Zisterzienserkardinals in einer bequemen Form neu veröffentlicht wurden. —ng.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Möller, W., Wider den Bann der Quellenscheidung. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (229 S. gr. 8°). M. 3.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Minjon, E., Die biblischen Schöpfungstage (Katholik 1911, 12, S. 458—465).

Gunkel, H., Ausgewählte Psalmen. Übers. u. erklärt. 3., verb. u. verm. Aufl. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1911 (XII, 353 S. 8°). M. 3,80.

Grundl, B., Morgen- u. Abendklänge aus den Psalmen. Ausgewählt u. mit Erläuterungen versehen. Augsburg, Huttler, 1912 (IV, 33 S. Lex. 8°). M. 1,80.

Margoliouth, The prologue of Ecclesiastes (Expos. 1911 Nov., p. 463—470).

Van Ravenstein, L. W., Jahve's Gericht in Jesaja 1—35 (Theol. Studiën 1911, 5, bl. 339—361).

Kluge, Th., Die georgischen Übersetzungen des „Neuen Testamentes" (Z. f. d. neutest. Wiss. 1911, 4, S. 344—350).

Vischer, E., Jesus Christus in der Geschichte. Ein Beitrag zu den Drews- u. Jatho-Debatten. Tübingen, Mohr, 1912 (42 S. 8°). M. 0,80.

Wooding, W., The Pre-Christian Jesus (Hibbert Journ. 1911 July, p. 855—874).

Dunkmann, Die Bedeutung des A. T. im Kampfe um die Christusmythe (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1911, 34, S. 794—798).

Badham, F. P., The title „Son of Man" (Theol. Tijdschrift 1911, 5, bl. 395—448).

Goguel, M., Le rejet de Jésus à Nazareth (Z. f. d. neutest. Wiss. 1911, 4, S. 321—324).

Simson, Al. R., The Broken Heart of Jesus (Expos. 1911 Oct., p. 310—321).

Resch, A., Der Auferstandene in Galiläa bei Jerusalem. Ein Beitrag zum topographisch-pragmat. Verständnis der Auferstehungsgeschichte. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (40 S. 8°). M. 1.

Coulange, L., Le retour du Christ (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1911 nov.-déc., p. 544—556).

Evans, D., The Ethics of Jesus and the modern mind (Harvard Theol. Rev. 1911, 4, p. 418—439).

Haußleiter, Die Ethik Jesu in ihrer Bedeutung für die Gegenwart (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1911, 37, S. 866—871; 38, S. 893—898).

Denney, J., Criticism and the Parables (Expos. 1911 Aug., p. 117—136; Sept., p. 219—239).

Sanday, W., The apocalyptic element in the Gospels (Hibbert Journ. 1911 Oct., p. 83—109).

Murillo, L., Il dottor Sickenberger ed il problema sinottico (Civ. catt. 1912 genn. 6, p. 62—69).

MacRory, J., The Synoptic Gospels and our Lord's Divinity (Irish Theol. Quart. 1912 Jan., p. 22—39).

Steinmetzer, F., The Star of the Wise Men (Ebd. p. 51-63).

Dimmler, E., Das Evangelium, nach Matthäus, übers., eingeleitet u. erklärt. [Wort u. Bild 9—11]. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1911 (XXII, 434 S. 16°). M. 1,20.

Agles, H. H. B., St. Matthew XVI, 18 (Expos. 1911 Nov., p. 474—480).

Völter, D., Die eschatologische Rede Jesu u. ihre Bedeutung für die Frage nach der Abfassungszeit unseres 2. u. 3. Evangeliums (Teyler's Theol. Tijdschr. 1911, 4, bl. 521—531).

Dibelius, F., Die Herkunft der Sonderstücke des Lukasevangeliums (Z. f. d. neutest. Wiss. 1911, 4, S. 325—343).

Brandt, W., Ein talmudisches Zeugnis von dem Täufer Johannes? (Ebd. S. 289—295).

Belser, J. E., Textkritische Untersuchung zum Johannesevangelium (Theol. Quart. 1912, 1, S. 32—58).

Six, K., Das Aposteldekret (Act. 15, 28. 29). Seine Entstehung u. Geltung in den ersten 4 Jahrhunderten. (Preisschrift). Innsbruck, Rauch, 1912 (XX, 166 S. gr. 8°). M. 2,55.

Ramsay, W. M., The Thought of Paul (Expos. 1911 Oct., p. 289—310; Nov., p. 434—455).

Garvie, A., The gentile influences on Paul (Ebd. Nov., p. 470-472).

—, Ist Paul's Gospel Out of Date? (Ebd. Oct., p. 367—379).

Moulton, Jam. H., The Gospel according to Paul (Ebd. July, p. 16—28).

Souter, A., The Epistle to the Ephesians not a Secondary Production (Ebd. Aug., p. 136—141; Oct., p. 321—328).

Moffart, Jam., The Problem of Ephesians (Ebd. Sept., p. 193-200).

Scott, C. A., The Epistle of Philemon (Ebd. Oct., p. 328-337).

Kennedy, H. A. A., The Hellenistic atmosphere of the epistle of James (Ebd. July, p. 37—52).

Winterbotham, C. R., The Spirit, and the Water, and the Blood (Ebd. p. 62—71).

Wohlrab, M., Die neutest. Glaubenslehre, auf psycholog. Grundlage dargestellt. Dresden, Ehlermann, 1911 (84 S. gr. 8°). M. 1,40.

Trietsch, D., Bilder aus Palästina. Berlin-Gr.-Lichterfelde-West, Orient-Verlag, 1911 (159 S. m. Abbild. gr. 8°). Geb. M. 4.

Ramsay, W. M., Iconium and Antioch (Expos. 1911 Sept., p. 257—274).

Leszynski, R., Das Laubhüttenfest Chanukka (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 1911, 7/8, S. 400—418).

Aptowitzer, V., Unechte Jeruschalmizitate (Ebd. S. 419-425).

Crum, W. E., Schila u. Tabitha (Z. f. d. neutest. Wiss. 1911, 4, S. 352).

Historische Theologie.

Schulemann, G., Die Geschichte der Dalailamas. Heidelberg, Winter, 1911 (IX, 290 S. 8°). M. 7,20.

Παπαμιχαήλ, Γ., Ἡ ἠθική τοῦ Βουδδισμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ (Ἐκκλ. Φάρος 1911 Nov., p. 381—399).

Estlin, C. J., The Sikh Religion (Hibbert Journ. 1911 Oct., p. 201—224).

Rauschen, G., J. Marx, J. Schmidt, Illustrierte Kirchen-Geschichte. (In 20 Lfgn.). Berlin, Allg. Verlags-Ges., 1911 (S. 1—32 m. 2 Taf. Lex. 8°). M. 0,60.

Nestle, E, Zu Mirbts Papstlisten (Z. f. Kirchengesch. 1911, 4, S. 596—598).

Harris, J. R., Two flood-hymns of the early church (Expos. 1911 Nov., p. 405—417).

—, The thirty-eighth Ode of Salomon (Ebd. July, p. 28—37).

Bacon, B. W., The Odes of Solomon: Christian Elements (Ebd. Sept., p. 243—256).

Aytour, M. A., The Mysteries of Baptism by Moses ben Kepha compared with the Odes of Solomon (Ebd. Oct., p. 338-358).

Vaccari, A., Le odi di Salomone (Civ. catt. 1912 genn. 6, p. 22—36).

Plooij, D., De „Oranten" houding in den Oden van Salomo (Theol. Tijdschr. 1911, 5, bl. 449—462).

Erbes, C., Ursprung u. Umfang der Petrusakten (Z. f. Kirchengesch. 32, 1911, 2, S. 161-185; 3, S. 353-377; 4, S. 497-530).

Françon, J., Traduction française de la version éthiopienne de la Didascalie (Rev. de l'Or. Chrét. 16, 1911, 2, p. 161—166; 3, p. 266—270).

Seybold, C. F., Zu Tertullian, De anima c. 43 (Z. f. d. neutest. Wiss. 1911, 4, S. 351).

Diobouniotis, C., u. A. Harnack, Des Origenes Scholien-Kommentar zur Apokalypse Johannis. Nebst e. Stück aus Irenäus, lib. V, graece. Entdeckt u. hrsg. [Texte u. Unters. XXXVIII, 3]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (IV, 88 S. 8°). M. 3.

Harnack, A., Greek and Christian Piety at the End of the third Century (Hibbert Journ. 1911 Oct, p. 65—82).

Sesan, V., Kirche u. Staat im römisch-byzantin. Reiche seit Konstantin d. Gr. u. bis zum Falle Konstantinopels. 1. Bd. Die Religionspolitik der christlich-röm. Kaiser von Konstantin d. Gr. bis Theodosius d. Gr. (313—380). Czernowitz, Pardini, 1911 (XV, 360 S. gr. 8°). M. 5.

Aigrain, R., Quarante-neuf lettres de s. Isidore de Péluse. Edition critique de l'ancienne version latine contenue dans deux mss du Concile d'Ephèse. Paris, Picard et fils, 1911 (95 p. 8°).

Zeller, E., Flores, quos in horto divi Augustini decerpsit et in fasciculos redegit Z. Stuttgart, Gundert, 1912 (102 S. 16°). Geb. M. 1.

Romeis, K., St. Augustins Bibelstudium u. Stellung zur Bibellesung (Theol. u. Gl. 1911, 10, S. 800—811).

Merk, A., Lucifer von Calaris u. seine Vorlagen in der Schrift *Moriendum esse pro Dei filio* (Theol. Quart. 1912, 1, S. 1-32).

Nau, F., Notices des mss syriaques, éthiopiens et mandéens, entrés à la Bibliothèque Nationale de Paris depuis l'édition des catalogues (Rev. de l'Or. chrét. 1911, 3, p. 271—323).

—, Note sur l'histoire ecclésiastique de Bar Ḥadbešabba et sur une controverse de Mopsueste avec les Macédoniens (Ebd. p. 234—238).

Montmasson, E., L'homme créé à l'image de Dieu d'après Théodoret de Cyr et Procope de Gaza (Échos d'Orient 1911 nov., p. 334—339).

Rickaby, J., Theodoret of Kurrhos (Irish Theol. Quart. 1912, 1, p. 64—80).

Jacob, G., Fortleben von antiken Mysterien u. Alt-Christlichem im Islam (Der Islam 1911, 2, S. 232—234).

Wensinck, A. J., Mohammed u. das Judentum (Ebd. S. 286-291).

Tisdall, W. St. Cl., Islamic Substitutes for the Incarnation (Moslem World 1911 July, p. 255—264).

Loewenthal, J., The Name 'Isa (Ebd. p. 265—282).

Federici, V., e G. Buzzi, Regesto della chiesa di Ravenna. Le carte dell' archivio Estense. Vol. I. [Regesta chartarum Italiae 7]. Rom, Loescher, 1911 (VIII, 389 S. Lex. 8°). M. 11,20.

Schneider, F., Regestum Senense. Regesten der Urkunden v. Siena. I. Bd. bis zum Frieden v. Poggibonsi. [Dass. 8]. Ebd. 1911 (XCV, 458 S.). M. 14,80.

Wagner, G., Untersuchungen über d. Standesverhältnisse elsässischer Klöster. Straßburg, Heitz, 1911 (VII, 82 S. 8°). M. 3,50.

Wernle, P., Renaissance u. Reformation. 6 Vorträge. Tübingen, Mohr, 1912 (VIII, 170 S. 8°). M. 3.

Heidingsfelder, F., Die Zustände im Hochstift Eichstätt am Ausgang des Mittelalters u. die Ursachen des Bauernkrieges. Leipzig, Quelle & Meyer, 1911 (VIII, 171 S. gr. 8°). M. 5,50.

Franke, K., Erasmus als Denker u. Künstler (Intern. Wochenschr. 1911, 3, S. 270—291).

Sommerfeldt, G., Magister Joh. Matthiä von Sommerfeld, Prof. der Universität Krakau, um 1500 (Z. f. Kirchengesch. 1911, 4, S. 599—602).

Kawerau, G., Aus den *Actis generalatus Aegidii Viterbiensis* (Ebd. S. 603—606).

Scheel, O., Ausschnitte aus dem Leben des jungen Luther (Schluß) (Ebd. S. 531—571).

Buchwald, G., Ein neues Zeugnis für Luthers Erlebnis auf der Pilatustreppe in Rom (Ebd. S. 606—607).

Hardeland, Luthers Stellung zu der Doppelehe des Landgrafen von Hessen (Ev. K.-Z. 1911, 46, S. 733—735).

Steck, R., Der Brief des Jacobus Monasteriensis über die Disputation zu Bern 1528 (Schweiz. Theol. Z. 1911, 5, S. 193-214).

Walther, W., Die schwärmerische Bewegung der Reformationszeit (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1911, 27—30, S. 626—629. 658—661. 679—682. 700—705).

Glawe, J., Seb. Frank, der Subjektivist des Reformationszeitalters (Ebd. 31—35, S. 724—728. 746—749. 770—773. 798—803. 821—825).

Reu, J. M., Quellen zur Geschichte des kirchl. Unterrichts in der evang. Kirche Deutschlands zwischen 1530 u. 1600. Eingeleitet, hrsg. u. zusammenfassend dargestellt. I. Tl.: Quellen zur Geschichte des Katechismus-Unterrichts. 2. Bd.: Mitteldeutsche Katechismen. I. Abtlg.: Hist.-bibliograph. Einleitung. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (XV, 496 S. gr. 8°). M. 10.

Meindersma, W., Over het Protestantisme in Westelijk Brabant (Nederl. arch. v. kerkgesch. N. S. 8, 4, bl. 297—321).

Schelven, A. A. van, Cassiodorus de Reyna, Christophorus Fabricius en Gaspar Olevianus (Ebd. bl. 322—332).

Hauser, H., Les *Acta tumultuum Gallicanorum* (Rev. hist. 1911 sept.-oct., p. 59—74; nov.-déc., p. 294—318).

Petrus de Alcántara, Der h. Theresia v. Jesu sämtliche Schriften. Neue deutsche Ausgabe. IV. Bd. 1. Tl. Regensburg, Pustet, 1911 (VIII, 492 S. 8°). M. 2,30.

Horten, M., Die Gottesbeweise bei Schirázi (1640 †). Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie u. Theologie im Islam. Aus dem Arab. übers. u. erläutert. Bonn, Cohen, 1912 (102 S. gr. 8°). M. 2,80.

Jovy, E., Pascal inédit. IV. La Pauvresse de Pascal. Poitiers, Soc. d'impr. et de libr., 1911 (130 p. 8°).

Räber, A., Der Kampf um das Herrenmeistertum des Johanniterordens (1641—1652). Würzburg, Stürtz, 1911 (VII, 126 S. gr. 8°). M. 4.

Quervain, Annie de, Claude de Charenton. Ein Charakterbild aus der Hugenottenzeit (Reform. K.-Z. 1911, 32—37, S. 249—251. 257 f. 266 f. 271—274. 281—283. 291 f.).

Reuss, R., Mag. Joh. Rhard. Brecht: Historischer Bericht v. der Religions-Veränderung in Düttlenheim 1686. Straßburg, Heitz, 1911 (III, 32 S. 8°). M. 1,50.

Sägmüller, J. B., Das Naturrecht im offiziellen Kirchenrecht der Aufklärung (Theol. Quart. 1912, 1, S. 58—99).

Gulielminetti, A., Klemens Wenzeslaus, der letzte Fürstbischof v. Augsburg u. die religiös-kirchliche Reformbewegung. Diss. [Aus: „Archiv f. d. Gesch. des Hochstifts Augsburg"]. Neuburg a. D., Selbstverlag, 1911 (XII u. S. 495—599 8°). M. 1,80.

Schirmer, W., Aus dem Briefwechsel J. H. v. Wessenbergs, weil. Verwesers des Bist. Konstanz. Konstanz, Reuß & Itta 1912 (VII, 231 S. 8°). M. 3,50.

Bacel, P., Une période troublée de l'histoire de l'Eglise melkite (1759—1794) (Echos d'Orient 1911 nov., p. 340—351).
Grossmann, C., Das Problem der kritischen Erklärung Schleiermachers, Kants u. Luthers (Z. f. Theol. u. K. 1911, 6, S. 405—489).
Wolfsgruber, C., Die apostolische Visitation der Klöster Österreichs 1852—1859 (Stud. u. Mitt. z. Gesch. des Bened.-Ordens 1911, 2, S. 304—329; 4, S. 665—692).
Krüger, G., W. E. Freiherr von Ketteler, Bischof v. Mainz. Halle, Verlag des ev. Bundes, 1911 (32 S. gr. 8°). M. 0,50.
Pastor, L. v., Leben des Freiherrn v. Gagern 1810—1889. Ein Beitrag zur polit. u. kirchl. Geschichte des 19. Jahrh. Großenteils nach ungedr. Quellen bearb. Kempten, Kösel, 1912 (XVI, 499 S. Lex. 8°). M. 8.
Ruville, A. v., Der Kulturkampf. Sein Wesen u. seine Wirkg. Vortrag. Essen, Fredebeul & K., 1911 (44 S. 8°). M. 0,50.
Mayer, J., Fügung u Führung. Stolz, Alban: Konvertitenbilder. 2. Tl.: Alban Stolz u. Friedrich v. Drais, Eduard Steinbrück, Augustin Arndt, Berta v. Bernitz, Klotilde v. Werthern. Freiburg, Herder, 1911 (VII, 312 S. 8°). M. 2,60.
Scheid, N., P. Alexander Baumgartner, S. J. Ein Gedenkblatt. [Frankf. zeitg. Brosch. 31, 3]. Hamm, Breer & Thiemann, 1911 (32 S. gr. 8°). M. 0,50.

Systematische Theologie.

Pichler, A., Prinzipienkämpfe. II. Münster, Alphonsus-Buchh., 1912 (VIII, 194 S. 8°). M. 2,40.
Klug, J., Apologetische Abhandlungen. 1. Bd.: Gottes Welt. Lebensfragen. 10.—12. Taus. Paderborn, Schöningh, 1911 (XII, 313 S. 8°). M. 2.
Rousselot, P., et Huby, J., La réligion chrétienne (Etud. 1911 Oct. 5, p. 32—57).
Bissett Pratt, J., The Religious Philosophy of William James (Hibbert Journ. 1911 oct., p. 225—234).
Balfour, R. H. A. J., Creative evolution and philosophic doubt (Ebd. p. 1—23).
Cartagna, G., L' enimma dell' universo. Origine della materia. Foligno, Salvati, 1911 (244 p. 8°). *L.* 3,75.
Loisy, A., The Christian Mystery (Hibbert Journ. 1911 Oct., p. 45—64).
Lodge, Ol., The Christian Idea of God (Ebd. July, p. 697-716).
Warfield, B. B., On Faith in its psychological aspecto (Princeton Theol. Rev. 1911 Oct., p. 537—566).
Sawicki, F., Die irrationale Wurzel des Glaubens (Theol. u. Gl. 1911, 10, S. 811—821).
Alden Youtz, H., The critical Problem of theology today: The problem of method (Harv. Theol. Rev. 1911, 4, p. 439-460).
Dunin-Borkowski, St. v., Wissenschaft u. Übernatur (St. a. M.-L. 1911, 10, S. 477—486).
Oman, J., Personality and Grace (Expos. 1911 Oct., p. 358—367; Nov., p. 456—463).
Borg, P. P., Il valore del sillabo di Pio X, dilucidato e chiarito in referenza al modernismo. Acireale, tip. ed. XX. secolo, 1911 (XVI, 630 p. 8°). *L.* 4.
Jugie, M., Théologie „orthodoxe" et théologie catholique (Echos d'Orient 1911 nov., p. 323—332).
Bartmann, B., Lehrbuch d. Dogmatik. 2. Aufl, Freiburg, Herder, 1911 (XIX, 861 S. gr. 8°). M. 14.
Bruns, W., Gottes Allmacht u. die Willensfreiheit d. Menschen. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (26 S. 8°). M. 0,40.
Hilgenberg, The origin of the doctrine of the transmigration of souls. Cassel, Hühn, 1911 (21 S. gr. 8°). M. 0,75.
Zisterer, Ist der Gebrauch des Wortes „Teufel" in der Mehrzahl zulässig? (Katholik 1911, 12, S. 409—432).
Belon, P., La Corédemption mariale réalisée: la Vierge-Prêtre. Saint-Brieuc, Prud'homme, 1911 (74 p. 8°).
Cathrein, V., Philosophia moralis. Ed. VIII immutata. Freiburg, Herder, 1911 (XVIII, 520 S. 8°). M. 4,80.
Noldin, H., Summa theologiae moralis. Complementum I: De poenis ecclesiasticis. Ed. IX. Innsbruck, Rauch, 1911 (144 S. 8°.) M. 0,95.
Ritter, P. H., „Christiana morum disciplina" (Teyler's Theol. Tijdschr. 1911, 4, bl. 491—520).

Praktische Theologie.

Boudinhon, A., Le privilège du for et l'excommunication (Canon. contemp. 1911 déc., p. 697—715).
Klinda, Th., Tractatus de abbatibus et praepositis titularibus. Strigonii, Buzarovits, 1911 (XXXI, 37 p. 8°).
Besson, J., La privation du titre d'ordination et les secours alimentaires dus aux clercs déposés (Nouv. Rev. Théol. 1911, 12, p. 717—725).
Giorgetti, F., Il massimario ecclesiastico. Vol. I. Macerata, 1911 (XII, 432 p. 8°). *L.* 6.
Lorch, F., Die römische u. griechische Kirche in Syrien u. Palästina. Stuttgart, Verlag der schwäb. Korrespondenz, 1911 (117 S. 8°). M. 2.
Kraushaar, C. O., Verfassungsformen der luth. Kirche Amerikas. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (XII, 496 S. gr. 8°). M. 10.
Kopp, M., Die altkatholische Bewegung der Gegenwart, deren Ursprung, Entwicklung u. Ziel in 50 Fragen u. Antworten. 2. Aufl. Kempten, Reichsverband altkath. Jungmannschaften, 1911 (199 S. gr. 8°). M. 1,65.
Becker, C. H., Materialien zur Kenntnis des Islam in Deutsch-Ostafrika (Der Islam 1911, 1, S. 1—48).
Dwight, H. O., Constantinople as a Moslem Centre (Moslem World 1911 July, p. 229—240).
Rauws, J., Islam and Christianity in Malaysia (Ebd. p. 241-247).
Bakker, D., The desire for higher civilisation and the spread of Islam in Java (Ebd. p. 248—254).
Bierbaum, M., Nichtchristliche und christliche Armut (Münst. Pastoralbl. 1911, 12, S. 177—181).
Liese, W., Das Laienapostolat (Theol. u. Gl. 1911, 10, S. 829-831).
Platzweg, P., Predigten über die christl. Familie. Hrsg. v. A. Andelfinger. 3. Aufl. Hamm, Breer & Thiemann, 1911 (VII, 152 S. gr. 8°). M. 2.
Lercher, L., Erhebungen des Geistes zu Gott. Betrachtungspunkte. 2., verb. Aufl. I. Bd. Die Schöpfungsgeschichte. Die Menschwerdung des Sohnes Gottes u. die Kindheit Jesu. Regensburg, Pustet, 1911 (VII, 392 S. 8°). M. 2,40.
Mercier, Stille Stunden des Priesters *(Retraite pastorale)*. Übertr. nach der 5. Aufl. d. französ. Urschrift v. Sleumer. Limburg, Limburger Antiquariat, 1911 (XVI, 266 S. 8°). M. 2,50.
Sauter, B., Die Sonntagsschule des Herrn. 2. Bd. Die Feiertagsevangelien. 2., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (VI, 380 S. 8°). M. 3,30.
Perzager, M., Das Leben der schmerzhaften Mutter Maria in 40 Betrachtungen. 2. Aufl. Hrsg. v. G. M. Zinkl. Innsbruck, Rauch, 1912 (XII, 592 S 8°). M. 3,60.
Göttler, J., Sakramentenlehre u. Sittenlehre im Religionslehrplan (Christl.-pädag. Bl. 1911, 12, S. 349—354).
Gatterer, M., Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam. Ed. 2. Innsbruck, Rauch, 1912 (XXI, 402 S. 8°). M. 2,90.
Mohlberg, C., Radulph de Rivo, der letzte Vertreter der altrömischen Liturgie. 1. Bd. Studien. Löwen, Bureaux du recueil de travaux publiés par les membres des conférences d'hist. et de philol., 1911 (XV, 259 S. Lex. 8°). M. 5.
Pétridès, S., Le néo-martyr Michel Maurocidès et son office (Echos d'Orient 1911 nov., p. 333/4).
Salaville, S., Tessaracoste: Carême ou Ascension? (Ebd. p. 351—353).
Dunkel, A., Der sakramentale Segen bei den heutigen unierten Griechen u. Syrern (Theol. u. Gl. 1911, 10, S. 822—829).
Horn, M., Zur Frage des Gesanges der *Communio* im Hochamte (Gregor. Rundsch. 1912, 1, S. 2—6).
Gry, L., Le Magnificat. [Extrait du „Compte rendu général du Congrès marial de Guingamp"]. Saint-Brieuc, Prud'homme, 1911 (12 p. 8°).
Blume, Cl., Ursprung des Ambrosianischen Lobgesanges (St. a. Maria-L. 1911, 8—10, S. 274—288. 401—414. 487—503).
Funke, P., Die freie (statarische) Behandlung des deutschen Kirchenliedes auf der Mittel- u. Oberstufe (Münst. Pastoralbl. 1911, 12, S. 181—185).
Schmidkunz, H., Psychologisches zur christl. Kunst (Z. f. Religionspsych. 1911 Dez., S. 277—294).
Achelis, H., Altchristl. Kunst (Z. f. d. neutest. Wiss. 1911, 4, S. 296—320).
Bauer, L., Der Einfluß des Orients auf die Ausbildung der christl. Kunst des Abendlandes (Archiv f. christl. Kunst 1911, 6—9, S. 53—56. 65—68. 73—76. 85—93).
Bruck, R., Die Sophienkirche in Dresden, ihre Geschichte u. ihre Kunstschätze. Dresden, v. Keller, 1912 (VII, 102 S. m. 64 Taf. Lex. 8°). M. 12.
Brinzinger, Die Wandgemälde der Reichenauer Malerschule in Oberzell, Niederzell, Burgfelden u. Goldbach (Archiv f. christl. Kunst 1911, 4—9, S. 33—37. 41—45. 61—63. 68—70. 79—82. 88—91).

Fastenpredigten.

	Mark Br.	Geb.
Breiter, **Die Bosheit der Sünde und ihre Sühne**	1.—	1.50
— — **Das Leiden Christi, eine Tugendschule**	1.20	1.80
Diessel, **Die große Gottestat auf Golgatha.** 3. Aufl.	1.40	2.10
— — **Das glückliche Jenseits.** 2. Aufl.	1.40	2.10
— — **Der Karfreitag mit seiner tiefbedeutsamen Liturgie.** 2. Aufl.	1.40	2.10
— — **Das Leiden in ewiger Nacht.** 3. Aufl.	1.40	2.10
— — **Die Rechenschaft nach dem Tode.** 4. Aufl.	1.40	2.10
— — **Der Rettungsanker der Sünder.** 2. Aufl.	1.40	2.10
— — **Der Schlüssel zum Himmel.** 2. Aufl.	1.40	2.10
— — **Der große Tag der Ernte.** 3. Aufl.	1.40	2.10
— — **Die Erde, die Heimat des Kreuzes.** 5. Aufl.	1.—	1.70
— — **Der Tod, der Sünde Sold.** 4. Aufl.	1.20	1.90
Eisenring, **Die Fastenevangelien und das Leiden Christi**	0.80	1.50
Gspann, **Sieben Fastenpredigten.** (Über die sieben Worte Christi am Kreuz)	0.90	1.60
Hiederer, **Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi**	3.20	4.60
Jäger, **Die gemischten Ehen.** 2. Aufl.	1.40	2.10
— — **Schreckensrufe des Unglaubens, ihre Gefahr und Heilung.** 2. Aufl.	1.80	2.50
Lehner, **Der verlorene Sohn**	1.—	1.60
Leicht, **Die Klagelieder des Propheten Jeremias**	0.90	1.50
Lorenz, **Frühvorträge über das Leiden Christi**	2.—	3.40
Nagel, **Der verlorene Sohn**	1.—	1.60
— — **Die den sieben Hauptsünden entgegengesetzten Tugenden**	1.—	1.60
— — **Treu zur Kirche!**	1.—	1.60
Nellessen, **Die heilige Mission während der Fastenzeit**	2.—	3.40

Ausführliches Verzeichnis hierüber, sowie über **Betrachtungs- und Erbauungsbücher für die Fastenzeit kostenlos** erhältlich.

Friedrich Pustet, Verlagsbuchhandlung in Regensburg,
durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Friedrich Pustet, Verlagsbuchhandlung, Regensburg.

Zur Brevier-Reform.

Die **erste Regensburger Brevierausgabe,** welche in bezug auf die **Neuordnung des Psalteriums** mit der Bulle *Divino afflatu* vom 1. Nov. 1911 vollkommen übereinstimmt, ist das

Idealbrevier

in **vier schlanken, dünnen Bänden,** dessen Erscheinen ich hiemit für **März 1912** ankündige.

Demselben werden die übrigen bekannten Formate in der Reihenfolge **12°, 48°** und **18°** mit allen Neuerungen baldmöglichst nachfolgen; desgleichen die **Diurnalien** in **48°** und **24°.**

Die Editio typica des neuen Psalteriums

(Totum in einem Band) liefere ich in der **römischen Originalausgabe** für M. 2,50 broschiert.

Meine Firma bringt innerhalb einiger Wochen in erster Linie einen Nachdruck dieses Totums in bequemem **18°-Format** zum Preise von M. 1,— broschiert. Außerdem wird eine **7teilige** Ausgabe des neuen Psalteriums unter Vermeidung unbequemer Zitate nach Art der Laudesheftchen in **18°-Format** mit schönen Typen erscheinen. Es liegt somit im eigenen Interesse jedes Priesters, das Erscheinen dieser **Regensburger Ausgaben** abzuwarten. Weitere **einbändige** Ausgaben des Psalteriums werden in **48°**- (Miniatur-) und in **4°-Format** folgen.

Ferner gelangen die **Psalterien** für die verschiedenen **Diurnale-Ausgaben** baldigst auf den Markt.

Die Ausgaben des **Missale** werden von der Bulle weiter nicht berührt.

Ankündigung der Preise erfolgt rechtzeitig.

In unserm Verlage erschienen des Volksmissionars **P. Hüfner's** Schriften:

Volksmission u. Missionserneuerung. 96 S. 75 Pfg.

Der Missionar kommt! 15 Pfg. und Partiepreise!

Für die Dauer der Mission den Händlern Missionsbücher, Devotionalien etc. in Kommission!

A. Laumann'sche Buchhandlung, Dülmen, Verleger des hl. Apost. Stuhles.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Vorreformationsgeschichtliche Forschungen,

hrsg. v. 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 S. Geh. M. 8,—.

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

Bd. 6: Dr. P. Karl Balthasar: **Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum Konzil von Vienne.** XII u. 284 S. Preis geh. M. 7,50.

Bd. 7: Herm. Baier: **Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304.** VIII u. 342 S. Preis geh. M. 8,75.

F. X. Kugler S. J.

Im Bannkreis Babels.

Panbabylonistische Konstruktionen und religionsgeschichtliche Tatsachen.

Mit 7 Abbild. XX u. 165 S. Mk. 4.

Eröffnung des Akademischen Missionsvereins zu Münster i. W.

Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Missionsbewegung in Deutschland.
52 Seiten. 50 Pfg.

Über den Ursprung des Trinitätsbekenntnisses.

Rede beim Antritt des Rektorats der Westfälischen Wilhelms-Universität gehalten am 15. Oktober 1910.

Von Prof. Dr. **Franz Diekamp.**
32 Seiten. 60 Pfg.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Bachem, Dr. **J., Ludwig Windthorst.** Ein Lebensbild. 1.—10. Tausend. 8° (IV u 28). 25 Pfg.

Ein ganz kurz gefaßtes, den großen Parlamentarier und Katholiken in scharfen Linien zeichnendes Lebensbild, von kundiger Freundeshand entworfen, wird in den weitesten Kreisen als Gabe zum 100. Geburtstag Windthorsts (17. Jan.) willkommen geheißen werden.

Pädagogik des hl. Johann Baptist de la Salle und der christlichen Schulbrüder in deutscher Bearbeitung von Fr. Petronius Paltram, Mitglied der Kongregation, derzeit Seminardirektor in Feldkirch. (Bibliothek der katholischen Pädagogik, XVII. Bd.). gr. 8° (XII u. 320). M. 3,40; geb. in Leinw. M. 4,40, in Halbfranz M. 5,—.

Die Grundsätze und das pädagogische Wirken des hl. J. B. de la Salle und seiner seit 200 Jahren über die ganze Welt verbreiteten Stiftung sind zu einem bewundernswerten, aus reicher Erfahrung und tiefer psychologischer Auffassung herausgewachsenen System der Volksschulpädagogik gereift. Katholische Lehrer und Lehramtskandidaten werden diesen neuesten Band der an echten Geistesschätzen reichen „Bibliothek der katholischen Pädagogik" besonders hochschätzen.

Weber, Dr. **S.,** Professor a. d. Universität Freiburg i. Br., **Theologie als freie Wissenschaft und die wahren Feinde wissenschaftlicher Freiheit.** Ein Wort zum Streit um den Antimodernisteneid. gr. 8° (VIII u. 76). M. 1,20.

Der Vorwurf der wissenschaftlichen Unfreiheit der katholischen Theologie wird in dieser Schrift mit aller prinzipiellen Schärfe, jedoch durchaus ruhig zurückgewiesen. Durch Darstellung, wie grundlos dieser Angriff auf die katholische Kirche ist, bildet sie eine gute Waffe im neuesten Kulturkampf.

Ein Handbuch für Geistliche.

In unserm Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Erklärung des allerheiligsten Sakramentes des Altars in ausgeführten Christenlehren im Anschluß an den Katechismus der Diözesen Breslau, Köln, Ermland, Fulda, Hildesheim, Limburg, Münster, Paderborn und Trier. Von **Joseph Ortner,** Priester der Diözese Paderborn. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. VIII u. 245 S. gr. 8°. Preis broschiert 2,40 Mk., gebunden in Kaliko 3,— Mk.

Im Verlage der Bonifacius-Druckerei in Paderborn ist ein sehr lehrreiches Buch erschienen unter dem Titel: „Erklärung des allerheiligsten Sakramentes des Altars in ausgeführten Christenlehren." Es ist bekanntlich der dringendste Wunsch des Heiligen Vaters, daß man wieder recht häufig die hl. Kommunion empfange. Hierzu bedarf das Volk fortwährend einer gründlichen Belehrung. Das vorliegende Buch wird dieser Forderung in hervorragendem Maße gerecht. Es erleichtert in ausgezeichneter Weise durch Frage und Antwort dem praktischen Seelsorger diese Christenlehren in der Kirche. Darum sei es bestens empfohlen.

Sonntagsfeier, Beilage zum „Westfäl. Volksblatt", Paderborn, 1911, Nr. 28.

Paderborn. **Bonifacius-Druckerei.**

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

Für die Fasten- und Osterzeit empfehlen wir aus unserem Verlage:

Bobelka, Kommunion-Unterricht für Schule u. Christenlehre. Geb. M. 2,—.
Jungl, Tugendakte. Vor u. nach jeder Kommunion zu erwecken. 23. Aufl. 100 Stück M. 3,—.

Neu! **Schwillinsky-Gill, Anleitung zum Erstbeicht-, Erstkommunion- und Firmungsunterricht. 3. Auflage,** umgearbeitet nach den letzten kirchlichen Dekreten und Entscheidungen. M. 1,50, gebunden M. 1,80.

Für die heilige Fastenzeit bestens empfohlen:

Denifle, Die kath. Kirche und das Ziel der Menschheit. M. 1,40.
Hasert Konst., Was ist Christus? 90 Pfg.
Hebenstreit, Das menschliche Leben eine Reise in die Ewigkeit. M. 1,—.
Lödler, Die schmerzhafte Mutter (Betrachtungen). 80 Pfg.
Peppert Franz, Fünf Zyklen Fastenvorträge. (1./2. Leiden Christi. — 3. Miserere. — 4. Dies irae. — 5. Christliche Tugenden). M. 2,50.
Schultes, P. Reg., O. P., Die Urgeschichte der Menschheit. M. 1,40.
— — **Wunder und Christentum.** M. 1,40.
— — **Die Gottheit Christi.** M. 1,40.
— — **Die unfehlbare Kirche.** 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,—.

Fastenpredigten.

	Mark
Bellen, **Die letzten Worte,** 2. Aufl.	1.20
„ **Sünde und Sühne,** 2. „	1.20
Chwala, **Öftere heil. Kommunion,** 2. Aufl.	1.00
Dröder, **Die acht Seligkeiten Jesu Christi,** 2. Aufl.	1.50
„ **Jesus Christus od. d. Welt?**	1.80
P. Dominikus, **Der leid. Heiland**	1.50
v. d. Fuhr, **Von Gethsemani bis Golgatha**	1.00
Grundkötter, **Die letzten Dinge des Menschen,** 2. Aufl.	0.60
P. Hofmann, **Opfergang des Sohnes Gottes** (Kreuzweg)	1.20
Kolberg, **Werke der Genugtuung**	1.00
„ **Die Buße in Passionsbildern,** 3. Aufl.	0.60
Sickinger, **Die christl. Kinderzucht**	1.50

Ausführliches Verzeichnis hierüber, sowie **über Erbauungsbücher für die Fastenzeit, über Schriften f. d. Kommunion-Unterricht** gratis erhältlich.

Verlag A. Laumann, Dülmen i. W.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben beginnt der 2. Jahrgang der

Zeitschrift für Missionswissenschaft.

In Verbindung mit zahlreichen Gelehrten und Ordensgenossenschaften herausgegeben von Prof. Dr. **Schmidlin**-Münster.
Jährlich 4 Hefte von je 5—6 Bogen. 8°. 6 M., Einzelheft 1,80 M.

Inhalt des 1. Heftes: Groeteken, Eine mittelalterl. Missionsgesellschaft; Braam, Die Eigenschaften der Missionare nach den alten Missionstheoretikern; Schmidlin, Deutsche Kolonialpolitik u. kath. Heidenmission; Kösters, Das chinesische Schulwesen; Missionsrundschau von Schwager u. Schmidlin; Besprechungen; Missionsbibliograph. Bericht von R. Streit.

Bezug durch Buchhandlung oder Post.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Kathol. theolog. Fakultät

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 2. 12. Februar 1912. 11. Jahrgang.

Fastenpredigten:
Diebels, Sechs Fastenpredigten über das Leiden Christi
Ludwigs, Sechs Fastenpredigten über die Passion dds Herrn
Wieser, Via sacra
Hillebrand, Ecce crucem Domini. 2. Aufl.
Gspann, Sieben Fastenpredigten über die sieben Worte Christi am Kreuze
Wagner, Jesu Testament
Obweger, Des Erlösers letzte Grüße
Breiteneicher, Die Stationen des h. Kreuzwegs. 4. Aufl.
Von Tongelen, Der Heiland am Ölberg und die moderne Welt
Ude, In der hohen Schule des Kreuzes Christi
Ruland, Das Vaterunser
Rogg, Das Gebet des Herrn (Hüls).
Voigt, Die Geschichte Jesu und die Astrologie (Kellner).
Smith, Ecce Deus. Die urchristliche Lehre des reingöttlichen Jesu (Kiefl).
Diobouniotis u. Harnack, Der Scholienkommentar des Origenes zur Apokalypse Johannis (Diekamp).
May, Die heilige Hildegard von Bingen (Jos. Seitz).
Zanoni, Gli Umiliati nei loro rapporti con l'eresia ecc. (Eubel).
Prumbs, Die Stellung des Trienter Konzils zu der Frage nach dem Wesen der heiligmachenden Gnade (Margreth).
Sanday, Personality in Christ and in Ourselves (Sawicki).
Signaculum fidei (Dölger).
Kleinere Mitteilungen.
Entgegnung von Bock und Erwiderung von Schermann.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Fastenpredigten.

Das passendste und fruchtbarste Thema für Fastenpredigten bleibt die Passion unseres Herrn. Sie ist gleichsam das Allerheiligste in dem ganzen Heiligtum der heiligen Schriften, ein unerschöpflicher Quickborn für ein wahrhaft christliches Leben. Für die Aufnahme und Aneignung der lebenspendenden Wahrheiten und Kräfte, die das bittere Leiden Christi birgt, sind die Seelen niemals empfänglicher als in den Wochen, wo die Stille und der Ernst der Fastenzeit sie umfängt, bewußt und unbewußt.

Im Folgenden besprechen wir kurz eine Anzahl neuerer Fastenpredigten.

1. **Diebels,** Wilhelm, Burgvikar, **Sechs Fastenbetrachtungen bez. Fastenpredigten über das Leiden Christi.** Vechta, Oldenb. Volksz., 1910 (55 S. 8°). M. 0,75.

Ein rascher Gang durch die ganze Passion, mit guten Charakterzeichnungen und packenden Zügen, eindringlich und praktisch angewendet auf die allgemeinen und besonderen Bedürfnisse und Lagen einer gläubigen, in einfachen Verhältnissen lebenden, sittlich gefestigten Zuhörerschaft. Die straff geschlossene Anordnung der Predigt zu genau umgrenztem Ziele tritt zurück vor der loseren Aneinanderreihung der Betrachtungspunkte, die sich aus dem geschichtlichen Gange der Passionsereignisse ergeben. Dadurch erhält die Darstellung etwas vom Charakter der Homilie. Sie wirkt darum nicht weniger eindrucksvoll und hat den Vorteil vielseitiger Anwendungen.

Die hergebrachten 4000 Jahre (S. 3) sollten doch endlich abgeschafft werden. Die Ölbäume in Gethsemane sind schwerlich Zeugen des Leidens Christi, geschweige der Herrlichkeit Davids (S. 5). Christi Antlitz das erhabenste Abbild der h. Dreifaltigkeit (S. 19)? Der sonst ruhig abwägende Verf. verfällt S. 25 in Übertreibung. Oder sind das alle wirklich schon Verleugner und Abtrünnige?

2. **Ludwigs,** Dr. Heinr., Domkapitular, **Sechs Fastenpredigten über die Passion des Herrn.** Köln, Bachem, 1910 (52 S. 8°). M. 0,80.

Ganz vorwiegend für die Belehrung der Zuhörer arbeitend, aber mit gemütswarmen Exkursen untermischt. L. folgt den Spuren eines französischen Vorbildes im Anschluß an Eph. 3, 18. Es hätte dabei S. Thomas *S. theol.* III qu. 46—50 gute Dienste getan. Die Anleitung zur selbständigen Passionsbetrachtung (S. 15 f.). ist besonders wertvoll und zeigt die geübte Hand des langjährigen Priester-Erziehers im Kölner Seminar. Die Einleitungspredigt lockt zu dieser Betrachtung durch Hervorhebung der Erhabenheit und des Nutzens der Passionsmeditation. Es wird dann mit dogmatischer Vertiefung, aber klar und populär, eine Einführung in die Motive und im Anschluß an obige Schriftstelle in die Dauer, Höhe und Tiefe und Breite der Passion gegeben.

Zur vierten Predigt über jene Dauer (Länge) bringt das angezogene Katechismuswort: „Christus hat sein ganzes Leben lang unbeschreiblich vieles gelitten", doch nicht genügenden Beweis. Es kann und will ja auch nicht die überaus schwierige Frage lösen, ob und inwieweit Christus während seines Lebens den inneren, aus der gottmenschlichen Erkenntnis der Sünden der Menschen und der Vorausschau seines eigenen Leidens stammenden Schmerz auf seine menschliche Natur einwirken ließ. Klar offenbart ist uns darüber nichts. Das Leidensgeheimnis von Gethsemane leitet vielmehr zu dem Rückschluß, daß jener Schmerz sonst zurückgehalten wurde, jedenfalls nicht entfernt so fühlbar nach außen trat. — Ob man die zeitweilige, durch die ganze gottgewollte Veranstaltung unserer Erlösung bedingte Nichtverklärung der menschlichen Natur Christi und die Annahme dieser Natur überhaupt in hypostatischer Union mit der göttlichen ein Leiden nennen kann (S. 30)? Das dafür zur Erläuterung angeführte Beispiel erklärt das nicht, weil es, von anderem abgesehen, in der Anwendung auf Christus vor allem im Beweggrunde nicht zutrifft. Ebenso fraglich scheinen die Ausführungen über Christi Leiden auf Grund der „Verbannung" seiner menschlichen Natur aus dem Himmel (S. 32), seines langjährigen Schweigens im Gegensatz zu der Zeit seines Lehrwandels und seiner Sehnsucht nach tätiger Seelsorge (S. 33). Bei solchen Untersuchungen über das Leiden Christi hätte die auch denkenden Laien sich nicht selten aufdrängende Schwierigkeit, wie es um die Möglichkeit des Leidens überhaupt bei Annahme fortdauernder *visio beatifica* sich verhalte, wohl etwas Berücksichtigung finden sollen. Man kann gewiß sagen, daß Christus sein ganzes Leben hindurch unendlich (= unsäglich) vieles gelitten hat. Aber daß das, was man „die Passion des Erlösers" nennt: Todesangst, Geißlung, Verlassenheitsgefühl am Kreuze etc., innerlich bei Christus gewissermaßen sein ganzes

Leben hindurch gedauert habe, wie der Satz: „Sein Leben — das ist das Längenmaß seiner Passion“ im Zusammenhang mit den vorangehenden Ausführungen fast unumgänglich nahelegt, das ohne jede Einschränkung zu behaupten, dürfte doch bedenklich sein.

3. **Wieser,** Sebastian, **Via sacra.** Kanzelreden für die Fastenzeit. Regensburg, Manz, 1911 (136 S. 8°). M. 2,80.

Der Kreuzweg mit seinen 14 Stationen wird hier für zwei Fastenpredigt-Zyklen, jeder zu sieben Vorträgen, behandelt. W.'s Dichternatur geht auch durch seine Predigten. Er versteht es, durch den Zauber edler Sprache, lebensprudelnde Darstellung, packende Schilderung zu fesseln und zu führen. Gerade die Schilderung ist ja ein wertvolles Moment in der Darstellung der Passion, zumal für das Geistesauge und Gemüt des Volkes, wenn dabei der Blick auf das innere Leiden Christi nicht zu kurz kommt.

W. entlehnt einen großen Teil seiner Schilderungen den Betrachtungen des bitteren Leidens nach den Gesichten der gottinnigen Seherin von Dülmen, Anna Katharina Emmerich, gemäß den Aufzeichnungen Brentanos. Wo das mit ausdrücklichem Hinweis darauf geschieht, daß es fromme Betrachtungen einer heiligmäßigen Seele sind, ist nichts dagegen einzuwenden. Jeder Maler nimmt sich die Freiheit, innerhalb der Grenzen der evangelischen Berichte und des sonst genügend Beglaubigten dieses Geheimnis zu schildern, wie er es sich ausmalt Ergreifender als hier (S. 100) genau nach der genannten Quelle die Kreuzigung dargestellt wird, kann es wohl kaum geschehen. Anders ist es mit anderen Ausführungen, die aus dieser Quelle stammen, ohne daß sie genannt wird. Da sollte Vorsicht walten, damit die Zuhörer wissen, woran sie sind, selbst in Nebensächlichem. Übrigens bieten die Berichte der Evangelien überreichen Stoff für wahrhaft eindringliche Betrachtung und Behandlung. W. legt auch den genannten Schilderungen nicht mehr Bedeutung bei als die einer frommen Betrachtung. — Hier und da überflutet der Affekt, und die gewählte Form der Betrachtung ergeht sich zu sehr ins Breite. — Die Anspielung (S. 94) auf eine gewisse hüllenlose Kultur ist zu derb ausgefallen für die Kanzel. — Die zum Frommen des Lesers jeder Predigt angefügten kleinen lyrischen Ergüsse sind zum Teil wahre Perlen geistlicher Lyrik; die neue Übersetzung des *Stabat mater* (S. 126) ist meisterhaft gelungen.

4. **Hillebrand,** J., Rektor, **Ecce crucem Domini.** Sieben Fastenpredigten und eine Osterpredigt über das Kreuz des Welterlösers. Münster, Ostendorff, 1911 (55 S. 8°). M. 0,80.

Das Kreuz wird ausgedeutet in seiner reichen Bedeutsamkeit: als Werkzeug größten Schmerzes und größter Schmach, als Wahrzeichen der göttlichen Gerechtigkeit und Liebe, als Waffe im sittlichen Ringen, als Opferaltar des N. B. und (Osterpredigt) als geistiger Lebensbaum. Für das Fest der *Compassio* ist eine Predigt über die Schmerzensmutter unter dem Kreuze beigegeben. Fleißig bearbeitete, gedankenreiche und praktische Vorträge, allerdings mehr belehrend als rednerisch packend.

Die Teilnahme Mariä am Opfer Christi und ihre Stellung als geistige Mutter der Christen (S. 99 f.) hat tiefere Wurzeln, als die beliebte, aber wenig zutreffende Deutung von Joh. 19, 26 u. 27 angibt. — Die Verlassenheit und Seelennot Christi darf nicht in Vergleich gesetzt werden zur Seelenstimmung der Verdammten (S. 22 u. 34). Hier muß das Moment der Liebe Gottes, das gerade bei dem Werk der Erlösung so machtvoll obwaltet, nicht zurücktreten gegenüber der waltenden Gerechtigkeit Gottes. Auch die Freiwilligkeit der Leidensübernahme Christi ist hier hervorzuheben. — Die ethische Zeichnung (S. 29) muß vorsichtiger gefaßt und eingeschränkt werden; sonst wird sie ungerecht, verletzt und schadet.

5. **Gspann,** Dr., Joh. Chrysost., Prof., Augustiner-Chorherr von St. Florian, **Sieben Fastenpredigten. Betrachtungen über die 7 Worte Christi am Kreuz** nebst Osterpredigt. Regensburg, Pustet, 1911 (94 S. 8°). M. 0,90.

Die oben angedeuteten Worte Christi werden in ihrem inneren Gehalte weniger ausgedeutet, als vielmehr zum Ausgangspunkte für verschiedene moralische Forderungen und Anweisungen gemacht, die den eigentlichen Inhalt dieser Predigten bilden. So der Reihe nach: Feindesliebe, Reue, Trunksucht, Sterbestunde, Vorsehung, Schmerzen Christi, unsere Auferstehung. Die Darstellung atmet warmen Seelsorgseifer und ringt nach Einfachheit und praktischer Verwertbarkeit.

Zu wünschen wäre schärfere Umgrenzung einzelner Begriffe, z. B. der Feindesliebe und ihrer Anforderungen (S. 12 f.), der Reue (S. 18 ff.), der Gründe, worauf die geistige Mutterschaft Mariä und der Zusammenhang ihrer Fürbitte mit der Gnadenverleihung beruht (S. 29. 37 f.). Es mangelt diesen Predigten etwas an der nötigen theologischen Vertiefung und Beweisführung, die auf mehr oder minder legendarische Beispiele (z. B. S. 8. 15) gern verzichtet, dafür aber z. B. Joh. 13, 26. 27 wohl etwas anders behandelt, als es hier (S. 29) geschieht. Gewiß ist die vollkommene Reue (S. 27 ff.) psychologisch am leichtesten auf dem Wege der Erweckung des *amor gratitudinis* zu erlangen. Aber gerade die rechte Benutzung der bekannten Reueformeln unserer Gebetbücher und Katechismen muß ganz besonders klar und eindringlich gelehrt werden, wenn nicht der Wahn sich festsetzen soll, daß es mit der Formel schon getan sei. Über diese Materie hat neuerdings Joh. Schwab in seinen Katechesen für die Fortbildungsschule (Donauwörth, Auer, 1911, 3. B. S. 153. 177 ff.) ganz vortreffliche Ausführungen gemacht.

6. **Wagner,** Georg, Domprediger, **Jesu Testament.** Fastenpredigten. Augsburg, Huttler-Seitz, 1911 (62 S. 8°). M. 1.

Die Eigenart dieses hochbegabten Kanzelredners wurde von uns noch kürzlich (Theol. Rev. 1911, Sp. 569 f.) kurz besprochen. Sie zeigt und bewährt sich in den vorliegenden Fastenpredigten noch mehr als in seinen Reden vom Christentum. Gewandtheit in der Gruppierung, volle Beherrschung der Sprache, die nicht selten einen geradezu dichterischen Aufschwung nimmt, gründliche Vertiefung in den Schrifttext, der dann mit tiefer Kenntnis des Lebens und der Seele auf deren Licht- und Schattenseiten angewendet wird, überall gesunde und an einzelnen Stellen, z. B. in den mariologischen Gedankengängen (S. 22 ff.), tiefe Spekulation, volkstümlich in Anlage und Durchführung, moderne Homilien über die sieben letzten Worte unseres Heilandes: das wird hier zunächst „frommen Christen zur Lesung“ dargeboten, um aus dem Erlös ein Scherflein für das Josephsheim in Reitenbuch zu gewinnen, eine Anstalt des christlichen Fürsorgevereins zur Pflege gefährdeter Kinder. — Daß auch der Prediger aus solchen Predigten viel gewinnen kann, brauche ich nicht zu sagen. Möge diese Arbeit viele Leser finden, die zu allererst das packende Nachwort lesen, das in wenigen Zeilen ein Werberuf für die Arbeit des Fürsorgevereins ist, so packend, wie ich noch keinen gefunden habe.

Isai. 53, 7 hat nicht den Sinn, der ihm allerdings recht oft und auch hier S. 45, aber in mißbräuchlicher Übersetzung der Vulg., untergelegt wird. Die Randzitation von Joh. 10, 8 und Gal. 2, 20 ändert nichts daran. — Was S. 34 über die Wirkung der inneren Opfer Christi gesagt wird, ist mißverständlich. Jedes Leiden Christi hatte diese Wirkung. — Nicht die h. Harmonie der beiden Willen in Christo ist die eigentliche Ursache der S. 41 angegebenen Wirkungen, sondern die *unio hypostatica*, und was mit ihr gegeben und verbunden war.

7. **Obweger,** Jakob, Dompfarrer und Stadtdechant, **Des Erlösers letzte Grüße** Sechs Fastenpredigten. Salzburg, Anton Pustet, 1911 (58 S. 8°). M. 1,20.

Der beredte Verfasser hat im Vorwort eine zu bescheidene Meinung von diesen Predigten. Freilich sind sie ganz anders auf- und ausgebaut als die soeben besprochenen von Georg Wagner. Der Salzburger Dom-

prediger hält sich an eine schematische Behandlung seiner Materie, stellt jedesmal eine genau umgrenzte These auf und führt sie kräftig durch bis zum herzergreifenden Abschluß jedes Punktes und der ganzen Rede. Aber in dieser Entwicklung, die das Überschauen des Ganges der Rede für Prediger und Zuhörer bedeutend erleichtert, arbeitet O. mit so gründlicher Exegese der wunderbar tiefen, mahnvollen, trostreichen, friedespendenden Erlöserworte, daß er den Sieg über die Herzen davonträgt.

So sehr die Weise Wagners, die sich modern nennen könnte, obschon sie im Grunde auf beste Vorbilder der Väter, insbesondere St. Augustin, zurückgeht, ihre Berechtigung und ihre Vorteile hat, so sehr zeigt die Weise O.s, daß, gut gehandhabt, auch jene andere Konstruktion, ich meine die auch äußerlich thetische, Punkte aufstellende, noch keineswegs veraltet ist. Alles in allem halte ich sogar dafür, daß die Angabe der Richtlinien der Predigt durch solche Wegweiser und der wiederholte geschickte Hinweis auf sie für die rechte Volkspredigt schlecht zu entbehren ist. Als Meister brauchten nicht die Predigtsterne am Hofe des Sonnenkönigs zu gelten; der alte Berthold von Regensburg ist da ein weit besserer Führer und fruchtbares Vorbild.

8. **Breiteneicher,** Dr. Michael, ehem. Dompredigter, **Die Stationen des h. Kreuzwegs.** Fastenvorträge. 4. Aufl. Regensburg, Manz, 1911 (IX, 233 S. 8°). M. 3.

In Anlage und Ausführung eng verwandt mit der Predigtweise Obwegers, aber breiter und eingehender, behandelt der frühere Münchener Dompredigter die Leidensgeheimnisse der Kreuzwegstationen. Das Schwergewicht liegt hier in der Anwendung der jedesmaligen Station auf wichtige Pflichten und Aufgaben des christlichen Lebens, insbesondere auf den Weg der sittlichen Läuterung und Vervollkommnung,

Die Einleitungen sind zu lang und umständlich, die Anwendung umfaßt mitunter zu vielerlei und verliert an Kraft und Eindringlichkeit, was sie an Umfang gewinnt. Allein die vorliegenden Vorträge sind von vornherein wohl auch als Material für fromme Lesung und Betrachtung bearbeitet, und hierfür kann diese neue Auflage treffliche Dienste tun. Das betrachtende Lesen guter Predigten sollte überhaupt weit mehr, als es bislang geschieht, seelsorgerisch empfohlen und gefördert werden. Es ist für das gar manchen nicht immer mögliche Anhören der Predigt ein Ersatz, wie sonstige Betrachtungsbücher ihn selten liefern. Es ist trotz der Vorteile, die das Anhören des an hl. Stätte verkündeten Wortes Gottes zweifellos vorab hat, eine wertvolle Ergänzung und Auffrischung der Predigt, ganz davon zu schweigen, daß nicht jede gepredigte Predigt das bietet und wirkt, was manche still gelesene.

9. **Von Tongelen,** Joseph, P. Dr. O. S. Cam., **Der Heiland am Ölberg und die moderne Welt.** Sechs Fastenpredigten nebst einer Charfreitagspredigt. Freiburg, Herder, 1912 (V, 89 S. 8°). M. 1,20.

Diese Predigten behandeln das Leiden Christi vom Gange zum Ölberg bis zur Gefangennahme; die Charfreitagspredigt „den König des Kreuzes — unser Vorbild im Leiden und Sterben". Sie wurden auf den homiletischen Kursen in Regensburg (1910) und Wien (1911) gehalten und wollen zeigen, „wie die Hl. Schrift auf der Kanzel wieder mehr berücksichtigt werden kann, nicht nur Schriftworte, sondern vor allem Schriftgedanken. Die sollen auch unserer modernen Zeit die rechten Wege weisen".

Die Ziele, die der Verfasser nach diesen Andeutungen seines Vorwortes in diesen Predigten sich gesteckt hat, sind hochbedeutsam, zumal für die Predigt unserer Zeit. Im ganzen ist der Wurf v. T. recht gut gelungen. Schriftworte und Schriftgedanken bilden die Leitsterne dieser Predigten. Der ersteren sind's fast zu viele; die letzteren könnten oft mehr ausgebeutet sein. Die Auslegung zeugt von gesunder, auf den Sinn und Gehalt des Schriftwortes gehender Exegese, und die Verwertung ist eindringlich bei aller weisen Maßhaltung, reich von überraschenden Schlaglichtern auf das moderne Leben und Streben mit seinen Irrungen und Wirrungen, mit seinen Lockungen und Gefahren für Glauben und Sitte in der Gesellschaft und in der Einzelseele.

Nach Form und Ausführung thematische Homilien, in edler, kräftiger Sprache, geben sie dem Redner Gelegenheit, ohne die Einheitlichkeit zu schädigen, durch frappante Gegensätze zu wirken. Viel Schrift bietend, setzen sie auch viel Schriftkenntnis beim Zuhörer voraus. Hier liegt eine Schwäche solcher Predigten, da manche Andeutung und selbst Ausführung in ihrer unvermeidlichen Kürze entweder unverstanden oder mindestens nicht genügend gefühlt und gewertet bleiben wird. Abhülfe kann hier nur allmählich geschaffen werden, vor allem durch andauernde Beförderung der Schriftkenntnis im Volke. Dazu muß in der Schule eine größere Betonung und Pflege des Unterrichts in der Biblischen Geschichte den Grund legen, auf dem dann eine stärkere, als die bisher vielfach beliebte Verwertung der Hl. Schrift in der Katechese fortbaut, und endlich auch die Predigt im Sinne dieser Predigten v. T.'s mithilft. Bei der vierten Predigt ist Verfasser (S. 42 und 46) trotz seiner Einlenkung (S. 48) doch der Gefahr nicht ganz entgangen, die nicht unbedeutenden Milderungsgründe mancher unwürdigen Kommunion außer acht zu lassen, vgl. Thomas, *S. theol.* 3, q. 80, a. 5. Die Heranziehung biblischer Analogien in den Einleitungen ist geistreich; ob sie aber nicht besser weggblieben, um ohne Umstände *in medias res* zu kommen?

10. **Ude,** Joh., D. Dr., Univ.-Prof., **In der hohen Schule des Kreuzes Christi.** Fastenpredigten. Graz, Styria, 1911 (IV, 118 S. 8°). M. 1,50,

Das unerschöpflich reiche Thema des Kreuzes Christi wird hier in sechs Vorträgen ausgedeutet auf eine Reihe von Forderungen und Segnungen, die das Christentum, recht erfaßt und geübt, für das sittlich-praktische Leben hat. Das Kreuz ist demnach die hohe Schule: wahrer Charakterbildung und Lebensweisheit, tiefer Erkenntnis der Sünde des Menschen wie auch der Liebe und Barmherzigkeit Gottes; es ist eine Hochschule mutigen Kampfes und unseres Heiles insgesamt. Diese Vorträge bringen manche treffliche Gedanken in packender Ausführung, und einzelne Stellen sind vorzüglich gelungen.

U. wendet für die Dispositionen dieser Predigten stets dasselbe Schema an. Er stellt einen „Zwecksatz" an die Spitze und läßt diesem den „Motivsatz" folgen, zu welchen gewöhnlich ein „Mittelsatz" überleiten soll, der „einen starken, wirksamen Hilfsbeweggrund enthält, der seine schließliche Begründung in der ganzen Predigt, also im Motivsatz erhält" (S. III). Ich muß gestehen, daß mir recht wohl verständlich ist, was ein Zielsatz und ein Motivsatz bei der Inangriffnahme einer Rede bedeutet. Der Zielsatz sagt ganz kurz, was der Redner mit seiner ganzen Rede als praktisches Ziel erreichen möchte. Und der Motivsatz gibt ganz eng zusammengefaßt die Beweggründe an, wegen deren die Zuhörer das tun oder lassen sollen, was der Redner sich als Ziel hingestellt hat. Es handelt sich also hauptsächlich um exhortative Predigten, die vor allem den Willen zu einem bestimmten Entschlusse bringen wollen, im Gegensatze zu Lehrpredigten, die das intellektuelle Erfassen einer religiösen Wahrheit sich zur Aufgabe stellen, und freilich zum Schlusse auch auf ein willenskräftiges Tun oder Lassen gemäß der dargelegten Glaubenswahrheit drängen. Was aber der „Mittelsatz" mit seiner oben von U. angegebenen Funktion soll, das ist mir weder aus seiner Definition klar geworden, noch aus den Predigten. Denn dieser „Mittelsatz" gehört doch zu dem „Motivsatz", wenn er das enthält, was oben ihm beigelegt würde, nämlich ein Motiv, sei es auch nur ein Hilfsmotiv, wie etwa in der dritten Predigt. Oder der „Mittelsatz" gehört zum „Zwecksatz", wenn er eine Bedingung enthält, die durchaus zu dem erstrebten Ziele gehört, wie etwa in der ersten, zweiten, vierten und fünften Predigt. Ich kann aber auch nicht einsehen, daß der „Mittelsatz", wie er in der Disposition der dritten Predigt dasteht, bloß ein „Hilfsmotiv" angebe. Im Gegenteil, dort gibt er so recht das am weitesten gehende Motiv an, das in dem darauffolgenden „Motivsatz" nur eingeengt wird

auf einen einzelnen besonders wichtigen Beweggrund, die Sünde zu fliehen.

Unter den Fesseln dieses Schemas, um nicht zu sagen solcher Schablone, leiden alle diese Predigten, die dort am besten gelungen sind, wo sie in glücklicher Inkonsequenz das Schema durchbrechen, oder besser gesagt, es links liegen lassen. Übertreibungen sind nicht ganz gemieden, z. B. S. 10, wo behauptet wird, Christus lehre nichts anderes als entsagen; nur das Entsagen verleihe sittliche Kraft. Nur die charakterlosen Menschen seien Feinde des Kreuzes Christi (S. 78). Jeder Sünder ist ein Gottesmörder (S. 55). — Die *cautio oratoria* warnt vor Ausdrücken, wie sie S. 52 sich finden. So gut gemeint sie auch sein mögen: sie gehören nicht auf die Kanzel! Freilich wird der Redner seine Zuhörer gekannt haben, und gewisse Verhältnisse in Österreich machen Ausführungen, wie S. 80 ff., begreiflich und ehren den apostolischen Mut des Predigers.

11. **Ruland,** Ludwig, Dr. theol., Garnisonpfarrer, **Das Vaterunser.** Sieben Fastenpredigten. Breslau, Aderholz, 1910 (IV, 90 S. 8°). M. 1,20.

Obigen Fastenpredigten über das Leiden Christi seien noch zwei tüchtige Leistungen angefügt, die beide das Gebet des Herrn behandeln.

R., gegenwärtig Divisionspfarrer in Münster i. W., nimmt die Bitten des Vaterunsers als Anregung und Lichtquelle zur Beleuchtung einer Reihe bedeutsamer Fragen des modernen Lebens nach seiner religiösen Seite. So das Bedürfnis nach lebendigem Glauben in Sinn und Wandel, die Ehre Gottes als Lebensziel und als Kompaß in der Erziehung der Jugend, der Arbeit des Mannes, in Freude uud Erholung, das Gottesreich in seinen Hauptbereichen in dieser Welt, der Wille Gottes und seine Erfüllung durch uns und an uns, das rechte Verständnis für Gebet und Arbeit, die Nächstenliebe im Verzeihen und im Wohltun, die Überwindung von Versuchung und Sünde durch Willenserziehung und praktische Religion.

Eine Eigenart dieser Predigten ist der Versuch, durch ein besonderes „Vorstellungsbild", d. h. eine scharf gezeichnete biblische Szene, „die Zuhörer mit ihrer ganzen Vorstellungskraft herauszuheben aus den Alltagsgedanken und in eine weihevolle Stimmung zu versetzen". Das ist im Grunde die für die Meditation oft empfohlene *Repraesentatio loci* nur etwas frei angewandt. Ein guter Griff bei diesen Predigten, bei denen gerade die Einleitung nicht ohne Schwierigkeit ist. — Der tiefe Sinn der einzelnen Bitten wird in kräftigen Zügen dargelegt und das gewonnene Licht überall, nicht bloß zum Schlusse, benutzt, um das christliche Leben zu beleuchten, es auf besondere Bedürfnisse und Schäden wie auf die Heilmittel dafür fallen zu lassen und aus dem Leben, Arbeiten und Leiden Jesu und den Segenswirkungen seiner Kirche das oft gar nicht oder nur halb verstandene, manchmal auch ganz mißverstandene und mißdeutete Christentum im praktischen Leben klar zu zeigen als Nachfolge Christi in Liebe, Leiden, Arbeit und Glück. Diese Predigten sind freie Homilien, zwar nicht ohne kühne Übergänge, unerwartete Nebengänge und lose Zusammenhänge, aber reich an Belehrung, Anregung und Erbauung.

12. **Rogg,** Michael, Domkaplan, **Das Gebet des Herrn.** Kempten, Kösel, 1909 (58 S. 8°). M. 0,90.

Fastenpredigten, gehalten im Dom zu Augsburg, in durchaus eigenartiger, tiefdurchdachter Meditation der einzelnen Vaterunserbitten, in einfacher, edler, herzgewinnender Sprache, lebenskundig und darum praktisch und eindringlich in der Anwendung. Auch R. handhabt mit Geschick und Takt die freiere Form der Predigt, ohne Angabe von Leitpunkten, aber einheitlich auf sein Ziel losgehend: die Zuhörer das Vaterunser beten zu lehren, so daß ihr Beten Leben wird, und ihr Leben ständiges Gebet.

Münster i. W. P. Hüls.

Voigt, H. G., a. o. Prof. d. Theologie in Halle, **Die Geschichte Jesu und die Astrologie.** Leipzig, J. C. Hinrichs, 1911 (VI, 225 S. gr. 8°). M. 5.

Das abgelaufene Jahr hatte schon eine Schrift über „den Stern der Weisen", die von H. H. Kritzinger, auf den Büchermarkt gebracht, als die vorliegende erschien. Während die erstere kurz und klar den Gegenstand vom astronomischen Standpunkt aus behandelt, geht Voigt auch auf die exegetische und historische Seite der Sache ein. Beide sind für ihr Thema sehr erwärmt und haben mit großer Sorgfalt und Genauigkeit gearbeitet, namentlich im astronomischen Teil. Daher wollen wir aus der zweiten sehr ausführlichen Schrift für die Leser der Theol. Revue einen Auszug geben und uns bemühen, sie über den heutigen Stand der Frage und das Objekt selbst möglichst aufzuklären. Es wird sich dann zeigen, ob man seit Kepler, der sie zuerst wissenschaftlich behandelt, weiter gekommen ist und wieviel.

Der berühmte Astronom Kepler beobachtete i. J. 1604 eine Himmelserscheinung, welche nur ungefähr alle 800 Jahre einmal eintritt. Sie bestand darin, daß die beiden Planeten Saturn und Jupiter im Sternbilde des Widders miteinander in Konjunktion treten und zwar im Laufe desselben Jahres dreimal, im Mai, im Oktober und im Dezember. Diese Erscheinung schien den Astrologen jener Zeit, zu welchen auch Kepler gehörte, um so wichtiger, als auch Mars sich dem Saturn näherte und 1604—1606 im Sternbilde des Schützen ein neuer Stern am Fixsternhimmel gesehen wurde, der ungefähr ein Jahr lang sichtbar blieb, dann aber wieder verschwand, ähnlich wie auch 1901 im Februar im Perseus ein bis dahin noch nicht bemerkter Stern erschien und allmählich wieder verschwand (Nova Persei). Kepler glaubte, daß diese Konstellation von Saturn, Jupiter und Mars, die im J. 7 oder 6 vor Christus stattgefunden hat, der von den Weisen gesehene Stern gewesen sei, der sie nach Jerusalem führte. In ersterem Punkte hat ihm die neuere Wissenschaft recht gegeben und berechnet, daß dieselbe Konstellation im J. 6 v. Chr. d. i. 748 u. c. eingetreten sei. Von einem neuen Stern, der damals erschienen sei und den Kepler eben für den Stern der Weisen hielt (Voigt S. 18), weiß sie jedoch nichts.

Leider erwähnt kein griechischer oder römischer Schriftsteller des Altertums einer Konstellation, die i. J. 6 v. Chr. stattgefunden habe; allein man muß den Berechnungen der neuen Astronomen in diesem Punkte vertrauen. Nur ein Papyrus des Berliner Museums, welcher eine Reihe von Himmelserscheinungen enthält, erwähnt einer solchen Konstellation. Er stellt eine Planetentafel aus dem 2. Jahre des Claudius dar, aber seine Angaben beruhen nach dem Urteile der Sachverständigen nicht auf Beobachtungen, sondern nur auf Berechnung, weichen also in bezug auf den Zeitpunkt der Konstellation von den neueren Berechnungen ab.

Dies vorausgesetzt und als richtig angenommen, fragt es sich nun: verträgt sich die Beziehung des Ereignisses auf Christi Geburt mit dem Bericht bei Matthäus und den sicheren Nachrichten der Geschichte?

In bezug auf ersteren Punkt konnte es Bedenken erregen, daß Matthäus nicht von einer Konstellation redet, sondern nur von einem Stern (Ἀστήρ). Dies Bedenken scheint nicht von Gewicht zu sein; denn man kann zweifeln, ob Matthäus, obwohl im Besitz der Durchschnitts-

bildung seiner Zeit, den technischen Ausdruck für Konstellation (*Συνοικείωσις*) gekannt hat. Zwar wurde die Astrologie im Altertum vielfach betrieben und war in ihren Hauptsachen gewiß auch ihm bekannt, aber es fragt sich, ob seinen Lesern dieser Kunstausdruck geläufig war.

Anders steht es mit den damit zusammenhängenden Geschichtsdaten. Es steht fest, daß Herodes Ende des J. 751 u. c. starb (vgl. mein Buch »Jesus von Nazareth usw.« S. 74 f.). Einige Zeit vor Herodes Tode wurde Jesus geboren, sicher im Laufe des J. 751. Denn dieses Jahr gibt uns die konstante Überlieferung des christlichen Altertums an, welche man nicht verwerfen darf. Christi Geburt aber um mehrere Jahre zurückdatieren, wie unsere Astronomen wollen, geht gegen unser historisches Gewissen. Ganz unvereinbar mit ihren Berechnungen scheint sie freilich auch nicht. Denn nichts nötigt anzunehmen, daß die Weisen, nachdem sie in ihrer Heimat den Stern gesehen, sofort aufbrachen und sich auf die Reise nach Judäa begaben. Sie werden sich den Plan wohl erst reiflich überlegt, die Vorbereitungen zur Reise erst getroffen und vielleicht abgewartet haben, ob sie nicht irgendwoher eine Nachricht bekämen. Setzte sich die Konstellation bis Ende 748 u. c. fort, so lägen dazwischen noch zwei Jahre und ebensolange Zeit nahm Herodes bei seinem Befehl, die Kinder in Bethlehem zu töten, als *terminus a quo* an. Für die Festsetzung dieser Fristgrenze muß Herodes einen bestimmten Grund gehabt haben und der kann nur in den Aussagen der Magier über den Zeitpunkt der ersten Erscheinung des neuen Sterns gelegen haben. So grausam Herodes auch war, so wird er doch ein solches Blutvergießen ohne triftigen Grund nicht verlängert haben. Eine andere Erklärung wüßte ich nicht; will man sie nicht annehmen, so muß man die Kombination ganz aufgeben und sagen, Matthäus redet nicht von einer Konstellation, sondern nur von einem Sterne. In keinem Falle ist man berechtigt, die Geburt Christi mit Kepler und seinen Anhängern in das J. 7 v. Chr. 747 u. c. zu verlegen, wie Kritzinger S. 98 seiner Schrift. Das ist auch schon wegen Luk 3, 1 und 23 nicht möglich. Wenn Jesus im 15. Jahre des Tiberius, also 781/82 u. c. etwa 30 Jahre alt war, so konnte er wohl 751 u. c. geboren sein, aber nicht 747; denn von jemand, der schon volle 35 alt ist, wird niemand sagen, er sei ungefähr 30 alt. Voigt vermeidet es, ein bestimmtes Jahr zu nennen, gesteht aber S. 212 ein, bezüglich des Geburtsjahres Jesu mit Kepler und bezüglich des Todesjahres mit Sanclemente und Ideler übereinzustimmen.

So große Anerkennung wir auch dem astronomischen Teil des Buches zollen müssen und so sehr wir auch mit den geschichtlichen Einzelheiten einverstanden sind, so wenig können wir der Anwendung, die auf das Geburtsjahr Jesu gemacht wird, zustimmen. Es ist verfehlt, daß der Verf. Geburtsjahr und Geburtstag nicht trennt und auseinander hält, letzteren überhaupt in die Diskussion hineinzieht. In betreff des Geburtsjahres besaß die Urkirche eine konstante Tradition, wie Luk 3, 1 und 23 zeigen, der Geburtstag dagegen war ihr unbekannt. Das zeigt sich deutlich in der ältesten patristischen Stelle, nämlich bei Clemens von Alexandrien. Dieser bezeichnet zweimal 751 u. c. als Geburtsjahr Christi, scheidet aber von dieser Datierung *Strom.* I, 21, 45 deutlich den Geburtstag, dessen Erforschung er den Grüblern und Klüglingen überläßt. (Das Nähere in meinem oben zitierten Buche S. 179 ff. u. 417 ff.). Der Abschnitt über die Feier des 25. Dezember als Geburtstages Christi S. 82 ff., der auch an sich zu wünschen übrig läßt, hätte also füglich wegbleiben können.

So viel Belehrung ich auch hinsichtlich der astronomischen Seite aus der Voigtschen Schrift geschöpft habe, so glaube ich doch, wie a. a. O. S. 251 bemerkt, daß nur die Verfolgung der Spur, auf welche Wieseler (Synopsis S. 69 f.) hingewiesen hat, zu weiteren Aufschlüssen über den Stern der Weisen führen kann und schließe mit den Worten Kritzingers S. 7: die schlechteste Überlieferung ist immer noch besser als die schönste Hypothese.

Bonn. A. H. Kellner.

Smith, William Benjamin, **Ecce Deus. Die urchristliche Lehre des reingöttlichen Jesu.** Jena, Diederichs, 1911 gr. 8°. M. 5, geb. M. 6,50.

W. B. Smith, Professor der Mathematik an der amerikanischen Universität New Orleans, war einer der ersten, welcher in seinem Buche »Der vorchristliche Jesus« (1906) die alte Thesis des Aufklärungszeitalters wieder hervorholte, daß Jesus ursprünglich der Kultgott einer längst vor dem Christentum existierenden Sekte war und später durch das Christentum eine vermenschlichte Idealgestalt wurde. Die Lorbeeren von Drews haben ihn offenbar, wie dereinst Strauß jene von Renan, gereizt, seine älteren Rechte an der sensationellen Hypothese wieder geltend zu machen. Er tut dies, indem er in vorliegender Schrift hauptsächlich am Markusevangelium nachzuweisen sucht, daß die Gleichnisse Jesu nur Verhüllungen gewesen seien, mittels deren die Eingeweihten der Kultgenossenschaft ihre religiösen Vorstellungen den Außenstehenden weitergaben. Dabei kommt der „Markus" Volkmars wieder zu Ehren, noch mehr aber die „Manen des Origenes", denen die Schrift gewidmet ist. Wenn nach Origenes der symbolische Sinn das Hauptsächlichste sei, dann sei es konsequent, die Erzählungen des geschichtlichen Inhaltes ganz zu entleeren. Denn daß solche mit geistiger Bedeutung erfüllte Ereignisse tatsächlich vorgekommen seien, dies anzunehmen sei kindisch und lächerlich. Der jüngste Bundesgenosse des Verf. ist Loisy mit seiner neuerlichen Vorliebe für Symbolik selbst bei Markus. Wenn Loisy, Harnack, Wellhausen versicherten, dies oder das sei ohne Zweifel authentisch, so folge jeder hierin einem Jesusbild, das unter Leitung der Triebe seines Temperaments geformt sei. Der Verf. ruft die Kombinationstheorie aus der Mathematik zu Hilfe, um die Unlösbarkeit des Problems eines historischen Jesus darzutun. Die liberale Kritik bringe keine irgendwie anziehende, sondern eine abstoßende Persönlichkeit aus den Evangelien heraus und wolle dieselbe doch zum Brennpunkte der großen religiösen Bewegung machen. Das Allerbeste, wie Luk. 23, 34, ein Gefühlsausdruck, auf den das Menschentum stolz sein dürfe, erkläre die Kritik mit Wellhausen für unecht. Was übrig bleibe, sei ein Schatten, kein die Geschichte der Völker speisendes Ewigkeitsideal.

So pointiert und vielfach treffend die Kritik des Verf. ist, so mangelhaft ist der Beweis seiner Gegenhypothese. Mit einer uferlosen Allegorese, welche gerade das Markusevangelium spielend in geschichtslose Symbolik auflösen will, läßt sich nicht rechten. Der Hauptfehler des Buches ist, daß es die „neun Grundsäulen" Schmiedels als die unvergleichlich glaubhafteste aller Verteidigungen des geschichtlichen Christus ansieht und alle anderen Argumente so ziemlich ignoriert. Dazu gebricht es dem Werke an strenger Methode, was der Verf. damit rechtfertigt, daß es eigentlich ein Teil des fünften Bandes eines auf diese Bändezahl angelegten Werkes sei. Der Verf. meint, seine Forschung sei nicht eine geradschäftig aufstrebende Tanne, auch nicht eine weitverästelte Eiche, sondern ein indischer Feigenbaum, der Schößling um Schößling herunterhängen läßt und in die Erde senkt und so einen vielfüßigen Wuchs über den Bezirk ringsum ausbreitet. Das Buch ist ohne Zweifel geistvoll geschrieben und man liest es mit literarischem Interesse. Aber schließlich legt man es weg mit dem Wunsche, den schon früher Joh. Weiß ausgesprochen hat, es möge die Mathematik des Verfassers besser sein als seine Theologie.

Würzburg. F. X. Kiefl.

Diobouniotis, Constantin, und Adolf **Harnack, Der Scholienkommentar des Origenes zur Apokalypse Johannis,** nebst einem Stück aus Irenäus, lib. V, graece, entdeckt und herausgegeben. [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. 38. Bd. Heft 3]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1911 (IV, 88 S. 8°). M. 3.

Mit besonderer Eile hat Harnack die von dem Athener Privatdozenten D. in einer Handschrift saec. X des Meteoronklosters entdeckten anonymen Scholien zu der Apokalypse dem Druck übergeben. Er wollte (S. 81) dadurch ermöglichen, daß v. Soden noch vor dem Abschluß seiner großen Ausgabe des N. T. prüfen könne, ob der Text der Apokalypse, mit dem die Scholien in der Hs verbunden sind, als jener Text anzusehen sei, den Origenes vor sich gehabt habe. Harnack, dem die Scholien als ein Originalwerk des alexandrinischen Exegeten gelten, ist geneigt anzunehmen, daß auch der Apokalypsetext der des Origenes sei, wenn auch „noch viel dazu fehle, um diese Hypothese auf einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu erheben" (S. 41). Jedenfalls glaubt H. auf Grund einer eingehenden, obgleich noch nicht abschließenden Vergleichung dieses Textes mit dem in den Apokalypse-Kommentaren der Erzbischöfe Andreas und Arethas von Cäsarea enthaltenen Texte „mit großer Wahrscheinlichkeit behaupten zu dürfen: unsere Handschrift bietet den Text der Offenbarung in einer bedeutend älteren und besseren Fassung als Andreas" (S. 76).

H. veröffentlicht den neuen Scholienkommentar unter dem Namen des Origenes. Wir wußten bisher nur, daß O. die Absicht gehabt hat, die Apokalypse zu erklären *(Comment. series in Matth.* 49). Es war aber keine Spur dieser Arbeit bekannt. Schon Diobouniotis meinte, wegen der Zeichen hohen Alters, die seinem Funde eigen sind, ihn als ein Werk des 3. Jahrh. ansprechen und zwar auf Hippolytus von Rom zurückführen zu dürfen. H. gewann aber bei näherem Studium die Überzeugung, daß kein anderer als Origenes der Verfasser sei. Seine Beweisführung stützt sich einerseits auf die Vergleichung der Lehre, der exegetischen Methode und des Sprachschatzes des Scholiasten mit denen des O., wofür vor allem die bisher in der Berliner Kirchenväterausgabe erschienenen Werke des O. das Material geboten haben, andererseits auf ein, wie er meint, so gut wie sicheres äußeres Zeugnis, das die Hs des Scholienkommentares selbst bietet. In den Kommentaren des Andreas und Arethas hat H. keine Spuren der Benutzung des neuen Fundes entdeckt; sie sind von ihm völlig unbeeinflußt. Dasselbe kann ich auch bezüglich des noch ungedruckten Kommentares des Ökumenius zur Apokalypse bestätigen. Die wenigen Scholien zu der Apokalypse, die unter dem rätselhaften Namen Nikomedes in einem vatikanischen Kodex enthalten sind, beziehen sich auf Teile der Apokalypse, die in den „Origenes"-Scholien nicht erklärt werden.

Das äußere Zeugnis findet H. in einem auf das Schol. XXIV (zu Apok. 3, 21) folgenden Texte, der im Unterschiede von allen anderen Abschnitten mit *σχ* (= Scholion) bezeichnet ist. Hier hat, wie H. glaubt, ein Leser, der den Verfasser der Scholien gekannt habe, seiner Bewunderung gegen diesen Ausdruck gegeben:

Ὦ σου πάντως ἀκούειν ἐστὶν ἐπιστημονικὰ λέγοντος [cod *λέγων*] *ὡς* [cod *ἤ*] *μόνου τοῦ κατὰ τὴν ἐπιστήμην ἡνθισμένου* [cod *ἠθησμένον*]· *οὕτω σου πάντως ἐστὶν ἀκούειν τοῦ πνεύματος ὡς* [cod *ἤ*] *μόνου τοῦ πνευματικόν* [cod *πνευματικοῦ*] *ἔχοντος* [cod *ἔχωντος*] *ὠτίον προστεθειμένον αὐτῷ* [?] *θεόθεν κατὰ τὸ λεχθέν* [Is. 50, 5] *κτλ.*

Ein so ausschweifendes Lob, bemerkt H. dazu, wurde nur Origenes zuteil, und wohl auch nur in der ältesten Zeit, bevor die großen Lehrer des 4. Jahrh. aufgetreten waren, so daß es am nächsten liegt, in diesen Worten eine Notiz aus der Feder des Pamphilus oder eines anderen Origenesverehrers jener Zeit zu erblicken (S. 55).

Diese geistreiche Kombination hat sich aber bereits als hinfällig erwiesen. Wie J. A. Robinson in dem *Journal of Theol. Studies* 1912 Jan., p. 296 zeigt, ist die angeführte Stelle nichts weiter als ein Scholion wie die übrigen auch, und zwar zu Apok. 3, 22, so daß es ganz an dem richtigen Platze steht und in der Ausgabe als Schol. XXV zu bezeichnen gewesen wäre. Nach Robinsons überraschend einfacher und im wesentlichen zweifellos richtiger Emendation lautet der Text:

Ὡς οὐ παντὸς ἀκούειν ἐστὶν ἐπιστημονικῶν λόγων, ἢ μόνου τοῦ κατὰ τὴν ἐπιστήμην εἰθισμένου· οὕτως οὐ παντός ἐστιν ἀκούειν τοῦ πνεύματος, ἢ μόνου τοῦ πνευματικοῦ, ἔχοντος ὠτίον προστεθειμένον αὐτῷ θεόθεν κατὰ τὸ λεχθὲν κτλ.

So ist der vermeintliche Lobeshymnus auf Origenes und damit das einzige äußere Zeugnis für seine Autorschaft in Wegfall gekommen. Aber noch eine andere Wahrnehmung ist gemacht worden, die H.s These zu erschüttern geeignet ist. H. behauptet S. 66: „Die 29 ersten Scholien [die Gesamtzahl ist 39] stellen ein einheitliches Scholienwerk dar, und auch die 8 folgenden gebühren dem Origenes". Ja in einem Nachtrag S. 88 spricht er die Ansicht aus, daß auch die beiden letzten Scholien, die er als Fragmente aus Irenäus erkannt hat, in Ansehung der „sicher von Origenes" stammenden Einleitung zu Scholion XXXVIII vielleicht von O. selbst seinem Scholienkommentare angeschlossen worden sind. Nun hat aber Th. Schermann in Nr. 1 der Theol. Revue Sp. 29 festgestellt, daß Schol. V wörtlich mit einem Abschnitte aus Clemens Alex. Strom. IV, 25 identisch ist.

Daß Origenes in dieser Weise andere christliche Autoren stillschweigend ausgeschrieben hat, läßt sich ihm in keinem seiner zahlreichen Werke nachweisen, und diese Annahme ist, wie Harnack S. 65 richtig bemerkt, seiner auch unwürdig. Wenn daher nicht zwingende Gründe dafür beigebracht werden, daß O. das Scholienwerk verfaßt hat, wird man mit Rücksicht auf die Herkunft des Schol. V seine Autorschaft m. E. ablehnen müssen. Die inneren Gründe aber sind, so sehr die Gelehrsamkeit und das Geschick, mit dem H. sie zusammengestellt hat, zu bewundern sind, dennoch nicht zwingend. Zwar sind einige Scholien nach Inhalt und Ausdruck so eigenartig, daß der Gedanke an O. sich aufdrängt (namentlich Schol. XIV, XV, XX, XXX, vgl. die Parallelen bei Orig. *In Num. hom.* 20 n. 4; *In Luc. hom.* 13; XXXII, vgl. die Parallele *In Exod. hom.* 1 n. 2; XXXVI); aber die meisten können ebensogut von einem anderen gleichzeitigen oder späteren Verfasser stammen, und bei zweien, Schol. XXII und XXVI (s. u.), ist eine spätere Abfassung sehr wahrscheinlich.

Daß das Scholienwerk vorarianisch sei, sieht H. darin bestätigt, daß die von Andreas und Arethas beliebte Deutung verschiedener Stellen der Apokalypse auf die Trinität oder auf die zwei Naturen Jesu Christi in den Scholien keine Parallele hat. So sagt H. zu Schol. VII: „Alles das findet sich auch bei den Vätern des 4. und 5. Jahrh.; aber bei ihnen findet sich regelmäßig noch vieles in bezug auf die Christologie hinzu, was hier fehlt" (S. 49). Dies ist jedenfalls ein gewichtiger Beweis, neben dem Origenistischen in mehreren Scholien der schwerwiegendste für die Abfassung des Kommentares im 3. Jahrh. Aber Sicherheit bietet dieses *argumentum e silentio* nicht, und überdies gilt es nur für wenige Scholien. — Ein anderes Merkmal hohen Alters sieht H. in der Anwendung des Ausdrucks *ὁ λόγος προφορικός* im Schol. IX; die Bezeichnung des Logos als *λ. προφ.* sei in späterer Zeit vermieden worden. Allein im Schol. IX geht dieser Name keineswegs auf den Logos. Der Logos wird hier dargestellt als das wahre Licht, die wahre Sonne, an der

der Lehrende seinen Geist wie ein Licht (*λύχνος*) entzünden soll, um dann durch die Predigt, das gesprochene Wort den übrigen zu nützen. So soll er sein Licht, wie der Scholiast sagt, auf den *προφορικὸς λόγος* (d. i. das Wort der Predigt) wie auf einen Leuchter stellen (statt *τίθετο* der Hs ist nicht mit H. *ἐτίθετο*, sondern *τιθέτω* zu lesen; Subjekt ist *ὁ ἅψας*). — Das Wort von dem zweischneidigen Schwerte (Apok. 1, 16; 2, 12), das schon im Schol. VI erklärt wurde, wird im Schol. XII nochmals exegesiert, ohne daß auf die frühere Erklärung Bezug genommen wird. Auch weichen die beiden Deutungen darin voneinander ab, daß im Schol. VI die Lehrenden, im Schol. XII die Lehre Christi unter dem Schwerte verstanden werden. Dieser Tatbestand ist der Annahme einheitlicher Abfassung der Scholien nicht günstig. — Den Eindruck der Altertümlichkeit würde Schol. XIII machen, wenn die allerdings mit großer Zurückhaltung von H. vorgelegte Vermutung zuträfe, daß unter den dort genannten *ἄσαρκοι ψευδομάντεις* gnostische Häretiker zu verstehen wären. Allein es wird an Dämonen zu denken sein. Nur so erklärt sich die zur Begründung dienende Bemerkung: *δι' ἀποκαλύψεως γὰρ ἐδείχθη τῷ ἀποστόλῳ*. — In den Worten des Schol. XXVI über den Erlöser: *οὐ γὰρ κτίσμα τυγχάνει* hat schon Diobouniotis, wie H. mitteilt, eine antiarianische Tendenz gefunden und deswegen Bedenken getragen, dies Scholion dem 3. Jahrh. zuzuweisen. H. begegnet diesem Einwurfe mit der Bemerkung: „Der vorhergehende Satz lautet ‚arianisch'; das Ensemble zeigt also, daß wir uns in vorarianischer Zeit befinden" (S. 58). Aber die Auffassung, die H. von dem vorhergehenden Satze hat, ist, wie auch Robinson l. c. S. 297 darlegt, schwerlich die richtige. Das Scholion besagt: Nach Apok. 4, 11 sind „die *κτίσματα* durch den Willen Gottes geworden; deswegen darf man die Existenz des Erlösers nicht von dem Willen des Vaters abhängig machen; denn er ist kein *κτίσμα*". Es ist also nichts Arianisches in dem Satze, er erklärt sich vielmehr am besten als eine Zurückweisung des Arianismus, die nicht ins 3. Jahrh. gehört. Halten wir sodann daneben, daß Origenes von der Zeugung des Sohnes aus dem Willen des Vaters spricht und den Sohn *κτίσμα* nennt (beides in einem von Justinian aufbewahrten Fragmente, T. XXI p. 483 Lomm.), daß er ihn als *προσβύτατον πάντων τῶν δημιουργημάτων* bezeichnet (C. Cels. V, 37) und sagt, Gott habe ihn, die Weisheit, sozusagen geschaffen (*κτίσας, ἵν' οὕτως εἴπω, ἐμψυχον σοφίαν ὁ θεός*, Comm. in Joh. I 19, 115). Zwar versteht O. dieses Erschaffen nicht in dem Sinne einer Erschaffung aus nichts, aber eine Stelle, an der er, wie im Schol. XXVI, sowohl die Abhängigkeit von dem Willen des Vaters als auch die Bezeichnung *κτίσμα* für den Sohn rundweg ablehnt, findet sich weder in seinen älteren noch in seinen jüngsten Schriften. Harnack weist allerdings nach (S. 58. 66), daß der Kommentar zu der Apokalypse, wenn O. seine Absicht ihn zu schreiben ausgeführt hat, eine seiner letzten Arbeiten gewesen sein muß, und spricht von der Möglichkeit, daß O. im Alter im Ausdruck vorsichtiger geworden sei. Aber das Werk *C. Celsum*, worin O. den Sohn ein *δημιούργημα* nennt, ist erst wenige Jahre vor seinem Tode entstanden. Daß O. sich nach dieser Zeit noch für eine völlig entgegengesetzte Ausdrucksweise — und es handelt sich nicht bloß um den Ausdruck — entschieden habe, ist recht unwahrscheinlich. Somit ist es sehr gewagt, das Schol. XXVI auf Origenes zurückzuführen. — Auch in dem Schol. XXII wird die Bezeichnung *κτίσμα* für den Logos mit den Worten abgelehnt: „Anfang (*ἀρχή*) der Schöpfung nennt ihn der Apostel, nicht wie ein erstes Geschöpf Anfang der Schöpfung selbst ist, sondern als den Grund ihres Daseins d. h. den Schöpfer." Der origenistische Ursprung dieses Scholions ist also gleichfalls höchst zweifelhaft.

Die Annahme einer einheitlichen Abfassung des Scholienkommentars durch Origenes begegnet also großen Schwierigkeiten. Ich vermag mich nicht ihr anzuschließen. Doch halte ich es auf Grund der von H. gebotenen reichhaltigen Einzelerklärung für durchaus wahrscheinlich, daß der Scholiast origenistisches Gut verwertet hat. Wie er Schol. V aus Clemens, Schol. XXXVIII und XXXIX aus Irenäus genommen, so wird er wohl auch origenistische Texte benützt haben. Aus welchen Schriften diese stammen, ist allerdings vorerst noch ein Rätsel.

Der Text des neuen Fundes ist schlecht überliefert. Zahlreiche vortreffliche Verbesserungen haben die Herausgeber angebracht. Doch seien noch einige Bemerkungen dazu gestattet.

Schol. III, 5. Die Lesung der Hs *μακαριουσιεῖ* [?] ist von Harnack in *μακαρίζεται* geändert; ich halte *μακαρίους ποιεῖ* für besser, zumal da *μακαρίζειν* = selig preisen nicht gut in den Zusammenhang paßt. — Schol. XIV, 6. H. vermutet nach *ἀνωτέρω* eine Lücke, ändert *χωρειταιον* in *χωριστέον* und bezeichnet den Text als anscheinend korrumpiert. Der Satz ist aber völlig richtig, wenn das Komma vor *ἀνωτέρω* gesetzt und *χωρειταιον* = *χωρητέον* gelesen wird: „Da von geistlichen Dingen die Rede ist, so muß man sich über alles Sinnenfällige, das betreffs der *ψῆφος* geoffenbart wird, erheben." — Schol. XVIII, 1 dürfte statt *ἡ* nicht *ἦν*, sondern *ἦ* zu lesen sein. — Schol. XX, 5 würde ich *οὕτως* nicht in *οὗτος* geändert, sondern beibehalten haben; denn es soll ein Beispiel angeführt werden. — Schol. XXII, 3: *τὸ ἀλήθεια καὶ ἀληθινὸς εἶναι* ist wohl nicht in *διὰ τὸ ἀλήθειαν καὶ ἀληθινὸν εἶναι*, sondern in *τῷ ἀληθείᾳ καὶ ἀληθινῶς εἶναι* zu verbessern. — Schol. XXVI, 2 f.: Das Zitat beginnt schon mit *αὐτὸς γὰρ εἶπεν*. — Schol. XXVII, 13 statt *διακρίσεως* lies *διὰ κρίσεως*. — Schol. XXX, 1 ff. An dem Eingang nimmt H. Anstoß: „man weiß nicht, worauf er sich bezieht; er scheint aus einem andern Kommentar des Origenes herbeigeholt zu sein und nicht in unser Werk zu gehören" (S. 60). Der Satz ist nicht korrekt überliefert, und der etwas gewaltsame Heilungsversuch H.s, der dann noch zwei Lücken im Texte annimmt, gibt keinen befriedigenden Sinn. Aber wie mir scheint, genügen zur Heilung zwei ganz leichte Änderungen: *ὥσπερ* ist in *ὡς περὶ* und *οἷον αἱ* in *οἱονεὶ* zu ändern. Dann ergibt sich ein lückenloser Satz und ein klarer Zusammenhang mit den weiteren Ausführungen des Scholions: Augen, Ohren, Füße Gottes, von denen die Hl. Schrift spricht, haben nur Bedeutung für die Vorsehung zum Besten der Menschen. So auch der Zorn Gottes, Apok. 6, 17. — Schol. XXX, 6 ist vor *ἔξω* wohl *ἀλλ'* zu ergänzen. — 16: nach *ἐφ' ᾗ* wird *ἡ* zu ergänzen sein. — 17 ff.: Der Satz ist zu heilen, wenn *πῶς* in *οὕτως* geändert und nach *οὕτως* eingeschoben wird: *ἡ ὀργή*. — 21: Hier erscheint die Änderung von *τὸ ἀναπεῖθον* in *τῷ ἀναπείθειν* geboten. — 8 f. (auf S. 36). Dieser Satzteil, von dem H. bemerkt: *verba . . . sanare nequeo*, gibt m. E. ohne jede Änderung einen guten Sinn. Der Scholiast will sagen: Wenn 2 Kön. 24, 1 der Teufel unter dem Namen „Zorn Gottes", also verhüllt und so, daß die meisten es nicht verstehen, eingeführt wird, so wird er 1 Par. 21, 1 klar und offen heraus genannt. — 24 f. (S. 36). Die Heilung dieses Satzes geschieht durch die Änderung von *γέγονεν* in *γεγονέναι*. — 30 f. (S. 36). Die Lesung des Kodex *παραστης* ist nicht in *παραστήσει*, sondern in *παραστήσας* zu verbessern und *μηδὲν* vor *ἐλλελοιπέναι* einzuschalten. — Schol. XXXI, 9. Zu diesem unverständlichen Texte schlage ich vor, die Interpunktion erst hinter *αὐτῶν* zu setzen und so zu lesen: *ἐπὶ τῆς σὺν ἀρετῇ παρρησίας αὐτῶν*; — 13. Hier verlangt der Satz und der Sinn, daß *δυνατὸν* nach *εἰ* eingeschoben wird. — 16: *οὖσας* ist nicht in *ἴσως*, sondern in *οὔσῃ* zu verbessern; das Komma hat nach *οὔσῃ*, vielleicht erst nach *ἀνάγκη* zu stehen; in dem Vor- oder Nachsatze fehlt aber noch *χρὴ* oder *δεῖ*. — 19: *τοῦτο οὖν τοῦ* cod., *τοῦτο οὖν τὸ* Harnack, noch besser scheint *τούτου οὖν τοῦ* zu passen. — Schol. XXXV, 7. Weil sonst der Leser in der Einzahl angeredet wird, so meint H., dieses Scholion stamme wegen der Worte *ἵνα δαιμόνια νοῆτε* aus einer Homilie des Origenes. Da aber der Text offensichtlich nicht in Ordnung ist, so wird man fragen dürfen, ob nicht *ἵνα* als Wiederholung aus *ξύλινα* zu streichen und *νοῆτε* = *νοεῖται* zu lesen ist. — Schol. XXXIX, 5 (Irenäustext). Die Hs hat *καὶ οὐκ εἰητομένη αὕτη ἡ ζήτησις*. H.s Konjektur: *καὶ οὐκ αἰνιττομένη αὕτη ἡ ζ.* gibt in dem Zusammenhange keinen guten Sinn und berücksichtigt nicht recht die uralte lateinische Übersetzung des Sätzchens: *et nihilo minus quidem erit haec eadem quaestio*, die dem Zusammenhange bestens entspricht. Darnach ist der griechische Text zu emendieren: *καὶ οὐδὲν ἧττον μὲν ἡ αὐτὴ ἥδε ζήτησις*, oder vielleicht: *καὶ οὐδὲν ἧττον μένει αὕτη ἡ ζήτησις*. — Verschiedene Textesänderungen, die H. vorgenommen hat, um die Scholien lesbarer zu machen, halte ich für unnötig, so Schol. VII, 4. 5 die zweimalige Einschaltung von *τὸ*, in demselben Scholion S. 24, 5 die Änderung von *ὁ αὐτὸς* in *τὸν αὐτὸν*, Schol. XXVII, 12 die Änderung von *γενητὸς* in *γεννητὸς*, S. 38, 2 die Änderung von *αὐτοῦ* (sc. *ἀριθμοῦ*) in *αὐτοί*, S. 40, 2 die Änderung von *ζητήσεις* in *ζητήσῃς*, S. 40, 11 die Tilgung von *μήποτε* (der Satz läßt sich als Frage auffassen). — Daß der Schlußsatz des Schol. XI nicht „dunkel" ist, sondern einen guten, klaren

Sinn hat, will ich nicht darlegen, da schon Robinson l. c. S. 295 davon gehandelt hat.

Durch die eingehende Besprechung habe ich der Bedeutung der neuen Publikation und dem Interesse, das sie verdient, gerecht werden wollen. Mag die einheitliche Abfassung des Scholienwerkes durch Origenes auch mehr als fraglich sein, immerhin ist eine bisher unbekannte Erklärung der in der alten griechischen Kirche so selten interpretierten Apokalypse, zumal da sie uns vornicänisches Gut aufbewahrt hat, eine Gabe, die mit herzlichstem Danke entgegengenommen werden muß.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

May, Johannes, **Die heilige Hildegard von Bingen** aus dem Orden des h. Benedikt (1098—1179). Ein Lebensbild. Kempten, Kösel, 1911 (XII, 564 S. 8°). M. 5,20, geb. M. 6,20.

Eine schmerzliche Kunde war es den Besuchern des heurigen Katholikentages in Mainz, daß der verdienstvolle Geschichtschreiber dieser Veranstaltungen (Gesch. d. Generalversammlungen der Kath. Deutschlands 1903) wenige Tage, bevor in seiner Heimat diese Tagung zusammentrat, zur ewigen Ruhe bestattet worden war. Doch wurde sein Andenken lebhaft aufgefrischt durch die herrliche Weihegabe, welche er kurz vor seinem Tode in vorliegendem Buche der Versammlung beschert hatte.

Auf katholischer wie nichtkatholischer Seite hat in letzter Zeit die h. Hildegard die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen; neue Quellen über ihr Leben und Wirken wurden aufgedeckt, die alten gründlicher durchforscht und erläutert (vgl. S. XI: Quellen und Forschungen). Aber „während die Wissenschaft das Bild Hildegards in immer schärferen Konturen herausarbeitete, fehlte es bis jetzt an einer Darstellung, welche die Ergebnisse der neuesten Forschungen vertiefte und weiteren Kreisen zugänglich machte“ (Vorwort). Dieser Aufgabe unterzog sich in jahrelangen mühsamen Arbeiten der Verf., der, ein Landsmann der Seligen, es „als eine Herzensangelegenheit betrachtete, den Spuren seiner heiligen Stammesgenossin nachzugehen und, was Forschung und Ortskunde darbot, allmählich zu einem Lebensbild zu verweben“. Und mit der ganzen Liebe des Herzens, mit voller Beherrschung des überreichen Stoffes und mit anziehender, lebensvoller Darstellungsgabe ist auch dieses Lebensbild geschrieben. Nicht ein gewöhnliches Heiligenleben in den herkömmlichen Formen erbaulicher Schreibweise wird hier geboten, sondern ein lebensvolles Kulturbild aus dem 12. Jahrh., dessen Mittelpunkt die gottbegnadete und männlich tatkräftige Seherin ist.

So still und weltverborgen das Leben Hildegards bis fast zum 50. Lebensjahre sich abspielte in der Frauenklause des Disibodenberges, so gewaltig wurde ihr Einfluß seit der Zeit, da sie auf dem Rupertsberge bei Bingen mit Energie und Umsicht das freie adelige Benediktinerinnenkloster gegründet hatte (1147). Diesen Einfluß verdankt sie zumeist ihrer Berufung als Seherin, die schon auf Disibodenberg an sie ergangen war und die ihr zeitlich wie sachlich einen der ersten Plätze unter den deutschen Mystikern sichert; kein geringerer als der h. Bernhard hat bei Papst Eugen III in Trier für die Anerkennung dieses Berufes gewirkt. Als Seherin wurde sie auch zur Schriftstellerin, indem sie in drei größeren (*Scivias* 1141—1151, *Liber vitae meritorum* 1158—1163, *Liber divinorum operum* 1163—1170) und mehreren kleineren Schriften ihre großartigen Gedanken und Visionen niederlegt, welche die ganze Theologie ihrer Zeit mit ihrer tiefgehenden Gedankenarbeit und mit ihren allegorisch-mystischen Deutungskünsten umfassen. Sie erfüllt hiermit einen providentiellen Beruf, indem sie bei der weitgreifenden Nachlässigkeit des Klerus den gebildeten Kreisen die wahre Lehre Christi in anschaulichen Darlegungen erklärt und so mit Nachdruck dem schleichenden Gifte der vordringenden Katharer entgegenarbeitet. So wirkt sie wie eine Prophetin mächtig auf ihre Zeitgenossen. Mit edlem Anstand, aber auch rücksichtslosem Freimute wendet sie sich an Päpste und Prälaten, Kaiser und Fürsten, Priester und Volk. In den schweren Wirren des Schismas, das Barbarossas Ehrgeiz heraufbeschworen hatte, steht sie treu auf seiten des rechtmäßigen Papstes, obwohl sie mit dem gewaltigen Hohenstaufer in persönliche Beziehungen getreten war und in ihm den besonderen Schutzherrn ihres Klosters verehrte. Das „wahre Licht“, das sie in ihren Visionen schaut, treibt sie, auf mehreren weitausgedehnten Reisen den Weltklerus aufzurütteln durch eindringliche Predigten, das Volk zu warnen vor den schleichenden Irrlehren, die Klöster zurückzuführen zur heilsamen Ordenszucht. Dem gleichen Zwecke dient ein ausgebreiteter Briefwechsel, der ganz Süd- und Westdeutschland umfaßt. — Doch auch in der Zurückgezogenheit des Klosters zeigt sich Hildegard als ein außerordentlich reiches Frauengemüt. Obwohl schulgemäßer Bildung entbehrend und zur Redaktion ihrer Schriften auf fremde Hilfe angewiesen, besaß sie einen Reichtum von Wissen, der beinahe alle damals bebauten Wissensgebiete umfaßte. Sie offenbart eine eigenartige dichterische Begabung, der zur kunstgemäßen Vollendung nur die kunstgerechte Form mangelt. Sie hegt eine sinnige Liebe zur Natur, welche sie dazu führt, die ganze Schöpfung in ihre Mystik einzubeziehen und auch die Natur- und Arzneikenntnisse ihrer Zeit in beachtenswerten Schriften niederzulegen (*Physica, Causae et curae*, c. 1160). Und in ihrem Wirken als Klosteroberin ist sie gleich bewundernswert durch die mütterliche Sorgfalt um ihre Mitschwestern, wie durch die Energie in Verfechtung ihrer Rechte und die Umsicht in der Einrichtung und Festigung ihrer Gründungen Rupertsberg und Eibingen.

Eine ganz eigenartige Frauengestalt, die in der Geschichte kaum ihresgleichen hat, läßt so der Schriftsteller vor unseren Augen wieder aufleben. An diesem herrlichen Buche, dem auch der Verlag alle Sorgfalt zugewendet hat, werden nicht bloß die Bewohner des Rheingaues, wie der Verf. wünscht, ihre helle Freude haben, auch jeder gebildete Katholik, vorab der Kirchenhistoriker, wird sich erfreuen an dieser Musterleistung deutscher Hagiographie.

Wachenzell bei Eichstätt. Joseph Seitz.

Zanoni, Luigi, **Gli Umiliati nei loro rapporti con l' eresia, l' industria della lana, ed i communi** nei secoli XII e XIII, sulla scorta di documenti inediti. [Bibliotheca historica italica ed. Societas aperiendis fontibus rerum Langobardicarum medii et recentioris aevi]. Milano, Ulrico Hoepli, 1911 (XVI, 384 S. gr. 8°). L. 12.

Verf. will in diesem Buche die Humiliaten, die in der Lombardei entstanden und auch nur dort sich hauptsächlich verbreiteten, in ihren Beziehungen zur Häresie, zur Wollindustrie und zum bürgerlichen Gemeinwesen darstellen. Er bricht hiebei so ziemlich mit der ganzen bisherigen Anschauung. Zunächst kann er die Zeit ihrer Entstehung nicht so hoch ansetzen wie die bisherigen Geschichtschreiber dieses Ordens (Joannes Braidensis, Marcus Bossius, Puricelli, Puccinelli, Tiraboschi), die diese Entstehung in den Anfang des 11. Jahrh. verlegen, während er hiefür die 2. Hälfte des 12. Jahrh. annimmt. Er gibt sodann im 1. Teile zu, daß von den häretischen Ideen, die in diesem Jahrhundert besonders im Schwange waren, auch die Humiliaten und nicht an letzter Stelle angesteckt waren; doch kämen hiebei nicht so fast die Ideen und Praxis der Waldenser, wie man bisher anzunehmen pflegte, sondern vielmehr jene der Katharer (Patariner) in Betracht, so zwar, daß in Urkunden des ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrh. manche Niederlassungen der Humiliaten geradezu als *domus Pata-*

rinorum (mit und ohne den Zusatz: *sive Humiliatorum)* bezeichnet werden. So ließ auch Innocenz III außer den Katharern, Arnaldisten und Armen von Lyon auch die Humiliaten als Häretiker exkommunizieren. Da aber der Erzpriester von Verona letztere ganz unterschiedslos exkommunizierte und infolgedessen *„nonnulli quosdam, qui, licet inviti, a populo Humiliati dicuntur, licet nullam haeresim, sed fidem, sicut dicitur, sapiant ortodoxam et in humilitate cordis et corporis studeant Domino famulari, qui etiam stare mandatis Ecclesiae juraverunt, evitant et eis tamquam excommunicatis communicare, sicut hactenus, non praesumunt"*, beauftragte derselbe Papst am 6. Dez. 1199 den Bischof von Verona, *„quatenus tales ad tuam praesentiam convoces et inquiras tam ab aliis de vita et conversatione ipsorum quam ab eis de articulis fidei et . . . si nihil senserint, quod sapiat haereticam pravitatem, eos catholicos esse denunties et praedicta sententia non teneri"*. Diese Untersuchung muß sehr günstig für die Humiliaten ausgefallen sein; denn schon nach Ablauf von kaum zwei Jahren approbierte Innocenz III deren Orden, der drei Klassen (in der Welt und in der Ehe lebende H., eigentliche Mönche und Nonnen, sowie Mönche mit Priestercharakter) umfaßte, indem er der zweiten und dritten Klasse als 1. und 2. Orden die mit *„Omnis boni principium"* beginnende Regel erteilte und die Lebensweise *(propositum)* der der Zeit der Entstehung nach ersten Klasse als 3. Orden bestätigte. Der Charakter jener von Gregor IX am 7. Juni 1227 erneuerten Regel ist übrigens nach Z. ein ganz anderer, als Tiraboschi mit seinen Vorgängern und Nachbetern annahm. Während dieser sie als eine Art Benediktinerregel hinstellte, sucht Z. nachzuweisen, daß deren Hauptbestandteil kanonikale Grundlage hat. Anfangs waren diese drei Orden aufs innigste miteinander verbunden, so daß sie nur als drei verschiedene Formen eines und desselben Ordens erscheinen, dessen gemeinsames Oberhaupt anfänglich Guido von Porta Orientale zu Mailand war; aber von der 2. Hälfte des 13. Jahrh. an trennen sich die Tertiarier von den ersten beiden Orden, indem sie aus sich selbst ihre Ministri sich erwählten und ihre eigenen Versammlungsorte *(convenia, convegni),* zu Mailand z. B. bei jedem der 7 Stadttore, hatten. Um die Mitte des 14. Jahrh. verschwinden sie jedoch aus der Geschichte, während der 1. und 2. Orden 1571 aufgehoben wurden, mit Ausnahme der Frauenklöster, von denen noch jetzt einige wenige existieren.

Im 2. Teile handelt Verf. von den Beziehungen der H. zur Wollindustrie. Auch hier tritt er alten und neuen Behauptungen, als ob diese von Deutschland her importiert worden und die H. ihre Begründer in Italien gewesen seien, entgegen. Er sucht nachzuweisen, daß die Wollindustrie von jeher in Italien ebenso heimisch war wie in Deutschland und die H. eher eine Frucht als die Ursache davon gewesen; das mobile Kapital in den Städten habe die Arbeiter vom flachen Lande angezogen und wie jenes sich hauptsächlich auf die Wollindustrie geworfen, so seien auch diese damit vorzugsweise beschäftigt gewesen und aus ihnen die H. hervorgegangen. Sie haben übrigens nur grobes Tuch verfertigt, so daß solches geradezu Humiliatentuch hieß. Ihr Verdienst um die Wollindustrie sei deshalb aber nicht weniger groß.

Was die im 3. Teil erörterten Beziehungen der H. zum Kommunalwesen betrifft, so fehlte es nach dem Verf. einerseits nicht an verschiedenen Versuchen der Kommunen der Orte, in denen sich Niederlassungen der H. befanden, von diesen, die ja gerade in der von ihnen besonders betätigten Wollindustrie immer einen wenn auch bescheidenen, bei ihrer einfachen Lebensweise jedoch genügenden Verdienst fanden, Geld für die verschiedenen Bedürfnisse des städtischen Gemeinwesens zu erpressen, andererseits wurden ihnen auch gewisse Vertrauensposten, die freilich auch mehr oder minder lästig waren, übertragen: so namentlich das Amt eines städtischen Vermögensverwalters *(massaio),* eines Kassiers der bei den Gerichten anfallenden Strafgelder, eines Verwalters der Güter der Verbannten, aber auch eines Accise-Einnehmers, Wagmeisters und sonstiger niedriger Verrichtungen, die jetzt überall den Polizeiorganen übertragen sind. Infolge des eigenen Widerstrebens der H. sowohl als auch der päpstlichen Verbote sahen sich die Stadtverwaltungen genötigt, solche Posten mehr und mehr mit Laien zu besetzen und die H. aus dem Spiele zu lassen.

An diese dreigeteilte Darstellung schließt sich ein doppelter Anhang an, in dem einerseits die auf der Ambrosiana und Brera zu Mailand verwahrten, auf die H. bezüglichen Schriftstücke verzeichnet und andererseits die öfter zitierten, ebenfalls die H. betreffenden Stellen aus den Schriften Jakobs von Vitry und Humberts von Romans *in extenso* mitgeteilt werden. Hierauf folgen 62 *„Documenti"* von größerem und geringerem Umfang, darunter die Chroniken des Giovanni di Brera (Joannes Braidensis) vom J. 1421 und des Marcus Bossius vom J. 1493 sowie die von Gregor IX am 7. Juni 1227 erneuerte Regel für den 1. und 2. H.-Orden. Von ersterer Chronik sind 4 phototypographische Reproduktionen von Szenen aus dem Leben der H. namentlich in bezug auf ihre Wollmanufaktur, womit einzelne Kapitel derselben geschmückt sind, dem hier besprochenen Buche beigegeben. Ein Personen-, Orts- und Sach-Register beschließt dieses Buch, von dem nur zu bedauern ist, daß die in die historischen Untersuchungen verflochtenen Reflexionen allzu modernistisch angehaucht sind. Es soll übrigens nicht verschwiegen werden, daß Verf. außer der einschlägigen italienischen Literatur auch die deutsche, französische und englische fleißig benützt hat; Pierrons Schrift »Die kath. Armen. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Bettelorden mit Berücksichtigung der Humiliaten und der wiedervereinigten Lombarden« (Freiburg, Herder) konnte er freilich nicht mehr berücksichtigen, da sie fast gleichzeitig mit der seinigen erschienen ist.

Würzburg. Konrad Eubel.

Prumbs, Anton, Dr., Präbendar an der Franziskanerkirche zu Posen, **Die Stellung des Trienter Konzils zu der Frage nach dem Wesen der heiligmachenden Gnade.** Eine dogmengeschichtliche Abhandlung. [Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte. Herausgegeben von Dr. A. Ehrhard und Dr. J. P. Kirsch. IX. Band 4. Heft]. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1909 (VIII, 127 S. gr. 8°). M. 4, Subskriptionspreis M. 3,20.

Noch läßt sich bei der monumentalen Publikation des *Concilium Tridentinum* durch die Görres-Gesellschaft das Ende nicht absehen, und schon liegen Arbeiten vor, welche sich mit der wichtigsten Entscheidung desselben, dem Rechtfertigungsdekret, befassen. Fast gleichzeitig hat Hefner dessen Entstehungsgeschichte untersucht und

Prumbs eine Spezialfrage geprüft, die in dieser Geschichte wiederholt auftaucht, nämlich die Stellung des Konzils und der auf ihm maßgebenden Persönlichkeiten zur Frage nach dem Wesen der heiligmachenden Gnade. Sind mit den Skotisten Gnade und Liebe identisch, wie Seele und Seelenvermögen, oder ist mit den Thomisten die Gnade eine übernatürliche Seinsanlage, ein *habitus entitativus,* der den *habitus operativus (virtus)* der *caritas* hervorbringt? Wie Konzilsväter und Theologen zu Trient sich zu diesem Problem stellen, hat P. untersucht.

Er gibt zunächst eine Übersicht über die Geschichte des Dekretes und stellt dann in eingehender Untersuchung klar, welche Meinung die Väter (die Bischöfe, die Prokuratoren von Augsburg und Trier, die Ordensgenerale) und die Theologen (Dominikaner, Jesuiten, Franziskaner, Karmeliten) in einschlägiger Frage bei den Debatten vertreten oder doch wenigstens angedeutet haben. Daran schließt sich die sehr interessante Prüfung des Dekretes sowohl in den drei vorläufigen Formen, als auch besonders in seiner endgültigen Gestalt nach Spuren der einen oder anderen Meinung.

Diese Art der Anlage halte ich für richtig, da es sich nicht um eine Frage handelt, die ausdrücklicher Gegenstand konziliarer Beratung war. In diesem Falle würde man einer rein geschichtlichen Anordnung nach der Reihenfolge der Verhandlungen den Vorzug geben müssen. Wiederholungen und Rückverweisungen ließen sich freilich nicht ersparen. Auch wird Zusammengehöriges getrennt; z. B. erscheint der Jesuit Jajus als Prokurator von Augsburg, die Ordensbischöfe und Ordensgenerale getrennt von den übrigen Regularen, mit denen sie vielfach gemeinsame Lehrtradition verbindet. Und doch ist die Anordnung im ganzen übersichtlich und wird darum in dieser Frage gelten müssen.

Das Ergebnis ist überraschend und nicht nur für diese Frage von Bedeutung. Sowohl bei den Vätern, als auch bei den Theologen, besonders bei den letztern, überwiegt die skotistische Anschauung. Allerdings läßt sich nur etwa bei einem Fünftel der Theologen auf Grund der allerdings oft kurzen und nicht immer klaren Auszüge Theiners und in manchen Fällen auch durch Herbeiziehung ihrer Werke die Ansicht feststellen. Immerhin finden wir in dieser kleinen Schar die geistig bedeutenderen und einflußreicheren Mitglieder der Versammlung.

In einzelnen Fällen wird man erst von der Publikation der Akten vollständigen Aufschluß erwarten dürfen. Beim Bischof von Bosa halte ich das erste Zitat mit dem Verf. nur erklärbar im Sinne einer Identität von *gratia* und *charitas.* Aber die *acceptatio divinae voluntatis* der zweiten Stelle ist ein viel zu unbestimmter Ausdruck, um so eindeutig erklärt werden zu müssen, wie P. es versucht. Ist nicht vielmehr der erste Sinn einfachhin „Annahme des göttlichen Willens"? *Divina voluntas* ist doch zunächst *voluntas Dei* und nicht ein geschaffenes *donum Dei.* Aus dem vorliegenden kurzen Text läßt sich die Frage jedenfalls nicht entscheiden. — Sollte in dem Theinerschen Text (I 344 a bei P. 32) nicht ein Druckfehler stecken? P. liest mit Theiner: *Fides non est sola causa dispositiva, sed facit ipsam iustificationem, cum baptismum suppleatur per fidem; sed non e contra, quia baptismum non supplet per fidem. Igitur fides maior baptismo.* Ich meine lesen zu müssen: *cum baptismus suppleatur per fidem; sed non e contra, quia baptismus non supplet fidem* [1]).

[1]) Aus dem jüngst erschienenen Tom. V des *Concilium Tridentinum, Actorum pars altera,* ed. Ehses, p. 740 ergibt sich, daß Theiner das Ms richtig wiedergegeben hat. Aber auch Ehses hat das zweite, den Sinn störende *per* aus dem Texte entfernt. D. R.

Das von P. vermutete Thomaszitat S. 32 Anm. 2 (vgl. S. 51 Anm. 1) findet sich tatsächlich *Rom 3 l. 3: Ipsa fides quasi prima pars iustitiae est nobis a Deo.* Das *quasi,* welches Mussus und Seripando auslassen, ist gleichwohl nicht ohne Bedeutung. Ebendort auch das Thomaszitat von der *caritas formata* bei Seripando (S. 51 Z. 15). Salmerons Berufung auf Thom. *S. th. 1. 2. qu. 96 a. 7 ad 2* (S. 85 Anm. 6) ist insofern nicht „verfehlt", als es sich nur um einen Schreib- oder Druckfehler handelt: st. 96 l. 46. — Die Note zu *Aug. nat. et gr. 38* (S. 86 Anm. 3) stammt nicht von Migne, sondern von den Maurinern.

Bei der Anschauung Seripandos hätte die klare Formulierung in dem *articulus de iustitia imputativa propositus examinandus theologis minoribus die 15. octob. 1546* (Theiner I 250 a) angeführt werden dürfen. — Pallavicinis Urteil über Seripando (S. 52) ist nicht klar wiedergegeben; erst nach wiederholter Lektüre erkennt man, was P. sagen will. — Zu den Bischöfen wäre noch nachzutragen Veronensis (Theiner I 230 a), Aloys Lippomani.

Den Abschluß der Arbeit bildet die Untersuchung des Dekretes. Hier ist und bleibt maßgebend der Beschluß der Deputierten, die vorliegende Streitfrage nicht zu entscheiden und die Worte *gratia* und *charitas* abwechselnd zu gebrauchen: *Gratia cum a charitate separari nequeat neque item a gratia charitas, si diversa sunt, nihil referre existimavimus illone an alio verbo uteremur, itidemque si unum sunt, et formaliter solum differant* (S. 111). Angesichts dieser unzweideutigen Bestimmung, die, wie der Verf. hervorhebt, nie aufgehoben wurde, hat die freilich notwendige Untersuchung, ob man „den im Konzil herrschenden Geist" aus dem Dekret „herauslesen kann", immerhin nur sekundäre Bedeutung. Maßgebend für die Interpretation ist jener Beschluß. Das eigentliche, wertvolle Resultat der Untersuchung ist m. E. vielmehr, daß in vorliegender Frage das Konzil nichts hat definieren wollen und nichts definiert hat. Das zeigt P. deutlich, wenngleich er selbst das Vorwiegen der skotistischen Meinung betont und deren Ausdrucksweise im Dekret selbst nachzuweisen sucht. „Einige Stellen des endgültigen Entwurfes lassen in ihrem Inhalt und Zusammenhang die Vermutung aufkommen, daß sie Anklänge an die skotistische Anschauung und Spuren der zweiten Dekretsgestalt sind, eine Vermutung, die besonders in der Geschichte der Vorverhandlungen ihre Begründung erhält" (S. 122). Dieser vorsichtigen Fassung, die eine auch nur *implicite* erfolgte Entscheidung des Konzils ausschließt, stimme ich zu. Daneben finden sich, wie auch P. angibt, den Thomisten günstige Texte.

Wenn der Verf. zum Schlusse glaubt, beinahe behaupten zu können, daß der skotistische Begriff als lebendige Inhaltsbestimmung dem Geiste des neu auflebenden Katholizismus mehr zusagte, so entspricht diese geistreiche Zusammenfassung des Endergebnisses nicht den Tatsachen, wie sie im Buche klar dargestellt sind. Nicht eine solche außerhalb der Materie liegende Erwägung, nicht eine, wenn auch nur unbewußte Anpassung an Zeitbedürfnisse, sondern gewissenhafte Prüfung der Gründe aus Offenbarung und Vernunft waren für die Beratungen maßgebend. Und bei diesen Beratungen dachten die Skotisten skotistisch, die Thomisten thomistisch, weil sie eben ihre Lehre für die am meisten begründete hielten. Und wie leicht läßt sich solcher Wendung eine andere entgegenstellen! Ist doch auch die thomistische Gnade das *primum principium operativum,* das so nach Betätigung drängt, daß es ohne Liebe überhaupt nicht existieren kann. Ein totes Sein ist auch den Thomisten die Gnade nicht. Und könnte man nicht

sagen, daß gegenüber der Lehre von der gänzlichen Verderbtheit der menschlichen Natur die thomistische Auffassung die ganze Kraft und Erhabenheit der Gnade Christi zeigt? Besonders in dieser Lehre zeigt sich, wie die Gnade nicht nur an der Peripherie der Seele, in ihren Vermögen und Tätigkeiten wirkt, sondern den tiefsten Seelengrund durchdringt und umwandelt, den ganzen Menschen in seinem innersten Wesen ergreift, neu schafft und heiligt und zu übernatürlichem, gottähnlichem Leben befähigt und antreibt. Ist das nicht auch eine lebensvolle Auffassung? Daß die Gnade Neubelebung bedeutet, darin sind schließlich Skotisten und Thomisten vollständig einig.

Doch das bleibt bestehen, das Konzil hat nichts entschieden, nichts entscheiden wollen. Das geht aus der fleißigen, sorgfältigen Untersuchung von Prumbs mit Klarheit hervor. Ebenso deutlich zeigt sich, daß die größere Zahl der Väter und Theologen in unserer Frage der skotistischen Meinung folgten.

Mainz. Jakob Margreth.

Sanday, William, D. D., LL. D., Litt. D., Lady Margaret Professor and Canon of Christ Church, Oxford Hon. Fellow of Exeter College, **Personality in Christ and in Ourselves.** Oxford, Clarendon Press, 1911 (75 p. 8°). 2 s.

In einigen kleineren Aufsätzen gibt Sanday eine Ergänzung zu seinem vor kurzer Zeit veröffentlichten größeren Werk *Christologies ancient and modern.* S. will versuchen, den Inhalt des christlichen Inkarnationsgedankens in ein modernes Gewand zu kleiden und dadurch dem Verständnis der Zeit näher zu bringen. Er glaubt, die Vereinigung des Göttlichen und Menschlichen in Christus am besten durch die Einwohnung Gottes in der Seele jedes Menschen veranschaulichen zu können. Dabei vertritt er in einer allerdings recht besonnenen Weise die Auffassung, daß Gott auf die Seele durch die Region des Unterbewußten wirke. Die unmittelbare Begegnung der Seele mit Gott, sagt er zur Begründung dieser These, beobachten wir niemals, nur die Folgen davon treten in unser Bewußtsein. Die prophetische Offenbarung ist dieser Offenbarung Gottes in uns durchaus analog. Der Unterschied liegt nur darin, daß das Erleben Gottes in den Propheten zum Teil den Charakter des Unbewußten verliert und wie ein wirkliches Sprechen mit Gott erscheint. Ähnlich verhält es sich mit Christus selbst, doch hat der Erlöser eine einzigartige Stellung in der Religion, weil Gott von seiner Persönlichkeit vollständig und dauernd Besitz nimmt.

Es liegt auf der Hand, daß diese Wendung des Gedankens nicht eine altchristliche Idee in eine neue Form kleidet, sondern das Geheimnis der übernatürlichen äußeren Offenbarung und das der Inkarnation, wie es im positiven Christentum verstanden wird, einfach auflöst.

Pelplin, Westpr. F. Sawicki.

Signaculum fidei.

Zufällig stoße ich bei der Lektüre von H. Brewer, Das sogenannnte Athanasianische Glaubensbekenntnis ein Werk des heiligen Ambrosius (FCLDG IX, 2, 174) auf die Notiz: „Sachlich, bezw. formal stimmen die *Exhortatio* und Rufin in folgenden Punkten überein. Beide bezeichnen das apostolische Symbolum mit dem (sonst nur aus Ambrosius belegten) Ausdruck *signaculum fidei.* Vgl. Exhort. p. 187, 13: *Symbolum enim signaculum fidei nostrae et confessionis est titulus;* Rufinus M. 21, 543 C: *signaculum fidei . . . (Aquileiae) consecutus sum.*" Diese Stellenbelege für *signaculum fidei* = Symbolum kannte ich bisher nicht. Dafür habe ich in meiner eben erschienenen Sphragis S. 101 ff. nachgewiesen, daß *signaculum fidei* = Taufvertrag = Taufbekenntnis und Taufabrenuntiation bereits im lateinischen Sprachgebrauch Tertullians (und wahrscheinlich auch im griechischen Sprachgebrauch des Irenaeus), also 200 Jahre früher begegnet. Die obige Partie ist daher aus dem Beweisgang Brewers zu streichen.

Würzburg. F. J. Dölger.

Kleinere Mitteilungen.

Im »**Theologischen Jahresbericht**« für 1910 ist die systematische Theologie auch diesmal wieder von M. Christlieb, K. Holzhey und A. Hoffmann bearbeitet; der letztere ist inzwischen gestorben und empfängt an der Spitze des Heftes einen sympathischen Nachruf. Die Besprechungen suchen der Bedeutung der Neuerscheinungen gerecht zu werden und auch den Nichtkenner auf das Wichtigste des Inhalts aufmerksam zu machen. Sehr verdienstlich ist die reichhaltige Zusammenstellung der theosophischen und okkultistischen Literatur durch Christlieb. In seinem ausführlichen Referate über das Verhältnis der Religion zum modernen Weltbilde wird neben anderen katholischen Werken zum ersten Male das Jahrbuch der Naturwissenschaften aufgeführt und von C. als „eine ganz vorzügliche Unternehmung" gekennzeichnet. S. 37 ist eine Schrift von Lüdemann besprochen, aber nicht genannt. S. 115 steht die unverständliche Abbreviatur ThnBl. (für „Theologie und Glaube"). J. Mausbach.

V. **Cathreins** »**Moralphilosophie**« ist in fünfter, neu durchgearbeiteter Auflage erschienen (Freiburg, Herder, 1911, 2 Bände zu 628 u. 769 S. gr. 8°. M. 20, geb. M. 23). Obschon der Verf. den Anhang des 1. Bandes, der eine Übersicht über die Sittenlehre der wichtigsten Kultur- und Naturvölker gab, aus dem Werke ausgeschieden hat, um ihn zu einer selbständigen Schrift zu erweitern, ist der Umfang der Moralphilosophie nahezu der gleiche geblieben, da nicht nur manche Ergänzungen, die durch die fortschreitende ethische Bewegung und Literatur notwendig wurden, hinzugetreten sind, sondern einzelne Kapitel auch wegen ihrer sachlichen Wichtigkeit neu bearbeitet oder beträchtlich erweitert worden sind, wie z. B. die Frage nach dem Wesen und Ursprung der Religion, die Zinslehre, die Frauenfrage u. a. So ist der Verf. bemüht gewesen, sein Werk für das aktuellste Bedürfnis auf der Höhe zu erhalten, und hat dadurch die vielen Benutzer dieses reichhaltigsten Repertoriums katholischer Moralphilosophie zu lebhaftem Danke verpflichtet. J. M.

»**Tuckett,** Ivor LL., M. A., M. D. (Cantab.), M. R. C. S., L. R. C. P., Formerly Fellow of Trinity College, Cambridge, and Senior Demonstrator of Physiology in Cambridge University, **The Evidence for the Supernatural.** A Critical Study made with „Uncommon Sense". London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd., 1911 (VIII, 399 S. 8°). 7 s. 6 d.« — Das Buch enthält zweierlei. Ursprünglich hatte Verf. die Absicht, für ein breiteres Publikum in ablehnendem Sinne die Glaubwürdigkeit der spiritistischen Erscheinungen zu behandeln. Er sah sich aber im Verlauf der Arbeit veranlaßt, das ganze Gebiet des „Übernatürlichen" in den Bereich seiner Untersuchungen zu ziehen. So kommt es, daß die „Kirchenmänner" und alle, die an einer Jenseitsreligion in irgend einer Weise festhalten, die gleiche Zurückweisung von ihm erfahren wie die Spiritisten. Das ganze Werk ist zu einer Propagandaschrift für den Agnostizismus geworden und schließt mit einem Blick in die Zukunftsreligion des „rationellen Altruismus" und einem Appell an die Jugend, sich diesem Evangelium des ‚*Common Sense*' zuzuwenden. — Huxley ist dem Verf. der Prophet; aber auch Haeckel muß mit seinem „Glaubensbekenntnis" ein paarmal als Kronzeuge dienen. Der Standpunkt des Verf. ist tatsächlich von dem Haeckels nicht verschieden, wenn auch die Form meistens zurückhaltender ist. Doch kommt auch T. wiederholt auf die Greuel der Kirche, oder Kirchen, zu sprechen, bis herab zu dem von den Klerikalen angestifteten „Mord" des großen Ferrer. Eine Diskussion ist hier ebensowenig möglich wie Haeckel gegenüber, da Gott, Seele, Verantwortlichkeit usw. bald geleugnet, bald als unerkennbar und darum gleichgültig beiseite geschoben werden. Das Buch ist für den gewöhnlichen Leser um so ge-

fährlicher, als der Verf. mit wissenschaftlichem Ernste die spiritistischen Prätensionen zu sondieren beginnt, und diesen Teil, trotz gelegentlicher Ausfälle auf Religion und Christentum, durch Vorführung zahlreicher Einzelfälle anziehend zu machen weiß. Überall wird auf *„not proven"* erkannt. Bemerkenswert ist indes, wie sehr die der Religion gewidmeten letzten Kapitel, trotz ihrer Tabellen von Gründen für und gegen, durch ungreifbare Allgemeinheit von den spiritistischen Untersuchungen einzelner Fälle abstechen. Als Ganzes ist es zweifellos ein Buch, welches alle Religion ausdrücklich und mit bewußter Absicht bekämpft, und es fällt daher unter die betr. Indexregel. Wissenschaftlich bringt es nichts Eigenes.

Von den unter dem Sammelnamen »**Aus allen Zonen**« erscheinenden Einzeldarstellungen aus der 700jährigen Missionsgeschichte des Franziskanerordens, wovon die ersten vier Bändchen im zehnten Jahrgang der Theol. Revue Sp. 498 angezeigt wurden, sind unterdessen zwei neue gekommen: 5. Die Missionen der Franziskanerinnen von der Buße u. christl. Liebe von Schw. Maria Paula und 6. Die Christenverfolgung in Nord-Schansi (China) i. J. 1900 von P. Arsenius Völling O. F. M. — Es ist erstaunlich, welche großartige Verbreitung in Asien, Amerika und Afrika die zu Heythuizen in Holland vor noch nicht 100 Jahren unter sehr bescheidenen Verhältnissen gegründete Genossenschaft jener Franziskanerinnen, welche nun zu Nonnenwerth in der preuß. Rheinprovinz ihren Hauptsitz hat, bereits gefunden und wie segensreich sie schon namentlich durch Unterricht und Krankenpflege überall gewirkt hat. Eine Darstellung dieser Missionstätigkeit in der Sammlung »Aus allen Zonen« war darum ganz am Platze. Die Schilderung der Christenverfolgung in Nord-Schansi in Verbindung mit der dort von den Franziskanern entfalteten Missionstätigkeit ist bei der gegenwärtig wieder sehr kritisch gewordenen Lage der Missionen im „Reiche der Mitte" doppelt interessant.

»**Paroy, P. Louis, Le royaume de Dieu.** 2e édition. Paris, P. Lethielleux (302 S. 8°). Fr. 3,50.« — Der Verf. spricht von dem „Reiche Gottes", das zu den Menschen gekommen ist und in ihrer Mitte sich immerwährend bildet und erneuert durch die Gnade. Man sieht, was Gott für den Menschen und seine Seele getan hat, wie der Mensch der Gnade entspricht, wie der göttliche Heiland das Gnadenleben hervorruft, usw. Es ist ein Werk, das viele Gebiete des innerlichen übernatürlichen Lebens berührt und manches Material zu frommen Erwägungen enthält. Der Titel von drei Kapiteln: *Déceptions divines* („Göttliche Enttäuschungen", nämlich: Luzifer, Adam, Die Juden und die untreuen Seelen) scheint uns nicht glücklich gewählt, trotz der erläuternden Erklärung (S. 112 f.). —ng.

Unter dem Titel »**Jesus das Vorbild für Ordensfrauen**« (Dülmen i. W., A. Laumann, 1910, 536, 488, 387 S. 8°. M. 6,30; geb. M. 9) veröffentlicht eine ungenannte Schwester der Kongregation der barmherzigen Schwestern vom h. Karl Borromäus „Betrachtungen auf alle Tage des Jahres". Die zwei ersten Bände enthalten Betrachtungen zu den einzelnen Tagen des Kirchenjahres, während der 3. Band je zwölf Betrachtungen für die ersten Freitage des Monats (Herz-Jesu-Freitage) und die Tage der Monatsexerzitien sowie 69 Betrachtungen auf die Hauptfeste Mariä und der Heiligen bietet. Obwohl zunächst für Ordensschwestern geschrieben, sind diese Erwägungen und Betrachtungen, die sich auf das Leben des Erlösers und die Übung der christlichen Tugenden beziehen, so gehalten, daß sie für jede christliche und nach Vollkommenheit strebende Seele geeignet sind. Die klare Einteilung, im Anschluß an die Texte der h. Schrift, die einfache Darlegung und der prägnante Ausdruck empfehlen das Werk für weite Kreise. —ng.

»**Wie betet man das neue Brevier?**« Diese für den kath. Klerus zurzeit praktische Frage beantwortet Prof. Dr. Michael **Gatterer** S. J. in einem soeben bei F. Rauch (L. Pustet) in Innsbruck erschienenen Schriftchen (32 S. 16°). M. 0,25. Er legt die leitenden Grundsätze dar, nach denen die Brevierreform durchgeführt wurde, und zeigt, daß die Neubearbeitung dem Ziele, das dem Papste vorschwebte, aufs beste entspricht. Sehr übersichtlich werden sodann die einzelnen Bestimmungen der neuen Gebetsweise angegeben und zuletzt die besonderen Vorschriften bzw. Bewilligungen für das Jahr 1912 erläutert.

Personalien. Der Religions- und Oberlehrer Dr. theol. Heinrich Vogels zu Düsseldorf habilitierte sich am 3. Februar als Privatdozent für neutest. Exegese in der theol. Fakultät der Univ. München. — Am 8. Februar verschied der Regens des Priesterseminars in Luzern und Professor an der dortigen theol.-phil. Lehranstalt Kanonikus Wilhelm Meyer im Alter von 41 Jahren.

Entgegnung.

Auf die mir erst kürzlich zugegangene Kritik meines Buches „Die Brotbitte des Vaterunsers" (Theol. Revue 1911, 19, Sp. 575—579) erwidere ich unter Hinweis auf spätere positive Ausführungen hier in Kürze folgendes:

1. In „exegetischen Fragen" halte ich mich an den Grundsatz: *Auctoritates privatae tantum valent quantum probant*, ohne deshalb „Gietmann gegenüber Knabenbauer" als „eine größere und unanfechtbarere Autorität" gelten zu lassen. Übrigens ist Gietmanns Prinzip uralt und auch von sehr nüchternen modernen Exegeten praktisch verwendet (s. Brotbitte S. 25—27 u. S. 295). In der Wertschätzung Knabenbauers lasse ich mich von meinem Kritiker Dr. Schermann nicht übertreffen (S. 9 f. 51 f.). Ich hatte keinen Grund, die falsche „Hermeneutik eines Origenes" anzuwenden und bin ohne die „Allegorese der Alexandriner" zu einem richtigen, mit der kirchlichen Interpretation im schönsten Einklang stehenden „Ziele gelangt". „Dem Alexandrinismus" öffne ich ebensowenig „Tür und Tor" wie Maldonat, Hummelauer, Cornely u. a. in den S. 25—27 angeführten Belegen. Daß „eine solche Idee" (die Übung der täglichen Kommunion) nicht „heute hineininterpretiert" wurde, sondern vielmehr bereits in den ersten nachweisbaren Väterkommentaren (Tertullian, Cyprian usw.) und weiterhin durch alle Jahrhunderte, besonders in allen kirchlichen diesbezüglichen Lehräußerungen ohne Ausnahme, immer wieder klar auftritt, beweise ich zur Evidenz im ganzen 2. und 3. Abschnitt meines Buches. Die notwendigen „textkritischen Bemerkungen" habe ich bereits S. 6—7 erwähnt, ohne freilich, wie mir dies Dr. Sch. durch seine seltsame Frage (Warum hat B. hier nicht . . .?) nahelegen möchte, Wort- und Sacherklärung zu verquicken, ohne auch die willkürlichen und im Altertum unbekannten Deduktionen Haußleiters hier zu behandeln. „Auf Grund der verschiedenartigen Bezeugung einzelner Worte (*ἐπιούσιος*)" war ich in der vorteilhaften Lage, wohl „das Schwanken" in der etymologischen Ableitung und trotzdem bei denselben Autoren (Origenes usw.) die Konstanz in der eucharistischen „Auffassung des Altertums" notieren zu können (S. 15—18. 33—35).

2. Den „bedenklichen Mangel einer klaren Disposition" wird wenigstens im 2. Teile kein vorurteilslos denkender Kritiker wahrnehmen; im 3. Teile mußte ich mich durch ein Labyrinth von künstlich aufgetürmten Scheinschwierigkeiten hindurcharbeiten und darnach meine Ausführungen ordnen. Gerade deshalb konnte ich auch diesmal noch nicht den von Dr. Sch. gewünschten idealen Weg (Verbindung der liturgischen Praxis mit der Väterexegese) einschlagen; sondern, um eine gemeinsam anerkannte positive Basis zu erlangen, mußte ich nach dem Beispiel der kirchlichen Lehrorgane den viel weniger umstrittenen und sehr ausgiebigen patristischen Teil vorausschicken. Nicht „als beweiskräftig" für „die Verwertung des Vaterunsers vor der Kommunion" suche ich „die Stellen aus Did. c. 8, 2, Klemensbrief c. 64, 29 ff. 34, ja sogar Justin (Apol. 65) darzustellen", sondern entweder als „Mutmaßung" (S. 71), als „verschwommene Spuren" (S. 219 vgl. ib. „scheint mir nun eine Anspielung . . . zu enthalten" usw.) oder als sichere Bezeugungen des den Taufritus und die Taufmeßliturgie verbindenden Vaterunsers (S, 72. 192).

3. „Auf liturgiegeschichtlichem Gebiete" glaube ich trotz „des Mangels an genügenden Vorkenntnissen" dennoch mit aller „Sicherheit die zur Verfügung stehenden Zeugnisse und Dokumente" für unsere Frage insoweit „beurteilen zu können", als auch ein Laie die offensichtliche Verkehrtheit jenes Prinzips erkennt, das die ältesten, gewiß authentischen, vollständigen und öffentlichen Liturgien normieren möchte nach anerkanntermaßen später entstandenen, apokryphen und teilweise häretischen Machwerken oder doch nach ganz unvollständigen und nur fragmentarisch vorhandenen Liturgien, welch letztere wie die mir nicht „unbekannt gebliebenen" liturgischen Stücke der „Serapionsliturgie" und des „neuaufgefundenen Papyrus von Oxford" weder für noch wider das Vorhandensein des Vaterunsers in der Urliturgie zeugen können. In bezug auf die mir von Dr. Sch. entgegengehaltenen rein negativen Zeugnisse der „Messe der sog. ägyptischen Kirchenordnung" und der „Liturgie des Testamentes unseres Herrn" halte ich mich an die Untersuchungen Funks, denen zufolge die ägyptische Kirchenordnung erst um etwa 450

aus den *Constitutiones per Hippolytum*, das Testament unseres Herrn aber um etwa 475 aus der ägyptischen Kirchenordnung entstanden ist. Übrigens gestehe ich gerne zu, daß mir der Text dieser zwei Dokumente nur aus den Auszügen Funks in den „Kirchengeschichtlichen Abhandlungen" und in der Theol. Quartalschrift bekannt war. Doch ist auch hier, wie in den apokryphen und nicht einmal im öffentlichen liturgischen Gebrauch nachgewiesenen „Apostolischen Konstitutionen" der Ausfall des von jedermann auswendig gewußten Vaterunsers (s. Bunsen in Funks Artikel, Theol. Quartalschr. 1898 S. 514) leicht erklärlich. Das von Sch. angedeutete Kommunionge bet des syrisch erhaltenen Testamentes wird ganz grundlos und gegen die allgemein als authentisch und beweiskräftig selbst von Probst anerkannten Zeugnisse Cyrills von Jerusalem, Optats, Gregors von Nyssa und Chrysostomus' als „erster Versuch der (liturgischen) Verwendung einiger Bitten" des Herrengebetes hingestellt. Ja bereits Tertullian bezeugt ganz zweifellos die Verwendung des Vaterunsers in der Meßliturgie, wie ich dies S. 227—234 streng nachweise. Man lese auch meine Ausführungen über „die Liturgie der (pseudo)ambrosianischen Schrift *De sacramentis*" (S. 111—113 und 237—239), über „die Apost. Konstitutionen l. VIII c. 12" (S. 191—194. 246) und „die Liturgie bei Ps. Dionysius Areopagita" (S. 194), um sich zu vergewissern, daß ich mich hierüber durchaus „nicht so leicht hinwegsetzen" will, wie sich z. B. Dr. Sch. über die Echtheit der ihm so unbequemen 5. mystagogischen Katechese hinwegsetzt.

4. Im letzten Kapitel will ich „meine subjektive Überzeugung zum Ausdruck bringen" (das Wörtchen ‚nur' ist von Dr. Sch. vorangestellt), nicht als ob ich keine objektiven Gründe dafür geltend machen wollte, sondern um anzuzeigen, daß ich meine wenn auch noch so starke, dennoch fehlbare Privatüberzeugung nicht identifizieren kann und darf mit der unfehlbaren Glaubenslehre der Kirche, zu deren Forum es gehört, authentisch zu erklären, was Glaubenslehre ist oder nicht. Darum kann ich auch nur „eventuell von einer zwar nicht definierten, aber doch in der allgemeinen *praedicatio ecclesiastica* enthaltenen . . . Glaubenswahrheit" reden (S. 284). Darum ferner und auch wegen „des vor dem Dekrete *Sacra Tridentina* in unserer Frage herrschenden, aber nicht von den kirchlichen Lehrorganen verursachten Dunkels" erklärte ich am Schluß der Abwehr gegen den Angriff der ‚Biblischen Zeitschrift', daß „ich jedermanns Überzeugung respektiere und niemand hierin bisher einer unkirchlichen Gesinnung zeihen möchte" (S. 316), geschweige denn, wie mir Sch. vorwirft, „die Auslassung der Bibl. Zeitschrift (VII, 1909, 209) sofort am Maßstab dogmatischer Rechtgläubigkeit zu messen und zu verdächtigen". Zum Schlusse sei noch betont, daß ich nicht von „Lehrentscheidungen der Konzilien und Päpste", sondern von Lehräußerungen der kirchlichen Organe oder des gewöhnlichen Lehramtes der Kirche rede, und daß ich unter den angeblich „äußerst wenigen . . . mit meiner These harmonierenden Aussprüchen" ganz besonders die seit dem Anfang des 5. Jahrh. in Italien und später allgemein auch in Deutschland, Frankreich und Belgien verbreitete, von mir wenigstens in 10 liturgischen Dokumenten nachgewiesene liturgisch-katechetische Erklärung der Brotbitte (S. 256—276) sowie auch die diesbezügliche Lehre fast aller neueren Diözesankatechismen vermisse.

Sarajevo. Joh. Pet. Bock S. J.

Erwiderung.

Ich bitte jeden Unparteiischen, das Buch J. P. Bocks selbst und meine Besprechung vergleichen zu wollen. Diese Entgegnung kann ich nur als einen Streit um Worte und deren einseitige Auslegung betrachten. Meine Widergaben Bockscher Ideen sind das Facit oft mehrseitiger und an verschiedenen Stellen auftretender Ausführungen des Verfassers. Daß ich dabei nur sachlich zu verfahren suchte, glaube ich nicht eigens versichern zu müssen. Den Vorwurf, als ob ich mit Vorurteilen an die Besprechung (s. n. 2 der Entgegnung) herangetreten sei, muß ich zurückweisen. Ich habe in meinen Zeilen nur objektive Gründe sprechen lassen, die sich mir gegen die These aufdrängten und jederzeit nachgeprüft, evtl. weiterer Gegenstand der Forschung werden können, erst zum Schlusse habe ich eine persönliche Note an den Verf. gerichtet. Ich bin in wissenschaftlichen Fragen ein Feind jeder rechthaberischen Art, überlasse daher weiterhin dem Verf. zur Verteidigung seines Buches allein das Wort, werde aber dem Problem fernerhin meine Aufmerksamkeit widmen.

München. Theod. Schermann.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

McClure, E., Latest light from Egypt on the Holy Scriptures (Ninet. Century 1911 Dec., p. 1135—1146).

Kugler, F. X., Der Ursprung der babylon. Zahlensymbole 15 = *imnu* ‚rechts' u. 150 = *šumelu* ‚links' in pythagoreischer Beleuchtung (Klio 1911, 4, p. 481—496).

—, Som new lights on Babylonian Astronomy (Z. f. Assyriol. 1911, 3/4, S. 304—320).

—, Chronologisches u. Soziales aus der Zeit Lugalanda's u. Urukagina's (Ebd. S. 275—280).

Notz, Will., The Bable-Bible controversy (Biblioth. Sacra 1911 Oct., p. 641—658).

Klüger, H., Friedrich Delitzsch, der Apostel der neubabylon. Religion. Leipzig, Krüger, 1912 (180 S. 8°). M. 1,50.

Farnell, L. R., Greece and Babylon: a comparative sketch of Mesopotamian, Anatolian, and Hellenic religions. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (324 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Schulthess, F., Aramäisches (Z. f. Assyr. 1911, 3/4, S. 287-297).

Grimme, H., Bemerkungen zu den aramäischen Achikarsprüchen (Or. Lit. Ztg. 1911, 12, Sp. 529—540).

—, Die jüdische Kolonie von Elephantine in neuer Beleuchtung (Theol. u. Gl. 1911, 10, S. 793—800).

Boylan, P., The New Aramaic Papyri from Elephantine (Irish Theol. Quart. 1912 Jan., p. 40—50).

Sayce, A. H., The Jewish Garrison and Temple in Elephantine (Expos. 1911 Aug., p. 98—116).

—, The Jews and their Temple in Elephantine (Ebd. Nov., p. 417—434).

Cornely, R., Historicae et Criticae introductionis in U. T. Libros sacros compendium. Ed. VII. recognovit et complevit M. Hagen. Paris, Lethielleux, 1911 (XV, 735 p. 8°).

Nogara, G., Di alcune opinioni recenti intorno all' inerranza biblica. Monza, Artigianelli, 1911 (34 p. 8°). *L.* 0,60.

Treitel, L., Ursprung, Begriff u. Umfang der allegorischen Schrifterklärung (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 1911, 9/10, S. 543—554).

Wiener, H. M., The fifth chapter of Wellhausens Prolegomena (Biblioth. Sacra 1911 Oct., p. 658—674).

Scerbo, F., Dizionario ebraico e caldaico del Vecchio Test. Firenze, libr. ed. fiorentina, 1912 (XX, 508 p. 8°). *L.* 10.

Scotti, G., Lezioni di propedeutica biblica. 2ª ed. riveduta e ampliata. Napoli, D' Auria, 1911 (490 p. 8°). *L.* 5,50.

Wiener, H. M., Samaritan Septuagint Massoretic Text (Expos. 1911 Sept., p. 200—219).

Lewis, Agnes S., The Text of the Sinai Palimpsest (Ebd. July, p. 1—16).

Merk, A., Bibelfragmente aus den Oxyrhynchus-Papyri (Z. f. kath. Theol. 1912, 1, S. 167—180).

Macaulay, G. C., The English Bible (Quat. Rev. 1911 Oct., p. 505—530).

Boyd, J. O., The character and claims of the Roman Catholic English Bible (Princ. Theol. Rev. 1911, 9, p. 567—605).

Forsyth, P. T., Revelation and Bible (Hibbert Journ. 1911 Oct., p. 325—352).

König, Ed., Geschichte der alttest. Religion, kritisch dargestellt. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (VIII, 608 S. gr. 8°). M. 7.

Lemonnyer, A., Le culte des dieux étrangers en Israël-Achéra (Rev. d. sc. philos. et théol. 1912, 1, p. 32—48).

Hontheim, J., Genesis 14 u. Hammurapi von Babylon (Z. f. kath. Theol. 1912, 1, S. 48—66).

Wiener, H. M., The age of Isaac (Biblioth. Sacra 1911 Oct., p. 705—707).

—, The „king" of Deuteronomy XVII, 19—20 (Ebd. July, p. 491—503).

—, The altar of Joshua XXII (Ebd. Oct., p. 708—712).

Driver, S. R., The book of Judges (Expos. 1911 Nov., p. 385—404; Dec., p. 518—530).

Levy, L., Das „Steinewerfen" in Koheleth 3, 5, in der Deukalionsage u. im Hermeskult (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 1911, 9/10, S. 531—543).

Royd's, Th. Fl., Job and the problem of suffering. London, Gardner, 1911 (186 p. 8°).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Smith, J. M., and others, A Critical and exegetical commentary on Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah and Joel. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (166 p. 8°).

Moffatt, J., An Introduction to the literature of the N. Test. 2nd and rev. edit. Ebd. 1912 (674 p. 8°). 12 *s.*

White, H. J., John Wordsworth and his work on the Vulgate N. Test. (Journ. of Theol. Stud. 1912 Jan., p. 201—208).

Buchanan, E. S., The Golden Gospels in Latin in the library of Mr. J. Pierpont Morgan (Biblioth. Sacra 1911 July, p. 416—429).

Mader, J., Die h. vier Evangelien u. die Apostelgeschichte. Einsiedeln, Benziger, 1911 (XLIII, 797 S. gr. 8°). M. 12.

Selwyn, E. C., The Oracles in the New Testament. London, Hodder & S., (476 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Schneiderhahn, A., Das Seufzen der unerhörten Kreatur. Röm. 8, 19—22 (Theol.-prakt. Quart. 1912, 1, S. 29—36).

Eberharter, A., Die Ausgrabungen u. Inschriftenkunde in Palästina seit 1890 (Ebd. S. 14—20).

Rotermund, E., Das Jerusalem des Burchard vom Berge Sion (Z. d. Dtsch. Paläst.-Ver. 1912, 1, S. 1—27).

Caspari, W., Der Millo in Jerusalem (Ebd. S. 28—37).

Klein, C., Zur Topographie des alten Palästina (Ebd. S. 38-43).

Dalman, G., Zur Karte des syrisch-ägypt. Grenzgebiets (Ebd. S. 43—48).

Nestle, E., Der Name des Sees Tiberias (Ebd. S. 48—50).

Caspari, W., Die Silvainschrift ein Werk der nachexilischen Renaissance (N. kirchl. Z. 1911, 11, S. 873—905; 12, S. 907—935).

Elbogen, J., Die Tefilla für die Festtage (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 1911, 7/8, S. 426-446; 9/10, S. 586-599).

Freimann, M., Die Wortführer des Judentums in den ältesten Kontroversen zwischen Juden und Christen (Ebd. 9/10, S. 555—585).

Sidersky, D., Etude sur l'origine astronomique de la chronologie juive. Paris, Klincksieck, 1911 (93 p. 4°).

Historische Theologie.

Vernet, Fél., Les procès des martyrs (Univers. cath. 1911, 8, p. 510—528).

Jean-Bapt. de S. Laurent, St. Polycarpe et son tombeau sur le Pagus. Notice hist. sur la ville de Smyrne. Avec 32 illustr. hors texte. Constantinople, Loeffler, 1911. *Fr.* 3,50.

Savio, F., Il sepolcro di S. Policarpo a Smirne (Civ. catt. 1912 genn. 20, p. 197—201).

Bonwetsch, Kirchlicher Glaube u. theol. Wissenschaft in der alten Kirche (Allg. Ev.-Luth. K.-Z 1911, 49, S. 1154—1156; 50, S. 1178—1182).

Ysseling, P. C., Tertullianus als Apologet (Theol. Tijdschr. 1911, 6, bl. 486—523).

Alès, A. d', Tertullien et Calliste. Le traité de Tertullien *De paenitentia* I (Rev. d'hist. eccl. 1912, 1, p. 5—33).

Kastner, K., Tertullian u. die römische Primatfrage (Theol.-prakt. Quart. 1912, 1, S. 77—83).

Lejay, P., Un oracle montaniste: Le plectre, la langue et l'Esprit (Bull. d'anc. litt. 1912, 1, p. 43—45).

Ramsbotham, A., The Commentary of Origenes on the Epistle to the Romans (Journ. of Theol. Stud. 1912 Jan., p. 209-224).

Robinson, J. A., Origen's Comments on the Apocalypse (Ebd. p. 295—297).

Schoo, G., Die Quellen des Kirchenhistorikers Sozomenos. Berlin, Trowitzsch & S., 1911 (VII, 156 S. gr. 8°). M. 5,60.

Sihler, E. G., The Religion of the Emperor Julian (Princ. Theol. Rev. 1911, 4, p. 606—615).

Guignet, M., S. Grégoire de Nazianze et la rhétorique (thèse). Paris, Picard et fils, 1911 (327 p. 8°).

—, Les Procédés épistolaires de s. Grégoire de Nazianze comparés à ceux de ses contemporains (thèse). Ebd. 1911 (120 p. 8°).

Martroye, F., S. Augustin et la compétence de la juridiction ecclésiastique au Ve siècle. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1911 (80 p. 8°).

Lehaut, A., L'Eternité des peines de l'enfer dans s. Augustin (thèse). Paris, Beauchesne, 1912 (209 p. 8°).

Grosse-Brauckmann, E., Der Psaltertext bei Theodoret. [Aus: „Nachr. d. k. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen"]. Berlin, Weidmann, 1911 (S. 69—100). M. 1.

Faure, J., L'Archiprêtre, des origines en droit décrétalien. Etude d'histoire et de droit ecclésiastiques (thèse). Grenoble, impr. Brotel et Guiremand, 1911 (198 p. 8°).

Wensinck, A. J., Legends of Eastern Saints chiefly from Syriac sources. Edited and partly translated. Vol. I. The story of Archelides. Berlin, Brill, 1911 (XXI, 20 u. 128 S. gr. 8°). M. 6,50.

Callen, J., S. Seurin de Bordeaux, d'après Fortunat et Grégoire de Tours. Paris, Picard et fils, 1912 (257 p. 8°). *Fr.* 5.

Σπυρίδων, Δ., *Περὶ τῆς οὐσίας καὶ τοῦ περιεχομένου τῆς εἰκονομαχίας* (*Ἐκκλ. Φάρος* 1911 Dez., p. 434—468).

Murray, L. P., The Cause of St Columcille's Exile (Irish Theol. Quart. 1912 Jan., p. 81—85).

Albers, B., Eine Homiliensammlung Benedikts von Aniane (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1911, 4, S. 579-591).

Leistle, D., Die Äbte des St. Magnusstiftes in Füssen. Von der Gründung bis zum J. 1234 (Ebd. S. 549—578).

Krauth, K., Das merowingische Alter des Petersklosters zu Erfurt. Erfurt, Güther, 1911 (38 S. m. 4 Taf. gr. 8°). M. 0,50.

Levillain, L., Un diplôme mérovingien de protection royale en faveur de Saint-Denis (Bibl. de l'école des Chartes 1911 mai-août, p. 233—244).

Hauck, A., Kirchengeschichte Deutschlands. 2. T., 3. u. 4. Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VIII, 859 S. gr. 8°). M. 16.

Friedensburg, F., Eine Medaille auf die Einführung des Christentums in Polen (Z. f. Numismatik 1912, 1/2, S. 81-88).

Ghellink, J. de, Théologie et droit canon au XIe et au XIIe s. (Etud. 1911 oct. 20, p. 172—194; nov. 20, p. 486—513).

Lundgreen, F., Wilhelm v. Tyrus u. der Templerorden. Mit 6 Abbild. u. 6 Taf. [Hist. Studien 97]. Berlin, Ebering, 1911 (198 S. gr. 8°). M. 6.

Histoire de l'ordre de Fontevrault (1100—1908); par les religieuses de Sainte-Marie de Fontevrault de Boulaur (Gers) exilées à Vera de Navarra. Ire partie: Vie de Robert d'Arbrissel. Auch, impr. Cocharaux, 1911 (XXVII, 412 p. 8°).

Neuhaus, W., Die Klosterreform in Hersfeld durch Kaiser Heinrich II. Hersfeld, Vietor, 1911 (31 S. 8°). M. 0,50.

Auda, A., L'Ecole liégeoise au XIIe siècle. L'Office de Saint-Trudon. Poitiers, Soc. franç. d'impr. et de libr., 1911 (38 p. 8° avec musique).

Gillmann, F., Der Ausdruck *Sacramentum* bei Robert von Flamesbury (Katholik 1911, 12, S. 450—457).

Huyskens, A., Der sog. Libellus de dictis quatuor ancillarum s. Elisabeth confectus. Zum 1. Male vollständig hrsg. u. erläutert. Kempten, Kösel, 1911 (LXXIV, 98 S. gr. 8°). M. 6,60.

Paulus, N., Die Anfänge des sog. Ablasses von Schuld und Strafe (Z. f. kath. Theol. 1912, 1, S. 67—96).

Ledóchowski, J. Graf, Die h. Zita 1218—1278. Wien, Mayer & Co., 1911 (61 S. 8°). M. 1,30.

Steffen, H., Erzbischof Konrad v. Hostaden u. sein Verhältnis z. Cisterzienserorden (Stud. u. Mitt. z. Gesch. des Bened.-Ord. 1911, 4, S. 592—644).

Rieger, S., Die Dekretale *Recepimus litteras* bei Blumenstock u. Schreiber (Ebd. S. 693—699).

Berbig, G., Der Besitzstand der ehem. Abtei Mönchröden (Ebd. S. 645—664).

Roure, L., S. Antoine le Padouan. Le Thaumaturge (Etud. 1911 oct. 20, p. 153—172).

Dogny, M., Histoire de l'hôpital Saint-Louis depuis sa fondation jusqu'au XIXe siècle (thèse). Paris, Baillière, 1911 (105 p. 8°).

Otto, H., Zur italienischen Politik Johannes XXII. [Aus: „Quellen u. Forschgn. a. italien. Arch. u. Bibl."]. Rom, Loescher, 1911 (126 S. Lex. 8°). M. 3,20.

Scholz, R., Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern (1327—1354). Analysen u. Texte. I. Tl.: Analysen. Ebd. 1911 (XII, 256 S. Lex. 8°). M. 9.

Butte, H., Berthold v. Völkershausen, Fürstabt v. Hersfeld. Ein Lebensbild aus dem 14. Jahrh. Hersfeld, Victor, 1911 (40 S. 8°). M. 0,75.

Abb, G., Geschichte des Klosters Chorin. [Aus: „Jahrb. f. brandenb. Kirchengesch."]. Berlin, Warneck, 1911 (VI, 150 S. gr. 8°). M. 2.

Seidel, K., Der Besitzstand des Klosters Nimbschen in u. um Torgau. Dresden, Meinhold, 1911 (143 S. gr. 8°). M. 3.

Koebner, R., Die Eheauffassung des ausgehenden deutschen Mittelalters (Arch. f. Kulturgesch. 1911, 2, S. 136—198; 3, S. 279—318).

Rodocanachi, E., Rome au temps de Jules II et de Léon X. La Cour pontificale. Les Artistes et les Gens de lettres. La Ville et le Peuple. Le Sac de Rome en 1527. Paris, Hachette, 1912 (470 p. 4° avec grav.). *Fr.* 30.

Rivière, E. M., Corrections et Additions à la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Supplément au »De Backer-Sommervogel«. 1er fasc. Toulouse, l'auteur, 7, rue Boulbonne, 1911 (X, col. 1 à 38 4°).

Systematische Theologie.

Esser, G., u. J. Mausbach, Religion, Christentum u. Kirche. Eine Apologetik f. wissenschaftlich Gebildete. 1. Bd. Kempten, Kösel, 1911 (XX, 803 S. gr. 8°). M. 6.

Lamb, F. J., Miracle and the christian religion (Biblioth. Sacra 1911 Oct., p. 557—584).

Dunkmann, Über die Notwendigkeit der Religion (N. kirchl. Z. 1911, 11, S 825—839).

Eber, H., Zur Genesis der Hegelschen Religionsphilosophie (Z. f. Religionspsych. 1912 Jan., S. 309—327).

Lehmann, Das religionspsychologische Problem Zinzendorf (Ebd. S. 327—336).

Pavissich, A., Wladimir Soloviev e la sua opera apologetica (Civ. catt. 1912 genn. 20, p. 169—182).

Hourcade, R., Spéculation métaphysique et progrès scientifique (Bull. de litt. eccl. 1912, 1, p. 3—15).

Quick, O. C., The Value of Mysticism (Journ. of Theol. Stud. 1912 Jan., p. 161—200).

Reinhold, G., Moderne Geistesströmungen (Theol.-prakt. Quart. 1912, 1, S. 1—14).

Bénézech, A., Les Phénomènes psychiques et la question de l'au delà. Paris, Fischbacher, 1912 (299 p. 16°).

Gutberlet, C., Im Kampf um die Seele (Philos. Jahrb. 1912, 1, S. 24—48).

Schneider, A., Die philosoph. Grundlagen der monistischen Weltanschauungen. München, Isaria-Verlag, 1911 (IV, 91 S. 8°). M. 1.

Fabricius, C., Monistenbund u. Christentum (Preuß. Jahrb. 1912, 1, S. 87—100).

Belloc, H., Catholicism and History (Dubl. Rev. 1911 Oct., p. 321—328).

Parker, Th. V., The second advent and modern thought (Biblioth. Sacra 1911 Oct., p. 600—614).

Remont, A., Wie groß ist die Frucht der h. Messe? (Theol.-prakt. Quart. 1912, 1, S. 38—50).

De Puniet, P., Les paroles de la consécration et leur valeur traditionnelle (Rev. d'hist. eccl. 1912, 1, p. 34—72).

Hugueny, Et., Gratien et la Confession (Rev. d sc. philos. et théol. 1912, 1, p. 81—88).

Gillet, M. S., Les jugements de valeur et la conception positive de la morale (Ebd. p. 5—31).

Bergson, H., Life and Consciousness (Hibbert Journ. 1911 Oct., p. 24—44).

Praktische Theologie.

Gerhardinger, H., Die *amotio administrativa* u. das österr. Staatsrecht, unter Bezugnahme auf das Staatsrecht Preußens, Bayerns, Württembergs, Badens, Hessens u. Sachsens (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1911, 2, S. 149—259).

Kastel, Zur Lehre von der rechtl. Natur des kirchl. Ämtertausches nach kanon. Recht (Ebd. S. 260—275).

Eibach, Die Religionsfreiheit im preuß. Staate (Ebd. S. 276-288).

Francke, W. Ch., Zwei Fragen zur Trauung Geschiedener (Ebd. S. 294—296).

—, Zum zwischenkirchlichen Recht betr. religiöser Erziehung (Ebd. S. 297—298).

Biederlack, J., Die sittliche Berechtigung der Arbeiterausstände u. der „Arbeiterpräses" (Z. f. kath. Theol. 1912, 1, S. 97—122).

Schmitt, A., Die h. Kommunion u. das ewige Leben (Ebd. S. 196—204).

Schulte, J. Chr., Zur Kreuznacher Missionsmethode (Münst. Pastoralbl. 1912, 1, S. 1—5).

Huonder, A., Eine missionsgeschichtliche Quellenpublikation (St. a. M.-Laach 1912, 1, S. 64—81).

Roterberg, H., Der Missionar an der Arbeit. Erlebnisse. Berlin-Friedenau, Buchh. der Goßnerschen Mission, 1911 (110 S. m. Abbild. 8°). M. 1.

Ein Beitrag zur akad. Missionsbewegung. Gründung u. Eröffnung des akad. Missionsvereins zu Tübingen. Rottenburg, Bader, 1912 (31 S. gr. 8°). M. 0,35.

Jaksch, W., Katechetische Schriftsteller der Gegenwart u. ihre Werke. Wien, Kirsch, 1912 (VIII, 47 S. 8°). M. 1,20.

Ferbers, G., Der Wohlklang der Predigt (Münst. Pastoralbl. 1912, 1, S. 5—9).

Florentini, Th., Erziehung u. Selbsterziehung. Aus seinen Schriften zusammengestellt u. hrsg. v. R. Steimer. Luzern, Räber, 1911 (VIII, 518 S. 8°). M. 4,50.

Guibert, J., Der Charakter. Ein Büchlein zur Aufmunterung. Übers. v. M. Schaller. Würzburg, Ott, 1911 (112 S. 8°). Geb. M. 2.

Lavraud, H., Hystérie et Sainteté. [Science et Religion]. Paris, Bloud, 1911 (127 p. 16°).

Strecker, C. Ch., Lourdes, die größte Gnaden- u. Wunderstätte der kath. Kirche. Dülmen, Laumann, 1911 (170 S. m. 8 Taf. 8°). M. 1,80.

Vuillemin, J. B., Le Parterre de Notre-Dame de Lourdes. 2e éd. Lille, Desclée, 1911 (319 p. 16°).

Rauschen, G., Die Entstehung des Weihnachtsfestes (Monatsbl. f. d. kath. R.-U. 1912, 1, S. 10—13).

Meyer, A., Entstehung u. Entwicklung des Weihnachtsfestes. Zürich, Leemann, 1911 (39 S. gr. 8°). M. 0,70.

Selwyn, E. C., The Feast of Tabernacles, Epiphany and Baptism (Journ. of Theol. Stud. 1912 Jan., p. 225—249).

Albanès, J. H., et U. Chevalier, Institutions liturgiques de l'église de Marseille (XIIe siècle), avec le Mortuologue de la même église. Paris, Picard et fils, 1910 (XXXII, 175 p. 8°).

Βέη, Ν., Πεντήκοντα Χριστιανικῶν καὶ Βυζαντιακῶν ἐπιγραφῶν νέαι ἀναγνώσεις (*Ἀρχαιολ. ἐφήμερις* 1911, 1/2, p. 97—107).

Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Kunstschätze im Sinaikloster (Schluß) (Z. f. christl. Kunst 1911, 10, Sp. 299-304).

—, Tabernakel in einigen griech. Kirchen Palästinas u. Syriens (Ebd. Sp. 303—308).

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben erschien:

Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens

herausgegeben von P. Ildefons **Herwegen** O. S. B., Maria-Laach.

Heft 1/2: **Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des 12. Jahrhunderts** mit besonderer Berücksichtigung der Gemälde in der Kirche zu Schwarzrheindorf. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Typologie der christlichen Kunst, vornehmlich in den Benediktinerklöstern. Von Dr. Wilh. **Neuß.** XVI und 336 S. Mit 86 Abbildungen, 11 ganzseit. u. 23 Tafeln. 10 M., geb. in Leinen 12 M. Gedruckt mit Unterstützung der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz.

Dieser I. Band der „Beiträge", die sich zum Zwecke gesetzt haben, eine Sammelstelle für Studien aus dem weiten Gebiete der Mönchsgeschichte zu begründen, stellt eine bedeutsame kunstgeschichtliche Monographie über die Ikonographie des Buches Ezechiel dar. Sie bietet als solche gleichzeitig einen wertvollen Ausschnitt aus der Geschichte der Exegese und des theologischen Denkens überhaupt und beleuchtet die Bedeutung der Mönchsklöster für die kunstgeschichtliche und exegetische Entwicklung. Da die künstlerische Darstellung des Buches Ezechiel in der Doppelkirche zu Schwarzrheindorf ihren Höhepunkt erreicht hat, so bringt Neuß — für die Oberkirche durch den Herausgeber ergänzt — auch den langentbehrten abschließenden Kommentar zu den Fresken dieses hervorragenden Denkmals romanischer Baukunst und Malerei. Die Beteiligung der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz an dem Drucke des Buches ermöglichte es, seinen Preis trotz der reichen illustrativen Ausstattung so niedrig zu stellen.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Biblische Zeitfragen

gemeinverständlich erörtert.

Ein Broschürenzyklus herausgegeben von Prof. Dr. Nikel und Prof. Dr. Rohr.

Neueste Hefte:

IV. Folge, Heft 10: **Das Abendmahl im Neuen Testament.** Von Dr. Wilh. Koch, Professor an der Universität Tübingen. 1. u. 2. Auflage. 60 Seiten. 60 Pfg.

IV. Folge Heft 11/12: **Das Selbstbewußtsein des Gottessohnes.** Auf Grund der synoptischen Evangelien. Von Dr. Fritz Tillmann, Privatdozent in Bonn. 1. u. 2. Auflage. 84 Seiten. 1 M.

Die 4. Folge (12 Hefte) kostet 5,40 M., geb. in Leinen 6,50 M.

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, **Lehrbuch der Dogmatik.** Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. (Theologische Bibliothek). gr. 8° (XX u. 862). M. 14,—; geb. in Buckram-Leinen M. 15,50.

Das stattliche Lehrbuch (die erste Auflage war als Manuskript gedruckt) stellt klar und faßlich den großen Stoff in Thesenform auf mit ausgiebiger dogmatischer und historischer Beweisführung. Die eingehende Berücksichtigung der neueren biblisch-theologischen Kontroverse macht das Lehrbuch besonders zeitgemäß und wertvoll.

Creusen, Dr. I., S. J., **Tabulae Fontium Traditionis Christianae** (ad annum 1563), quas in usum scholarum collegit. Lex.-8° (VIII S. u. 8 Tabellen). Kart. M. 1,40.

Diese synchronistischen Tabellen (mit den Rubriken: Romani Pontifices, Haereses et Concilia, Scriptores occidentales, Scriptores orientales) gewähren einen trefflichen Überblick über die Kirchen- und Dogmengeschichte und erleichtern das Studium.

Munz, R., O. S. B., **Die Allegorie des Hohen Liedes.** Ausgelegt. gr. 8° (X u. 306). M. 5,60; geb. in Leinw. M. 6,80.

Dieser neue Kommentar zum Hohen Lied legt besonderes Gewicht auf dessen Einheitlichkeit; weist daher nach, daß alle einzelnen Teile mit den Grundgedanken des Liedes in notwendigem Zusammenhang stehen. Dabei sucht die sorgfältige, die kirchliche Überlieferung wie die neueste Exegese berücksichtigende, wörtliche und allegorische Erklärung alle Schwierigkeiten und Rätsel zu lösen und zu enthüllen.

Pierron, Dr. J. B., **Die Katholischen Armen.** Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Bettelorden mit Berücksichtigung der Humiliaten und der wiedervereinigten Lombarden. gr. 8° (XVI u. 182). M. 4,—; geb. in Leinw. M. 5,—.

Stellt in sehr interessanten Ausführungen den Versuch der Kirche dar, die Waldenser zurückzugewinnen und als Glaubensprediger gegen die Albigenser zu verwenden; Hand in Hand damit werden überraschende Streiflichter auf die Entstehung und Entwicklung der Mendikantenorden geworfen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Prof. Dr. J. B. Heinrich, Dogmatische Theologie. Fortgeführt durch Dr. C. Gutberlet, Professor der Dogmatik und Apologetik. 10 Bände.

I. Bd. Theologische Erkenntnislehre; insbesondere von den *praeambula fidei* und den *motiva credibilitatis* (Apologetik); von dem Glauben, den Glaubensquellen, der Glaubensregel und dem Glaubensrichter; von der heiligen Schrift. Zweite Auflage. XVI und 832 S. M. 9,20.

II. Bd. Von der Tradition; von dem unfehlbaren kirchlichen Lehr- und Richteramt, insbesondere des Papstes und der Concilien; Glauben und Wissenschaft. Zweite Auflage. VIII und 802 S. M. 9,20.

III. Bd. Gottes Dasein, Wesen und Eigenschaften. Zweite Auflage. VIII u. 864 S. M. 10,—.

IV. Bd. Die Trinitätslehre. Zweite Auflage. VIII und 640 S. M. 8,60.

V. Bd. Die Lehre von der Schöpfung und Vorsehung. Die Engellehre. Zweite Auflage. VIII und 824 S. M. 10,—.

VI. Bd. Die Lehre von der Natur, dem Urstande und dem Falle des Menschen. (Christliche Anthropologie). Zweite Auflage. VIII u. 864 S. M. 12,—.

VII. Bd. Von den Werken Gottes. XL und 848 S. M. 12,—.

VIII. Bd. Von der Gnade, von der Vorherbestimmung; von der Rechtfertigung; von den eingegossenen Tugenden und Gaben des heiligen Geistes. Vom Verdienste. VIII und 696 S. M. 12,—.

IX. Bd. Von den heiligen Sakramenten. Allgemeiner Teil. Die Sakramente der Taufe, Firmung, hl. Eucharistie. VI und 898 S. M. 13,75.

X. Bd. Die Sakramente der Buße, Ölung, Priesterweihe und Ehe. Von den letzten Dingen. VIII und 954 S. M. 14.25.

☞ Jede Buchhandlung ist berechtigt, ein **vollständiges Exemplar mit 20 % Nachlaß** zu liefern.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Soeben erschien in **siebenter** Auflage der **dritte Band** von

P. W. Wilmers, S. J., Lehrbuch der Religion, ein Handbuch zu Deharbes kath. Katechismus und ein Lesebuch zum Selbstunterrichte. Besorgt von **P. Hontheim S. J. Von den Geboten.** XVI und 668 S 8°. 6 Mk., gbd. ½ Frzbd. 7,20 Mk.

Früher erschienen:

Erster Band: Lehre vom Glauben überhaupt und vom Glauben an Gott, den Dreieinigen und Erschaffer (1. Glaubensartikel) insbesondere. XVI u 728 S. 7. Aufl. 6,50 Mk., gbd. ½ Frzbd. 7,70 Mk.

Zweiter Band: Von Jesus Christus, dem verheißenen Erlöser, vom Heiligen Geiste von der Kirche, von der Vollendung (2.—12. Glaubensartikel). XVI u. 888 S. 7. Aufl. 8,— Mk., gbd. ½ Frzbd. 9,20 Mk.

Vierter Band: Von der Gnade und den Gnadenmitteln. XX u. 1024 S. 6. Aufl. 9,75 Mk., gbd. ½ Frzbd. 11,15 Mk.

Fasten-Predigten!

Kampf um die Palme der Keuschheit. 7 Predigten, zunächst für die heilige Fastenzeit. Von P. Rupertus Müller, O. F. M. **2. Auflage.** 124 S. Preis brosch. Mk. 2,—, gebd. Mk. 2,50.

Ecce crucem Domini. 7 Fastenpredigten und eine Osterpredigt über das Kreuz des Welterlösers von J. Hillebrand, Rektor. **2. Aufl.** 56 S. Preis brosch. Mk. 1,40.

Christus und Pilatus. 7 Vorträge über die religiöse Gleichgültigkeit. Von P. Andreas Hamerle, C. Ss. R. **5. Aufl.** Preis brosch. Mk. 0,90, gebd. Mk. 1,50.

Sechs Fastenpredigten über die Ewigkeit nebst einer Charfreitagspredigt. Von P. Coelestinus, O. Cap. 192 S. Preis brosch. Mk. 1,35, gebd. Mk. 2,—.

St. Johannes der Täufer. Fasten-Vorträge. Von P. Joh. Polifka, C. Ss. R. 320 S. Preis brosch. Mk. 2, gebd. Mk. 3.

Das kostbare Blut, der Preis unserer Erlösung. 7 Fastenpredigten. Von Franz Schröder, Rektor. **2. Aufl.** 52 S. Preis brosch. Mk. 0,75.

Verlag der
Alphonsus-Buchhandlung
(A. Ostendorff) Münster i. W.

Devotionalien
Rosenkränze

liefert in reicher Auswahl die A. Laumann'sche Buchhandlung, Verleger des hl. Apost. Stuhles, Dülmen i. W. — Besorgt auch **Weihe der Kreuzherrenablässe etc.** — Man verlange ausführl. Verzeichnis.

Diese Nummer enthält je eine Beilage der **Verlagsbuchhandlung J. P. Bachem** in **Köln** und der **Herderschen Verlagshandlung** in **Freiburg i. Br.**

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 3. **29. Februar 1912.** **11. Jahrgang.**

Katechetische Rundschau. Praxis der Katechese:
Mey, Vollständige Katechesen. 13. Aufl.
Schmitt, Erklärung des kleinen Deharbeschen Katechismus. 10. Aufl.
Möhler, Kommentar zum Katechismus. 1. Bd. 4. Aufl.
von der Fuhr, Erklärung des kleinen katholischen Katechismus
von der Fuhr, Der erste Religionsunterricht im Elternhause
von der Fuhr, Anleitung zur Erteilung des ersten Kommunionunterrichtes
Stieglitz, Ausgeführte Katechesen über die katholische Sittenlehre. 5. Aufl. (Brandt).
Conférences de Saint-Etienne 1910—1911 (Witzel).
Griwnacky, Hermeneutica biblica (Heinisch).
Kegel, Wilhelm Vatke und die Graf-Wellhausensche Hypothese (Heinisch).
Deissmann, Paulus (Meinertz).
Rüegg, Heinrich Gundelfingen (Koeniger).
Pendzig, Die Ethik Gassendis und ihre Quellen (Rolfes).
McDonald, The Principle of Morale Science. 2. ed. (Goepfert).
Lübeck, Die christlichen Kirchen des Orients (Baumstark).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Katechetische Rundschau.

Praxis der Katechese.

1. **Mey,** Gustav, **Vollständige Katechesen** für die untere Klasse der katholischen Volksschule. Zugleich ein Beitrag zur Katechetik. 13, verbesserte und vermehrte Auflage. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 476 S. 8°). M. 3,50; geb. M. 4,50.

Zum 13. Male erscheinen die »Vollständigen Katechesen« des um den Religionsunterricht in der Volksschule hochverdienten † Pfarrers G. Mey. Mit der 7. Aufl. wurde das Buch für den Unterricht in den untern Klassen der Diözese Rottenburg obligatorisch, und es hat seitdem eine Art symbolischer Bedeutung für den Volksschulunterricht erlangt. Wurde auch im Laufe der Jahre manches geändert, neue Katechesen aufgenommen, andere gekürzt, erhielt namentlich die Fassung der grundlegenden biblischen Geschichten eine durchgreifende Änderung, so sind doch die Herausgeber im allgemeinen nicht von den Richtlinien abgewichen, die Mey selbst seinen Katechesen gezogen hat. Auch diese Neuauflage hat den Geist Meys völlig gewahrt, denn dieser gibt dem Buche seine Eigenart. Ich kenne kein Handbuch, das in gleichem Maße geeignet wäre, den jungen Katecheten in sein Amt einzuführen und ihn so wirksam zu unterstützen wie dieses. Es bringt nicht bloß eine durch langjährige Erfahrung erprobte Stoffauswahl, sondern auch eine vortreffliche Stoffbearbeitung. Hier haben wir, ohne in den Formalismus der Münchener Methode gebannt zu sein, eine treffliche genetisch-synthetische Methode, herausgewachsen aus Beobachtung und Studium der Kinderseele und ihrer religiösen Bedürfnisse. Worauf beruht nun die Eigenart der Meyschen Katechese?

Mey teilt mit Hirscher die Ansicht, daß der Religionsunterricht für die untern Jahrgänge der Volksschule sich nicht binden darf an die starren und steifen Formeln der kleinen Katechismen. Er verlangt für die drei ersten Jahrgänge einen katechismusfreien, auf biblischer Geschichte fußenden Unterricht. Aber auch hierbei bindet er sich nicht sklavisch an die Schriftworte, sondern, um dem kindlichen Begehren nach möglichst konkreter Darstellung entgegenzukommen, wird „mit frommer Phantasie mancher Zug hinzugedichtet“ (414). Diese Forderung haben aber schon die Herausgeber der 7. Aufl. bedeutend gemildert und an dem Grundsatz festgehalten, daß die biblische Erzählung auch auf der untersten Stufe, soweit wie möglich, im Anschluß an den Wortlaut des biblischen Textes behandelt werden müsse (VII).

Am Faden der mit großer Sorgfalt ausgewählten biblischen Geschichten entwickelt M. die religiösen Wahrheiten, die dem kindlichen Bedürfnisse entsprechen. Damit sie aber sein geistiges Eigentum werden können, kleidet er sie in kurzgefaßte, leichtverständliche Merksprüche, die somit die Stelle der Katechismusantworten einnehmen. Er behält also bestimmte katechetische Formeln bei. Außerdem erleichtern kleine Spruchverse das Verständnis des Gehörten und prägen es dem Gedächtnis der Kinder noch tiefer ein.

Eine weitere Eigenart ist die katechetische Sprache Meys. Er gibt in seinen Vorbemerkungen dem Katecheten hierzu wertvolle Fingerzeige. Alle Begriffe entstehen vor den Augen der Kinder. Nicht abstrakt-begrifflich redet M., sondern er zeichnet, stellt zusammen, entwickelt. Und nichts was er zur Illustration heranzieht ist dem Kinde fremd, alles seinem Leben entnommen, seiner Anschauung angepaßt. Auch die Fragen, die Merk- und Memorierverse sind in einer dem Kinde verständlichen Sprache gesprochen und haben nichts gemein mit dem Steifen, Unbeholfenen, Schwerfälligen so mancher unserer Katechismusfragen. Herzliche Sprache, leichtverständliche Satzbildung, anschauliche Schilderung, sind Eigenheiten der Meyschen Sprache.

Auch das Buch hat seine Eigenart. M. nennt es einen Beitrag zur Katechetik d. h. auch zur Methodik und Didaktik des Religionsunterrichtes in der Volksschule. Hierzu gehört vor allem die 30 Seiten umfassende Einleitung. Sie bietet die Begründung seiner katechetischen Methode, treffliche Belehrungen über das Frageverfahren, wertvolle Winke für die methodische Behandlung des Unterrichtsstoffes. Der dem Kinde notwendige Glaubensstoff wird dargestellt in 25 Katechesen für das Sommerhalbjahr und 34 für das Winterhalbjahr.

Erstern liegt das A. T., letztern das N. T. zugrunde. Auch in die Katechesen selbst flicht M. manche aus dem Zusammenhang sich zwanglos ergebende methodische Bemerkung ein, so z. B. über die Behandlung der Bilder im Religionsunterricht (89—105), über die Haltung der Kinder während des Unterrichtes (47), über die Darstellung der Lehre von der Trinität (55), über das Morgengebet usw. Ich mache auch aufmerksam auf den ersten Unterricht über das VI. Gebot. Die kurze aber treffliche Katechese ist auch von Gatterer-Krus in ihrer „Erziehung zur Keuschheit" aufgenommen (58—59). Schätzenswert sind auch die am Schlusse der einzelnen Teile beigefügten Bemerkungen. Sie werfen einen Rückblick über jede Katechese, geben oft eine tiefere theologische Begründung und Erweiterung, weisen die Zusammenhänge unter den Katechesen auf, erklären einzelne Wendungen in der Darbietung oder Abweichungen von der traditionellen Fassung und bieten eine Verteidigung der gesamten Anlage und der Auswahl des Stoffes. Nachdrücklich wendet sich M. gegen das leidige Moralisieren in der Katechese, wodurch der tiefe, theologische Gehalt gar nicht zur Geltung kommt. Manche dieser Bemerkungen haben durch die Herausgeber ihre Korrektur gefunden (S. 189. 206 u. a.), aber die meisten behalten ihren Wert. Was er uns sagt über die Erziehung der Kleinen zum Gebet, über die Behandlung der Lehre von der Kirche, über die Stellung der Person Jesu im Unterrichte und über unsere eigene aszetische Vorbereitung ist nicht leicht zu übertreffen. Ja „es wäre zu wünschen, daß der Katechet vor der Unterrichtsstunde auch diese Bemerkungen läse, und so den Geist kennen lernte, aus dem die Katechese herausgewachsen ist".

2. **Schmitt,** Dr. Jakob, Päpstlicher Hausprälat und Domkapitular zu Freiburg i. Br., **Erklärung des kleinen Deharbeschen Katechismus.** 10. Auflage. Freiburg, Herder, 1911 (XII, 286 S. 8°). M. 2,60; geb. M. 3,40.

Ein Gegenstück zu den Meyschen Katechesen bildet die Erklärung des kleinen Katechismus von Schmitt, anders in Aufbau und Anlage und doch wieder von gleichem Geiste durchdrungen. Wie sehr sie geschätzt wird, beweist diese 10. Auflage. Sch. wünscht auch für die untern Klassen (1.—2. Schuljahr) lediglich biblischen Unterricht, dem er auch im 3. und 4. Schuljahr noch eine wichtige Stellung einräumt. Seine Erklärungen halten sich genau an den Gang des kleinen Deharbeschen Katechismus, ohne, wie es neuere Katechismuserklärer gerne tun, aus verschiedenen Fragegruppen Lehreinheiten zu schaffen, wodurch allerdings die Einheitlichkeit der Darstellung besser gewahrt wird. Was den Sch.schen Erklärungen ihren dauernden Wert verleiht, ist die außerordentliche Klarheit in der Begriffsentwicklung und Begriffsbildung, verbunden mit warmem und herzlichem Ton. Überall knappe, klare Sätze, in kindlich einfacher Sprache. Angenehm berührt auch der Ton der Erzählungen, die den Text illustrieren. Nirgends der geschraubte, unnatürliche Ton, wie wir ihn so oft in Kinder- und Kalendererzählungen antreffen. So spricht nicht einmal ein Erwachsener, geschweige denn ein Kind. Wie Sch. erzählt, schlicht, einfach, so spricht ein Kind. Ist der ganze Unterricht auch ein begrifflicher, so bildet doch die biblische Erzählung den Hintergrund seiner Entwicklungen, und überall verbindet sich innig Bibel und Katechismus. Auch er schmückt die biblischen Erzählungen durch kleinere Zutaten aus, um die Begebenheiten dem kindlichen Verständnis näher zu rücken. Passende, leicht faßliche Reimsprüche, Herz und Gemüt ansprechende Erzählungen aus dem Kinderleben, leicht verständliche Gleichnisse breiten dem Kinde eine lichtvolle Helle über den Glaubensinhalt aus und geben der sonst trockenen Begriffsentwicklung reiche Abwechslung. Einzelne Katechesen, wie die über die Vorsehung, Geburt und Leiden Jesu, das 4. Gebot sind vorbildlich.

3. **Möhler,** Msgr. K., Oberschulrat, **Kommentar zum Katechismus.** I. Bd. 4., vielfach umgearbeitete Auflage. Rottenburg, Bader, 1910 (XIII, 252 S. 8°). M. 3,20; geb. M. 4.

Auch der vorliegende Kommentar ist eine Neuauflage, aber zugleich eine gründliche Neubearbeitung, die auf jeder Seite die bessernde Hand erkennen läßt. Sie bietet dem Katecheten reiches, aus guten Quellen geschöpftes Material und empfiehlt sich auch schon äußerlich durch gute Übersichtlichkeit. Zusätze, Beispiele und Erzählungen, methodische Winke, sachliche Erweiterungen sind als „Bemerkungen" dem Kommentar beigefügt. Dieser will vor allem auf Grund klarer Glaubensbelehrung die religiösen Wahrheiten durch reiche Anwendung auf das sittliche Leben der Kinder nutzbar machen. Deshalb nimmt er mehr, als es sonst wohl zu geschehen pflegt, praktische Nutzanwendungen auf und gibt ihnen den Vorzug vor der apologetischen Behandlung, ohne sich aber der Erkenntnis zu verschließen, daß die moderne Zeit unbedingt dem Unterrichte apologetische Färbung geben muß, um die Kinder gegen die Glaubensgefahren zu rüsten. Übrigens drängte auch die Anlage des Kommentars von selbst zu apologetischer Behandlung; denn er ist nicht bloß geschrieben für Kinder der Volksschule, sondern auch für Christenlehr- und Fortbildungsschüler sowie für Präparandenanstalten. Dem apologetischen Bedürfnis entspricht Verf. in angemessener Weise: Bibel und Bibellesen, Tradition, Lehre von der Kirche, Heiligenverehrung und Bilderkult, daneben die grundlegenden Wahrheiten des Christentums sind mit der Katechismuserklärung verbunden. Zum ersten Male ist auch die Feuerbestattung in den Kreis des Unterrichtes einbezogen worden. Kurz und scharf widerlegt Verf. die landläufigen Vorwürfe gegen die Erdbestattung und weist auf den Kern der ganzen Bewegung hin: Feindseligkeit gegen das Christentum. Gerne hätten wir hier den Hinweis auf die Verteuerung des Brennmaterials vermißt. Noch einen andern Vorteil weist der Kommentar auf: er berücksichtigt auch die verschiedenen Altersstufen, wobei uns der Verf. in der ersten Katechese praktisch zeigt, wie ein und derselbe Lehrstoff vor kleineren und vor gereiften Schülern zu behandeln ist.

Die gesamte Katechese wendet sich im allgemeinen mehr an den Verstand und darum ist ihre Sprache oft mehr doktrinär als gemütvoll, und bietet auch viele Wendungen und Ausdrücke, die dem Sprachschatze gereifter Kinder angehören. Sehr reichen Gebrauch macht Verf. von der Illustration. Zeugnisse aus Schrift und Tradition, Bilder aus der Kirchen- und Profangeschichte, interessante Details aus der Naturgeschichte dienen der Belebung des Unterrichtes. Doch kann ich der überreichen Verwendung von Wundergeschichten keinen Geschmack abgewinnen. Steht unser Zeitalter, wie Verf. sagt (VIII), im Zeichen des Intellektualismus, so muß hierauf schon im Jugendunterrichte Rücksicht genommen werden. Das eine oder andere Wunder mag hingehen, hier aber wird ihm zuviel Platz eingeräumt: Wunder beim Gebrauch des Kreuzzeichens (24—26), Schutzengelgeschich-

ten (73—75), fast 8 Seiten Mariengeschichten und noch andere in den Text eingestreute Wunderberichte ist entschieden zuviel.

Ich verkenne auch nicht die hohe Bedeutung der Worterklärung, deren Notwendigkeit Verf. durch interessante Beispiele noch mehr sichert, aber ich meine, das Erklärungsbedürfnis brauche sich doch nicht auf jedes Wort des Titelblattes zu erstrecken (S. 7). Ferner glaube ich, daß Verf. manchen Punkten der Glaubenslehre eine reichere katechetische Ausnutzung hätte geben können. So finde ich die Katechesen über die Eigenschaften Gottes, den Namen Jesu u. a. nach dieser Seite hin dürftig. Und warum soll man keine Erklärung der 7 Gaben des Hl. Geistes in einer den Kindern verständlichen Fassung geben können? Nicht auf der Unterstufe! Um so sicherer aber auf der Oberstufe, wo die Geistesgaben der Stärke, des Rates, der Frömmigkeit, der Gottesfurcht ihre bedeutungsvolle, praktische Ausgestaltung erhalten sollen. Gerade die Lehre über Person und Wirken des Hl. Geistes sollte unter der heranwachsenden Jugend die Andacht zu dieser im Volkskulte und in der Predigt oft bedauerlich vernachlässigten Person der Hl. Dreifaltigkeit begründen helfen.

4. **von der Fuhr,** Dr. Wilh., Direktor des Königl. Lehrerseminars in Cornelimünster, **Erklärung des kleinen katholischen Katechismus.** Cöln, J. P. Bachem (192 S. 8°). M. 3; geb. M. 3,60.

Verf. bietet Lehrern und Katecheten ein Hilfsbuch für die Erteilung des Religionsunterrichtes, wenn er zum ersten Male in systematischem Aufbau an der Hand des kleinen Katechismus gegeben wird. Aber das Buch geht über die Richtlinien des kleinen Katechismus hinaus, indem es im 3. Teile eine Belehrung über die Erstbeichte, über die h. Messe und eine kurze Einführung ins Kirchenjahr gibt, und damit den gesamten Stoff für die 4 untern Klassen der Volksschule. Diese Zusammenstellung halte ich für sehr geeignet, denn sie weist dem jungen Katecheten genau Ziel und Weg zum Ziel. Dadurch wird es ihm ein wirklich brauchbares Hand- und Hilfsbuch. Anlage und Aufbau des Kommentars neigen zur Synthese. So bemüht sich der Verf. mit gutem Erfolge, Fragegruppen zu Lehreinheiten zusammenzustellen, um dadurch Übersichtlichkeit und Durchsichtigkeit des Unterrichtes zu fördern.

Im 1. Teile, Erklärung der Gebete und Lehrstücke, setzt der Verf. zuviel voraus. Zwar bringen die Kinder ein gewisses Maß religiöser Kenntnisse mit, aber es ist oft recht bescheiden; und doch sehen wir hier den Katecheten mit Begriffen operieren, für die noch kein Verständnis vorhanden sein kann. Auch die sprachliche Gedankenformulierung ist nicht immer dem kindlichen Verständnis angepaßt, auch ist sie zu lehrhaft und zu wenig herzlich. Gewiß bietet Verf. uns keine ausgeführten Katechesen, aber der junge Lehrer und Katechet sucht gerade auf dieser Stufe nach einem sprachlichen Vorbilde. Auch die Fragestellung bedarf häufig einer Korrektur. (S. 19: Wie wird der Leib wieder? S. 20: Wieviel Götter gibt es? usw.). Auch auf die sprachliche Fassung der Erzählung muß größeres Gewicht gelegt werden, um sie mit der wahren Sprache des Kindes in Einklang zu bringen.

Im 2. Teile sucht Verf. noch mehr wie im ersten geeignete Lehreinheiten zu schaffen, um den Unterricht übersichtlich zu gestalten. Reimsprüche und Erzählungen beleben den Unterricht. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist die Verbindung des Deutschunterrichtes mit dem Religionsunterrichte durch Hinweis auf die entsprechenden Lehrstücke des Lesebuches für Mittelklassen. Beachtenswert ist auch die zwanglose Verbindung des Beichtunterrichtes mit der Erklärung der Gebote. Bei Behandlung der Gebote selbst ist auf die wirklichen Vorgänge im Kinderleben gebührend Rücksicht genommen. Auch der 3. Teil mit Meßerklärung, Anleitung zur ersten Beichte und Einführung in das Kirchenjahr ist ansprechend. Die vom Verf. benutzten und S. 192 angegebenen Quellen treten (für den Kenner auch ohne nähere Verweise) oft recht aufdringlich hervor.

5. **von der Fuhr,** Dr. W., **Der erste Religionsunterricht im Elternhause.** Erklärung der Gebete und Lehrstücke des kleinen katholischen Katechismus. Cöln, J. P. Bachem (90 S. 8°). M. 0,50.

Ein zweites Schriftchen liegt vom selben Verf. vor, d. h. ein Abdruck des 1. Teiles der oben besprochenen Schrift. Es will kein Schulbuch, sondern ein Hausbuch sein in den Händen der Eltern, um die Erziehung der Kleinen und Kleinsten in rechter Weise zu lenken und die schulbesuchenden Kinder im Religionsunterrichte wirksam zu unterstützen, ihnen hilfreiche Hand bei der geistigen Aneignung des Lehrstoffes bieten zu können. Daß uns ein solches Hilfsbüchlein fehlt, will ich zugeben, ob aber das vorliegende die Erwartungen erfüllen wird, möchte ich sehr bezweifeln. Man lese die Bedenken, die Hirscher in seiner Katechetik (S. 79 ff.) gegen einen religiösen Erstunterricht in Form von kleinen Katechismen erhoben hat, man beachte außerdem die Bemerkungen des Katecheten Mey (S. 8) über den Inhalt eines Erstunterrichtes und vergleiche nun Inhalt und Form des vorliegenden Unterrichtes mit den dort gezogenen Grundlinien. Ich meine, das Elternhaus müsse sich darauf beschränken, als Grundlage späterer Weiterbildung den Kleinen die allernotwendigsten Kenntnisse über Gott, ihren kleinen Pflichtenkreis nebst einigen Kindergebeten zu vermitteln, wie es Verf. S. 6 selbst ausspricht. Dagegen möchte ich die Behandlung mancher Lehrstücke, wie der fünf Gebote, der Sakramente und einiger anderer von diesem Erstunterrichte völlig ausgeschlossen sehen. Sie sind hier m. E. auch nur deshalb aufgenommen, weil das Schriftchen auch den spätern Schulunterricht begleiten soll. Was aber die Eltern ihren Kindern bieten, das mögen sie doch in Form der Erzählung geben und nicht in trocken lehrhaftem Vortrag. Auch diese Forderung mußte mehr beachtet sein, denn gerade die sprachliche Einkleidung bildet die große Schwierigkeit des Erstunterrichtes, die durch die hier angewandte Darstellung nicht gehoben wird. Auch innerhalb der Einzeldarstellung begegnet man manchem Ausdruck, der dem Kinde fremd sein muß, und eine Erklärung verlangt. Den Eltern sind sie gewiß bekannt, aber sie möchten auch gerne wissen, wie sie den Kleinen klar zu machen sind. Das aber wird hier sehr vermißt.

6. **von der Fuhr,** Dr. W., **Anleitung zur Erteilung des ersten Kommunionunterrichtes.** Cöln, J. P. Bachem (71 S. 8°). M. 1,60; geb. M. 2.

Das Dekret Pius' X vom 8. August 1910 über die erste h. Kommunion der Kinder bedeutet eine tiefeinschneidende Umänderung der bisherigen Praxis. Es erklärt, daß die Kinder vom Erwachen ihres Vernunftgebrauches an verpflichtet seien, die Ostersakramente zu empfangen, und beschränkt zugleich die vom Kinde zu fordernde intellektuelle Vorbildung auf die Kenntnis derjenigen Wahrheiten, die jeder Christ unbedingt wissen und glauben muß, sowie auf ein solches Wissen vom Altarssakrament, daß es dieses von gewöhnlicher Speise zu unterscheiden und mit einer seinem Alter entsprechenden Andacht zum Tische des Herrn hinzuzutreten vermag. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung zur h. Kommunion ruht nicht mehr in den Händen des Pfarrers, sondern ist den Eltern überlassen, die sie im Einverständnis mit dem Beichtvater treffen sollen.

Durch diese Maßnahmen hat auch der Kommunionunterricht eine völlige Umgestaltung erfahren. Mit dem Rechte, über den Zeitpunkt der Zulassung ihrer Kinder zur ersten privaten Kommunion zu befinden, übernehmen die Eltern auch die Pflicht der Vorbereitung, und für diese ist die vorstehende Anleitung geschrieben. Sie will

Eltern und Lehrern oder wer sonst diese Vorbereitung zu tätigen hat, Stoff bieten für die Erteilung dieses ersten Kommunionunterrichtes. Sie bewegt sich deshalb streng im Rahmen der gestellten Forderungen, ist aber sachlich wiederum nichts anders als eine, meist unveränderte, Reproduktion des ersten Teiles seiner Katechismuserklärung. Das war leichte Arbeit!

Der I. Teil: Gebete und Lehrstücke (7—37), ist ein im wesentlichen wortgetreuer Abdruck des 1. Teiles der Katechismuserklärung (9—54), unter Ausscheidung des Rosenkranzes, des Tischgebetes und des größeren Morgen- und Abendgebetes. Der II. Teil: Der Kommunionunterricht im engeren Sinne (38—52), ist ein unveränderter Abdruck der entsprechenden Teile der Katechismuserklärung (141—142; 138—140; 145—146; 146—147; 148—151; 153—166), mit Einschaltung dreier Fragen über die h. Kommunion. Der III. Teil: Religiöse Übungen (65—70) bringt die Meßbelehrung aus der Katechismuserklärung 176—181, nebst zwei Seiten über Besuchung des Allerhl. Sakramentes und die Kommunionmesse.

Hätte Verf. diesen Nachtrag seiner Katechismuserklärung beigefügt, und die genannten Teile als Materie des neuen Kommunionunterrichtes kenntlich gemacht, dann brauchte diese „Anleitung" nicht geschrieben zu sein.

7. **Stieglitz,** Heinr., Stadtpfarrprediger in München, **Ausgeführte Katechesen über die katholische Sittenlehre.** 5., verbesserte Auflage. Kempten und München, Köselsche Buchhandlung, 1910 (415 S. 8°). M. 3,30; geb. M. 3,90.

Die Katechesen über die Sittenlehre von St. erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie sind auch, als Ganzes genommen, besser gelungen als die Katechesen über die Glaubenslehre, schon aus dem einfachen Grunde, weil für die katechetische Entfaltung der Sittenlehre sich viel leichter Anschauungseinheiten finden als für die Glaubenslehre. Vorliegende 5. Auflage behandelt die gesamte Sittenlehre in 54 Katechesen, die aber nicht für eine, sondern für mehrere Stufen bestimmt sind; einige nur für die Mittel-, andere nur für die Ober-, wieder andere für beide Stufen zugleich. Sie bewegen sich alle natürlich im Rahmen der Münchener Formalstufen, nur daß hie und da (K. 3. 4. 47. 48. 51 u. a.) Darbietung, Erklärung und Anwendung zusammengefaßt erscheinen. Bisweilen enthält auch die Anwendung noch weitere Erzählungen zur Befestigung des Unterrichtsstoffes (K. 20. 29. 30. 36 u. a.). In K. 37 wird mit Rücksicht auf den ersten Punkt der Frage die Einheit der Anschauung preisgegeben. Die Anschauungsbilder sind im allgemeinen gut gewählt und recht geeignet, als Grundlage der Entwicklung der Sittenlehren zu dienen, so z. B. Elisabeth (3), Vincenz von Paul (4), Voltaire (8), Baltassar (11), Augustin (49) u. a. Dagegen sagen mir einige fingierte Beispiele, wie in K. 7 und 50, wenig zu. Für die Oberstufe erscheinen sie mir allzu kindlich und naiv. Und das führt mich zu einer Bemerkung prinzipieller Art. Die Münchener Methode mag sich gewiß für Unter- und Mittelstufe eignen, dagegen halte ich sie nicht für ausreichend, den religiösen Bedürfnissen einer Oberstufe im vollen Umfange gerecht zu werden. Ich will hierbei ganz absehen von den Beispielen. Sollen sie wirken, dann müssen sie imponieren und den allzu kindlichen Ton abstreifen. Aber wozu auf dieser Stufe noch die langatmige Entwicklung durch die ganze Reihe der Formalstufen hindurch? Hier ist der Platz für systematischen, begrifflichen Unterricht. Und wie umständlich die Entwicklungen selbst! Ich will nur auf zwei für die Oberstufe bestimmte Katechesen hinweisen, 16 und 17. Wenn ich Schüler zu unterrichten habe, denen die Begriffe fehlen, dann kann ich so vorgehen, aber für eine Oberstufe halte ich diesen Weg für einen unnützen Umweg. Außerdem verlangt unsere Zeit dringend apologetische Behandlung, um die bald ins Leben tretende Volksschuljugend gegen die Angriffe des Unglaubens zu feien. Und daran fehlt es auch. Darum sähe ich lieber apologetische Färbung der Katechesen z. B. über Heiligenverehrung, Bilder- und Reliquienkult, als die glänzende Schilderung einer Heiligsprechungsfeier in St. Peter (K. 12). Das ist ein Nachteil der Münchener Methode. Sie muß den Schülern der Oberklassen eine andere Kost bieten als den Kleinen und Kleinsten, und will sie auf die Darbietung nicht verzichten, dann suche sie Beispiele, die der Jugend imponieren.

Bonn. August Brandt.

Conférences de Saint-Étienne. (École pratique d'Études Bibliques) 1910—1911. [Études Palestiniennes et Orientales]. Paris, Victor Lecoffre, 1911 (309 p. 12°). Fr. 3,50.

Die rührige Bibelschule der Dominikaner zu Jerusalem, die bereits die *Revue biblique* und die *Études bibliques* herausgibt, läßt seit 1910 eine dritte Serie erscheinen: *Études palestiniennes et orientales.* Es war ein glücklicher Gedanke, in dieser Sammlung die (seit 1890) zu St. Stephan alljährlich gehaltenen Konferenzen auch solchen zugänglich zu machen, die denselben nicht beiwohnen können. Das uns vorliegende Bändchen enthält 7 Konferenzen des Studienjahres 1910/11.

P. Lagrange behandelt in seiner geistreichen Weise die Gesichtspunkte, die im Auge gehalten werden müssen, wenn es sich um Identifikation von biblischen Örtlichkeiten handelt; Wert und Unwert der Urkunden und Überlieferungen werden sachlich erörtert und durch treffliche Beispiele veranschaulicht *(A la recherche des sites bibliques,* S. 1—56). P. Dhorme stellt mit gründlicher Sach- und Literaturkenntnis zusammen, was sich bisher über die arischen Völkerschaften sagen läßt, soweit sie mit den Bewohnern Mesopotamiens in Berührung kommen *(Les Aryens avant Cyrus,* S. 57—104. Zu diesem Aufsatze ist jetzt zu vergleichen, was Bork in der Orient. Literaturzeitung 1911, Sp. 472 ff. ausführt). P. Abel hat sich die Einnahme Jerusalems durch die Araber im J. 638 (17. der Hedschra) und die damit erfolgten Änderungen in der h. Stadt zum Gegenstande genommen *(La prise de Jérusalem par les Arabes,* S. 105—144). Es folgt P. Génier mit einem Vortrage über Napoleons Zug nach Syrien 1799 *(Bonaparte en Syrie,* S. 145—194). Ein weiterer Beitrag von P. Créchet ist dem Andenken und der Tätigkeit Vogüés gewidmet *(Le Vicomte Eugène-Melchior de Vogüé et ses souvenirs d'Orient,* S. 195—232). P. Germer-Durand zeichnet die Entwickelung der fränkischen Skulptur in Palästina *(La sculpture franque en Palestine,* S. 233—257); zu diesem Vortrage gehören drei Tafelbilder mit (13) Abbildungen architektonischer Teile, zumeist Kapitäle der durch P. Prosper Viaud O. F. M. erforschten und meisterhaft beschriebenen zwei christlichen Kirchen Nazareths *(Nazareth et ses deux églises de l'Annonciation et de Saint-Joseph, d'après les fouilles récentes.* Paris 1910). Der letzte Vortrag von Dom Zephyrin Biever *(Au bord du lac de Tibériade,* S. 259—307) ist die Fortsetzung eines gleichnamigen Vortrages aus der Konferenzserie des Vorjahres und schildert hauptsächlich die Flora und Fauna des Sees von Tiberias und seiner Umgebung.

Wenngleich ja die einzelnen Themen im Rahmen eines Vortrages, der vor Meistern und Anfängern gehalten wird, nicht mit der Gründlichkeit und Ausführlichkeit einer literarischen Untersuchung behandelt werden können, bieten die Konferenzen dennoch viel des Lehrreichen und Anregenden und sind recht sehr zu empfeh-

len. Möge deshalb den *Études palestiniennes et orientales* der zu einem guten Fortgange nötige materielle Erfolg nicht ausbleiben!

Fulda (Frauenberg).

P. Theophil Witzel, O. F. M.

Griwnacký, Ernestus C., O. s. B., **Hermeneutica biblica.** Brunae, Typogr. pontif. Benedictorum Rajhr, 1911 (108 S. gr. 8°). Kr. 2,30.

Der Verf. behandelt den Stoff in einer Einleitung und zwei sehr ungleich großen Teilen. In der Einleitung spricht er über den Begriff, die Aufgabe und die Wichtigkeit der Hermeneutik, gibt einige Definitionen (Metapher, Metonymie, Synekdoche) und handelt über den Literal- und den mystischen Sinn wie über die Akkommodation des Sinnes (S. 6—15). Er tritt mit Recht dafür ein, daß jede Stelle einen und zwar nur einen Literalsinn hat, widerlegt aber nicht die Einwände, welche gegen diese Auffassung geltend gemacht werden, und geht auch nicht auf die Frage ein, ob der geistige Sinn sich auch im N. T. findet. Bei der Erörterung des *sensus accommodatitius* wird nicht darauf hingewiesen, daß es im N. T. selbst Anwendungen von Stellen der h. Schrift gibt. Schmerzlich vermißt man eine Übersicht über die Typen. Die verschiedenen Arten des Sinnes wie der figürlichen Ausdrücke hätten durch mehrere Beispiele erläutert werden sollen, da den Anfängern, für welche das Buch doch bestimmt ist, gerade dieser Teil der Hermeneutik die größten Schwierigkeiten bereitet.

Im 1. Hauptteil, *de investigatione sensus s. scr.*, welcher die Heuristik bietet, handelt der Verf. zunächst über authentische und wissenschaftliche Erklärung (S. 16—25). Er stellt hier (S. 22) die These auf, daß die Erklärung der Väter auch für jene Stellen, welche nicht *res fidei et morum* betreffen, maßgebend sein müßten, wenn nicht die allerwichtigsten Gründe dagegen sprächen. Die zwei zum Beweise angeführten Beispiele (Luc. 1, 35 wird von dem Gelübde der Jungfräulichkeit verstanden, Judas ist bei Einsetzung der Eucharistie anwesend und kommuniziert unwürdig) sind aber nicht gerade glücklich gewählt. Bei der Lehre vom Sprachgebrauch (26—38) wird das A. T. fast ganz unberücksichtigt gelassen. Über die Sprachen des A. T. speziell wird überhaupt nichts gesagt, während das Griechisch des N. T. ziemlich ausführlich behandelt wird. Einige Grammatiken und Lexika zum AT, der LXX und dem NT hätten genannt werden sollen. Am ausführlichsten verbreitet sich G. über den Kontext (39—54) und über die Verhältnisse des Schriftstellers (54—73), wobei er auch von der Gnomik, der Fabel, der Parabel, der Allegorie und der Symbolik handelt. Auffallend ist es, daß in dem Kap. über die Gnomik nur drei Sprichwörter aus dem N. T. zitiert werden, dagegen der reichen Spruchliteratur des A. T. nicht einmal gedacht wird. Überhaupt sind, wie in diesem Abschnitte, so im ganzen Buche die Beispiele fast ausschließlich dem N. T. entnommen; so wird bei der Behandlung des *nexus opticus* (52) auf Stellen aus den Propheten gar nicht hingewiesen. In dem folgenden Abschnitt, welcher über die Quellen orientiert, welche auf die h. Schrift Licht werfen (74—82), spricht G. zunächst über die Parallelstellen, wobei er aber keine Konkordanz nennt, sodann über die (scheinbaren) Widersprüche in der Bibel, ohne freilich die Widersprüche zwischen Bibel und Profanwissenschaften zu berücksichtigen, und über die Werke der Väter, der jüdischen Schriftsteller Josephus und Philo, den Talmud, der christlichen Häretiker und der heidnischen Schriftsteller. Die so reiche und wichtige Apokryphenliteratur ist nicht erwähnt, der neuen Ausgrabungen und Funde im Orient nur schüchtern gedacht. Den Schluß des 1. Hauptteils bildet die Erörterung der hermeneutischen Prinzipien der Rationalisten, wobei ausführlich auf die Versuche, die Erzählungen der h. Schrift in Mythen aufzulösen, eingegangen wird (83—97).

Der 2. Hauptteil handelt kurz und bündig über die Darstellung des Schriftsinns (Prophoristik). Zum Schluß weist der Verf. auf die notwendigen Eigenschaften des Exegeten hin (102 f.).

Die vorliegende Hermeneutik wird, da die Darstellung durchaus klar ist, als Hilfsmittel bei Vorlesungen ihre guten Dienste tun. Sie wird auch einen weiteren Leserkreis gewinnen, wenn in einer 2. Auflage die erwähnten Lücken ergänzt und insbesondere viel mehr Beispiele, auch aus dem A. T., eingefügt werden. Dann möge der Verlag das Buch auch nicht ungeheftet ausgeben.

Straßburg i. E. Paul Heinisch.

Kegel, Dr. Martin, Studien-Inspektor am Predigerseminar in Wittenberg, **Wilhelm Vatke und die Graf-Wellhausensche Hypothese.** Gütersloh, C. Bertelsmann, 1911 (143 S. 8°). M. 2.

Nach dem Erscheinen der Schriften Eerdmanns (Die Komposition der Genesis 1908, Die Vorgeschichte Israels 1908, Das Buch Exodus 1910) glaubt der Verf., daß es an der Zeit sei, die Aussonderung und Anordnung der von der modernen Kritik angenommenen Hexateuchquellen auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen, und er will dazu eine Anregung bieten, indem er zeigt, von welchen Erwägungen W. Vatke, von dessen Jugendschriften Wellhausen in weitgehendem Maße abhängig ist, bei der Aufstellung seiner Hypothese über die Entstehung des Pentateuchs sich hatte leiten lassen, und durch welche Gründe dieser Gelehrte sich später veranlaßt fühlte, dieselbe nicht mehr aufrecht zu erhalten (S. 1—11).

Nach einer kurzen Schilderung des Entwicklungsganges, den W. Vatke genommen hat (S. 11—19), legt K. auf Grund von dessen Werken: »Die biblische Theologie wissenschaftlich dargestellt Bd. I. 1835« und »Die menschliche Freiheit in ihrem Verhältnis zur Sünde und zur göttlichen Gnade 1841« dar, daß derselbe infolge des Einflusses der Hegelschen Philosophie in der Religion eine stetige Entwicklung unter Ausschluß einer Uroffenbarung voraussetzte (S. 21—39), daß er die Propheten, deren Schriften er im allgemeinen für richtig überliefert hielt, zeitlich vor das Gesetz stellte, vor allem aber den sog. Priesterkodex in die nachexilische Epoche datierte (S. 39—67). Im zweiten Teil (S. 68—142) weist K. nach einem Überblick über die Geschichte der Pentateuchkritik seit dem J. 1835 nach, daß Vatke auch später sich nicht von dem Einfluß der Hegelschen Philosophie freimachen konnte, den Hexateuch auch ferner aus Quellenschriften zusammengesetzt sein ließ, dagegen die Datierung derselben, welche er früher vertreten hatte, aufgab und die Reihenfolge E P J D annahm, die Quellenschriften selbst im Gegensatz zu seinen Schülern als einheitlich betrachtete, in D nicht die Grundlage der Reform des Josias erblickte, die Redaktoren ausschaltete und vor allem sich stets bewußt blieb, daß auch diese von ihm jetzt vorgetragene Meinung nur Hypothese war. Überall zeigt K., der sich in dem 2. Teil auf Vatkes Arbeiten: »Historisch-kritische Einleitung in das A. T.« und »Religionsphilosophie oder allgemeine philosophische Theologie«, die erst nach seinem Tode von Preiß 1886 und 1888 veröffentlicht wurden, stützt, daß Vatke damals, als er seine früheren Theorien verwarf und eine neue Ansetzung der Hexateuchquellen versuchte, durchaus nicht an Altersschwäche gelitten hat. Ein Literaturverzeichnis (S. 143) bildet den Schluß der lesenswerten Schrift.

Straßburg i. E. Paul Heinisch.

Deissmann, Adolf, ord. Professor an der Universität Berlin, **Paulus.** Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze. Mit je einer Tafel in Lichtdruck und Autotypie sowie einer Karte: Die Welt des Apostels Paulus. Tübingen, Mohr, 1911 (X, 202 S. gr. 8°). M. 6, geb. M. 7,80.

Der Verf. der »Bibelstudien« und des »Licht vom Osten« schildert uns hier in großen Zügen den Apostel Paulus. In gewisser Art kann man dies aus Vorlesungen in Upsala herausgewachsene Werk eine Fortsetzung des »Licht vom Osten« nennen. Wie D. dort die unliterarischen Texte auf Papyrus, Tonscherben und Stein zum Verständnis des N. T. herangezogen hat (vgl. Theol. Revue 1910 Sp. 425 ff.), zeichnet er nunmehr mit seiner feinen Feder auf dem Hintergrunde des gleichen Materials den Völkerapostel.

Es versteht sich von selbst, daß manche Ausführungen vom »Licht vom Osten« her bekannt sind. Gleichwohl folgt man auch in diesem Werke dem Verf. mit ungeteilter Aufmerksamkeit und reichem Gewinn. Man freut sich gleich am Anfang über die besonnenen kritischen Grundsätze und das gereifte Urteil über die Quellen. Sehr gut heißt es auf S. 10: „Bei einer energischen Durchdenkung des unliterarischen Charakters der Paulusbriefe und bei einer fortgesetzten Vergleichung mit unzweifelhaft echten vertrauten Briefen anderer großen Menschen werden die meisten gegen die Echtheit einzelner Paulusbriefe geltend gemachten Bedenken den Boden verlieren. — Noch immer geht in gewissen Kreisen der Wahn um, die Wissenschaftlichkeit eines Bibelforschers sei prozentual nach dem Verhältnis seiner Unechtheitsverdikte auszurechnen.“ D. erkennt die Echtheit von 10 paulinischen Briefen ohne Einschränkung an und läßt auch die Pastoralbriefe im wesentlichen bestehen; nur zum Teil soll hier nachpaulinische Ergänzung möglich sein. Doch gesteht er, daß er über die Pastoralbriefe „noch keine abgeschlossene Meinung habe“.

Ein lebhaftes und packendes Bild zeichnet der Abschnitt über die Welt des Paulus. Weiterhin tritt uns der Apostel als Mensch, als Jude und als Christ entgegen. Die letzten beiden Kapitel heißen: Der Apostel Paulus, und: Paulus in der Weltgeschichte der Religion. Von hervorragendem Werte sind noch die Beilagen. Die erste handelt in vortrefflicher Weise über den Prokonsulat des Gallio in Achaia. Die zweite bietet die erste inschriftliche Bestätigung von Apg. 17, 23: eine Inschrift auf einem Altare aus Pergamon, die offenbar trotz ihrer Verstümmelung zu lesen ist: *θεοῖς ἁγν[ώστοις] Καπίτω[ν] δ̣α̣δοῦχο[ς]*. Auch eine Photographie des Steines ist beigegeben. (Vgl. Die christliche Welt XXIV [1910] 218—220). Besonderen Dank verdient D. für die von ihm entworfene Karte zur Welt des Apostels Paulus. Es ist wohl die reichhaltigste und anschaulichste Karte, die uns zur Verfügung steht. Man muß sich allmählich in sie vertiefen, um ihre Brauchbarkeit zu erkennen.

Im allgemeinen gilt von D.s »Paulus« das gleiche Urteil, das ich über »Licht vom Osten« ausgesprochen habe. Dieselben Reserven wie dort sind auch hier anzubringen. Vor allem stellt D. das Mystische am Apostel so stark in den Vordergrund, daß das „Dogmatische“ fast ganz verschwindet. Nun ist es ja sicher zutreffend, daß die mystische Seite bei Paulus eine hervorragende Rolle gespielt hat. Allein so „undogmatisch“, wie D. ihn schildert, war er doch nicht. Auf Einzelheiten will ich an dieser Stelle jedoch nicht eingehen, sondern nur zu der eminent wichtigen Gallio-Inschrift einige Bemerkungen machen. Es handelt sich um vier Fragmente einer Inschrift aus Delphi, die Bourguet 1905 zuerst publiziert hat, die am Anfange des Buches in Lichtdruck wiedergegeben sind. (Inzwischen sind noch drei weitere Fragmente gefunden worden, die D. auch schon gelesen hat, die aber ohne erhebliche Bedeutung zu sein scheinen). Die Inschrift enthält einen Brief des Kaisers Claudius an die Stadt Delphi, in der der achaische Prokonsul Gallio erwähnt ist. Da der Brief die 26. imperatorische Akklamation des Kaisers erwähnt, läßt er sich datieren und die Statthalterschaft des Gallio für die Zeit von Sommer 51—52 berechnen.

Damit ist ein zuverlässiges Datum für die absolute Chronologie des Lebens Pauli gewonnen, und zwar das zuverlässigste, das wir überhaupt besitzen. Da Paulus von den korinthischen Juden vor den Prokonsul geschleppt worden ist (Apg. 18, 12 ff.) — mit Recht spricht D. (S. 164) von der „Hypertrophie des kritischen Mißtrauens“, wenn Loisy den Bericht der Apg. bezweifelt —, so muß er in der Zeit von 51—52 in Korinth gewesen sein. Es fragt sich nur, wann man die Ankunft in Korinth ungefähr anzusetzen hat. D. rechnet in der Weise, daß die $1^1/_2$ Jahre des Aufenthaltes (Apg. 18, 11) verflossen sein mußten, als Gallio sein Amt antrat. Unmittelbar darnach erfolgte die Klage der Juden, und die *ἡμέραι ἱκαναί* (Apg. 18, 18), die Paulus nach der Abweisung der Klage noch in Korinth blieb, seien zu den $1^1/_2$ Jahren hinzuzuzählen.

Allein hier muß ich D. widersprechen. Ich halte den Bericht Apg. 18, 12 ff. mit Felten für eine Episode, die Lukas wichtig erschienen ist und die er anfügt, ohne sagen zu wollen, daß sie erst nach den in v. 11 erwähnten 18 Monaten sich ereignet habe. Es wäre doch auffallend, wenn Paulus den Aufenthalt in Korinth genau fixiert ($1^1/_2$ Jahre) und nur bis zu dem Zeitpunkte gerechnet haben sollte, da Paulus vor Gallio geführt wurde. Nachher ist er ja noch *ἡμέραι ἱκαναί* dort geblieben, und damit ist sicher eine größere Zahl von Wochen gemeint. Zwar erklärt Harnack (Sitzungsberichte der kgl. preuß. Akad. der Wiss. 1907, 389 A. 2): „Die ungefähre Dauer der durch *ἱκανός* bezeichneten Zeit ist stets aus dem Kontext zu entnehmen. Es können Jahre sein (8, 11; 9, 23; 9, 43 [?]; 14, 3 [?], aber auch wenige Wochen oder Tage (27, 7. 9).“ Dies Urteil besteht aber nicht zu Recht. Denn offenbar verwertet Lukas den Ausdruck *ἱκανός* für eine (wenigstens relativ) große Zahl. Keine einzige von den Stellen der Apg. (8, 11; 9, 23. 43; 11, 24. 26; 12, 12; 14, 3. 21; 19, 19. 26; 20, 8. 11. 37; 23, 6; 27, 7. 9) ist davon auszunehmen. Bezeichnend ist übrigens, daß die Vulgata sie mit *multus* (20, 8 und 22, 6 *copiosus*, 20, 37 *magnus*, 20, 11: *ἐφ' ἱκανὸν* mit *satisque*) übersetzt. Die beiden Fragezeichen Harnacks hinter 9, 43 und 14, 3 sind zu streichen. Ausdrücklich kann er übrigens nur 27, 7. 9 für eine kurze Dauer anführen. Und auch das ist nicht sicher. Weizsäcker z. B. übersetzt 27, 7 „viele Tage“ und 27, 9 „geraume Zeit“; Preuschen letzteres noch besser: „nach langer Zeit“. Somit wäre die unwahrscheinliche Datierung bei Lukas zu finden: $1^1/_2$ Jahre (genau angegebene Zeit, bis zu einem an sich nebensächlichen Ereignis) + längere (unbestimmte) Zeit. Darum ist es natürlicher, die *ἡμέραι ἱκαναί* in die $1^1/_2$ Jahre hineinzuziehen. Das erkennen u. a. auch Knopf (bei J. Weiss, Die Schriften des N. T. I² 615), Felten, Knabenbauer, Belser, Dentler, Wendt an.

D. meint, die Aussage: *Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τῆς Ἀχαΐας* (Apg. 18, 12) „kann nicht anders verstanden werden, als so, daß Lukas annimmt, nach der $1^1/_2$jährigen Evangelisation des Paulus in Korinth sei Gallio als neuer Prokonsul gekommen, bei ihm hätten dann die Juden ihr Glück versucht“. Allein es steht tatsächlich nicht da: „Als G. Prokonsul wurde“, sondern: „als er Prokonsul war“. Man braucht darum aus den Worten nur zu schließen, daß der Verf. weiß: als Paulus nach Korinth kam, war jemand anders Prokonsul, im Verlaufe seines Aufenthaltes wurde es Gallio. Der Zeitpunkt ist nicht angegeben. Es ist wohl auch wahrscheinlich, daß die Juden den neuen Prokonsul erst eine Zeitlang beobachtet haben werden, ehe sie sich mit einer solchen Klage vorwagten. Wenn man den ganzen Bericht als eine einzelne Episode auffaßt, die Lukas aus der Zeit

des korinthischen Aufenthaltes herausgreift und an den Schluß seines Berichtes stellt, lösen sich alle Schwierigkeiten.

Darnach wird man die Chronologie etwa so gestalten: Sommer 51 Ankunft des Gallio; Spätherbst 51 Klage der Juden, Frühjahr 52 Abfahrt des Apostels. Also Ankunft in Korinth im Herbst 50. Und die Chronologie der Missionsreisen ist in folgender Weise zu bestimmen:

45—48 erste Missionsreise
Frühjahr 49 Apostelkonzil
Herbst 49—52 zweite Missionsreise
53—58 dritte Missionsreise.

D. bietet in seinem neuen Buche eine Fülle von Anregungen und feinsinnigen Beobachtungen. Er kann gewiß sein, daß sein Buch auch auf jenen Leser einen nachhaltigen Eindruck macht, der in manchen Punkten das Paulusbild anders zeichnet.

Münster i. W. M. Meinertz.

Rüegg, Jos. Ferd., Dr. phil., **Heinrich Gundelfingen.** Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Frühhumanismus und zur Lösung der Frage über die ursprüngliche Königsfelder Chronik. [Freiburger historische Studien, hrsg. von Büchi etc. Fasz. VI]. Freiburg (Schweiz), Universitätsbuchhandlung, 1910 (124 S. gr. 8°). Fr. 3,50.

Was uns über den bisher wenig bekannten Frühhumanisten Heinrich (von) Gundelfingen (geb. vor 1450 zu Konstanz, gest. 1490 zu Waldkirch) die erhaltenen Quellen berichten — es ist manchmal sehr wenig —, hat der Verf. aus gar vielerlei Materialien mit wahrem Bienenfleiß zusammengesucht und zu einer anerkennungswerten Dissertation verarbeitet. Seine Untersuchung bestätigt mit ziemlicher Bestimmtheit die seitlang gehegte Vermutung, daß jener Heinrich ein Sohn des Nikolaus v. Gundelfingen (i. Schwarzw.), Konstanzer Generalvikars und Propsts zu Beromünster, gewesen sei. Er studierte in Heidelberg, dann an der 1460 eröffneten Universität Freiburg i. Br., wurde dort Bakkalaureus der Artistenfakultät, später auch (unbekannt wo) Magister; 1470 verlegte er sich aufs Studium der Theologie und erhielt die Weihen. Das Jahr darnach finden wir ihn als Professor der Dichtkunst an der erwähnten jungen Alma Mater mit einem jährlichen „Stipendium" von 24 Fl.; dafür hatte er jeden Wochentag eine Stunde den Text des von ihm den Vorlesungen zugrunde gelegten Buches langsam vorzulesen, den Inhalt des Gelesenen kunstgerecht zu „unterscheiden und zu erweitern" und letztlich eine summarische Zusammenfassung in „Schlußform" zu geben. Sein Lehramt brachte ihm verschiedene akademische Würden und Ämter. Unter den Werken seines literarischen Schaffens (ca. 1 Dutzend), welche der Verf. obiger Monographie erstmals unter besonderer Hervorkehrung der Quellenverhältnisse insgesamt würdigt, ragt als bedeutendstes die von Späteren so betitelte »*Austriae principum chronici epitome triplex*« hervor. Deren Zusammenhang zwar nicht mit der sog. Klingenberger, aber mit der Königsfelder Chronik in einem gut durchgeführten textkritischen Exkurs dargetan wird. Ein Versuch Heinrichs G., in die theol. Fakultät überzutreten, mißglückte, 1488 trat er vom akademischen Lehramt zurück. „Mit ihm ist nicht einer der großen Gelehrten (des Humanismus) ins Grab gestiegen, aber eine fleißige, vorbereitende Kraft"; „er ist der Typus für die Übergangszeit, für den deutschen Frühhumanismus" (S. 74).

Bamberg. A. M. Koeniger.

Pendzig, Dr. Paul, **Die Ethik Gassendis und ihre Quellen.** [Renaissance und Philosophie, Beiträge zur Geschichte der Philosophie, hrsg. von Prof. Dr. Adolf Dyroff, 2. Heft]. Bonn, Hanstein, 1910 (83 S. gr. 8°). M. 2.

In bezug auf die Bestimmung der ganzen Sammlung, von der diese Studie das 2. Heft ist, sowie auch inbezug auf den Inhalt des 1., von der Metaphysik Gassendis handelnden Heftes, mit dem dieses 2. enge zusammenhängt, verweisen wir auf die Besprechung in dieser Zeitschrift 1909 Sp. 513 ff. Der Verf. hatte am Schlusse des 1. Heftes erklärt:

„Der große Anteil der Scholastik an der Philosophie Gassendis ist bisher von den Historikern der Philosophie meist ignoriert oder unterschätzt, oder lediglich als eine rein äußerliche Akkommodation an die damals allmächtige Orthodoxie aufgefaßt und abgetan, nie indes in seinem vollen Umfange und nach seinem ganzen Werte dargestellt und beurteilt worden. Wir haben diese Aufgabe für die Metaphysik Gassendis zu lösen versucht . . . Auch die Ethik Gassendis, die zugleich seine Staats- und Rechtstheorie enthält, ist von diesem Gesichtspunkt aus ein der Untersuchung würdiger Gegenstand; soweit ich sehe, ist sie in der deutschen philosophiegeschichtlichen Literatur überhaupt noch nicht zusammenhängend dargestellt worden. Sie orientiert sich außer an Epikur durchgehends am scholastischen Vorbilde, in erster Linie gilt dies für seine Tugendlehre. Ich denke hierüber in Bälde bestimmte Resultate vorlegen zu können" (S. 174 f.).

Dieses Wort hat P. mit der vorliegenden Schrift wahr gemacht, und ihr Ergebnis ist wirklich der überzeugende Nachweis eines weitgehenden Anschlusses auch der Gassendischen Ethik an die Scholastik; ja, dieser Anschluß und diese Abhängigkeit tritt hier noch umfassender als in der Metaphysik auf. P. hat sich auch in dankenswerter Weise und mit dem besten Erfolge bemüht, die Rechtgläubigkeit des Propstes von Digne und die Aufrichtigkeit seiner Übereinstimmung mit der Schullehre zu erhärten. Wie angebracht das ist, ergibt sich auch aus einer ihm erst nach dem Abschluß seiner Arbeit zugekommenen Dissertation von A. Pfeiffer: »Die Ethik des Peter Gassendi«, wo man im Schlußabschnitt liest:

„Langes geistreiche (?) Bemerkung, Gassendi fiel der Theologie nicht zum Opfer, weil es ihm beschieden war, der Medizin zum Opfer zu fallen, erklärt mir darum nicht genügend Gassendis gutes Einvernehmen mit seiner Kirche; denn nichts hinderte die Orthodoxie, nach dem Tode des Gelehrten noch seine Schriften auf den Index zu bringen. Vielmehr hat er wohl deshalb die Katastrophe abzuwenden verstanden, weil er geschickt den Schein der Rechtgläubigkeit zu wahren wußte. Zu seiner Entschuldigung aber mag hinzugefügt werden, daß es ihm, wie Lange treffend bemerkt, nie einfiel, die Akkommodation an die Kirchenlehre weiter zu treiben, als irgend notwendig schien. Während Descartes aus der Not eine Tugend machte und den Materialismus seiner Naturphilosophie in den weiten Mantel eines durch seine Neuheit blendenden Idealismus hüllte, blieb Gassendi wesentlich Materialist."

Diese Auffassung der Spekulation, des Charakters und des kirchl. Standpunktes Gassendis hat P., wie gesagt, auch in dieser Schrift als unzutreffend und verfehlt dargetan. G.s Entwickelung war in Wahrheit die, daß er anfangs sich dem Geiste der neuen Zeit hingab, hernach aber bei zunehmender Reife und besserer Einsicht sich immer mehr der Lehre der Vorzeit zuwandte, dem Aristoteles und der an ihn anknüpfenden Schulphilosophie, die er in der Jugend unter trefflichen Lehrern studiert hatte (S. 67).

Der Verf. hat seiner Studie die Einrichtung gegeben, daß er zuerst die Ethik G.s für sich (bis S. 66) und dann ihr Verhältnis zu den Vorgängern behandelt. Der 1. Teil hat vier Abschnitte: der Begriff der Ethik, die

Glückseligkeit, die ethische Tugend, Freiheit und Schicksal. Der 2. Teil kommt zu dem Ergebnisse, daß die Ethik G.s einem Teile nach aus Epikur geschöpft ist, in der Lehre von der Glückseligkeit als Lust, vorwiegend geistiger Lust, und in den Grundgedanken über Staat und Recht, Stoffe, die von P. in dem Abschnitt von der ethischen Tugend, nämlich bei der Lehre von der Klugheit als politischer Klugheit, und von der Gerechtigkeit, behandelt sind. Einem anderen und sehr großen Teile nach ist sie aus Aristoteles entnommen und wieder einem Teile nach aus rein scholastischem Lehrgut. Die Beeinflussung, die G. von den zeitgenössischen großen Denkern, besonders Hobbes, erfahren hat, ist, obwohl zweifellos vorhanden, nicht so bestimmt nachweisbar.

Ich möchte bemerken, daß die Übereinstimmung der Ethik Gassendis mit Aristoteles noch etwas weiter geht, als man bei P. sieht, der sie immerhin kräftig hervorgehoben hat. Man weiß freilich nicht, ob diese fortgesetzte Berührung daher kommt, daß G. direkt aus Aristoteles geschöpft hat, oder, was vielleicht wahrscheinlicher, daher, daß seine Quellen, die Scholastik und besonders Thomas, auf Aristoteles zurückgehen, und ferner auch daher, daß Epikur noch in mehr Punkten, als man glaubt, mit Aristoteles zusammentrifft. Vielleicht darf man sagen, daß, wenn Gassendi direkt aus Aristoteles geschöpft hätte, seine Ethik die tiefe und abschließende Begründung nicht vermissen ließe, die ihr jetzt fehlt: ich meine den Gedanken, daß das Ziel des Menschen und somit seine Glückseligkeit in vollkommener Tätigkeit besteht, in Entfaltung und tugendgemäßer Betätigung der höchsten Geistesanlagen.

Von Übereinstimmungen mit Aristoteles hebe ich ergänzend hervor: auch bei ihm wie bei Gassendi fragt es sich ausschließlich um die diesseitige, irdische Glückseligkeit des Menschen als Ziel der Tugend (Nik. Eth. I 2 u. 11); auch bei ihm hat es die Tugend mit Lust und Unlust zu tun (II 2); auch bei ihm ist die Lust das Endziel und die Glückseligkeit des Menschen (X 5). Die Mäßigkeit hat nicht nur nach Thomas, sondern schon nach Aristoteles ihr nächstes Objekt (vgl. S. 79) an den *cibi, potus* und *venerea* (III 13) usw. Als buchstäbliche Übereinstimmung merke ich an, daß selbst die Zahl 6 (vgl. S. 18) als Mitte zwischen 2 und 10 bei Aristoteles erscheint (II 5).

Nun notiere ich noch einige Unebenheiten, die aber der Arbeit als verdienstlicher und tüchtiger Leistung nicht zu nahe treten sollen. S. 17: „Gassendi unterscheidet Tugenden, die der vernünftigen und die der sinnlichen Seele eigentümlich sind, jene werden intellektuelle, diese moralische Tugenden genannt." Das ist etwas irreführend, zumal da selbst die Klugheit, wie natürlich auch die Gerechtigkeit, von dem Verf. zu den moralischen Tugenden gezählt wird. Die Klugheit wird sonst zu den intellektuellen Tugenden gerechnet, und die Gerechtigkeit gehört nicht der sinnlichen Seele an; dagegen die Mäßigkeit und die Tapferkeit freilich wohl, aber nur insofern sie sich auf Güter und Übel beziehen, die auch der Sinn in den Tieren zu schätzen, zu erstreben und zu fliehen weiß. S. 18 wird die Tugend definiert als selbstgewählter Habitus; es muß heißen: ein Habitus des Wählens oder zu wählen. Wenn es S. 54 im Sinne G.s heißt: „Es ist nicht richtig, wenn einige Philosophen — gemeint sind solche aus einer scholastischen Richtung — sagen, dann sei der Wille im höchsten Maße frei, wenn er *ad unum*, nämlich zum höchsten Gute, determiniert ist," so ist dagegen zu sagen, daß diese Auffassung nicht einer scholastischen Richtung, sondern bekanntlich St. Augustin angehört.

Brühl. E. Rolfes.

McDonald, Walter, **The Principle of Moral Science.** 2. ed. Dublin, M. H. Gill and Son, 1910 (XVI, 277 p. 8°).

Ein Buch, das jeden Leser interessieren wird, wenn es auch manchen Widerspruch herausfordert. Der Verf. geht von dem Gedanken aus, daß vielfach die von den Moralisten übereinstimmend gegebenen Entscheidungen nicht mit den allgemeinen Prinzipien übereinstimmen und will deshalb die allgemeinen Prinzipien an diesen Folgerungen prüfen, und wenn sie nicht übereinstimmen, korrigieren. Im 1. Buche spricht er vom Wesen der Moralität. Voraussetzung der Moralität ist die vernünftige Natur, nicht aber die Freiheit; es gibt ja formelle und materielle Moralität. Die notwendige Liebe des Guten im allgemeinen, die notwendige Liebe der Seligen zu Gott gehören der moralischen Ordnung an. Ich darf auch ein unmündiges Kind nicht zu einer schlechten Handlung verleiten, obwohl sie unfrei ist. Moralisch sind die Akte, die an sich geeignet sind, von Erkenntnis und Willen geleitet zu werden. Moralität kann auch nicht bloß aus der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit der vernünftigen Menschennatur beurteilt werden, es kommt auch auf das Verhältnis des Handelnden zum Objekt an. Grundbegriffe der Moralität (c. 2) sind ihm Ordnung, recht, unrecht. Er widerlegt (c. 3) den Utilitarismus von Stuart Mill, c. 4 den kategorischen Imperativ Kants. Der kategorische Imperativ Kants schließt einmal aus alle nicht pflichtgemäßen guten Handlungen, gibt allen Handlungen nur die eine sittliche Qualität des Gehorsams, und zerstört dann den Gehorsam selbst wieder durch die Autonomie der Vernunft. Im c. 5 stellt er die Frage: Wie kommen wir zu den sittlichen Begriffen?, und antwortet: In gleicher Weise, wie zu den Grundbegriffen anderer Erkenntnisgebiete. Wir betrachten das Verhältnis der Dinge zueinander, unsere Beziehungen zu ihnen und leiten daraus die Begriffe ab. Gewissen ist ihm die Moralkenntnis, angewendet auf eine Handlung, die *hic et nunc* vom Denkenden gesetzt wird. c. 6 handelt von der materiellen und formellen Moralität. Hier geht W. darauf aus, zu beweisen, daß die Moralität etwas Objektives, nicht vom Willen Abhängiges sei. Bezüglich des Verhältnisses des äußeren zum inneren Akte betont er, der äußerlich vollzogene Akt enthalte immer eine größere Unordnung, als der rein innere, auch wenn die Verantwortung vor Gott nicht größer sei. Die Moralität der Handlung hängt nicht davon ab, daß sie auf Gott oder auf das letzte Ziel bezogen wird, obwohl sie dadurch vollendet wird. Nach c. 7 gibt es auch *in specie* keine indifferenten Akte. Jeder Akt ist entweder in Ordnung, dann gut, oder er ist nicht in Ordnung, dann schlecht. c. 8 spricht er von Pflicht, Verantwortlichkeit und freiem Willen. c. 9 behandelt das ewige und das natürliche Gesetz. Letzteres ist dem Verf. kein eigentliches Gesetz, als Ausdruck des Willens eines Oberen, sondern mehr Ausdruck der bestehenden Ordnung, die aber getragen ist vom Willen Gottes, der enthalten ist im ewigen Gesetz. Letzteres ist hinreichend promulgiert, weil alle Bedingungen gesetzt sind, daß es erkannt werde. Die Pönalgesetze behandelt das 10. Kap. Die gewöhnlichen Erklärungen gefallen ihm nicht. Kann man, fragt er, den Schmuggel im Gebete Gott empfehlen, ihm denselben aufopfern? Kann man Gott zu Ehren die Statuten einer Kommunität übertreten? Soweit man aber doch von

Pönalgesetzen spricht, so sind sie zu bezeichnen als eine Ordnung, die aber nicht durch einen eigentlichen Befehl des Oberen auferlegt ist. Im c. 11 wird Moralität und letztes Ziel besprochen, die Beziehung auf das letzte Ziel vollendet die Moralität. Das Wesen der Todsünde besteht deswegen im Abfall vom letzten Ziel; darum geht sie wesentlich gegen die Tugend der Hoffnung, die sie aufhebt, woraus dann auch der Verlust der Liebe folgt. Im c. 12 wird Sittlichkeit und Religion, philosophische und theologische Sünde besprochen.

Das II. Buch bietet den Beweis der Moralität. c. 1 bespricht das Material und Formalobjekt der Handlung, dann die Motive. Die Motive des Handelnden haben an sich mit der Moralität der Handlung nichts zu tun; wohl aber kommen sie in Betracht für den Wert des Handelnden. Im 2. c. kommen Handlungen mit einem zusammengesetzten Formalobjekt in Frage. Wann ist eine Handlung erlaubt, die eine gute und böse Folge zugleich hat? Er verwirft die von den Moralisten gewöhnlich aufgestellten Bedingungen und gibt deren zwei: die Handlung darf nicht ein Wesen einem anderen unterordnen, wenn nicht das erstere dem letzteren seiner Natur nach untergeordnet ist und die gute Folge muß die schlimme Folge hinreichend aufwiegen. Im 3. c. ist die Rede von zusammengesetzten Akten des Intellekts und Willens. Der Wille kann in einem Akte nur ein nächstes Formalobjekt umfassen, dieses aber kann eine Reihe von Material- und Formalobjekten in sich schließen. Das 4. c. handelt von Unterlassung, Abstraktion, Erlaubnis.

Im III. Buch werden Furcht, Unwissenheit und Zweifel in ihrem Einfluß auf die Verantwortlichkeit dargetan. Furcht und Begierlichkeit (c. 1) stehen dem Verf. hierin gleich. Unüberwindliche Unwissenheit (c. 2) hebt die Verantwortlichkeit auf, nicht aber die Verpflichtung. Überwindliche Unwissenheit steht dem Zweifel gleich. Im praktischen Zweifel handeln, ist Sünde, weil die Erkenntnis hier ein doppeltes Formalobjekt dem Willen vorstellt oder das eine Objekt unter doppelter Form als geordnet oder ungeordnet, mit einem Willensakte umfaßt der Mensch das Gute, mit einem anderen das Böse. Daraus geht aber hervor, daß wer mit praktischem Zweifel handelt, in der Regel doch nicht so schwer sündigt, wie derjenige, welcher mit vollem Bewußtsein handelt. c. 4 gibt der Verf. das Mittel, den praktischen Zweifel zu lösen. Den Satz: *Lex dubia non obligat* erklärt McD. objektiv und subjektiv für falsch, auch den Probabilismus läßt er nicht zu. Er will alle Zweifelsfragen lösen nach dem Prinzip der größeren oder geringeren Gefahr. Die Größe der Gefahr *(danger)* bemißt sich nach der Größe des Nachteils *(loss)* multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit seines Eintretens *(D = l. p)*. Wer die geringere Gefahr wählt, um die größere zu vermeiden, handelt sittlich.

Es ist eine große Summe von Scharfsinn, womit der Verfasser seine abweichenden Meinungen beweist, und wo man ihm auch nicht zustimmen kann, schafft er doch viel Klarheit.

Würzburg. F. A. Goepfert.

Lübeck, Dr. Konrad, **Die christlichen Kirchen des Orients.** [Sammlung Kösel, 43]. Kempten und München, Kösel, 1911 (XII, 280 S. kl. 8°). In Leinwand gebunden M. 1.

Das stattliche und inhaltsreiche Bändchen will nach den eröffnenden Sätzen des Vorworts als „eine kleine ‚Konfessionskunde'" „Aufschluß geben über die christlichen Kirchen des Orients, und zwar in erster Linie nicht sowohl über deren äußere Geschichte als vielmehr über deren gegenwärtige Organisation, religiöse Eigenart und kultische Betätigung". Dementsprechend wird nach einer im allgemeinen über „orientalische Kirchengruppen und Einzelkirchen" aufklärenden Einleitung (S. 1—4) in einem ersten Hauptteile (S. 5—28) ein historischer Rückblick auf die Geschichte der „Trennung und Wiedervereinigungsversuche zwischen Orient und Okzident" geworfen, in einem zweiten (S. 29—90) „die gegenwärtige Organisation der orientalischen Kirchen" zur Darstellung gebracht und in einem dritten (S. 91—206) „das religiöse Leben der orientalischen Christenheit" unter den vier Gesichtspunkten des Dogmas, des Kultus, der Volksfrömmigkeit und Disziplin und der interkonfessionellen Beziehungen verfolgt. In den Kreis der Behandlung sind sowohl die von der katholischen Einheit getrennten als auch die unierten morgenländischen Kirchengemeinschaften einbezogen. Doch „richtet sich", wie der Verf. (S. 3 f.) programmatisch betont, „das Maß der Berücksichtigung der einzelnen Kirchengemeinschaften" „in der ganzen Schrift nach dem Maße ihres aktuellen Wertes und Interesses, sowie nach der Bedeutung, welche sie für das abendländische Religions- und Geistesleben der Jetztzeit haben", und wenn der damit einer in der Tat sehr starken Ungleichmäßigkeit der Darstellung zugrunde gelegte Maßstab unverkennbar etwas gefährlich Subjektives an sich hat, so wird doch nicht geleugnet werden können, daß, eine Berechtigung jener Ungleichmäßigkeit einmal zugestanden, es den objektiven Verhältnissen durchaus entspricht, wenn gerade „die griechisch-schismatische Kirche eine besonders eingehende Schilderung und Würdigung erfährt". Man wird auch mit aller Entschiedenheit dem gelehrten und durch Autopsie mit wenigstens einem Hauptzentrum des christlichen Orients vertrauten Autor zugestehen müssen, nicht nur daß er an eine wirklich dringende Aufgabe herangetreten ist, sondern auch daß er sich ihrer Lösung mit hohem Fleiße unterzogen und den weitschichtigen Stoff klar und übersichtlich disponiert hat. Weite Kreise werden zweifellos aus seiner Arbeit eine reiche Fülle sachgemäßer Belehrung schöpfen. Wenn er derselben aber im Vorwort ganz allgemein selbst das Lob zu spenden geneigt ist, „sicheren und präzisen Aufschluß zu geben", „genau und sicher zu informieren", so bedauere ich lebhaft, einem solchen Urteil doch keineswegs unbedingt beistimmen zu können.

Daß die von ihm angestrebte „Konfessionskunde" des gegenwärtigen christlichen Orients nur auf einem historischen Hintergrunde möglich sei, hat L. selbst, wie sich aus der obigen Skizzierung des Inhalts seiner Arbeit ergibt, richtig gefühlt. Während nun aber seine Darstellung der tieferen Gründe und äußeren Entwicklung des griechischen Schismas (S. 14—27) kaum treffender sein könnte, läßt der vorangehende Abschnitt über die Entstehung der aus den christologischen Glaubenskämpfen des 5. bis 7. Jahrh. hervorgegangenen „kleineren orientalischen Kirchen" (S. 6—14) auch jede ernstere geschichtliche Vertiefung vermissen. Das hier beherrschend im Hintergrunde stehende große kulturgeschichtliche Problem des Gegensatzes zwischen Orient und Griechentum, bezüglich dessen ich auf mein fast gleichzeitig mit demjenigen L.s erschienenes Werkchen über »Die christlichen Literaturen des Orients« I. S. 14—18 verweise, wird nicht einmal von ferne gestreift. Und wie soll man, um nur einen von vielen Einzelpunkten herauszugreifen, auf die sich noch verweisen ließe, von dem Werden der nestorianischen Sonderkirche bzw. der Verwandlung der sassanidisch-

persischen Reichskirche in eine solche ein zutreffendes Bild erhalten, wenn mit keinem Worte der Perserschule von Edessa, Barsaumâs und der Schule von Nisibis Erwähnung geschieht?

Was sodann die zweite Selbstbeschränkung betrifft, die L. sich auferlegt hat, vermöge deren er „den Kirchen der nur wenig ins moderne Verkehrsleben einbezogenen Länder" „weniger Beachtung geschenkt" hat, so wäre doch mindestens so viel unbedingt zu fordern gewesen, daß die entsprechende Abstufung in der Berücksichtigung der einzelnen Kirchengemeinschaften in den verschiedenen Teilen der Schrift eine gleichmäßige Durchführung erfahren hätte. Wenn nun aber bezüglich der liturgischen Formulare auf sämtliche Unierten und Schismatiker, bezüglich des Dogmas, wenn auch kürzer als auf die griechisch-slawische Orthodoxie, auf alle von Rom getrennten christlichen Religionsparteien des Ostens, bezüglich des Kultusgebäudes nur nicht auf Jakobiten und Maroniten, bezüglich des Verlaufes der eucharistischen Liturgie auf Griechen, Armenier, Kopten und Maroniten, bezüglich der Fastenpraxis auf Griechen, Armenier und Kopten, bezüglich des Kirchenjahres ausschließlich auf Griechen und Armenier, bezüglich des Ritus der Sakramentenspendung neben den Griechen nur gelegentlich auf die Kopten und im übrigen wesentlich auf die Griechen allein Rücksicht genommen wird, so sind dies Willkürlichkeiten, bei denen man schlechterdings keinerlei maßgebliches Prinzip mehr zu erkennen vermag.

Wird mithin schon der auch nur einigermaßen aufmerksame Leser manche ihm peinliche Lücken empfinden, so vermißt nicht selten vollends der eigentliche Kenner der Materie Hinweise auf Dinge, die nicht hätten unberührt bleiben dürfen. So fehlt beispielsweise S. 7—11 wie S. 102 ff. ein solcher auf den julianistischen Charakter des armenischen, gegenüber dem severianischen des syro-jakobitischen, koptischen und abessinischen Monophysitentums, S. 105 ein solcher auf die von Theodor von Mopsuestia ererbte wesenhaft pelagianische Anthropologie und Gnadenlehre bzw. die kalvinischer Auffassung sich nähernde Eucharistielehre der syrisch-nestorianischen Theologie und S. 130 neben dem liturgischen Ostrakon und der Anaphora des Serapion von Thmuis eine Erwähnung des schon seit 1907 bekannten und seit 1909 von de Puniet edierten hochwichtigen liturgischen Papyrusfragments. S. 102 wären mindestens mit ebenso vielem Grunde wie „die sog. Apostolischen Canones" (ein in diesem Zusammenhang äußerst zweideutiger Ausdruck!) auch „andere nichtkanonische Bücher" namhaft zu machen gewesen, welche „die Abessinier" „zur h. Schrift rechnen": so vor allem Henoch, Jubiläen und Esdra IV, die hier ungleich mehr als alle pseudo-apostolische Rechtsliteratur wirklich kanonische Geltung behaupten. S. 125 f. hätte sich über Alter und Ursprung der Präsanktifikatenliturgie unschwer Genaueres und geschichtlich Richtigeres sagen lassen, als es in der abgeschmackten Legende von Gregor d. Gr. steckt. S. 129 wäre mein in den römischen *ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΑ* S. 771—857 erbrachter Nachweis zu berücksichtigen gewesen, daß der syrischen Nestoriosliturgie ein der Chrysostomosliturgie gegenüber älteres Formular der stadtkonstantinopolitanischen Messe zugrunde liegt. Unter den S. 178 aufgezählten kirchlichen Zeitschriften, die denn doch von einem ganz hervorragenden geistigen Aufschwunge im Schoße des orthodoxen Griechentums Zeugnis ablegen, vermißt man der tüchtigsten eine, wo nicht augenblicklich geradezu die allertüchtigste, an dem *Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος* des alexandrinischen Patriarchats, und ebenso vermißt man eine Angabe über die entsprechende periodische Presse der russischen und der nichtgriechischen Kirchen der Balkanhalbinsel, über deren Bedeutung sich L. schon aus der *Bibliographie* der *Revue d'histoire ecclésiastique*, dem Literaturberichte des *Oriens Christianus* und den Inhaltsangaben im *Bessarione* unschwer hätte unterrichten können. Man vermißt endlich S. 186—189 jedes Wort über die so eigentümliche Erscheinung des idiorythmischen Mönchtums und über die Frage nach der Möglichkeit einer Dispens von den monastischen Gelübden, bezüglich deren ich nun auf Catoire, *Le monachisme oriental (Echos d'Orient* XIV S. 42—47) verweise.

Für das hier und an anderen Stellen Fehlende bilden so manche mehr oder weniger gewagte Behauptungen einen sehr fragwürdigen Ersatz. Ich greife auch hier nur einige wenige Beispiele heraus. Daß „die Nachkommen" irgendwelcher „rechtgläubigen Griechen, in Phönizien, Syrien und Palästina" „allzeit in der Einheit mit der römischen Kirche verharrten", wie es S. 27 f. angenommen wird, bedürfte wahrlich eines nicht minder sorgfältigen Beweises als die von L. selbst S. 13 anerkennenswerterweise preisgegebene „ununterbrochene Rechtgläubigkeit" der von monotheletischen Velleitäten so lange nicht völlig frei gewordenen Maroniten. Wenn L., wie es nach S. 126 den Anschein hat, es in Zweifel ziehen möchte, daß die liturgiegeschichtlich wertvollen Materialien „in den älteren Schriften des h. Johannes Chrysostomus" „den antiochenischen Brauch wohl als Grundlage des liturgischen Idealformulars im achten Buche der ‚Apostolischen Konstitutionen' erweisen dürften", so wird er sich keineswegs nur mit dem Unterzeichneten auseinanderzusetzen haben, den er seltsamerweise als einzigen Vertreter dieser Anschauung hinstellt. Daß die Meßliturgie der Maroniten „einen Nachklang des uns im späteren synagogalen Morgengottesdienste entgegentretenden ‚Gebetes der 18 Segnungen'", des *Semonê ʿEsrê*, bewahren sollte, wie er es S. 153 vermutet, bedürfte wieder eines sehr stringenten Beweises, um glaubhaft zu erscheinen, und wenigstens, welche „andere" Sakramente durch die Nestorianer „zumeist an die Stelle der Buße und letzten Ölung" „gesetzt" werden, hätte uns S. 105 verraten werden sollen. Daß die *ἀπόλυσις* „ganz mit Unrecht als Rest einer ehemaligen Gemeindeentlassung angesprochen" werde (S. 135 f.), wird sich angesichts des bloßen Namens und bei einer sorgfältigeren Untersuchung der Sache schwer dartun lassen. Mindestens mißverständlich ist es schließlich auch, wenn mit einer gewissen Vorliebe immer wieder ohne eine nähere Erklärung von „der Regel des h. Antonius" gesprochen wird, als ob der sagenumwobene Patriarch des ägyptischen Asketentums eine Mönchsregel wirklich hinterlassen hätte. Immerhin handelt es sich in derartigen Fällen um Dinge, bezüglich deren eine Diskussion etwa noch als denkbar erscheinen könnte.

Doch sogar von direkten Unrichtigkeiten wären streckenweise fast auf jeder Seite eine oder mehrere zu notieren. Ich muß mich wiederum auf einige besonders bezeichnende Beispiele beschränken. Daß die Nestorianer den Namen des Nestorios selbst „nie auf sich angewandt" hätten (S. 6), ist eine falsche Angabe, mit der L. selber S. 48 sich in Widerspruch setzt. Die Union der Armenier war auf der Synode von Sis im J. 1342 keineswegs bloß „nicht mehr ferne" (S. 8), sondern wurde damals in aller Form vollzogen. Die Abhängigkeit der abessinischen „von der koptischen Kirche" ist tatsächlich keine „alte" (S. 10), sondern erst um 1270 im Zeitalter des Negus Jekuno Amlak begründet worden. Daß im Gegensatz zu den syrischen Jakobiten nur die Monophysiten „von Armenien, Ägypten und Äthiopien in manchen Punkten von dem eigentlichen Monophysitismus" d. h. von der Lehre des Eutyches „abweichen" (S. 11), widerspricht einer dogmengeschichtlichen Sachlage, über die jedes bessere Handbuch der Kirchengeschichte hinreichend orientiert. Der „Sitz" des Patriarchen der unierten Syrer ist gegenwärtig faktisch nicht „zu Mardin" (S. 34), sondern in Beirut, bzw. im Libanonkloster el-Scharfeh. Die Jakobiten hätten „nicht einmal zu einer systematischen Verarbeitung ihrer religiösen Anschauungen" „sich durchgerungen" (S. 103), ist eine Behauptung, die durch Werke wie das „Schatzbuch" des Severus bar Schakku und die „Lampe des Heiligtums" des Bar ʿEbhraja schlagend widerlegt wird. Wenn L. meint, „das Kultgebäude der nichtgriechischen orientalischen Kirchengemeinschaften" kenne „keine Ikonostase" (S. 110), so vermag man sich vom Gegenteil wenigstens bezüglich der Jakobiten und Kopten schon in Damaskus und Kairo durch den Augenschein zu überzeugen. Dagegen habe ich „eine Küche" „zum Backen des für die Liturgie erforderlichen Brotes" (S. 111) in keinem der sämtlichen eingehendst von mir untersuchten koptischen Gotteshäuser Kairos und seiner Umgebung „eingebaut" gefunden. Hier wird eine Verwechselung mit den eingebauten, allenfalls mit einer Heizungsanlage zur Erwärmung des Taufwassers ausgestatteten Baptisterien des koptischen Kirchenbaues vorliegen. Auch wird der koptische „Hekal" keineswegs immer durch ein bloßes „Holzgitter" abgeschlossen. Den Gegenbeweis erbringen schon die kunstgeschichtlich bedeutsamen koptischen Hekaltüren (im „syrischen" Kloster der Natronwüste und im British Museum!). Eine starke Phantasie gehört dazu, eine Ähnlichkeit zwischen der an eine Kaiserkrone erinnernden „Kopfbedeckung" des griechischen Bischofs und „der päpstlichen Tiara" (S. 118) zu erkennen. Die Identifikation des Oktoichos mit der Paraklitiki (= *Ὀκτώηχος ἡ μεγάλη*), bzw. der *Μηναῖα* (wesentlich dem *Proprium sanctorum)* und den *Μηνολόγια* (einer Art hagiographischer Textsammlungen) und die Behauptung, das Typikon enthalte nichts mehr als „die Regeln über die Reihenfolge der einzelnen Gebete bei dem Zusammentreffen mehrerer Offizien" (S. 120), sind ebenso unrichtig wie die wiederholte Gleichsetzung (S. 120, 122) des *Μεσορυκτικόν*, einer späten liturgischen Neubildung, mit der Matutin und des *Ὄρθρος* mit den nur seinem Schlußteile entsprechenden Laudes

des abendländischen Offiziums. Unwahr ist, daß „ein liturgischer Farbenkanon" „dem Orient völlig unbekannt" sei (S. 119). Die S. 127 aufgezählten syrischen Anaphoren sind zwar die einzigen, welche der römische Missaledruck vom J. 1843 enthält, wie ich von keinem Geringeren als dem Patriarchen Ignatius Efrem II Rahmani berichtet bin, aber keineswegs die einzigen, welche die unierten Syrer des *ritus purus* tatsächlich gebrauchen. Daß „das" — der Leser muß annehmen: vollständige — alexandrinische „Meßformular in einem nur unwesentlich abweichenden Texte bereits durch Origenes" „bezeugt" werde (S. 130), ist zu viel gesagt. Ein um die Mitte des 5. Jahrh. entstandener Auszug aus dem achten Buche der ‚Apost. Konstitutionen' (S. 131) kann auch mit Berufung auf Funk die Ägypt. Kirchenordnung nicht mehr genannt werden, nachdem E. Schwartz, Über die pseudoapostolischen Kirchenordnungen (Straßburg 1910) den Beweis dafür erbracht hat, daß wir in ihr wesentlich die *ἀποστολικὴ παράδοσις* des Hippolytos besitzen. „Die Enarxis" ist nicht geradezu „das kirchliche Morgenoffizium" (S. 132) — man müßte denken der Gegenwart — sondern vermutlich aus einer uralten früheren Gestalt dieses Offiziums entstanden. Der Ausdruck: „große" bzw. „kleine Ektenie" im Sinne von „Synapti" (S. 136—140) ist unzulässig, da mit dem Namen: *ἡ ἐκτενής* ein einzelnes, ganz bestimmtes Formular der Synapti (in der Messe das S. 138 nicht mit genügender Klarheit berührte, nach dem Evangelium) bezeichnet wird. Speziell die „kleine Synapti" vor der *μικρὰ εἴσοδος* spricht nicht „der Priester" (S. 137), sondern wie alle diese litaneimäßigen Formulare der Diakon. Der Satz, daß „mehrere Troparien" „eine Ode" „bilden" (S. 138), ist in solcher Allgemeinheit ebenso unzutreffend, wie wenn im gleichen Atemzuge „Hirmos" als der „für ihren Rythmus und ihre Melodie maßgebende Vers" bezeichnet wird. Handelt es sich bei dem letzteren vielmehr um eine ganze Strophe, so heißen Oden nur die acht den Kanon bildenden und ursprünglich zur Einschaltung in die biblischen Kantika bestimmten Troparienreihen des *Ὄρθρος*. „Nach" dem großen Interzessionsgebet der griechischen Messe „setzt die Anaphora" nicht „wieder ein" (S. 141), da auch jenes zu ihr gehört, und ebensowenig können irgendwann beliebige „Typika (ohne den bestimmten Artikel!) gesungen" werden (S. 144), als ob die griechische Liturgie noch andere Gesänge dieses Namens kennen würde als die S. 137 erwähnten und mindestens scheinbar unrichtigerweise mit den „Antiphonen" der Messe identifizierten. Zu sagen, daß auf „die Epistel" des koptischen Meßritus ganz allgemein „die Verlesung des Martyrologiums" folge (S. 148), geht auch, abgesehen von der mich stark beunruhigenden Frage, ob es sich bei dieser Verlesung nicht um eine Verwechselung mit derjenigen einer Perikope aus den *Πράξεις* d. h. der Apostelgeschichte handle, schon darum nicht an, weil jener Ritus nicht nur eine einzige apostolische Briefperikope besitzt. „Mit dem (abendländischen) *Sanctus*" d. h doch wohl dem biblischen im Gegensatz zu dem nur liturgischen Trishagion (*Ἅγιος ὁ Θεός* usw.) schließt (S. 152) nicht nur in der maronitischen, sondern in aller orientalischen Meßliturgie das der abendländischen Präfation entsprechende Stück der Anaphora, ebenso wie das S. 152 f. über Inhalt und Abschluß der Anamnese in der maronitischen Messe Gesagte genau auch auf die griechische, jakobitische und koptische zutrifft. Die Konzelebration wurde mit nichten „schon in altchristlicher Zeit" künstlich „eingeführt", um „mehreren Priestern an einem Tage das Zelebrieren zu ermöglichen" (S. 155), sondern sie ist der natürliche Nachhall der ursprünglichen Beteiligung des ganzen Presbyterkollegiums am eucharistischen Opfer des Bischofs. Daß „nur hinsichtlich des Beginns" das Kirchenjahr der verschiedenen orientalischen Riten „starke" Unterschiede aufweise (S. 158 f.), kann nur bei oberflächlicher Betrachtung desselben gesagt werden. Das S. 180 f. berührte ist keineswegs das einzige aus neuerer Zeit zu verzeichnende Beispiel für „eigentliche Kanonisationen" in der russischen Kirche. Zur Widerlegung der irrigen Angabe, „eine kultische Aussetzung und Verehrung" von Reliquien finde im nichtunierten christlichen Orient „nicht statt" (S. 181), verweise ich beispielshalber nur auf das jüngst von Herzog Johann Georg zu Sachsen, Zur Ikonographie des h. Spyridon (Byzant. Ztschr. XX S. 199) Ausgeführte. Höchst unzutreffend sind die als gesangliche Kommemorationen der allerseligsten Jungfrau am Ende anderer Gesänge sich anschließenden Einzelstrophen der griechischen *θεοτοκία* charakterisiert, wenn man von ihnen schlechthin und unter Vergleich der Muttergottesgesänge Aphrems des Syrers als „Marienliedern" (S. 181) redet. Nicht „der ‚Sonntag der Fleischentsagung'" selbst, dessen Offizium nur der Gedanke an Parusie und Weltgericht beherrscht, sondern der ihm vorangehende Samstag ist gleich dem Samstag vor Pfingsten im griechischen Ritus „ganz dem Andenken der ‚Armen Seelen' gewidmet" (S. 183). Nicht „nur von Mitternacht bis Mittag" (S. 184), sondern von Mitternacht bis zu der ursprünglich, prinzipiell und meist wohl auch faktisch in die ersten Abendstunden fallenden Hauptmahlzeit erstreckt sich nach morgenländischer Praxis die Fastenverpflichtung.

Besonders unerfreulich ist an der Darstellung L.s schließlich aber noch ihr Mangel an jeder wärmeren Teilnahme für die von uns getrennten christlichen Brüder des Ostens und die unerbittliche Strenge, mit welcher die Schwächen und Wunden ihrer kirchlichen Gemeinschaften und ihres religiösen Lebens aufgedeckt und beurteilt werden.

Wird doch selbst über die unierten Orientalen mehrfach (z. B. S. 6, 175) in einer ungünstigen Weise geurteilt, die darauf hinausläuft, in ihnen nur Katholiken zweiter Klasse gelten zu lassen. Zur Charakterisierung der in den selbständigen Kirchengemeinschaften bestehenden Verhältnisse werden vollends mitunter Ausdrücke gewählt, die den Verfasser persönlich das Recht verlieren lassen, so empfindlich, wie er es S. 205 tut, von dem in orthodoxen Organen wie der *Νέα Σιών* leider zuweilen gegen die verhaßten Lateiner angeschlagenen Tone zu reden. Eine derartige Haltung muß in den gebildeten Kreisen des orthodoxen Klerus, die denn doch nach Umfang und Bildungsgrad ungleich bedeutsamer sind als L. es Wort haben möchte, tief verbittern. Sie ist zugleich aber auch weit davon entfernt, auf katholischer Seite ein liebevolles Interesse für den christlichen Orient zu befördern, ohne das, ganz abgesehen von der Unionsfrage, nicht einmal die auf wissenschaftliche Erforschung desselben gerichteten Bestrebungen Aussicht haben, im katholischen Deutschland die nötige Unterstützung zu finden. Ich möchte gerade auf diesen letzteren Punkt ein nicht geringes Gewicht legen.

L. bietet mit seiner Arbeit die erste Frucht eines über ein Jahr dauernden Studienaufenthaltes in Jerusalem, den ihm die dort neubegründete wissenschaftliche Station der Görresgesellschaft ermöglichte. Prälat J. P. Kirsch hat im *Oriens Christianus*, Neue Serie I S. 116—119, im Namen der leitenden Kommission einen Vorbericht über nicht wenige weitere Veröffentlichungen erstattet, die wir von der christlich-orientalischen Abteilung jener Station zu erwarten haben. Es muß dringend gewünscht, darf aber gewiß nicht minder entschieden gehofft werden, daß dieselben das vorliegende Büchlein an einwandfreier Gediegenheit wesentlich übertreffen. Wenn ich demselben eine Besprechung gewidmet habe, deren Ausführlichkeit mit seinem Umfang nicht im Verhältnis zu stehen scheint, so möge dies durch die hohe aktuelle Bedeutung des Gegenstandes entschuldigt werden. Denn von einer solchen zu reden ist man wohl in der Tat berechtigt, je mehr auch von der Seite der „orthodoxen Kirche des Morgenlandes" — ein Umstand, den allerdings L. nirgends erwähnt — hervorragende Stimmen sich im Sinne des Unionsgedankens vernehmen lassen, eines Gedankens, der mit Rücksicht auf Joh. 17, 21 immer als einer der wertvollsten und ehrwürdigsten der gesamten christlichen Gedankenwelt empfunden werden muß.

Achern (Grhgt. Baden). A. Baumstark.

Kleinere Mitteilungen.

In letzter Zeit mehren sich die Fälle, daß Verleger oder Autoren, unter den letzteren namentlich jüngere Herren, sich selber um einen Rezensenten bemühen, der ihre Schriften für die Theol. Revue besprechen soll, ohne daß der Redaktion ein Rezensionsexemplar vorgelegt und ohne daß sie auch nur um ihre Zustimmung ersucht wird. Wir müssen ein solches Ver-

fahren entschieden ablehnen und werden Rezensionen, die auf dem genannten Wege bestellt worden sind, nicht aufnehmen.

Die Redaktion.

Heinrich Jantsch, der Leiter der Deutschen Athosexpedition 1911, unternimmt in Gemeinschaft mit zwei Gelehrten von Ende Mai bis September d. Js. eine II. Expedition in den Orient, die sich erbietet, alle gewünschten (griechischen, arabischen, syrischen, armenischen) Handschriften und Papyri einzusehen und zu photographieren. Die diesjährige Expedition geht nach Ägypten (Kairo, Bibliothèque Khédiviale, Patriarchatsbibliothek usw.), nach dem Sinai, Jerusalem, den Inseln Patmos, Lesbos, Chalki und nach Konstantinopel (einschließlich der „Bibliothek des Alten Serails"). — Die Expedition übernimmt die Erledigung wissenschaftlicher Arbeiten. Photographische Aufnahmen erfolgen in schwarz-weiß Photographie auf Bromsilberpapier 18/24 cm. Die Preise betragen für Kairo, Chalki, Konstantinopel 1 M. Für die übrigen Plätze nach Beschaffenheit bis 20% Zuschlag. — Mitteilungen erbeten an Herrn Heinrich Jantsch, Delitzsch bei Leipzig, Nordplatz bis Mitte Mai; vom 20. Mai an direkt unter der Adresse Kaiserl. Deutsches Generalkonsulat Kairo. Für Chalki, Konstantinopel bis Ende Juli unter der Adresse Kaiserl. Deutsche Botschaft, Konstantinopel-Therapia.

»**Acta et Constitutiones Synodi dioecesanae Seccoviensis,** quam a. D. 1911 celebravit Leopoldus Schuster, princeps-episcopus Seccoviensis« betitelt sich ein vornehm ausgestatteter Band von VI, 427 S., der die Verhandlungen und Erlässe der vom 21.—25. August 1911 in Graz nach einer Zwischenzeit von 127 Jahren stattgefundenen Diözesansynode enthält. Naturgemäß ist das Geltungsgebiet der Synodalbeschlüsse, soweit sie das partikuläre Recht betreffen, sehr weit eingeengt, doch beanspruchen dieselben in ihrer Begründung und Fixierung auch das Interesse weiterer Kreise, namentlich der Pastoraltheologen und Kanonisten. Die Darlegung der einzelnen Dekrete erfolgt unter den vier Titeln: *„De fide et doctrina catholica"* (mit besonderer Berücksichtigung der modernistischen Irrtümer), *„De institutione in fide catholica"* (in den einzelnen Unterrichtsorganisationen von der Volksschule hinauf bis zur Hochschule), *„De cultu divino"* und *„De vita Christiana"*. Weitester Beachtung wert auch über die Grenzen der Diözese hinaus sind die vollinhaltlich zum Abdruck (S. 71—150) gelangten von P. Augustin Rösler, Theologieprofessor im Redemptoristenkollegium in Mautern (Steiermark), vor den Synodalen in der Domkirche zu Graz gehaltenen geistlichen Vorträge, die als Grundthema die priesterlichen Werke haben. Im einzelnen werden vorgeführt: 1. Das große Werk der priesterlichen Selbstheiligung. 2. Der Priester im Kampfe gegen die Werke der Finsternis. 3. Das Werk der frohen Botschaft. 4. Das eucharistische Werk des Priesters. 5. Die priesterlichen Werke der Charitas. 6. Die Prüfung der Werke des Priesters am Tage des Herrn. Das Ganze ist aus der h. Schrift wie herausgewachsen, mit breitem Pinsel gemalt und trägt überall an sich die lebhaften Farben des konkreten Lebens. Die Synodalvorträge stellen eine auch sehr anziehend lesbare Pastoralinstruktion dar, ein Breviarium priesterlicher Lebensweisheit und verdienten es sehr, in einer Separatausgabe auch weiteren geistlichen Kreisen zugänglich gemacht zu werden.

Luttenberger.

»A. M. **Micheletti, De Superiore Communitatum Religiosarum.** Romae-Ratisbonae, Pustet, 1911 (XV, 656 p. 8°). L. 8.« — »**De Ratione Disciplinae in Sacris Seminariis.** Ibidem 1911 (XVI, 428 p. 8°). L. 5.« — In der ersten Schrift handelt M. in zwei Abschnitten *„De Superioris Regularis Persona (de sanctitate, prudentia, iustitia, scientia)"* und *„De Superioris Regulari Opera"*. Im letzten Abschnitt erhalten die Ordensoberen spezielle Ratschläge, wie sie ihr äußeres Verhalten im Verkehr mit den geistlichen und weltlichen Behörden und mit ihren eigenen Untergebenen am zweckmäßigsten gestalten können. Das Ganze bildet ohne Zweifel ein nützliches und praktisches Nachschlagewerk für die Vorsteher klösterlicher Genossenschaften. Freilich gibt es auch Wünsche, welche hier geäußert werden sollen. Schon bei früheren Publikationen desselben Verf. wurde hervorgehoben (vgl. Theol. Revue 1910 Sp. 222 und 1911 Sp. 157), daß die wirkliche Verarbeitung der angegebenen Literatur im Text wenig hervortritt und daß sich M. gern in völkerpsychologischen Betrachtungen ergeht, welche den Widerspruch direkt herausfordern. Auch hier prüft der Verf. auf S. 195 ff. offenbar im Interesse der seelsorglichen Behandlung der jüngeren Ordenspersonen die Stammeseigentümlichkeiten der einzelnen Nationen. Dagegen wäre ja an sich nichts einzuwenden. Wenn aber die *„Germani"* einfach mit *„intellectu tardi"* gekennzeichnet werden und die *„Itali"* allein als *„gloriosa natio"* erscheinen, *„quae olim imperio suo temporali nunc vero spirituali universo dominatur Orbi"*, so macht ein solches Urteil zwar dem Patriotismus des Verf. alle Ehre, gerecht ist es aber nicht. — Die zweite Schrift stellt den 3. Teil des von M. publizierten *Commentarium in decretum et normas pro reformatione seminariorum* dar, ein 4. Teil *De ratione oeconomiae et hygienis* ist im Druck. Diese Arbeit erscheint mir als die wertvollere, man merkt hier sofort den geschulten Pädagogen, der aus seinen langjährigen reichen Erfahrungen schöpft. Einzelne Partien des Buches, z. B. Art. III *„de clericorum agnitione"* und Art. IV *„de clericorum dimissione"* hat M. offenbar wegen der Identität des Stoffes fast wörtlich aus seiner früheren Schrift *De Rectore Seminariorum Clericalium* herübergenommen.

Lux.

»P. Didacus **Falke** O. F. M., **Geschichte des früheren Kapuziner- und jetzigen Franziskanerklosters zu Werl.** Nach meist ungedruckten Quellen zusammengestellt. Mit vier Abbildungen und vier Tafeln. Paderborn, Schöningh, 1911 (84 S. 8°).« — Das Kapuzinerkloster zu Werl, das 1652 gegründet, 1848 von den Franziskanern bezogen wurde, und vor einigen Jahren einem Neubau weichen mußte, verdiente gewiß eine Darstellung seiner Geschichte. War und ist es doch besonders durch das Gnadenbild der Gottesmutter, das seit 1661 in seiner Obhut steht, ein Mittelpunkt katholischen Lebens für die biedere Bevölkerung im Herzen des Westfalenlandes. Eine gute Monographie schenkt uns nun P. Didacus Falke in der angezeigten Schrift. Die flotte Darstellung, die auf gründlichen archivalischen Studien beruht, hat jedoch nicht nur lokalgeschichtlichen Wert, sondern ist auch für weitere Kreise anziehend und lehrreich. Um nur eins hervorzuheben, so wurden im J. 1781, also in einer Zeit, wo in manchen Gegenden die Aufklärung wie ein Reif auf dem katholischen Leben lag, an der Vigil von Mariä Heimsuchung, dem Tage der ‚Gottestracht', 7000 und am Festtage selbst 12 000 Kommunionen ausgeteilt. Dieser gediegenen Arbeit wird der Verf. hoffentlich noch manche andere Beiträge zur Klostergeschichte folgen lassen.

G. M.

Fr. **Hettingers** geistvolle Bilder und Skizzen: »**Aus Welt und Kirche**« bewähren erfreulicherweise, wie das Erscheinen einer 6. Auflage zeigt, auch jetzt noch ihre große Anziehungskraft (Freiburg, Herder, zwei Bände IX, 524; IX, 568 S. 8° mit 64 Abbildungen, M. 12, geb. M. 15). In etwa 30 Aufsätzen hat H. seine Beobachtungen niedergelegt, die er auf Reisen und bei längerem Aufenthalte in der Fremde gemacht hat, vor allem in Rom während seiner Studienjahre 1841—45, als Konsultor der theol.-dogmatischen Kommission zur Vorbereitung des vatikanischen Konzils 1868 und 1869 und noch bei einem späteren Aufenthalte, ferner in verschiedenen Teilen Italiens, in den Alpenländern, in Paris und einigen Gegenden Süd- und Mitteldeutschlands. Mit offenem Blick hat er die Natur und das Menschenleben betrachtet als Mann der Wissenschaft und als Sohn der katholischen Kirche, in deren Geist, wie er selbst mit Wärme und freudigem Stolze hervorhebt, er Menschen und Dinge zu beurteilen sich bemühte. Eine Menge der interessantesten Mitteilungen aus der Zeitgeschichte, ferner kirchen-, kultur- und kunstgeschichtliche Betrachtungen sind in die Reiseskizzen verwoben und fesseln im Verein mit der frischen, kernigen Darstellung den Leser ebenso sehr, wie sie ihn durch den echt katholischen, im besten Sinne apologetischen Geist, der das Ganze durchweht, im Glauben und in der Liebe zur Kirche stärken.

»**Die heilige Elisabeth.** Ein Buch für Christen. Von Alban **Stolz.**« Auf die 17. Auflage, eine billige Volksausgabe, die wir im vorigen Jahre anzeigen konnten, ist die 18. Auflage, eine mit 12 Bildern geschmückte „feine Ausgabe" in Lex. 8° (Freiburg, Herder, X, 436 S. M. 6, geb. M. 8) schnell gefolgt. Durch ihre vortreffliche Ausstattung wird sie ohne Zweifel dazu beitragen, daß sich dieses Meisterwerk von Alban Stolz noch mehr als bisher als ein wahres Familienbuch edelster Art einbürgert und das Gedächtnis der großen deutschen Heiligen auf ferne Zeiten hinaus jung erhält.

»**Bertsche,** Prof. Dr. Karl, **Auswahl aus Abraham a S. Clara.** Bonn, A. Marcus und E. Weber, 1911 (47 S. 8°). M. 1.« — Dieses Bändchen bildet die Nr. 76 der längst bewährten »Kleinen Texte für Vorlesungen und Übungen« herausgegeben von Hans Lietzmann. Ein tüchtiger Kenner der Schriften Abra-

hams a St. Clara, Dr. K. Bertsche, Prof. am Gymnasium in Lahr, der schon vor Jahresfrist eine für weitere Kreise berechnete Blütenlese aus den Werken dieses originellen Augustinermönchs veröffentlichte, gibt hier eine Auswahl für Studienzwecke auf Grund einschlägiger Originalausgaben, die mit späteren verglichen wurden. Predigten, sonstige Prosawerke und Gedichte sind mit charakteristischen Proben vertreten. Nicht nur Studierenden, sondern überhaupt Freunden barocker Satire kann dies schön gedruckte und literarisch wertvolle Heftchen warm empfohlen werden. C. S.

»**Der Mensch aller Zeiten**« (München-Berlin, Allg. Verlagsgesellschaft. Etwa 40 Lieferungen. Je M. 1). — Es liegen bis jetzt 9 Lieferungen vor. Die erste wurde an dieser Stelle bereits kurz besprochen; die acht folgenden schließen sich ihr durchaus würdig an. Besonders hervorzuheben ist die reichliche und vorzügliche Illustration. Es wird nach Erscheinen des ganzen Werkes noch darauf zurückzukommen sein. Dürken.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Dhorme, P., Cyrus le Grand (Rev. bibl. 1912, 1, p. 22—49).
Nau, F., Ahigar et les papyrus d'Eléphantine (Ebd. p. 68—79).
Jaussen, A., et R. Savignac, Inscription minéenne religieuse de Hereibeh (Ebd. p. 80—85).
Mader, E., Das altkanaanitische Heiligtum in Gezer (Bibl. Z. 1912, 1, S. 1—12).
Kauffmann, F., Beiträge zur Quellenkritik der gotischen Bibelübersetzung (Z. f. dtsch. Philol. 1911, 4, S. 401—428).
Dosker, E., The dutch „Staten-Bybel" of 1637 (Princeton Theol. Rev. 1912 Jan., p. 86—110).
Landersdorfer, S., Der Gottesname יהוה in den Keilinschriften (Bibl. Z. 1912, 1, S. 24—35).
Göttsberger, J., Zu Ex 35, 7 ff. nach den LXX (Ebd. S. 13).
Förster, G., Alttest. Grundlage der Sonntagsfeier. Der Sabbat (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 21, 3, 1912, S. 349—385).
Cornill, C. H., Der israelit. Prophetismus. Vorträge. 8.—10. Aufl. Straßburg, Trübner, 1912 (VIII, 183 S. 8°). M. 1,50.
Ziemer, E., Jesaias 53 in der neueren Theologie. Cassel, Pillardy, 1912 (64 S. 8°). M. 1.
Meulenbelt, H. H., De Zoon des menschen, de zoon, de Zoon Gods (Theol. Studiën 1911, 6, bl. 388—439).
Spitta, F., Die Frauen in der Genealogie Jesu bei Matthäus (Z. f. wiss. Theol. 1912, 1, S. 1—8).
Schwen, P., Nazareth u. die Nazoräer (Ebd. S. 31—55).
Knöpfler, A., Das Christusbild u. die Wissenschaft. Rektorats-Rede. München, Rieger, 1911 (39 S. Lex. 8°). M. 0,75.
Schulz, F., Hat sich Jesus überlebt? (Schweiz. Theol. Z. 1911, 6, S. 241—262).
Gföllner, J., Die Auferstehung der Toten „beim" Tode Christi (Theol.-prakt. Quart. 1912, 1, S. 36—38).
Weyman, C., Un problème d'archéologie au sujet de la Passion (Bull. d'anc. litt. 1912, 1, p. 42/3).
Muser, J., Die Auferstehung Jesu u. ihre neuesten Kritiker. Kempten, Kösel, 1911 (IV, 86 S. gr. 8°). M. 1,50.
Krauss, S., Un texte cabbalistique sur Jésus (Rev. d. Etud. Juiv. 1911 oct., p. 240—247).
Méchineau, L., Il Vangelo di S. Matteo secondo le risposte della Commissione biblica (Civ. catt. 1912 genn. 20, p. 159-168; febbr. 3, p. 300—309).
Gresham Machen, J., The hyms of the first chapter of Luke (Princeton Theol. Rev. 1912 Jan., p. 1—39).
Trotter, E. B, The Royal progress of Our Lord and its significance: being critical and practical thoughts on Luke 9, 51—18, 14. London, Ouseley, 1912 (340 p. 8°). 5 *s.*
Richmond, W., Note on the Great Omission by St. Luke of St. Mark (Expos. 1911 Dec., p. 547—553).
Dodd, C. H., Eucharistic Symbolism in the fourth Gospel (Ebd. p. 530—546).
Szczygiel, P., Joh. 1, 1—18 (Z. f. kath. Theol. 1912, 1, S. 191—196).
Nägelsbach, Fr., Die Voraussagungen Jesu nach Joh. 14—16 u. ihre Folgerungen (N. Kirchl. Z. 1911, 9, S. 663—697).
Bleibtreu, W., Ev. Joh. 16, 23—24 (Ebd. 12, S. 958—963).
Weber, W., Die neutestamentlichen Apostellisten (Z. f. wiss. Theol. 1912, 1, S. 8—31).
Perugi, G. L., Aratore: De actibus apostolorum. 2ª ediz. Roma, Soc. editr. rom., 1911 (196 p. 12°). *L.* 4.
Dentler, E., Die Apostelgeschichte. Übers. u. erklärt. Mergentheim, Ohlinger, 1912 (LXXII, 483 S. 8°). Geb. M. 4,20.
Ely, F. H., On *πρηνὴς γενόμενος* in Acts 1, 18 (Journ. of Theol. Stud. 1912 Jan., p. 278—285).
Margoliouth, G., The Sadducean Christians of Damascus (Expos. 1911 Dec., p. 499—517).
Ramsay, W. M., The tought of Paul (Ebd. Nov., p. 434-455; Dec., p. 481—498).
Ricard, O., Geistesfrühling in der ersten Gemeinde nach der Apostelgeschichte u. den neutest. Briefen. Übers. v. H. Gottsched. Basel, Kober, 1911 (VII, 406 S. 8°). M. 5.
Bergmann, J., Die Rachegebete von Rheneia (Philologus 1911, 4, S. 503—510).

Historische Theologie.

Bricout, J., Où en est l'histoire des religions? T. 2: Judaïsme et Christianisme. Paris, Letouzey et Ané, 1911 (589 p. 8°). Les 2 vols. *Fr.* 15.
Blinkenberg, Chr., The Thunderweapon in religion and folklore: a study in comparative archaeology. Illus. Cambridge, Univ. Press, 1911 (134 p. 8°). 5 *s.*
Bigandet, P., The Life or legend of Gaudama, the Buddha of the Burmese. 4th edit. 2 vols. London, K. Paul, 1912 (288; 334 p. 8°). 21 *s.*
Shastri, P. D., The Doctrine of Maya: in the philosophy of the Vedanta. London, Luzac, 1911 (150 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Wieger, L., Le Canon Taoïste: Taoïsme. Vol. 1. London, Morice, 1911 (338 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Ibler, W. M., Tauisten u. Tauismus in China (Hist.-pol. Bl. 1912, 1, S. 49—54).
Gilbert, O., Griechische Religions-Philosophie. Leipzig, Engelmann, 1911 (IV, 554 S. gr. 8°). M. 11,20.
Toutain, J., Les Cultes païens dans l'empire romain. 1re partie: Les Provinces latines. T. 2: Les Cultes orientaux. Paris, Leroux, 1911 (274 p. 8°).
Carter, J. B., The Religious life of ancient Rome: a study in the development of religious consciousness from the foundation of the city until the death of Gregory the Great. London, Constable, 1911, 8°. 8 *s.* 6 *d.*
Brüne, B., Josephus, der Geschichtsschreiber des h. Krieges u. seine Vaterstadt Jerusalem. Wiesbaden, Selbstverlag, 1912 (VIII, 113 S. gr. 8°). M. 1,45.
Lipshytz, Ch. T., Der Ebionitismus in der Judenmission oder Christentum und national-jüdisches Bewußtsein. Vortrag. Leipzig, Hinrichs, 1912 (15 S. gr. 8°). M. 0,30.
Marchand, Une nouvelle »Histoire ancienne de l'Eglise«. Poitiers, Oudin, 1911 (165 p. 18°).
Lütgert, W., Amt u. Geist im Kampf. Studien zur Geschichte des Urchristentums. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. XV, 4/5]. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (164 S. 8°). M. 3.
Cezard, L., Histoire juridique des persécutions contre les chrétiens de Néron à Septime-Sévère (64 à 202) (thèse). Paris, Larose et Tenin, 1911 (XIV, 129 p. 8°).
Connolly, R. H., The Odes of Salomon: Jewish or Christian? (Journ. of Theol. Stud. 1912 Jan., p. 298—309).
d'Alès, A., Les Odes de Salomon (Etud. 1911 déc. 20, p. 753-771).
Lietzmann, H., Ein liturg. Bruchstück des 2. Jahrh. (Z. f. wiss. Theol. 1912, 1, S. 56—61).
Strecker, K., Die *Cena Cypriani* u. ihr Bibeltext (Ebd. S. 61-78).
Jeannoth, H., Les *capitula* du *Commentarius in Matthaeum* de S. Hilaire de Poitiers (Bibl. Z. 1912, 1, S. 36—45).
Besson, M., S. Séverin a-t-il été abbé de Saint-Maurice? (Z. f. Schweiz. K.-G. 1911, 3, S. 295—319).
Lindsay, W. M., Isidori Hispalensis episc. etymologiarum sive originum libri XX. Rec. brevique adnotatione critica instr. 2 tomi. Oxford, Clarendon Press, 1911 (XVI, 424; 457 S. 8°). Je M. 9,25.
Gaddoni, S., e. G. Zaccherini, Chartularium Imolense. Vol. I. Archivum S. Cassiani (964—1200). Rom, M. Bretschneider, 1912 (XV, 617 S. m. 4 Taf. Lex. 8°). M. 20.
Smith, L. M., Ezelo's Life of Hugh of Cluny (Engl. Hist. Rev. 1912 Jan., p. 96—101).
Stevenson, W. H., Yorkshire Surveys and other Eleventh-Century Documents in the York Gospels (Ebd. p. 1—25).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Schmidt, J., St. Willigis, Erzbischof v. Mainz. Ein Zeit- u. Lebensbild. Mainz, Kirchheim, 1911 (27 S. 8°). M. 0,25.
Caro, G., Die Berichterstattung auf dem ersten Kreuzzuge (N. Jahrb. f. d. klass. Altert. 1912, 1, S. 50—62).
Pfaff, F., Die Abtei Helmarshausen. [Aus: Z. d. Ver. f. hess. Gesch.]. Kassel, Dufeyel, 1911 (182 S. 8°). M. 3,60.
Haid, K., Der h. Bernard in Haucks Beleuchtung (Cisterz. Chronik 1911 Okt., S. 289—294).
Fuchs, W., Die Besetzung der deutschen Bistümer unter Papst Gregor IX u. bis zum Regierungsantritt Papst Innocenz' IV. Berlin, Ebering, 1911 (162 S. gr. 8°). M. 3,50.
Baumgartner, Ephr., Heinrich von Isny O. M. († 1288), Bisch. v. Basel, Erzb. v. Mainz, Erzkanzler Rudolphs I v. Habsburg (Beiträge z. Gesch. seiner Jugendjahre) (Z. f. Schweiz. K.-G. 1911, 2, S. 122—151; 3, S. 220—227).
Rüegg, F., Vatikanische Aktenstücke zur Schweiz. Kirchengeschichte aus der Zeit Johanns XXII (Ebd. 3, S. 227—235).
Galbraith, V. H., The Abbey of St. Albans from 1300 to the dissolution of the Monasteries. London, Blackwell, 1912 (84 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Körner, E., Zur Liturgik der Reformatoren (N. Kirchl. Z. 1911, 10, S. 761—797).
Sinthern, P., *Dolos, mendacia et lapsus nostros* (Z. f. kath. Theol. 1912, 1, S. 180—184).
Tschackert, P., Dr. Eberhard Weidensee († 1547). Leben u. Schriften. Berlin, Trowitzsch, 1911 (104 S. gr. 8°). M. 3,80.
Koepp, W., Johann Arndt. Eine Untersuchung über die Mystik im Luthertum. Ebd. 1912 (XI, 313 S. gr. 8°). M. 11,20.
Pont, J. W., Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618. Haarlem, Bohn, 1911 (XVI, 638 p. 8°).
Muller, Fz. S., Verslagen van kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit de XVIe eeuw. Amsterdam, Joh. Müller, 1911 (XX, 520 p. 8°).
Van der Essen, L., Documents concernant le vicaire général Francesco de Umara et l'organisation réligieuse de l'armée espagnole aux Pays-Bas pendant la guerre de Flandre (1579—1599) (Anal. p. s. à l'hist. eccl. de la Belgique 1911, 3, p. 263—282).
Wymann, Ed., Karl Borromeo u. sein Kammerdiener Ambros Fornero v. Freiburg (Z. f. Schweiz. K.-G. 1911, 2, S. 81-105).
Pozo, L. del, Leben des h. Johannes v. Gott. Aus dem Span. übers. v. W. Frank. Paderborn, Bonif.-Druck., 1912 (XVI, 283 S. 8°). M. 2,50.
Ancel, R., Nonciatures de France. Nonciatures de Paul IV (avec la dernière année de Jules III et Marcel II). T. 1er: Nonciatures de Seb. Gualterio et de Ces. Brancatio (mai 1554—juillet 1557). 2e partie. Paris, Gabalda, 1911 (p. 257 à 666 8°).
Tacchi Venturi, P., Opere storiche del P. Matt. Ricci S. J. Vol. I. I commentari della Cina. Macerata, Giorgetti, 1911 (LXVIII, 650 p. 8°). *L.* 20.
Favaro, Ant., Nuovi documenti sulla vertenza tra lo studio di Padova et la compagnia di Gesù sul finire del sec. XVI (N. Arch. Veneto 1911, 41, p. 87—101).
Brants, V., L'économie politique et sociale dans les écrits de L. Lessius I (Rev. d'hist. eccl. 1912, 1, p. 73—89).
Griselle, E., Profils de jésuites du XVIIe siècle. I. Le P. Coton, le P. Arnoux, le P. Souffren et Louis XIII (1617-1620); II. Le P. Adam et les protestants (1608—1684). Lille, Desclée, 1911 (VIII, 320 p. 8°).
Lot, F., Nouvelles recherches sur le texte de la *Chronique de l'abbaye a Saint-Riquier* par Hariulf (Bibl. de l'école des Chartes 1911 mai-août, p. 245—270).
Doublet, G., Godeau, évêque de Grasse et de Vence (1605—1672). 1re partie: Jeunesse de Godeau et son épiscopat à Grasse, de 1636 à 1639. Paris, Picard, 1911 (VIII, 224 p. 8°).
La Brière, Y. de, L'apologétique de Pascal et la mort de Pascal (Etud. 1911 déc. 5, p. 635—657).
Naegele, A., Abt Benedikt Rauh v. Wiblingen, Feldpropst der bayrisch-kaiserl. Armee im 30jähr. Krieg. Urkundliche Beiträge zur Geschichte der deutschen Militärkuratie u. des Benediktinerordens in Schwaben. [Röm. Quartalschr. 18. Suppl.-Heft]. Freiburg, Herder, 1912 (XXX, 233 S. gr. 8°). M. 7.
Bonin, B. v., Zur Geschichte der Heeresseelsorge (1659) (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1911, 2, S. 289—293).
Turner, F. S., The Quakers: a study historical and critical. 2nd edit. London, Allen, 1912, 8°. 6 *s.*
Braithwaite, W. C., The Beginnings of Quakerism. London, Macmillan, 1912 (606 p. 8°). 12 *s.*
Blundell, O., St. Vincent of Paul and the Highlands of Scotland (Dubl. Rev. 1911 Oct., p. 304—320).
Jennings, H., Die Rosenkreuzer. Ihre Gebräuche u. Mysterien. (In 10 Lfgn.). 1. Lfg. Berlin, Barsdorf, 1911 (S. 1—80 m. Abbild. gr. 8°). M. 1,20.
Coulon, R., Jacobin, Gallican et „Appelan", le P. Noël Alexandre. Contribution à l'hist. théol. et religieuse du XVIIIe s. (Rev. d. sc. philos. et théol. 1912, 1, p. 49—80).
Duchaine, P., La Franc-maçonnerie belge au XVIIIe siècle. Bruxelles, Van Fleteren, 1911 (523 p. 8°).
Broicher, Ch., Fries u. Coleridge (Preuß. Jahrb. 1912 Febr., S. 247—272).
Ward, B., The Eve of Catholic emancipation: being the history of the English Catholics during the first 30 years of the 19th century. Vols. 1 and 2, 1812—1820. London, Longmans, 1912 (300; 372 p. 8°). 21 *s.*
Schier, P. W., Die Erziehungsanstalt des Benediktinerstiftes Melk. Ein Gedenkblatt. Melk, Aigner, 1911 (61, LV S. m. Abbild. u. Taf.). M. 4.
Schellberg, W., Jos. v. Görres' ausgewählte Werke u. Briefe, hrsg., m. Einleitung u. Anmerkungen. 2 Bde. Kempten, Kösel, 1911 (CL, 677; XVI, 842 S. 8°). M. 6.
Pauthe, L, Lacordaire, d'après des documents nouveaux, son oeuvre, sa survie et son actualité. Paris, Gabalda, 1911 (XII, 476 p. 8°). *Fr.* 6,50.
Diehl, A., Zur Geschichte der kath. Bewegung im 19. Jahrh. Das „Mainzer Journal" im J. 1848. Mainz, Kirchheim, 1911 (47 S. 8°). M. 0,60.
Germano di S. Stanislao, Leben des sel. Gabriele dell' Addolorata Possenti, Passionist († 1862). Frei nach d. Ital. Würzburg, Ott, 1911 (IV, 126 S. gr. 8°). M. 2.
De Azevedo, L. G., Proscriptos. Noticias circunstanciadas do que passaram os religiosos da Comp. de Jesus na revolucão de Portugal 1910. P. I. Valladolid, de Lara, 1911 (XXXII, 350 p. 8°).

Systematische Theologie.

Egger, Fr., Propaedeutica philosophica-theologica. Ed. VII. Rec. Fr. Schmid. Brixen, Weger, 1912 (IX, 717 S. 8°). M. 8.
Joël, K., Seele u. Welt. Versuch einer organ. Auffassung. Jena, Diederichs, 1912 (VII, 426 S. 8°). M. 8.
Busnelli, G., Teosofia e occultismo (Civ. catt. 1912 febbr. 3, p. 273—286).
Jung, C. G., Neue Bahnen der Psychologie. [Aus: „Raschers Jahrb."]. Zürich, Rascher, 1912 (37 S. 8°). M. 1,20.
Hocking, W. E., The meaning of Mysticism as seen through its Psychology (Mind 1912 Jan., p. 38—61).
Richter, R., Religionsphilosophie. Leipzig, Wiegandt, 1912 (VIII, 178 S. gr. 8°). M. 3.
Maréchal, J., Science empirique et psychologie religieuse (Rech. de sc. relig. 1912, 1, p. 1—61).
Wood, Th., The Second Adam; or, How does Christ's humanity affect our own. London, Skeffington, 1912 (284 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Παπαμιχαήλ, Γ., Πνευματισμὸς καὶ Χριστιανισμός. Τὸ μυστηριῶδες. Τὰ πειράματα (Ἐκκλ. Φάρος 1912 Jan., p. 31—41).
Droege, Th., Die Philosophie des h. Thomas v. Aquino u. das moderne Denken (Hist.-pol. Bl. 149, 1, S. 7—35; 2, S. 81-96).
Brown, W. A., The Place of Christ in Modern Theology (Amer. Journ. of Theol. 1912, 1, p. 31—50).
Macintosh, D. C., Is Belief in the Historicity of Jesus indispensable to Christian Faith (Ebd. p. 106—110).
Colunga, A., La concepción sobrenatural (Ciencia Tomista 1912 en.-febr., p. 369—387).
Laminne, M., La Rédemption. Etude dogmatique. Bruxelles, libr. de l'action cath., 1911 (249 p. 8°).
Falco, M., Le disposizioni *pro anima*. Fondamenti dottrinali e forme giuridiche. Turin, Bocca, 1911 (207 p. 12°). *Fr.* 4.
Prichard, H. A., Does Moral Philosophy rest on a Mistake? (Mind 1912 Jan., p. 21—37).
Flügel, O., Das Ich u. die sittl. Ideen im Leben der Völker. 5. Aufl. Langensalza, Beyer, 1912 (285 S. gr. 8°). M. 4,50.
S. Alphonsi M. de Ligorio Opera moralia IV: Theologia moralis. Ed. nova cum antiquis edd. diligenter collata, in singulis auctorum allegationibus recognita notisque criticis et commentariis illustrata cura et studio P. Leon. Gaudé. Tom. IV: de matrimonio, de censuris, praxis confessarii, examen ordinandorum ac indices generales. Romae, typis polyglottis Vaticanis, 1912 (819 p. 4°). 4 tomi *L.* 60.

—, Praxis confessarii ad bene excipiendas confessiones. Ed. nova cur. et stud. P. Gabr M. Blanc. [S.-A. aus der Ed. crit. Theologiae moralis a P. L. Gaudé curata]. Ebd. 1912 (XII, 372 p. 12°). *L.* 2,50.

Praktische Theologie.

Cohn, W., Wie sind die Worte *quemadmodum in Capitulo Vratislaviensi hactenus factum est* in der Bulle *De salute animarum* zu interpretieren? (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 21, 3, 1912, S. 430—450).

De Francisci, P., Intorno alle origini della *„manumissio in ecclesia"* (Rend. di R. Ist. Lombardo 1911, f. 13/14, p. 619-642).

Minguzzi, L., Il voto obligatorio (Ebd. p. 737—747).

—, I corollari del voto obligatorio (Ebd. p. 748—758).

Winkelmann, W., Die rechtl. Stellung der außerhalb der Landeskirche stehenden Religionsgemeinschaften in Hessen. Geschichtliche Entwicklung u. gelt. Recht. Darmstadt, Schlapp, 1912 (III, 144 S. gr. 8°). M. 2,20.

Köhler, W., Die Trennung v. Staat u. Kirche. [Aus: „Raschers Jahrb."]. Zürich, Rascher, 1912 (29 S. 8°). M. 0,90.

Ditscheid, H., Die Heidenmission. Für Schule u. Haus. Cöln, Bachem, 1911 (115 S. 8°). M. 1.

Young, E. R., Unter den Indianern Britisch-Nordamerikas. 2. Bd. Auf der Indianerfährte. Übers. u. bearb. v. J. Richter. 2. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (VII, 127 S. m. Abbild. 8°). Geb. M. 2,50.

Sellmann, A., Das Seelenleben unserer Kinder im vorschulpflichtigen Alter. Kinderpsychologische Betrachtungen. Langensalza, Beyer, 1911 (V, 146 S. m. 5 Taf. gr. 8°). M. 3.

Gerlach, M., Wie kann man auch in der Massenerziehung die Individualität des Kindes berücksichtigen? Ebd. 1912 (IV, 61 S. 8°). M. 0,80.

Willems, C, Wesen u. Bedeutung der Anschauung für den Unterricht im Lichte der psycholog. Forschung (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-U. 1912, 1, S. 1—10).

Fowler, W. W., The original meaning of the word *sacer* (Journ. of Roman stud. 1911, 1, p. 57—63).

Leclercq, H., Prière à la Vierge Marie sur un ostrakon de Louqsor (Bull. d'anc. litt. 1912, 1, p. 3—32).

Dartein, G. de, Le nom latin de s. Odile (Rev. d'Alsace 1911 nov.-déc., p. 469—487).

Kumpfmüller, J., Geist u. Regel des 3. Ordens vom h. Franziskus, in 28 Predigten erklärt. Innsbruck, Rauch, 1912 (267 S. 8°). M. 2.

Baudot, J., Le Missel romain, ses origines, son histoire. T. 1er: Les Premières Origines et les Sacramentaires. Paris, Bloud, 1912 (128 p. 16°). *Fr.* 1,20.

Maltzew, A. P., Die göttl. Liturgien unserer Väter unter den Heiligen: Joannes Chrysostomos, Basilios d. Gr. u. Gregorios Dialogos (Liturgie der vorhergeweihten Gaben). Aus den griech. u. slaw. Texten in das Deutsche übers. 4., neu rev. u. verb. Ausg. Berlin, Siegismund, 1911 (VIII, 224 S. 8°). M. 4.

Bishop, W. C., The Afrikan Rite (Journ. of Theol. Stud. 1912 Jan., p. 250—277).

Waal, A. de, Geist u. Geschichte der Quatember. [Erweit. S.-A. aus „Der Katholik"]. Mainz, Kirchheim, 1911 (31 S. gr. 8°). M. 0,80.

Hartl, V., Zur Reform des Brevieres. [Aus: „Der Katholik"]. Ebd. 1911 (30 S. gr. 8°). M. 0,60.

Boudinhon, A., Le *Psalterium Breviarii Romani* et les nouvelles rubriques (Canon. cont. 1912 janv., p. 5—18).

Piacenza, P., In Constitutionem *Divino afflatu* Ss. D. N. Pii P. X de nova psalterii in Breviario romano distributione commentarium. Romae, Desclée, 1912 (144 p. 8°). *L.* 2.

Gatterer, M., Wie betet man das neue Brevier? 3., verb. Aufl. Innsbruck, Rauch, 1912 (37 S. 12°). M. 0,25.

Hatzfeld, J., Gegenwartsaufgaben der kath. Kirchenmusik (Cäcilienvereinsorgan 1912, 1, S. 1—7).

Baralli, R., La prima Antif. della Laudi per la festa di S. Lorenzo (Rass. Gregor. 1911, 4/5, c. 241—246).

—, Esecuzione di certi *pes subbipunctis* e *climacus* requentissimi nel canto Gregor. (Ebd. c. 247—254).

—, Si deve o no evitare lo ‚iato' nella esecuzione del canto Gregor.? (Ebd. c. 253—260).

Delaporte, Y., Un' antica melodia dell' Innario (Ebd. c. 273-286).

Mercati, G., Documenti per la storia delle correzioni dei libri liturgici romani nei secoli XVI e XVII (Ebd. c. 293—299).

Liefmann, M., Kunst u. Heilige. Ein ikonograph. Handbuch zur Erklärung der Werke der italien. u. deutschen Kunst. Jena, Diederichs, 1912 (319 S. 8°). M. 5,50.

Barker, E. R., The Topography of the Catacombs of S. Calixtus in the light of Recent Excavations (Journ. of Roman stud. 1911, 1, p. 107—127).

Lamberton, C. D., The development of Christian symbolism as illustrated in Roman Catacomb Painting (Amer. Journ. of Arch. 1911 Oct.-Dec., p. 507—522).

Mauss, C., Eglise du Saint-Sépulcre à Jérusalem. I. Les Deux Portes occidentales et la Chapelle Sainte-Marie; II. Recherche de la mesure ouvrière du Saint-Sépulcre et conséquences de cette recherche. Paris, Leroux, 1911 (65 p. avec fig. et plans 8°).

Mariotti, C., La Santa Casa di Loreto e i Franscescani. Quaracchi, Coll. S. Bonaventura, 1911 (X, 172 p. 8°). *L.* 1,75.

Steffen, H., Kurfürst Kard. Albertus u. s. Bauten in Halle a. d. S. (Z. f. christl. Kunst 1911, 11, Sp. 325—342).

Johann Georg Herzog zu Sachsen, Drei Ikone aus Jerusalem (Ebd. Sp. 351—356).

Kemper, V., Die Kindheit Jesu. Dargestellt in 10 Kunstblättern nach Originalen klass. u. neuerer Meister. Mit erläut. Text. M.-Gladbach, Kühlen, 1912 (23 S.). M. 1,50.

Düsterwald, F., u. H. Nolden, Ein Steinlescher Madonnen-Zyklus. Officium beatae Mariae virginis. Mit begleit. Text u. einer Lebensskizze. Ebd. 1912 (8 Taf. m. 15 S. Text Lex. 8°). M. 2,40.

Soeben erschien:

Erziehet eure Kinder in der Lehre und Zucht des Herrn. Vorträge über die christl. Kindererziehung. Von einem Franziskaner-Ordenspriester. IV und 104 Seiten. 8°. Preis M. 1,—, geb. M. 1,70.

In 11 frischgeschriebenen Vorträgen behandelt der kundige Verfasser das ganze weite Gebiet der christlichen Kindererziehung. Die Sammlung bietet dem vielbeschäftigten Seelsorgeklerus reichen Stoff zur homiletischen Behandlung dieses wichtigen Themas.

Verlag von Felizian Rauch (L. Pustet) in Innsbruck.

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

Soeben erschien in unserem Verlage:

Dr. Patriz Gruber, Anleitung zum Breviergebete und zur Feier der heiligen Messe nach der Konstitution „Divino afflatu". 20 Pfg.

Inhalt: Erklärung des neuen Psalteriums, Regeln für das Breviergebet, neue Vorschriften über die Feier der heiligen Messe, kalendermäßige Angabe der Tage, an denen die neuen Offizien zu beten sind. An Kürze und Klarheit nicht zu übertreffen und neben anderen Behandlungen wie Gatterer etc. unentbehrlich!

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Soeben erschien:

Die Anfänge der Beginen.

Ein Beitrag zur Geschichte der Volksfrömmigkeit im Mittelalter u. des Ordenswesens im Hochmittelalter.

Von Dr. **Jos. Greven.**

(Vorreformationsgesch. Forschungen hrsg. von Prof. Finke. Bd. 8).

XVI u. 228 Seiten. Preis M. 5,50.

Das Beginenwesen gehört fast nur noch der Geschichte, kaum mehr dem Leben der Gegenwart an. Was heute noch in Belgien und Holland von dieser Genossenschaft fortbesteht, vermittelt uns weder von ihrem ursprünglichen frommen Geiste, noch von ihrer späteren sozialen Bedeutung ein getreues Bild. Der Verfasser bringt eine auf den Ursprung dieses ordensähnlichen Gebildes zurückgreifende Untersuchung, die nicht allein wichtig ist für die Kenntnis des in jener Genossenschaft sich abspielenden kirchlichen Lebens, sondern wertvoller noch durch den Einblick in den frommen Sinn, der die Gemeinschaft hervorgebracht hat.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Gredt, J., O. S. B., **Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae.** Editio altera, aucta et emendata. Zwei Bände. gr. 8°.

II: **Metaphysica. Ethica.** (XX u. 448). M. 6,80; geb. in Kunstleder M. 8,—. Früher ist erschienen:

I: **Logica. Philosophia naturalis.** (XXVI u. 496). M. 7,40; geb. M. 8,60.

»Das Lehrbuch schließt sich in der Behandlung des Stoffes eng an Aristoteles und Thomas an. . . . Durch seine klare und übersichtliche Darstellungsweise sowie durch seine gründliche Argumentation hat der Verfasser den Zweck, den er anstrebt, erreicht. Als Lernbuch und als Grundlage für Vorlesungen wird das Werk gute Dienste leisten. . . .« (Köln. Vztg. 1909, Beil. Nr. 33 [Prof. Dr. Sawicki-Pelplin] über den I. Bd.).

Hergenröther, Joseph, Kardinal, **Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte.** Neu bearbeitet von Dr. **J. P. Kirsch.** Fünfte, verb. Auflage.

I: **Die Kirche in der antiken Kulturwelt.** Mit Karte: Orbis christianus saec. I—VI. gr. 8° (XIV u. 784). M. 11,40; geb. in Leinw. M. 13,—, in Halbfr. M. 13,90.

Die fünfte Auflage des I. Bandes der angesehenen Kirchengeschichte von Hergenröther bietet die gesicherten Resultate auch der neuesten Forschungen. Der charakteristische Geist des hohen Verfassers aber ist unversehrt gewahrt geblieben.

Scheeben, Dr. **M. J., Die Mysterien des Christentums.** Nach Wesen, Bedeutung und Zusammenhang dargestellt. Dritte Auflage, bearbeitet von Dr. A. Rademacher, Direktor des Collegium Leoninum zu Bonn. gr. 8° (XXIV u. 692). M. 8,40; geb. in Leinw. M. 10,—.

Scheeben, der geistvolle Denker und tiefsinnige Mystiker, führt in die Herrlichkeiten der übernatürlichen Welt ein: in die Mysterien der Trinität, des Urstandes, der Sünde, des Gottmenschen, der Eucharistie, der Kirche und ihrer Sakramente, der Rechtfertigung, der Verklärung und der Prädestination.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Fabry, Franz, Rektor, **Die Himmelsfreuden nach den Visionen der Geheim. Offenbarung** in Fastenhomilien. Dritte Auflage. VIII u. 128 S. M. 1,50, geb. M. 2,25.

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

„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 zugrunde gelegt werden; auch als Fastenlektüre werden sie befriedigen."
Lit. Beil. z. Augsb. Postz. 1908 No. 19 S. 151.

In unserem Verlage sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Altartafeln,

gothische, zum Zusammenklappen eingerichtet; Ausgabe A. Die mittlere (3teil.) 32 Cmtr. hoch, offengelegt 52 Cmtr. breit, Seitenteile je 25 × 16 Cmtr. Ausgabe B. Die mittlere (3teilig) 23 Cmtr. hoch, offengelegt 54½ Cmtr. breit, Seitenteile je 23 × 14 Cmtr. Preis aufgezogen auf Calico (schwarz oder rot): Ausgabe A 3 M., Ausgabe B. 2,50 M.

Die Altartafeln sind als durchaus praktisch und stilgerecht ausgeführt von kirchl. Organen (z. B. dem Anzeiger für die kath. Geistlichkeit Deutschlands; dem Correspondenzblatt des kath. Clerus Oesterreichs) wiederholt empfohlen.

Münster (Westf.).

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung.

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 4. 16. März 1912. 11. Jahrgang.

Neutestamentliche Zeitgeschichte: Felten, Neutestamentliche Zeitgeschichte. Bd. 1 u. 2 (Steinmann).
Vosen-Kaulen, Rudimenta linguae hebraicae. Ed. IX, rec. Schumacher (Ad. Schulte).
Knabenbauer, Commentarius in Proverbia (Ad. Schulte).
Wendt, Die Schichten im vierten Evangelium (Vrede).
Kremers, Ado von Vienne. I. Teil (Stapper).
Vota, Der Untergang des Ordensstaates Preußen (Kolberg).
Haring, Einführung in das Studium der Theologie (Zahn).
Haase, Begriff und Aufgabe der Dogmengeschichte (Atzberger).
Schmitt, Der Ursprung des Menschen (Ude).
Walther, Die Gebetserhörung (Fürstenau).
Meschler, Der göttliche Heiland. 3. Aufl. (Sommers).
Bäumker, Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. 4. Bd., herausg. von Gotzen (Wagner).
„Tractatus magistri Symonis de sacramentis", eine vermutliche Quelle der „Sententiae Divinitatis"? (Creusen).
Kleinere Mitteilungen:
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neutestamentliche Zeitgeschichte.

Mehrfache literarische Unternehmungen sind ein Beweis für den Aufschwung, den das katholische Bibelstudium genommen hat. Die Enzyklika Leos XIII *„Providentissimus"* vom 18. Nov. 1893 hatte die Schaffenskraft mächtig angespornt. Im J. 1895 erschienen die »Biblischen Studien« unter der Ägide des bekannten Altmeisters der Patristik, Prof. Bardenhewer in München. Sie füllen seitdem manchen stattlichen Band. Ihnen trat im J. 1903 die »Biblische Zeitschrift« unter der kundigen Leitung des Alttestamentlers Göttsberger in München und des Neutestamentlers Sickenberger in Breslau zur Seite. Sie verhält sich zu den Bibl. Studien wie die *Expository Times* zum *Expositor*. Dank ihrer gewissenhaften Orientierung über alle einschlägigen Materien hat sie einen ehrenvollen Platz unter der gesamten Literatur zur Bibel erlangt (vgl. den Theol. Jahresbericht mit der Literatur des Jahres 1910, 3. Abt. Leipzig 1911 231 [5]). Im J. 1908 kamen die Alt- und neutestamentlichen Abhandlungen auf. Die Redaktion liegt für jene in den Händen von Nikel (Breslau), für diese in den Händen von Meinertz (Münster). Seit demselben Jahre sind fleißige Hände an der Arbeit, die gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse in populärer Form einem großen Leserkreis zugänglich zu machen. Ich meine die »Biblischen Zeitfragen« von Nikel und Rohr (Straßburg). Ein Aufschwung des Bibelstudiums auf kath. Seite in Deutschland ist also unverkennbar. Trotzdem machen sich noch an allen Ecken und Enden klaffende Lücken fühlbar. Seit Bisping haben wir keinen einzigen Gesamtkommentar zum N. T., der nach einheitlichen Gesichtspunkten bearbeitet wäre. Eine neutest. Theologie wird als schreiendes Bedürfnis empfunden. Auf dem Gebiete der Geschichte des apostolischen und nachapostolischen Zeitalters behaupten Weizsäcker und Knopf das Feld. Und schon befindet sich die vergleichende Religionsgeschichte in einer solchen literarischen Hochflut, daß es der Aufmerksamkeit und des rastlosen Fleißes aller bedarf, um von ihr nicht Weg und Steg fortschwemmen zu lassen. Indes verraten zwei erfreuliche Neuerscheinungen auf diesem Gebiet, daß man die Zeichen der Zeit verstanden hat. Ich denke an die Schrift von Krebs, Der Logos als Heiland im ersten Jahrhundert (Freiburger theol. Studien 2. Heft), Freiburg 1910 und Steinmetzer, Die Geschichte der Geburt und Kindheit Christi und ihr Verhältnis zur babylonischen Mythe (Neutest. Abhandlungen II, 1—2), Münster 1910. Es ist nicht meine Aufgabe, hier die Gründe zu erörtern, welche der protest. Bibelwissenschaft einen großen Vorsprung vor der unsrigen verschafft haben. Wir müssen uns mit der nackten Tatsache abfinden, daß er besteht. Da ist es denn nur zu begreiflich, daß jedes Werk mit heller Freude begrüßt wird, das geeignet erscheint, die Distanz zu verringern. Ein solches Werk hat uns die jüngste Zeit geschenkt, dem die folgende Besprechung gilt. Es führt den Titel:

Felten, Dr. Joseph, Professor der Theologie in Bonn, **Neutestamentliche Zeitgeschichte** oder Judentum und Heidentum zur Zeit Christi und der Apostel. I. Bd.: Die politischen und sozialen Verhältnisse des jüdischen Volkes im neutest. Zeitalter (VIII, 622 S.). II. Bd.: Die theologischen Anschauungen der Juden. Das Heidentum in der neutest. Zeit (IV, 580 S. gr. 8°). Regensburg, Manz, 1910. Br. M. 22, Orig. Halbfranzband M. 26.

Gern und freudig stimme ich in die, fast möchte ich sagen enthusiastische Anerkennung ein, die dem Werke von kath. Seite gezollt ist. Auch von protest. Seite ist sie nicht versagt worden (vgl. den bereits erwähnten Theol. Jahresbericht 252 f. [26 f.]). Die Feltensche Zeitgeschichte füllt tatsächlich eine der vorhin gekennzeichneten Lücken aus. Sie enthält lichtvolle Darlegungen — ich verweise nur auf I, 207. 410 ff. 471 ff. II, 189 ff. 412 ff. 445 ff. —, wertvolle Erläuterungen z. B. I, 342. II, 52 ff. 256. 490, vgl. 250 Anm. 8, eine ganze Unzahl wichtiger Verweisungen auf das N. T., vgl. etwa I, 156 f. 173. 190 f. 295. 380. II, 160. 362. Auch was man sonst an einem Werk nur rühmen kann, vor allem sichere Bemeisterung der Quellen, sorgfältige Benutzung der Literatur, alles das möchte ich in potenzierter Form der F.schen Arbeit zuerkennen. Es steckt eine Unsumme von Arbeit und Gelehrsamkeit darin, für deren Aufwendung ein jeder dem Verf. von Herzen dankbar sein muß. Bedenkt man gar, daß der Verf.

seinen Leserkreis in übertrieben bescheidener Weise wesentlich bei den Studierenden und jüngeren Geistlichen sucht (Vorwort), so wird man zugeben müssen: es kann ihnen die Anschaffung und das Studium der beiden Bände nicht warm genug empfohlen werden. Aus diesem Grunde habe ich selbst im Ermländischen Pastoralblatt das Interesse für dieses Buch zu wecken gesucht.

Und trotzdem, wenn ich ehrlich sein soll, entspricht das Werk nicht dem Ideale, das mir von einer neutest. Zeitgeschichte vorschwebt. Ich sehe ganz davon ab, es in Parallele etwa mit Schürer oder einem andern zu setzen. Den bleibenden Wert und die überragende Bedeutung Schürers anerkennt ja der Verf. mehrmals selbst ausdrücklich (vgl. I, 17. 83 Anm. 4), und häufige Verweisungen zeigen, daß er Schürer an schwierigen Partien befragt und benutzt hat (vgl. nur II, 167 Anm. 1). Ich möchte keine unfruchtbaren Parallelen ziehen, sondern meine eigene Auffassung von der neutest. Zeitgeschichte und ihrer Behandlung mitteilen und begründen. Nicht um Bekundung kritikasterhaften Besserwissens ist es mir zu tun, sondern um eine Unterbreitung meiner Erwägungen zu freundlicher Prüfung. Daß sie mit Bezugnahme auf das vorliegende Werk angestellt werden, liegt in der Natur dieses Referates.

Felten umschreibt den Begriff der neutest. Zeitgeschichte dahin, daß sie „die profangeschichtlichen Verhältnisse d. h. die Ereignisse, Zustände und Ideen, welche zur Zeit der Entstehung des N. T. bestanden und für dessen Verständnis und das Verständnis der Anfänge der christlichen Religion wichtig sind, auf Grund der Quellen" darzustellen habe (3). Ihm ist die neutest. Zeitgeschichte wesentlich die Geschichte der neutest. Zeit. So einleuchtend das auf den ersten Blick ist, so mahnt doch die Tatsache zur Vorsicht, daß unsere drei gangbarsten Darstellungen der neutest. Zeitgeschichte starke Abweichungen in der Begriffsbildung aufweisen. Man vergleiche Hausrath mit Schürer und beide mit O. Holtzmann. Hausraths vierbändiges Werk ist viel mehr eine Geschichte des apostolischen und nachapostolischen Zeitalters als eine neutest. Zeitgeschichte. Schürers Werk aber hat längst seinen ursprünglichen Titel aufgegeben und präsentiert sich als Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Holtzmann endlich hat den Titel »Neutestamentliche Zeitgeschichte« beibehalten. Ihm ist Zeitgeschichte soviel wie Umwelt, Milieu. In diesem Punkte ist eine Annäherung zwischen Felten und Holtzmann zu konstatieren, auch darin, daß beide unsere Disziplin als eine Hilfswissenschaft für die Erklärung des N. T. ansehen. Das ist nun gewiß richtig. Aber wenn uns die neutest. Zeitgeschichte bei der Exegese wirklich helfen soll, dann darf sie nicht dort versagen, wo wir diese Hilfe am bittersten notwendig haben, wo es gilt, die religiösen Vorstellungen der hellenistisch-römischen Zeit mit neutest. Anschauungen in Beziehung zu setzen. F. weist zwar eine solche Beziehung zurück (II, 509). Die Apostel ständen auf dem Boden der Lehre Christi, die weitere Verfolgung ihrer Wurzeln führten in das A. T. Johannes habe für seine Logoslehre weder Plato noch Philo benutzt, Paulus habe es abgelehnt, sich der menschlichen Weisheit für das Evangelium zu bedienen, die Apologeten aber seien aus Heiden Christen geworden, weil sie in den Philosophenschulen nicht die Wahrheit gefunden hätten. Das mag ganz richtig sein. Indes hat das oben erwähnte Buch von Krebs den überzeugenden Nachweis geführt, daß zur Zeit des Johannes der Logosbegriff sozusagen in der Luft lag. War das aber der Fall, dann darf von einer neutest. Zeitgeschichte erwartet werden, daß sie dem hier verborgenen Problem ohne Zagen zu Leibe geht. Bei der Besprechung des Mithrasdienstes sagt Felten: „Daß aber die christliche und die heidnische Ausdrucksweise in diesen Dingen oft übereinstimmen, erklärt sich daraus, daß die Christen sich eben, um verstanden zu werden, der im griechischen Wortschatz vorhandenen Ausdrücke bedienen mußten" (II, 552). Es ist also zwischen christlicher und nichtchristlicher Idee scharf zu unterscheiden. Um aber eine Unterscheidung zu ermöglichen, muß man beide kennen. Und ihre Kenntnis hat eben die neutest. Zeitgeschichte zu vermitteln, falls sie wirklich eine Hilfswissenschaft der Exegese sein will. So geht es noch in vielen andern Punkten. Man denke an die heidnischen Mysterien, antiken Heilungswunder, an die Besessenheit und dgl. Man denke aber auch an die verschiedenen Parallelen zur Jungfraugeburt, mögen sie auch noch so willkürlich sein. Der Satz des Verf. über das Christentum: „Es liegt im Wesen einer positiven göttlichen Offenbarung, daß sie all das, was an Wahrheitsgehalt über religiöse Dinge vom Menschengeist irgendwie gefunden ist, sei es auf Grund einer Uroffenbarung, sei es durch die Vernunft, enthält und enthalten muß, weil die Wahrheit eben nur eine ist" (II, 508), würde oftmals seine Bestätigung erhalten, wenn auch zutage träte, daß die Wege zur Wahrheit, unbeschadet ihrer Einheit, verschiedene sind. Mit dieser Behandlung religionsgeschichtlicher Fragen würde die neutest. Zeitgeschichte nicht etwa ein Abriß der vergleichenden Religionsgeschichte überhaupt werden. Denn sie nimmt ja nur das, was in irgendwelche Beziehung zum N. T. zu bringen ist und beurteilt es. Wenn man nun an allen diesen Dingen weder bei F. noch bei Holtzmann etwas findet, so zeigt das m. E. klar und deutlich, daß beide den Begriff der neutest. Zeitgeschichte zu eng fassen. Daß er tatsächlich zu eng gefaßt ist, lehrt das schreiende Mißverhältnis, in welchem bei F. die Behandlung des Judentums und des Heidentums steht. Braucht er für die Darstellung des Judentums ganze 853 Seiten, so verwendet er für die Schilderung des Heidentums einen kümmerlichen Rest von 329 Seiten. Vielleicht ließe sich der Begriff der neutest. Zeitgeschichte dahin präzisieren, daß sie alle jene Verhältnisse, seien es Ereignisse, Zustände oder Ideen, darzustellen hat, deren Kenntnis zum Verständnis des N. T. und damit der Anfänge der christlichen Religion erforderlich ist. Damit wäre auch der Forderung Feltens genügt, die Darstellung aller Verhältnisse aller Völker jener Zeit gehöre nicht in die neutest. Zeitgeschichte. „Denn nach dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch umfaßt die Zeitgeschichte etwa eines großen Fürsten oder Schriftstellers nicht alles, was überhaupt zu seiner Zeit geschichtlich merkwürdig ist, sondern nur was für das Verständnis seines Charakters, seines Strebens und Wirkens Wichtigkeit hat" (3).

Würde aber, das ist die von selbst sich erhebende Frage, bei der gegebenen Begriffsbestimmung der neutest. Zeitgeschichte ihre Behandlung nicht riesenhafte Dimensionen annehmen? Ich glaube kaum; ja ich bin sogar überzeugt, daß sich alle Desiderien in den beiden Bänden F.s ohne erhebliche Vermehrung der Seitenzahl befriedigen ließen. Naturgemäß müßte dann aller-

dings eine starke Kürzung verschiedener Materien eintreten. Das liegt aber im Bereich der Möglichkeit. Die Beschreibung des h. Landes könnte, so lesenswert sie auch ist, entschieden knapper gehalten sein. Was gehört z. B. die aus konstantinischer Zeit stammende Marienkirche in Bethlehem ausgerechnet in eine neutest. Zeitgeschichte? (I, 55 f.). Derartige Dinge findet man bequem im neuen Schuster-Holzammer. Wichtiger wäre die Beigabe einer genauen Karte gewesen. Hierzu genügten dann einige Erläuterungen auf ein paar Seiten. — Besonders schmerzlich wird eine Karte bei der Darstellung des römischen Verkehrswesens vermißt. Nur sie vermittelt eine klare Anschauung des antiken Straßennetzes. Nicht jeder ist in der Lage, die vorzüglichen Karten Ramsays in Hastings *Dictionary of the Bible Extra Volumen*, Artikel *Roads and travel in N. T.* 375—402 zur Hand zu haben. Daneben noch eine große Sonderkarte mit den politischen Landes- und Provinzgrenzen, und auch die an sich so peinlich genau gearbeiteten Kap. 26 u. 27 könnten eine Beschränkung erfahren. Weiter wäre darüber ein Zweifel möglich, ob es sich nicht empfohlen hätte, diese Kapitel mit jenen über das Verkehrswesen in eins zusammenzuarbeiten. Doch soll nicht verkannt werden, daß auch die gesonderte Bearbeitung große Vorzüge hat. — Weniger umfangreich möchte ich Kap. 10 über die jüdische Priesterschaft und den Tempeldienst sehen. An manchen Stellen würde ein Hinweis auf irgend eine biblische Archäologie lange Ausführungen erübrigen. — Eine Münztabelle zu I, 450 ff. mit einigen Erläuterungen könnte Ersatz bieten für die dort gebotenen Darlegungen. — Eine Geschlechtstafel (Stammbäume) zum Hause des Mattathias und Herodes I, 106 ff. würde hingegen sehr erwünscht sein. In dem Abschnitt über die römischen Kaiser II, 234 ff. steht vieles, was man sonst wohl in einer neutest. Zeitgeschichte kaum erwarten würde. Dasselbe gilt vom 31. Kap. und von manchen anderen Partien.

Die so eingetretene Kürzung würde eine andere Gruppierung des Stoffes ermöglichen. Auch hierfür seien einige Gedanken geäußert. Die neutest. Zeitgeschichte ist eine Hilfswissenschaft der Exegese. Aus diesem Begriff der neutest. Zeitgeschichte als einer Hilfswissenschaft folgt von selbst, daß das N. T. Voraussetzungen an seinen Leser stellt, welche die Geschichte der Zeit erfüllen muß. Diese Voraussetzungen liegen einmal auf historisch-geographischem, sodann auf kulturellem Gebiete. Zunächst auf historisch-geographischem Gebiete. Es spielt hier der Boden eine Rolle, in dem das N. T. seine Wurzeln hat, ferner jener, auf dem sich das junge Christentum weiter ausgedehnt hat. Das wäre die Schaubühne. Aber diese Bühne war belebt. Es treten Akteure darauf auf. Man denke nur an die Herodeer, die Prokuratoren usw. Hier könnte man nun die Frage aufwerfen, wie weit haben wir diese historisch-geographischen Voraussetzungen zurückzudatieren? Daß man mit dem Barkochbaaufstand die Darstellung passend schließt, hat nur O. Holtzmann außer acht gelassen. Dagegen ist ein Zusammentreffen Feltens mit Staerk, der unseren Gegenstand in 2 Bändchen der Sammlung Göschen Nr. 325 u. 326 mit Geschick behandelt, festzustellen. Beide weichen aber im Beginn ihrer Schilderung voneinander ab. F. möchte mit der Eroberung Jersusalems durch Pompejus im J. 63 v. Chr. anfangen (4); er sieht sich indes S. 83—92 selber veranlaßt, wenigstens einen Rückblick auf die Schicksale Judäas vom Tode Alexanders d. Gr. an bis zum J. 63 v. Chr. zu werfen. Und das ist sehr notwendig. Denn mit Alexander d. Gr. begann der Hellenismus seinen Siegeslauf. Gerade gegen die Hellenisierungsversuche eines Antiochus Epiphanes setzte ja die jüdische Reaktion ein, die zu der glorreichen Erhebung unter den Makkabäern führte. Im Kampfe gegen den Hellenismus wurde die spätere Pharisäerpartei geboren. Daraus erhellt, daß zum Verständnis des jüdischen Parteiwesens, wie es uns im N. T. entgegentritt, ein wenn auch kurzes Eingehen auf die Zeit vor 63 erforderlich ist (F. selbst tut es I, 373 f.), mit andern Worten, es genügt nicht, die Geschichte der Juden, „weil sie im Jahrhundert des Heils durch die römische Herrschaft bedingt ist“ (4), mit 63 zu beginnen. O. Holtzmann hat das richtig erkannt und in seiner neutest. Zeitgeschichte berücksichtigt. Ebenso Staerk. Bei der Erörterung der historisch-geographischen Voraussetzungen würden sich zwei einander parallel laufende Abschnitte von selbst ergeben. Bodenständig war das Christentum in Palästina, ausgebreitet hat es sich im ganzen Imperium Romanum. Damit sind die beiden Abschnitte zur Genüge gekennzeichnet. In diesen ließe sich nicht nur die römische Provinzialeinteilung, sondern auch das Verkehrswesen, ja selbst die Diaspora der Juden unterbringen. Selbstverständlich gehören auch hinein das Münz- und Maßwesen, welches ja wesentlich von der Landeszugehörigkeit der einzelnen Gebiete abhängig ist, sowie die chronologischen Fixierungen, die vielfach nur mit Hilfe der Profangeschichte möglich sind. Die Umwelt des N. T. bildet aber nicht bloß der historische Boden, auf dem das Christentum entstanden ist und sich ausgedehnt hat, sondern seine Umwelt besteht auch in der Kultur, von welcher es berührt oder umgeben ist. Es sind somit kulturelle Voraussetzungen, die die neutest. Zeitgeschichte erfüllen muß, wenn anders sie der Exegese wirkliche Handreichungen leisten will. Auch hier würde die Darstellung in doppelter Linie verlaufen. Es handelt sich um die jüdische und um die außerjüdische Kultur. In der ersten spielt das religiöse Leben eine größere Rolle als das politisch-soziale. Ihren — vom Standpunkt unserer Disziplin aus betrachtet — höchsten Abschluß findet sie in der jüdischen Theologie. In derselben Richtung müßte sich naturgemäß die Schilderung der außerjüdischen Kultur bewegen. Selbstverständlich wäre auf den jedesmaligen Kontrast und Kontakt der einzelnen Religionen (einschließlich der jüdischen) im römischen Kaiserreich ein aufmerksames Auge zu richten. Das Resultat wäre der Synkretismus. Auch der sog. Parallelen zur Jungfraugeburt, zum Erlösergott und dgl. wäre hier zu gedenken.

Das etwa wären die Bahnen, in denen sich die von mir erwünschte neutest. Zeitgeschichte bewegen müßte. Doch nun zurück zu unserem Verfasser, um einige auf den Inhalt bezügliche Bemerkungen anzufügen!

Die Schilderung des Agrippa (I, 183 ff.) möchte ich gern lebhafter und spannender sehen. F. sagt 183 mit Recht, sein Leben sei wie ein Roman. Es dürften sich schwerlich größere Gegensätze in einer Person vereinigt finden wie bei Agrippa. Schade, daß davon nicht mehr bei der Zeichnung der Persönlichkeit in die Erscheinung tritt. F. gebraucht von seiner Darstellung einmal das Wort „erzählen“ (I, 603). Ich meine, es handele sich mehr um ein Entwickeln, Entrollen. — In der Beurteilung der bekannten Notiz des Sueton über die Vertreibung der Christen aus Rom unter Claudius fällt die weise Mäßigung angenehm auf. Belser äußerte in der Theol. Quartalschrift XCI (1909) 281 die Ansicht: „es wäre wirklich ein großer Gewinn, wenn endlich einmal das Märchen betreffs der Austreibung auch der Judenchristen aus Rom durch Klaudius im J. 50 aus der Diskussion bei den Kirchenhistorikern wie bei den Exegeten ausscheiden würde.“ Vgl. übrigens dazu Deissmann, Paulus. Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze. Tübingen 1911, 176, nach welchem Orosius die ähnliche Angabe nicht aus der Luft gegriffen habe. (Siehe überhaupt Beilage I: Der Prokonsulat des L. Junius Gallio 159 ff.). — Die Essener werden unter dem jüdischen Parteiwesen behandelt. Dieses Verfahren hat in dem des Josephus (*Ant.* 13, 5, 9) sein Vorbild. Trotzdem möchte ich den Abschnitt lieber in die Schilderung des religiösen Lebens eingeschaltet sehen. Die Essener waren, soviel man auch noch über ihr Wesen streiten mag (I, 396 f.), weit mehr eine Art Mönchsorden als Partei. — Aus der jüdischen Literatur möchte ich nur das scharf hervorgehoben wissen, was mit dem Gegenstande in direktem Zusammenhange steht. Dieses würde teils unter religiöses Leben teils unter jüdische Theologie fallen. — Zu dem slavischen Josephus (I, 605 Anm. 1 vgl. 616 Anm. 7) ist nachzutragen Frey, Der slavische Josephusbericht über die urchristliche Geschichte nebst seinen Parallelen kritisch untersucht. Dorpat 1908. Über das vielumstrittene Christuszeugnis des Josephus äußert sich der Verf. mit großer Vorsicht (I, 615 ff.), doch läßt er die Geneigtheit erkennen, die Stelle für echt zu halten. — Die Hoffnung auf den Messias II, 133 ff. ließe sich vielleicht nach ihren zwei deutlich erkennbaren Hauptlinien: realistisch-national, eschatologisch-universal etwas schärfer umschreiben.

F. bestreitet im Gegensatz zu mir die Zugehörigkeit von Damaskus zum Nabatäerreiche II, 326 f., vgl. Theol. Revue 1911, 144. Auch O. Holtzmann, Theol. Litztg. 1911, 41 ist der Meinung Feltens. Indes erscheinen mir beider Gründe nicht durchschlagend. Sie klammern sich an das φρουρεῖν 2 Kor. 11, 32 an. F. meint: „Denn besaß der Ethnarch des Aretas in Damaskus obrigkeitliche Gewalt, so brauchte er nicht, um den Paulus zu ergreifen, die Stadt zu bewachen, sondern konnte ihn in der Stadt selbst ergreifen. Er hat auch nicht die Stadttore besetzt gehalten, vielmehr haben nach Apg. 9, 24 die Juden diese bewacht“ (Theol. Revue 144; vgl. Zeitgeschichte 326). Daß der Ethnarch an sich die Möglichkeit hatte, Paulus in der Stadt zu ergreifen, gebe ich natürlich zu. Ich verstehe bloß nicht,

was das gegen mich beweisen soll. Die Absicht des Ethnarchen wurde ja durch die Flucht des Paulus über die Stadtmauer vereitelt. Wie kann man also mit Belser, Der zweite Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Freiburg 1910, 344 behaupten: „Jedenfalls war der Ethnarch nicht Herr von Damaskus, weil er sonst den Paulus auf Betreiben der Juden innerhalb der Stadt hätte ergreifen lassen"? Wenn aber der Ethnarch die Stadt „bewachte", so erklärt sich diese Bewachung sehr einfach aus den Vorbereitungen zur Verhaftung d. h. den Vorsichtsmaßregeln, die getroffen wurden, weil die Juden den Apostel als einen gefährlichen Unruhestifter hingestellt hatten, der über einen sehr beträchtlichen Anhang verfüge (vgl. meine Aretasstudie 41 f.). Der Ethnarch mochte Ruhestörungen in größerem Umfange befürchten. Daher die Bewachung. Meine Ausführungen S. 15 ff. sind soviel wie gar nicht gewürdigt. F. denkt sich die Sache so, „daß der von den Juden gewonnene Scheich der Nabatäer mit seinen Leuten die draußen nach Damaskus zu den Toren führenden Wege besetzt hielt, um, sobald er etwa von den Juden am Tore benachrichtigt wurde, daß der Apostel komme, diesen zu ergreifen" (Theol. Revue 144; Zeitgeschichte 327). Ich begreife nur nicht, warum die Juden dann den Paulus nicht kurzerhand selbst ergriffen haben. Sie waren ja sonst nicht so zimperlich. Vgl. nur Apg. 21, 30 f. Die Rolle der Nabatäer vor der Stadt wird ganz überflüssig, falls man ihnen nicht die Bewachung der heimlichen Pfade zuweist. Da aber in diesem Falle des Paulus Flucht kaum gelungen sein würde, jedenfalls nicht so einfach wie nach dem Wortlaut der Korintherbriefstelle, so folgt, daß sie in der Stadt ein Kommando hatten. Das war nur möglich, wenn sie Hoheitsrechte über Damaskus ausübten. Nun meint allerdings O. Holtzmann, daß es wohl kaum als gefährlicher Friedensbruch erschienen sei, „wenn der Scheich mit einer Anzahl Leute in die Stadt kam, um den lästigen Mann in seine Hand zu bringen" (41). Das mag sein, nur sieht man auch jetzt nicht ein, warum denn die Juden nicht zugriffen. Sie waren doch Manns genug. Den weiteren Einwand Holtzmanns, meine Auslegung erfordere den Ausdruck: „Der Ethnarch, welcher besetzt hielt, wollte mich greifen", hat bereits Heyne entkräftet, worauf ich S. 16 ausdrücklich hingewiesen habe. Nur gegen eine Bemerkung Holtzmanns sei eine Gegenvorstellung erlaubt. H. schreibt: „Es ist doch ungleiches Maß, wenn St. aus II Kor 11, 32 eine Zugehörigkeit von Damaskus zu Arabien herausliest, aber aus Gal. 1, 17 . . . nicht das Gegenteil entnimmt. Wenn Paulus von Arabien nach Damaskus zurückkehrt, so gehört eben Damaskus nicht zu Arabien — solche einfache Dinge sollte man nicht durch Klügeleien verwirren." H. hat nicht beachtet, daß ich für den paulinischen Ausdruck „die Stadt der Damaszener" eine Erklärung versucht habe (vgl. 37 f.). Diese Erklärung möchte ich durch ein modernes Beispiel illustrieren. Der Königsberger oder Breslauer fährt „in die Provinz". Von hier kehrt er nach Königsberg oder Breslau zurück. Gehört etwa wegen dieser Ausdrucksweise nicht Königsberg zu Ostpreußen wie Breslau zu Schlesien? Nach alledem wird man es wohl begreiflich finden, wenn ich mich durch die mitgeteilten Einwände nicht für widerlegt halte.

In der Galaterfrage II, 357 Anm. 8 vgl. 375 nimmt F. meinen Standpunkt ein, den er übrigens schon vertrat, bevor ich die *toga virilis* trug. Und es verdient bemerkt zu werden, daß er diesen Standpunkt auch weiter vertritt, nachdem Webers kräftige Explosion eigener Unfehlbarkeit in der Theol. Quartalschrift 1910 327 ff. erfolgt war (vgl. Lit. Rundschau 1911, 178). Dafür wird er nun wohl wie meine übrigen „nordgalatischen" Kritiker von Weber zu den Lesern gerechnet werden, die, wie Weber sich ausdrückt, „nicht nachprüfen" (336), wenigstens „nicht genau" nachprüfen (337), sondern sich mit mir über die Schwierigkeiten hinwegtäuschen. Doch das nur nebenbei. Ich erwähne nur noch die Beobachtung Feltens über den Gebrauch der Landschaftsnamen im N. T. vgl. II, 348. 350. 369. In 1 Kor 16, 1 findet er II, 375 die Landschaft Galatien erwähnt. Dagegen macht Belser in der Theol. Quartalschrift 1911, 128 Apg 20, 4 geltend, wo Gaius aus Derbe und Timotheus aus Lystra als Mitüberbringer der 1 Kor 16, 1 erwähnten Kollekte genannt seien, „augenscheinlich als Vertreter der christlichen Gemeinden in diesen beiden Städten". Derbe und Lystra gehörten zur Provinz Galatien, mithin hat Paulus an der angegebenen Stelle an die Provinz Galatien gedacht. Man muß sich wundern, daß immer wieder die alten Ladenhüter hervorgesucht werden. Bereits Lipsius im Holtzmannschen Handkommentar II, 2^2. Freiburg 1892, 4 hat dieses Argument entkräftet. Für Leser, „die nicht nachprüfen", möge hier Lipsius zu Worte kommen: „Wir wissen nicht, ob Paulus, der schon früher eine Sammlung der Galater nach Jerusalem befördert hatte (Gal 2, 10), damals von neuem dort gesammelt hatte. Aus I Kor 16, 1 ist dies nicht erweislich, II Kor 8, 1 wird nur die Sammlung in Makedonien, II Kor 9, 4 nur die Reise der makedonischen Abgesandten, an welche wohl auch II Kor 8, 23 zu denken ist, II Kor 9, 2, Röm 15, 26 nur die Sammlung in Makedonien und Achaja erwähnt. Auch haben wir gar keine Bürgschaft, daß die Liste Apg 20, 4 vollständig ist (die Abgesandten der Korinther werden nicht erwähnt, obwohl ihre Abordnung schon I Kor 16, 3 bestimmt war und an dem Zustandekommen der korinthischen Sammlung nach Röm 15, 26 nicht zu zweifeln ist; auch aus Philippi werden keine Abgeordneten genannt). Timotheus war ohnehin der stete Reisebegleiter des Paulus, also schwerlich der Gesandte der Lykaonier in der Kollektensache; ob Gaius von Derbe in dieser Eigenschaft den Apostel begleitete, ist möglich, aber ungewiß." Ich selbst bin in meiner Schrift, Der Leserkreis des Galaterbriefes 206 f. ebenfalls auf das von Belser geltend gemachte Argument eingegangen. Man sollte daher erwarten, daß diese Gegenargumente wenigstens nicht ignoriert würden. Die Ausdrucksweise Feltens, Amyntas sei der letzte König von Galatia gewesen II, 372 vgl. 384, ist ungenau. Vgl. meinen Leserkreis 29. 33 f. und die dort angegebene Literatur. Über das in Ancyra angeschlagene Dekret über die Privilegien der Juden II, 377 herrscht größerer Dissens, als die Darstellung vermuten läßt.

Zum Schluß mögen einige Formalia angemerkt werden. Druckfehler sind stehen geblieben I 7 Z. 4 (= Zeile 4 von oben), 103 Z. 7, 169 Z. 16, 182 Z. 29, 331 Z. 6, 366 Z. 40 („noch weniger richtig [nicht: wichtig] ist es"), 410 Z. 11 (fehlt ein „nicht" in dem Satze: „Man darf . . . vergessen"), 437 Anm. 5, 540 Z. 30, 562 Z. 17, II, 48 Z. 11, 131 Z. 29, 202 Z. 13, 354 Anm. 5 Z. 3, 363 Anm. 2 Z. 2, 366 Z. 4, 372 Anm. 5 Z. 6 und 7, 403 Anm. 1 Z. 1, 419 Anm. 3 Z. 4, 450 Z. 13 (breit, nicht weit!), 458 Z. 27, 522 Z. 8 (Götter, nicht Kaiser!), 524 Z. 11, 525 Z. 4. — Die Ungleichmäßigkeit der Schreibweise fällt auf in folgendem: Herodäerin (lies: Herodeerin) I, 184, Herodäer 230, Herodier 430. 434, Tigillinus II, 258, Tigellinus 260. 270. — An sprachlichen Härten notierte ich eine ganze Anzahl von Satzgefügen wie das folgende: . . . „das Jordantal . . . erreicht am See Tiberias eine Tiefe von 208 m und beim Toten Meere von 394 m und ist letzteres 399 m tief" (I, 24). Vergnügen bereiteten mir die 120 Reiter „zu Pferde" II, 309. Rhodes Psyche erschien in 3. Aufl. 1903, nicht 1906, wie II, 499 Anm. 1 zu lesen ist.

Aus dem Vorstehenden wird wenigstens das eine hervorgehen, daß ich Feltens schönes Werk nicht bloß gelesen, sondern genau studiert habe. Wenn nun im Laufe des Studiums meine Notizen einen erheblichen Umfang angenommen haben, so ist mit ihrer Kundgabe doch keine andere Absicht verbunden, als dem Werke zu nutzen. Dieses mit aller Deutlichkeit auszudrücken, scheint mir gerade in unserer Zeit sehr notwendig zu sein, in der zwei große Gegner der alten ehrlichen, so hoch verdienten Kritik entstanden sind: der Waschzettel und die Reklame einerseits und die Nervosität und Empfindlichkeit anderseits.

Braunsberg, Ostpr. Alphons Steinmann.

Vosen-Kaulen, Rudimenta linguae hebraicae scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accommodata. Nona editio, quam recognovit et auxit Prof. Jacobus Schumacher. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1911 (XI, 171 S. gr. 8^0). M. 2, geb. M. 2,50.

Gerade fünfzig Jahre nach der Herausgabe der 1. Auflage erscheint jetzt die neunte, besorgt von dem Kölner Gymnasialprofessor Sch., dessen Erfahrungen im hebräischen Unterricht hier vorteilhaft verwendet sind. Die Anzahl der Exerzitien ist bedeutend vermehrt, und diese selbst sachgemäß geordnet, aber warum sind nicht auch in der Grammatik die einzelnen Teile darnach geordnet? Unter der Leitung eines Lehrers wird ja das

Hin- und Herspringen den Schüler nicht zu sehr verwirren, aber das Selbststudium ist dadurch sehr erschwert. Anzuerkennen ist auch, daß Übersetzungsübungen ins Hebräische hinzugefügt sind und sich ein sachlich geordnetes Vokabularium zum Auswendiglernen anschließt.

In der *Oratio Dominica* muß es heißen: Dēn und šᵉlach lanu el chobodenu. Der Druck des Hebräischen könnte sorgfältiger sein; der Preis ist niedrig gestellt.

Christfelde (Westpr.). Adalbert Schulte.

Knabenbauer, Josephus, S. J., **Commentarius in Proverbia.** Cum appendice: De arte rhythmica Hebraeorum auctore Francisco Zorell, S. J. [Cursus scripturae sacrae auctoribus R. Cornely, J. Knabenbauer, Fr. de Hummelauer aliisque soc. Jesu presbyteris]. Paris, P. Lethielleux, 1910 (270 p. Lex. 8°). Fr. 5,25.

Von den auf dem Titelblatt genannten Autoren des *Cursus scripturae sacrae* ist, nachdem der Herausgeber vorliegenden Kommentars vor kurzem das Zeitliche gesegnet und P. von Hummelauer sich von der Exegese zurückgezogen hat, leider keiner mehr exegetisch tätig.

Die Einleitung (S. 1—22) behandelt die Einteilung und den Inhalt des Buches, bespricht die Form der Sprichwörter, stellt Salomo als den wahrscheinlichen Verfasser derselben hin und führt kurz die Übersetzungen und Bearbeitungen des Werkes vor. Daß im Kommentar alle Untersuchungen und besonders auch die vorgeschlagenen Verbesserungen herangezogen sind, ist bei K. selbstverständlich, doch wird das abschließende Urteil meist dem Leser überlassen.

Im Anhange stellt P. Zorell eine neue Theorie über den hebräischen Rhythmus auf, wobei er mit Recht betont, daß man zunächst auf die ursprüngliche Aussprache des Hebräischen zurückgehen müsse.

Christfelde (Westpr.). Adalbert Schulte.

Wendt, H. H., **Die Schichten im vierten Evangelium.** Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1911 (158 S. gr. 8°). M. 4,40.

In letzter Zeit hat sich die Zahl jener Forscher sehr vermehrt, welche die Lösung des johanneischen Problems auf dem Wege der Teilungshypothese versuchen. Wendt hatte schon seit Jahren (in seinen Vorlesungen seit 1879, ferner in seinen Schriften: Die Lehre Jesu I[1] 1885, Das Johannesevangelium 1900) die Anschauung vertreten, daß man im vierten Evangelium zwischen einer älteren und einer jüngeren Überlieferungsschicht unterscheiden müsse. In vorliegender Schrift will er seine früheren Ausführungen ergänzen und sich zugleich mit den neuesten quellenkritischen Untersuchungen, besonders mit Wellhausen, Schwartz und Spitta auseinandersetzen. Im Gegensatz zu den genannten Forschern, die noch eine dritte Schicht im vierten Evangelium gefunden haben, nimmt W. nur zwei verschiedene Bestandteile an. Als solche heben sich im Evangelium voneinander ab: die Rede- und die Erzählungsschicht. Die ältere ist die Redeschicht, die in ihrer ursprünglichen Form von einem vertrauten Jünger Jesu (Johannes?) verfaßt war und die Reden des Herrn ihrem wesentlichen Inhalt nach treu wiedergab. Der vierte Evangelist hat diese Logiensammlung für seine Zwecke redaktionell bearbeitet und sie zugleich mit dem Erzählungsbericht umrahmt. Immerhin lassen die Reden auch in ihrer jetzigen Form „noch die Gestalt des geschichtlichen Jesus erkennen" (S. 97). Dagegen sind von den rein erzählenden Abschnitten nicht nur manche von höchst zweifelhaftem geschichtlichen Werte, auch die „den Geschichtsbericht beherrschende Grundauffassung von der Art des messianischen Auftretens Jesu ist nicht geschichtlich richtig" (S. 110). Aus dem Erzählungsbericht wieder eine Grundschrift herausheben zu wollen, ist nicht angängig, da die vielen Unstimmigkeiten sich ohne die Annahme einer Überarbeitung dadurch erklären lassen, „daß der Evangelist synoptische Überlieferungen mit mündlichem Überlieferungsstoff verschiedener Herkunft verschmolzen und nach eigenen besonderen Gesichtspunkten und Ideen weiter ausgestaltet hat" (S. 22).

Dies sind die Hauptresultate von W.s quellenkritischer Untersuchung des vierten Evangeliums. Aus den Einzelausführungen sei noch folgendes hervorgehoben: W. hält es für verkehrt, wenn Wellhausen u. a. den Ausgangspunkt für die Quellenscheidung bei „auffallenden, womöglich äußerlichen oder formellen Einzelheiten" nehmen, da solche Unstimmigkeiten sich bei ein und demselben Schriftsteller finden können, zumal wenn er verschiedenartiges Material zusammenzuarbeiten hatte (S. 17 ff.). Als richtige Ausgangspunkte bezeichnet W. die Fälle, „wo Aussprüche, die einen wichtigen religiösen Gedanken oder Gedankenzusammenhang zum Ausdruck bringen, mit Zusätzen erklärender Art versehen sind, welche auf einer unvollständigen Erfassung oder einem offenbaren Mißverständnis jenes Hauptgedankens beruhen oder den Gedankenzusammenhang störend unterbrechen" (S. 23 ff., wo charakteristische Beispiele aus dem vierten Evangelium z. B. 5, 28 f. angegeben sind). Jedoch würde das Auffinden solcher sinnstörenden Zusätze nur die Annahme einer Interpolationshypothese rechtfertigen. Man könnte allerdings von den so gewonnenen Ausgangspunkten weitergehen und aus der Verwandtschaft oder Beziehung derselben zu kleineren oder größeren Stücken des Evangeliums den sekundären Charakter auch dieser Abschnitte folgern (S. 32 ff.; aus 5, 28 f. schließt W. auf die sekundäre Art von 6, 39. 40. 44. 54 usw.). Jedoch ein solches Schlußverfahren wird, je weiter man es fortsetzt, immer unsicherer und würde nicht zu einer einigermaßen sicheren Aufdeckung der beiden Schichten im Evangelium führen, wenn nicht deutliche Anzeichen dafür sprächen, daß die Rede- und Erzählungsstücke des Evangeliums zwei ganz verschiedene Schichten sind. Auch Wellhausen, Schwartz und Soltau haben die Redestücke einer anderen Überlieferungsschicht zugewiesen als die geschichtlichen Erzählungsstücke. Aber sie haben nach W. „zu einseitig die Verschiedenheit der literarischen Art und die Unstimmigkeiten der literarischen Verknüpfung zwischen den beiden Bestandteilen beachtet" (S. 35). Als Hauptgrund für die Unterscheidung der Erzählungsschicht und der Redeschicht gibt W. die biblisch-theologische Verschiedenheit der Geschichtserzählung und der Redestücke an. Die Erzählungsstücke wollen die Messianität Jesu aus den wunderbaren Zeichen (*σημεῖα*) beweisen, die Jesus gewirkt habe. In den Redestücken dagegen spricht Jesus als ein von Gott erfüllter Prophet, der sich niemals auf Wunderzeichen beruft (die *ἔργα* der Reden sind nicht dasselbe wie die *σημεῖα* in der Erzählung), sondern lediglich seine Lehrverkündigung für sich zeugen läßt (S. 36 ff.). Dazu kommen noch „literarische Inkongruenzen zwischen den Redestücken und ihrer geschichtlichen Umrahmung" (siehe die Beispiele S. 43 ff.). Während Wellhausen, Schwartz, Soltau, Spitta für das Evangelium eine Grundschicht geschichtlich erzählenden Inhaltes annehmen, ist nach W. die Redeschicht die primäre. Den Beweis hierfür sieht er darin, daß die als Ausgangspunkte der Quellenscheidung genannten sekundären Zusätze der Reden in ihrer Anschauungsweise mit den Erzählungsstücken verwandt sind: „Sie teilen mit ihnen das intensive Interesse für das mirakulöse Wissen und Wirken Jesu und die Überzeugung, daß Jesus durch Proben seines mirakulösen Vermögens seine Messianität beglaubigt habe" (S. 50). Als verstärkendes Argument kommt hinzu, daß die Johannesbriefe, besonders der erste, nahe verwandtschaftliche Beziehungen nur zu den Redestücken, nicht aber zu den erzählenden Abschnitten des Evangeliums zeigen. Der Verfasser des 1. Johannesbriefes ist mit dem der Redequelle identisch. Auch die Berührungen der Ignatiusbriefe mit dem vierten Evangelium treffen nur die Redestücke. „Ganz im

allgemeinen gilt, daß alle Anklänge an das vierte Evangelium, die wir in der ältesten christlichen Literatur bis über die Mitte des 2. Jahrh. hinaus finden, nur Beziehungen zu der eigentümlichen Gedanken- und Begriffswelt der Redestücke des Evangeliums sind. Diese müssen in der Christenheit früher wirksam gewesen sein als der geschichtliche Erzählungsstoff des Evangeliums" (S. 56). Schon die Redequelle hat kurze geschichtliche Angaben enthalten, die der vierte Evangelist in seiner Anschauung von einem „mirakulösen" Leben und Wirken Jesu weiter ausgestaltet hat. Aus demselben Grunde hat er auch mancherlei Umordnungen der einzelnen Redestücke vorgenommen. W. versucht es, die ursprüngliche Anordnung derselben festzustellen. Zum Abschluß seiner Schrift bietet er eine Übersetzung des Evangeliums mit Unterscheidung der Schichten.

Die große Mehrheit der Kritiker, die für eine Quellenscheidung im vierten Evangelium eintreten, wird den von W. gegebenen Richtlinien nur denselben problematischen Wert zuerkennen, den W. selbst den quellenkritischen Grundsätzen von Wellhausen, Schwartz und Spitta beilegt. Da sicher andere Forscher noch andere Kriterien für die Unterscheidung mehrerer Schichten im 4. Evangelium finden werden, haben wir wohl noch mehrere Teilungshypothesen zu erwarten. In einem Punkte sind sich diese Kritiker allerdings einig: Das Christusbild unseres vierten Evangeliums ist nicht das ursprüngliche, wirklich geschichtliche. Ob dieses „Dogma" der modernen liberalen Theologie nicht auch bereits die Aufstellung der Grundsätze für die Quellenscheidung beeinflußt hat? Näher auf die vielen und großen Schwächen der Teilungshypothesen einzugehen, ist im Rahmen eines Referates nicht möglich. Die katholische neutestamentliche Bibelwissenschaft wird fürderhin bei der Verteidigung des vierten Evangeliums diese „neueste" Wendung in der johanneischen Frage eingehender berücksichtigen müssen.

Münster i. W. Wilhelm Vrede.

Kremers, Wilhelm, **Ado von Vienne,** sein Leben und seine Schriften. I. Teil. Inauguraldissertation. Steyl, Missionsdruckerei, 1911 (106 S. 8°).

Ado von Vienne ist in der Theologie am bekanntesten durch sein *Martyrologium.* Da nun neuestens durch Duchesne *(Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule,* Paris 1907) und H. Quentin *(Les martyrologes historiques,* Paris 1908) seine Glaubwürdigkeit sehr erschüttert worden ist, hat Kr. sich zur Aufgabe gemacht, die gesamte literarische Tätigkeit des Vienner Erzbischofs neu zu untersuchen. Vorliegende Bonner Dissertation enthält die kritische Revision der Lebensdaten sowie der profangeschichtlichen Abschnitte der Chronik Ados.

Bei der Revision der Lebensdaten wendet Kr. die Grundsätze moderner historischer Kritik im allgemeinen mit Glück an. Nur hier und da bleiben noch einige Bedenken bestehen, so besonders bezüglich des mehrjährigen Aufenthaltes Ados in Rom, den Kr. ganz aus dem Lebensbilde streichen will. Große Gewandtheit bekundet Kr. bei der quellenkritischen Untersuchung. Er legt die ganze rein kompilatorische Tätigkeit Ados im Hauptteile der Chronik (bis zum J. 814) offen, weist seine Quellen im einzelnen nach und zeigt die Art ihrer Benutzung. Was der Vienner Erzbischof in Fortführung der Geschichte bis auf seine Zeit selbständig hinzugesetzt hat, läßt ihn stets als eifrigen Verteidiger der kirchlichen Autorität und als politischen Anhänger Ludwigs des Frommen bzw. später Karls des Kahlen erkennen. Gleichwohl faßt Kr. das Ergebnis seiner Studie in die Worte zusammen (S. 106): „Wenn auch diese westfränkische Stellungnahme Ados Urteil den Wert reiner Objektivität nimmt, so ist doch auch im letzten Teile seine Chronik als historisch glaubwürdig anzusehen. Ebensowenig, wie in dem größeren Teile bis 814, den er auf Grund von Vorlagen ausarbeitete, sind ihm hier Fälschungen nachzuweisen, wie sie in seinem Martyrologium und in der Chronik selbst bezüglich der Vienner Bischofsreihe von Quentin und Duchesne dargetan worden sind. Wo sich eine unrichtige Darstellung findet, ist der Grund des Irrtums zu erkennen. Inwieweit dieses Urteil eine Einschränkung erleidet, muß die Untersuchung der noch nicht berührten Teile ergeben." Der Theologe wird gerade der noch ausstehenden Untersuchung das größere Interesse entgegenbringen.

Straßburg i. Els. R. Stapper.

Vota, Dr. J., **Der Untergang des Ordensstaates Preußen und die Entstehung der preußischen Königswürde.** Aus den Quellen dargestellt. Mainz, Kirchheim & Co., 1911 (XXIV, 608 S. gr. 8°). M. 10, geb. M. 12,50.

Die Besprechung des vorliegenden Werkes hat sich aus verschiedenen Gründen verzögert. Inzwischen ist es schon mehrfach gewürdigt worden, ich beschränke mich daher auf einige wenige Bemerkungen.

Der Verlag hatte es für angezeigt gehalten, das Werk bei seinem Erscheinen mit dem Nimbus des Geheimnisvollen zu umkleiden. Der Publikation, so las man, seien bereits von hochstehender Seite Hindernisse bereitet worden, weil man höheren Orts Störungen freundschaftlicher Beziehungen dadurch befürchtete. Der Verf. trete darum auch zunächst noch nicht mit seinem Namen hervor. — Ich habe beim Studium des Werkes nicht gerade den Eindruck gewonnen, daß die jetzigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Preußen und Österreich — denn diese sind doch wohl gemeint — getrübt werden könnten. Dazu liegen die hier geschilderten Ereignisse schon zu weit zurück und ist auch das Werk selbst nicht aufsehenerregend genug. Das Urteil, daß die Umwandlung des preußischen Ordensstaates in ein weltliches Herzogtum ein ungesetzlicher Gewaltakt war, ist keineswegs mehr neu. Aber kein ruhig denkender Politiker hüben wie drüben wird daraus praktische Folgerungen für die gegenwärtig bestehenden Verhältnisse zu ziehen geneigt sein.

Bei der sonst Schritt für Schritt den Ereignissen folgenden Darstellung, welche möglichst die Quellen selbst zu Wort kommen läßt, berührt unangenehm die ungewöhnliche Breite. Niemand wird in einer Schrift, welche sich mit dem wechselvollen Geschick des preußischen Deutschordensstaates beschäftigt, Schilderungen der Jugendzeit Luthers, seines Klosterlebens, seiner religiösen Entwicklung im Kloster, seines Verhältnisses zu Karlstadt u. dgl., alles meistens nur mit Berufung auf Walch und de Wette, ohne Benützung neuerer Schriften über Luthers Entwicklungsgang, in einem Umfange von etwa 30 Seiten erwarten. Wollte der Verf. die bisher nicht verwerteten Urkunden des Deutschordensarchivs und des k. k. Archivs in Wien im Wortlaute bieten, so hätte er sie besser in den Anhang verwiesen. Noch viel weniger war es angezeigt, auch den Wortlaut mancher anderen oft recht umfangreichen Aktenstücke, die schon gedruckt vorlagen, wieder abzudrucken. So wurde die Darstellung schleppend und der Umfang des Buches schwoll ungewöhnlich an, nicht zum Nutzen für seinen Absatz bei einem größeren Leserkreis.

Die gedruckte Literatur, deren Verzeichnis bereits 4 Seiten füllt, hätte leicht erweitert werden können. Unbekannt blieb dem Verf. die Schrift Dr. Warmiensis, Katholizismus und Protestantismus in Ostpreußen einst und jetzt, Braunsberg 1878. Auch

die Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands hätte noch mehrere Beiträge geboten. Ich nenne nur meine Schrift: Ermland im Kriege des Jahres 1520, Braunsberg 1905, welche nicht bloß eine eingehende Schilderung des Krieges gibt, sondern auch die Versuche zeichnet, der reformatorischen Bewegung im Ermland Eingang zu verschaffen. Von den *Acta Tomiciana* werden nur die ersten neun Bände (bis 1876) zitiert, obwohl ihre Zahl schon auf zwölf (1906) gewachsen ist und z. B. der letzte gerade recht schätzenswertes Material für dieses Werk hätte liefern können. Die Tätigkeit des Dantiscus, des polnischen Gesandten auf dem Reichstage zu Augsburg (1530), in der preußisch-polnischen Frage gedenke ich demnächst auf Grund dieser *Acta* ausführlich zu behandeln.

Neue archivalische Mitteilungen vermochte der Verf. aus dem Deutschordensarchiv und dem k. k. Archiv in Wien beizubringen. Das Deutschordensarchiv ist, soviel ich sehe, mit 48 Urkunden benützt. Die wichtigsten dieser Dokumente lehren die unausgesetzten Bemühungen der Deutsch- und Hochmeister, wieder in den Besitz der preußischen Lande zu kommen. Das k. k. Archiv lieferte 56 Urkunden. Unter ihnen sind von besonderer Bedeutung ein Handschreiben des Kurfürsten Friedrich III an den Kaiser, dat. 1700, 9. 6., worin er um Bewilligung des Königstitels bittet, und der Bericht der Minister an den Kaiser über dieses Schreiben. — Die Schrift von Nik. Thoemes, Anteil der Jesuiten an der Preußischen Königskrone von 1701, Nordhausen 1901 (übrigens im wesentlichen ein Exzerpt aus Lehmann, Preußen und die katholische Kirche) scheint dem Verf. auch unbekannt geblieben zu sein.

Als Zusammenfassung der bisherigen Veröffentlichungen über die spätere Geschichte des Deutschordens darf das Werk Beachtung beanspruchen.

Braunsberg. J. Kolberg.

Haring, Joh. B., Dr. theol. et jur., o. ö. Professor an der theol. Fakultät der k. k. Universität in Graz, **Einführung in das Studium der Theologie.** Graz, Ulrich Moser (J. Meyerhoff), 1911 (88 S. gr. 8°). M. 1,50.

Der Verf. macht hier die Vorträge allgemein zugänglich, die er in Graz an die neu eintretenden Theologen gehalten hat. Nachdem zunächst die Theologie in ihrem wissenschaftlichen Charakter erwiesen und in ihrer enzyklopädischen Stellung gekennzeichnet ist, wird kurz die Methodik des akademischen Studiums überhaupt und sodann die Methodik des theologischen Studiums und die Methodik der einzelnen theologischen Fächer behandelt — mit selbstverständlicher praktischer Tendenz, aber nicht ohne innere Begründung und historische Beleuchtung. Eine besondere Beachtung ist den wissenschaftlichen Seminarien geschenkt und auch die Examina sind nicht übergangen. Dieser ganze Stoff hat sich infolge knapper, streng sachlicher Darstellung auf drei Bogen zusammengedrängt, während zu einer eingehenden Prüfung überall Literatur-Nachweise und Anmerkungen einladen.

Der Autor darf des Dankes der theologischen Jugend sicher sein, speziell auch für die von Liebe und Ernst getragenen Winke, die er über die subjektiven Erfordernisse eines Theologen (S. 10—17) einfließen läßt. Er hat aber auch den Kollegen im theologischen Lehramt und den Erziehern des Klerus einen wahren Dienst erwiesen, nicht zuletzt durch die im Anhang (S. 51—83) mitgeteilten Verordnungen und Erlasse, die einen schätzenswerten Beitrag bilden für die Kenntnis des theologischen Studienwesens in den österreichischen Kronländern und damit des Hochschulwesens überhaupt; so z. B. die einschlägigen ministeriellen Aktenstücke vom 30. 6. 1850 und 16. 9. 1851 (Diözesan- und Klosterlehranstalten, theologische Fakultäten), vom 29. 3. 1858 und 21. 3. 1902 (allgemeine Vorschriften für Theologiestudierende), ferner die Beschlüsse des österreichischen Gesamt-Episkopates vom 13. 11. 1901 (Erweiterung der theologischen Studien, Einrichtung wissenschaftlicher Seminarien) und vom 26. 12. 1909 (Fachprüfungen).

Würzburg. J. Zahn.

Haase, Dr. Felix, **Begriff und Aufgabe der Dogmengeschichte.** Breslau, Goerlich u. Coch, 1911 (93 S. gr. 8°). M. 1,40.

Wie der Verf. in der Einleitung (S. 3) bemerkt, soll die vorliegende Untersuchung gewissermaßen das Vorwort sein zu einer geplanten Dogmengeschichte. Es erscheint ihm von großem praktischen Werte, eine neue Auffassung über die Dogmengeschichte zuerst den Fachgelehrten zur Diskussion zu stellen, ehe man diese in dem mühevollen Werke einer Dogmengeschichte verarbeitet. Für den künftigen katholischen Dogmenhistoriker sei diese Aufgabe eine unerläßliche Pflicht. Denn es handle sich um nichts weniger als um die Frage: Gibt es überhaupt eine katholische Dogmengeschichte? Es sei nicht lediglich protestantisches Vorurteil, welches den Katholiken die Befähigung und Berechtigung zur Dogmengeschichte abspricht, die Art und Weise, wie von katholischen Theologen der Begriff der Dogmengeschichte bestimmt worden ist, habe sicherlich viel beigetragen zu dem abfälligen Urteil über die Inkompetenz des Katholiken in den grundlegenden dogmengeschichtlichen Fragen (S. 2).

Ich will nun hier nicht die vielen Einzelheiten aufzählen, die in der vorliegenden Schrift meinen Widerspruch sei es vom theologischen, sei es vom allgemein wissenschaftlichen Standpunkte aus herausfordern. Nur auf die Hauptsache sei kurz eingegangen. Der Verf. hält dafür, daß die „christlichen Offenbarungstatsachen", „die integrierenden Elemente des katholischen Dogmenbegriffs" (deutlicher die dogmatischen Lehren über Schrift, Tradition und Kirche) nicht Voraussetzungen, sondern Forschungsobjekte einer christlichen Dogmengeschichte sind. Dogmen sind die für die Mitglieder der christlichen Gemeinschaft geltenden Glaubenssätze. Die christlichen Gemeinschaften haben sich in äußerlich sichtbare Organisationen oder Kirchen geteilt. Diese Kirchen haben nun eine Anzahl von Glaubenssätzen, die in der h. Schrift und Tradition ihre Quelle haben, besonders festgelegt und verlangen, daß diese Sätze von ihren Mitgliedern angenommen werden. Wir erhalten so einen kirchlichen Dogmenbegriff, der sich, wie der Verf. glaubt, völlig mit dem von der katholischen Kirche auf dem Vatikanum definierten Dogmenbegriff deckt. Die Dogmen oder Glaubenssätze, welche nicht von der Kirche festgesetzt sind, nennt der Verf. christliche Dogmen. Auch die Lehrauslegungen der christlichen Irrlehrer können sonach als christliche Dogmen bezeichnet werden. „Auf diesen Unterschied von christlichen und kirchlichen Dogmen", so schließt der Verf. seine hierher gehörigen Ausführungen (S. 21), „baut sich der Begriff und die Aufgabe der Dogmengeschichte auf, die ich im folgenden

gebe.“ „Jede Kirche, so heißt es wieder (S. 45), hat ihre eigene Dogmengeschichte auf Grundlage ihres Dogmenbegriffs zu schreiben; die christliche Dogmengeschichte ist die Geistesgeschichte des Christentums, d. h. sie zeigt die Auffassungen des Christentums in den verschiedenen Bekenntnissen.“ „Die christlichen Dogmen sind, rein historisch betrachtet, die durch theoretische und praktische Gründe ausgebildeten Wahrheiten“ (S. 55). „Nur der gesamte dogmengeschichtliche Verlauf ermöglicht eine Antwort auf die Frage, inwieweit es eine Entwicklung der Dogmen gibt“ (S. 71).

Es ist nur konsequent, wenn der Verf. die Darlegungen der meisten katholischen Dogmenhistoriker über das am Dogma Unveränderliche bzw. Veränderliche als dogmatische, nicht aber historische Betrachtungsweise ablehnt (S. 24). Dagegen erklärt er Krügers Definition des Dogmenbegriffs, wenn auch mit einigen Einschränkungen, als die ideale für die Geschichte des christlichen Dogmas, Harnacks Dogmenbegriff aber als den idealen für die Geschichte des kirchlichen Dogmas (S. 40).

Der Verfasser stellt sich offenbar eine Dogmengeschichte vor, welche nicht von kirchlich-dogmatischen Prämissen, sagen wir kurz vom sog. Formalprinzip der katholischen Theologie ausgeht, vielmehr (methodisch) davon absieht und mit philologischen, historisch-kritischen, natürlich-vernünftigen Mitteln und Methoden arbeitet. Ich möchte nun nicht behaupten, daß solches an und für sich unmöglich oder von vorneherein unkirchlich sei, ersteres nicht, weil ja tatsächlich in Vergangenheit und Gegenwart viele dogmengeschichtliche Untersuchungen angestellt wurden und werden, ohne von der kirchlichen Dogmatik auszugehen, letzteres besonders auch deshalb nicht, weil ja der Verf. die Entscheidungen des Vatikanums sowie die einschlägigen Sätze des sog. Antimodernisteneides rückhaltlos anerkennt. Eine andere Frage aber ist es, ob die Anschauungen des Verf. über das nähere Verhältnis der integrierenden Elemente des katholischen Dogmenbegriffs (Schrift und Tradition einerseits, Kirchenlehre andererseits), über die göttliche Bevollmächtigung der Kirche zur Bewahrung und Verkündigung der Offenbarung, über das Verhältnis, in welchem die von der Kirche noch nicht proponierte Offenbarungslehre zur aktuell promulgierten steht, kurz seine Anschauungen über Genesis und Wesen des kirchlichen Dogmas auch wirklich übereinstimmen mit den betreffenden Aussagen der Schrift und Tradition, diese letzteren zunächst rein historisch betrachtet und ganz abgesehen von allen kirchlichen Lehrentscheidungen. Auch darum fragt es sich, ob eine vollständige und allseits befriedigende Dogmengeschichte (nicht bloß Detailuntersuchungen) geschrieben werden kann, (methodisch) unabhängig von dogmatischen Prinzipien. *In abstracto* mag solches möglich erscheinen, *in concreto* ist es nach meiner festesten Überzeugung undurchführbar. Bevor ich jedoch auf diese Dinge weiter eingehe, will ich erst den Versuch des Verf. abwarten. Nur ein paar Bemerkungen möchte ich mir noch gestatten. Solange ein Forscher auf katholischem Standpunkte stehen will, muß er bei allem dogmenhistorischen Forschen die festen und gesicherten Resultate der kirchlichen Dogmatik als negative Richtschnur gelten lassen, gegen welche seine Forschungsresultate nicht verstoßen dürfen. Es beeinträchtigt aber auch in keiner Weise die Würde und relative Selbständigkeit der Dogmengeschichte, wenn sie in der Dogmatik ihr Ziel erblickt, insofern ihre Resultate zum Beweise oder zur Erläuterung der Dogmen dienen sollen, wenn sie ferner in derselben Dogmatik ihr kräftigstes Ferment zu haben glaubt, insofern eine gründliche Kenntnis derselben in der heilsamsten und förderlichsten Weise auf sie selber zurückwirkt. Ich bleibe vorläufig dabei, daß die ganze Dogmengeschichte ihre Aufgabe in dem Maße löst, als sie mit theologischer Korrektheit und Tiefe eine allseitig richtige und wissenschaftlich exakte Darstellung der betreffenden geschichtlichen Tatsachen verbindet. Speziell muß der Dogmenhistoriker sich klar sein über die Sätze der theologischen Prinzipien- oder Erkenntnislehre. Wie die protestantischen Dogmenhistoriker unsere Arbeit einschätzen, ist zunächst ohne Belang. Es handelt sich darum, wer die Wahrheit und für seine Anschauung die stärkeren Gründe für sich hat. Diese Frage aber kann auf rein historische Weise niemals entschieden werden.

München. L. Atzberger.

Schmitt, Professor Dr. Alois, **Der Ursprung des Menschen.** Freiburg i. Br., Herder, 1911 (XII, 118 S. gr. 8°). M. 2,40.

Der Zweck dieser Broschüre ist, Antwort zu geben auf die Frage: Stammt der Mensch überhaupt von einem wesentlich anders gestalteten tierischen Ahnen ab? Der Verf. sucht seinen Zweck zu erreichen, indem er unter gewissenhafter Benutzung einer zahlreichen einschlägigen Fachliteratur und unter kritischer Würdigung der von den verschiedensten Forschern aufgestellten Stammbäume des Menschen und der von den betreffenden Forschern benutzten Beweise das Hypothetische und Tatsächliche streng sondert und schließlich zu folgendem, den Tatsachen allein entsprechenden Schluß kommt: Die Theorien, die eine Tierabstammung des Menschen „beweisen“ und „erklären“ wollen, gründen auf einem unrichtigen und unlogischen Beweisverfahren, und zeigen, „daß die Lehre von der Abstammung des Menschen aus dem Tierreich nur eine unbegründete Behauptung des Monismus ist, daß aber die echte Naturwissenschaft nichts weiß über den Ursprung des Menschen“ (S. 113).

Schmitt leistet mit seiner Arbeit, die gut ergänzend der wertvollen Arbeit von Branca, »Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Menschen«, zur Seite tritt, dem Philosophen und Apologeten einen trefflichen Dienst.

Graz. Johann Ude.

Walther, D. Wilh., Professor der Theologie in Rostock, **Die Gebetserhörung.** Wie ist sie zu denken? Leipzig, Deichert, 1911 (IV, 132 S. 8°). M. 2.

Verfasser will die positiv-gläubige Anschauung über Gebetserhörung gegenüber der liberalen Theologie rechtfertigen und zugleich auch gegen die abergläubischen Übertreibungen mancher wohlmeinender Christen sicherstellen. Bei der eminenten praktischen Bedeutung des Gebetes verdient das Problem eine eingehende Behandlung, zumal es soviel Anlaß zu Angriffen und Diskussionen bietet und gleich in die schwierigsten Fragen der Theologie hineinführt. Ohne eine gründliche Auseinandersetzung des christlichen Gottesbegriffes, insbesondere der Unveränderlichkeit Gottes, seiner absoluten Erhabenheit, seines Verhältnisses zu den vernünftigen Geschöpfen sowie zu den Naturgesetzen läßt sich die Frage nicht lösen. Leider vermissen wir das in der Schrift des Verfassers. Im Gegensatz zu den Ansichten der liberalen Theologen, welche die Aussagen der h. Schrift nicht verwerfen mögen, aber eine natürliche Erklärung suchen oder wie Schleiermacher in der Erhörung nur das Vorgefühl des göttlichen Handelns in seinem Reiche finden, um so einer wirklichen Erhörung aus dem Wege zu gehen, hebt W. die positiv-gläubige Auffassung klar heraus und weist jene Erklärungen mit aller Entschiedenheit zurück.

Wenn W. die Gebetserhörung definiert als ein Eingreifen Gottes, das sein Motiv im Gebete hat, so dürfte diese Definition dahin noch näher bestimmt werden, daß das Eingreifen Gottes sowohl in der äußeren Natur als auch in der Seele stattfinden kann. Der Verf. hat zwar diese Auffassung auf S. 13 u. 23 klar vertreten, aber in

der Durchführung nicht konsequent im Auge behalten. Er verteidigt den Glauben an Wunder, indem er die Naturgesetze trotz ihrer Regelmäßigkeit als eine Gott nicht gegenüberstehende Macht erklärt, sondern als die von Gott selbst bei seiner Weltleitung innegehaltene Regelmäßigkeit, die zu durchbrechen nicht Willkür bedeute, sondern Unterordnung der Naturgesetze unter höhere Zwecke. Gegenüber dem Einwand, daß Gott der Alleinweise sei und darum sich nicht von Menschen bestimmen lassen könne, sagt W. ganz richtig, daß wir es Gott überlassen, wie er uns erhört. Wenn er aber meint, daß Gott unseren Bitten einen Einfluß auf seine Entscheidungen gestatten will, weil er die Liebe ist, so hat er hierdurch den Einwand, Gott sei zu erhaben, um sich bestimmen zu lassen, nicht ausreichend widerlegt, zumal er in der Liebe eine Selbstbeschränkung sieht (S. 49). Mit Recht sagt der Verf., daß nicht die vielen Worte, nicht die Worte an sich und schon die Massenzahl der Bittenden eine Erhörung bewirkten. Die Behauptung, daß Gottes Unveränderlichkeit gewahrt bleibe, weil er sich nicht seinem wesentlichen Willen nach ändere, sondern nur sein Einzelverhalten, weil im Menschen eine Änderung vor sich gegangen ist, ist nur eine scheinbare Lösung der Schwierigkeit.

Die Frage, ob alle Gebete erhört werden, beantwortet W. dahin, daß sehr viele Gebete nicht erhört würden. Wie steht es aber mit den Stellen der h. Schrift, wo von einer unfehlbaren Wirksamkeit ganz deutlich die Rede ist, Joh 16, 23. 24; Mt 7, 7. 8; Lk 11, 9 u. a.? Eine Gewißheit, ob wir erhört würden, können wir nach W. nur in Ausnahmefällen erlangen. Ein solches Wissen soll uns der Geist Gottes dadurch ermöglichen, daß er an der Hand der Aussagen der h. Schrift uns lehre, das Wesen und den Willen Gottes im allgemeinen klarer zu erkennen und diese Erkenntnis auf den vorliegenden Fall anzuwenden. Durch diese Auffassung wird aber dem subjektiven Gefühl freies Spiel gelassen. Was die Forderungen angeht, die von der h. Schrift an ein Gebet gestellt werden, so hätte W. hierüber wie über das Gebet überhaupt viel Beachtenswertes bei katholischen Dogmatikern und Moralisten lesen können.

Im einzelnen ist zu bemerken, daß die Beispiele nicht immer den Fragepunkt treffen, so S. 120 u. 121. Der Verf. sagt S. 67: Der natürliche Mensch neige dazu, das Äußere, die Erscheinung, das Tun für das Entscheidende anzusehen, und die katholische Anschauungsweise habe sich davon nicht zu befreien vermocht. Ich verweise demgegenüber auf die folgende Seite 68, wo Verf. die Aussagen der h. Schrift wiedergibt. Eine andere Auffassung als die, welche er in der h. Schrift gefunden, wird er wohl bei keinem katholischen Schulkind antreffen. S. 83 spricht er von der sündlichen Verehrung der Heiligen und Marias, die dadurch so tief gewurzelt und schier unausrottbar geworden, daß man die durch das Gebet zu ihnen angeblich bewirkten Wunder wirklich nehme. Den Beweis, daß die Verehrung der Heiligen sündhaft und bloß angeblich bewirkte Wunder wirklich genommen würden, bleibt er uns schuldig. Auf derselben Seite spricht W. davon, daß dort, wo man nicht das reine Evangelium habe, ein heißer Durst nach Gebetserhörungen, Bekehrungen und Wundern sei, weil man eine göttliche Legitimation für seine Stellung und sein Handeln haben möchte. Jede psychische Erregung werde dort gern für eine Wirkung des göttlichen Geistes, jede Suggestion für göttliche Wirkung, selbst Grausen Erregendes für einen leuchtenden Beweis der göttlichen Anerkennung erklärt. Hiergegen möchte Rezensent darauf hinweisen, wie im Gegensatze zu des Verf. Behauptung schon die ersten Wunder in Lourdes durch eine wissenschaftliche Kommission untersucht worden sind, bevor der Bischof Laurence von Tarbes ihren übernatürlichen Charakter bestätigte, wie auch fernerhin die Wunder in Lourdes durch ein von Ärzten geleitetes Bureau untersucht werden. Den Ausführungen W.s widersprechen auch die langwierigen und streng geführten Heiligsprechungsprozesse. — Wie steht es aber mit den Beispielen, die W. in seinem Buche anführt? Die S. 119 berichtete wunderbare Gebetserhörung Luthers, wodurch das Leben Melanchthons gerettet sein soll, ist nicht erwiesen und widerspricht dem vom Verf. S. 79 vertretenen Prinzip. Und wenn W. bei den Katholiken viel Leichtgläubigkeit finden will (tatsächliche Übertreibungen von Gläubigen haben mit der offiziellen Lehre nichts zu tun), so dürften die auf S. 56. 58. 77. 78. 80. 81. 101 usw. angeführten Beispiele genügen, um dasselbe von Protestanten zu sagen. Einige, so z. B. S. 81 und 102 klingen recht lächerlich.

Sendenhorst. A. Fürstenau.

Meschler, Moritz, S. J., **Der göttliche Heiland.** Ein Lebensbild der studierenden Jugend gewidmet. Dritte, verbesserte u. vermehrte Auflage. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1911 (XX, 684 S. 8°). M. 5, geb. M. 6,20.

Für die studierende Jugend ein Leben Jesu zu schreiben, dem nicht das traurige Schicksal beschieden sein soll, nur gekauft und geschenkt zu werden, um dann in einer verlorenen Ecke des Bücherschrankes ein vergessenes, zweckloses Dasein zu fristen, für die heutige Jugend ein Leben Jesu zu schreiben, das mit Interesse gelesen und beherzigt wird, das ist gewiß keine leichte Aufgabe. Meschler hat sich daran gewagt und zwar mit Erfolg. Sein Buch wird, wie ich aus eigener Erfahrung mit meiner religiösen Schülerbibliothek bestätigen kann, von den reiferen Schülern begehrt und — davon habe ich mich wiederholt überzeugen können — gelesen, mit Nutzen gelesen. Diesen Erfolg verdankt es vorab der Erzählerkunst seines Verf., dieser einfachen und dabei doch warmen und, wo es sein muß, von hoher Begeisterung getragenen Darstellung, die durch geschicktes Hineinverweben religiöser, volks- und kulturgeschichtlicher Bemerkungen noch einen besonderen Reiz erhält; es verdankt ihn vor allem auch dem Umstand, daß alles vermieden wurde, was der Darstellung zu sehr den Charakter des Lehrhaften aufdrücken würde. „Die Predigt fällt hier fort. Wir überlassen sie der Zugkraft des Ideals selbst!“ Das war der allein gangbare Weg zum Herzen der Jugend. Freilich ist das nicht so aufzufassen, als ob die Belehrungen überhaupt fehlten; man begegnet ihnen im Gegenteil auf Schritt und Tritt; aber sie wirken nicht aufdringlich, sie sind so in den Gang der Erzählung eingeflochten, daß sie uns anmuten wie liebliche Ausblicke auf einer Höhenwanderung, die unvermerkt zum Stillestehen und zum Betrachten zwingen.

Die vorliegende 3. Auflage ist im wesentlichen unverändert geblieben. Nur eine kurze Einleitung, die sich mit dem Schauplatz, den Zeitumständen und geschichtlichen Quellen des Lebens Jesu befaßt, wurde — und das war wohl zu wünschen — hinzugefügt. Die Karte von Palästina am Schlusse ist ausgezeichnet.

Wir wünschen dem Buche reichsten Erfolg. Möchten besonders diejenigen, die auf den Geist der gebildeten Jugend Einfluß haben, nicht vergessen, ihm ein empfehlendes Wort zu widmen. Das Leben Jesu ist die beste Bildungsschule für Geist und Herz und Charakter.

Geändert sähen wir gerne Folgendes: Die Stelle S. 82, Zeile 6—12, die sich mit der Auslegung der Klage Rachels (Jer. 31, 15) befaßt, dünkt uns sprachlich und inhaltlich schwer verständlich. In der Versuchungsgeschichte Jesu (S. 122) wird der von den Ev. genannte „hohe Berg“ auf den Teufelsberg oder Berg Quarantania bezogen. Bisping hat zu dieser Stelle

mit Recht die Bemerkung gemacht: „Der hier genannte Berg ist wohl in der irdischen Geographie nicht zu finden. . . . Der ganze Vorgang ist also hier geistig zu fassen!“ (Erkl. des Ev. nach Math. Münster 1867 S. 109). S. 123 heißt es: „Satan hob sich wie „angeblitzt“ (?) von dannen.“ S. 200 ff. ist von der Heilung des „achtunddreißigjährigen Kranken“ die Rede. Das ist sprachlich unrichtig. Stellen wie Joh. 6, 25—72 verdienen vielleicht eine etwas mehr apologetische Behandlung. S. 385: „ausgesprohne“. Der Satzbau ist oft zu kompliziert; vor allem könnten die nominalen Wendungen mehr eingeschränkt werden.

Münster i. W. P. Sommers.

Bäumker, Dr. Wilhelm, **Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen.** Vierter und letzter Band: Das Kirchenlied im 19. Jahrhundert. Mit Nachträgen zu den drei ersten Bänden. Auf Grund handschriftlicher und gedruckter Quellen bearbeitet. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Dr. Joseph Gotzen. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (XVI, 834 S. gr. 8°). M. 15; geb. M. 18.

Als Bäumker vor nunmehr sechs Jahren die Augen schloß, verlautete lange Zeit nichts von der Vollendung seines monumentalen Werkes. Der 3. Band war 1891 als Schlußband ausgegeben worden, und es war nicht allgemein bekannt, daß Bäumker auf mehrfaches Drängen sich entschlossen hatte, auch das 19. Jahrh. in seine Arbeiten einzubeziehen, bis die Verlagshandlung im vorigen Jahre die Öffentlichkeit mit der Nachricht überraschte, daß ein 4. Band vom Verf. druckfertig hinterlassen sei und demnächst den Interessenten vorgelegt werden solle. Nunmehr, wo dieser Band, die Frucht einer mehr als zehnjährigen Sammel- und Forscherarbeit, erschienen ist, überkommt einen das schmerzliche Bedauern, daß es dem vielverdienten Verf. nicht mehr möglich war, die Vollendung seines Werkes zu schauen. Man erinnert sich dann auch, daß Bäumker nicht bei allen seinen Zeitgenossen diejenige Anerkennung gefunden hat, die seine unerschöpfliche Arbeitskraft, sein reiches geschichtliches Wissen, seine offen am Tage liegenden außerordentlichen Leistungen beanspruchen durften. Und doch nimmt er unter den katholischen Vertretern der Musikforschung in Deutschland durch den Umfang seines Schaffensgebietes, die sorgfältige, gründliche, allem Tendenziösen abgeneigte Methode seiner Arbeit, die Sicherheit seiner Resultate und die Uneigennützigkeit seines Strebens einen allerersten Platz ein.

Der neue Band reiht sich in der Anlage und Disposition des Stoffes seinen drei Vorgängern an. Dem Andenken des verewigten Verfassers ist das Vorwort Dr. Gotzens gewidmet, das in schlichter Form Lebenslauf und Arbeiten B.s darstellt. Von den einleitenden Kapiteln interessiert besonders die mit gewohnter Meisterschaft in knappen Zügen gezeichnete musikalische und liturgische Wertung des Kirchenliedes des 19. Jahrh. Die Literatur umfaßt zusammen mit den Nachträgen zu den früheren Bänden 108 Nummern auf protestantischer Seite und 73 auf katholischer. Hier wäre, da die Literaturangaben bis auf die Gegenwart durchgeführt sind, noch die Dissertation P. Augustin Benzigers zu nennen: »Beiträge zum kath. Kirchenlied in der deutschen Schweiz nach der Reformation« (Sarnen 1910). Für die Fruchtbarkeit des 19. Jahrh. in Gesangbüchern legen die 963 Nummern der Bibliographie ein beredtes Zeugnis ab. Vorreden aus zahlreichen Büchern gewähren einen Einblick in die Absichten und Anschauungen ihrer Herausgeber; einige davon haben allgemein geschichtliches Interesse, so diejenige zur Sammlung vierstimmiger Choralmelodien 1807, zu Bones Gesangbuch 1847, die eine wirkliche Abhandlung über Kirchengesang bietet, zur Orgelbegleitung des Kölner Gesangbuches 1869. Wie sich die einzelnen Diözesen, bzw. die Kirchenbehörden dazu stellten, zeigt eine interessante Zusammenstellung von Berichten und Verordnungen der deutschen Ordinariate, die in ihrer Weise den Wandel, d. h. die Besserung der Anschauungen im Laufe des 19. Jahrh. belegen.

Übertrifft dieser „allgemeine Teil“ an Umfang (414 S.) die gleichen Partien der anderen Bände, selbst denjenigen des ersten Bandes, in dem Bäumker doch den Grundstein für das ganze Werk zu legen hatte, so gilt das ebenso für den „besonderen Teil“, der die Lieder des 19. Jahrh. mit ihren Melodien nach liturgischen Gruppen zusammenstellt (350 S.). Hier stehen als neue Gruppen diejenige der Herz-Jesu-Lieder und diejenige zur h. Familie. Jenen füge ich die Melodie hinzu, die zum Texte: „Dem Herzen Jesu singe“ im trierischen Gesangbuch unter Nr. 121 steht. Die Kyrieweisen Nr. 406 und 407 stehen beide im *Kyrie Vaticanum, Missa* II und V und wären besser in Choralnoten gedruckt worden. Über ihre Geschichte ist Bd. XLVII der *Analecta hymnica medii aevi* zu vergleichen. — Nachträge und Berichtigungen zu allen Bänden, sowie willkommene Register beschließen den Band.

Bäumkers Kirchenlied in seinen Singweisen ist weniger eine Geschichte des deutschen Kirchenliedes, als eine Material- und Quellensammlung dazu. Allerdings hat er jedem Bande eine geschichtliche Darstellung vorausgeschickt, die bekanntlich zum Besten gehört, was über den Gegenstand geschrieben wurde, auch von vielen ausgebeutet worden ist. Aber die pragmatische Darstellung war nicht seine Hauptabsicht. Da er die Nachfolge Severin Meisters anzutreten hatte, war er gezwungen, in der Anlage seines Werkes und der Ordnung des Stoffes sich an dessen Vorbild zu halten. So ordnen die vier Bände die Singweisen nicht nach musikgeschichtlichen Gesichtspunkten — in diesem Falle hätte mit einer mehr oder weniger vollständigen Neuausgabe des Veheschen Gesangbuches 1537 begonnen werden müssen, denen die weiteren Gesangbücher in ihrer historischen Folge anzuschließen waren — sondern nach liturgisch-praktischen: zuerst kommen Advents-, dann Weihnachtslieder usw. Bei jedem Liede ist aber der Apparat der handschriftlichen und gedruckten Varianten gewissenhaft und in großer Ausführlichkeit, und auch über seine geschichtliche Bedeutung und künstlerische Eigenart so vieles mitgeteilt, daß der Leser vor einer wahren Fundgrube geschichtlichen Wissens steht. Vielleicht war es ein Glück, daß Bäumker nicht eine ausführliche Musikgeschichte des Kirchenliedes zu schreiben brauchte: nicht daß er dazu nicht imstande gewesen wäre, denn er besaß aus allen ihren Epochen ein ausgebreitetes Wissen und seine sonstigen Publikationen lassen keinen Zweifel darüber aufkommen; wichtiger aber war die möglichst vollständige Katalogisierung, bibliographische Bewältigung des ungeheuren Materials und die Ausgabe der Lieder selbst. Dies alles hat Bäumker in einer Weise geleistet, die mustergültig dasteht. Zu einer pragmatischen musikgeschichtlichen Behandlung des deutschen Kirchenliedes

sind bisher nur einige Ansätze zu verzeichnen, während seine poetische und literarische Entwicklung immer wieder die Forscher angezogen hat. Wie brauchbar aber B.s Bände für musikgeschichtliche Studien sich erweisen, kann ich auf Grund seminaristischer Übungen bezeugen, die ich ein Semester lang ausschließlich mit dem B.schen Material bestritt.

B. beklagte sich einmal, daß seine Bände viel gelobt, aber nur wenig gekauft würden. Heute, wo die Normierung des kirchlichen Volksgesanges in den deutschen Diözesen eifrig diskutiert wird, scheinen die Verhältnisse günstiger zu liegen. Mögen darum dem Werke, das eine Zierde deutschen Fleißes und deutscher Gründlichkeit bildet, zu den bisherigen Freunden viele neue erstehen!

Freiburg (Schweiz). P. Wagner.

„Tractatus magistri Symonis de sacramentis", eine vermutliche Quelle der „Sententiae Divinitatis?

Der unbekannte Verfasser der *Sententiae Divinitatis* (1141—1147/8) stellt die sonderbare Frage, ob jemand sich selbst taufen dürfe (Tract. V, *de sacramentis*, S. 121; wir zitieren nach der sorgfältigen Ausgabe von Dr. B. Geyer, Die *Sententiae Divinitatis*, ein Sentenzenbuch der Gilbertschen Schule. [Beiträge zur Gesch. der Philos. des Mittelalters. VII, 2—3]. Münster 1909). Nach Geyers Anmerkung zu dieser Stelle wird dieselbe Frage in keinem anderen Sentenzenbuch jener Zeit behandelt. Eben fanden wir sie im *Tractatus Magistri Symonis de sacramentis* (Cod. lat. Monac. 19134, f° 101; der Lichtdruck der Hs wurde uns von J. de Ghellinck S. J., Professor der Dogmengeschichte in Löwen, freundlich mitgeteilt). Wie an anderen Stellen, so stimmen auch an dieser die *S. D.* auffallenderweise mit der Abhandlung des Magister Symon überein. Es scheint wohl, daß einer der beiden Schriftsteller von dem andern abhängt. Übrigens hatte schon P. Schmoll O. S. F. auf die Ähnlichkeit beider Abhandlungen hingewiesen (Die Bußlehre der Frühscholastik. [Veröffentl. aus dem kirchenhistor. Seminar München III, 5]. München 1909, S. 56). Eine genauere Quellenuntersuchung hoffen wir ziemlich bald der kritischen Ausgabe von Magister Symons Werk hinzufügen zu können.

Vorläufig möchten wir einige Merkmale hervorheben, die eine Abhängigkeit der *S. D.* dem Mag. Symon gegenüber nahezulegen scheinen. Die Stellen nämlich, welche die *S. D.* gut geordnet und in einer sehr befriedigenden Schreibart vorlegt, werden von Magister Symon in einer ziemlich holperigen Sprache dargeboten. Zudem versteht man die Worte: *Solet queri, si aliquis se ipsum possit baptizare* der *S. D.* viel besser, wenn ihr Verfasser den Magister abgeschrieben hat, da ja Geyer die Frage in keiner der von ihm bekannten Quellen gefunden hat.

Vergleicht man aber die Einleitung beider Werke, so wird diese Annahme mit besseren Gründen gestützt. Denn nachdem die *S. D.* Zweck und Einrichtung der Sakramente nach der *Summa Sententiarum* (IV, 1) behandelt haben, führen sie plötzlich eine Einteilung ein, die fast wörtlich mit Magister Symons Einteilung übereinstimmt, daß es nämlich *sacramenta communia* und *non communia* gebe. Dann fahren beide fort: *De communibus prius est videndum.* Nun aber finden wir bloß im *Tractatus de sacramentis* beide Teile ausgeführt. Die *S. D.* gehen, nach Behandlung von vier *sacramenta communia*, zu ganz anderen Betrachtungen über. Hat nun ihr Verfasser den Magister Symon abgeschrieben, ohne vorzusehen, daß er bloß vier Sakramente behandeln sollte, oder ohne daran zu denken, so läßt sich das Wort *„prius"* bei ihm leicht erklären. Wenn dies der Fall ist, so scheint wohl die, übrigens grundlose, Vermutung von B. Pez hinfällig zu sein (P. B. Pez, *Thesaurus anecdotorum novissimus*, Augustae Vindel. 1721, Bd. I, S. XIV). Er meinte nämlich, Magister Symon möchte wohl mit dem Magister Simon identisch sein, welcher das von Eberhardt II, Erzb. von Salzburg, an die Mönche von Admont im J. 1203 erlassene Diplom unterzeichnete. Eine weitere Untersuchung wird zeigen, ob die Gründe, auf welchen unsere Vermutung beruht, stichhaltig sind. — Anm. H. Denifle, der unsere Hs zitiert (Quellenbelege zu Luther und Luthertum, Mainz 1905, S. 66) scheint die diesbezügliche Angabe von Fabricius (*Bibliotheca latina mediae et infimae latinitatis*, Patavii 1754. Bd. VI S. 194) übersehen zu haben.

Löwen. J. Creusen S. J.

Kleinere Mitteilungen.

»A. **Schmeck**-Dringenberg, **Zum 100. Todestage des bekannten Gesangbuchverfassers Melchior Ludolf Herold** († 31. Aug. 1810). Separatabzug aus dem Westfälischen Magazin, Neue Folge, II. Jahrg., Nr. 11 vom 10. Sept. 1910.« — Eine mit Liebe geschriebene Monographie, die den Verf. des bis 1874 in vielen westfälischen Pfarreien gebrauchten Gesangbuchs uns auch als Mensch näherbringt, dazu mit vielen Photographien von Trägern des Namens Herold geschmückt ist. Die wichtigeren Notizen über das Heroldsche Gesangbuch sind bereits in den letzten Band des Bäumkerschen Werkes (s. oben Sp. 123) hineingearbeitet. P. Wagner.

Der 30. Band des »**Theologischen Jahresberichts**« bringt in seiner 6. Abteilung die Literatur der praktischen Theologie aus dem Jahre 1910. Leipzig, Heinsius Nachf. 1911 (200 S. gr. 8°). Mk. 8,40. — Auch für dieses Jahr hat der Th. J. das Referat über die einschlägigen katholischen Erscheinungen zum größten Teile in die Hand katholischer Fachmänner gelegt. Wir begrüßen das dankbar als Fortschritt. — Über Predigt, Erbauung, Seelsorge, religiöse Volkskunde, kirchliche Statistik und Vereinswesen, Charitas, soziale Frage und innere Mission berichtet wiederum D. Dr. Franz Keller, Pfarrer in Heimbach (Baden). Das ganze erschienene Material ist praktisch und übersichtlich geordnet. K.s kurze kritische Noten geben eine gute Führung in die betreffenden Arbeitsfelder, wenn man auch hie und da, z. B. über die Predigten Hansjakobs, über die Behandlung sozialer Fragen auf der Kanzel und für die eigentliche Seelsorge, etwas anderes als K. urteilen mag. — Die Literatur der Katechetik, die in ihren mannigfachen Strebungen und Strömungen in jüngster Zeit allmählich zu einer Flut ansteigt, von der ich nicht weiß, ob ihr Segen nicht größer sein würde, wenn sie kleiner wäre, hat in Wilhelm Burger, Religionslehrer am Lehr- und Erziehungsinstitut in Offenburg i. B., einen ebenso umsichtigen als fleißigen Bearbeiter gefunden. — Der Bericht über die kath. Missionen ist vollständig bis auf den kleinsten der erschienenen Aufsätze hin und sehr gut orientierend, von einem literarisch regen Mitgliede einer regen Missionsgesellschaft gegeben, P. Robert Streit O. M. J. Bei dem lebhaft steigenden Interesse der Katholiken Deutschlands für die auswärtigen Missionen ist solch ein Bericht gewiß vielen eine willkommene Gabe. — Auch die nichtkatholischen Berichterstatter registrieren manche katholische Literatur, wenn auch ihr Urteil wohl mal etwas schief gerät, z. B. wenn Glaue bei der Besprechung von Anselm Schotts vortrefflichem Meßbuch meint: „nur die Konsekrationsworte durften nicht übersetzt werden!" Das durften sie schon, wie aus unzähligen anderen Gebetbüchern zu ersehen ist. Wenn P. Schott es nicht tat, so konnte er diese Worte als jedem, der sein Buch braucht, wohlbekannt voraussetzen. Ihre Weglassung lenkt dann mit feinem Takte den sinnigen Beter auf die Bedeutung und Heiligkeit des Kulminationspunktes der ganzen Meßfeier. Für eine andere Auffassung als die von Schott mit „Vettern" gegebene hat die kathol. Exegese aus guten sprachlichen wie dogmatischen Gründen bei Mt 12, 49 usw. kein Verständnis; und das, was Schott in seiner Beichtandacht bringt, zeigt, wie ernst und sorgsam die kath. Kirche um die segensvolle Verwertung des Sakramentes der Buße und die individuelle Führung jeder Seele sich bemüht. Im übrigen und im ganzen ist die vorliegende Abteilung des Th. J. besonders wertvoll hüben wie drüben für alle, die nicht bloß eine Zusammenstellung der einschlägigen Literatur gewinnen wollen, wie sie kein anderes Buch vollständiger und übersichtlicher gibt als der Th. J., sondern auch einen Maßstrab wünschen für den Stand der Seelsorge und ihrer vielverzweigten Bedürfnisse und Bemühungen, Methoden, Anregungen, Wünsche, Hoffnungen, Enttäuschungen und Erfolge; wertvoll insbesondere für alle, die auch mal — und das tut gut! — über den Zaun in des Nachbars Garten blicken, um zu verstehen und zu lernen. Und so sei mir erlaubt, unseren Seelsorgern, Pfarrkonferenzen und Lesekränzchen diesen Jahresbericht über die zahlreichen Felder praktisch pastoralen Denkens und Wirkens recht eindringlich zu empfehlen. Der Preis ist nicht zu hoch, wenn man die Arbeit bedenkt, die ein solches Buch erfordert, und die Tatsache berücksichtigt, daß nur ein enger Kreis von Fach- und Sachinteressenten die Käufer stellt. P. Hüls.

»**Mahien,** Hieronymi, s. t. l., in Seminario Brugensi directoris ac theol. asceticae professoris, **Probatio Charitatis.** Meditationes ad usum Cleri. Brugis, C. Beyaert, 1910 (VIII, 539 p. 16°). Fr. 2,25.« — Ein schlicht-edles Denkmal katholischer Auffassung des christlichen Lebensideals! Wenn der Titel lauten würde „Handbüchlein des Vollkommenheitsstrebens", sähe sich niemand bei der Lektüre enttäuscht; der Verf. wollte aber die zentrale Stellung der Caritas schon im Titel zum Ausdruck bringen. Im wesentlichen besteht der Inhalt in „Meditationen", doch sind Instruktionen vorausgeschickt und Noten mit Literaturnachweisen beigegeben. Ich bin überzeugt, daß besonders Priester, die viel mit Seelenleitung beschäftigt sind und bisweilen sich eine Auffrischung wünschen, in den kurzen und verständigen Winken eine gute Hilfe finden werden, zumal für Übersichtlichkeit Sorge getragen ist (ausgenommen den Aufdruck der einzelnen Seiten, der spezieller sein sollte). J. Zahn.

»**Chwala,** P. Adolf, Obl. M. J., **Die praktische Durchführung der öfteren und täglichen Kommunion.** [Seelsorger-Praxis XXI]. Paderborn, F. Schöningh, 1910 (109 S. 16°). Geb. M. 1.« — Das vorliegende Bändchen hat vor mancher ähnlichen Arbeit voraus, daß es grundsätzlich Rücksicht nimmt auf die unmittelbare Praxis der Seelsorge, speziell der Seelsorge für die einzelnen Gruppen innerhalb der Gemeinde: Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche, Gesunde und Kranke, Weltleute und Ordensleute sollen je nach ihren besonderen Verhältnissen an den Segnungen der öfteren h. Kommunion teilnehmen. Ein weiterer Vorzug liegt darin, daß bei aller warmen Begeisterung für die Förderung des häufigen Kommunionempfanges mit pastoralem Ernste auf die Bedingungen hingezeigt wird, unter welchen allein nach der Natur der Sache und gemäß der kirchlichen Lehre eine reiche Frucht aus dem eucharistischen Empfange für das Seelenleben erwächst. Die einschlägigen Ausführungen S. 40—47 verdienen sorgfältige Beachtung. Betreffs der Literatur-Angaben (S. 29—35) dürfte mancher Seelsorger den Wunsch einer Sichtung hegen. J. Zahn.

Schwarzmann, Heinrich, Gymnasialprofessor, **Bereitet den Weg des Herrn,** Erzählungen für Erstkommunikanten. 6. u. 7. Aufl. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1911 (380 S. 12°). M. 1,60.« — Die Sammlung ist eine Auslese aus mehreren Jahrgängen der Wochenschrift für Kommunionkinder »Mein schönster Tag«. Die Arbeiten rühren teils vom Herausgeber selbst, teils von andern Autoren her, die alle im Lehrberuf praktisch tätig sind. Die einzelnen Erzählungen wollen gleichsam das Anschauungsmaterial liefern zu den Lehren, mit denen die aszetische Vorbereitung der Kinder auf den schönsten Tag ihres Lebens sich zu befassen pflegt, und dem Fortgang dieser Unterweisung sich Schritt um Schritt anpassen. Daher der stufenmäßige Aufbau in 10 Kapiteln. Besondes nahm der Verf. sorgfältig darauf Rücksicht, daß Knaben und Mädchen, Arme und Reiche, Volks- und höhere Schule gleichmäßig zu ihrem Rechte kommen. Als oberstes Prinzip der Darstellung galt Wahrheit. Die aufgenommenen Erzählungen wollen daher gleichsam Momentphotographien aus dem wirklichen Leben bieten.

»**Schwarzmann, Bleibe treu.** Ein Buch für die Jugend zur Erinnerung an den schönsten Tag des Lebens. 3. Aufl. Ebd. 1911 (379 S. 12°). M. 2,50.« — Das Büchlein soll ein Gegenstück bilden zu dem eben genannten. Es will mithelfen, die Gnaden der ersten h. Kommunion in den Herzen der Kinder zu erhalten und sie in ihren guten Vorsätzen zu stärken. Darum der Titel. Als „Buch für die Jugend" bietet es sich dem heranwachsenden Menschenkinde an als Führer ins Leben hinein. Deshalb berücksichtigt es nach Möglichkeit alle die Punkte, die für die Bildung und Festigung des Charakters im jungen Menschen selbst und für seine Eingliederung in den Organismus der Menschheit von Wichtigkeit sind. Den Tag der ersten Kommunion zeigt es in seiner gewissermaßen zentralen Stellung im religiösen Leben. Als Begleiter für die ganze Jugendzeit will das Buch seine leitende und schützende Tätigkeit mit dem Tage der ersten heiligen Kommunion anfangen. Zu Beginn der 6 Hauptabschnitte betont der Verf. in warmen eindringlichen Worten die Notwendigkeit, die Entfaltung und die Bedeutung der christlichen Lebensgrundsätze und zeigt sie in einer solch gewinnenden Beleuchtung, daß das begeisterungsfähige junge Herz sich unwillkürlich wie mit magischer Gewalt von ihnen angezogen fühlt, zumal die vielen packenden Erzählungen bedeutender Jugendschriftsteller sie auf die Wirklichkeit anschaulich projizieren. Das Buch ist als Jugendbuch gedacht und eignet sich kraft seines ganzen Aufbaus nicht bloß für die Zeit nach der ersten h. Kommunion, sondern für alle folgenden Jahre und kann daher auch bei andern Anlässen, wie z. B. bei der Schulentlassung, bei der h. Firmung Verwendung finden. Beide Bücher hat Referent in der Praxis vielfältig erprobt; er kann ihnen das gute Zeugnis ausstellen: sie halten, was sie versprechen. Kinder und Erwachsene lesen, wie Ref. wiederholt erfahren, gerne mit immer mehr steigendem Interesse darin. Als Lehrer und Seelsorger können wir die zwei Schriften wirklich empfehlen: unsere Arbeit an den Seelen wird ohne Zweifel durch sie ganz bedeutend unterstützt werden. Aloys Dünchem.

»**Martinucci,** P., **Manuale Sacrarum Caeremoniarum,** in libros octo digestum. Editio tertia, quam secundum novissimas Apost. Sedis constitutiones et SS. Rituum Congr. decreta I. B. Menghini, Apost. Caeremoniarum Magister emendavit et auxit. Pars prima pro clero universo pontificalium privilegiis non insignito. Vol. I. Ratisbonae, Pustet, 1911. Pars I Fr. 15; Pars I et II Fr. 25.« — Die 2. Auflage dieses bekannten Werkes erschien bereits 1879, so daß eine Neubearbeitung wohl als begründet erscheint. Die Stellung des jetzigen Herausgebers bürgt dafür, daß es wie bisher in jeder Beziehung ein absolut zuverlässiger Führer und Ratgeber auf dem für manche so schwierigen Gebiete der Rubriken und Zeremonien ist. Das ganze Werk zerfällt in zwei Teile, von denen der erste nur das berücksichtigt, was die Funktionen des niederen Klerus betrifft; der zweite enthält alles, was sich auf die liturgischen Handlungen der Bischöfe und Kardinäle bezieht. Das, was manche dem Martinucci vorwerfen: er sei etwas breit, ist auch wieder ein besonderer Vorzug. Zunächst ist sowohl das ganze *Manuale* als auch jeder Teil scharf und klar disponiert, so daß alles leicht zu finden ist; über die einzelnen Funktionen aber gibt es eine bis ins Detail gehende Anweisung, die niemals im Stiche läßt. Unter den besseren Handbüchern gleichen Inhaltes gehört Martinucci sicher zu den besten.

In 3., verbesserter Auflage erschien das »**Zeremonienbüchlein für Priester und Kandidaten des Priestertums** nach den neuen Rubriken und Dekreten zusammengestellt von Joh. Bapt. **Müller,** S. J. Freiburg, Herder (XII, 246 S. 8°). M. 2.« — Der 3. Auflage ist ein kurzer Abriß über die Rubriken des Brevieres beigegeben. Das bekannte Zeremonienbüchlein, das in kurzer Zeit sich viele Freunde erworben hat, zeichnet sich vor andern aus durch das mehr handliche Format, prägnante Kürze und dadurch, daß es gelegentlich praktische Winke gibt über Sachen, die in den Rubriken und Vorschriften der Kirche weniger berücksichtigt sind.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Hess, J. J., Die Entzifferung der thamûdischen Inschriften. [Aus: „Recueil de travaux relatifs à la philol. et à l'archéol. égypt. et assyr."]. Freiburg (Schweiz), Universitäts-Buchh., 1911 (24 S. m. 6 Taf.). M. 7.

Gänßle, E., Die Assyriologie u. das A. T. (Lehre u. W. 1911 Sept., S. 385—393; Nov., S. 492—509).

Gustavs, A., Religionsgeschichtliches aus „Koldewey, Die Tempel von Babylon u. Borsippa" (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 1, S. 65—68).

Meissner, B., Zu Hammurapis Gesetz XIX r, 93 (Or. Lit.-Z. 1912, 2, Sp. 58/9).

Barth, J., Zu den Papyri von Elephantine (Ebd. Sp. 10/1).

Grimme, H., Die Jahotriade von Elephantine (Ebd. Sp. 11-17).

Wensinck, A. J., Zu den Achikarsprüchen der Papyri aus Elephantine (Ebd. Sp. 49—54).

Elhorst, H. J., Nieuw Licht und Elephantine (Nieuw Theol. Tijdschr. 1912, 1, Bl. 19—35).

Meyer, Ed., Der Papyrusfund v. Elephantine. Leipzig, Hinrichs, 1912 (IV, 128 S. 8°). M. 2.

Hicks, E. S., The Bible literature in the light of modern knowledge. London, S. S. U., 1912 (144 p. 8°). 2 *s.*

Cornill, C. H., Zur Einleitung in das A. T. Tübingen, Mohr, 1912 (124 S. gr. 8°). M. 3.

Trabaud, H., L'introduction à l'A. T. dans sa phase actuelle (Rev. d. Théol. & de Philos. 1911, 5, p. 393—434).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Holzhey, K., Kurzgefaßtes Lehrbuch der speziellen Einleitung in das A. T. Paderborn, Schöningh, 1912 (IX, 217 S. gr. 8°). M. 2,80.

Köhler, L., Zur Weiterführung des alttest. Wörterbuches (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 1, S. 1—16).

Nestle, E, Zu den Onomastica (Ebd. S. 17—21).

—, Zur Chronologie des A. T. (Or. Lit.-Z. 1912, 2, Sp. 57/8).

Forsyth, P. T., Revelation and Bible (Hibb. Journ. 1911 Decenn. Num., p. 235—253).

Zerbe, A. S., The Antiquity of Hebrew Writing and Literature, or Problems in Pentateuchal Criticism. Cleveland, Central Publ. House, 1911 (297 p. 8°). $ 1,50.

Huvelin, G., Les doubles récits dans la genèse (Etud. 1912 janv. 5, p. 79—85).

König, E., Der Evaspruch in Gen. 4, 1 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 1, S. 22—32).

Weinheimer, H., Zu Gen. 2 u. 4 (Ebd. S. 33—40).

Völter, D., Passah und Mazzoth und ihr ägyptisches Urbild. Leiden, Brill, 1912 (27 S. gr. 8°). M. 1.

Fink, El, Essai d'explication d'un passage du Lévitique (XI, 20 et 23) (Rev. d. Etud. Juiv. 1912 janv., p. 121—124).

Henry, A. B., La Nuit de Pénouel. Etude de philologie, d'histoire et de mythologie israélites. Paris, Fischbacher, 1911 (45 p. 8°). *Fr.* 1,25.

Böklen, E., Elisas „Berufung" (1 Reg. 19, 19—21) (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 1, S. 41—48).

Nestle, E., 2 Reg. 4, 35 (Ebd. S. 73/4).

Schroeder, O., Adad-Nirâri IV, der „Helfer für Israel" 2 Kön. 13 (Or. Lit.-Z. 1912, 2, Sp. 63).

Zapletal, V., De poesi Hebraeorum in V. Test. conservata. Ed. II, emendata. Freiburg (Schweiz), Universitäts-Buchh., 1911 (47 S. 8°). M. 1,50.

Koeverden, W. van, Vervolgd en gered: Ps. XVIII naar den grondtekst (De Katholiek 1911 nov., bl. 404—407).

Munz, R., Die Allegorie des Hohen Liedes, ausgelegt. Freiburg, Herder, 1912 (X, 305 S. gr. 8°). M. 5,60.

Daiches, S., Das Gilgameš-Epos u. das Hohelied (Or. Lit.-Z. 1912, 2, Sp. 60—62).

Condamin, A., Examen d'une méthode nouvelle appliquée à l'exégèse des prophètes (Rech. d. sc. relig. 1912, 1, p. 62-67).

Ravesteyn, Th. L. W. van, De eenheid der eschatologische voorstellingen in het boek Jesaja, 334 bl.

Lohmann, P., Die strophische Gliederung von Jes. 21, 1 b—10 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 1, S. 49—55).

Roy, H., Glaube u. Wirklichkeitssinn im A. T. (Relig. u. Geisteskultur 1912, 1, S. 42—51).

Wilbers, H., De dorschslede en de dorschwagen in het Oude Test. (Studiën deel 76, bl. 1120—1136).

Bergh van Eysinga, G. A. van den, Grepen uit de Geschiedenis van de Hollandsche radikaler Kritiek op het N. T. (Nieuw. Theol. Tijdschr. 1912, 1, bl. 35—52).

Tillmann, F., Die Hl. Schrift des N. T. Übers. u. gemeinverständlich erklärt v. F. Maier, M. Meinertz, I. Rohr u. a. (2 Bde. in ca. 15 Lfgn.). I. Bd. 1. Lfg. Berlin, Walther, 1912 (S. 1—96 Lex. 8°). M. 1,20.

Hill, W. B., Introduction to the Life of Christ. New York, Scribner, 1911 (226 p. 8°). $ 1,25.

Schnedermann, G., Wie der Israelit Jesus der Weltheiland wurde. 2. Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1912 (47 S. 8°). M. 0,80.

Kattenbusch, F., Gott in Christo (Deutsch-Evangel. 1912 Januar, S. 1—27).

Mönkemöller, W., *Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ* (Lehre u. W. 1911 Juni—Sept., S. 241—247. 299—310. 361—366. 401—407).

Fiebig, P., Die Gleichnisreden Jesu im Lichte der rabbinischen Gleichnisse des neutest. Zeitalters. Ein Beitrag zum Streit um die „Christusmythe" u. eine Widerlegung der Gleichnistheorie Jülichers. Tübingen, Mohr, 1912 (XII, 284 S. gr. 8°). M. 5.

Fletcher, A. E., The Sermon on the Mount and practical politics. London, Griffiths, 1912 (94 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Arndt, A., Die Berichte von der Verklärung Jesu u. ihre psycholog. Deutung (Z. f. Religionspsych. 1912 Febr., S. 367-372).

Fredrick, W., Did Jesus eath the Passover (Biblioth. Sacra 1911 July, p. 503—510).

Stone, J. S., The Passion of Christ: a study in the narratives, the circumstances, and some of the doctrines pertaining to the trial and death of our Divine Redeemer. London, Longmans, 1912 (398 p. 8°). 4 *s.* 6 *d.*

Bowen, C. R., The Resurrection in the N. T. An examination of the earliest references to the rising of Jesus and of Christians from te dead. New York, Putnam, 1911 (490 p. 8°). $ 1,75.

Robertson, A. T., John the Loyal. Studies in the Ministry of John the Baptist. New York, Scribner, 1911 (315 p. 8°).

Bowen, C. R., John the Baptist in the N. T. (Amer. Journ. of Theol. 1912, 1, p. 90—106).

Sanday, W., The apocalyptic element in the Gospels (Hibb. Journ. 1911 Decenn. Num., p. 83—109).

Buckley, E. R., An Introduction to the synoptic problem. London, Arnold, 1912 (304 p. 8°). 5 *s.*

Franken, A., De koninglijke stamboom en het Mattheus-Evangelie (Nederl. kath. Stemmen 1911 aug.-sept., bl. 246—257; oct., bl. 296—307).

Harnack, A., Geschichte eines programmatischen Wortes Jesu (Matth. 5, 17) in der ältesten Kirche (Sitz.-Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1912, 8/9, S. 184—207).

Loisy, A., L'Evangile selon Marc. Paris, Nourry, 1912 (507 p. 16°). *Fr.* 5.

Delft, A. van, Joannes XXI 19—23 (Katholiek 1911 oct., bl. 304—312).

Furneaux, W. M., The Acts of the Apostles. London, Frowde, 1912 (436 p. 8°). 8 *s.* 6 *d.*

Lincke, K., Plato, Paulus u. die Pythagoreer (Philologus 1911, 4, S. 511—519).

Weber, V., Zwei Sackgassen der paulinischen Exegese (Katholik 1912, 1, S. 23—38).

Veldhuizen, A. van, Rom 9, 30—33 (Theol. Studiën 1911, 6, bl. 439—440).

—, 2 Kor 3, 15 vv (Ebd. bl. 440).

Quentel, J., Les destinataires de l'Epître aux Hébreux (Rev. bibl. 1912, 1, p. 50—68).

Weidel, K., Studien über d. Einfluß des Weissagungsbeweises auf die evangelische Geschichte (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 2, S. 167—286).

Vogüé, de, Jérusalem hier et aujourd'hui, notes de voyage. Paris, Plon-Nourrit, 1912 (116 p. 8°). *Fr.* 2.

Rotermund, E., Das Jerusalem des Burchard vom Berge Sion (Z. d. Dtsch. Paläst.-Ver. 1912, 1, S. 1—27).

Caspari, W., Der Millo in Jerusalem (Ebd. S. 28—37).

Klein, S., Zur Topographie des alten Palästina (Ebd. S. 38-43).

Nestle, E., Der Name des Sees Tiberias (Ebd. S. 48—50).

Fiebig, P., Rabbinische Wundergeschichten des neutest. Zeitalters in vokalisiertem Text, mit sprachl. u. sachl. Bemerkungen. [Kleine Texte 78]. Bonn, Marcus & Weber, 1911 (26 S. 8°). M. 1.

—, Antike Wundergeschichten. Zum Studium der Wunder des N. T. zusammengestellt. [Dass. 79]. Ebd. (27 S. 8°). M. 0,80.

Böhl, F. M. Th., Neugefundene Urkunden einer messian. Sekte im syrisch-paläst. Judentum (Theol. Tijdschr. 1911, 1, bl. 1—36 u. 93).

Abelsen, J., Mysticism and rabbinical literature (Hibb. Journ. 1912 Jan., p. 426—444).

Aptowitzer, V., Fragment d'un rituel de Paque originaire de Palestine et antérieur de Talmud (Rev. et Etud. Juiv. 1912 janv., p. 124—129).

Historische Theologie.

Orelli, C. v., Allg. Religionsgeschichte. 2. Aufl. 1. Bd. Bonn, Marcus & Weber, 1911 (VIII, 420 S. gr. 8°). M. 12.

Höhne, Wesen u. Arten des Mythus (Geisteskampf d. Gegenw. 1912, 2, S. 45—51).

Roussel, A., Le Bouddhisme primitif. Paris, Téqui, 1911 (431 p. 16°). *Fr.* 4.

Segord, H., Le Druidisme dans les Gaules. Paris, Mulo, 1911 (81 p. 8° avec 6 fig.). *Fr.* 1,50.

Farnell, L. R., The Higher aspects of Greek religion. London, Williams & N., 1912 (164 p. 8°). 6 *s.*

Lagrange, M. J., La philosophie religieuse d'Epictète et le christianisme (Rev. bibl. 1912, 1, p. 5—21).

Littmann, E., Tigrê-Erzählungen (Z. d. dtsch. morgenl. Ges. 1911, 4, S. 697—708).

Hebbelynck, Ad., Les manuscrits coptes-sahidiques du „Monastère blanc". Recherches sur les fragments complétaires de la collection Borgia (Muséon 1911, XII, 2/3, p. 91—155).

Creusen, J., Tabulae fontium traditionis christianae (ad annum 1563). Freiburg, Herder, 1911 (8 Taf. m. VII S. Text Lex. 8°). M. 1,40.

J. Hergenröthers Handbuch der Allg. Kirchengeschichte. Neu bearb. v. J. P. Kirsch. 5., verb. Aufl. 1. Bd. Die Kirche in der antiken Kulturwelt. Ebd. 1911 (XIV, 784 S. gr. 8°). M. 11,40.

Steck, R., Das echte Zeugnis des Josephus von Christo (Prot. Monatsh. 1912, 1, S. 1—11).

Weiß, J., Das Herrenmahl der Urgemeinde (Ebd. 2, S. 53-61).

Deeleman, C. F. M., Acta Joannis (Geloof en vrijheid 46, 1912, bl. 22—55).

Harnack, A., Greek and christian piety at the end of the third century (Hibb. Journ. 1911 Decenn. Num., p. 65—82).

Holmes, J. S., The Origin and Development of the Christian Church in Gaul during the First Six Centuries. New York, Macmillan, 1911 (XIV, 584 p. 8°). $ 4.

Barbagallo, C., Giuliano l' apostata. Genova, Formiggini, 1912 (74 p. 8°). *L.* 1.

Cavallera, F., Amphilochiana (Rech. de sc. relig. 1912, 1, p. 68—74).

Da Persico, Elena, Die h. Melania die Jüngere. Römische Senatorin (383—439). Ein charitatives u. soziales Frauenleben. Übers. v. R. Banz. Einsiedeln, Benziger, 1912 (XXIII, 329 S. m. 54 Abbild. 8°). M. 4,40.

Jugie, M., La terminologie christologique de s. Cyrille d'Alex. (Echos d'Orient 1912 janv., p. 12—27).

Vivell, C., Vom Musik-Traktate Gregors des Großen. Eine Untersuchung über Gregors Autorschaft u. über den Inhalt der Schrift. Leipzig, Breitkopf & H., 1911 (X, 151 S. 8°). M. 4.

Buhl, Fr., The Character of Mohammed as Prophet (Mosl. World 1911 Oct., p. 356—364).

Νεκτάριος, μητροπ. Πενταπόλεως, Μελέτη ἱστορικὴ περὶ τῶν αἰτιῶν τοῦ σχίσματος, περὶ τῆς διαιωνίσεως αὐτοῦ καὶ περὶ τοῦ δυνατοῦ ἢ ἀδυνάτου τῆς ἑνώσεως τῶν δύο ἐκκλησιῶν. T. I. Athen, typ. P. Leonis, 1911 (301 p. 8°).

Schneider, F. E., Zur Geschichte der päpstl. Pönitentiarie (Hist.-pol. Bl. 149, 1912, 4, S. 261—271).

Baumgartner, Ephr., Une apologie théologique en faveur de Fr. Nicolas de Lyra (Etud. Francisc. 1912, 157, p. 15—25).

Spamer, A., Texte aus der deutschen Mystik des 14. u. 15. Jahrh. Jena, Diederichs, 1912 (218 S. 8°). M. 4.

Jordan, H., Ein Dialog über die Reformation der Kirche aus dem J. 1404 (N. Kirchl. Z. 1911, 8, S. 653-661; 9, S. 738-743).

Windstosser, Marie, Etude sur la »Théologie germanique«, suivie d'une traduction française faite sur les éditions originales de 1516 et de 1518. Paris, Alcan (XI, 225 p. 8°). *Fr.* 5.

Paulus, N., Zu Luthers Romreise (Hist.-pol. Bl. 149, 2, S. 126-137).

Albrecht, O., Der ursprüngl. Text u. die Eigenart des Lutherliedes „Was fürchtst du Feind Herodes sehr" (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 2, S. 287—303).

Berbig, G., Zu den Akten der kursächs. Visitationen v. J. 1528/29 u. 1535/36 (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 21, 1912, 3, S. 386—429).

Hashagen, J., Einige Aufgaben der Geschichte des rheinischen Protestantismus (Monatsh. f. rhein. Kirchengesch. 1912, 1, S. 3—12).

Kawerau, D., Briefe des Nürnbergers Hieronymus Besold aus Wittenberg 1541 u. 1542 (Beitr. z. bayr. K.-G. 1911, 1, S. 38—47; 2, S. 81—89).

Heidrich, P., Karl V u. die deutschen Protestanten am Vorabend des Schmalkaldischen Krieges. 2. Tl.: Die Reichstage der J. 1544—1546. Frankfurt a. M., Baer, 1912 (VI, 161 S. Lex. 8°). M. 5.

Goossens, Th., Protestantsche martelaars te 's-Hertogenbosch in 1545 (Katholiek 1911 nov., bl. 337-353; dec., bl. 453-467).

Celier, L., S. Charles Borromée (1538—1584). [Les Saints]. Paris, Gabalda, 1912 (XII, 207 p. 18°).

Distel, Th., Leipziger Schöppensprüche gegen Ketzer u. Verbrecher an in der Kirche amtierenden Geistlichen (1569, 1574, 1583 u. 1612) (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 21, 1912, 3, S. 451—455).

Van Veen, J. S., Uit den tijd van overgang (Nederl. Arch. v. kerkgesch. 1912, 1, bl. 82—114).

Van Rappard en Muller, Verslagen van kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht. Amsterdam, Muller, 1911.

Gargend, L., Si Galilée pouvait, juridiquement, être torturé (Rev. d. quest. hist. 1911 oct., p. 353—389; 1912 janv., p. 36—67).

Burrage, Ch., The Restoration of Immersion by the English Anabaptists and Baptists 1640—1700 (Amer. Journ. of Theol. 1912, 1, p. 70—89).

Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte. Roma, Soc. ed. romana, 1912 (666 p. 8°). *L.* 20.

Meyer, A. O., Der Toleranzgedanke im England der Stuarts (Hist. Z. 1912, 2, S. 255—294).

Giraud, V., Blaise Pascal. Études d'histoire morale. 2e éd., corrigée. Paris, Hachette, 1911 (VI, 336 p. 16°). *Fr.* 3,50.

Dudon, P., Notes et documents sur le Quiétisme. III (Rech. de sc. relig. 1912, 1, p. 74—81).

Hullu, J. de, De Waalsche Kerk van Cadzand, 1686—1809 (Nederl. Arch. v. kerkgesch. 1912, 1, bl. 1—58).

Bacel, P., L'Eglise melkite au XVIIIe siècle (Echos d'Orient 1912 janv., p. 49—60).

Thédenat, H., Journal d'un prêtre lorrain pendant la Révolution (1791—1799). Publié avec introd. et notes. Paris, Hachette, 1912 (XLIX, 292 p. 16°). *Fr.* 3,50.

Constantin, C., Le serment constitutionnel dans le département de la Meurthe *(fin)* (Rev. d. quest. hist. 1912 janv., p. 68—95).

Bastgen, H., Die juristische Interpretation des § 54 des Reichsdeputationshauptschlusses seitens der österreich. Staatsmänner (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1912, 1, S. 76—91).

Kohlbrügge, H. F., Briefe an Joh. Wichelhaus, weil. a. o. Prof. der Theologie zu Halle a. d. S., aus den J. 1843-1857. Hrsg. v. J. J. Langen. Elberfeld, Verlag des reform. Schriftenverein, 1912 (XXIV, 204 S. gr. 8°). M. 4.

Crispolti, C., Aureli, G., La politica di Leone XIII da L. Galimberti a M. Rampolla. Roma, Bontempelli, 1912 (586 p. 8°). *L.* 15.

Christlieb, M., Harnack-Bibliographie. Zum 60. Geburtstage A. Harnacks zusammengestellt. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VII, 94 S. gr. 8°). M. 3.

Podlech, E., Die wichtigeren Stifte, Abteien u. Klöster in der alten Erzdiözese Köln. Breslau, Goerlich & Coch, 1912 (VIII, 336 S. Lex. 8°). M. 6,80.

Lohmann, F. W., Geschichte der Kirche u. Pfarre zum h. Remigius in Viersen. Viersen, Molls, 1911 (104 S. m. Abbild. 8°). M. 2.

Systematische Theologie.

Dunkmann, K., Wie kann das Christentum geschichtliche u. zugleich absolute Religion sein? (Religion u. Geistesk. 1912, 1, S. 51—65).

Gredt, J., Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae. Vol. II. Metaphysica. Ethica. Ed. 2., aucta et emendata. Freiburg, Herder, 1912 (XIX, 447 S. gr. 8°). M. 6,80.

Mélizan, L., L'hypothèse de la génération spontanée I (Rev. Thom. 1911 sept.-oct., p. 651—659).

Eckardt, R., Der christl. Schöpfungsglaube. Grundzüge der christl. Weltanschauung, im Verhältnis zur Philos. u. Naturwiss. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1912 (166 S. gr. 8°). M. 3.

Siebeck, H., Über Monismus u. Dualismus (Z. f. Philos. u. philos. Krit. 1912, 1, S. 23—40).

Repke, J., Pantheistischer u. theistischer Monismus. [Bibl. Zeit- u. Streitfragen VII, 8]. Gr. Lichterfelde-Berlin, Runge, 1912 (38 S. 8°). M. 0,50.

Bolsius, H., Monismus en Monisten (Studiën deel 76, bl. 1105—1119).

Wiener, M., Zur Logik der religiösen Metaphysik (Religion u. Geistesk. 1912, 1, S. 1—14).

Lehmann, E., Die Stellung der Religionsgeschichte im Ganzen der Religionsphilosophie (Ebd. S. 14—21).

Eber, H., Zur Genesis der Hegelschen Religionsphilosophie (Schluß) (Z. f. Religionspsych. 1912 Febr., S. 345—367).

Kastil, A., Jak. Fr. Fries' Lehre v. der unmittelbaren Erkenntnis. [Aus: „Abhandlgn. d. Fries'schen Schule"]. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1912 (342 S. gr. 8°). M. 8.

Kesseler, K., R. Euckens Bedeutung f. das moderne Christentum. Bunzlau, Kreuschmer, 1912 (66 S. gr. 8°). M. 1,50.

Fischer, E. Fr., Die Theologie als Wissenschaft u. ihre Stellung im Gesamtorganismus der Wissenschaften (N. Kirchl. Z. 1912, 1, S. 33—64).

Hunzinger, A. W., Theologie u. Kirche. Beitr. z. gegenw. Kirchenproblem. Leipzig, Deichert, 1912 (V, 100 S. 8°). M. 2.

Hedde, F., Nécessité de la théologie spéculative ou scolastique (Rev. thomiste 1911, 6, p. 709—723).

—, Le libéralisme, étude logique et psychologique d'un concept *(suite)* (Ebd. 2, p. 185—200).

Moore, E. C., Modern Liberalism and that of the 18th Century (Amer. Journ. of Theol. 1912, 1, p. 1—19).

Weber, S., Theologie als freie Wissenschaft u. die wahren Feinde wissenschaftlicher Freiheit. Freiburg, Herder, 1912 (VII, 75 S. gr. 8°). M. 1,20.
Schnitzer, J., Katholizismus u. Modernismus. München, Kraus-gesellschaft 1912 (IV, 49 S. 8°). M. 0,30.
Quin, M., Catholicism and the modern mind: a contribution to religious unity and progress. London, Arnold, 1912 (318 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Bavinck, H., Modernisme en orthodoxie. Kampen, Kok, 1911.
Blachshaw, W., Modernism in the Prussian Church (Contemp. Rev. 1912 Jan., p. 37—68).
Cazes, M. Fr., La philosophie moderniste *(suite)* (Rev. Thom. 1911, 6, p. 767—785; 1912, 1, p. 32—48).
Cremer, T., Le Problème religieux dans la philosophie de l'action (M. Maurice Blondel et le P. Laberthonnière) (thèse). Paris, Alcan, 1911 (107 p. 8°).
Viller, M., Une infiltration latine dans la théologie orientale. La confession orthodoxe attribuée à Pierre Moghila et le catéchisme de Canisius (Rech. de sc. relig. 1912, 2, p. 159-168).
Pesch, Chr., Praelectiones dogmaticae. Tom. IX. De virtutibus moralibus. De peccato. De novissimis. Ed. III. Freiburg, Herder, 1911 (X, 436 S. gr. 8°). M. 6,40.
Pohle, J., Lehrbuch der Dogmatik. 2. Bd. 5., verb. Aufl. Paderborn, Schöningh, 1912 (XII, 635 S. gr. 8°). M. 7,20.
Scheeben, M. J., Die Mysterien des Christentums. 3. Aufl., bearb. v. A. Rademacher. Freiburg, Herder, 1912 (XXIV, 691 S. gr. 8°). M. 8,40.
Hugon, Ed., Les preuves scripturaires du dogme de la trinité *(suite)* (Rev. thom. 1911 juill.-août, p. 458—475).
Geistmann, P. S., Jehovah of het Wezen der wezens. God ons doel en heil. Geheim en geloef. Tijd en eeuwigheid. Peer, Gebr. Smets, 1911.
Hübner, Zur Versöhnungslehre (N. Kirchl. Z. 1912, 1, S. 75-88).
Clobus, L., Maria's universeele genadevoorspraak (Studiën deel 76, bl. 973—999; 1045—1075).
Michel-Ange, Quelques reliquats du péché originel (Etud. Francisc. 1911, 155/6, p. 550—561; 1912, 157, p. 36—56; 158, p. 128—149).
Müller, H., Zur Geschichte der Kindertaufe (Lehre u. W. 1911 Febr.—Juli, S 59-71. 111-119. 213-217. 261-270. 310-314).
Spaldak, A., De remissione et retentione peccatorum in sacr. poenitentiae tract. dogmaticus. Prag, typ. archiepisc. 1911 (300 S 8°).
Sweens, A., Theologia moralis fundamentalis complectens tractatus de actibus humanis, de legibus, de conscientia, de peccatis. Ed. II. Haaren (N. B.), Seminarie, 1911 (514 bl. 8°). *Fl.* 2,60.
Janvier, M. A., Exposition de la morale catholique. Morale spéciale. I. La Foi, son objet et ses actes. Conférences. Carême 1911. Paris, Lethielleux, 1911 (440 p. 8°). *Fr.* 4.
Strehler, B., Das Ideal der kath. Sittlichkeit. 2. verb. Aufl. Breslau, Aderholz, 1912 (III, 83 S. gr. 8°). M. 1,50.
Güldenstubbe, W. v., Egoismus u. Altruismus (Balt. Monatsschr. 1912 Jan., S. 21—42).

Praktische Theologie.

Doña-Marina, de, La supremacia del romano Pontifice enfrente del Poder civil (Ciencia tomista 1912 en.-febr., p. 405-417).
Albertus, P., De tijdelijke macht van den Paus (Nederl. kath. St. 1911 aug.-sept., bl. 257—270).
Wilde, C., De instelling der pauselijke inquisitie (Studiën deel 76, bl. 903—933).
Luzzatti, L., Le controversie politiche e giuridiche sulla libertà religiosa con speciale riguardo all' Italia (N. Antologia 1912 febbr. 1, p. 501—509).
Baril, G., Le Droit de l'évêque aux meubles des intestats. Etudié en Normandie aux moyen-âge (thèse). Caen, impr. Domin, 1911 (156 p. 8°).
Wysocki, St. R. v., Das Dekret *Maxima cura* über die administrative Amotion der Pfarrer (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1912, 1, S. 18—54).
Heiner, F., Wer hat die Höhe des Gehaltes der Pfarrkooperatoren zu bestimmen? (Ebd. S. 55—62).
Kratz, W., Ist die Gesellschaft Jesu ein eigentlicher Orden? (Ebd. S. 92—112).
Troeltsch, E., Gesammelte Schriften. I. Bd. Die Soziallehren der christl. Kirchen u. Gruppen. Tübingen, Mohr, 1912 (XVI, 994 S gr. 8°). M. 22.
Kaftan, Th., Ernst Tröltsch. Eine krit. Zeitstudie. Schleswig, Bergas, 1912 (III, 85 S. gr. 8°). M. 1,50.
Hooning, L., De uitsluitend godsdienstige vereenigingen en de Katholieke Sociale Actie (Nederl. kath. St. 1911 aug.-sept., bl. 234—246).
Beijersbergen, H., Over beletselen van het religieuze leven (Studiën deel 76, bl. 1216—1242).
Bericht über die Verhandlungen der 58. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands in Mainz 1911. Mainz, Kirchheim, 1911 (704 S. gr. 8°). M. 4.
Hättenschwiller, O., Was haben wir am Priester? Innsbruck, Rauch, 1912 (IV, 92 S. 16°). M. 0,25.
Vaughan, H., Der junge Priester. Konferenzen über das apostol. Leben. Frei nach dem Engl. v. M. Höhler. 2., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 345 S. 8°). M. 2,40.
Patin, A., Alte Heilgebete u. Zaubersprüche (Z. d. Ver. f. Volkskde. 1912, 1, S. 55—68).
Schlund, E., Nach Cochinchina. Die Missionsreise des P. Valerius Rist, O. F. M., Titularbischofs v. Minden. [Aus allen Zonen 7]. Trier, Paulinus-Druck., 1911 (122 S. m. 6 Abbild. 8°). M. 0,50.
Menéndez-Reigada, Al., La Alemania actual (Ciencia tomista 1912 en.-febr., p. 418—424).
Trietsch, D., Deutschland u. der Islam. Eine weltpolit. Studie. Gr. Lichterfelde-Ost, Orient-Verlag, 1912 (108 S. gr. 8°). M. 1.
Makay, v., Mohammedanisches Ordenswesen u. islamische Propaganda in Nordafrika (Deutsch-Evangel. 1912 Jan, S. 27-36).
Peel, W. G., Islam not a Stepping-Stone towards Christianity (Mosl. World 1911 Oct., p. 365—372).
Hartmann, M., Islam and Culture in Africa (Ebd. p. 373-380).
Zwemer, S. M., A general survey of the Moslem World (Ebd. p. 408—430).
Schaff, D. S., The Movement and Mission of American Christianity (Amer. Journ. of Theol. 1912, 1, p. 51—69).
Paterson, J. A., The ecclesiastical situation in Scotland (Hibb. Journ. 1912 Jan., p. 408—426).
Sabatier, P., L'Orientation religieuse de la France actuelle. Paris, Colin, 1911 (326 p. 16°). *Fr.* 3,50.
Silva, P., Il recente sinodo armeno. Per la storia della chiesa armeno-cattolica (Civ. catt. 1912 febbr. 17, p. 446—460).
Beruth, A., Prüfen u. Klassifizieren im Religionsunterricht (Schluß) (Christl.-pädag. Bl. 1912, 2, S. 56—60).
Linden, J., Das päpstliche Dekret über die Erstkommunion u. seine prakt. Durchführung (Münst. Pastoralbl. 1912, 2, S. 17-19).
Erst-Kommunion-Unterricht. Hrsg. v. einem Geistlichen der Diözese Rottenburg. Rottenburg, Bader, 1912 (XII, 119 S. 8°). M. 1,50.
Schwab, J., Ausgeführte Katechesen über das 6. Gebot Gottes u. das Ehesakrament f. Fortbildungsschule u. Christenlehre. Donauwörth, Auer, 1911 (104 S. 8°). Geb. M. 1,50.
Kieffer, G., Die äußere Kanzelberedsamkeit od. Die Kunst der kirchl. Diktion u. Aktion. Paderborn, Schöningh, 1912 (VI, 177 S. 8°). M. 2,40.
Ferbers, G., Der Wortklang der Predigt (Schluß) (Münst. Pastoralbl. 1912, 2, S. 24—27).
Hillebrand, J., Ecce crucem Domini! Fastenpredigten. 2. Aufl. Münster, Alphonsus-Buchh., 1912 (80 S. 8°). M. 1,40.
Seeböck, Ph., Das Evangelienbuch der h. Kirche, in Fünfminutenpredigten f. alle Sonn- u. Festtage des Jahres dargestellt. Innsbruck, Rauch, 1912 (VII, 179 S. 8°). M. 1,70.
Heller, N., P. Segneri's Quadragesimale. 40 Predigten. Neu bearb. 3. Aufl. 2 Bde. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (XI, 459; IV, 520 S. gr. 8°). M. 12.
Van Luyk, P., Godsdienst in de karaktervorming. Amsterdam, van der Vecht, 1912 (70 bl. 8°). *Fl.* 0,75.
Baumstark, A., Zwei syrische Weihnachtslieder (Or. Christ. 1911, 2, S. 193—203).
Euringer, S., Der mutmaßl. Verfasser der kopt. Theotokien u. der äthiop. Weddâsâ Mârjâm (Ebd. S. 215—226).
Graver, A. P., Early Irish religious poetry (Dubl. Rev. 1912 Jan., p. 107—128).
Funcke, P., Prokopius von Templin, ein Mariensänger des 17. Jahrh. (Cäcilienvereinsorgan 1912, 2, S. 21—31).
Beissel, St., Marianische Prozession zu Reggio i. J. 1674 (St. a. M.-Laach 1912, 2, S. 179—193).
Vivell, C., Die Ähnlichkeit der Tonintervalle mit den Versfüßen (Gregor. Rundsch. 1912, 3, S. 37—40).
Braun, J., Handbuch der Paramentik. Freiburg, Herder, 1912 (XII, 292 S. gr. 8° m. 150 Abbild.). M. 6,50.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Joseph Braun S. J.

Handbuch der Paramentik

Mit 150 Abbildungen. gr. 8° (XII u. 292). M. 6,50; geb. in Leinw. M. 7,60. Soeben erschienen.

Dieses Handbuch enthält das, was der Priester als Verwalter der Paramente nach der technischen und liturgischen Seite wissen muß. Auch Liturgikern, Archäologen und Kunsthistorikern, Mitgliedern von Paramentenvereinen vermag es rasche, zuverlässige Orientierung zu bieten. — Früher sind von demselben Verfasser erschienen:

Die liturgische Gewandung im Occident und Orient nach Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik. M. 30,—; geb. M. 33,50. [Gilt als das wissenschaftliche »Standard-work der Paramentenkunde« (Kunstchronik)].

200 Vorlagen für Paramentenstickereien, entworfen nach Motiven mittelalterlicher Kunst 28 Tafeln nebst Text. 3 Aufl. M. 18,—.

Winke für die Anfertigung und Verzierung der Paramente. M. 6,40; geb. M. 8,—.

Naegele, Dr. **A., Abt Benedikt Rauh von Wiblingen,** Feldpropst der bayrisch-kaiserlichen Armee im dreißigjährigen Krieg. Urkundliche Beiträge zur Geschichte der deutschen Militärkuratie und des Benediktinerordens in Schwaben. Mit vier Abbildungen. (Römische Quartalschrift, 18. Supplementheft). Lex. 8° (XXVIII u. 232). M. 7,—.

Für die Kenntnis der politischen, kirchlichen und kulturellen Verhältnisse des 17. Jahrhunderts wichtige Quellen werden in diesem Lebensbilde eines sowohl in seinem geistlichen Amte als seiner weltlichen Wirksamkeit bedeutenden Mannes eröffnet.

Zu **Ansprachen bei der Kinderkommunion** seien folgende neu aufgelegten Sammlungen empfohlen:

Nagel-Nist, Der Gnadentag. 2. u. 3. unveränderte Auflage. 8°. 216 S. 2 Mk., geb. 3 Mk. (Umfaßt 29 Vorträge).

J. Vogtt, Kurze Predigten. 2. Auflage. 48 Seiten. Mk. 0,60.

Verlag A. Laumann, Dülmen. ◻ Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Neuester Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Holzhey, Dr. **K.,** Lyzeal-Prof. in Freising, **Kurzgefaßtes Lehrbuch der speziellen Einleitung in das Alte Testament.** (Wissenschaftl. Handbibl. Theologische Lehrbücher. 31. Bd.). 224 S. gr. 8. br. M. 2,80, geb. M. 4,—.

In diesem längst erwarteten Werke wurde erstrebt, ein hinlängliches Bild von dem heutigen Stand der Dinge mit ausreichender Begründung zu geben.

Kieffer, Dr. **G.,** Prof. d. Theologie in Luxemburg, **Die äußere Kanzelberedsamkeit oder die Kunst der kirchlichen Diktion und Aktion.** Mit kirchl. Druckerlaubnis. 183 S. gr. 8. br. M. 2,40.

Ostler, Dr. **H., Die Realität der Außenwelt.** Mit einem Beitrag zur Theorie der Gesichtswahrnehmung. Erkenntnistheoretische und psychologische Untersuchungen. 456 Seiten gr. 8. br. M. 8,—.

Pohle, Dr. **J.,** Univ.-Prof., **Lehrbuch der Dogmatik in sieben Büchern.** Für akademische Vorlesungen und zum Selbstunterrichte. **Zweiter Band.** 5. verb. Auflage. 647 S. gr. 8. br. M. 7,20, geb. M. 8,40.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

In unserm Verlage sind 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.

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. **Zweite Aufl.** M. 4,50, geb. in ½ 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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neue Auflagen von

Biblische Zeitfragen

I. 3. Rohr: **Der Vernichtungskampf gegen das bibl. Christusbild. 4.** Aufl. 50 Pfg.

I. 4. Rohr: **Moderne Ersatzversuche für das bibl. Christusbild. 4.** Aufl. 50 Pfg.

II. 4. Rohr: **Das Markusevangelium. 3.** Aufl. 60 Pfg.

II. 5/6. Maier: **Die Briefe Pauli. 3.** Aufl. 1 M.

II. 8/9. Pölzl: **Das Matthäusevangelium. 3.** Aufl. 1 M.

III. 11. Göttsberger: **Adam und Eva. 3.** Aufl. 60 Pfg.

Stimmen aus Maria-Laach 1911 H. 3. Ein zeitgemäßes und nützliches Unternehmen. Gediegene Antworten in lichtvoller Begründung. Gehaltvolle Darstellung.

Alle von der **Generaldirektion des heil. Rosenkranzes für Deutschland herausgegebenen offiziell.** Schriften für

leb. Rosenkranz und Rosenkranz-Bruderschaft

(Rosenblätter, Aufnahmescheine, Bruderschaftsregister etc.)

sind Verlag der **A. Laumann'schen Buchhandlung, Dülmen in Westf.** Verleger des heil. Apostolischen Stuhles.

Prospekte gratis.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.,** betr. Mörikes Werke.

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 5. 30. März 1912. **11. Jahrgang.**

Zur russischen Dogmatik
Palmieri, Theologia dogmatica orthodoxa. Tom. I
Palmieri, Mohlianismus et Panpolonismus
De Meester, Etudes sur la théologie orthodoxe
Bukowski, Die Genugtuung für die Sünde nach der Auffassung der russischen Orthodoxie (Laun).
Hänel, Die außermasoretischen Übereinstimmungen zwischen der Septuaginta und der Peschittha in der Genesis (Holzhey).
Rahlfs, Septuaginta-Studien. 3. Heft: Lucians Rezension der Königsbücher (Holzhey).
Valensin, Jésus-Christ et l'étude comparée des religions (Espenberger).
Jesus Christus. Apologetische Vorträge. 2. Aufl. (Espenberger).
Lisiecki, Quid S. Ambrosius de SS. Eucharistia docuerit (Wilbrand).
Evetts, History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria (Vandenhoff).
Mersch, Kleine Kirchengeschichte in Zeit- und Lebensbildern (Guggenberger).
Cathrein, Glauben und Wissen. 4. u. 5. Aufl. (Heinrichs).
Paquet, Disputationes theologicae seu Commentaria in Summam theologicam D. Thomae. Tom. I—VI. Edit. II (Dörholt).
Huonder, Katholische und protestantische Missionsalmosen (Schmidlin).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur russischen Dogmatik.

1. **Palmieri,** Aurelius, O. S. A., **Theologia dogmatica orthodoxa** (Ecclesiae Graeco-Russicae) ad lumen catholicae doctrinae examinata et discussa. Tomus I. Prolegomena. Florentiae, Libreria Editrice Fiorentina, 1911 (XXV, 815 S. gr. 8°). L. 20.
2. **Palmieri,** Aurelius, O. S. A., **Mohlianismus et Panpolonismus** eorumque methodus polemica et consectaria. Apologia operis „La chiesa Russa". Ibid. 1910 (VII, 39 u. 72 S. gr. 8°). L. 1.
3. **De Meester,** D. Placide, O. S. B., **Études sur la théologie orthodoxe.** I. Série. Abbaye de Maredsous, 1911 (II, 117 S.). Fr. 4.
4. **Bukowski,** Alois, S. J., **Die Genugtuung für die Sünde nach der Auffassung der russischen Orthodoxie.** Ein Beitrag zur Würdigung der Lehrunterschiede zwischen der morgenländisch-orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche. [Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte XI, 1]. Paderborn, F. Schöningh, 1911 (VIII, 212 S. gr. 8°). M. 6, Subskriptionspreis M. 5.

1. In immer weiteren Kreisen beginnt das Interesse an der großen und schwierigen Frage der Wiedervereinigung der Kirchen zu erwachen. Mit Freude und Dankbarkeit müssen wir darum einen Führer begrüßen, der auf dem weiten Gebiete alles dessen, was bis auf die Gegenwart die morgenländischen Kirchen von der abendländischen römisch-katholischen trennt und was sie miteinander als gemeinsames Stammgut bewahrt haben, selbst wohl bewandert und von der reinen Absicht geleitet ist, das Gemeinsame liebevoll anzuerkennen, das Trennende ebenso in seinen Ursachen zu erklären, das Irrige, ohne zu verletzen, nachzuweisen und Wege zur Wiedervereinigung zu bahnen. Einen solchen Führer haben wir in P. Aurelius Palmieri. In zahlreichen Arbeiten in Zeitschriften und Broschüren, besonders in seinem Werke »*La chiesa Russa*« (Florenz 1908), dem »*Nomenclator litterarius theologiae orthodoxae russicae ac graecae recentioris*«, wovon das 1. Heft vorliegt (Akademie zu Velehrad), bewährt er sich als vorzüglicher Kenner des morgenländischen Christentums in allen seinen Erscheinungen. So verspricht auch die „*Theologia dogmatica orthodoxa*" eine wahre Enzyklopädie über die ganze griechisch-russische Theologie in ihrem Verhältnis zur katholischen zu werden. Wie viele Bibliotheken, wie viele Gelehrten waren zu besuchen, wie viele Werke der katholischen, protestantischen und orthodoxen Literatur aller Sprachen zu studieren, bis ein so umfassendes und eingehendes Werk zustande kommen konnte! Der Verf. muß in der Einleitung nicht nur über die allgemeinen Schwierigkeiten klagen, die er zu überwinden hatte, er klagt besonders, wie er infolge der unseligen Verhältnisse in Italien so oft gezwungen sei, durch fremdartige Arbeiten Geld für seine Reisen und Bücher zu verdienen, er klagt auch in sehr bitteren Worten, wie es in seinem Vaterlande eine Schar von Leuten gebe, von deren eigenen wissenschaftlichen Leistungen bisher noch niemand etwas gehört habe, die aber Jagdhunden gleich die Schriften der gelehrtesten und wohlmeinendsten Männer zu durchschnüffeln pflegen, bis sie eine Spur von Modernismus zu riechen glauben und sie sofort zu verbellen beginnen. Gegen solche Leute müsse der, welcher doch mit allen Kräften die katholische Lehre zu verteidigen suche, sich verantworten, als ob er sie angegriffen hätte. Dabei sei auch ihm die Versuchung gekommen, lieber in seiner Zelle ein ruhiges Leben zu führen, als sich den doppelten Angriffen der Gegner und der eigenen Glaubensgenossen auszusetzen. Doch zum Glücke entschloß er sich, im Vertrauen besonders auf den Segen Leos XIII, der den Plan und Anfang seines Werkes begleitete, trotz aller Schwierigkeiten die Früchte seiner Studien ans Licht zu geben.

Das ganze Werk ist auf vier Teile angelegt. Doch mußten schon die Abschnitte über die Zahl der Kontroverspunkte, über polemische orthodoxe Theologie, über Moral und Pastoraltheologie, sowie über die Hindernisse einer Union zwischen beiden Kirchen einer erst folgenden zweiten Hälfte des vorliegenden Bandes überlassen werden.

Das 1. Kap. (S. 1—11) handelt „*de theologiae orthodoxae definitione*". P. gibt zu, daß in der „orthodoxen" Kirche ein reicher Schatz aus dem *depositum fidei* bewahrt ist, weist aber nach, daß ihr zur vollen Orthodoxie das unfehlbare Lehramt fehlt, so daß ein Ortho-

doxer gesteht: „Bei uns gibt es nicht Eine Orthodoxie, sondern verschiedene Orthodoxien." „Anders ist sie bei den Griechen, anders bei den Russen, anders war sie vor Peter Mogilas, anders ist sie jetzt, anders ist die Orthodoxie der Mönche, anders die des Weltklerus" (S. 10). Kap. 2 (S. 11—30) bespricht „Begriff und Einteilung des Dogmas", Kap. 3 (S. 31—89) den *„Progressus dogmaticus juxta theologos sive catholicos sive orthodoxos"* und zwar dies in ganz vorzüglicher Weise, wie ja Palmieri ein eigenes sehr beachtenswertes Werk: *„Progresso dommatico nel concetto cattolico"* (Florenz 1910. XVI, 303 S.) veröffentlicht hat. Wir finden hier nicht nur die Verteidigung des katholischen Standpunktes gegen Alt- und Neuprotestantismus, wie gegen modernistischen Evolutionismus, wir sehen auch die ganze Hilflosigkeit der nicht unierten Kirchen den alten und modernen dogmatischen Irrtümern gegenüber. Kap. 4 (S. 89—137) handelt *„De necessitate, methodo ac divisione theologiae apud scriptores orthodoxos."* Sehr interessant finden wir hier das undogmatische Christentum eines Tolstoi, Rossanow und Merejowski und den Kampf zwischen „Intelligenz" und Kirche in Rußland geschildert, in welchem den russischen Theologen die wirksamen Waffen fehlen, die nur durch ein infallibles Lehramt geboten werden können. In diesem 4. Kapitel findet sich auch eine Geschichte des theologischen Studiums in der griechischen, russischen und rumänischen Kirche sowie Erörterungen über Universitäts- oder Kloster- und Seminarbildung der Theologen und die Wirkungen der übertriebenen staatlichen Zensur. Das 5. Kap. (S. 138—185) *„De compendiis theologicis in Ecclesia orientali graeco-russica"* zeugt von einer staunenswerten Kenntnis der morgenländischen theologischen Literatur bis zu den Katechismen herab, weist besonders auf die katholischen und protestantischen Einflüsse aus dem Abendlande hin und bietet nicht nur Namen, sondern wirklich orientierende Überblicke. Ebenso interessiert das 6. Kap. (S. 186—266) *„De theologia scholastica ac de usu rationis in rebus fidei"*, das die gute scholastische Methode gegen die zum Teil recht kindischen Angriffe der Orthodoxen verteidigt, ohne gegen die Auswüchse der Scholastik blind zu sein und das gerade gegenwärtig in Rußland sehr viel verhandelte Verhältnis von Glauben und Wissen, Theologie und Philosophie, Religion und Vernunft klarstellt. Sehr umfangreich sind die Untersuchungen, die P. im 7. Kap. (S. 267—424) über die symbolische Theologie im allgemeinen und dann über das apostolische, nicaeno-konstantinopolitanische und athanasische Symbolum und ihr Ansehen in den morgenländischen Kirchen sowie über die symbolische Geltung der allgemeinen Konzilien daselbst anstellt. Wir ersehen daraus u. a., wie groß einerseits der Einfluß der modernen protestantischen Kritik auf die orthodoxe Theologie ist, wie gewandt und scharf aber andererseits auch die Abwehr derselben bei den Russen gehandhabt wird. Besonders lernen wir hier den 1908 verstorbenen A. P. Lebedev als gewandten und scharfsinnigen Kirchenhistoriker kennen, der *„festiva ironia"* gegen Harnack und andere seine Waffen kehrt. Nach diesen tiefen und gründlichen Untersuchungen über die Symbola macht uns das 8. Kap. in ebenso eingehender Weise mit den „neueren symbolischen Dokumenten der orthodoxen Kirchen" bekannt (S. 425—660). Von der *Confessio fidei* des Gennadius (Georgius) Scholarius gibt Palmieri (S. 442—452) den türkischen Text, wie ihn N. Ilmiosky (Kasan 1880) nur in wenigen, nicht für den Buchhandel bestimmten Exemplaren wiederherstellte. *„De natura, definitione ac vitiis theologiae polemicae scriptoribus catholicis vitandis"* handelt Kap. 9 (S. 661—698). Wahrhaft goldene Worte findet hier der Verf., um die berechtigten Motive und die allein fruchtverheißende Methode einer Polemik gegen die Andersgläubigen aufzustellen. Sein oberster Grundsatz stimmt mit Eph. 4, 15. Das ἀληθεύειν muß vor allem geübt werden, auch wo die Wahrheit nicht angenehm ist, wozu gehört, daß wir auch zugestehen müssen, „daß sich beide Teile versündigt, beide, wenn auch nicht in gleichem Maße, die Wiederherstellung der gestörten Union zwar nicht unmöglich gemacht, aber doch unendlich erschwert haben" (Hergenröther, Neue Studien. Würzb. 1864, S. 4). Das Motiv der Polemik aber sei nur die ἀγάπη nach dem Wort des h. Augustinus: *„Miserere eum, qui non amat, quod amas, non habet, quod habes"* (*Serm.* 347 Migne 39, 1582). Kap. 10 zählt die zum Studium der polemischen Theologie nötigen Hilfswissenschaften auf (S. 699—763) und Kap. 11 bespricht die polemischen Schriften der Griechen und Russen (S. 763—805). Eine schöne *„Oratio auctoris ad Beatissimam Virginem"* schließt den überaus reichhaltigen und des Studiums würdigen Band.

2. Die in auffallend gereiztem Tone geschriebene Vorrede und einige bitter gehaltenen Stellen in Palmieris *Theologia dogmatica orthodoxa* werden erklärlicher, wenn wir sein Streitschriftchen: »*Mohlianismus et Panpolonismus*« und die literarische Abrechnung: »*Per la postuma gloria del signor de Töth*« durchblättern. Der Verf. verteidigt darin — für deutsche Leser etwas zu temperamentvoll — seine Unparteilichkeit und Wahrheitsliebe in seinem Werke »*La Chiesa Russa*« gegen die maßlos heftigen Angriffe von polnischer Seite, besonders von einem Grafen A. Mohl. Schwere Anklagen gegen die nationalistisch gesinnten polnischen Geistlichen werden darin erhoben, besonders in ihrem Verhalten gegen die Lithauer und Ruthenen. Doch möchten wir vor allem wünschen, der gelehrte Verf. möge sich durch solche Streitigkeiten nicht an der Vollendung seines Hauptwerkes zu viel aufhalten lassen. *„In jurgiis vicisse nolle, quem queas, victoria est!"* (S. 13 Scaliger).

3. D. Placidus de Meester legt eine erste Serie von „Studien über die orthodoxe Theologie" vor, der zwei weitere folgen sollen und die in der *Revue Bénédictine* von 1906—1909 bereits veröffentlicht wurden. Diese Studien wollen eine kurze Übersicht über die Lehren der hauptsächlichsten Theologen der morgenländischen Kirche geben und zwar 1) über Quellen und Entwicklung des Dogmas, 2) über Gott, Trinität und das *Filioque*, 3) über Schöpfung, Engel, sichtbare Welt und Mensch in seinem ursprünglichen Zustand, wie in dem des Falles, 4) über Vorsehung, Vorherwissen Gottes und Prädestination.

Der gewesene Professor am griechischen Kollegium in Rom gibt hier im allgemeinen eine klare und übersichtliche gedrängte Darstellung der Behandlung der einzelnen Glaubenssätze in der heute angenommenen griechisch-russischen Theologie. Er zeigt dabei, wie diese

Theologie keineswegs, wie man bei uns vielfach meint, stehen geblieben ist, sondern sich, besonders in der Gegenwart, vielfach weiter entwickelt hat und noch entwickelt, freilich meistens unter protestantischen Einflüssen und ab von der Lehre der Väter. Endlich will er dartun, daß nicht nur der Orient uns, sondern auch wir den Orient und seinen Glauben immer noch besser kennen und verstehen lernen sollten, was auch der abendländischen Theologie nur nützlich sein könnte. Er weist dabei besonders auf die trinitarischen Lehren, Sakramente und Mariologie hin.

Hat das vorliegende Werk sein entschiedenes Verdienst, die behandelten Lehrstücke uns deutlich und genau vor Augen zu stellen, so wäre es sicher von Vorteil gewesen, wenn es nicht nur der Darstellung, sondern auch der Kritik und Vergleichung etwas mehr Raum gegönnt hätte. Es hätte vielleicht auch unter Orthodoxen günstig gewirkt, wenn unsere katholischen Anschauungen und Dogmen den ihrigen gegenüber etwas eingehender dargestellt und in ihrer Übereinstimmung mit der Lehre der Väter und ersten Konzilien begründet worden wären, obschon dies freilich nicht die Absicht des Verf. war. Ein weiterer Wunsch ist, es möchten die Beweisstellen stets, nicht nur vereinzelt, im Originaltext gegeben, die orthodoxen Schriftsteller nach ihrer Lebenszeit und ganzen Richtung noch besser auch für Leser, denen die orthodoxe Literatur mehr oder weniger noch unbekannt ist, charakterisiert sein, um die Tragweite ihrer Aussprüche besser verstehen und werten zu können. Die Zitate aus russischen Werken würden wohl am besten auch mit russischen Lettern gegeben. Eine Transkription nützt dem der Sprache Unkundigen doch nichts. Wenigstens aber sollte eine solche konsequent sein, nicht z. B. b das eine Mal für b, das andere Mal für w (S. 4 A. 1; 5 A. 2), oder u für u und ü abwechselnd stehen. — S. 37 A. 2 findet sich ohne weitere Angabe zitiert: „Scheeben, historisch-politische Blätter"!

4. Eine willkommene Gabe bietet uns Bukowski mit seiner Monographie über die Genugtuung für die Sünde nach der Auffassung der russischen Orthodoxie. Auch er geht darauf aus, möglichst klar die Lehren der orthodoxen Theologen darzustellen. Aber er stellt die katholische Lehre mit ihrer Begründung der russisch-orthodoxen ebenso klar gegenüber, zeigt die Abweichungen wie das Gemeinsame beider präzis auf und versteht es, die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Theologie im Orient nicht nur in Beziehung auf die behandelten Fragen der Abendländer anschaulich zu machen. Der Verf. bespricht im einzelnen die Lehre über die objektive Erlösung durch Christus, über die subjektive Genugtuung des Sünders selbst, sodann die Polemik gegen die römisch-katholische Lehre vom Ablaß und vom Reinigungsort. Wir ersehen aus seinen Darstellungen, wie nahe einerseits die eigentliche Dogmatik der russisch-orthodoxen Kirche der römisch-katholischen steht, wie groß aber andererseits die nationale Befangenheit ist, die, statt der gemeinsamen Wahrheit sich zu freuen, immer nur Unterschiede sieht und sucht und dabei die Lehre des Gegners nicht aus dessen eigenem Munde, sondern vielfach aus unlautern Quellen, entstellt und verzerrt erfahren und wiedergeben will. Doch ist es erfreulich, zu hören, wie manche russische Forscher zu einer unparteiischeren Auffassung des Katholizismus sich durcharbeiten, so traurig auf der andern Seite es anmutet, was z. B. den russischen Gymnasiasten und Theologiestudenten in ihren Handbüchern über die katholische Ablaßlehre noch in allerneuester Zeit vorzutragen gewagt wird (S. 135 ff.).

Die Transkription russischer Worte ist auch in vorliegendem Werke nicht ganz konsequent und befriedigend, am wenigsten bei den verschiedenen S-Lauten.

Rottenburg a. N. Fr. Laun.

Hänel, Johannes, Lic. theol., **Die außermasorethischen Übereinstimmungen zwischen der Septuaginta und der Peschittha in der Genesis.** [Beihefte zur Zeitschrift für die alttest. Wissenschaft XX]. Gießen, Töpelmann, 1911 (88 S. 8°). M. 3,60.

Der Verf. sucht volle Sicherheit in der Frage zu gewinnen, ob die zu beobachtenden Übereinstimmungen zwischen Peschittha und LXX, gegen den MT, auf einem gemeinsamen, nicht-masorethischen Texte, oder auf nachträglicher Korrektur beruhen. Er beschränkt sich auf den Text der Genesis, eruiert selbständig einen einwandfreien Archetypus des Peschitthatextes und kommt nach sorgfältiger Vergleichung und Abwägung zu dem Resultate: a) Die Peschittha hat auf die LXX, speziell auf Lukian, der allein in Betracht kommt, keinen Einfluß ausgeübt, b) Der Peschittha war eine vom MT verschiedene, der Vorlage der LXX näherstehende hebräische Textgestalt zugrunde gelegt, c) Eine Anzahl von Übereinstimmungen erklärt sich nur durch nachträglichen Einfluß der LXX auf die Peschittha. Die Beweisführung für diese Sätze ist vorsichtig und überzeugend; wenn sich in den Reihen der vorgeführten Beispiele manche finden, die nicht zwingend sind, so liegt das in der Schwierigkeit der Nachprüfung eines Prozesses, der eben nicht als bloßer Mechanismus zu denken ist. Dem gegen Burkitts Ansicht erhobenen Einwurfe: „wenn in Jamnia um das Jahr 90 n. Chr. oder kurz nach dieser Synode ein *textus receptus (hebraicus)* geschaffen wurde, dann hatten wir 50 oder 60 Jahre später in der Judenschaft Syriens gewiß keinen andern, als unsern masorethischen Text zu erwarten", möchte ich nicht einmal eine bedingte Beweiskraft zutrauen, denn abgesehen vom Alter der Peschittha bedeutet die Aufstellung eines solchen Gesetzes noch nicht immer auch dessen strikte und universale Erfüllung; ein Vergleich mit dem Schicksal der Vulgata des h. Hieronymus drängt sich hier von selbst auf.

Man darf wohl sagen, daß durch diese tüchtige Arbeit die Sicherheit der oben angeführten drei Sätze hinlänglich bewiesen worden ist.

Freising. Karl Holzhey.

Rahlfs, A., **Septuaginta-Studien.** 3. Heft. **Lucians Rezension der Königsbücher.** Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht (298 S. gr. 8°). M. 11.

Mit Hilfe einer auf breiter Basis angelegten und mit großer Sorgfalt und fachtechnischer Übung durchgeführten Vergleichung und Kritik bestimmt der Verf. zunächst die subjektiven Eigenschaften des Lukiantextes der Septuaginta und dann dessen Verhältnis zu den übrigen uns bekannten Textcharakteren. Es ergibt sich — zunächst in Beschränkung auf die Königsbücher —, daß die Handschriftengruppe 82 93 und 19 108 den L-Text am besten

repräsentieren; eine vorzügliche Kontrolle ermöglicht der neue, von E. Tisserant zu publizierende vatikanische Palimpsest Vat. syr. 162. Josephus kennt den L-Text fast gar nicht; Luzifer von Kalaris zeigt lukianische Lesarten, die wohl eher nachlukianisch sind. Ein Hauptergebnis der Beweisführung ist, daß der L-Text trotz der außerordentlichen Menge von Unterschieden doch keine selbständig neben der Vulgär-Septuaginta stehende Größe ist, sondern von dieser abhängt (S. 171). Ein Teil dieser Unterschiede beruht auf Korrektur nach Theodotion, nach dem hebräischen Urtext und nach ähnlichen Stellen, ein Teil aber wohl auf anderer Vorlage (im Hebräischen oder Griechischen); es sind Lesarten, die nicht erst von Lukian geschaffen wurden, sondern einer älteren Zeit angehören. Dieser besondere Zweig des alten Septuagintatextes ist uns hier oft nur in B, Aeth und im L-Text erhalten, innerhalb dieser Gruppe selbst ist der L-Text sogar sekundär. Aber auch B, Aeth ist nicht etwa einfach die Grundlage des L-Textes, weil diesem noch ein Rest individueller, vorlukianischer Lesarten verbleibt. Aus dem Gesamtcharakter des L-Textes läßt sich kein festes Kriterium für die Art der Rezensorentätigkeit Lukians gewinnen. „Denn der Hauptcharakterzug dieser Rezension ist das Fehlen eines klaren Prinzips“ (S. 293). Zum Schluß deutet der Verf. als Möglichkeit an, daß die Arbeit am L-Texte von mehreren Händen geleistet worden ist. — Mit vorliegender Studie ist für die Septuagintaforschung wieder ein großes Stück ebenso mühsamer als erfolgreicher Arbeit vollendet.

Freising. Karl Holzhey.

Valensin, A., **Jésus-Christ et l'Étude comparée des Religions.** Conférences données aux Facultés catholiques de Lyon. Paris, Victor Lecoffre, J. Gabalda et Cie., 1912 (232 p. 12°). Fr. 3.

V. behandelt in fünf Konferenzen die Thesen: 1. Das christologische Problem und die Religionswissenschaft. 2. Mythische Christusse und der Christus der Geschichte. 3. Christus und der griechisch-römische Synkretismus. 4. Der Messianismus Israels. 5. Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben.

In der ersten These führt er aus: Der Christ kann trotz seines gläubigen Standpunktes vergleichende Religionswissenschaft treiben. So wenig der Philosoph vom absoluten Zweifel ausgeht, im Gegenteil die Bejahung zum Ausgangspunkt nimmt, so wenig legt die vergleichende Religionswissenschaft die schlechthinnige Indifferenz zugrunde, im Gegenteil sie erlaubt die Voraussetzung erwiesener Tatsachen. So gut ferner der Philosoph trotz seiner prinzipiellen Bejahung unparteilich sein kann, so gut vermag es auch der gläubige Religionsforscher. Was dann die Methode anlangt, so kann die evolutionistische nicht gefordert sein, da sie von den unhaltbaren Postulaten ausgeht, die Religionen der Wilden stellen den Urzustand dar, und alle Religionsformen seien gleichwertig. Die richtige Methode ist vielmehr jene, welche sich von der religionsgeschichtlich bewiesenen Idee beherrschen läßt: Wie die Magnetnadel zum Pol, so strebt der Mensch zur Gottheit. Damit wird aber auch die Offenbarung der Bibel zur Urteilsnorm.

Ohne Zweifel verlangt die vergleichende Religionswissenschaft als Ausgangspunkt nicht absolute Voraussetzungslosigkeit, ohne Zweifel kann auch der Gläubige interesselos und damit unparteiisch urteilen, aber sein Ausgangspunkt ist doch von demjenigen des Philosophen wesentlich verschieden. Während nämlich dieser auf unmittelbar einleuchtende und gewisse Wahrheiten zurückgeht, muß sich jener erst auf dem Wege des methodischen Zweifels von der Möglichkeit und Wirklichkeit der heilsgeschichtlichen Tatsachen überzeugt haben, bevor er sie zur Direktive nehmen kann. Er muß also zuvor einen gewaltigen Weg zurücklegen, einen Weg, dessen Schwierigkeiten jedem bekannt sind, der sich eingehend mit erkenntnistheoretischen und metaphysischen Fragen befaßt hat.

Bei der zweiten These beschäftigt sich V. vor allem mit dem Panbabylonismus und Panbuddhismus. Er zeigt, wie prekär die diesbezüglichen Quellen im Gegensatz zu den christlichen sind, wie ihre Angaben weder die Person Christi noch die christliche Verkündigung vorzubilden vermögen. Parallelen sind entweder nur bei oberflächlicher Betrachtung gegeben oder durch allgemein menschliche Veranlagung nahegelegt. Übrigens hätte der intransigente Gegensatz der ersten Christen zum Heidentum jede Entlehnung kategorisch zurückgewiesen.

V.s Ausführungen sind hier manchmal zu lückenhaft und manchmal auch eigentümlich. Bei Marduk hätte noch auf andere auffallende Ähnlichkeiten hingewiesen werden sollen (vgl. Hehn, Hymnen und Gebete an Marduk, Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft Bd. V, H. 3), ebenso bei Buddha (z. B. Versuchung, Scherflein der Witwe). Desgleichen hätte beim Buddhismus nicht bloß die Legende von Barlaam und Josaphat Erwähnung verdient, sondern auch z. B. das Protevangelium besonders mit seinem 18. Kap., das Thomasevangelium mit c. 6, das Araberevangelium mit c. 10. 48. 49. Buddhas Geburt ist dann wirklich nach der Legende eine jungfräuliche, nur die Empfängnis von derjenigen Christi wesentlich verschieden. Buddha hat auch wirklich existiert und scheint nicht bloß existiert zu haben. Abgesehen davon weiter, daß ein Pantheismus bei Buddha mindestens äußerst fragwürdig ist, klingt auch die Zusammenstellung „atheistischer Pantheismus“ (p. 81) etwas merkwürdig. Es wäre endlich jedenfalls von Vorteil gewesen, wenn der „vorchristliche“ Jesuskult auf breiterer Grundlage, als geschehen, behandelt worden wäre.

Der dritte Vortrag zeigt in schöner Durchführung, wie der griechisch-römische Synkretismus, vor allem der Mithrasdienst das Christusbild nicht verändert hat. Beim „Herrenmahl“ hätte der Inhalt stärker betont werden sollen, um es so noch kräftiger vom Mithrasmahl und den überhaupt nicht erwähnten Kultessen beim Attis-, Demeter- und Kabirendienst abzuheben (vgl. Espenberger, Gedanken über „Herren“- u. „Mysterien“-Mahl: Theol. u. Gl. II (1910) S. 550 f.).

Die vierte Konferenz zeigt, wie Israels Monotheismus völlig einzigartig dasteht, wie sich Israels Hoffnung auf den Messias konzentriert, aber im Gegensatz zur Prophezie unter dem Einfluß politischer Verhältnisse immer nationalistischer und irdischer und in gewisser Hinsicht auch ausschweifender wurde, wie sie die Meinung in sich aufnahm, das Gesetz sei von absoluter Geltung und Würde, wie dagegen Paulus mit Recht auf den vorübergehenden Charakter desselben und auf seine Erfüllung in Christus hinwies.

Der letzte Abschnitt schildert in lebhaften Farben und in begeisterter Liebe den Meister und seine Stiftung als Weg, Wahrheit und Leben im Unterschied von allen anderen Religionen. — Am Jordan gingen zwei Johannesjünger dem Heiland nach und fragten ihn: Rabbi, wo wohnst du? Und er sprach zu ihnen: Kommt und sehet. Und sie kamen und sahen und blieben bei ihm. Wer vergleichende Religionswissenschaft treibt, wird das gleiche erleben.

München. Joh. Nep. Espenberger.

Jesus Christus. Apologetische Vorträge auf dem II. theol. Hochschulkursus zu Freiburg i. Br. im Oktober 1908, gehalten von Prof. Dr. Karl Braig, Prof. Dr. Gerhard Esser, Prof. Dr. Gottfried Hoberg, Prof. Dr. Corn. Krieg und Prof. Dr. Simon Weber. Zweite, verb. Auflage. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1911 (VIII, 582 S. gr. 8°). M. 6,50.

In zwei Vorträgen rechtfertigt Hoberg großzügig aber doch unter Anführung der wichtigsten Gründe Authentizität und geschichtlichen Charakter der vier Evangelien.

In drei weiteren Vorträgen behandelt Weber die Gottheit Christi in der alttestamentlichen Offenbarungsgeschichte, in den paulinischen Briefen und den Evangelien.

M. E. sollte dabei z. B. die Frage besser beleuchtet sein, ob Jahwe selbst als Erlöser kommen soll oder eine ihm wesensgleiche, aber doch verschiedene Person. Ebenso hätten die Stellen über die Menschheit des Messias im Interesse des folgenden mehr berücksichtigt und mehr in Beziehung zu den Aussagen von der Gottheit gebracht werden können. Dadurch würde sich auch manche übergangene Schwierigkeit von selbst zur Besprechung eingestellt haben. Is. 11, 2. 3 sagt nach meiner Meinung nichts für die Gottheit des Verheißenen. Ps. 2, 7 sollte wegen seiner gewissen Dunkelheit (vgl. S. 112) nicht als so selbstverständlich herangezogen werden (vgl. S. 55). Es wäre dann nur von Vorteil gewesen, wenn eingehender gezeigt worden wäre, in welchem Sinne „Israel" zu nehmen ist. Bekannter Dinge wegen sollten ferner auch Dan. 9, 21—27, Agg. 2, 6—9 (herodianischer Tempelbau!) wenigstens in den Hauptpunkten erörtert sein. Bei der Entwicklung der paulinischen Gedanken wäre Röm. 1, 4 nach dem griechischen Text vorteilhafter. Röm. 9, 5 muß nicht notwendig auf die Gottheit Christi bezogen werden. Trotz der Zugrundelegung von Hobergs Vorträgen wäre es um des gegnerischen Standpunktes willen methodisch besser, Synoptiker und Johannes getrennt zu behandeln. Es will mir ferner nicht einleuchten, warum Jesus seinen Jüngern gegenüber zuerst das Göttliche an seiner Messiaswürde und nicht seine Messiaswürde überhaupt betont haben sollte. Was dann die Aussage betrifft, Christus besitze als Mensch, als Bringer der Offenbarung in menschlicher Natur das Wissen um das Ende der irdischen Welt nicht, so sollte sie im Hinblick auf die bekannten Meinungsverschiedenheiten der Väter- und der späteren Zeit klarer sein.

Braig untersucht in drei Vorträgen: Was sagen die Leute von der Person Christi? Was sagen die Leute von der Lehre Christi? Was sagen die Leute von der Stiftung Christi? Zugleich veröffentlicht er: „Die neueste Bestreitung des päpstlichen Primates, ein Beispiel der freien Kritik jüngster Zeit" und: „Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte."

Die Themen sind dankbar und undankbar zugleich: dankbar, insofern die modernen Verirrungen der Gegner jedenfalls Interesse erwecken; undankbar, insofern bei der gemessenen Zeit so manches nur gestreift oder übergangen werden mußte, z. B.: Jesus, ein vorchristlicher Kultgott, die „Jungfrauen"-Geburt, insofern die Kritik vielfach nur das Allernotwendigste bringen konnte und das meiste, oft nicht minder Wichtige beiseite lassen mußte. Die Cyprianfrage hat m. E. auch nach der Untersuchung Braigs ihre Schwierigkeit nicht eingebüßt. Durchaus klar ist nur, daß ihr nicht die Bedeutung zukommt, die ihr H. Koch beimißt.

In abgerundeter Form spricht dann Esser von der Christologie in der protestantischen Theologie und im Modernismus und vom Dogma der hypostatischen Union. Vielleicht könnten die erklärenden Ausführungen manchmal etwas kürzer sein, aber in jedem Fall stören sie nicht, so daß die historische Entwicklung und das Dogma deutlich hervortreten.

Krieg handelt dann von Christus als Lehrer der Wahrheit, von Christus als Erzieher, von Christus als Lebensspender.

Die Ausführungen sind schön, aber sie behaupten m. E. oft mehr als sie dartun und beweisen. Vermutlich tragen daran einerseits die Stoffülle, andererseits die beschränkte Zeit die Schuld. Bei Christus als Erzieher hätte neben anderem auch gezeigt werden sollen, wie er die Menschen anfaßt, um seine Absicht zu erreichen. Ein paarmal, so S. 477 f., gewinnt der Rhetor über den Denker die Oberhand.

Ein Anhang bringt noch zwei Vorträge über die Modernismusfrage, nämlich einen von Hoberg über Syllabus und Enzyklika Pius' X und die Bibel, und einen von Braig mit dem Thema: „Wie sorgt die Enzyklika gegen den Modernismus für die Reinerhaltung der christlich-kirchlichen Lehre?"

Da die „apologetischen Vorträge" über die wichtigsten Tagesfragen gut orientieren, so ist auch ihrer 2. Auflage eine möglichst große Verbreitung zu wünschen.

München. Joh. Nep. Espenberger.

Lisiecki, St., Dr. theol., **Quid S. Ambrosius de SS. Eucharistia docuerit, inquiritur.** Diss. Breslau, 1910 (VIII, 115 S. 8°).

Die Eucharistielehre des h. Ambrosius verdiente ohne Zweifel eine monographische Behandlung, Mit großem Fleiße hat der Verf. sich seiner nicht leichten Aufgabe unterzogen. Die Arbeit zerfällt in drei größere Abschnitte, die überschrieben sind: *De reali Jesu Christi in ss. eucharistia praesentia; De vero animae cibo, qui in ss. eucharistia continetur; De missae sacrificio.* Am besten hat mir der erste Abschnitt gefallen. L. bespricht zunächst den Sakramentsbegriff des h. Ambrosius und führt dann in eingehender Erörterung die Stellen auf, in denen sich der Glaube an die wirkliche Gegenwart Christi im Sakramente offenbart. Den Schluß bilden Aussprüche des Kirchenvaters, die falsch gedeutet werden könnten, aber im Lichte der Gesamtlehre ihre richtige Erklärung finden.

Wer die Eucharistielehre des h. Ambrosius bearbeitet, hat mit verschiedenen Schwierigkeiten zu rechnen. Zunächst ist es eine mißliche Sache, daß die Schrift *De sacramentis,* die so viel für unser Thema ausgibt, mit Sicherheit, wenn man den heutigen Stand der Forschung in Betracht zieht, Ambrosius nicht zugewiesen werden kann. L. versucht zwar einen Beweis für die ambrosianische Autorschaft, er vertritt die Hypothese, *De sacramentis* sei aus Predigten des h. Ambrosius entstanden, die ein Zuhörer nachgeschrieben habe, allein die z. B. von Ihm *(Studia Ambrosiana* S. 70—72) geltend gemachten Bedenken hat er m. E. nicht entkräftigt. So wird man bei einer streng methodischen Behandlung am besten die Anschauungen des Verfassers der genannten Schrift getrennt behandeln. Bei einer solchen Sachlage hätte L. S. 5 den Protestanten nicht Tendenzkritik zum Vorwurf machen sollen, zumal er selbst zugeben muß, daß angesehene kath. Gelehrte die Schrift *De sacramentis* unserm Kirchenvater absprechen.

Eine zweite Schwierigkeit entsteht aus der Unbestimmtheit mancher Äußerungen. Man versteht, daß der Verf. gern möglichst viel für seinen Zweck aus Ambrosius herausholen möchte; indes eine nüchterne Auffassung wird manchen Stellen keine Beweiskraft zuerkennen. So glaube ich nicht, daß sich *De paradiso* 15, 76 (S. 335, 5 Schenkl) auf die Eucharistie bezieht (L. S. 54/55). Ambrosius schreibt: *„ergo et nos habeamus processum vitae huius, sicut habuit et Paulus, qui dicit: vivo autem iam non ego — hoc est non ego, qui terram ante manducabam, non ego qui faenum, quia omnis caro faenum — sed vivit in me Christus, hoc est vivit panis ille vivus, qui venit e coelo, vivit sapientia, vivit gratia, vivit iustitia, vivit resurrectio."* Christus wird einfach mit den Worten des Johannesevangeliums als *panis vivus* bezeichnet. *De Cain et Abel* I, 5, 19 (S. 356, 2 Sch.) bezieht sich anscheinend auf die Eucharistie: *„quid Christo nobilius, qui in convivio ecclesiae et ministrat et ministratur? Istius convivae recumbentis adnecte te lateri ac te deo iunge; non fastidias mensam, quam Christus elegit."* Soweit L. (S. 61). Allein wenn wir die unmittelbare Fortsetzung betrachten: *„dicens, introivi in hortum meum, soror mea sponsa. Vindemiari murram cum aromatibus meis, manducavi panem meum cum melle*

et bibi vinum cum lacte meo. in horto, hoc est in paradiso est convivium ecclesiae etc. (vgl. auch S. 357, 4 Sch.), sehen wir, daß dem Kirchenvater ein anderer Gedanke vorschwebt. Verfehlt ist die Auffassung von *Exameron* V, 24, 90—92 (S. 203, 5 Sch.). Nach L. (S. 86) erklärt Ambrosius: *„se sermonis sui finem facturum esse, quia iam tempus missae celebrandae advenerit."* Ausdrücke wie *tempus est quo celebratur indulgentia peccatorum, nobis quoque gallus iste mysticus in sacris cantet, adproperet Jesu domini passio, quae cotidie delicta nostra condonat et munus remissionis operatur*, werden auf das Meßopfer bezogen. Aber die Stelle in ihrer Gesamtheit weist deutlich darauf hin, daß die Rekonziliation der Büßer gemeint ist, die, wie Rauschen (Jahrb. der chr. Kirche S. 488/9) richtig erklärt, in Mailand am Charfreitage stattfand. Und wenn dann im Anschluß an Baunard, *Histoire de S. Ambroise* am Schluß der Stelle *„iam enim cetus ille magnus verum nobis Jonam reddidit, et gratulemur quod factus est nobis vesper, et fiat mane dies sextus"* aus einer einfachen Zeitbestimmung folgende Deutung entwickelt wird (S. 80 A. 3): *Non modo ‚Jonas' verum etiam ‚vesper' seu vitae consummatio Jesus Christus ibi cognominatur*, so ist das des Guten doch zu viel. L. hätte sich überhaupt von Baunard, dessen Biographie einen erbaulichen Charakter trägt, mehr unabhängig machen sollen. Folgende Zitate (L. S. 89) werden für die Lehre des Ambrosius beigebracht, daß Christus im eucharistischen Opfer Mittler zwischen Gott und Menschen sei. Zunächst *De officiis min.* I, 48, 238: *„hic in imagine, ibi in veritate ubi apud patrem [Christus] pro nobis quasi advocatus intervenit."* Die Stelle bezieht sich auf die himmlische Fürbitte Christi (vgl. 1 Jo. 2, 1), wie auch das Folgende zeigt: *„hic ergo in imagine ambulamus, in imagine videmus, illic facie ad faciem."* Dasselbe gilt von der zweiten Stelle *In ps.* 38 *enarratio* 25: *„et ipse quidem nobis apud patrem advocatus assistit."* Die dritte Stelle endlich *De Isaac vel anima* 8, 75 (S. 694, 4 Sch.): *„caput viri Christus: ipse oculus noster, ut per illum videamus patrem: ipse vox nostra, per quem loquamur ad patrem: ipse dextera, per quem patri deo nostrum sacrificium deferamus: ipse quoque est signaculum nostrum, quod est perfectionis et caritatis insigne etc."* ist so allgemein gehalten, daß ich keinen so weitgehenden Schluß daraus ziehen möchte. *Sermo* 25 (L. S. 83) gehört nicht Ambrosius an, ebensowenig die S. 98 zitierte *Apologia David altera.*

Aufgefallen ist mir sodann, wie sehr manche Ausführungen scholastisch orientiert sind. Wenn wir den Abschnitt *De myst.* 9, 51 betrachten, in dem eine Anzahl Wunder des A. T. aufgeführt werden, bei denen eine Verwandlung stattgefunden hat, so will Ambrosius nur beweisen *„maiorem vim esse benedictionis quam naturae"*. Daß es ihm gar nicht darum zu tun ist festzustellen, ob eine *conversio substantialis* oder *accidentalis* vorliegt, geht hinreichend aus der Verschiedenartigkeit der Beispiele hervor. L. selbst spricht das aus. Dann aber sind die sehr eingehenden scholastischen Erörterungen S. 29—33 nicht am Platze. S. 21 A. 1 wird Suarez mit den Worten: *quibus verbis* (sc. *Exp. Ev. Lc.* 1, 28) *veram praesentiam a S. Ambrosio significari testis est Fr. Suarez*, zitiert, Ambrosius soll das *„credo ut intellegam"* des h. Anselm *sagaci obtutu multis ante saeculis quasi divinando* vorweggenommen haben (L. S. 73). Mit derartigen Ausführungen ist für das Verständnis der Eucharistielehre des h. Ambrosius nicht viel gewonnen, weiter würden dogmengeschichtliche Gesichtspunkte geführt haben. Dann würden auch wohl die Ausführungen auf S. 70 über die Nachlassung der *peccata mortalia* durch die h. Kommunion anders ansgefallen sein. Da ist doch zu sehr die heutige Praxis als Norm angenommen. „Wir nennen zweifellos", so bemerkt mit Recht Rauschen (Eucharistie u. Bußsakr. ². Freiburg 1910 S. 248) „vieles Todsünde, was die Alten, wenigstens in der großen Mehrzahl, zu den „täglichen" oder „läßlichen" Sünden rechneten." Noch im 7. Jahrh. schrieb der h. Isidor: „Wenn die Sünden nicht so groß sind, daß jemand der Exkommunikation verfallen ist, so soll er von dem Heilmittel des Leibes des Herrn nicht zurückbleiben." *De off. eccl.* I, 18, 7—8.

Bei der Erörterung des Sakramentsbegriffes bemerkt L. mit Recht, daß man aus dem Worte *sacramentum* allein keine sicheren Schlüsse ziehen könne. Vielleicht hätte L. das Material noch vollständiger vorlegen können. Für den Sprachgebrauch scheint mir immerhin interessant eine Wendung wie *Apologia proph. David* I, 12, 59 (S. 341, 7 Sch.): *„quid miraris, si vidit baptismatis sacramenta cum supra dixerit . . . et de ipso sacramento plenius dixit: parasti in conspectu meo mensam etc."*

Die Literaturangaben sind nicht ganz auf der Höhe. Für die Entstehung der Theodosiuslegende war nicht auf Baunard zu verweisen, sondern auf den Aufsatz von Bauer, O. S. B., Theol. Qu.-Schr. 1908 S. 401/9. Bei der Erörterung der Bedeutung von *missa* vermißt man den Aufsatz von Funk, Abhdlg. u. Unters. III, 134/143 u. H. Koch, Katholik 1908, 1, 114—128. Die ausgezeichneten Bemerkungen von A. Wilmart zu *transfigurare (Bull. de litt. et d'arch. chrét.* I (1911) S. 282 f.) konnte L. noch nicht verwerten. Manche interessante Frage hat Anrich, Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluß auf das Christentum. Göttingen 1894 aufgeworfen, z. B S. 170. 182. S. 3 finde ich die Ansicht ausgesprochen, daß Ambrosius Dionysius Magnus ausgeschrieben habe. Wo wäre das geschehen? Den Ausdruck *in remissionem peccatorum* (S. 71) soll Ambrosius Hippolyt verdanken, eine ganz unbewiesene Annahme.

Ist die Erstlingsarbeit des Verfassers auch nicht in jeder Hinsicht gelungen, so möchte ich durch meine kritischen Bemerkungen nicht den Eindruck hervorrufen, als ob die Untersuchung verfehlt sei. In vielem kann man ihr zustimmen. Wird der Verf. in Zukunft noch mehr die Fragestellung der Dogmengeschichte berücksichtigen, so wird er mit seinen Arbeiten noch größere Anerkennung finden.

Gaesdonck bei Goch. W. Wilbrand.

Evetts, B., History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria. III. Agatho to Michael I (766). Arabic text edited, translated and annotated by B. E. [Patrologia orientalis. Tome V. fasc. I]. Paris, Firmin Didot; Freiburg i. Br., Herder, 1910 (215 p. gr. 8°). Fr. 12,85, für Subskribenten Fr. 8,10.

Von der *Patrologia orientalis* (vgl. Theol. Revue, 1909, Sp. 16) liegen jetzt bereits die ersten fünf Bände und vom 7. Bande die beiden ersten Faszikel gedruckt vor. Der 1. Faszikel des 5. Bandes enthält den 3. Teil einer Geschichte der koptischen Patriarchen von Alexandrien, die hiermit zum Abschluß kommt. Die beiden ersten Teile sind in Fasz. II und IV des 1. Bandes der *Patrologia orientalis* erschienen. Es liegt mir nur ob, über den vorliegenden Abschnitt dieser wichtigen Publikation zu berichten. Er umfaßt Kap. XVI—XVII oder S. 257—269 der vollständigen Geschichte (S. 104—191 der Handschrift P). Der Druck des arabischen Textes ist von dem Herausgeber korrekt durchgeführt; einige Versehen wären nur in einer Fachzeitschrift zu erwähnen. Unter dem Texte sind die Varianten mehrerer Hss hinzugefügt. Auch die unter dem Texte gedruckte englische Übersetzung ist genau.

Nur würde es S. 9 besser wörtlich heißen: „Und er sandte sie (die Bischöfe) nach Sakha wegen einiger Leute, die angeklagt waren, daß sie einige von den dort bediensteten Leuten mit Feuer verbrannt hätten (oder: zu verbrennen pflegten), um das Verbrechen derselben (der Angeklagten) aufzudecken. Daher handelten sie, als sie angekommen waren, in Gemeinschaft mit einem dortigen Beamten, namens Isaak, und ordneten die Verhältnisse der (genannten Diener); und sie blieben (darnach) vor dem Verbrennen bewahrt." Die Angeklagten oder als Verfolger Beschuldigten sind „Chalcedonenser" (Katholiken); die Bediensteten monophysitische Kleriker. S. 24 Z. 10 l.: *of Hulwân!* S. 53 Z. 7 ist der Satz nach: *He said to me* wohl als Frage aufzufassen: „Hast du ihn bis jetzt nicht gekannt?" Denn darauf paßt die folgende bestimmte Antwort: *This is etc.* S. 153 Z. 8 l. Bethsaida st. Sidon! S. 167 Z. 6 l.: Und großer Tugend (*and full virtue)!* S. 210 Z. 13 l.: *So when they saw me, the Polytheists, the envoys.*

Über den Ursprung und den literarischen Wert dieser Geschichte der koptischen P. (= Patriarchen) von Alexandrien bemerkt der Herausgeber im Vorwort zum ersten Abschnitt (= fasc. II des 1. Bd.): Der erste Teil ist eine Kompilation, angefertigt, wie wir in einer der Vorreden an der Spitze der Hs lesen, von Severus, Bischof von

El-Aschmounein in Ober-Ägypten zwischen Minieh und Aziout, nach griechischen und koptischen Urkunden, die er in den Klöstern seines Landes gefunden und mit Hilfe einiger Kleriker übersetzt hat. Besonders auf Eusebius und einige primitive Akten ist diese Geschichte der ersten Jahrhunderte der koptischen Kirche begründet. (Vgl. auch vorliegenden Faszikel S. 90). Als Verfasser der folgenden Abschnitte dieser Patriarchengeschichte werden genannt der Mönch Georg, Archidiakon und Syncellus (= Sekretär) des P. Simon I († 701) und der Diakon Johannes zur Zeit des P. Michael I († 768). Ersterer war Mönch auf dem Berge des h. Maximus im Wâdî Ḥabîb; er schrieb die Geschichte vom h. Cyrill bis Alexander II († 730) oder genauer bis zur Regierung des Kalifen Sulaiman, Sohn des ʿAbdul ʿazîz († 717) und ʿOmar II († 720). Nach einer Bemerkung S. 57 regiert um jene Zeit, als der Verfasser schrieb, noch der oströmische Kaiser Anastasius (713—715). Der Verfasser des Lebens des P. Kosmas I (730—731) und der kurzen Lebensbeschreibung des P. Theodor (731—743), unter dem die koptische Kirche blühte, wird nicht genannt. Als Verfasser der Geschichte des P. Michael I führt sich dagegen ein Zeitgenosse desselben, der Diakon Johannes, ein (S. 179), der angibt, viele der erzählten Begebenheiten miterlebt zu haben und daher in der ersten Person schreibt. Weitere Bemerkungen über die folgenden Teile des Werkes siehe S. 47. Ebendort ist angegeben, daß die Hs am Sonntag, den 6. Baunah gefunden wurde, aber nicht, wie im Texte steht, im J. 797 der Märtyrer, sondern 796 (d. h. am 31. Mai 1079), weil der Monatstag im J. 796/1079 gerade auf einen Sonntag fällt; auch mußte die Hs schon im J. 796 gefunden sein, weil sie in diesem Jahre auch abgeschrieben wurde.

Ob das Werk bis zum Ende dieses Abschnittes zuerst koptisch geschrieben wurde, läßt sich nicht entscheiden; doch hat die Form „fimânâchos" der Mönch S. 9 deutlich den koptischen Artikel „pi"; bis dahin geht also wohl sicher die Übersetzung.

Übrigens war diese Geschichte, obgleich noch nicht veröffentlicht, doch dem Namen nach wohl bekannt durch die lateinische Geschichte der koptischen P., die Eusèbe Renaudot verfaßte und 1713 zu Paris erscheinen ließ. Er hat indessen nur einen Auszug aus dem, was er in der arabischen Hs fand, lateinisch wiedergegeben; außer den Lebensbeschreibungen der P. bietet das Werk nämlich noch eine Menge von Belehrungen über die Lehre und das Ritual der koptischen Kirche und über die Beziehungen der Mohammedaner und Christen untereinander. Den Inhalt dieser Geschichte eingehend zu würdigen und zu verwerten, wird daher dem vorbehalten bleiben, der die von A. Baumstark gestellte Aufgabe zu erfüllen unternimmt, eine kulturgeschichtliche Gesamtskizze über das Leben innerhalb der ägyptischen Nationalkirche zu schreiben (siehe den Artikel: Zu den Kaufmannschen Ausgrabungen in der Menasstadt in der Wiss. Beilage zur Germania 1909 Nr. 34, S. 269). An letztgenannten Ort erinnert übrigens auch der Bericht über den Streit, den der P. Michael I und seine Bischöfe mit dem melchitischen P. Kosmas (oder Theophylact) vor ʿAbdul-Mâlik, dem Statthalter Marwâns II wegen der berühmten Kirche des h. Menas zu Mariût führen. Die Kopten behalten recht gegenüber den Katholiken, die bekanntlich von den Arabern als „Hofpartei" von der Zeit der Begründung ihrer Herrschaft an den ersteren nachgesetzt wurden (Hergenröther, Kirchengesch. I. Bd. S. 505).

Ein wichtiges Ergebnis für die Geschichte des letzten ʿomajjâdischen Kalifen Merwân II scheinen die S. 151—187 mitgeteilten Daten zu bieten, nämlich, daß das Ende dieses Herrschers nicht, wie bisher angenommen wurde, in das Jahr 132 der H. (= 750 n. Chr.), sondern in das folgende Jahr 133 der H. (= 751 n. Chr.) fällt. Die nähere Begründung dieser Annahme muß ich mir für eine spätere Gelegenheit vorbehalten. Den Text dieser Geschichte hat ebenfalls herausgegeben Chr. Fred. Seybold unter dem Titel: *Severi b. al-Moqaffa, Historia Patriarcharum Alexandrinorum* (fasc. I Beryti 1904; fasc. II 1910) in dem *Corpus scriptorum christianorum orientalium. Scriptores Arabici. Ser.* III, t. 9. Eine lateinische Übersetzung von ihm wird später folgen.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Mersch, Prof. Gerhard, **Kleine Kirchengeschichte in Zeit- und Lebensbildern.** Für den Schulgebrauch bearbeitet. Münster i. W., Theissing, 1911 (152 S. 8°). Geb. M. 1,50.

Der Vorzug einer „Kirchengeschichte in Zeit- und Lebensbildern" vor „Kirchengeschichtlichen Charakterbildern" liegt darin, daß jene den Zusammenhang der Erscheinungen besser erkennen läßt und eine vollständigere Behandlung der Disziplin ermöglicht. Die vorliegende Arbeit im besonderen zeichnet sich aus durch glückliche Auswahl der Partien, durch gewandte Darstellung und Liebe zum Stoff; einzelne Abschnitte atmen wahre Begeisterung. Seine Brauchbarkeit als Schulbuch wird wesentlich erhöht durch den Verzicht auf Anmerkungen; durch (den übrigens maßvoll benutzten) Kleindruck sind die bei beschränkter Zeit ausscheidbaren Abschnitte kenntlich.

Als Mängel empfanden wir es, daß nicht alle Zitate mit den Autornamen erscheinen, ferner das Fehlen eines Namen- und Sachregisters; manchmal bringt der Verf. dann doch etwas zuviel Einzelheiten und Gelehrtenkram, so ist S. 35 die Erwähnung der „Eichensynode" überflüssig, ebenso S. 68 der Tauf- (nicht Familien)name Lotar Innozenz' III, S. 90 der frühere Name Urbans VI; ebenso wäre auf die ohnehin nicht durchgängige Beigabe der fremdsprachlichen Bedeutung neben der deutschen zu verzichten gewesen, da sie für die Sprachkundigen überflüssig, für die andern, zweifellos die Mehrzahl, ohne Wert ist. Im einzelnen ist uns aufgefallen: S. 11 sollte statt „Essen von Menschenfleisch" besser „Genuß", S. 12 „in Tierhäute gehüllt" st. „umgeben" stehen. S. 30: Die Irrlehren des Arius, Nestorius und Eutyches richten sich nicht gegen „die Geheimnisse der h. Dreifaltigkeit und der Menschwerdung Jesu Christi", sondern gegen die Gottheit Christi und seine menschliche Natur. S. 71 fehlt die Jahreszahl des 4. Laterankonzils. S. 97 sollten die Lehrmeinungen, auf die sich Tetzel, obwohl sie „keineswegs ausgemachte Wahrheiten sind, stützte usf.", doch gleich genannt werden. S. 106: Zwingli war am Großmünster in Zürich Prediger und Chorherr. S. 138: Statt „der Ludwigsverein" muß es „der Ludwig-Missionsverein" heißen. S. 149: Die Enzyklika gegen den Modernismus trägt das Datum: 8. September 1907 (nicht 1908). Schließlich wäre dem Ausdruck stellenweise eine gründliche Feile zu wünschen.

All diese Ausstellungen sind jedoch nur unwesentlicher Natur und lediglich in der Absicht gemacht, des Büchleins Brauchbarkeit für die Schulzwecke in einer neuen Auflage, die wir ihm recht bald wünschen, möglichst zu vervollkommnen.

München. Karl Guggenberger.

Cathrein, Viktor, S. J., **Glauben und Wissen.** Eine Orientierung in den religiösen Grundproblemen der Gegenwart für alle Gebildete. 4. u. 5., bedeutend vermehrte Auflage. Freiburg, Herder, 1911 (IX, 305 S. 8°). M. 3, geb. M. 3,60.

Die Modernismus-Bewegung hat Cathrein veranlaßt, die vorliegende neue Auflage seines Werkes bedeutend zu erweitern. Das erste und zweite Kapitel über das Wissen und über den Glauben sind mehr theoretischer und grundlegender Natur, das längere dritte ist eine praktische Auseinandersetzung mit den beliebten modernen Übertreibungen über die Freiheit der Wissenschaft und der Forschung, über die Kulturfeindlichkeit des katholischen Glaubens usw. auf Grund der früher beleuchteten Prinzipien.

Das Hauptverdienst der beiden ersten Kapitel ist wohl, den Gegensatz zwischen dem katholischen und dem modern-protestantischen Glaubensbegriff auf Grund der beiderseitigen Begriffe vom Wissen möglichst gemeinverständlich dargestellt zu haben. Mit Recht wird aber auf die Darstellung und Bekämpfung des falschen Glaubensbegriffes das Hauptgewicht gelegt.

In der Art der Behandlung seines Gegenstandes weicht C. nicht merklich von der üblichen ab: der Nominalismus Kants, Kants Kritik der Gottesbeweise, Kants Vernunftglaube, Orthodoxie und Rationalismus in der protestantischen Theologie. In den einzelnen Darstellungen und Argumenten dagegen zeigt sich der Verf. ziemlich selbständig und umsichtig. Ob dabei die Bekämpfung Kants nicht doch etwas zu schroff und radikal ist? Uns würde es wenigstens sympathischer gewesen und auch gerechter erschienen sein, wenn C. von der Schablone abgewichen wäre, nach welcher Kant mit der logischen Idee seines Systems verwechselt wird. Der Idealismus, der S. 23 ff. mit allzu handgreiflichen Argumenten widerlegt wird, ist wohl von Kant nicht gelehrt worden (vgl. Sentroul, Kant und Aristoteles S. 159 ff.). Dagegen erhält man aus C. im großen ganzen ein ebenso packendes wie auch getreues Bild von jener philosophischen Grundströmung, deren logische Weiterentwicklung letzten Endes den Modernismus zeitigen sollte.

Im dritten Kapitel, das mehr direkt praktischer Natur ist, verteidigt C. mit großer Sachkenntnis und entschiedener Überlegenheit den katholischen Glaubensbegriff gegen die modernen Schlagwörter von der Freiheit des Wissens, von der Rückständigkeit der katholischen Völker und dgl. mehr. Alles, was der moderne geistige Kulturkampf an Schwierigkeiten innerhalb des Gebietes von Glauben und Wissen vorbringt, findet hier eine sachkundige Antwort. Auch der, dem die richtige Antwort dem Wesen nach geläufig ist, wird bei der soliden Behandlung Cathreins, bei seiner Belesenheit und seinen großen Kenntnissen auf dem Gebiete der Rechts- und Sozialwissenschaft, viel Neues finden.

Bad Meinberg. Ludwig Heinrichs.

Paquet, Aloisius Adulphus, Proton. apost., reg. acad. Canadensis socius, s. theol. doctor et prof. in univers. Lavallensi (Québec), **Disputationes theologicae seu Commentaria in Summam theologicam D. Thomae.** Opus Pontificii Brevis laude illustratum. Editio altera aucta. De Deo uno et trino, 1905 (XVI, 447 S.). De creatione, 1905 (VII, 435 S.). De reparatione post lapsum per gratiam et virtutes, 1906 (461 S.). De incarnatione Verbi, 1907 (463 S.). De sacramentis, pars prima, 1909 (459 S.). De sacramentis, pars secunda, cum appendice de Novissimis, 1910 (449 S.). Romae, Fr. Pustet, 1905—1910, gr. 8°. Jeder Band M. 6.

Diese sechsbändige Dogmatik schließt sich eng an die *Summa theologica* des h. Thomas an und will, wie der Untertitel sagt, ein Kommentar zu dieser sein. Der Verf. hat damit einem Wunsche Leos XIII entsprochen, aber zugleich auch und vor allem der Sache dienen wollen. Hat ja doch in dieser seinen tieferen Grund auch der Wunsch des Papstes, der von dem Verfasser der theologischen Summa in der Enzyklika *Aeterni Patris* (4. Aug. 1879) mit Recht sagt: *Inter scholasticos doctores, omnium princeps et magister longe eminet Thomas Aquinas, qui, ut Cajetanus animadvertit, veteres doctores sacros quia summe veneratus est, ideo intellectum omnium quodam modo sortitus est.* Eben weil Thomas den Sinn und Zusammenklang der gesamten Väterlehre *(intellectum omnium)* in allen theologischen Fragen so klar und tief erfaßt und so bündig und faßlich zum Ausdruck gebracht hat, ist der Anschluß an ihn nicht nur sachlich begründet, sondern geradezu notwendig für den Theologen und speziell für den Dogmatiker, wenn er die Kontinuität seiner Arbeit mit der christlichen Vergangenheit so erreichen und herstellen will, wie es wünschenswert und notwendig ist. Er soll ja doch, das ist seine Aufgabe, die Gesamtheit der Glaubenslehren in die Gegenwart hineinstellen und sie nach Maßgabe des Bedürfnisses der lebenden Generation erklären und begründen. Daher sind alle Fragen, die er zu behandeln hat, als Fragen der Gegenwart und wegen des aktuellen Interesses, das jeder gläubige Christ für sie hat und haben muß, zu behandeln. Das gilt auch von denjenigen, die eine historische Seite haben, wie das bei der Mehrzahl tatsächlich der Fall ist. Auch sie wird er nicht rein als historische Fragen behandeln, sondern als Fragen der Gegenwart. Und doch muß er bei richtiger Behandlung der dogmatischen Fragen die ganze Vergangenheit mitreden lassen. Aus den Tiefen der Vergangenheit, die vieltönig redet, für den aber, der das rechte Gehör und Verständnis hat, harmonisch zusammenklingt zu dem einheitlichen Überlieferungswort der vom Geiste Gottes beseelten Kirche, soll er sie beantworten. Wie sollte ihm da nicht der große Kirchenlehrer der mittleren Zeit willkommen sein, wie sollte er ungestraft ihn ignorieren dürfen, der es vor allen anderen verstanden hat, das Überlieferungswort der Jahrhunderte einheitlich zusammenzufassen, alles an die richtige Stelle zu setzen und den überlieferten Stoff so großartig und genial zu systematisieren? Daher ist der Wunsch des großen Papstes, die theologische Summa des Aquinaten möge wieder, wie es früher so lange Zeit hindurch ja schon der Fall war, das Textbuch der Theologie und speziell der Dogmatik werden, gewiß sehr begründet, und der kanadische Dogmatiker verdient Lob und Anerkennung, daß er dem sehr berechtigten und den Idealen unserer Theologie entsprechenden Wunsche so verständnisvoll nachgekommen ist.

Die sechs Bände, in welche das Werk zerfällt, sind nicht numeriert. Man muß ihre Reihenfolge aus der *Praefatio* des Bandes *De Deo* (p. XIII) entnehmen. In jedem Bande wird der Stoff in Disputationen, diese werden in Quästionen, diese wiederum in Artikel eingeteilt. Anfangs decken sich die Quästionen und Artikel mit denen der thomistischen Summa, bei der weiteren Darstellung jedoch werden wohl auch mehrere Quästionen der Summa in eine zusammengefaßt, wo das Bedürfnis der Gegenwart dies forderte oder angemessen erscheinen ließ. Dieses Bedürfnis der Gegenwart ist in der Weise überall schließlich maßgebend gewesen, daß keine Frage, deren Beantwortung man mit Recht vom Dogmatiker erwarten kann, übergangen wird; der Verf. weiß sie alle

in dem von Thomas entlehnten Rahmen an geeigneter Stelle unterzubringen. In solcher Weise werden die ganze *prima* und die ganze *tertia pars* der Summa „kommentiert", von der *secunda pars* aber, worin Thomas die Moral behandelt, nur diejenigen Teile herangezogen, die man jetzt nicht mehr in der Moraltheologie, sondern in der Dogmatik zu behandeln pflegt. Es sind die Lehre von der Erbsünde, von der Gnade und von den eingegossenen Tugenden. P. behandelt sie unter dem zusammenfassenden Titel *„De reparatione"* im 3. Bande.

Die Behandlung selbst verdient Lob und Anerkennung. Hinreichende Tiefe in der Auffassung, musterhafte Klarheit in der Darstellung, Bestimmtheit und angemessene Kürze der Thesen, Gründlichkeit und Scharfsinn in der Beweisführung und in der Widerlegung der gegnerischen Behauptungen sind Vorzüge, die sich durch das ganze Werk fast gleichmäßig hindurchziehen. Sie lassen erkennen, daß der hervorragend veranlagte Verf. nicht umsonst die Schule des h. Thomas besucht hat. Doch bedarf es hierzu noch einiger Bemerkungen.

Der Verf. ist nämlich trotz des Anschlusses an Thomas kein Vertreter der alten, traditionellen Thomistenschule, sondern ein Schüler des Kardinals Satolli und wie dieser ein Verfechter jenes unter Leo XIII aufgekommenen (jetzt schon stark im Abflauen begriffenen) Neothomismus, der einen Mittelweg zwischen dem traditionellen Thomismus und dem Molinismus gefunden zu haben wähnte und sich einredete, für dieses Phantasiegebilde sogar den h. Thomas und dessen Schüler und Kommentator Cajetan in Anspruch nehmen zu können, weshalb er sich auch den Namen *schola cajetano-thomistica* beilegte.

Diese Richtung — den Namen „Schule" verdient sie nicht, dafür ist sie zu unbedeutend und zu ephemer — zeigt zwar einen lobenswerten Eifer in der Bekämpfung des Molinismus (mit Einschluß des Kongruismus) und insbesondere der *scientia media* und lehrt mit der Schule des h. Thomas die Wirksamkeit der Gnade *ab intrinseco*. Aber das Palladion der Thomistenschule, die *praemotio physica*, welche ja doch die Wirksamkeit der Gnade *ab intrinseco* erst verständlich macht, weist sie mit derselben Schärfe ab, wie die *scientia media* der Molinisten und Kongruisten. In der Behauptung, P. Dominicus Bañez O. P. sei der Erfinder der *praemotio physica* und diese sei mit der menschlichen Willensfreiheit unvereinbar, macht sie gemeinschaftliche Sache mit den Molinisten und belegt wie diese die Thomisten mit dem Namen Bañezianer. Dem muß im Interesse der Wahrheit fest und entschieden widersprochen werden. Denn daß das, was man mit dem technischen Namen *praemotio physica* benannte, schon vor Bañez Gemeingut der thomistischen Schule war, war ehemals und noch zur Zeit, als der Molinismus aufkam, geradezu notorisch in der ganzen Gelehrtenwelt. P. Norb. Del Prado O. P. führt in seiner vernichtenden Kritik, die er im 3. Bande seines Werkes *De gratia et libero arbitrio* am Molinismus übt, den Molina, Suarez und Bellarmin als Zeugen dafür an, zeigt aber außerdem durch Mitteilung von Stellen und Widerlegung der gegnerischen Behauptungen, daß schon Capreolus, Ferrariensis und — Cajetan die *praemotio physica* bei Thomas gefunden und selbst sich zu ihr bekannt haben. Was speziell Cajetan angeht, so kommt besonders sein Kommentar zu I 14, 13 — ein wahres Meisterwerk, das aber verstanden sein will — und außerdem zu I 19, 8 in Betracht. Wenn man aus der Kritik, die Bañez an Cajetan übt, zugunsten der Existenz des von den Molinisten aufgebrachten „Bañezianismus" Kapital schlagen will, wie das namentlich P. Limbourg S. J. in der Zeitschrift f. kath. Theologie IV (1880), 239 ff. versucht hat, so ist das vergebliche Mühe, da die Differenz zwischen den beiden großen Thomisten wahrlich nicht darin besteht, daß der eine die *praemotio physica* anerkännte, der andere nicht. Auch Cajetan erkennt sie ganz und voll an. Seine Abweisung eines gewissen *influxus praevius* ist damit sehr wohl vereinbar, da er diesen in dem Sinne meint, in welchem Duns Scotus in seiner Kritik der thomistischen Lehre ihn, diese Lehre mißverstehend, genommen hatte, nicht aber in dem Sinne, in welchem Bañez und die folgenden Thomisten ihn (und zwar als den Sinn des h. Thomas selbst) gegen die Molinisten und Kongruisten zu verteidigen hatten. Scheeben hat im Kirchenlexikon II, 1678 mit Recht gegen Limbourg bemerkt, daß dieser das Zeugnis des (unmittelbar nach dem Konzil von Trient wirkenden) Bartholomäus von Medina und des Bellarmin für die schon damalige Existenz einer thomistischen Tradition übersehen hat. Daß diese Tradition bis auf Thomas selbst zurückgeht, dieser also die Lehre von der *praemotio physica* vorgetragen hat, hat in glänzender Weise der Löwener P. Dummermuth O. P. gegen P. Schneemann und P. Frins gezeigt, und neuestens wieder P. Del Prado in seinem schon genannten Werke. Wer also die *praemotio physica* bekämpfen will, der hat es nicht bloß mit Bañez, sondern mit Thomas selbst zu tun. Seine Schüler kämpfen für diese Lehre nur, weil sie überzeugt sind, daß es die Lehre des Meisters ist und auf Gründen ruht, die kein Nachgeben dulden. Sie ist aber nicht so die Lehre des Meisters, als ob dieser sie erfunden hätte. Daß Thomas sie tiefer und klarer erfaßt und dementsprechend auch faßlicher zum Ausdruck gebracht hat als seine Zeitgenossen, das ist richtig. Im übrigen hat auch er diese Lehre vorgefunden. Sie war schon, bevor er in Paris lehrte, die *communis sententia* der *Doctores Parisienses*. Wer sich davon überzeugen will, der lese das Büchlein von P. Ignatius Jeiler O. M.: *S. Bonaventurae principia de concursu Dei generali ad actiones causarum secundarum collecta et S. Thomae doctrina confirmata*, Ad Claras Aquas 1897 (91 S. gr. 8°). Verhält sich die Sache aber so, dann darf keiner, der sich in der Weise, wie die Sache selbst und die oberste kirchliche Autorität es verlangen, an den h. Thomas anschließen will, diese Lehre, die bei ihm den Kern des Systems bildet und schon vor ihm die gemeinsame Lehre der damals in der ganzen Christenheit maßgebenden Hochschule war, davon ausnehmen. Aber erklären, man wolle dem Aquinaten als Schüler folgen und an ihn so sich anschließen, wie die oberste kirchliche Autorität es wolle, und doch die genannte Lehre verwerfen und als „Bañezianismus" bekämpfen, das ist der hellste Widerspruch. Denn der wahre Thomas ist nun einmal ohne die genannte Lehre nicht zu haben, und die kirchliche Autorität meint den wahren Thomas und seine wahre Lehre, was wir auch dann als selbstverständlich annehmen müßten, wenn Leo XIII es in seiner Thomasenzyklika nicht auch ausdrücklich gesagt hätte.

Darnach sind die Satollianer zu beurteilen. Sie sind selbstverständlich besser als die Molinisten und Kongruisten und leisten durch die Bekämpfung derselben der Wahrheit keinen geringen Dienst. Es ist seit ihrem Auftreten schon vielen klar geworden, daß in der Tat der Molinismus (und Kongruismus) mit seinem lahmen und im Grunde unmöglichen Gottesbegriff nicht mehr in unsere Zeit hineinpaßt, in welcher der wogende Kampf der Geister mehr und mehr um den theistischen Schöpfergott selbst sich zusammenzieht und lauter als je zuvor der alte Streitruf St. Michaels als Losung durch die Reihen tönt. Wer da mitkämpfen will für den Gott Israels und der Kirche, der muß sich ehrlich und aufrichtig unter die Fahne des Führers stellen, den die göttliche Vorsehung uns schon längst gegeben und den in unserer Zeit der große Papst, der die Bedürfnisse dieser Zeit so gut kannte, von neuem auf den Schild gehoben hat. Ich denke, diese Tat Leos XIII und der unmittelbar an sie sich anschließende Kampf, den die Männer seines Vertrauens, unter diesen die Kardinäle Pecci, Satolli, Lorenzelli, gegen Molina und Suarez — das will sagen, gegen den offenen und gegen den versteckten Molinismus, den man Kongruismus nennt, — aufgenommen und mit fester Entschlossenheit geführt haben, bedeuten eine nicht unbedeutende Wendung in dem Kampfe, der nun schon über dreihundert Jahre — *pro dolor!* — im Herzen der Kirche gekämpft wird und dieser trotz aller Mäßigung, deren die Parteien sich befleißigen, mehr

schadet als oberflächliche Beobachter sich vorzustellen vermögen, weil er gerade diejenigen entzweit, welche der Hort des Friedens und der Einheit in ihr sein sollten. Nicht um aufgebauschte Kleinigkeiten oder um unnütze, abstruse Dinge handelt es sich in diesem Kampfe, wie man wohl von solchen hören kann, die nichts davon verstehen und sich weder durch seine lange Dauer noch durch die Erbitterung, mit der er (früher) geführt worden ist, wollen belehren lassen. Die ein besseres Verständnis von ihm haben, wissen sehr wohl, daß es sich hier um nicht mehr und nicht weniger als um das Ganze handelt, weil eben das Verhältnis von Gott und Geschöpf in Frage steht, und daß durch die allzulange Dauer des Streites die alte Burg unserer spekulativen Theologie sehr gelitten hat. Wer daran mitarbeitet, ihn zu beseitigen, erwirbt sich ein Verdienst um die Kirche, der gerade jetzt die Einheit ihrer Kämpfer und deren festes Zusammenstehen gegen die äußeren Feinde mehr als je nottut. Das war es ja auch, was die Paladine Leos XIII dazu führte, sich mit Entschiedenheit von einer Richtung loszusagen, die seit langem eine Rolle gespielt hatte, aber wegen ihres Mangels an Wahrheit als Grundlage für die Einheit nicht dienen konnte. Daß aber dieselben für Thomas und seine Lehre begeisterten Männer auch die *praemotio physica* ablehnten, sie sogar dem *Doctor angelicus* und seinem hervorragenden Kommentator absprechen konnten, beweist nur, wie sehr die alten Brunnen verschüttet waren. Doch wie einst Isaak die verschütteten Brunnen seines Vaters wieder aufgrub (Gen. 26, 18), so ist auch die jetzt lebende thomistische Generation eifrig an der Arbeit, um die alten Quellen wieder zum fließen zu bringen und der Mahnung Leos XIII nachzukommen: *Providete, ut sapientia Thomae ex ipsis eius fontibus hauriatur, aut saltem ex iis rivis, quos ab ipso fonte deductos, adhuc integros et illimes decurrere certa et concors doctorum hominum sententia est* (Enzykl. *Aeterni Patris).* Die Resultate dieser Arbeit dürften den Satollianern zeigen, daß ihre Sonderstellung unhaltbar ist. Wollen sie mit wirklichem Erfolge unter dem altbewährten Führer kämpfen, so mögen sie sich mit der alten Garde vereinigen, die diesen Führer so genau kennt und ihn nie verlassen hat, weil sie weiß, was sie an ihm hat.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Huonder, Anton, S. J., **Katholische und protestantische Missionsalmosen.** Sonderabdruck aus der Zeitschrift „Die katholischen Missionen" (Nr. 5, 6 u. 8). Freiburg i. Br., Herder, 1910 (28 S. 8°). M. 0,50.

Es ist eine Frage von nicht zu unterschätzender theoretischer wie praktischer Bedeutung, die sich vorliegendes Schriftchen zum Gegenstand seiner Untersuchung auserwählt hat. Denn abgesehen von der Wichtigkeit der Finanzquellen für das heimatliche Missionswesen überhaupt, ist eben dieses Problem insofern aktuell geworden, als immer wieder gerade auf anderer Seite die Behauptung wiederkehrt, die protestantischen Missionszuwendungen überstiegen die katholischen um ein Doppeltes oder gar Mehrfaches. So wirksam nun auch diese Berufung auf unsere „Inferiorität" als Antrieb zu stärkerem Geben sein mag, so wäre es doch speziell den katholischen Spendern gegenüber ungerecht und der Tatsächlichkeit gegenüber unwahr, die Missionsbeiträge zu niedrig einzuschätzen. Darum hat der verdiente Herausgeber der »Katholischen Missionen«, dem gewiß niemand die Kompetenz auf diesem Gebiet wird abstreiten können, den Versuch unternommen, jenen oft angeführten Satz auf seinen wahren Wert zurückzuführen bzw. zu widerlegen. So reich und dankenswert aber die gebotenen Einzelaufschlüsse auch sind, so halte ich doch, übereinstimmend mit P. Schwager, der inzwischen in »Theologie und Glaube« die H.schen Darlegungen einer eingehenden Kritik unterzogen hat, in bezug auf die Hauptkontroverse, die Mehrleistungen der Protestanten, den Beweis nicht für erbracht. Freilich muß ich ihm beipflichten, wenn er bei Berechnung der „Höhe der beiderseitigen Beiträge" im ersten Punkte daran erinnert — was oft nicht genügend beachtet wird —, daß viele, sehr viele (die meisten?) katholische Missionsbeiträge privatim, namentlich auf dem Wege der Kollekten, von einzelnen den einzelnen zugewandt werden und daher sich jeder Kontrolle entziehen (während protestantischerseits fast alles durch die Hände der Missionsgesellschaften geht und somit in ihren Berichten gebucht wird), daß ferner die enormen Kosten für die Ausbildung der katholischen Missionare und den Unterhalt der heimischen Missionsanstalten stark ins Gewicht fallen. Dagegen möchte ich mit Schwager die von H. adoptierte Anschauung des protestantischen Missionstheoretikers Warneck, der Hauptteil der „römischen" Missionskosten werde durch die Ordensvermögen übernommen und gedeckt, stark bezweifeln, ja direkt in Abrede stellen.

Was die im 2. Abschnitt geprüften „Beweggründe der Missionsunterstützung" angeht, zeigt das Zugeständnis, das protestantische Missionsinteresse gehe vielfach auf wirklich religiöse Motive zurück, eine erfreuliche Objektivität, wenn es auch sofort durch die Annahme eingeschränkt wird, der „Kampf gegen Rom" inspiriere einen ansehnlichen Prozentsatz der protestantischen Missionsgaben. Richtig ist auch, daß namentlich die englischen und amerikanischen Millionäre, die hier so schwer in die Wagschale fallen, zum großen Teil sich durch kommerzielle Erwägungen leiten lassen, obschon man aus der Tatsache, daß die englische Nation das Haupkontingent sowohl für den Welthandel als auch für das protestantische Missionspersonal und Missionsbudget stellt, noch nicht den verallgemeinernden Schluß ziehen darf, daß die eine Erscheinung Ursache der andern sei.

Im 3. Teil werden die Einnahmequellen annalysiert und protestantischerseits drei Kategorien aufgestellt, die bei uns fehlen oder doch viel geringer sind: 1. Erträgnisse des Missionshandels (den katholischen Missionen als solcher verboten); 2. Bezüge vieler nicht direkt der Mission dienender Gesellschaften (besonders Bibelgesellschaften); 3. Beiträge aus den Missionsgebieten und Kirchensteuern der eingeborenen Christen. Auch hierin geben wir H. recht, obgleich wir gewünscht hätten, daß er noch viel energischer auf die Notwendigkeit der finanziellen Heranziehung auch der katholischen Missionsgemeinden hingewiesen hätte, die ebensogut die Lasten mittragen könnten wie die protestantischen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, wie Schwager neuerdings zahlenmäßig belegt hat, daß die protestantischen Missionsgaben im strengen Sinne (nach Grundemann über 88 000 000 M.) die der Katholiken (20—40 000 000) weitaus übersteigen.

Das Schlußkapitel endlich will über die Verwendung

der katholischen und protestantischen Missionsgelder informieren und dadurch die Bilanzunterschiede wenigstens teilweise erklären. In den heimatlichen Missionsausgaben entsteht katholischerseits ein bedeutendes Plus durch die Ausbildungslasten für die Missionare, die eine viel tiefergehende Vorbereitung erhalten und erheischen als die protestantischen, dafür aber auch ein Minus wegen der weit geringeren Verwaltungskosten in den katholischen Missionshäusern und Missionsvereinen; auf dem Missionsfelde reduzieren sich die katholischen Auslagen wesentlich dadurch, daß die katholischen Glaubensboten im Gegensatz zu den protestantischen weder Gehalt noch Pension beanspruchen und viel billiger arbeiten, schon dank dem gemeinsamen Leben, das die meisten führen, während die verheirateten protestantischen Missionare naturgemäß für Frau und Kind weitaus größere Summen brauchen (sehr zu begrüßen ist, daß H. für diesen Vergleich die Übertreibungen Marschalls ausdrücklich als einseitig und gefärbt zurückweist). Weiter kommt hinzu, daß die katholische Mission ein zahlreicheres europäisches Missionspersonal zu unterhalten und einen größeren Kultusetat zu tragen hat; die Voraussetzung freilich, auch in der Zahl der Missionsstationen übertreffe sie „unvergleichlich" ihre Rivalin, beruht auf einer verschiedenen Berechnungsbasis (Hineinziehung der sog. Nebenstationen) und ist als irrig abzulehnen, wie bereits Schwager nachgewiesen hat. Alles in allem ist der Schluß berechtigt, daß die katholischen „Missionsalmosen" viel direkter und ausschließlicher im eigentlichen Dienst der Mission aufgehen als die protestantischen. Weniger können wir uns mit der ersten Schlußthese einverstanden erklären: „Es ist durch nichts erwiesen, daß die Gesamtsumme der protestantischen Missionsgelder die der katholischen übertrifft" (S. 28).

Münster i. W. J. Schmidlin.

Kleinere Mitteilungen.

In dem jüngst erschienenen Hefte der »*Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche*« Ser. V, Vol. XX p. 479—502 bringt Prof. A. **Mancini** unter dem Titel »**Per la critica del ‚Testamentum Job'**« die Kollation und eine Beschreibung des *cod. Messinensis S. Salvat.* 29, der James bei seiner Edition dieses Apokryphons in den »*Texts and Studies*« V unbekannt geblieben war. Mancini verweist wiederholt auf den *cod. Vaticanus*, den Mai in seiner *editio princeps* benutzt hat, als eine Handschrift, die „noch nicht wieder aufgespürt worden" und „deren Auffindung völlig unerläßlich gewesen" sei. Ich weiß nicht, wer für die beiden Gelehrten den Kodex gesucht hat, aber es hätte nicht vieler Mühe bedurft ihn zu finden, da er in dem von Leo Allatius verfaßten alphabetischen Kataloge der griechischen vatikanischen Hss, der in dem Arbeitssaale der Vatikana jedem zur Verfügung steht, klar unter dem Worte Job angegeben ist. Und zwar ist es der *cod. Vatic. gr.* 1238, der sich einerseits durch seinen Septuagintatext, andererseits durch die apokryphen „Testamente der 12 Patriarchen", die auf das „Testament Jobs" folgen, einer nicht geringen Berühmtheit erfreut. Übrigens haben sowohl P. Batiffol in dem »*Bulletin critique*« X (1889) 113 als auch R. H. Charles, *The Greek Versions of the Testaments of the twelve patriarchs* (Oxford 1908) X, und wohl auch Conybeare, den Charles zitiert, angegeben, daß das *Testamentum Job* in dem genannten Kodex enthalten ist.

Rom. G. Mercati.

Eine neue Zeitschrift, die der Erforschung der altchristlichen Literatur dienen soll, wird von der *Libreria editrice internazionale* in Turin angekündigt unter dem Titel: »**Didaskaleion. Studi filologici di letteratura cristiana antica, diretti dal Prof. Paolo Ubaldi della R. Università di Torino**«. Die Zeitschrift, die vierteljährlich in einem Umfange von ungefähr 150 Seiten in Oktav zum Preise von jährlich 12 Lire (14 Lire für das Ausland) erscheinen soll, wird Abhandlungen und eingehende Rezensionen enthalten. Soweit das Inhaltsverzeichnis des 1. Heftes erkennen läßt, wird sie sich über die Literatur der ersten acht christlichen Jahrhunderte verbreiten, auch die biblischen Schriften gelegentlich behandeln (A. Boatti, *Note grammaticali sul N. T.)*, und religionsgeschichtliche Beiträge liefern (C. Pascal, *Il mito d' Orfeo e il Cristianesimo)*. Die Artikel sind teils italienisch teils französisch geschrieben.

Von der Sammlung »**Aus allen Zonen**« ist bereits das 7. Bändchen erschienen unter dem Titel: »Nach Cochinchina«, herausg. von P. Erhard Schlund O. F. M. Es bringt die 1736 von einem Münchener Franziskaner verfaßte Missionsreise des P. Valerius Rist aus der bayerischen Franziskaner-Provinz und zwar ganz in der damals üblichen Schreibweise. P. Val. Rist, welcher seine Missionsreise 1722 von Lissabon aus antrat, entfaltete in Cochinchina eine solche Wirksamkeit, daß er von Papst Clemens XII zum Nachfolger des dortigen Missionsbischofs (apost. Vikars) unter Verleihung der bischöflichen Würde ernannt wurde; er empfing zwar noch 1737 (28. April) die bischöfliche Weihe, starb aber leider schon am folgenden 13. September.

»**Capitaine**, Dr. Wilhelm, Religions- und Oberlehrer, **Lehrbuch der katholischen Religion für die oberen Klassen höherer Lehranstalten.** 2. Auflage. Erster Teil: Apologetik. 4.—6. Tausend. Cöln, J. P. Bachem, 1911 (104 S. 8°). Geb. M. 1,40.« — Capitaines Apologetik erschien erstmals 1908 (angezeigt Theol. Revue 1908 Sp. 395). Die Seitenzahl blieb in der neuen Auflage unverändert; trotzdem ist der Stoff reicher geworden. Dies ward ermöglicht durch bessere Raumausnützung und durch häufigere Verwendung des Kleindrucks auch für eine Reihe von Abschnitten, die früher im größeren Druck erschienen. Dadurch gewann das Buch nicht minder an Übersichtlichkeit. Allenthalben ist auch die bessernde Hand zu erkennen, die hier kürzte, dort erweiterte oder einen Abschnitt völlig umarbeitete. Wer eingehendere Information will, wird durch die Literaturangaben über die einschlägigen Erscheinungen, hauptsächlich die neueren, wohl orientiert. Dabei vergißt der Verf. aber niemals die Kreise, für die es eigentlich bestimmt ist. Ein Vorzug gerade mit Rücksicht auf diese scheint dem Referenten in der weisen Mäßigung zu liegen, mit der C. auf zahlreiche und lange Bibelzitate verzichtet; zumeist wählt er nur eines, gerne das kürzeste aus. Alles in allem: ein recht brauchbares Lehrbuch. — Nur ein paar Punkte hat sich Ref. notiert: S. 36 ist Apokryphen mit „Geheimschriften" st. „unechte" übersetzt. S. 41: Man schreibt „Proselyten" (*προσήλυτος*). S. 54: Die Berechnung der Jahreswochen Daniels ist gut gemeint, aber wohl doch nicht so einfach. S. 77 muß *ζυγαχή*, S. 82 *λαός* stehen. S. 85 Z. 6 v. u. ist nicht klar, was durch Joh. 1, 40. 42 bewiesen werden soll. Warum fehlt Apg. 1, 13? S. 89 stünde statt Wirkung wohl besser Wirksamkeit. Karl Guggenberger.

»**Wahn und Wahrheit**. Ein Führer auf des Glaubens Sonnenberg für gebildete Jünglinge von Dr. Konstantin **Holl**, Rektor des erzbischöflichen Gymnasialkonvikts zu Rastatt. 2. und 3. verbesserte Auflage. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 388 S. 12°). M. 2,20; geb. M. 2,80.« — Bei seinem ersten Erscheinen 1909 ist das Büchlein in der Theol. Revue 1909 Sp. 288 freudig begrüßt worden. Daß es jetzt in einer verbesserten Doppelauflage erscheint, ist eine Rechtfertigung des ihm damals gespendeten Lobes. Möge das Buch auch weiterhin recht viele junge Herzen erobern, um sie im Glauben zu erhalten oder sie für den Glauben zurückzugewinnen. — Die Anlage ist unverändert geblieben: Die Tugend des Glaubens, Die Sünde des Unglaubens, Glaubensgefahren und Glaubensschutz. Die Seitenzahl ist etwas gestiegen. Unter den Verbesserungen des Buches fand ich auch zu meiner Freude genauere Quellenangaben für manche bemerkenswerte Zitate, wie das in der Theol. Revue angeregt worden war. L. Heinrichs.

Die päpstliche Konstitution *Divino afflatu* vom 1. Nov. 1911 hat eine reiche Literatur in periodischen Organen und selbständigen Schriften im Gefolge. Das in Nr. 2 Sp. 63 angezeigte Schriftchen von Prof. Dr. Michael **Gatterer** S. J., »**Wie betet man das neue Brevier?**« liegt schon in 3., verbesserter Auflage (9.—12. Tausend. Innsbruck, F. Rauch, 37 S. 12°. M. 0,25) vor. Es weist eine Reihe von Korrekturen und namentlich zahl-

reiche Ergänzungen auf, so daß der Umfang um 5 Seiten gewachsen ist. Insbesondere sind den Vorschriften für das Jahr 1912 eingehendere Erläuterungen gewidmet worden. — Dr. Patriz **Gruber**, Kapitular des regul. Chorherrenstiftes Vorau, bietet eine kürzere »**Anleitung zum Breviergebete** und zur Feier der h. Messe nach der Konstitution „Divino afflatu"« (Graz, Ulr. Moser, 16 S. 16°. M. 0,20), worin er die neuen Vorschriften in fünf klaren Regeln zusammenfaßt, drei Modi des Breviergebetes unterscheidet und eine kalenderartige Übersicht über die Tage gibt, an denen die verschiedenen Modi zu beten in Anwendung kommen. — Eine rein tabellarische, aber gut übersichtliche Anordnung der verschiedenen Offizien geben die »**Schemata ad recitanda varia Officia Breviarii Romani** iuxta novum Psalterii ordinem« (Linz, Kath. Preßverein, 8 S. 8°. 20 h.). Es werden 6 Schemata unterschieden, deren Aufbau und Besonderheiten aus dieser praktischen Zusammenstellung auf den ersten Blick erkannt werden können. — Bedeutend reichhaltiger ist »**La Réforme du Bréviaire**, son esprit, ses prescriptions nouvelles. Documents et commentaire par le Chan. C. **Callewaert**, Prof. de liturgie et Président du Grand Séminaire de Bruges. Bruges, Beyaert, 64 S. gr. 8°. Fr. 0,50.« Die Schrift enthält zuerst S. 1—19 den Wortlaut der päpstlichen Konstitution und der zugehörigen *Rubricae* und erörtert sodann in dem Kommentare die die Reform beherrschenden Ideen und ihre hauptsächlichen Richtlinien, den Aufbau des Breviers und seine Bestimmung, die Tagesstunden und die Woche zu heiligen, endlich die Durchführung der Reform. Der Verf. begnügt sich also nicht mit einer nüchternen Wiedergabe der praktischen Regeln. Mit großer Wärme und Überzeugungskraft weiß er auf Grund der Geschichte der Liturgie und aus den Texten selbst auch die erhabene Schönheit des *Officium divinum* zu zeigen und den Leser in den Geist und die Bedeutung desselben für das priesterliche Leben einzuführen. — Soeben erschien auch noch: »**Das neue Brevier.** Kurze Anleitung zum Breviergebet nach den neuesten päpstlichen Bestimmungen. Von P. Hardy **Schilgen** S. J. Köln, Bachem (32 S. 24°. M. 0,50.« — Zuerst werden die beiden Hauptcharakteristika der Brevierreform, die neue Verteilung der Psalmen und das Hervortreten der Sonntagsoffizien kurz berührt, dann die Regeln für die verschiedenen Offizien (Sonntage, Festtage, Ferien und besondere Offizien) dargestellt, endlich die Änderungen in den einzelnen Teilen des Offiziums von der Matutin bis zur Komplet angegeben. Ein Anhang mit den neuen Regeln für die h. Messe und noch zwei Beilagen und eine Tabelle machen den Schluß. Das Schriftchen ist rein praktisch gehalten, knapp, klar und übersichtlich. Das Papier ist schlecht, der Preis des Heftchens entschieden zu hoch.

»**Auf den Stufen zum Heiligtum.** Geistliche Lesungen für Priesterseminarien und Priester. Von M. **Kreuser**, Religionslehrer. Dülmen i. W., Laumann (VIII, 260 S. 8°). M. 2; geb. M. 2,75.« — Das Buch enthält 100 Lesungen oder Betrachtungen über die Pflichten des Priesters, sein Tugendleben, seine Vorbilder usw. „Es sind keine aufgegangenen Blüten, sondern nur halberschlossene Knospen, die geboten werden; der Leser soll immer nur ein Kapitel vornehmen, aber die eine Knospe sorgsam, liebevoll auseinanderfalten, die innern Blätter und Fasern betrachtend durchsuchen, um auf dem Grund einen entwicklungskräftigen Fruchtknoten zu finden." Jeder Priester und jeder Theologe wird gern zu diesen „Lesungen" greifen, um dadurch den „Geist seiner Jugend" zu bekräftigen und zu erneuern und sich im Eifer für die Erfüllung der täglichen Pflichten und Obliegenheiten zu stärken. —g.

»**Was macht die Frömmigkeit liebenswürdig und fruchtbar?** Erwägungen von P. Matthias **von Bremscheid** O. Cap. Mainz, Kirchheim, 1911 (144 S. 12°). M. 1,20.« — Frömmigkeit ist „die Liebe Gottes, . . . Treue im Dienste des göttlichen Heilandes, Kampf gegen alles Niedrige und Sündhafte in unserm Innern und Streben nach Tugend und Vollkommenheit". Sollte die Frömmigkeit darum nicht überall geachtet werden? Wenn trotzdem bei sogenannten „frommen Personen" so manches abstößt, so ist es, weil sie eben nicht die wahre Frömmigkeit besitzen und beim Anstreben, Gott zu dienen, es unterlassen, auch den Nebenmenschen zu achten. In seinem kleinen Büchlein weist P. Matthias auf die notwendigen Eigenschaften eines wahren frommen Lebens hin: Gottvertrauen, Sanftmut, Bescheidenheit, wohl gehütete Zunge, Wohltätigkeit, Erfüllung der Berufspflichten usw. Das Büchlein wird jedem guten Christen von Nutzen sein können; dem Seelsorger bietet es mannigfachen Stoff zu Vorträgen in frommen Vereinen.

»**Heiligen-Legende** in täglichen Lesungen und Betrachtungen. Von Dr. Friedrich **Hense**. 4. Auflage. Mit 16 Vollbildern. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (XVI, 724 S. gr. 8°). Geb. M. 7,50.« — Die von Hense im Anschluß an P. Grosez verfaßte Legende unterscheidet sich von anderen Büchern dieser Art hauptsächlich dadurch, daß sie das Leben des Tagesheiligen in aller Kürze erzählt und hieran die Oration des Breviers sowie eine Betrachtung in drei Punkten anschließt. Die Neuauflage ist, soweit ich konstatieren konnte, inhaltlich nicht verändert worden. Hingegen sind 16 Vollbilder beigegeben; hierdurch erklärt sich die Preiserhöhung (früher nur M. 6). Wir wollen diese Bilder nicht näher kennzeichnen; gewissen Lesern mögen sie recht willkommen sein, aber wir glauben, daß sie ohne Schaden des ganzen auch in der neuen Auflage entbehrlich gewesen wären.

»**Katholischer Kindergarten** oder Legende für Kinder. Von Franz **Hattler** S. J. 7., verb. Auflage, hrsg. von einem Priester der Gesellschaft Jesu. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (XVI, 608 S. gr. 8°). M. 6,40; geb. M. 8.« — Die neue Auflage des bekannten „Kindergartens" von P. Hattler weist nur wenige Veränderungen auf. Es wurden die Lebensbeschreibungen des sel. Bernhard von Baden und der h. Lioba eingefügt und zwei ältere Leben weggelassen. Für den Anfang des Oktobermonates wurde eine Belehrung über das Rosenkranzfest und das Rosenkranzgebet (S. 490—498) eingeschaltet. Die Erzählungen sind dem kindlichen Gemüte angepaßt, aber auch für Erwachsene wird das Buch erbaulichen Lesestoff bieten. —a.

Personalien. Privatdozent Dr. Georg Aicher an der Univ. München ist zum a. o. Professor der neutest. Exegese am Lyzeum zu Bamberg ernannt worden.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Jirku, A., Die aramäischen Papyrus u. ihre Bedeutung für das A. T. (Reformation 1912, 6, S. 82—84; 8, S. 117/8).

Daichers, S., The Aramaic ostracon from Elephantine and the festival of Passover (Proceed. of the Soc. of bibl. Arch. 1912 Jan., p. 17—23).

Margoliouth, The Elephantinê papyri (Expos. 1912 Jan., p. 69—86).

Burney, C. F., The priestly code and the new Aramaic papyri from Elephantinê (Ebd. Febr., p. 97—112).

Mahler, E., Die Doppeldaten der aramäischen Papyri von Assuan (Z. f. Assyr. 1912, 1—3, S. 61—76).

Nöldeke, Th., Inkonsequenzen in der hebräischen Punktation (Ebd. S. 1—15).

Löhr, M., Einführung in das A. T. [Wiss. u. Bildung 102]. Leipzig, Quelle & M., 1912 (125 S. m. 10 Abbild. 8°). M. 1.

Staerk, W., Die Entstehung des A. T. 2., umgearb. Aufl. [Sammlung Göschen 272]. Berlin, Göschen, 1912 (144 S. 12°). M. 0,80.

Nau, F., Notes de critiques bibliques: 1. La péricope de la femme adultère et la Didascalie. 2. Sur Ps. VII, 10—11. 3. Permutations des lettres M, N, B dans le *Codex Vaticanus*. 4. Un mot hébreu dans Tobie II, 1. 5. Le locution *Adonai Kurios* est-elle propre à Lucien? 6. Le *Marchalianus*, VIe ou VIIIe siècle? (Rev. de l'or. chrét. 1911, 4, p. 425-433).

Ferarès, S., La Durée de l'année biblique et l'origine du mot שנה. [Extr. de la »Revue de linguistique«, 1912]. Paris, Durlacher, 1912 (24 p. 8°).

Guidi, J., Il codice sacerdotale (Z. f. Assyr. 1912, 1-3, S. 16-21).

Henry, A. B., Le récit dit de la chute (Rev. de théol. et de philos. 1911, 5, p. 434—459).

Driver, The book of judges (Expos. 1911 Nov., p. 385—404; Dec., p. 518-530; 1912 Jan., p. 24-38; Febr., p. 120-137).

Rotstein, J. W., Jotham's Fabel [Jud. 9, 7—15] rhythmisch-kritisch behandelt (Z. f. Assyr. 1912, 1—3, S. 22—29).

Eerdmans, B. D., Die *Našim hassobeoth* (Ebd. S. 33—36).

Poznański, S., Aus Mose ibn Chiquitilla's arabischem Psalmenkommentar (Ebd. S. 38—60).

Hommel, F., Die Götter Nibhaz u. Tartaḳ [2 Kön. 17, 31] (Or. Lit.-Ztg. 1912, 3, Sp. 118).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Kittel, R., Geschichte des Volkes Israel. I. Bd. Palästina in der Urzeit. Das Werden des Volkes. Quellenkunde u. Geschichte der Zeit bis zum Tode Josuas. 2., fast vollständig neubearb. Aufl. Gotha, Perthes, 1912 (XIII, 668 S. gr. 8°). M. 16.

Smith, Ad., The natural strength of the psalms (Expos. 1912 Jan., p. 1—15).

Müller, D. H., Zum Aufbau von Ezechiel, Kap. 20 (Wiener Z. f. d. Kunde d. Morgenl. 1911, 4, S. 335—354).

Sayce, A. H., Notes on Ezekiel XXIX, 19, and Baal-Khamman (Proceed. of the Soc. of bibl. Arch. 1912 Jan., p. 26/7).

Budde, K., Hos. 7, 12 (Z. f. Assyr. 1912, 1—3, S. 30—32).

Savary, A., Les papyrus grecs et la critique textuelle du N. T. (Rev. de l'or. chrét. 1911, 4, p. 396—415).

Nestle, E., Von den latein. Übersetzern der Evangelien I (Z. f. d. neutest Wiss. 1912, 1, S. 88—90).

—, Die Evangelisten bei der Arbeit (Ebd. S. 95/6).

Weiß, B., Der Gebrauch des Artikels bei den Gottesnamen. Exegetische Studien zur neutest. Grammatik. [Aus: „Theol. Stud. u. Krit."]. Gotha, Perthes, 1911 (III, 109 S. 8°). M. 1,60.

Harnack, A., „Ich bin gekommen." Die ausdrücklichen Selbstzeugnisse Jesu über den Zweck seiner Sendung u. seines Kommens (Z. f. Theol. u. K. 1912, 1, S. 1—30).

Rittelmeyer, Das Werk Christi (Ebd. S. 31—40).

Nestle, E., „Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich" (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 1, S. 84—87).

Porret, Charles, Les actes des apôtres et l'église apostolique (Rev. de théol. et de philos. 1911, 5, p. 371—393).

Ramsay, W. M., The teaching of Paul in terms of the present day (Expos. 1912 Jan., p. 52—69; Febr., p. 137—153).

Historische Theologie.

Eisler, R., Zu den nordkaukasischen Steingeburtsagen (Arch. f. Religionswiss. 1912, 1/2, S. 305—312).

Irwin, Beatrice, The Pagan Trinity. London, Lane, 1912 (156 p. 12°). 5 *s.*

Oldenberg, H., Die Veden, die ältesten Religionsurkunden Indiens. Vortrag. Halle, Gebauer-Schwetschke, 1911 (20 S. gr. 8°). M. 0,50.

Charpentier, J., Bemerkungen über die vrātya's (Wiener Z. f. d. Morgenl. 1911, 4, S. 355—388).

Harrison, Jane Ellen, Themis: a study of the social origins of Greek religion. Cambridge, Univ. Press, 1912 (592 p. 8°). 12 *s.*

Troeltsch, E., Die Absolutheit des Christentums u. die Religionsgeschichte. 2. Aufl. Tübingen, Mohr, 1912 (XXVII, 150 S. gr. 8°). M. 3.

Achelis, H., Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten. 1. Bd. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (XII, 296 S. Lex. 8°). M. 10.

Stölten, W., Gnostische Parallelen zu den Oden Salomos (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 1, S. 29—58).

Wensinck, A. J., Ephrem's hymns on Epiphany and the odes of Salomon (Expos. 1912, Febr., p. 113—120).

James, M. R., A New Text of the Apocalypse of Peter III (Journ. of Theol. Stud. 1911 July, p. 573—583).

Koch, H., Tertullian u. der röm. Presbyter Florinus (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 1, S. 59—83).

Bibliothek der Kirchenväter. Bd. 2. Des h. Dionysius Areopagita angebliche Schriften über die beiden Hierarchien. Aus dem Griech. v. J. Stiglmayr. — Des h. Gregorius Thaumaturgus ausgewählte Schriften. Aus dem Griech. v. H. Bourier. — Des h. Methodius v. Olympus Gastmahl od. die Jungfräulichkeit. Aus dem Griech. v. L. Fendt. Kempten, Kösel, 1911 (XXVII, 209; VIII, 60; IX, 127 S. 8°). M. 3,50.

Morin, G., Notes d'ancienne litt. chrét. 1. Que faut-il entendre par les *confessores*, auxquels était adressé le traité de Macrobe le Donatiste? 2. Le *monentibus sacerdotibus* dans le fragment hérésiologique découvert par Traube. 3. L'interpellation *dulcissimi* dans les sermons, indice de provenance espagnole? 4. Le fragment inédit *Contra Arrianos* de la Collection canonique de Corbie (VIe s). 5. Un nouveau ms de l'apocryphe augustinien *De VIII quaestionibus* (Rev. Bénéd. 1912, 1, p. 82—90).

Wilmart, A., Un ms du *Tractatus* du faux Origène espagnol sur l'arche de Noé (Ebd. p. 47—59).

Morin, G., Un traité inédit du IVe s., le *De similitudine carnis peccati* de l'évêque S. Pacien de Barcelone (Ebd. p. 1—28).

Wilmart, A., Encore Egeria (Ebd. p. 91—96).

Tixeront, J., La christologie de Nestorius (Université cath. 1912 janv., p. 1—15).

Chavannes, E., et Pelliot, P., Un traité manichéen retrouvé en Chine, trad. et annoté (Journ. asiat. 1911 nov.-déc., p. 499—617).

Evetts, B., Sur les noms propres arabes Kaisoun et Mousin (Rev. de l'or. chrét. 1911, 4, p. 416—421).

Nau, F., Sur (Jupiter) Cassius et Mousin (opolis) (Ebd. p. 422/3).

Sachau, E., Ibn Saad: Biographien Muhammeds, seiner Gefährten u. der späteren Träger des Islams bis zum J. 230 der Flucht. II. Bd. 2. Tl. Letzte Krankheit, Tod u. Bestattung Muhammeds. Biographien der Kenner des kanon. Rechtes u. des Ḳorāns, die zu Lebzeiten des Propheten u. in der folg. Generation in Medina gewirkt haben. Hrsg. v. F. Schwally. Leiden, Brill, 1912 (XXI, 214 S. Lex. 8°). M. 6.

Friedlaender, J., Qirqisāni's Polemik gegen den Islam (Z. f. Assyr. 1912, 1—3, S. 93—110).

Hirschfeld, H., Ein Karäer über den Mohammed gemachten Vorwurf jüdischer Torāhfälschung (Ebd. S. 111—113).

Becker, C. H., Christliche Polemik u. islamische Dogmenbildung (Ebd. S. 175—195).

Connolly, R. H., Anonymi auctoris expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta. [Corpus script. christ. orient. Script. Syri. Textus series 2. Tomus 91]. Paris, Poussielgue, 1911 (245 p. 8°).

Graf, G., Ein bisher unbekanntes Werk des Patriarchen Eutychios v. Alexandrien (Or. Christ. 1911, 2, S. 227—244).

Dartein, G. de, Le nom latin de Sainte Odile. Colmar, Hüffel, 1912 (26 S. Lex. 8°). M. 1.

Plummer, A., The Churches in Britain before A. D. 1000. Vol. 2. London, R. Scott, 1912 (272 p. 8°). 5 *s.*

Holthausen, F., Zum mittelenglischen Gedicht „Kindheit Jesu" (Ms. Laud. 108) (Arch. f. d. Stud. d. n. Sprachen 1911, 3/4, S. 318—322).

Goué, A. de, La Croisade mayennaise de 1158. Les Premiers Seigneurs de Mayenne et de Laval. Mayenne, Poirier, 1911 (116 p. 8°).

Rajna, P., Pilgerfahrten, Straßen u. Hospize im mittelalt. Italien (Intern. Wochenschr. 1912, 4, S. 385—421).

Morel, E., Les Calendriers perpétuels en usage dans les diocèses de Beauvais, Noyon et Senlis du XIIIe siècle au XVIIe. Compiègne, impr. du »Progrès de l'Oise«, 1911 (101 p. 8°).

Baeumker, F., Die Lehre Anselms v. Canterbury über den Willen u. seine Wahlfreiheit. [Beiträge z. Gesch. d. Philos. d. Mittelalters. X, 6]. Münster, Aschendorff, 1912 (VIII, 79 S. gr. 8°). M. 2,75.

Ubald d'Alençon, Des influences franciscaines sur l'auteur du combat spirituel (Etud. Francisc. 1912, 157, p. 72—83).

Pétridès, S., Le moine Job (Echos d'Or. 1912 janv., p. 40-48).

Boelen, J. J. G., De Sacraments-hymnen van den h. Thomas van Aquino (Studiën deel 76, bl. 810—862).

Huit, C., Les éléments Platoniciens de la doctrine de S. Thomas (Rev. thomiste 1911, 6, p. 724—766).

Berger, El., L'Italie, le Saint-Siège et Charles d'Anjou (Journ. des Sav. 1911 déc., p. 537—543).

Smits, C. F. X., De Stichtingsoorkonde der illustre L.-V.-Broederschap of Zwanebroederschap van 's-Hertogenbosch, anno 1318 (Nederl. Arch. v. kerkgesch. 1912, 1, bl. 59—69).

Hoogeweg, H, Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim u. seiner Bischöfe. 6. Tl. 1370—1398. Hannover, Geibel, 1911 (VII, 1155 S. gr. 8°). M. 29,20.

Poppel, G. van, Jan van Ruysbroeck, gen. „der Wunderbare" (Hist.-pol. Bl. 149, 3, S. 188—208; 4, S. 272—285).

Müller, Ph., Jan van Ruysbroeck: Van den VII Trappen, met Geert Groote's latijnsche vertaling uitgegeven. Leuwen, Vlaamsche drukkerij, 1911 (XXXVIII, 166 bl. 8°). *Fr.* 4.

Greven, J., Die Anfänge der Beginen. [Vorreformat. Forsch. 8]. Münster, Aschendorff, 1912 (XV, 227 S gr. 8°). M. 5,50.

O'Donnel, M. J., The Historical Basis of a Jansenist Error II (Irish Theol. Quart. 1911 April, p. 212—226).

Bonet-Maury, G., Bossuet et les protestants de Brie (Rev. chrét. 1912 févr., p. 97—115).

Leclercq, H., Les Martyrs. Recueil de pièces authentiques sur les martyrs depuis les origines du christianisme jusqu'au XXe siècle. Traduites et publiées par H. L. T. 11: La Révolution (1791—1794). Paris, Oudin, 1911 (CXXIV, 521 p. 8°).

Bliard, P., L'empereur Alexandre, les Jésuites et Joseph de Maistre d'après des documents inédits (Etud. 1912 janv. 20, p. 234—245).

Brière, M., Histoire du couvent de Rabban Hormizd, de 1808—1832 [trad. du syr.] *(fin)* (Rev. de l'or. chrét. 1911, 2, p. 115—127; 3, p. 249—254; 4, p. 346—355).
Müller, K. A. v., Briefe von u. an Joseph v. Görres (Arch. f. Kulturgesch. 9, 1912, 4, S. 438—474).
Baudrillard, A., Frédéric Ozanam. Paris, Bloud, 1912 (64 p. 16°). *Fr.* 0,60.
Dellen, P. van, Het Mormonisme. Kampen, J. H. Kok, 1911.
Pelczar, G. S., Pio IX e il suo pontificato. Versione sulla 2ª ed. polacca. Vol. III. Torino, Berruti, 1911 (428 p. 8°).

Systematische Theologie.

Detillieux, A., Essai d'apologétique intégrale. I. L'incrédulité et les temps prémessianiques. Bruxelles, libr. de l'action cath. 1912 (496 p. 16°). *Fr.* 4.
Creed Meredith, J., The critical side of Bergson's philosophy (Westm. Rev. 1912 Febr., p. 194—207),
Nys, D., L'énergétique et la théorie scolastique *(fin)* (Rev. néo-scol. 1912, 1, p. 5—41).
Du Rousseaux, L., Le néo-dogmatisme *(fin)* (Ebd. p. 86-115).
Frank, K., Widersprüche bei modernen Entwicklungstheoretikern (St. a. M.-Laach 1912, 3, S. 241—251).
Werner, O., Kraft u. Stoff. Bewußtsein u. Leben. 2. Aufl. Gotha, Perthes, 1912 (131 S. 8°). M. 2,50.
—, Zur Lösung des Welträtsels. Ebd. 1912 (VIII, 94 S. 8°). M. 2.
Dyroff, A., Einführung in die Psychologie. 2. Aufl. [Wiss. u. Bildg. 37]. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (144 S. 8°). Geb. M. 1,25.
Ortt, F., Over het wesen der ziel (Theol. Tijdschr. 1911, 6, bl. 524—542).
Sülzer, G., Die Willensfreiheit od. der ichbewußte menschl. Wille u. seine Entwicklung. Leipzig, Mutze, 1912 (IV, 139 S. 8°). M. 2,50.
Bergmann, W., Hypnose u. Willensfreiheit im Lichte der neueren Forschung. [Frankf. zeitgem. Brosch. 31, 5]. Hamm, Breer & Thiemann, 1912 (28 S. gr. 8°). M. 0,50.
Bessmer, J., Willenlosigkeit u. Willensschwäche (St. a. M.-Laach 1912, 2, S. 150—164; 3, S. 282—297).
Cyon, E. v., Gott u. Wissenschaft. 1. Bd. Psychologie der großen Naturforscher. Deutsche Ausg. Leipzig, Veit & Co., 1912 (XIV, 154 S. gr. 8°). M. 3.
Mayer, E. M., Über den gegenwärtigen Stand der Religionsphilosophie u. deren Bedeutung für d. Theologie (Z. f. Theol. u. K. 1912, 1, S. 41—71).
Opitz, H. G., Das Christentum im Freilichte der philosophischen Kritik. Leipzig, Quelle & Meyer, 1911 (95 S. gr. 8°). M. 1,80.
Martin, R. M., L'objet intégral de la théologie d'après s. Thomas et les scolastiques (Rev. thomiste 1912, 1, p. 12—21).
Lange, H., Das Bekenntnis u. die Bekenntnisschriften der evang.-luth. Kirche (N. Kirchl. Z. 1911, 9, S. 697—719).
Jacoby, H., Die Autorität u. der Protestantismus. Vortrag. Königsberg, Beyer, 1912 (24 S. 8°). M. 0,50.
Hunzinger, A. W., Das Wunder. Eine dogmatisch-apologet. Studie. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (VIII, 165 S. 8°). M. 3.
Reinhold, G., Die Welt als Führerin zur Gottheit. Kurze Darstellung der von der neueren Apologetik vorgelegten Gottes-Beweise. 2. Aufl. Mergentheim, Ohlinger, 1912 (VI, 222 S. 8°). M. 2.
Hugon, Ed., L'opération commune des personnes divines au dehors (Rev. thomiste 1912, 1, p. 1—11).
Dewick, E. C., Primitive Christian eschatology. Cambridge, Univ. Press, 1912 (436 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Robertson, W. P., Immortality and life eternal: a study in the Christian contribution to a universal hope. London, Skeffington, 1912 (232 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Brown, W. A., The Christian hope: a study in the doctrine of immortality. London, Duckworth, 1912 (228 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Benson, R. H., Phantasms of the dead (Dubl. Rev. 1912 Jan., p. 43—63).
Fouillée, A., La morale et la religion humanitaires (Rev. d. deux mondes 1912 mars 1, p. 150—181).
Hovre, F. de, L'éthique et la pédagogie morale de Fr. W. Foerster (Rev. néo-scol. 1912, 1, p. 116—132).
Horne, H. H., Free will and human responsibility: a philosophical argument. London, Macmillan, 1912, 8°. 6 *s.* 6 *d.*
Bickerton Pratt, J., The origin of conscience and the moral instincts (Westminster Rev. 1912 Febr., p. 184—194).
Paliard, J., La connaissance à la limite de sa perfection abolit-elle la conscience? (Ann. de philos. chrét. 1911 déc., p. 222—273; 1912 janv., p. 338—379).
Martin, R. M., La formale *„Liberum arbitrium exstinctum viribus licet attenuatum et inclinatum"* (Conc. Trid. VI cap. 1) (Rev. thomiste 1912, 1, p. 70—72).
Green, W. C., On a neglected aspect of the third commandment (Expos. 1912 Febr., p. 186—192).

Praktische Theologie.

Gillmann, *Romanus pontifex iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere* (Arch. f. kath. Kirchenr. 1912, 1, S. 3-17).
Neyron, G., La loi de succession dans l'église romaine (Etud. 1912 févr. 5, p. 337—352).
Kirsch, P. A., Konstitutioneller Staat u. päpstl. Absolutismus. Halle, Verlag des ev. Bundes, 1912 (32 S. gr. 8°). M. 0,50.
Villien, A., Le décret *Maxima cura* et le déplacement des curés *(suite)* (Canon. cont. 1911 sept.-oct., p. 518—531; nov., p. 633—646; déc., p. 716—720; 1912 janv., p. 19—33; févr., p. 81—90).
Baumgarten, P. M., *Motus proprius* v. 8. Dez. 1910 über die Formulare d. Bullen (Röm. Quartalschr. 1911, 2, S. 124—125).
Thiemann, P., De Franciscaansche kwestie en eene proeve van oplossing (Katholiek 1912 jan., bl. 47—66).
Hille, Ph., Taschenbuch zum Vereins- u. Versammlungsrecht Deutschlands. [Seelsorger-Praxis XXII]. Paderborn, F. Schöningh, 1912 (X, 448 S. 8°). Geb. M. 2,20.
Rats, J. C., De priester en de sociale actie *(verv.)* (Nederl. kath. stemmen 1911 bl. 130—143. 173—185. 292—296).
Forberger, J., Moralstatistik des Königr. Sachsen. Halle, Verlag des ev. Bundes, 1912 (53 S. 8°). M. 0,80.
Pfenningsdorf, E., Können wir noch Christen sein? (Geisteskampf d. Gegenw. 1912, 3, S. 85—92).
Renaudin, P., L'action de la vie religieuse dans l'Eglise (Rev. thomiste 1912, 1, p. 22—31).
Meier, H., Psychische Widerstände gegen religiöse Einflüsse (N. Kirchl. Z. 1911, 8, S. 592—610).
Braam, Die Eigenschaften d. Missionare nach den alten Missionstheoretikern (Z. f. Missionswiss. 1912, 1, S. 14—25).
Schmidlin, J., Deutsche Kolonialpolitik u. katholische Heidenmission (Ebd. S. 25—49).
Kösters, J., Das chinesische Schulwesen (Ebd. S. 49—64).
Schwager, F., Moderne Strömungen u. Bestrebungen im protestantischen Missionsleben (Ebd. S. 64—83).
Reck, F. X., Das Missale als Betrachtungsbuch. 5. (Schluß-) Bd. Die Fastenferialmessen. Freiburg, Herder, 1912 (VIII, 451 S. gr. 8°). M. 5,60.
Rebstock, B., Domini schola servitii sive institutiones spirituales in usum religiosorum. I. De vita regulari. Regensburg, Pustet, 1912 (234 S. 16°). M. 2.
Glasschröder, E., Die Braut Christi am Profeßaltare. 7 Vorträge. Ebd. 1912 (V, 94 S. 8°). M. 1.
Meschler, M., Jesuitenaszese u. deutsche Mystik (St. a. M.-Laach 1912, 1, S. 56—63; 2, S. 165—178).
Blosius, L., Trost u. Ermutigung im geistl. Leben. Nach d. Lat. bearb. v. P. Friedrich. [Aszet. Bibl.]. Freiburg, Herder, 1911 (XV, 213 S. 8°). M. 1,60.
Kerer, F. X., Die Zunge im Noviziate. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (VIII, 110 S. 8°). M. 1.
Hense, F., Heiligen-Legende. 4. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 724 S. gr. 8°). M. 6.
Pijper, F., Middeleeuwsch Christendom. De Heiligen-vereering. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1911. *Fl.* 3,50.
Toppel, G. van, Over rhytmisch proza in literatuur en liturgie (Katholiek 1911 nov., bl. 384—399; dec., bl. 438—452).
Baumstark, A., Die liturgischen Handschriften des jakobitischen Markusklosters in Jerusalem (Oriens Christ. N. S. 1911, 1, S. 103—115; 2, S. 286—314).
, Ein apokryphes Herrenleben in mesopotamischen Federzeichnungen v. J. 1299 (Or. Christ. 1911, 2, S. 249-271).
Ferhat, P., Denkmäler altarmenischer Meßliturgie (Ebd. S. 204—214).
Bourceau, E. P., La Messe. Etude doctrinale, hist. et liturg. Paris, Beauchesne, 1912 (VIII, 231 p. 16°). *Fr.* 2,50.
Bogaerts, J., Wordt er onder de geestelijken werk genoeg gemaakt van de vorming der stem? (Nederl. kath. stemmen 1911 bl. 378—384).
Hartl, V., Die Brevierreform Pius' X (Katholik 1912, 2, S. 133-146).
Gruber, P., Anleitung zum Breviergebete s. oben Sp. 159.

Valois, J. de, En marge d'une antienne. Le »Salve Regina«. Poitiers, Soc. française d'impr. et de libr., 1912 (107 p. 8°).
Hecht, F. X., Die Verminderung der gebotenen Feiertage (Arch. f. kath. Kirchenr. 1912, 1, S. 63—75).
Wolff, O., Tempelmaße. Das Gesetz der Proportion in den antiken u. altchristl. Sakralbauten. Wien, Schroll, 1912 (VII, 127 S. m. 46 Fig. u. 82 Taf. Lex. 8°). In Mappe M. 13.
Stegenšek, A., Die Kirchenbauten Jerusalems im 4. Jahrh. in bildl. Darstellung (Or. Christ. 1911, 2, S. 272—285).
Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Die griechische Kirche in Hama (Ebd. S. 245—248).
Meier, B., Die romanischen Portale zwischen Weser u. Elbe. Heidelberg, Winter, 1911 (75 S. m. 21 Taf.). M. 10.
Gaehn, E., Die Kirche St. Katharinen zu Danzig u. ihre Entwicklung vom polygonalen zum geradlinigen Chorschlusse. Ebd. 1911 (48 S. m. 5 Abbild. u. 2 Taf.). M. 5.
Hecht, A. R., Moderne kirchliche Kunst in Österreich-Ungarn. Gesammelt u. hrsg. 3. Heft. Altäre, Tischlerarbeiten, figurale Plastik, Metallgeräte etc. Wien, Schroll, 1912 (15 Lichtdruck-Taf.). M. 10.
Michel, R., Die Mosaiken v. Santa Costanza in Rom. Leipzig, Dieterich, 1912 (VIII, 51 S. m. 4 Taf. gr. 8°). M. 2,40.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Buchner, Max, Privatdozent, **Die Entstehung der Erzämter und ihre Beziehung zum Werden des Kurkollegs** mit Beiträgen zur Entstehungsgeschichte des Pairskollegs in Frankreich. (Veröffentlichungen d. jurist. Sekt. d. Görresgesellschaft. 10. Heft). 343 S. gr. 8. br. M. 11,—.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben erschien:

Die Anfänge der Beginen.

Ein Beitrag zur Geschichte der Volksfrömmigkeit u. des Ordenswesens im Hochmittelalter.

Von Dr. **Jos. Greven.**

(Vorreformationsgesch. Forschungen hrsg. von Prof. Finke. Bd. 8). XVI u. 228 Seiten. Preis M. 5,50.

„Es ist das Verdienst eines jungen Gelehrten, diese schwebende Frage (betr. den Ursprung des Beginenwesens), deren Schwierigkeit vor allem durch den gänzlichen Mangel an urkundlichen Spuren über die Entstehungsgeschichte des Beginentums verursacht wurde, durch eine bedeutsame Schrift in einer allseitig befriedigenden Weise erledigt zu haben. ... als Ergebnis seiner mühsamen, scharfsinnigen Untersuchung steht fest: Die seit Jahrhunderten der Lösung harrende Beginenfrage ist endgültig entschieden."

Th. Paas, Die Lösung der Beginenfrage (Lit. Beilage der Köln. Volkszeitung vom 21. März 1912, S 88, 89).

„La question de l'origine des béguines ... a tenté la curiosité des historiens bien souvent, mais, jusque dans ces derniers temps, elle est resté sans solution satisfaisante. Nous pensons que l'étude du Dr. Greven, même si elle ne parvient pas à rallier tous les avis, fera autorité en la matière. Et à bon droit, car l'auteur possède pleinement la littérature de son sujet et dans la critique des sources, son jugement perspicace et expérimenté mérite notre entière confiance"

G. Simenon, L'origine des béguines (Leodium XI (1912) 36—38).

In demselben Verlage sind erschienen:

Diekamp, Dr. **Franz,** Univ.-Prof. zu Münster i. W., **Doctrina patrum de incarnatione verbi.** Ein griechisches Florilegium aus der Wende des 7. und 8. Jahrhunderts. Zum 1. Male vollständig herausgegeben. Mit 2 Tafeln. gr. 8°. XCII u. 368 S. M. 20,—.

Zeitschr. f. kath. Theologie: In der vorliegenden Ausgabe handelt es sich um eines jener Florilegien, welche den Zweck haben, als Fundgrube für den dogmatischen Traditionsbeweis und als Arsenal für die Polemik zu dienen ... Diekamps Ausgabe bleibt ein sehr verdienstvolles Werk; was er einleitend bemerkt, zeigt zudem große Vertrautheit mit den einschlägigen Väterschriften und der diesbezügl. Literatur und zeugt von Geistesschärfe.

Theolog. Revue: Welche Unmasse von Arbeit, Korrespondenzen, Reisen, Notizen, Textvergleichungen steckt in dieser Ausgabe, die man mit Recht ein κτῆμα εἰς ἀεί bezeichnen kann! Deshalb stimmen wir dem vollsten Danke gegen den Verfasser aufrichtig zu.

Theol. Literaturzeitung: Ein Werk von D. zu besprechen, bereitet stets Freude. Philologische Schulung und Gründlichkeit, vollständige Beherrschung des Materials, ein sorgfältig erwogenes, gesundes Urteil, klare und durchsichtige Darstellung darf man von vornherein erwarten.

Diekamp, Dr. **Franz, Über den Ursprung des Trinitätsbekenntnisses.** Rede beim Antritt des Rektorats der Westfäl. Wilh.-Universität, gehalten am 15. Oktober 1910. gr. 8°. 31 S. M. 0,60.

Histor. Jahrbuch der Görresgesellschaft 1911, 1. Heft: Mit der vornehmen Ruhe eines Mannes, der die Überzeugung in sich trägt, daß seine Position eigentlich keiner Verteidigung bedarf, legt er dar, wie alle Versuche der modernen religions-geschichtlichen Forschung, die christliche Trinität aus der Gedankenwelt des alten Testamentes usw. herzuleiten, vollständig gescheitert sind. ... Wir wünschen der gediegenen Rede die weiteste Verbreitung in allen katholischen Kreisen.

Stimmen aus Maria-Laach. 1912. Heft 1: Die Rede verdient es, weiteren Kreisen bekannt zu werden.

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 ...

Aschendorffsche Verlagsbhlg. Münster i. W.

Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristl. Religionsgeschichte.

I. Dr. E. Hardy. **Der Buddhismus nach älteren Pâli-Werken.** VIII u. 168 S. Nebst einer Karte. (In 1. Aufl. vergriffen.) Mk. 2,75.
II. Dr. S. Kraus. **Volksglaube und religiöser Brauch der Südslaven.** Vorwiegend nach eigenen Ermittelungen. XVI u. 176 S. Mk. 3,00.
III. Dr. A. Wiedemann. **Die Religion der alten Ägypter.** IV u. 176 S. M. 2,75.
IV. Dr. H. v. Wlislocki. **Volksglaube und religiöser Brauch der Zigeuner.** XVI u. 184 S. Mk. 3,00.
V/VI. Dr. W. Schneider. **Die Religion der afrikanischen Naturvölker.** XII u. 284 S. Mk. 4,50.
VII. Dr. H. Grimme. **Mohammed.** I. Teil: **Das Leben.** Mit 2 Plänen. XII u. 168 S. Mk. 2,75.
VIII. Dr. H. v. Wlislocki. **Volksglaube und religiöser Brauch der Magyaren.** XVI u. 172 S. Mk. 3,00.
IX/X. Dr. E. Hardy. **Die vedisch-brahmanische Periode der Religion des alten Indiens.** Nach den Quellen dargestellt. VIII u. 250 S. Mk. 4,00.
XI. Dr. H. Grimme. **Mohammed.** II. Teil: **Einleitung in den Koran, System der koranischen Theologie.** XII, 188 S. Mit 2 Ansichten. M. 3,50.
XII. Dr. R. Dvořák. **Chinas Religionen.** I. Teil: **Confucius und seine Lehre.** VIII u. 244 S. Mk. 4,00.
XIII. Dr. Emil Aust. **Die Religion der Römer.** VIII u. 270 S. Mk. 4,50.
XIV. Prof. Dr. Konrad Haebler. **Die Religion des mittleren Amerika.** 154 S. Mk. 2,50.
XV. Dr. R. Dvořák, **Chinas Religionen.** II. Teil: **Lao-tsï und seine Lehre.** VIII u. 216 S. Mk. 3,50.

☛ **Bei Bezug von Bd. 2—15 liefert jede Buchhandlung für 28,40 M.**

Die Sammlung stellt sich zur Aufgabe, die Ergebnisse der religionsgeschichtlichen Forschung unserer Tage den wissenschaftlich Gebildeten zugänglich zu machen und den Studierenden zum Weiterstudium auf dem betreffenden Gebiete das nötige Material an die Hand zu geben. — Dem Zusammenhang zwischen Religion, Geschichte und Kultur schenkt sie besondere Beachtung, und auch diejenigen Punkte, worin die nichtchristlichen Glaubens- und Cultusformen Analogien zum Judentum und Christentum darbieten, lässt sie gebührend hervortreten, jedoch werden willkürliche Deutungen und waghalsige Combinationen grundsätzlich vermieden.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Kurtscheid, Dr. **B.,** O. F. M., **Das Beichtsiegel** in seiner geschichtlichen Entwicklung. (Freiburger theol. Studien, 7. Heft). gr. 8° (XVI u. 188 S.). M. 4,—.

Die Arbeit erweist sich infolge ihres gründlichen Eingehens auf die Geschichte des Beichtinstituts als ergiebig für den Kanonisten, den Kirchenhistoriker und nicht zuletzt für den praktischen Seelsorger.

Schlögl, Dr. **N.,** Prof. a. d. Univ. Wien, **Die echte biblisch-hebräische Metrik.** Mit grammatischen Vorstudien. (Biblische Studien XVII. Bd., 1. Heft). gr. 8° (X u. 110 S.). M. 3,40.

Diese Frucht langjähriger metrischer Forschungen gründet sich auf eindringenden, für jeden Semitisten wichtigen Untersuchungen über die hebräische Grammatik.

Schumacher, Dr. **H., Die Selbstoffenbarung Jesu** bei Mat 11, 27 (Luc 10, 22). Eine kritisch-exegetische Untersuchung. (Freiburger theol. Studien, 6. Heft). gr. 8° (XVIII u. 226 S.). M. 5,—.

Die »johanneische Stelle bei den Synoptikern«, die theologische Hauptfrage der Gegenwart, erfährt in dieser Untersuchung eine textkritische Sicherung gegen Harnack und Loisy etc. Der exegetische Teil bietet eine eindringende Erklärung der bedeutsamen Selbstoffenbarung Jesu in diesem Logion.

Stolz, Alban, Predigten. III. Band: **Fest- und Gelegenheitspredigten.** Aus dem Nachlaß herausgegeben. 8° (X u. 532 S.). M. 4,60; geb. in Leinw. M. 5,60.

Früher sind erschienen: I. Band: [30 verschiedene Predigten, 8 Frühreden, 12 Ansprachen an Theologiestudierende]. M. 3,50; geb. M. 4,50. — II. Band: Predigten für die Sonntage des Kirchenjahres. M. 5,—; geb. M. 6,—.

Mit diesem III. Band ist der wertvolle homiletische Nachlaß von Alban Stolz abgeschlossen. Auch in seinen Predigten offenbart sich Stolzens ernste, packende, anschauliche, edel-volkstümliche Art.

DIE HEILIGE SCHRIFT DES NEUEN TESTAMENTS

übersetzt
und gemeinverständlich erklärt von
PROF. DR. FRIEDRICH MAIER, STRASSBURG,
PROF. DR. MAX MEINERTZ, MÜNSTER I. W.
PROF. DR. IGNAZ ROHR, STRASSBURG,
PROF. DR. JOSEPH SICKENBERGER, BRESLAU,
PROF. DR. ALPHONS STEINMANN, BRAUNSBERG,
DR. FRITZ TILLMANN, BONN,
DR. WILHELM VREDE, MÜNSTER I. W.
herausgegeben von
DR. FRITZ TILLMANN, Privatdozent an der Universität BONN.

Die erste Lieferung des auf 15 Lieferungen zu 80 Seiten (Lexikonformat) berechneten Werkes (2 Bände mit 1300 Seiten) ist soeben erschienen.

JEDE LIEFERUNG KOSTET 1,20 M.

Subscriptionen, sowie Bestellungen auf Lieferungen. Probebogen und Prospekte nehmen entgegen:

ALLE BUCHHANDLUNGEN

HERMANN WALTHER VERLAG, G. M. B. H. BERLIN W. 30

E. D. 3.

Goffines Handpostille

37. Auflage.

Reich illustriert, geb. 1/2 Franzband M. 2,60. **Prachtausgabe** geb. 1/2 Franzband M. 3,60.

Ausführlicher Prospekt gratis.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Man verlange ausdrücklich die Aschendorffsche Ausgabe.

Hebräisch-Lateinisches Gebetbuch

von **Dr. Joseph Zumbiehl,** Religions- u. Oberlehrer am bischöflichen Gymnasium zu Zillisheim i. Elsass.

Kaliko Rotschnitt M. 2,10, 1/1 Leder Rotschnitt M. 2,60.

Die Anzeige dieses kleinen Gebetbuches dürfte wohl manchen katholischen Hebraisanten willkommen sein. Auf schönem reinen Papier herrliche hebräische Lettern, die in der Sprache Davids die für Studierende und Studierte gebräuchlichen katholischen Gebete bieten.

(Zeitschr. für kath. Theologie, 1909).

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. W.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Aschendorffs Sammlung auserlesener Werke der Literatur.

Neuerscheinungen:

Goethes Reineke Fuchs. Für Schule und Haus herausgegeben von Oberlehrer Dr. Hoffmann-Neustadt. Mit 10 Bildern. 160 S. Geb. in Leinen M. 1,10.

Goethes Faust. Für Schule u. Haus hrsg. v. Oberlehrer Dr. Schellberg-Aachen. Mit 2 Bildern. 320 S. Geb. M. 1,50.

Die Sammlung umfaßt jetzt **73** Bände.

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 6. **20. April 1912.** **11. Jahrgang.**

Eine neue Apologetik für wissenschaftlich Gebildete:
Esser und Mausbach, Religion, Christentum, Kirche (Sawicki).
Meinhold, 1 Mose 14 (Heinisch).
Duhm, Anmerkungen zu den zwölf Propheten (Heinisch).
Sanday, Studies in the Synoptic Problem (Felten).
Geffcken, Aus der Werdezeit des Christentums. 2. Aufl. (Lauchert).
Michael, Geschichte des deutschen Volkes vom 13. Jahrhnndert bis zum Ausgang des Mittelalters (v. Pastor).
Van Gulik et Eubel, Hierarchia catholica medii aevi. Vol. III (Linneborn)
Hoffmann, Madame Guyon: Zwölf geistliche Gespräche (Kiefl).
Boedder, Theologia naturalis. Ed. III (Kiefl).
Felder, Jesus Christus. 1. Bd. Das Bewußtsein Jesu (Esser).
Ettlinger, Philosophische Fragen der Gegenwart (Sawicki).
Frank, Die Entwicklungstheorie im Lichte der Tatsachen (Dürken).
Gröll, Die Elemente des kirchlichen Freiungsrechtes (Haring).
Ehrler, Baur und Gutmann, Glückliches Eheleben (Ruland).
Ein frühkanonistisches Zeugnis für die Siebenzahl der Sakramente (Heyer).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Eine neue Apologetik für wissenschaftlich Gebildete.

Esser, Gerhard, und Joseph **Mausbach, Religion, Christentum, Kirche.** Apologetik für wissenschaftlich Gebildete, herausgegeben unter Mitarbeit von St. von Dunin-Borkowski, Joh. P. Kirsch, N. Peters, J. Pohle, W. Schmidt und F. Tillmann. Erster Band. Kempten, Kösel, 1911 (XX, 802 S. gr. 8°). M. 6, geb. M. 7.

Daß die Entstehungszeit unserer großen apologetischen Werke um Jahrzehnte zurückliegt, muß sich als Schwäche geltend machen, mögen die neuen Auflagen sich noch so sehr bemühen, mit der Bewegung des Geisteslebens gleichen Schritt zu halten. Eine umfassende Apologie höheren Stils, die den ganzen Stoff wieder einmal von Grund aus neu durcharbeitet, entspricht deshalb, so reich unsere apologetische Literatur auch ist, durchaus dem Bedürfnis der Zeit. Sie zu schreiben ist heute jedoch schwieriger als vor einem Menschenalter. Die Arbeit eines einzigen Lebens will nicht mehr hinreichen, das Rüstzeug zu erwerben, das notwendig ist, die ganze Fülle der apologetischen Probleme zu bewältigen. Das Zusammenwirken mehrerer scheint daher der einzige Weg zu sein, um ein Werk zu schaffen, das den Forderungen der Zeit entspricht und auch dort, wo es sich mit Spezialwissenschaften auseinandersetzt, jeder Kritik standhält. In verschiedenen Disziplinen, deren Lage eine ähnliche ist, hat man bei der Herausgabe von Lehrbüchern diesen Ausweg bereits tatsächlich gewählt. Nun ist auch die Apologetik diesem Beispiel gefolgt, und ihr jüngstes reifes Erzeugnis dankt sein Entstehen der gemeinsamen Arbeit einer größeren Anzahl der bedeutendsten katholischen Gelehrten. Das Werk ist auf zwei starke Bände berechnet, von denen der erste bereits vorliegt. Er rechtfertigt die gespannte Erwartung, mit der weite Kreise seinem Erscheinen entgegengesehen haben.

Das Prinzip der Arbeitsteilung hat sich bewährt. Die neue Apologetik ist natürlich nicht so einheitlich in der Darstellung und so geschlossen im Beweisgang, als wenn ein einziger Verfasser das Ganze geschrieben hätte. Aber das fällt nicht ins Gewicht gegenüber dem großen Vorzug, daß der einzelne Mitarbeiter das Gebiet, das er behandelt, wirklich überschaut und überall aus dem Vollen schöpft. Der Leser verliert nie das Gefühl, daß er auf sicherem Boden steht und die Angriffe gegen den Glauben mit ebenbürtigen, ja überlegenen Waffen zurückgeschlagen werden. Zudem sind die Verbindungslinien zwischen den einzelnen Teilen nach Möglichkeit gezogen, so daß der Eindruck des zusammenhängenden Ganzen nicht fehlt.

Die Herausgeber haben bei ihrem Unternehmen an einen geistig höherstehenden und anspruchsvolleren Leserkreis gedacht. Die Probleme werden deshalb in ihrer ganzen Schwere erfaßt und bis in die Tiefe, zuweilen selbst bis in ihre feineren Verzweigungen verfolgt, so daß mitunter eine größere Anspannung des Geistes erforderlich ist, den Gedankengängen zu folgen. Doch wendet sich das Werk nicht nur an Theologen. Es ist darum die schulmäßige Form und die gelehrte Terminologie nach Möglichkeit vermieden. Die Darstellung ist durchweg edel und geistvoll, nicht selten geradezu glänzend.

Mausbach eröffnet den 1. Band mit der Abhandlung „Die Religion und das moderne Seelenleben". Es ist im wesentlichen eine religiöse Erkenntnistheorie, die das ganze Werk in entsprechender Form einleitet. Der Verf. entwickelt die katholische Auffassung vom Wesen der natürlichen und übernatürlichen Gotteserkenntnis, um sie dann gegenüber modernen Auffassungsweisen zu verteidigen. Er anerkennt die hohe Bedeutung, die Gefühl und Wille für das Entstehen der religiösen Überzeugung haben, aber er zeigt auch die Haltlosigkeit der Versuche, die Religion ausschließlich auf das innere Erleben zu gründen, und verteidigt das Recht und die Notwendigkeit theoretischer Gotteserkenntnis. Er würdigt die Vorzüge des persönlichen Geisteslebens und möchte es in der Religion voll zur Geltung bringen, aber er stellt auch die Bedeutung der Offenbarung und des Autoritätsglaubens in das rechte Licht. Er führt den Leser dabei mit gleicher Gründlichkeit in die katholische wie in die moderne Gedankenwelt ein. Wie es zum Gegensatz zwischen beiden gekommen ist, zeigt ein interessantes

Kapitel, das die philosophische und religiöse Lage der Gegenwart schildert.

Die Kürze des Ausdrucks, deren der Verf. sich befleißigt, wird auf dem schwierigen erkenntnistheoretischen Gebiete dem Laien doch wohl gelegentlich das Verständnis erschweren. Es wäre darum gut, diesen und jenen Gedanken etwas weiter auszuführen. Auch mit einem weitergehenden Wunsche möchte Rez. nicht zurückhalten. M. orientiert nicht nur über das religiöse Erkennen, er spricht auch über das Wesen der Religion. Diese im Verhältnis zum Ganzen recht kurzen Ausführungen könnten mit Nutzen erweitert werden. Dabei ließe sich zugleich über die Bedeutung der Religion für das Leben, speziell für das moderne Geistesleben ein glänzendes Kapitel schreiben. Das würde allerdings über den Rahmen einer religiösen Erkenntnistheorie hinausgehen, aber der Titel des ganzen Traktats läßt auch mehr als nur diese Theorie erwarten, und der Verf. selbst hat ja dieser Erwartung schon zum Teil entsprochen.

An zweiter Stelle behandelt Esser unter dem Titel „Gott und Welt" das Dasein und Wesen Gottes sowie das Walten der göttlichen Vorsehung. Das Schlußkapitel widmet er dem Menschen als der Krone der irdischen Schöpfung, indem er von der Substantialität, Geistigkeit und Unsterblichkeit der Seele spricht. Es sind hier vielfach schwierige, zum Teil abstrakte Probleme zu erörtern. Darum ist es doppelt wertvoll, daß gerade E. schweres Gedankengut in eine so licht- und geistvolle, von warmem Gemütston beseelte Darstellungsform zu kleiden weiß.

Die Darstellung des Monismus wäre wohl besser in den Abschnitt, der über das Wesen Gottes handelt, zu verweisen und mit der Widerlegung des Monismus in engeren Zusammenhang zu bringen.

In dem Traktat „Natur und Übernatur" erörtert Pohle das Wesen, die Möglichkeit, die Notwendigkeit und die Kriterien der Offenbarung. Es ist überflüssig zu betonen, daß P. auch die jüngsten Irrtümer der Zeit, die apologetische Methode des Pragmatismus und Modernismus, die Theorie des Unterbewußtseins u. a. berücksichtigt, hervorgehoben seien aber die feinsinnigen und gehaltvollen Ausführungen über die Bedeutung der Offenbarung für das persönliche und soziale Leben der Menschheit.

Über das Wunder spricht der Verf. ausführlicher, von der Weissagung gibt er nur die allgemeine Theorie, da Peters später die alttest. Prophetie eingehender behandelt. Trotzdem wäre es methodisch jedenfalls richtiger, der Weissagung ebenso wie dem Wunder ein, wenn auch kürzeres, eigenes Kapitel zu widmen.

Den Beweis für die Tatsache der Offenbarung orientiert die neue Apologetik an den traditionellen Kriterien, die auch von Pohle entwickelt werden. Sie folgt aber in ihrem Gang nicht diesem Schema, sondern die Herausgeber haben es vorgezogen, das Ganze mehr nach historischen Gesichtspunkten zu gruppieren. So ließ sich die Verteilung der Traktate an die einzelnen Verfasser besser durchführen, und diese Methode hat, mag sie auch die Beweismomente nicht so übersichtlich zusammenschließen, jedenfalls den Vorteil, einen tiefern Einblick in das Wesen und die Entwicklung der Offenbarungsreligion zu vermitteln.

In diesem Sinne behandelt zunächst W. Schmidt, der bekannte Herausgeber des Anthropos, die „Uroffenbarung als Anfang der Offenbarungen Gottes". Geschickt ist in diesen Zusammenhang eingereiht, was die Apologetik sonst an anderer Stelle erwähnt oder auch ganz übergeht, und obgleich manches nur in loser Beziehung zur eigentlichen Aufgabe der Apologetik steht, so ist doch alles so interessant und gediegen, daß man nichts davon missen möchte. Am Anfang steht eine von feinem Verständnis getragene Exegese des Inhalts der paradiesischen Uroffenbarung. Indem der Verf. dann zu der Frage übergeht, ob der Mensch in der Urzeit bereits fähig gewesen ist, eine solche Offenbarung in sich aufzunehmen, findet er Gelegenheit, über den Ursprung und die Kulturhöhe des ersten Menschen an der Hand der Prähistorik, Ethnologie und physischen Anthropologie ausführlich zu sprechen. Die Tatsache der Uroffenbarung sucht er zu erweisen, indem er ihren Spuren im Leben der Völker nachgeht und das Alter sowie die innere Glaubwürdigkeit der biblischen Überlieferung beleuchtet. Das letzte Kapitel verfolgt das Schicksal der Uroffenbarung nach dem Sündenfall, den religiösen Niedergang der Heidenvölker und die Erwählung des Volks Israel.

Damit ist der Übergang zum fünften Teile gegeben, in dem Peters die „Religion des Alten Testamentes" vom apologetischen Standpunkte aus würdigt. Die erste Hälfte des Traktats schildert die einzigartige Stellung der alttest. Religion unter den Religionen der alten Welt, die zweite ihre „Zukunftszielstrebigkeit", d. h. ihre zielbewußte Entwicklung in der Richtung des messianischen Reiches. P. betont bekanntlich stark den menschlichen Faktor in der Offenbarungsreligion, aber er weiß auch das Göttliche und Übernatürliche mit Nachdruck und Wärme zur Geltung zu bringen. Jedenfalls tritt aus seiner Darstellung die innere Größe und Schönheit der alttest. Religion dem Leser deutlich vor Augen.

Über die Probleme, die in der scheinbaren Nichterfüllung vieler Weissagungen liegen, würde der Apologet den Exegeten gern ausführlicher hören.

Das Gesamturteil muß unumwunden anerkennen, daß die neue Apologetik eine imponierende Leistung zu werden verspricht, die nach innen und außen ihren Eindruck nicht verfehlen wird. Sie wird die bereits vorhandenen großen Apologien nicht verdrängen, denn diese haben wieder ihre eigenen Vorzüge und folgen zum Teil anderen Gesichtspunkten, aber sie scheint berufen zu sein, nicht nur gleichberechtigt neben sie, sondern — in vieler Hinsicht wenigstens — an ihre erste Stelle zu treten. Der niedrige, durch die Höhe der Auflage (5000 Exemplare) ermöglichte Preis wird der Verbreitung des Werkes sehr zu statten kommen.

Pelplin. F. Sawicki.

Meinhold, D. Johannes, Professor der Theologie in Bonn, **1. Mose 14.** Eine historisch-kritische Untersuchung. [Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft XXII]. Gießen, Alfr. Töpelmann, 1911 (50 S. gr. 8°). M. 1,50.

Die Erzählung von dem Kampfe Abrahams mit den vier Königen des Ostens und seinem Zusammentreffen mit Melchisedech ist schon seit den Anfängen der Pentateuchkritik als eigenartig angesehen worden. Allein während manche Forscher in derselben ein uraltes, womöglich aus dem Babylonischen übersetztes Stück der Genesis erblicken, halten andere sie für einen Midrasch, der erst lange nach dem Exil in den Pentateuch eingefügt worden sei. Der Verf. der vorliegenden Schrift hat nun die vielumstrittene Erzählung einer neuen Untersuchung gewürdigt. Zunächst prüft er die Zugehörigkeit der Melchisedechepisode zu dem Kapitel und kommt zu dem Resultat, daß dieselbe, da sie den Zusammenhang durchbreche, erst später eingesetzt worden sei (S. 3—5). Dagegen habe man die übrige Erzählung als einheitlich aufzufassen; vor allem dürfe man nicht, wie Winckler (Gesch. Israels II),

die Person des Abraham und des Lot ausschalten (5—9). Nachdem M. die Gründe angeführt hat, die für das hohe Alter und womöglich für eine keilinschriftliche Vorlage des Berichtes geltend gemacht werden (9 ff.), und festgestellt hat, daß derselbe nicht aus der Hand von E, J, P oder eines Redaktors stammen könne (12 ff.), unternimmt er es, jene Gründe eingehend zu prüfen. Man wird ihm recht geben müssen, wenn er die sprachlichen Eigentümlichkeiten nicht als durchschlagend anerkennt (14 ff.).

Sodann hebt er alle Schwierigkeiten hervor, welche gegen die Namen der Könige des Ostens geltend gemacht werden können (16 ff.). Am liebsten möchte er selbst die Möglichkeit, daß Hammurabi und Abraham Zeitgenossen waren, bestreiten (S. 43 A. 1). Als die Namen jener Könige noch nicht aus anderen Denkmälern bekannt waren und die Gen. 14 vorausgesetzten politischen Verhältnisse nicht urkundlich bewiesen werden konnten, leugnete man den geschichtlichen Hintergrund der Erzählung. Jetzt, da in Keilinschriften mehrere Namen sich gefunden haben und es ziemlich sicher ist, daß Palästina um 2200 v. Chr. den Elamitern unterworfen war, erklärt M., daß der Autor von Gen. 14 Kenntnis gehabt haben mag von einer Sage, die sich in der persischen Zeit um Kedorlaomer gesponnen habe (22), obgleich er weder diese Sage selbst noch auch ihre Verbreitung unter den Juden irgendwie nachzuweisen vermag. Daß Kades mit einem älteren Namen genannt wird, erscheint dem Verf. sehr verdächtig, da er nicht glauben kann, daß ein Ort zu gleicher Zeit (aber die Zeit Abrahams ist doch nicht die Zeit der Wüstenwanderung!) mehrere Namen gehabt habe (29). Weil aber der biblische Erzähler einen Ort Dan nennt, der in älterer Zeit Laiš hieß (also doch auch zwei Namen!) und von Damaskus spricht, das zur Zeit des Abraham noch nicht existiert habe (dies behauptet der biblische Erzähler auch gar nicht), so muß der Bericht aus späterer Zeit stammen (40). Ja wie sollte nun der Autor von Gen. 14 die Orte nennen? mit ihrem früheren oder mit ihrem späteren Namen?

Sodann nimmt M. Anstoß daran, daß nach V. 7. 13 die Amoriter auf Chazazon Tamar und Hebron beschränkt waren (30), während doch der Text das Gegenteil nicht ausschließt. Der Ausdruck „Hebräer", von jenseits Herübergekommener, könne den Abraham von den Amoritern, die auch aus dem Osten stammten, nicht unterscheiden (34) — obgleich der Patriarch viel später eingewandert war als diese.

Daß der Autor von Gen. 14 die Stadtkönige so hoch einschätzt, daß er sie mit den Königen des Ostens kämpfen läßt, soll nachexilischen Ursprung verraten (34). Wenn er aber dieselben nicht erwähnt hätte, so würde ihm wohl der Vorwurf gemacht werden, daß er von den Verhältnissen der früheren Zeit, da es noch Stadtkönige gab, keine Kenntnis habe. Wenn M. behauptet, daß die Fünfzahl der Könige auf Kombination beruhe (35 ff.), so berücksichtigt er nicht, daß der biblische Erzähler die Namen von vier Königen nennt, aber nicht den des fünften. Eine Schwierigkeit findet M. ferner darin, daß der Autor von Gen. 14 das Siddimtal an die Stelle des heutigen Toten Meeres verlegt, das doch lange vor Abraham entstanden sei (37 ff.), und darin, daß für die hohe Zahl von 318 Knechten in Hebron die Räumlichkeiten gefehlt hätten (39 f.), obgleich Gen. 14 nicht behauptet wird, daß sie sämtlich dort gewohnt haben. Erst das nachexilische Judentum, welches keine Kriege zu führen vermochte, habe den Abraham sich als Kriegshelden vorgestellt und bei der Bildung der Legende solche Namen gewählt, die ihm aus der Sage zur Verfügung standen (41 ff.). Hier wird schmerzlich der Beweis vermißt, 1) daß dem nachexilischen Judentum Sagen über Hammurabi und Kedorlaomer vorgelegen haben, 2) daß das vorexilische Israel nichts von diesen Männern gewußt hat (denn auch David war ein Kriegsheld und konnte Anlaß geben, sich den Patriarchen als kriegerisch zu denken), 3) daß das von dem Zuge der vier Könige Erzählte unmöglich ist.

Die Erzählung von Melchisedech ist nach M. ersonnen worden, um Jerusalem als alte Kultstätte erscheinen zu lassen (44—50).

Der Verf. hat allen Fleiß angewendet, um die Erzählung als spät entstanden und durchaus legendär hinzustellen, trotzdem einige Angaben derselben durch die Keilinschriften bestätigt worden sind. Auf denjenigen aber, welcher nicht geneigt ist, alle Berichte des Pentateuchs ohne weiteres als Legenden anzusehen (vgl. S. 27 „die israelitische Sage", S. 29 „die Wüstensage"), wird die Beweisführung nicht überzeugend wirken.

Straßburg i. E. Paul Heinisch.

Duhm, D. Bernh., Prof. der Theol. zu Basel, **Anmerkungen zu den Zwölf Propheten.** Gießen, Alfr. Töpelmann, 1911 (IV, 116 S. gr. 8°). M. 3.

Diese Schrift ist ein Sonderabdruck aus der Zeitschrift für die alttest. Wissenschaft 1911 und bietet die Ergänzung zu Duhms 1910 erschienenem Buche »Die Zwölf Propheten. In den Versmaßen der Urschrift übersetzt« (vgl. Theol. Revue 1911 Sp. 272). Der Verf. behandelt hier die Fragen nach den Autoren und den Zusätzen sowie nach der Form und dem Inhalt der Prophetenschriften und macht eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung des Textes, so daß diese „Anmerkungen" tatsächlich einen, wenn auch naturgemäß unvollständigen, Kommentar vorstellen. Dabei hält D. die Reihenfolge inne, in welcher nach seiner Auffassung die Prophetenschriften entstanden sind; er beginnt mit Amos und endet mit Tritosacharja (Zach. wird auf drei Autoren verteilt), und dem Buche Jonas.

Auf die einzelnen Erklärungen und Konjekturen kann hier nicht eingegangen werden; wer sich mit einem der Kleinen Propheten beschäftigt, wird sich mit denselben auseinanderzusetzen haben. Doch sei bemerkt, daß D. Mich. 1, 10—15 als echt anerkennt (S. 46), und die Abstammung des Zephanja vom König Hiskia (1, 1) für wahrscheinlich hält (S. 51). Den Propheten Zacharias läßt er die Visionen nicht in Jerusalem schauen, sondern dort, wo Himmel und Erde „zu Ende" sind, indem er die „ehernen Berge" (1, 8 LXX; 6, 1) als das Tor des Himmels deutet. Der „Mann", den Zacharias schaut (1, 4), ist nach D. nicht Jahve, sondern einer, und zwar der oberste der Wagenlenker (S. 74 f.). Für die Erklärung von Habakuk wird auf den (1906 erschienenen) Kommentar verwiesen (S. 100).

Straßburg i. E. Paul Heinisch.

Sanday, W., D. D., Lady Margaret Professor of divinity, **Studies in the Synoptic Problem.** By members of the University of Oxford, edited by W. S. Oxford, Clarendon Press, 1911 (XXVII, 456 S. gr. 8°). Geb. 12 s. 6 d.

Außer dem Herausgeber haben noch 6 Gelehrte zu diesem Werke, welches die Resultate gemeinsamer, in einer Art von Seminar seit 1894 betriebenen Studien über die synoptische Frage darbietet, Abhandlungen beigesteuert. Alle Verfasser stehen auf dem Standpunkte, daß Markus zuerst schrieb und sein Evangelium von Matthäus und Lukas benutzt wurde, vertreten aber sonst über die Frage so abweichende Ansichten, daß der Herausgeber in einer Einleitung in freundlicher, ganz objektiver Weise zu den einzelnen Essays Stellung nimmt, um darzutun, inwieweit jeder die Frage der Lösung zuführt.

Sanday hat auch die erste Abhandlung: „Die Bedingungen, unter welchen die Evangelien geschrieben wurden und ihr Einfluß auf einige Schwierigkeiten der synoptischen Frage" (S. 3—26) verfaßt. Darin wird die Zweiquellentheorie, wonach im Matthäus- und Lukasevangelium außer dem Markusevangelium noch eine Sammlung von Reden (kurz Q = Quelle genannt) benutzt ist, als richtig vorausgesetzt. Die Verschiedenheiten der Evangelisten sollen dann daraus

erklärt werden, daß sie als Geschichtschreiber oft frei nacherzählen. S. fügt noch den weiteren Grund hinzu, daß sie bei der eigenen Arbeit nicht stets den von ihnen benutzten Text ihrer Vorgänger vor sich gehabt hätten, weil man damals auf den Knien geschrieben und die zum Lesen benutzte Buchrolle nicht leicht an einer bestimmten Stelle habe offen halten können. Zum Beweis dafür bezieht er sich auf bildliche Darstellungen in der Trierer Ada-Handschrift und andern jüngern Manuskripten. Es gibt nun Stellen, welche sich zwar in allen drei Evangelien finden, aber in derselben Form nur bei Matthäus und Lukas, während Markus von ihnen abweicht. S. hilft sich hier durch die Annahme, die beiden ersteren hätten nicht die Rezension des Markusevangeliums benutzt, von welcher die bekannten Handschriften des letztern abgeleitet sind, sondern eine andere. Von dem Abschnitte Mk 6, 45—8, 26 soll Lk aus Raummangel keinen Gebrauch gemacht haben. — Wahrscheinlich ist das alles nicht. Wir kommen nicht darüber weg, daß die Zweiquellentheorie zwar die Übereinstimmung der synoptischen Evangelien in vielem, aber nicht die Verschiedenheiten erklärt. Das tut nach wie vor am besten die Traditionshypothese, welche auf die mündliche Überlieferung als die gemeinsame feste und zugleich elastische Grundlage für die drei ersten Evangelien hinweist.

J. C. Hawkins hat zwei Abhandlungen beigesteuert, wovon die eine „Drei Einschränkungen des Gebrauchs des Markusevangeliums durch Lukas“ (S. 29—94), die andere „Wahrscheinlichkeiten hinsichtlich der sog. zweifachen Überlieferung des h. Matthäus und des h. Lukas“ (S. 95—138) betitelt ist. In der ersten Untersuchung wird gezeigt, daß Lk in dem langen Abschnitt 9, 51—18, 14 weder Mk noch „die große Spruchsammlung“ (Q) benutzt habe. Daß er auch Mk 6, 45—8, 26 nicht benutzt hat, erklärt Hawkins daraus, daß der Inhalt dem Lk für sein Evangelium nicht so geeignet schien wie anderes Material. Endlich hat Lk in der Leidensgeschichte 22, 14—24, 10 nach den Untersuchungen H.s nicht bloß Zusätze zu dem Text des Markus gemacht und zwar solche, welche sich fast alle auch bei Mt nicht finden, sondern hat auch den Mk modifiziert und überdies selbst die Ordnung der Erzählung verändert. Der Verf. vermutet aber, daß hier Lk auf den Bericht zurückgreife, den der dritte Evangelist selbst früher als Mitarbeiter des Paulus in dessen Art über die Leidensgeschichte gegeben habe. Damit kämen wir aber doch wohl zu der Annahme einer mündlichen Quelle, nämlich der Erzählung des h. Paulus.

In der zweiten Abhandlung untersucht H., welche Stellen in Mt und Mk der Quelle Q zuzuschreiben sind. Dieselbe Aufgabe hat sich auch Harnack (Sprüche und Reden Jesu. Die zweite Quelle des Matthäus und Lukas, Leipzig 1907) gestellt und dabei auch wie nun Hawkins nur solche Stellen der Quelle Q zugewiesen, welche sich sowohl bei Mt wie bei Lk, aber nicht bei Mk finden. Während aber Harnack es nur für überwiegend wahrscheinlich hält, daß Q ein Werk des Mt ist, hält Hawkins es für sicher, wie er es auch für erwiesen ansieht, daß Q mit den Logia des Mt identisch ist. Dann muß allerdings der Name unseres ersten Evangelisten, der die Logia des Mt benutzt hat, unbekannt sein.

Hawkins meint, die Logia seien ohne chronologische Ordnung geschrieben, da Mt und Lk die einzelnen den Logia entnommenen Sprüche in so verschiedenem Zusammenhang verwendeten. Was aber ihre Ordnung überhaupt angeht, so ist B. H. Streeter, Über die ursprüngliche Ordnung von Q (S. 141—164) im Unterschied von Harnack, welcher die Reihenfolge der Sprüche bei Mt für die ursprünglichere hält, der Ansicht, Mt, der überhaupt gerne gruppiere, habe die ursprüngliche Ordnung, welche Lk sehr beobachtet habe, für seine Zwecke geändert. Streeter behandelt noch in Nr. V—VIII die Themata: Der h. Markus kannte und gebrauchte Q (S. 165—183), Der ursprüngliche Umfang von Q (S. 184—208), Die literarische Entwicklung der Evangelien (S. 209—227) und Über das Verhör des Herrn vor Herodes (S. 228—231), für dessen Echtheit er eintritt. Wenn Markus Q gebrauchte, so haben Mt und Lk, die Zweiquellentheorie als richtig vorausgesetzt, Q zweimal benutzt, einmal indirekt durch Mk, das andere Mal direkt. Die Frage aber, warum denn Mk, wenn er einmal Q benutzte, nicht das Gesamtmaterial von Q verwertete, beantwortet St. dahin, daß Mk die Spruchsammlung Q durch eine biographische Erzählung habe ergänzen wollen. In letzterer habe er aber nicht ganz von den Zügen absehen können, ohne welche eine Biographie Jesu nicht wohl bestehen konnte. So kommt er zur Unterscheidung von drei Stufen der evangelischen Erzählung, der Urkunde Q, welche die mündliche Überlieferung ergänzen wolle und aus der apostolischen Zeit stamme, dem Mk-Evangelium, welches römisch sei und den Evangelien des Mt und des Lk, welche vollständig sein wollten und nachapostolischen Ursprunges wären, eine geistreiche Theorie, gegen welche man aber gleich einwenden könnte, daß die mündliche Überlieferung, welche Q ergänzen wollte, doch sich auch auf Sprüche bezog und wenn man einmal seine Reden aufgeschrieben haben wollte, man doch seinen Wundern keine geringere Bedeutung beigelegt haben kann.

Über den Gebrauch des Spruchbuches durch den Herausgeber des ersten Evangeliums (S. 234—286) hat W. C. Allen eigene Ansichten. Er hält es nicht für richtig, mit Harnack anzunehmen, daß ein Abschnitt, der sich sowohl bei Mt wie Lk, nicht aber bei Mk finde, aus Q herstamme. Es folge doch z. B. aus der Übereinstimmung der Stellen nicht, daß sie aus einer (schriftlichen) Quelle stammten. Er geht von dem Gedanken aus, daß überhaupt alle Reden bei Mt, nicht bloß die, welche er gemeinsam mit Lk hat, mit Ausnahme derer, welche sich auch bei Mk finden, dem Spruchbuche angehören. Miteinander verbunden, bildeten diese Sprüche ein einheitliches, zusammenhängendes und verständliches Werk, Lk habe das Spruchbuch nicht in seiner ursprünglichen Form benutzt und sei überhaupt vielleicht nur indirekt mit demselben bekannt gewesen. Allen spricht sich in dem Essay: Der aramäische Hintergrund der Evangelien (S. 287—312) für die aramäische Abfassung sowohl des Mk-Evangeliums wie des Spruchbuches aus. Mt und Lk hätten griechisch geschrieben.

Vernon Bartlet, Die Quellen des Lukasevangeliums (S. 313—363) ist überhaupt nicht davon überzeugt, daß es je ein geschriebenes, verlorengegangenes „Spruchbuch“ mit einem sehr dünnen geschichtlichen Rahmen gegeben hat. Ihm gelten als Quellen des Lk-Evangeliums das Mk-Evangelium und eine besondere

Quelle (S), welche namentlich 9, 51—18, 14 und in der Geschichte des Leidens und der Auferstehung zutage trete. Es sei eine mündliche, ihm zunächst als Katechet vermittelte Quelle. Er verdanke nämlich dieses (S) Material dem Evangelisten Philippus zu Cäsarea. Mk beruhe schon selbst auf der wenigstens in der Kirche zu Jerusalem in ihren wesentlichen Punkten stereotypierten apostolischen Überlieferung. Mt habe die (S) Überlieferung gekannt, aber in einer andern Form als Lk.

W. E. Addis, Vergleich der Kritik des Hexateuchs mit der über die Evangelien (S. 366—386) kommt zu dem Resultate, daß die Autoritäten für das Leben und die Worte Jesu weit größer sind, als die für das Leben und das Werk des Moses. N. P. Williams, Eine neue Theorie über den Ursprung des Markusevangeliums (S. 367—421) wendet sich gegen Wendling (Ur-Marcus, Tüb. 1905, und neuerdings: Die Entstehung des Markusevangeliums. Tüb. 1909), welcher drei Schichten, jede von einem andern Verfasser, im Markusevangelium unterscheiden will. Williams meint aber selbst, Mk 6, 45—8, 26 sowie Mk 13 seien dem Evangelium erst später, vielleicht vom Evangelisten selbst beigefügt worden.

In einem Anhang behandelt B. H. Streeter Die synoptische Kritik und die eschatologische Frage (S. 424—435), indem er drei Stufen der Entwicklung in der dem Heilande zugeschriebenen Lehre vertritt, welche sich bei Q, Mk und Mt fänden.

Keine der hier aufgestellten Theorien ist, wie der Herausgeber selbst S. XXIII bemerkt, im strengen Sinne, falls es nicht die von Allen ist, neu; alle aber sind wissenschaftliche Versuche, zur Lösung einer schwierigen Frage beizutragen. Daß sich bei allen die auch in der Vorrede zum Ausdruck gekommene bescheidene Würdigung der eigenen Arbeit zeigt, kann nur zu noch größerer Schätzung dieser Untersuchungen veranlassen. Dennoch verläßt man das Werk nicht mit dem Eindruck, daß auch nur eine der hier aufgeworfenen Fragen gelöst sei! Vielleicht haben fleißige wissenschaftliche Arbeit und geistreiche Vermutungen deshalb nichts Positives zu schaffen vermocht, weil die Verfasser alle mehr oder weniger im Banne der Zweiquellentheorie stehen und von der äußeren Bezeugung der Entstehung der Evangelien absehen. Ist ja doch selbst die in diesem Werke angenommene Priorität des Markusevangeliums keineswegs schon bewiesen.

Bonn. Jos. Felten.

Geffcken, Johannes, o. ö. Professor in Rostock, **Aus der Werdezeit des Christentums.** Studien und Charakteristiken. 2. Aufl. [Aus Natur u. Geisteswelt, 54. Bändchen]. Leipzig, B. G. Teubner, 1909 (3 Bl., 126 S. 8°). Geb. M. 1,25.

Gegenüber der 1904 erschienenen 1. Auflage dieses Büchleins haben das erste und das letzte Kapitel eine wesentliche Umarbeitung erfahren. Die Änderungen in den übrigen Abschnitten beschränken sich auf Einzelheiten, auf Modifizierung mancher Ausdrücke und Urteile im einzelnen. Der Geist des Ganzen ist aber derselbe geblieben.

Im I. Kap. („Der Eintritt des Christentums in die griechisch-römische Welt", S. 1—17) will der Verf., im Gegensatz zu der verbreiteten, „immer wieder im Religionsunterricht zu beweglichem Ausdruck gebrachten" Anschauung von dem Zustand der griechisch-römischen Welt zur Zeit Christi auf Grund der Resultate der modernen Wissenschaft „einem über diese Zeit aus eigenem Quellenstudium nicht unterrichteten Leser zeigen, welche Bestrebungen dieser Epoche das Christentum vorfand".

Indem er dem von ihm abgelehnten düsteren Bild ein helleres gegenüberstellen will, idealisiert er die philosophischen und religiösen Strömungen der letzten vorchristlichen Jahrhunderte in einer Weise, die den Tatsachen denn doch nicht entsprechen dürfte. So wird der Wert des Stoizismus, wenn er jetzt auch nicht mehr so sehr dem Christentum angenähert erscheint wie in der 1. Aufl., doch auch jetzt wesentlich überschätzt und seiner pantheistischen Weltanschauung ein religiöser Wert zugeschrieben, den sie nicht hat.

Das II. Kap. („Enthusiastische Strömungen", S. 18—47) behandelt 1. Die Apokalypsen (S. 18—31), 2. Die Sibylle (S. 31—47). Im zweiten dieser Abschnitte bewegt sich der Herausgeber der *Oracula Sibyllina* auf seinem eigensten Forschungsgebiete, wo man seinen hier kurz zusammengefaßten Ausführungen mit großem Interesse folgt.

Dagegen muß es als unannehmbar bezeichnet werden, wenn in dem Abschnitt über die Apokalypsen das Buch Daniel, das G. mit der modernen negativen Bibelkritik unter Antiochus entstanden sein läßt, und die Apokalypse des h. Johannes (obwohl letztere als ein verhältnismäßig wertvolleres Stück) einfach als Bestandteile der jüdischen und vom Urchristentum fortgesetzten Apokalyptik betrachtet werden. Dabei werden die „enthusiastischen Strömungen" im Urchristentum überhaupt in einer Weise in den Vordergrund gerückt, daß ein verzerrtes Bild entsteht.

Das III. Kap. („Die äußeren Verfolgungen", S. 47—63) steht unter dem Einfluß der modernen Tendenz, die Sache möglichst abzuschwächen.

S. 56 ff. wird unverändert das frühere absprechende Urteil über den Wert der Märtyrerakten im allgemeinen und im besondern über die Akten des Apollonius, die G. in einer besonderen Studie bekämpft hat, wiederholt, gegen das auch so liberale Kritiker wie Harnack und Krüger seinerzeit Einspruch erhoben haben.

Mit lebhaftem Interesse, wenn auch manche Urteile zum Widerspruch herausfordern, folgt man dem Verf. wieder in dem literarhistorischen IV. Kap., in welchem „Die literarischen Kämpfe mit den Griechen und Römern" (S. 63—107) in folgenden vier Unterabteilungen behandelt werden: 1. Erste Waffengänge (S. 63—77; die griechischen Apologeten, eingehender über Aristides, Justinus, Tatian); 2. Die Zeit Tertullians (S. 77—91); 3. Neuplatonismus und Christentum (S. 92—101); 4. Die Zeit Augustins (S. 101—107).

Im ersten dieser Abschnitte vertritt G. wieder, wie auch in seiner seit der 1. Aufl. erschienenen Schrift »Zwei griechische Apologeten« (Leipzig 1907) seine historisch nicht begründete Auffassung von der schriftstellerischen Minderwertigkeit und Trivialität der griechischen Apologeten. Mit Achtung behandelt er dagegen besonders Tertullian (S. 81—88, eine der besten Partien der Schrift), Eusebius (S. 97 f.) und mit bewundernder Hochschätzung Augustins gewaltiges Werk *De civitate Dei.*

Endlich will das letzte V. Kap. („Orient und Okzident im alten Christentum", S. 107—126) die Häresie der ersten Jahrhunderte in weiterem Zusammenhange unter dem Gesichtspunkt des „Verhältnisses des Orients und Okzidents im Altertum, der Wechselwirkung von Ost und West" betrachten; darin S. 112 ff. über den Mithrasdienst, mit tendenziöser Hervorhebung (schon durch den Druck) angeblicher „geheimer Beziehungen" zum Christentum; S. 116 ff. über die Gnosis.

Auch der Fachmann auf kirchenhistorischem und patristischem Gebiete wird in den geistreichen aber oft stark subjektiven Ausführungen des Verf. manches An-

regende finden, insbesondere da, wo dieser als Philologe sich auf seinem eigenen Gebiete bewegt, während seine Übergriffe auf das kirchenhistorische und theologische Gebiet doch oft zuviel Dilettantismus zeigen. Für eine für ein weiteres Laienpublikum bestimmte Schrift enthält sie aber, ganz abgesehen von der prinzipiellen Stellung zum Ursprung und Wesen des Christentums, doch zuviel willkürliche und unbegründete Annahmen.

Als unpassend und geschmacklos wird man es bezeichnen dürfen, wenn z. B. S. 20 f. Antiochus von Syrien als „ein Vorläufer der intoleranten Spanier, eines Ludwigs XIV" bezeichnet wird (warum nicht lieber eines Heinrichs VIII?), oder wenn es S. 60 heißt, die in den Verfolgungen abfallenden Christen haben sich durch einen „geradezu jesuitischen Kniff" vor sich selbst gerechtfertigt, ebenso die gehässige Nutzanwendung S. 62 f., wonach die Christenverfolgungen des heidnischen römischen Staates viel harmloser gewesen wären als die spanische Inquisition. Überflüssig ist auch S. 96 bei Erwähnung der wissenschaftsfeindlichen Stellungnahme des Laktanz die Vorführung der Paradepferde Giordano Bruno und Galilei. — S. 28 stimmt die aus der 1. Aufl. von 1904 stehengebliebene Bemerkung nicht mehr, es sei „etwa 11 Jahre her", seit die Petrus-Apokalypse gefunden wurde. S. 48, Z. 14 l. 1599 statt 1559.

Aachen. F. Lauchert.

Michael, E., S. J., **Geschichte des deutschen Volkes vom dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters.** Fünfter Band. Die bildenden Künste in Deutschland während des dreizehnten Jahrhunderts. 1.—3. Auflage. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1911 (XXX, 443 S. gr. 8°). M. 7, geb. M. 9.

Mit dem vorliegenden Bande gelangt die von dem unermüdlichen Innsbrucker Kirchenhistoriker verfaßte Kulturgeschichte Deutschlands im 13. Jahrh. zur Vollendung. Die Darstellung ist in vier große Abschnitte (Baukunst, Bildhauerkunst, Kunstgewerbe und Kleinkunst, Malerei) gegliedert, die wieder in einzelne Kapitel zerfallen. In der Einleitung kennzeichnet der Verf. seine Aufgabe also: „Eine Geschichte des deutschen Volkes hat die Hauptwerke der Baukunst, der Plastik und der Malerei vom künstlerischen Standpunkt zu würdigen. Aber sie darf in der eigentlichen Kunstgeschichte nicht aufgehen, sondern wird auch andere kulturelle Gesichtspunkte zu beachten, namentlich die Beziehungen aufzudecken haben, die zwischen der Kunst und dem Volke bestehen. Es wird unter anderem ihre Aufgabe sein, die Besonderheit, in der die einzelnen Künste damals gerade in Deutschland auftraten, die Beteiligung einzelner Gesellschaftsschichten und, soweit es die Quellen gestatten, die Wirkungen anzugeben, welche die bildende Kunst auf die große Masse ausgeübt hat." Der Abschnitt über die Baukunst gibt zunächst eine scharfe Charakteristik des romanischen Stils, des Übergangsstils und der Gotik. Die Bezeichnung eines „deutschen Übergangsstiles" wird vom Verf. mit guten Gründen gerechtfertigt und die Gotik mit der Scholastik in geistreicher Weise verglichen. In dem 2. Kap. „Bauherrn und Baumeister" benutzt M. die Ergebnisse seiner Ausführungen in der Zeitschrift für kath. Theologie 1909, wobei ihm jeder Unbefangene zugeben wird, daß die Behauptung Hasaks, die Baumeister der romanischen Kunst seien „fast ausnahmslos" Laien gewesen, nicht haltbar ist. Höchst anschaulich schildert das 3. Kap. „wie es bei einem Baue zuging", das 4. die Aufbringung der Geldmittel; dieser letztere Teil ist fast ganz aus den Urkunden herausgearbeitet. In den drei folgenden Kapiteln ziehen zunächst die im 13. Jahrh. entstandenen Kirchen, sodann die weltlichen Bauten dieser Zeit in kurzen, klaren Charakterisierungen vor dem Auge des Lesers vorüber. Überall bemerkt man hier, daß die Schilderung des Verf. auf Autopsie beruht und daß er sich mit der weitverzweigten Spezialliteratur bis herab zu den Aufsätzen selbst entlegener Zeitschriften vertraut gemacht hat.

Im einzelnen sei hingewiesen auf die Ausführungen über die Bestimmung der Westchöre (50 fl.), die Bedeutung der Zisterzienser (60 fl. 62 fl.), den Anteil des Meisters Gerhard am Kölner Dom (68 fl.), die Lage und Silhouette mittelalterlicher Kirchen (85 fl.). Von den weltlichen Bauten behandelt M. neben den Rathäusern mit besonderer Liebe und feinem Verständnis die Burgen, vor allen die Wartburg, die er als ein „baukünstlerisches Kleinod" bezeichnet.

Reiche Belesenheit und persönliche Anschauung verrät nicht minder der zweite, der Bildhauerkunst gewidmete Teil, der in sehr geschickter Weise eingeleitet wird durch einen Ablaßbrief von 1275, in welchem der Bischof Conrad von Straßburg kurz aber doch deutlich, ja sogar mit dichterischem Schwung den Eindruck schildert, den der Schmuck seines Münsters auf die Mitwelt ausgeübt hat. Bei der Würdigung der einzelnen plastischen Kunstwerke zeigt sich M. als Meister in der Aufdeckung ihrer leitenden Ideen. Vortrefflich gelingt ihm dies besonders bei Behandlung des Lettners in der Schloßkirche zu Wechselburg und der goldnen Pforte zu Freiberg in Sachsen. Ganz ausgezeichnet sind auch die Schilderungen der kunstvollen Schöpfungen figürlicher Großplastik in den Domen zu Naumburg, Münster, Bamberg und Straßburg. Zahlreiche kritische Bemerkungen zeigen, wie sorgsam der Verfasser alles durchgearbeitet hat. Seine neue Erklärung des bereits von Friedrich Schneider behandelten Steinreliefs im Mainzer Dom-Kreuzgang (S. 148) dürfte sicher das Richtige treffen. Eine gesonderte und besonders eingehende Behandlung erfahren mit Recht die zahlreichen Grabdenkmäler des 13. Jahrh.

Auch hier findet sich manches Neue, so werden S. 170 die vielfach irrig gedeuteten Figuren am Grabdenkmal Papst Klemens' II zu Bamberg befriedigend erklärt. Durchaus überzeugend ist auch der S. 173 Anm. 4 erbrachte Nachweis, daß der Minnedichter Otto von Botenlauben, dessen wenig bekanntes Grabmal in der Kirche zu Frauenrot zu den besten Schöpfungen der Plastik des deutschen Mittelalters gehört, nicht der jüngere, sondern der ältere ist.

Eine gleich liebevolle Behandlung wird in dem dritten Abschnitt den Erzeugnissen des Kunstgewerbes und der Kleinkunst zuteil. Die herrlichen Werke der Goldschmiedekunst, vor allem die weltberühmten Reliquiarien des 13. Jahrh. (der Dreikönigsschrein zu Köln, der Marienschrein zu Aachen und der Elisabethschrein zu Marburg), die zahlreichen Werke der Elfenbeinschnitzerei, endlich auch die Arbeiten aus Stein, aus unedlen Metallen und aus Holz werden eingehend gewürdigt. Mit besonderer Liebe sind die Glocken behandelt. S. 251 wird das auf vielen Glocken angebrachte Friedensgebet für das Jahr 1200, also um mehr denn ein halbes Jahrhundert früher nachgewiesen als bisher geschehen ist.

Der letzte Abschnitt über die Malerei wird passend eingeleitet durch zeitgenössische Urteile über diesen Kunstzweig. Das Kapitel über die Buchmalerei beruht auf eingehenden Handschriften-Studien. Vgl. S. 309 über den hebräischen Pentateuch der Frankfurter Stadtbibliothek, S. 310 über das riesige Matutinalbuch des Konrad von Scheyern in der Münchener Hofbibliothek, 316 über die

Vulgata im Kapitelsarchiv zu Merseburg, 318 über das Evangeliar im Rathause zu Goslar, 320 über das Missale des Magisters Semeca in der Dombibliothek zu Halberstadt, 321 über das Graduale der Gisela von Kerssenbrock in der Gymnasialbibliothek zu Osnabrück. Daß M. keine Mühe scheute, um alle Kunstwerke persönlich in Augenschein zu nehmen, ergibt sich auch aus dem Kapitel über die Wand-, Decken- und Tafelmalerei. Mit besonderem Interesse wird man hier Kenntnis nehmen von den erst kürzlich bloßgelegten Bildern in der Pfarrkirche des schlesischen Dorfes Strehlitz am Zobten, in Behrenhoff bei Greifswald, in Bergen auf Rügen usw. Bei Besprechung der Glasmalerei zeigt der Verf. überzeugend gegen Dehio, daß die Königsbilder auf den Glasfenstern des Straßburger Münster keinen Angriff auf die Landeshoheit des Bischofs bedeuten (390). „Das malerische Element in Stickereien, Geweben und Teppichen" ist der letzte Abschnitt überschrieben, in welchem der Verf. mit Recht besonders bei dem einzigartigen Quedlinburger Teppich länger verweilt.

In einem Rückblick betont M. die innigen Beziehungen der meisten Kunstwerke des 13. Jahrh. zur Religion, wobei er gewisse Auffassungen von Viollet-Le-Duc geschickt widerlegt und andere unhistorische Auffassungen zurückweist. Neunundachtzig Abbildungen auf 24 Tafeln (darunter zwei Farbentafeln) schmücken den Band. Sie sind sehr gut ausgewählt, berücksichtigen manche nur wenig bekannte Kunstwerke und erleichtern das Verständnis des Textes. Ich schließe mit dem Wunsche, daß das schöne Werk recht zahlreiche Leser erfreuen und ihnen Augen und Herz öffnen möge für die großen Schätze einer Periode, die in vieler Hinsicht einzig dasteht.

Rom. L. v. Pastor.

Van Gulik, Guilelmus, presbyter Monasteriensis, s. theol. doct. — Conradus **Eubel,** ord. Min. Conv., s. theol. doct., **Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum S. R. E. cardinalium ecclesiarum antistitum series.** Vol. III. saec. XVI. ab anno 1503 complectens. (Cum Societatis Goerresianae subsidio). Monasterii, Regensberg, 1910 (VIII, 384 p. 4°). M. 25.

Heinrich Schrörs schloß seine Anzeige (Theol. Revue II (1903), Sp. 443 ff.) der ersten beiden Bände der *Hierarchia* mit dem lebhaften Ausdrucke des Bedauerns darüber, daß die bewährte Kraft Eubels das Werk nicht über den Anfang des 16. Jahrh. weiterführen werde, obwohl er die Wichtigkeit der Gründe für die Stellungnahme des Verf. anerkannte; besonders die Konsistorialakten Julius' II haben nämlich eine große Lücke. Die Fortsetzung des wichtigen Nachschlagewerkes um ein Jahrhundert erschien aber um so wünschenswerter, weil im 16. Jahrh. die Reformation und die Missionen eine große Veränderung der Kirchenprovinzen herbeiführten. Auf Wunsch der Görres-Gesellschaft übernahm darum Wilhelm van Gulik, ein hoffnungsvoller Gelehrter der Diözese Münster, die Bearbeitung des III. Bandes und konnte sie auch so weit fördern, daß mit dem Drucke begonnen wurde. Ein zu früher Tod entriß ihn seinen Plänen, die auch auf eine Erweiterung der von Eubel früher gegebenen Reihen der Bischöfe durch die Listen der providierten Äbte gerichtet waren. Da nahm nun Eubel den Abschluß des Bandes in die Hand, nachdem sich der Leiter des historischen Institutes der Görres-Gesellschaft in Rom, Prälat Dr. Ehses, zu den im vatikanischen Archive noch notwendigen Ergänzungsarbeiten bereit erklärt hatte.

Als Quellen für diesen Band dienten wieder in erster Linie die Konsistorialakten und die Registerbände der Lateranensischen Reihe, dann die Sammlung Garampis und, soweit sie vorlagen, die Regesten Leos X von Hergenröther. Bisweilen mußte noch auf Gams verwiesen werden. Die für die früheren Bände getroffene Anordnung des Stoffes hatte sich bewährt und wurde beibehalten. Einen besonderen Abschnitt weist der III. Band jedoch insoweit auf, als van Gulik den Kardinalsreihen einen Anhang beigegeben hat: Die Statuten für die Kardinalskammer von 1514 mit einer Reihenfolge der Kämmerer aus dem Kardinalskollegium und der Kleriker der Kammer.

Um überhaupt bei der Arbeit zum Ziele zu kommen, mußten sich die Verfasser auf die römischen Quellen beschränken. Daß aber bei der ersten, wenn auch noch so sorgfältigen, Benutzung Irrtümer möglich sind, zeigt die lange Reihe der *Addenda et emendanda* zum III. Bande (S. 380 ff.). Die in den Besprechungen des II. Bandes vorgeschlagenen und inzwischen bekannt gewordenen Verbesserungen hat Eubel in einer 2. Tabelle aufgezählt. Insbesondere sind auch die von dem Gegenpapste Felix V zur Zeit des Baseler Konzils vorgenommenen Kardinalskreierungen und Bischofserhebungen beigefügt (S. 382 ff.). Auch zum III. Bande werden die Territorialforscher wie zu den früheren Bänden mancherlei Berichtigungen und Ergänzungen bringen können. — Bei den westfälischen Weihbischöfen ist die für die Diözese Minden verwiesen auf Band II, 308. Die Provisionsbulle des Johannes Sartoris von Dortmund *ep. Tefelicen.* zum Bischof ist nicht, wie zuerst gesagt war (II, 274 nach den Sched. Garampis; so auch F. X. Schrader, Westf. Zeitschr. 55 (1897), S. 90), vom 29., sondern vom 19. April 1507 datiert (III, 329). Daß dieser Weibischof bis zum J. 1551 in Paderborn und Minden tätig gewesen sein kann, ist wenig wahrscheinlich. Paderborn fehlt in der Liste für die Weihbischöfe; es konnte auf II, 309 verwiesen werden und auf die Tätigkeit des Münsterischen Weihbischofs Nikolaus Arresdorf *ep. Acconen.* (III, 367) und des Kölner Laurentius Fabritius *ep. Cyrenen.* (III, 200; 367) in Paderborn. Für die Paderborner Bischöfe von 1463—1786 hat F. X. Schrader (Westf. Zeitschr. 56 (1898), S. 17 ff.) die päpstlichen Bestätigungen auf Grund auch des römischen Materials genau nachgewiesen. Danach (S. 20) wäre die Bestätigung des am 13. Juni 1532 zum Administrator von Paderborn postulierten Kölner Erzbischofs Hermann II von Wied erfolgt am 13. Sept. 1532 (E. hat im Text den 20., in der Anmerkung den 14. Sept.). Die Bestätigung des Bischofs von Osnabrück und Münster Joh. von Hoya als Bischof von Paderborn erfolgte am 6. Nov. 1568, die des erwählten Erzbischofs von Köln Salentin von Isenburg am 14. Sept. 1574. Der protestantisch gesinnte Erzbischof Heinrich IV von Sachsen-Lauenburg, Erzbischof von Bremen und Administrator von Osnabrück, wurde nicht bestätigt, gehört jedoch in die Bischofsliste.

Bei Spezialuntersuchungen können solche, übrigens in anbetracht des Zweckes der Schrift geringe, Korrekturen leicht gefunden werden. Die historische Forschung aber dankt den Verfassern für den Abschluß einer so umfassenden und entsagungsvollen Arbeit, deren wissenschaftlicher und praktischer Wert allgemein anerkannt ist.

Paderborn. Johannes Linneborn.

Hoffmann, N., **Madame Guyon: Zwölf geistliche Gespräche.** Aus dem Französischen übertragen und mit Einführung von N. H. Jena, Diederichs, 1911 (VIII, 199 S. 8°). M. 4, geb. M. 5,20.

Diederichs Verlag hat in den letzten Jahren eine Reihe mittelalterlicher und neuerer Mystiker herausgegeben (Eckehart, Seuse, Franck, Comenius, Silesius usw.). Daran schließt sich die erste deutsche Übersetzung der „Geistlichen Gespräche" der Freundin Fénelons, Madame Guyon

(1648—1717). Das historische Material über den Quietismus ist in letzter Zeit reichlicher geflossen: Masson gab den Briefwechsel zwischen Guyon und Fénelon heraus, Guerrier neben anderen Dokumenten die Selbstaufzeichnungen der M. Guyon. Sensationell wirkten die frivolen Vorträge von Jules Lemaitre über Fénelon im Frühjahr 1910. Zugegeben muß ohne weiteres werden, daß Hoffmann die Beziehungen Guyons zu dem Barnabiten La Combe und zu Fénelon viel reiner und objektiver faßt als manche frühere Biographen und Kritiker. Das „innere Stillschweigen" als Kernpunkt alles Gebetes ist bekanntlich der Ausgangspunkt des quietistischen Streites. Dazu kommt die Lehre, daß die Bekämpfung der Leidenschaften nicht durch äußere Willensakte erfolgen dürfe, sondern nur durch Hingabe an das innere Gebet. Diese Grundsätze sind in der Schrift »*Moyen court*« niedergelegt, welche den ganzen Streit entfachte. H. gibt interessante, psychologische Schilderungen über den tiefen Einfluß der Frau auf Fénelon und seine Versuche, ihre Lehre im kirchlichen Sinne zurechtzulegen. Allein gerade die Geistlichen Gespräche selbst lassen erkennen, daß Bossuet in der dogmatischen Beurteilung im Rechte war. So viele goldene Gedanken aus der echten Mystik auch bei Guyon sich finden, so ist doch klar, daß ihr Grundgedanke von der absoluten Passivität des Geschöpfes nur eine andere Variation von Luthers Fiduzialglauben ist. Nach Luther ist die Seele das tote Meer oder die Salzsäule, in welche Lots Weib verwandelt wurde. Auch das kleinste Fünkchen geistigen Lebens kann nur von Gott selbst ausgehen. Diesen Zusammenhang muß man um so mehr im Auge haben, als bekanntlich Luther durch eine mystische Schrift ähnlicher Art, die »Theologia Deutsch«, zum Anschlag seiner Thesen veranlaßt wurde. Daß dem Bestreben, welchem in unserer Zeit die Sehnsucht nach der alten Mystik entspringt, religiöser Ernst und das „Verlangen nach dem Ewigen" innewohnt, läßt sich nicht leugnen. Allein es ist ausgesprochen nur der pantheistische Zug in der alten Mystik, welcher in der modernen Bewegung den Vorzug erhält, und letztere steuert also nicht auf eine „undogmatische christliche Religion", sondern auf eine monistische unchristliche Weltauffassung zu. Gerade an vorliegender Schrift zeigt sich, daß diese Weltauffassung nicht geeignet ist, ein tatkräftiges Kulturstreben zu fördern. Monismus ist seinem Wesen nach Quietismus d. h. Kontemplation ohne feste, praktische Ziele. — Die Schrift ist vorzüglich ausgestattet und mit prächtigen Bildnissen von Guyon und Fénelon versehen.

Regensburg. F. X. Kiefl.

Boedder, B. S. J., **Theologia naturalis** sive Philosophia de Deo. In usum scholarum. Editio tertia. Freiburg, Herder, 1911 (XIV, 415 S. 8°). M. 4,20, geb. M. 5.

Die Verbesserungen dieser 3. Auflage betreffen eine konzinnere Fassung des teleologischen, eudämonologischen und sittlichen Gottesbeweises, eine klarere Definition des unendlich vollkommenen Wesens und die Lösung einer Reihe von modernen Einwänden gegen den teleologischen Gottesbeweis (Spinoza, Hume, Schultze). Zu den besten Abschnitten des Werkes gehören die Traktate über den Pantheismus und die göttliche Vorsehung. Auch gereicht es dem Werke zum Vorteile, daß die Ausführungen gegen P. Dummermuth O. P. über die *praemotio physica* in den Anhang verwiesen wurden. Neue Ausdrücke wie *argumentum cineseologicum, deontologicum, alloiologicum* usw. halte ich nicht für sehr glücklich. Die Durcharbeitung des Stoffes in klaren, übersichtlichen Thesen und Beweisführungen ist vorzüglich und deshalb die Brauchbarkeit des Büchleins zu Lehrzwecken eine sehr gute.

Regensburg. F. X. Kiefl.

Felder, Hilarin, Dr., O. M. Cap., **Jesus Christus.** Apologie seiner Messianität und Gottheit gegenüber der neuesten ungläubigen Jesu-Forschung. 1. Band. Das Bewußtsein Jesu. Paderborn, Schöningh, 1911 (XII, 523 S. gr. 8°). M. 8,50.

In unserer Zeit ist jeder Beitrag zur Apologie Christi mit Freuden zu begrüßen, und wir sind dem Verf. obiger Schrift zu lebhaftem Dank verpflichtet, daß er einen Haupt- und Kernpunkt, das Selbstbewußtsein Jesu über seine messianische Würde und seine Gottessohnschaft, zum Gegenstand einer eindringenden Untersuchung unter gleichzeitiger Verarbeitung der fast unübersehbaren gegnerischen Literatur gemacht hat. Dabei ist rühmend hervorzuheben, daß überall die heutige Fragestellung berücksichtigt wird.

Die in der Einleitung ausgesprochenen Gedanken über die Bedeutung der Apologie Jesu Christi und die Forderungen für eine zeitgemäße Ausgestaltung der Apologie in unserer Zeit sind gewiß sehr beherzigenswert, und sicherlich hat der Verf. sie nicht im ausschließlichen Sinne verstanden. Der heutige Stand der Leben-Jesu-Forschung im Lager der liberalen Theologie wird richtig charakterisiert: einerseits eine rückläufige Bewegung und konservativere Richtung in den literarkritischen Fragen bei der Prüfung der Quellen des Lebens Jesu, anderseits die unverminderte rationalistische Richtung in der eigentlichen Christusfrage, die bedingt ist durch die apriorische Leugnung alles Übernatürlichen. S. 7 wird dem „orthodoxen Professor Köhler" in Gießen ein Ausspruch zugeschrieben, der m. W. Krüger zuzuschreiben ist, welcher übrigens auf das Prädikat „orthodox" wohl keinen Anspruch erheben wird.

Der erste Abschnitt (19—143) handelt über die Quellen des Lebens Jesu und verteidigt ausführlich die Echtheit und Glaubwürdigkeit der Evangelien, wobei besonders hervorzuheben ist die übersichtliche und klare Darstellung über den Wandel der kritischen Aufstellungen von Reimarus bis auf unsere Tage. Schon bei der Prüfung der Glaubwürdigkeit der Evangelien fällt manches Licht auf den geschichtlichen Charakter des Lebensbildes Jesu, wie es von den Evangelisten dargestellt wird. So wird das Verhältnis des synoptischen zum johanneischen Christusbilde eingehend dargelegt.

Im zweiten, von dem messianischen Bewußtsein Jesu handelnden Abschnitte (144—290) wird zunächst die Stellung der modernen liberalen Theologie zu dieser Frage dargelegt, sodann die Tatsache und der Inhalt des messianischen Bewußtseins Jesu ausführlich beleuchtet.

Überall erweist sich der Verf. als ein zuverlässiger Führer. Sehr gut wird die Heilspädagogik des Herrn in der Offenbarung des Messiasgeheimnisses bis zum Tage von Cäsarea Philippi und von da an bis zu seinem Tode beleuchtet. Die Notwendigkeit, mit dem irregeleiteten Messiasbilde des Judentums zu rechnen, bedingte die Form der Verkündigung Jesu. In kurzen Zügen wird die alttestamentliche prophetische Messiasverkündigung gezeichnet; eingehend wird der pharisäisch-rabbinische Messiasbegriff behandelt, der von der geistigen religiösen Höhe der prophetischen Verkündigung abgefallen ist, ohne indes der religiösen Akzente zu entbehren. Eine Sonderstellung nimmt das apokalyptische Messiasbild ein, welches das eschatologische Moment in sinnlicher Ausgestaltung in den Vordergrund rückte.

Wir verweisen noch auf die eingehenden und vortrefflichen Ausführungen über den Ursprung des messianischen Bewußtseins Jesu gegenüber dem Wirrwarr in der liberalen Kritik, angefangen von den radikalen Behauptungen, die sich gegenseitig vielfach aufheben, bis zu den Positionen, welche die gemäßigteren Vertreter einnehmen. Manches treffende Urteil wird auch über die beklagenswerte Inkonsequenz mancher gläubigen Theologen im heutigen Protestantismus gesprochen.

Der dritte Abschnitt (291—500) behandelt das göttliche Bewußtsein Jesu. Aus dem reichen Inhalt der hier behandelten Fragen heben wir hervor den Nachweis des göttlichen Selbstbewußtseins Jesu nach dem Zeugnis der synoptischen Evangelien und der wesentlichen Übereinstimmung zwischen dem Selbstzeugnis Jesu über seine Person bei Johannes und bei den Synoptikern, ferner den Beweis für den allgemeinen und stetigen Glauben der Apostel und der Urkirche an die Gottheit Christi (Apostelgeschichte, Paulus usw.), eine Übereinstimmung, die notwendig auf eine Quelle, auf Jesus selbst, zurückgeführt werden muß. Die rationalistisch-modernistische Behauptung von der Gleichsetzung des Terminus „Sohn Gottes" mit „Messias" im N. Test., verbunden mit der anderen, daß beide Ausdrücke nur ein moralisches Verhältnis zu Gott besagen sollen, wird eingehend geprüft und mit siegreichen Gründen widerlegt.

Bei der Behandlung des Petrusbekenntnisses (344 ff.) gesteht der Verf., daß es zweifellos in erster Linie als Messiasbekenntnis zu fassen ist, aber es schließe das Bekenntnis an eine das Menschliche weit überragende Persönlichkeit, an den wahren Gottessohn, in sich, wenn auch diese Erkenntnis noch eine unvollendete und dunkle gewesen sei. Die Argumentation S. 347 könnte wohl etwas präziser sein. Auch den Glauben an ihn als den wahren Messias konnte der Herr als eine Frucht der Gnade preisen. Für die genauere Erklärung des Ausdruckes „Sohn Gottes" im A. und N. T. gibt der Verf. S. 319 ff. gut orientierende Gesichtspunkte an; eine vollständige Monographie über diesen Gegenstand wäre eine verdienstliche Aufgabe.

Am Schluß faßt der Verf. die Resultate seiner mit großer Sachkenntnis und gründlicher Beweisführung geschriebenen Arbeit zusammen. Möge es ihm vergönnt sein, uns bald durch den zweiten Band zu erfreuen.

Bonn. G. Esser.

Ettlinger, Max, **Philosophische Fragen der Gegenwart.** Kempten, Kösel, 1911 (303 S. gr. 8°). M. 5, geb. M. 6.

Als Mitarbeiter und später als Mitherausgeber hat E. seit einer Reihe von Jahren im »Hochland« philosophische Aufsätze veröffentlicht, die eine sehr günstige Aufnahme gefunden haben. In überarbeiteter Form sind dieselben jetzt in einer Sammelausgabe erschienen.

Die ersten sechs Aufsätze behandeln aktuelle philosophische Fragen: das Experiment in der Psychologie, speziell in der Tierpsychologie, das Seelenleben der Pflanzen, Gehirn und Seele, die Taubstummblindheit und die spiritistischen Erscheinungen. Indem sie in anregender und leicht faßlicher Form über die neuesten Forschungsresultate und Hypothesen referieren, geben sie jedesmal einen guten Überblick über den Stand der Frage. Eine gesunde sachkundige Kritik begleitet die Darstellung. Die folgenden acht Abhandlungen zeichnen die Welt- und Lebensanschauung neuzeitlicher Denker wie Darwin, Romanes, Ed. v. Hartmann, Hebbel, Heinrich v. Stein und Jaime Balmes. Sie sind mit Wärme und feinem Verständnis für das Persönliche und Sachliche geschrieben. Der Schlußaufsatz „Altersweisheit neuzeitlicher Denker" verfolgt die bemerkenswerte Erscheinung, daß die reiferen Lebensjahre eine ganze Reihe bedeutender moderner Philosophen aus Zweifel und Negation zu einer wachsenden Wertschätzung der Religion, speziell des Christentums geführt haben.

Die Aufsätze haben auch apologetischen Wert, denn sie stellen ihren Gegenstand gewöhnlich in größere Zusammenhänge und heben gern hervor, wie die Kraft und innere Wahrheit der christlichen Philosophie sich auch in den Problemen unserer Zeit bewährt. So ist das Ganze eine doppelt willkommene Gabe.

Pelplin. F. Sawicki.

Frank, Karl, S. J., **Die Entwicklungstheorie im Lichte der Tatsachen.** Mit 48 Abbildungen. [Ergänzungshefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach." 106]. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1911 (X, 164 S. gr. 8°). M. 3.

Es ist auch für den Fachmann von Interesse, ein so umfassendes Problem, wie das im Titel genannte, von gut belesener philosophischer Seite dargestellt zu sehen. Nach einer kurzen Einleitung über die Fragestellung gibt der Verf. einen Überblick über die Ergebnisse der Paläontologie, soweit sie für die Entwicklungstheorie von Bedeutung sind. Er kommt dabei zu dem durchaus zutreffenden Schluß, daß die Überreste der ausgestorbenen Tiere und Pflanzen wohl Belege bieten für eine Entwicklung, nicht aber für den genetischen Zusammenhang der größeren Gruppen (Typen). Das gleiche wird aus einer Betrachtung der rezenten Fauna und Flora gefolgert. Vor allem auch sind wir nicht berechtigt, Tier und Pflanze in einen genetischen Zusammenhang zu bringen. Nach einer kurzen Darstellung der hauptsächlichsten bisherigen Erklärungsversuche der Entwicklung — daß eine solche anzunehmen ist, wird vom Verf. betont — folgen Anhaltspunkte für eine zuverlässige Entwicklungshypothese. Diese sind zu suchen in tatsächlich beobachteten Umbildungen bei Tier und Pflanze, in Anpassungserscheinungen vor allem bei Symbiose und Parasitismus und in der Embryogenie der heutigen Organismen. Ein Beispiel von Anpassungserscheinungen bei Symbionten stammt aus der Feder P. Wasmanns. Das Endergebnis ist die Annahme einer gemäßigten vielstammigen Entwicklungstheorie.

Soweit kann man mit den Ausführungen durchaus einverstanden sein, wenn auch vielleicht die Grenzen, in denen eine Entwicklung möglich sein soll, etwas eng gezogen sind. Bei manchen Einzelheiten aber muß sich Widerspruch regen. Hier nur einige kurze Hinweise. Insbesondere empfindet man zuweilen, daß der Verf. nicht Naturforscher, sondern ein naturwissenschaftlich allerdings gut belesener Philosoph ist. Wenn er z. B. ganz mit Recht dem Neolamarckismus (S. 157) den Vorwurf macht, daß er versucht hat, das Entwicklungsproblem deduktiv (also nicht nach induktiver, naturwissenschaftlicher, sondern nach rein philosophischer Methode) zu lösen, so vergißt er, daß seine eigenen Ausführungen über den Unterschied von Tier und Pflanze nicht frei sind von Deduktion. Die Grenze zwischen Tier und Pflanze wird keineswegs einwandfrei angegeben; es ist verfehlt, dafür Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Bewußtsein geltend zu machen. Unrichtig ist z. B. auch in dieser Allgemeinheit die Behauptung, dem Zellkern komme eine bestimmte Struktur nicht als wesentlich zu; es kommt doch dabei darauf an, was unter Struktur verstanden wird. Der Naturforscher würde auch wünschen eine präzisere Ausdrucksweise dafür, was der Verf. sich unter „lenkendem Prinzip", unter „dirigierendem Etwas" im Lebewesen denkt, ob etwa eine Substanz oder immaterielle Kräfte oder was sonst. Doch damit genug für den Rahmen dieser Besprechung.

Trotz dieser Mängel wird für jeden denkenden Leser

das Buch soviel Interesse und Nutzen bieten, daß es durchaus empfohlen werden kann.

Göttingen. Bernhard Dürken.

Gröll, Dr. jur., **Die Elemente des kirchlichen Freiungsrechtes.** Mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Entwicklung dargestellt. [Kirchenrechtl. Abhandlungen, hrsg. von Dr. Ulrich Stutz. Heft 75 u. 76]. — Stuttgart, Enke, 1911 (XXII, 335 S. gr. 8°). M. 12,80.

Der Verfasser, Magistratskommissär in Wien, bietet uns im vorliegenden Werke eine Geschichte der Elemente, aus denen sich das Freiungs- (Asyl-)recht zusammensetzt mit besonderer Rücksicht auf die Entwicklung in Österreich. Angeregt zu dieser Arbeit wurde er durch Bindschedler, »Kirchliches Asylrecht und Freistätten in der Schweiz« (1906) und durch Prof. Sägmüller (Tübingen). Als Elemente behandelt er den Sonderfrieden gottgeweihter Orte, die *lenitas perfecta* als Klerikerqualität, die kirchliche Interzession, die Schutz- und Immunitätsverhältnisse des Mittelalters. — Der heilige Ortsfriede bildet die Grundlage für das Asylrecht, doch wußten österreichische Staatsmänner des 17. u. 18. Jahrh. diesen Gedanken geschickt gegen das kirchliche Asyl auszuspielen: Schutzgewährung an Verbrecher sei unvereinbar mit der Heiligkeit des Ortes. Die vom Kleriker geforderte Herzensmilde mußte den Kleriker bestimmen, den Verbrecher vor barbarischer Bestrafung zu bewahren. In dem Maße, als das Strafrecht humaner sich gestaltete, wurde auch dem Asylrecht die Basis entzogen. Die kirchliche Interzession erhielt sich bis ins 18. Jahrh. und wurde von der weltlichen Gewalt um so lieber angenommen, als dadurch der Inhalt des Asylrechtes als staatliche Gnade angesehen werden konnte. Als letztes Element des Freiungsrechtes behandelt der Verf. die kirchlichen und weltlichen Schutz- und Immunitätsprivilegien, auf Grund welcher gewissen Orten eine Befriedung und Befreiung von der Zwangsgewalt öffentlicher Beamten gewährt wurde. — In der Frage nach dem Ursprung des Asyls entscheidet sich G. unter Zurückweisung der Translationstheorie (Übernahme aus dem Juden- und Heidentume) und der Privilegiumstheorie (lediglich eine Vergünstigung des Staates) dafür, daß der Keim dem *ius divinum* angehört, welcher auf dem Wege der Gewohnheit und kirchlicher und staatlicher Gesetzgebung eine weitere Entwicklung gefunden hat. Heute treten Asyl und Interzession ganz in den Hintergrund, aber sie haben dazu beigetragen, ein humanes weltliches Strafrecht zu schaffen. Soweit der Hauptinhalt des äußerst interessanten Buches.

An bemerkenswerten Einzelheiten seien folgende hervorgehoben: In manchen Gegenden verweigerte man den zum Tode verurteilten Verbrechern die Eucharistie, weil durch den Empfang derselben eine persönliche, die Bestrafung ausschließende Immunität geschaffen werden könnte (S. 76). König Ladislaus von Ungarn bestimmte, daß ein Verbrecher, der zu den Füßen eines Bischofes flieht, nicht mehr vor Gericht gezogen werden darf (S. 141). Ziemlich weit ging man manchmal bei Verteidigung kirchlicher Immunitäten, S. 101: Weigerung eines Bischofes, das mit einem Geistlichen, der von einem Laien betrogen worden, aufgenommene Protokoll dem weltlichen Gerichte auszuliefern. Freilich wird vieles begreiflich, wenn man die Bedeutung der Immunitäten in der damaligen Zeit erwägt. Konnte ja doch nach dem Kriminalprivileg Ferdinands III vom J. 1637 ein Verbrecher aus der zufälligen vorübergehenden Wohnung eines Adeligen vom gewöhnlichen Gerichte nicht geholt werden (S. 233).

Das Werk ist mit großer Sachkenntnis und mit warmem Verständnis für die Kirche und ihre Institutionen geschrieben. Das Literaturverzeichnis allein füllt 20 Seiten aus. Daß ein unter Stutz' Leitung herausgegebenes Werk die nötige wissenschaftliche Akribie aufweist, ist selbstverständlich, doch geschieht nach unserem Ermessen des Guten zuviel, wenn für eine Stelle aus der h. Schrift genau die Bibelausgabe mit der Seitenzahl angegeben wird (S. 1). Der Verf. bemerkt in der Vorrede (VIII), daß er unter den schwierigsten Verhältnissen ohne besondere Anleitung arbeiten mußte. Wir sehen daher gerne ab von einigen kleineren methodischen Defekten. Wir wünschen, daß der Verf., welcher mit Glück das Gebiet der kanonistischen Rechtswissenschaft betreten hat, dieselbe mit weiteren Erzeugnissen seines Wissens und seines Fleißes bereichere.

Graz. Joh. Haring.

Ehrler, Anton, Pfarrer, **Baur,** A., Dr. med. et phil., Schul- und Seminararzt, und Arthur **Gutmann,** Seminarpräfekt, **Glückliches Eheleben.** Moralisch-hygienisch-pädagogischer Führer für Braut- und Eheleute sowie für Erzieher. Mergentheim, Verlag von Carl Ohlinger, 1911 (331 S. 8°). Geb. M. 3.

In glücklicher Arbeitsteilung haben sich die drei Verfasser zusammengefunden um, jeder auf seinem Gebiete, etwas Brauchbares zu bieten. Das Buch will weiten Kreisen ein Berater in den schwierigen Angelegenheiten des Ehelebens sein. Dem praktischen Zwecke des Buches entsprechend ist die Darstellung in gemeinverständlicher Form gehalten. Bei der Fülle des Materials war naturgemäß eine gedrungene Kürze und verständige Auswahl geboten.

Der Pastoraltheologe behandelt die Vorbereitung auf den Ehestand, das Verlöbnis nach kirchlichen und bürgerlichen Gesetzen; ebenso die wesentlichen Merkmale der Ehe und ihre rechtlichen Folgen für die Eheleute, die Kinder und das Vermögen, ferner die Pflichten der Ehegatten. Diese Ausführungen sind mit großer Wärme geschrieben und halten sich bei allem sittlichen Ernste frei von frommer Übertreibung. Überall zeigt sich die sichere Abgeklärtheit des lebenserfahrenen Seelsorgers. Die glückliche Heranziehung der h. Schrift verleiht der eindringlichen Sprache noch besondere Überzeugungskraft.

Der Arzt gibt in drei Hauptabschnitten größtenteils hygienische Verhaltungsmaßregeln für die Zeit vor und in der Ehe, für das Leben der Ehegatten selbst und die Erziehung ihrer Kinder. Von großer Wichtigkeit ist die Ermahnung an die jungen Leute, bei Eingehung von Verlöbnissen auch auf die beiderseitigen gesundheitlichen Verhältnisse mehr als dies leider gewöhnlich geschieht Bedacht zu nehmen, da von ihnen das Glück des Ehestandes und der zu erwartenden Kinder viel mehr abhängt als von den Vermögensverhältnissen, auf die man oft allzu ängstlich und ausschließlich Rücksicht nimmt.

Bei der reichen Fülle dessen, was sich vom ärztlichen Standpunkt über Ehe und Kindererziehung sagen läßt, mußte sich der medizinische Bearbeiter naturgemäß eine große Beschränkung auflegen, die da und dort sogar als Mangel empfunden werden kann. Z. B. mußte gerade mit Rücksicht auf gewisse moderne Zeitströmungen ein Abschnitt „Kleidung, Bett und Wohnung des Kindes" (S. 121) doch mehr als 4 Druckzeilen bieten oder lieber ganz fortbleiben. Auch der Hinweis auf das früher über die Kleidung der Erwachsenen Gesagte genügt da nicht vollständig. Ferner kann es dem Verf. nicht unbekannt sein, daß die medizinische, insbesondere die gynäkologische Praxis in manchen Punkten von den Geboten der christlichen Sittenlehre

völlig abweicht und dieser Gegensatz oftmals schwere sittliche Konflikte hervorruft. Wäre da nicht vielleicht auch ein Wort des Trostes und Rates aus dem Munde eines gläubigen Arztes den Eheleuten willkommen? Was S. 94 über die harmonische Abwechslung von Arbeit und Ruhe gesagt wird, ist in dieser allgemeinen Fassung wohl ziemlich überflüssig, zudem es S. 86 schon einmal angedeutet ist. Den meisten Menschen ist ihr Tagewerk mit eiserner Notwendigkeit festgelegt. Einer kinderreichen Mutter, die tagsüber ohne Dienstmädchen ihr Hauswesen versorgen und die Nacht vielfach der Pflege des Kleinsten widmen muß, ist mit schönen Sprüchlein nichts gedient. Ganz anders würden an dieser Stelle konkrete Ratschläge wirken, z. B. wie auch in solch schwierigen Fällen durch Ausnutzung hygienischer Vorsichtsmaßregeln ein Aufreiben der körperlichen Kräfte mindestens gemildert und hinausgeschoben werden kann. Rein äußerlich sei erwähnt, daß es unharmonisch ist, in Absatz II und III die Unterabteilungen nochmals mit römischen Ziffern zu versehen, in Absatz I dagegen ohne Ziffernbezeichnung zu lassen.

Mehr Raum als seine Vorgänger zusammen füllt der Pädagoge aus mit seinen Erörterungen über die Erziehung. Er verbreitet sich über Erziehung zur Frömmigkeit, über Arbeit und Erholung, Erziehung zum Gehorsam, zur Wahrhaftigkeit, zur Keuschheit, zur Nächstenliebe und zur Selbständigkeit. Diese trefflichen Ausführungen sind gerade in einem Ratgeber für Eheleute sehr zu begrüßen. Denn obwohl die Familie die erste und natürlichste Stätte der Erziehung ist, fehlt es doch weitaus den meisten Eltern an irgendwelchen pädagogischen Kenntnissen, ja es werden solche vielfach weder geschätzt, noch gesucht. Und doch kann auch die Familie heutzutage mit pädagogischen Instinkten allein nicht mehr auskommen. Der Verf. hat eine gute Literaturkenntnis glücklich verwertet. Der segensreiche Einfluß Försterscher Ideen ist überall zu verspüren.

In der Frage der sexuellen Aufklärung nimmt der Verf. einen verständigen mittleren Standpunkt ein. Aus eigener pädagogischer Erfahrung möchte ich hinzufügen, daß es doch recht gut ist, wenn eine solche Aufklärung in einer Zeit erfolgt, wo die Pubertätsentwicklung noch nicht so weit vorgeschritten ist, daß das Kind bereits rein körperlich am Sexualleben interessiert ist. Erfolgt sie aus irgendwelchen Gründen erst später, so empfiehlt es sich zur Ablenkung, an irgend eine Neigung und Anlage des Kindes anknüpfend, gleichzeitig etwas mit ihm zu unternehmen, was sein Interesse und seine Hingabe in ganz hervorragender Weise in Anspruch nimmt (z. B. Reise oder Reisevorbereitung, elektrische Apparate, häusliche Theater- oder Musikaufführung und dgl.). Sehr nützlich ist es auch, daß der Verfasser Beispiele anführt, wie die sexuelle Aufklärung etwa zu machen wäre. Recht befriedigend sind die Belehrungen Nr. 1, 2, 4 und 5. Dagegen muß die Belehrung Nr. 3 über die uneheliche Mutterschaft als mißlungen bezeichnet werden. Gerade wenn die Belehrung 2 vorausgegangen ist, kann ein Kind diese neue Wendung gar nicht verstehen und bei der unerbittlichen Logik, die im kindlichen Denken so oft überraschend zutage tritt, muß das Kind nach Belehrung 2 jetzt unfehlbar die Schuld der unehelichen Mutterschaft dem lieben Gott zuschieben, bzw. gänzlich verwirrt werden. Vor den sog. körperlichen Kennzeichen geheimer Jugendsünden möchte ich noch mehr warnen als es der Verf. getan hat, da sie ebenso oft nur Störungen aus Anlaß der Pubertätsentwicklung sind, wie andererseits die Sünde ohne diese Kennzeichen bestehen kann. Recht gut ist das Kapitel über Erziehung zur Wahrhaftigkeit.

Das Buch kann in den rechten Händen viel Gutes stiften und von jedem Seelsorger empfohlen werden. Für eine Neuauflage möchte ich auch eine Vereinfachung des etwas bombastischen Untertitels empfehlen.

Münster i. W. Ludwig Ruland.

Ein frühkanonistisches Zeugnis für die Siebenzahl der Sakramente.

Die Ankündigung einer Dogmen- und Theologiegeschichte des 12. Jahrh. von J. de Ghellinck (Etudes, CXXIX, 1911, S. 172 [1]) sowie die Mitteilung von J. Creusen über den *Tractatus magistri Symonis de sacramentis* (Theol. Revue XI, 1912, Sp. 125 f.), den ich selbst zu rechtsgeschichtlichen Zwecken benutzt habe, veranlassen mich, schon jetzt einen für die Geschichte der Sakramentenlehre bemerkenswerten Text bekanntzumachen, den ich sonst erst später in größerem Zusammenhange veröffentlicht hätte. Das Schriftchen des Simon, von dem übrigens H. Denifle, Die abendländischen Schriftausleger bis Luther (1905) S. 66 A., außer der Münchener noch eine Madrider Handschrift namhaft macht, ist, wie die *Sententiae divinitatis*, eines der frühesten literarischen Zeugnisse für die Siebenzahl der Sakramente. P. Schmoll, Die Bußlehre der Frühscholastik (1909) S. 56, hat bereits bemerkt, daß der Traktat mit diesem Sentenzenbuche auch die Einteilung der Sakramente in *communia* und *non communia*, in solche *in voluntate (voluntatis)* und *in necessitate (necessitatis)* sowie eine Charakteristik der fünf *sacramenta communia: „Primum est, quod pollutos mundat, secundum mundatos armat etc.“* gemeinsam hat (Sententiae divinitatis, hrsg. von B. Geyer, 1909, S. 108* f., dazu S. 39 f.; Simon, Cod. lat. Monac. 19134, f. 101).

Wie mir der Herausgeber der *Sententiae divinitatis*, der eine Abschrift des Traktates Simons besitzt, freundlichst mitteilt, kennzeichnet dieser die Bedeutung der verschiedenen Sakramente im Leben des Christen da, wo er von jedem einzelnen zu handeln beginnt, noch mit einer andern Formel. Diese zweite Charakteristik nun ist außer der Einteilung der sieben Sakramente in *sacramenta necessitatis* und *voluntatis* auch in einer frühen, ungedruckten Summe des Dekretes Gratians erwähnt, die F. Gillmann zu seiner sorgfältigen und ergebnisreichen Untersuchung über Die Siebenzahl der Sakramente bei den Glossatoren des Gratianischen Dekrets (Katholik 4. F. XL, 1909, S. 182 ff.) nicht benutzt hat. Die wohl um 1169 verfaßte sog. *Summa Coloniensis* erörtert in Pars IV unter anderm die Frage, ob Häretiker die Sakramente gültig spenden könnten. Nachdem sie Autoriäten dagegen und dafür angeführt hat, fährt sie mit dem Kapitel *„Solutio quorundam per distinctionem sacramentorum“* folgendermaßen fort: *„Hanc contrarietatem quidam solventes inter sacramenta distinguunt. Sunt enim alia necessitatis, alia voluntatis. Necessitatis: ut babtismus qui intrancium, confirmacio que pugnantium, penitencia que labentium* (von späterer Hand fälschlich umgeändert in: *laborantium), eucharistia que redeuncium, unctio que exeuntium est. Hec omni fideli ad salutem adeo necessaria sunt, ut eis neglectis vitam habere non possint. Sunt preter hec duo libere voluntatis, quorum alterum dignitatis, alterum remedii, ut coniugium. Dignitatis sacramentum ordo dicitur, quia <a?> dignioribus personis confertur, vel quia per ordines ecclesie dignitates* (Cod. *—tis) disponuntur, vel quia cum examinatione personarum conferuntur, cum ad cetera qui volunt passim admittantur. Mali ergo ministri, sint catholici sint heretici, ut hi dicunt, vera necessitatis sacramenta conferunt, dignitatis vero sacramenta heretici nullatenus conferre possunt“* (Cod. Bamberg. D. II. 17 = can. 39, f. 52).

Neben den Stellen aus der wahrscheinlich ungefähr gleichzeitigen *Summa* Stephans von Tournai ist dies m. W. die früheste kanonistische Äußerung über die Siebenzahl der Sakramente. Zweifellos verdankt der Verfasser der *Summa Coloniensis* ebenso wie Stephan seine Angabe der französischen Theologie; er bezeichnet sie auch ausdrücklich als Zitat. Die Unterscheidung der Sakramente in fünf *necessaria* und zwei *voluntaria* findet sich auch bei Stephan und den späteren Dekretisten Johannes von Faenza, Sighard von Cremona und Huguccio von Ferrara; Johannes erläutert außerdem den Begriff des *sacramentum dignitatis* mit ganz ähnlichen Worten (s. Gillmann a. a. O. S. 188 [5], 195 [2], 196 f. [1], 211 [1]). Die von Gillmann ebenfalls nicht berücksichtigte *Summa super Decretum* des Cod. ms. 986 der Universitäts-Bibliothek in Leipzig (um 1186) folgt in § *Cum (!) ergo* (nach c. 39) C. 1. q. 1 ad v. *necessaria sunt* (f. 90 col. 1) wörtlich Johannes. Die Rolle der fünf heilsnotwendigen Sakramente charakterisiert später ähnlich wie die *Summa Coloniensis* Robert Paululus von Amiens in seiner Schrift *De ecclesiasticis officiis*, nur wenig abweichend auch Peter von Poitiers in seinen *Sententiae* und der wohl von ihm beeinflußte Huguccio (s. A. Krawutzcky, Zählung und Ordnung der h. Sakramente, 1865, S. 55, 57; Gillmann a. a. O. S. 211 [1]).

Das Ganze bildet wieder einen Beleg für die jüngst von de Ghellinck, *Théologie et droit canon au XIe et au XIIe siècle* (Etudes a. a. O. S. 172 ff., 486 ff.), trefflich beleuchteten engen

Beziehungen zwischen Theologie und Kanonistik im früheren Mittelalter.

Bonn. Friedrich Heyer.

Kleinere Mitteilungen.

»**Theologischer Jahresbericht.** 30. Bd. 1910. Herausg. von Prof. Dr. G. Krüger und Prof. Dr. M. Schian in Gießen. III. Abteilung: Das neue Testament, bearbeitet von Brückner. Leipzig, M. Heinsius Nachf., 1911 (IV, 128 S.). M. 5,35.« — Die ganze neutest. Abteilung ist in diesem Jahre von Brückner bearbeitet worden. An Reichhaltigkeit läßt sie wieder nichts zu wünschen übrig, und zwar kommen alle Richtungen zu Worte. Allerdings tritt der sehr weit links sich befindende Standpunkt des Verf. öfters stark in den Vordergrund; an manchen Stellen beeinflußt dies auch das Urteil über konservativer gerichtete Gelehrte. Überflüssig ist die Bemerkung über den Spanier Valbuena, daß er sich ausführlich „auch mit ketzerischen Büchern" befasse. Einige Versehen sind mir aufgefallen: S. 231, Z. 17 v. u. soll das Sigel heißen: Th. Rev. S. 260 lies Biever statt Brever. S. 266 heißt der Aufsatz von Tillmann: Methodisches und Sachliches (nicht: Sprachliches) usw. S. 332 ist die Rezension über Zahn in der Bibl. Zeitschr. von Sickenberger (nicht von Steinmann). Als charakteristische Urteile führe ich folgende wörtlich an: S. 256 wird über Thoma, der die „nüchterne Wirklichkeit" aus den Evangelien herausgeschält zu haben glaubt, gesagt: „Die ‚nüchterne Wirklichkeit' liegt von den Evangelien und den modernen ‚Leben Jesu' wahrscheinlich gleich weit, nur nach verschiedenen Richtungen, entfernt." Dem französischen Theologen Bourchany will B. S. 267 „unbedingt zugeben", daß „die meisten Wundererzählungen vom historisch-kritischen Standpunkt allein aus nicht anfechtbarer sind als die anderen evangelischen Berichte". — Als Hilfsmittel zur Orientierung über die immer mehr anschwellende Literatur ist der Jahresbericht, ebenso wie die Übersicht in der Bibl. Zeitschrift (auf die B. sich übrigens häufig beruft), unentbehrlich. M. M.

»**Die Phönixsage.**« Zu ihrem religionsgeschichtlichen Ursprung und ihrer Verwertung in der h. Schrift und im Dienste kirchenschriftstellerischer Argumentation bringt Fr. **Zimmermann** einen religionsgeschichtlichen Beitrag in Theologie und Glaube 1912, S. 202—223. Brugsch hatte in Z. d. D. M. G. 10 S. 650—653 zum erstenmal die Identität des ägyptischen *bennu* und des Phönix erwiesen, aber *bennu*-Phönix auf den Planeten Venus gedeutet. Wiedemann hat sodann, gestützt auf ein umfassendes Material, den Phönix als Symbol der Morgensonne erkannt (Z. f. ägypt. Sprache u. Altertumskunde XVI (1878) S. 89—106). Wiedemanns Studien führt Z. nun mit dem inzwischen bekannt gewordenen Material weiter, ohne indes im Wesen abweichende Anschauungen zu bieten: Der Phönix ist in Ägypten Sinnbild des Sonnengottes und wird in seiner Beziehung zur untergehenden und wiedererstehenden Sonne das Bild der Auferstehung. Es wäre hier erwünscht gewesen, zu erfahren, wie es denn kommt, daß in der klassischen Literatur der Kaiserzeit von dem assyrischen Phönix die Rede sein kann (Aenesidemus, Martial); ferner, daß der Physiologus den Vogel aus Indien kommen läßt. Man vermißt eine Stellungnahme zu den Ausführungen von Fr. Lauchert, Geschichte des Physiologus. Straßburg 1889, der den christlichen Physiologus und damit die Deutung des sterbenden und wiederauflebenden Phönix auf den sterbenden und wiederauferstehenden Heiland in das 2. Jahrh. verlegt. Die Zusammenstellung des Sonnenvogels mit Christus, der wiederauflebenden Sonne (der Physiologus nennt als Monat für die Ankunft des Vogels in Heliopolis den Monat *Νησὰν ἢ Ἀδάρ, τουτέστι τῷ Φαμενωθὶ ἢ τῷ Φαρμουθί*) wäre ein reizvolles religionsgeschichtliches Problem. Der Phönix mit dem Sonnenstrahlenkranz auf einer ägyptischen Bronze-Münze des Antoninus Pius trägt die Umschrift *αἰών* (gemeint ist das glückliche Zeitalter); dies böte Anlaß zu einer Untersuchung über den Phönix als Seligkeitsvogel im Christentum (Vergöttlichungslehre!). — Möge Z. das Ziel im Auge behalten, auch die bildliche Darstellung des Phönix in der Antike und im Christentum in den Bereich seiner Untersuchungen zu ziehen; er wird sich dann noch stärker als mit dem vorliegenden hübschen Anfang den Dank der Religionsgeschichtler und Archäologen sichern.

Fr. J. Dölger.

»**Paulus,** Nikolaus, **Protestantismus und Toleranz im 16. Jahrhundert.** Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 374 S. gr. 8°).« — So lange die hier gesammelten Aufsätze nur in Zeitschriften verstreut vorlagen, bildeten sie für die Verteidiger der Lehre von der protestantischen Toleranz nur ein kleines Hindernis, weil die Wucht des Stoßes eine verhältnismäßig kleine war. Nunmehr liegen sie neubearbeitet in Buchform vor, und da ergibt sich allerdings, daß kein Hintertürchen mehr offen ist, um die fable convenue der Geburt der Menschenrechte und der Toleranz aus der Lehre der Neuerer des 16. Jahrh. heraus aufrecht zu erhalten. Die gründliche Abrechnung mit Luther und Calvin läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Auch die *dii minorum gentium* werden bis auf Herz und Nieren untersucht und ihre Intoleranz auf das schlagendste nachgewiesen. Auf die sachlichen, objektiven Besprechungen des Buches aus protestantischer Feder darf man gespannt sein. Dem Verf. gebührt unser herzlichster Dank. B.

»**Krose,** H. A., **Kirchliches Handbuch** für das katholische Deutschland. Dritter Band: 1910/11. Freiburg, Herder, 1911 (XX, 442 S. gr. 8°).« — Mit ganz besonders herzlicher Freude begrüße ich den 3. Band des kirchlichen Jahrbuches. Es ist mir ein Unterpfand dafür, daß das ausgezeichnete Unternehmen völlig gesichert ist und fortan in regelmäßiger Folge erscheinen wird. Der Herausgeber entschuldigt sich fast, daß „in der Anordnung und Einteilung des Stoffes" „einige Abänderungen vorgenommen werden" mußten. Als ob das nicht ganz selbstverständlich wäre, daß man an dem jungen Unternehmen von Jahr zu Jahr so lange bessert, bis man in dieser Beziehung die denkbar beste Formel gefunden haben wird. Jeder Abschnitt ist bis auf die Gegenwart fortgeführt worden, so daß „der neue Band ‚des kirchlichen Handbuchs' nicht eine Wiederholung des früheren, sondern im wesentlichen ein ganz neues Bild bietet." Der Aufsatz Organisation der Gesamtkirche bedarf einer erneuten Durchsicht, da die Angaben nicht überall genau oder richtig sind. Der Abschnitt über die Apostolischen Delegaten auf S. 27 mengt die diplomatischen und die Propagandadelegaten durcheinander und die den Beamten gegebenen Titel bedürfen einer Durchsicht, damit sie einheitlich werden für die verschiedenen Kategorien. Die Einteilung der Nuntiaturen in solche erster und zweiter Klasse sollte in Zukunft vermerkt werden. Bei den am Vatikan beglaubigten Gesandten gilt *mutatis mutandis* dasselbe, wie für die Delegaten. Die sehr gute Ausstattung des Bandes ist die gleiche wie im Vorjahre. B.

»**Christliche Kunst im Bilde,** von Dr. Georg **Graf Vitzthum,** a. o. Professor an der Universität Leipzig. Leipzig, Quelle & Meyer, 1911 (90 Seiten mit Bildern; IV, 60 S. Text 18°). Geb. M. 1,25.« — Das Bändchen ist das 89. der „Einzeldarstellungen aus allen Gebieten des Wissens, herausgegeben von Privatdozenten Dr. Paul Herrn", unter dem Titel: »Wissenschaft und Bildung«. Graf Vitzthum hatte ein doppeltes Ziel: mit Hilfe zahlreicher Bilder von dem Umfange der christlichen Kunsttätigkeit eine Vorstellung zu geben und für die einzelnen Zeitabschnitte das gegenseitige Verhältnis zwischen Christentum und Kunst zu charakterisieren. Er steht auf sehr freiem protestantischen Standpunkte (vgl. S. 3. 33. 58 f.), beurteilt aber katholische Verhältnisse meist richtig und wohlwollend (nicht immer, vgl. S. 40. 54), doch unterschätzt er den Einfluß der Kirche auf die nachmittelalterliche Kunst, welche keineswegs so stark persönlich, verweltlicht oder gar, wie manche Feinde des Mittelalters im vorigen Jahrhundert so oft wiederholten, „heidnisch" war. Sein kleines Buch ist reich an treffenden Bemerkungen, und im ganzen und großen eine gute Anleitung zur Beurteilung christlicher Kunstwerke.

»Max **Sauerlandt, Michelangelo.** Mit 100 Abbildungen: Skulpturen und Gemälde. 1.—40. Tausend. Düsseldorf, Langewiesche, 1911, gr. 8°. M. 1,80.« — Da der Preis für die hundert sehr gut gewählten und ausgeführten Abbildungen ein auffallend billiger ist, darf der Unternehmer auf Absatz der großen Auflage rechnen. Er drängt alle seine Konkurrenten in den Hintergrund. Der Text sucht durch geistreiche, prickelnde Sprache und wiederholte Hinweisung auf Goethe zu wirken. Neben unannehmbaren enthält er auch viele sehr richtige Bemerkungen, wie die folgenden beiden Proben beweisen: „Im Goethischen Sinne des Wortes war Michelangelo eine dämonische Natur erster Ordnung, ja er erscheint uns als die vollkommenste Inkarnation des Dämonischen, überall sich, wie das Dämonische selbst, in Widersprüchen manifestierend." Seine Kunst ist „Leben spendend durch die unwiderstehlich suggestive Kraft, mit der sie das Körpergefühl des Betrachtens anregt und ihn damit zum körperlich-geistigen Mitempfinden ihrer Formensymbole zwingt — im tiefsten befreiend, weil das formlos wogende Ge-

fühl in ihnen aus dem peinigenden Zustand chaotischer Gestaltlosigkeit zur anschaulichen Klarheit künstlerischer Erscheinung umgestaltet ist". S. übersieht vollkommen, daß Michelangelo wie seine Gedichte, Briefe und Werke beweisen, ein gläubiger Katholik war, *terribile,* aber kein Dämon, ein fester Charakter, nicht überall in Widersprüchen.

»K. A. **Vögele, Höhenblicke.** Festtagsgedanken. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (184 S. 8°). M. 2,20.« — Pfarrer Dr. Vögele zu Schöntal in Württemberg, dessen preisgekrönte ästhetische Studie über den Pessimismus und das Tragische in Kunst und Leben kürzlich in reichvermehrter Neuauflage erschien, will mit diesen „Höhenblicken" Festtagsstimmung vorbereiten und erhöhen helfen. Diese religiösen Essays, besonders den Gebildeten dargeboten, haben Vorläufer an Bischof v. Kepplers köstlichem Buch »Mehr Freude« und Professor Hiltys Erwägungen »Für schlaflose Nächte«. Um vier heilige Zeiten, Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten gruppiert Vögele seine Gedankengänge, die eine ernste, aber vornehme Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist und der modernen Kultur herbeiführen. Wie geschmackvoll ist das Weihnachtsmysterium des göttlichen Kindes und seiner Mutter dem Ästheten unserer Tage nahegerückt in dem Essay „Raffael und das Jesuskind"! Eine kunstkritisch-religiöse Charakterisierung der Hermesstatue durch Jakob Burckhardt dient als Ausgangspunkt einer Würdigung des Heilands in der Krippe als eines Psychopompos. Zu dem Raffaelessay gibt ein packendes großzügiges Gegenstück die Konfrontierung Nietzsches und Richard Wagners im „Karfreitagszauber", der programmatisch die sechs seelenvollen Höhenblicke zum Kreuze eröffnet. Wem das Buch bis zum Osterfeste als schätzbarer Wegweiser sich bewährte, der wird auch mit ihm zu Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten die Höhenfahrten befriedigt fortsetzen. Dem „Osterglockenklang" wird er lauschen und nicht dem neuen Glockenspiel der „Versunkenen Glocke" Gerhart Hauptmanns (S. 89); dem Hl. Geiste wird er huldigen als dem Prinzip des Schönen (S. 156), Kunst, Wissenschaft und Religion als drei verschwisterte Genien begrüßen (S. 161) und in den Stürmen der Gegenwart kräftigende Pfingststürme ahnen. — Feinfühlige Stilisten werden bald hier bald da noch Unebenheiten empfinden, die gerade wegen des köstlichen Inhalts und der festtäglichen Form den Wunsch nach Beseitigung wachrufen. Die Ausstattung des Buches ist geschmackvoll.

C. Schmitt.

»**Im Glanze der Hostie.** Erzählungen für Erstkommunikanten und für andere. Von P. Urban **Bigger** O. S. B. Mit 1 Chromoautotypie, 4 Einschaltbildern und 38 Originalzeichnungen. Einsiedeln, Benziger & Co. (168 S. 8°). Geb. M. 2,60.« — An Literatur für Erstkommunikanten ist kein Mangel. Ein neues Buch auf diesem Gebiete muß sein Erscheinen rechtfertigen durch gediegenen Gehalt. Der poetische Titel dieses Büchleins stimmt zu der literarischen und bildlichen Güte. Der illustrative Schmuck weist mehrere Einschaltbilder auf, die nach künstlerisch wertvollen Gemälden von Prof. Martin Feuerstein und Fritz Kunz hergestellt sind. Philipp Schumacher, vorteihaft bekannt durch die bildliche Ausstattung der Eckerschen Schulbibel, hat auch diesem Büchlein 38 geschmackvolle Originalzeichnungen (Kopfleisten, Initialen und Vignetten) beigegeben. Die Erzählungen sind an Gedankeninhalt, Aufbau und stilistischer Durchführung beachtenswert. Ein frischer, angenehm moderner Zug weiß hier alten Wahrheiten und Gedankengängen einen neuen Reiz zu geben. Wie köstlich ist z. B. in der Erzählung „Bei den neun Chören der Engel" eingangs das badische Ländle als „Strumpf" charakterisiert, den der Weltschöpfer aus Kornfeldern, Tannenwäldern usw. gestrickt hat! Möge den 10 Erzählungen, die zum Teil in den Jahren 1865, 1876 und 1879, zum Teil in noch jüngerer Zeit (1894, 1890—1902) ihren Verlauf nahmen, eine zahlreiche Leserschar und baldigst eine neue Auflage werden!

C. S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Langdon, S., A tablet of prayers from the Nippur Library (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 1912 Febr., p. 75—79).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Margolis, M. L., The Elephantine documents (Jew. Quat. Rev. 1912 Jan., p. 419—443).

Lewis, Agn. S., Achikar and the Elephantinê Papyri (Expos. 1912 Mars, p. 207—213).

Cook, A. St., The Elephantinê Papyri and the Old Testament (Ebd. p. 193—207).

Büchler, A., Zu Sachaus aramäischen Papyrus aus Elephantine (Or. Lit.-Z. 1912, 3, Sp. 126—127).

Nau, F., Les documents araméens d'Eléphantine (Rev. de l'or. chrét. 1911, 4, p. 337—345).

Marti, K., Stand u. Aufgabe der alttest. Wissenschaft in der Gegenwart. Rektoratsrede. Bern, Drechsel, 1912 (27 S. gr. 8°). M. 0,80.

Thabaud, H., L'introduction à l'A. T. dans sa phase actuelle (Rev. de Théol. et de Philos. 1910, 1/2, p. 123—164; 4, p. 344—386; 5/6, p. 463—485; 1911, 1/2, p. 69—90; 3/4, p. 221—263; 5, p. 393—434).

Knudson, A. C., The philosophy and theology of the leading Old Testament critics (Biblioth. Sacr. 1912 Jan., p. 1—22).

Condamin, A., Les caractères de la traduction de la Bible par s. Jérome II (Rech. de sc. rel. 1912, 2, p. 105—138).

Fullerton, K., The international critical commentary on Genesis, Chronicles and the Psalms (Harvard Theol. Rev. 1912, 1, p. 20—110).

Gasser, J. C., Zum gegenwärtigen Kampf um das erste Buch Mose. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (VII, 79 S. 8°). M. 1,50.

Krauss, S., A Moses legend (Jew. Quat. Rev. 1912 Jan, p. 339—365).

Eberharter, A., Gab es im Jahwekult Priesterinnen? (Theol. Quart. 1912, 2, S. 183—190).

König, Ed, Biblische Heilsgeschichte u. Israels Erwählung (N. Kirchl. Z. 1912, 2, S. 148—170; 3, S. 201—223).

Keller, Alwine v., Saul u. David. Leipzig, Härtel & Co., 1912 (85 S. 8°). M. 1.

Riessler, P., Der 68. Psalm (Theol. Quart. 1912, 2, S. 169-182).

Condamin, A., Ab aeterno ordi[na]ta sum. Prov. 8, 23 (Rech. de sc. rel. 1912, 2, p. 156/7).

Gaebelein, A. C., The Prophet Daniel: a key to the visions and prophecies of the Book of Daniel. 2nd edit. London, Marshall, 1912 (232 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Kortleitner, Fr. X., De diis gentilium quid sacrae litterae V. T. iudicent. Innsbruck, Vereinsbuchh., 1912 (XI, 189 S. gr. 8°). M. 5.

Nunn, H. P. V., A short syntax of N. T. Greek. Cambridge, Univ. Press, 1912 (152 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Schmidt, Die Inspiration der H. Schrift nach dem Selbstzeugnis des N. T. (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1912, 10, S. 218—225; 11, S. 242—249; 12, S. 266—270).

Binet-Sanglé, La Folie de Jésus. T. 3. Paris, Maloine, (XII, 540 p. 8°).

Durand, A., La réponse de Jésus aux noces de Cana (Rech. de sc. rel. 1912, 2, p. 157—159).

Streffe, O., Physiologische Unmöglichkeit des Todes Christi am Kreuze. Religionsphilosophische Betrachtungen. Bonn, Georgi, 1912 (58 S. gr. 8°). M. 1.

Samtleben, Die Geschichtlichkeit des Osterevangeliums (Geisteskampf d. Gegenw. 1912, 4, S. 133—139).

Dunkel, A., Eine Parallele zur Auffindung des h. Grabes (Katholik 1912, 3, S. 211—216).

Porret, Ch., Les actes des apôtres et l'église apostolique (Rev. de Théol. et de Philos. 1911, 5, p. 371—393).

Rutherfurd, J., The Later years of Saint Paul. London, Gardner, 1912 (208 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Veldhuizen, A. van, Rom. 9, 33 vv. (Theol. Studiën 29, bl. 439). — 2 Kor. 3, 15 vv. (bl. 440—443).

Scott, C. A., Ephesians IV, 21: „as the truth is in Jesus" (Expos. 1912 Febr., p. 178—185).

Lester Reddin, B. D., Hebrews a Petrine document (Biblioth. Sacr. 1911 Oct., p. 684—693).

Freitag, Krit. Anmerkungen zu den Pastoralen u. zu Eph. u. II Thess. (Z. f. d. neutest. W. 1912, 1, S. 91—94).

Zuckermandel, M. S., Gesammelte Aufsätze. 2. Tl. Zur Tosefta u. Anderes. Frankfurt a. M., Kauffmann, 1912 (VIII, 202 S. gr. 8°). M. 6.

Schwarz, Ad., La victoire des pharisiens sur les sadducéens en matière de droit successoral (Rev. des Etud. Juiv. 1912 janv., p. 51—63).

Büchler, A., La pureté lévitique de Jérusalem et les tombeaux des Prophètes (Ebd. 1911 oct., p. 201-215; 1912 janv., p. 30-51)

Marmorstein, A., Der Ritus des Küssens bei den Juden (Arch. f. Religionswiss. 1912, 1/2, S. 318—320). — Die Leberschau in talmudischer Zeit (S. 320). — Die Zahl der Frommen (S. 320).

Roeder, G., Das ägyptische Pantheon (Ebd. S. 59—98).

Corpus inscriptionum semiticarum ab Academia inscriptionum et litterarum humaniorum conditum atque digestum. Pars quarta, inscriptiones himyariticas et sabaeas continens. T. 2. Fasc. 1. Paris, Klincksieck, 1911 (97 p. et 2 planches fol.).

Historische Theologie.

Chatterton-Hill, G., L'étude sociologique des religions (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 1, p. 1—42).

Fiebig, P., Religionsgeschichte u. Religionsphilosophie f. d. Gebildeten d. Gegenwart. Tübingen, Mohr, 1912 (IV, 44 S. 8°). M. 0,90.

Reitzenstein, R., Religionsgeschichte u. Eschatologie (Z. f. d. neutest. W. 1912, 1, S. 1—28).

Höhne, Vom Mythus, sein gegenwärtiger Mißbrauch (Geisteskampf d. Gegenw. 1912, 3, S. 102—108).

Reuterskiöld, E., Der Totemismus (Arch. f. Religionswiss. 1912, 1/2, S. 1—23).

Wheeler, G. C., Sketch of the Totemism and Religion of the People of the Islands in the Bougainville Straits (Western Solomon Irlands) (Ebd. S. 24—58).

Hartmann, R., Volksglaube u. Volksgebrauch in Palästina nach den abendländischen Pilgerschriften des ersten Jahrtausends (Ebd. S. 137—152).

Kazarow, G., Die Kultdenkmäler der sog. thrakischen Reiter in Bulgarien (Ebd. S. 153—161).

Zimmermann, F., Der Dämonenglaube im Totenkult (Theol. Quart. 1912, 2, S. 279—286).

Bartlett, S. C., The revival of Buddhism in Japan (Bibl. Sacr. 1912 Jan., p. 100—115).

Riewald, P., De imperatorum romanorum cum certis diis et comparatione et aequatione. Halle, Niemeyer, 1912 (VII u. S. 265—344 gr. 8°). M. 3.

Ehrle, F., et Liebaert, P., Specimina codicum Latinorum Vaticanorum. 50 plates. London, Parker, 1912. 6 *s.*

Vacandard, E., Etudes de critique et d'histoire religieuse. 3e série. Les Fêtes de Noël et de l'Epiphanie. Les Origines du culte des saints. (Les saints sont-ils les successeurs des dieux?). Les Origines de la fête et du dogme de l'Immaculée Conception. La Question du meurtre rituel chez les juifs. Paris, Gabalda, 1912 (385 p. 12°).

Laible, W., Moderne Irrtümer im Spiegel der Geschichte. Bilder aus der Geschichte des Kampfes der religiösen Richtungen. Leipzig, Dörffling & F., 1912 (VII, 282 S. 8°). M. 4.

Kellner, H., Cletus u. Anacletus od. Cletus allein? (Hist. Jahrb. 1912, 1, S. 103—113).

Harris, J. R., The Doctrine of Immortality in the Odes of Solomon. London, Hodder & S., 1912 (80 p. 12°). 1 *s.*

Ἀλιβιζάτις, Ἀ. Σ., *Τὸ αἴτιον τῶν περὶ τοῦ Πάσχα ἐρίδων τοῦ δευτέρου αἰῶνος.* Athen, 1911 (112 S. 8°).

Bruston, Ch., Les plus anciens cantiques chrétiens (Rev. de Théol. et de Philos. 1911, 6, p. 465—498).

Adam, K., Cyprians Kommentar zu Mt 16, 18 in dogmengeschichtl. Beleuchtung (Theol. Quart. 1912, 1, S. 99—120; 2, S. 203—244).

Μακρῆ, Χρ. Ν., Ἡ θέσις καὶ ἡ σημασία Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου διὰ τὴν ἱστοριογραφίαν τῆς ἐκκλησίας. Athen, 1911 (69 S. 8°). *δρχ.* 2.

Φωκυλίδις, Ἰ., Χρυσίππου πρεσβ. Ἱεροσολύμων ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Θεόδωρον. [S.-A. aus *Νέα Σιών*]. Jerusalem, 1911 (22 S.).

Venuti de Dominicis, T., Boezio. Vol. I. Studio storico-filosofico. Grottaferrata, tip. Italo-Orientale, 1911 (240 p. 8°).

Lagarde, A., Le pape saint Grégoire a-t-il connu la confession? (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 2, p. 160—183).

Dowden, J., The Bishops of Scotland: being notes on the lives of all the Bishops, under each of the Sees, prior to the Reformation. Edit. by J. M. Thomson. London, Maclehose, 1912 (502 p. 8°). 12 *s.* 6 *d.*

Baeumker, Cl., Der Anteil des Elsaß an den geistigen Bewegungen des Mittelalters. Rede. Straßburg, Heitz, 1912 (59 S. gr. 8°). M. 2.

Sauvage, R. N., L'Abbaye de Saint-Martin de Troarn, au diocèse de Bayeux, des origines au XVIe siècle (thèse). Caen, Delesques, 1911 (LII, 524 p. 4°).

—, Le Fonds de l'abbaye de Saint-Etienne de Caen aux archives du Calvados (thèse). Ebd. 1911 (XXIII, 60 p. 4°).

Cistercienser Päpste, Kardinäle u. Bischöfe (Cisterc.-Chron. 1911 Aug.—Dez., S. 225—237. 263—272. 294—312. 323—339. 355—370; 1912 Jan.—März, S. 9—15. 36—52. 65—73).

Gratien, Fr., Les statuts du chapitre général d'Assise (Etud. Francisc. 1912, 159, p. 308—314).

—, Les Franciscains à l'université de Paris (Ebd. 157, p. 86-94).

St. Clare and her order: a story of seven centuries. Edit. by the author of „The Enclosed nun." London, Mills & B., 1912 (344 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Thomas a Vallgornera, Mystica theologia d. Thomae. Ed. 3, cur. Fr. Berthier. 2 voll. Turin, Marietti, 1911 (XXXII, 608; 558 p. 8°). *Fr.* 12.

Robert, M., La doctrine sociale de s. Thomas et sa réalisation dans les faits (Rev. thomiste 1912, 1, p. 49—65).

Durantel, J., La notion de la création dans s. Thomas (Ann. de philos. chrét. 1912 févr., p. 449—496).

Diepgen, P., Arnaldus de Villanova *de Improbatione Maleficiorum* (Arch. f. Kulturgesch. 9, 1912, 4, S. 385—403).

Schaefer, K. H., Lebensmittelpreise u. Arbeitslöhne a. d. päpstl. Kurie im 14. Jahrh. (Röm. Quart. 1911, 4, S. 227—236).

Dräseke, J., Zur Beurteilung des Hesychastenstreites (N. Kirchl. Z. 1911, 12, S. 638—653).

Groeteken, A., Eine mittelalt. Missionsgesellschaft (Z. f. Missionswiss. 1912, 1, S. 1—13).

Büttner, H., Meister Eckeharts Schriften u. Predigten. Aus d. mittelhochd. übers. u. hrsg. Jena, Diederichs, 1912 (LIX, 241 S. 8°). M. 5.

Martin, R. M., Tauleriana (Rev. thomiste 1911, 6, p. 798-804).

Lehmann, W., Heinr. Seuses deutsche Schriften. Übertr. u. eingeleitet. 2 Bde. Jena, Diederichs, 1911 (LIII, 172 u. 217 S. m. 15 Holzschn. u. 4 Taf. 8°). M. 10.

Schmelzer, H., Petrarcas Verhältnis zur vorausgehenden christl. Philosophie des Abendlandes. Bonn, Hanstein, 1912 (III, 73 S. gr. 8°). M. 1,50.

Hefele, K., Die öftere Kommunion im Leben u. nach der Lehre der h. Katharina v. Siena (Theol. Quart. 1912, 2, S. 245—263).

Διαμαντόπουλος, Ἀ. Ἀ., Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ εἰς Εὐθύμιον πατρ. Κωνσταντινουπόλεως Κανών (*Ἐκκλ. Φάρος* 1912 Febr., S. 124—147).

Picconi, G., Centone di memorie storiche concernenti la minoritica provincia di Bologna. T. I e II. Parma, tip. d. SS. Annunziata, 1911 (VIII, 508; 508 p. 8°).

Geiger, L., Alexander VI u. sein Hof. Nach dem Tagebuch seines Zeremonienmeisters Burcardus hrsg. 2. Aufl. Stuttgart, Lutz, 1912 (XX, 356 S. 8°). M. 6.

Naegele, A., Aus dem Leben e. schwäb. fahrenden Scholaren im Zeitalter des Humanismus u. der Reformation (Röm. Quart. 1911, 1, S. 3—26; 2, S. 83—109; 3, S. 139—161; 4, S. 203—225).

Schuhmann, G., Wetterzeichen der Reformation nach Murners Satiren aus d. vorlutherischen Zeit (Ebd. 3, S. 162—184).

Ehses, Eine unbekannte Denkschrift des Wiener Bischofs Joh. Fabri an Papst Paul III über d. Konzil (Ebd. 2, S. 126-129).

Clemen, O., Eine Kardinalsliste von Ende 1544 od. Anfang 1545 (Ebd. 3, S. 185—188).

Zimmermann, A., Zur Reformation in Schottland (Ebd. 1, S. 27—41; 2, S. 110—123).

Paulus, N., Religionsfreiheit und Augsburger Religionsfriede (Hist.-pol. Bl. 149, 1912, 5, S. 356—367).

Friedlaender, W., Das Kasino Pius' IV. Leipzig, Hiersemann, 1912 (X, 136 S. m. Abbild. u. 40 Taf.). M. 40.

Reinhardt, H., Studien zur Geschichte der kath. Schweiz im Zeitalter Carlo Borromeos. Hrsg. v. F. Steffens. Stans, v. Matt, 1912 (XI, 434 S. Lex. 8°). M. 8.

Wilson, Fr. W., The Importance of the reign of Queen Anne in English Church history. Edinburgh, Blackwell, 1911 (104 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Cagnac, M., S. François de Sales: Lettres de direction. Introduction et notes. 2e éd. Paris, de Gigord, 1912 (IV, 340 p. 18°).

Brants, V., Les théories politiques dans les écrits de L. Lessius (Rev. néo-scol. 1912, 1, p. 42—85).

Saltet, L., Un fossaire bordelais, en 1642: le prétendu Pierre Swanigton, secrétaire de saint Simon Stock (Bull. de litt. eccl. 1911, 1, p. 24—48).

Ogg, D., Cardinal De Retz, 1613—1679. London, Methuen, 1912 (294 p. 8°). 6 *s.*

Viller, M., Une infiltration latine dans la théologie orthodoxe. La Confession orthodoxe attribuée à P. Moghila et le Catéchisme de Canisius (Rech. de sc. rel. 1912, 2, p. 159-168).
Demimuid, La Bienh. Marguerite-Marie (1647—1690). Paris, Gabalda, 1912 (237 p. 18°).
Huvelin, Bossuet, Fénelon, le Quiétisme. T. 1 et 2. Ebd. 1912 (VIII, 203; 207 p. 18°).
Heeckeren, E. de, Correspondance de Benoît XIV. Introduction, notes et tables. T. 1er: 1742—1749. T. 2: 1750—1756. Paris, Plon-Nourrit, 1912 (C, 569; 587 p. 8°). Chaque vol. *Fr.* 10.
Pierling, P., La Russie et le Saint-Siège. Etudes diplomatiques. T. 5: Catherine II, Paul I, Alexandre I. Ebd. 1912 (V. 486 p. 8°). *Fr.* 7,50.
Friesen, P. M., Die alt-evangelische mennonitische Brüderschaft in Rußland (1789—1910) im Rahmen der mennonitischen Gesamtgeschichte. Halbstadt, „Raduga", 1911 (XX, 776; 154 S. m. 50 Bildertaf. gr. 8°). Geb. M. 12,75.
Battandier, A., Annuaire pontifical catholique. 15e anné. 1912. Paris, Maison de la Bonne Presse, 5, rue Bayard (797 p. 16° avec grav., portraits et cartes).

Systematische Theologie.

Saulze, J. B., Le Monisme matérialiste en France (thèse). Paris, Beauchesne, 1911 (164 p. 8°).
Sijpkens, D., De Evolutieleer van H. Bergson (Theol. Tijdschr. 1912, 2, bl. 158—191).
Tonquédec, J. de, M. Bergson est-il Moniste (Etudes 1912 févr. 20, p. 506—517).
Vogt, J. G., Der absolute Monismus. Eine mechanist. Weltanschauung auf Grund des pyknot. Substanzbegriffes. Mit erläuternden Illustr. Hildburghausen, Thüring. Verlags-Anstalt, 1912 (XIII, 613 S. Lex. 8°). M. 6.
Geny, P., L'argumentation scolastique — sa valeur pédagogique (Études 1912 mars 5, p. 623—644).
Stählin, W., Religionspsychologische Arbeitsgemeinschaft (Z. f. Religionspsych. 1912 März, S. 394—413).
Schütz, R., Der religionspsychologische Ertrag aus den Reden Schleiermachers über die Religion (Ebd. S. 377—394).
Lempp, O., Schleiermacher u. Jatho (Z. f. Theol. u. K. 1912, 2, S. 102—131).
Παπαμιχαήλ, Γρ., Πνευματισμὸς καὶ Χριστιανισμός: ἱστορία τοῦ πνευματισμοῦ (*Ἐκκλ. Φάρος* 1912 Febr., S. 148—160; März, S. 177—197).
Thulié, H., La Mystique divine, diabolique et naturelle des théologiens. Paris, Vigot, 1912 (VIII, 406 p. 8°).
Fresenius, W., Mystik u. geschichtliche Religion. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1912 (VI, 102 S. gr. 8°). M. 2,40.
Durand-Pallot, Ch., Contribution à la psychologie de la foi (Rev. de Théol. et de Philos. 1911, 6, p. 498—524).
Pudor, H., Von der Gnade des Glaubens (Geisteskampf der Gegenw. 1912, 4, S. 121—123).
Schwartz, v., Probleme der früheren oder späteren Berufung der Völker in die christl. Kirche (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1912, 2, S. 35—37; 3, S. 53—57).
Bachmann, Der Geist ist im Worte? (Ebd. 4, S. 74—81; 5, S. 98—101; 6, S. 122—127; 7, S. 146—148).
Poulpiquet, E. A. de, Le Dogme, source d'unité et de sainteté. Paris, Bloud, 1912 (118 p. 16°). *Fr.* 1,20.
Stafford, B. Th., The scriptural foundation for christian unity (Bibl. Sacr. 1912 Jan., p. 55—71).
Neighbor, Rob. E., The bearing of one's philosophy on one's creed (Ebd. p. 22—35).
Chrysostome, frère, Encore le vrai motif de l'incarnation. I. Réponse aux observations de M. Galtier. Extrait de la »Nouvelle Revue théologique«. II. Discussion de l'opinion de Molina. Orléans, impr. Gout, 1911 (32 p. 8°).
Michel-Ange, P., Quelques réliquats du péché originel *(contin.)* (Etud. Francisc. 1912, 158, p. 128—148).
Kähler, M., Die Heilsgewißheit. Gr. Lichterfelde-Berlin, Runge, 1912 (58 S. 8°). M. 0,80.
Halifax, V., Leo XIII and Anglican orders. London, Longmans, 1912 (470 p. 8°). 12 *s.* 6 *d.*
Behm, H., Der Begriff des allg. Priestertums. Schwerin, Bahn, 1912 (40 S. gr. 8°). M. 0,75.
Merchich, M., Der Probabilismus (Theol. Quart. 1912, 2, S. 263—279).
Winkler, Die sittl. Ideale der Gegenwart u. die Ethik Jesu (N. Kirchl. Z. 1912, 2, S. 108—135).
Müller, J., Die Keuschheitsideen in ihrer geschichtl. Entwicklung u. prakt. Bedeutung. 2., ganz neu bearb. Aufl. Straßburg, Bongard, 1912 (VIII, 298 S. gr. 8°). M. 4.
Blanvillain, Histoire de l'influence du christianisme sur le divorce en Occident et en France en particulier (thèse). Paris, Giard Brière, 1911 (75 p. 8°).
Pighi, J. B., Cursus theologiae moralis. Lib. IV: De sacramentis. Verona, Cinquetti, 1912 (VIII, 320 p. 8°). *L.* 14 i quattro vol.

Praktische Theologie.

Focherini, A., La dottrina canonica del diritto della guerra da S. Agostino a Baltazar d' Ayala. Modena, Biondi, 1912 (96 p. 8°).
Pacelli, E., La personalità e la territorialità delle leggi specialmente nel diritto canonico. Roma, tip. Vaticana, 1912 (36 p. 8°).
Macaigne, R., L'église et l'état (Ann. de philos. chrét. 1912 févr., p. 496—515).
Hilling, N., Die Reformen des Papstes Pius' X auf dem Gebiete der kirchenrechtl. Gesetzgebung. 2. Bd. Bonn, Hanstein, 1912 (XVI, 301 S. 8°). M. 3,60.
Willems, C., Das *Motu proprio* vom 9. Okt. 1911 über das *Privilegium fori* (Past. bonus 1912 Febr., S. 280—286).
Barchewitz, Gesamtkirchengemeinden in Großstädten. Leipzig, Dörffling & Franke, 1912 (79 S. gr. 8°). M. 1,50.
Schwager, F., Die kath. Heidenmission im Schulunterricht. Hilfsbuch f. Katecheten u. Lehrer. Steyl, Missionsdruckerei, 1912 (183 S. gr. 8°). M. 2.
Schlunk, M., Die norddeutsche Mission in Togo. 2. Bd.: Probleme u. Aufgaben. Bremen, Verlag der nordd. Miss.-Ges., 1912 (V, 170 S. 8°). M. 1.
Peitz, W. M., Die Apostol. Präfektur Chocó in Colombia (Kath. Miss. 1912 April, S. 157—162).
Ravier du Magny, Le prêtre et l'enseignement (Univ. cath. 1912, 3, p. 193—231).
Schulte, J. F. v., Gegen die Konfessionsschule. Mit besond. Rücksicht auf Preußen. Gießen, Roth, 1912 (III, 72 S. 8°). M. 1.
Kerschensteiner, G., Charakterbegriff u. Charaktererziehung. Leipzig, Teubner, 1912 (IX, 207 S. 8°). M. 2,40.
Jaegers, F. H., u. L. Inderfurth, Der Katechet. Ausführliche Erklärung des kathol. Katechismus als prakt. Anleitung zum Katechisieren. III. Bd. Von den Sakramenten. 2. Aufl. Cöln, Bachem, 1912 (VII, 496 S. 8°). M. 5.
Schneider, J., 13 Katechesen über das allerh. Altarssakrament. Trier, Paulinus-Druckerei, 1912 (56 S. 8°). M. 0,60.
Katschthaler, J., Eucharistische Predigten. 2. Aufl. Linz, Preßverein, 1912 (117 S. gr. 8°). M. 1,50.
Stolz, A., Predigten 3. Bd. Fest- u. Gelegenheitspredigten. Freiburg, Herder, 1912 (X, 532 S. 8°). M. 4,60.
Wieland, F., Mensa u. Confessio. II. Altar u. Altargrab der christl. Kirchen im 4. Jahrh. Mit 33 Abbildungsskizzen. Leipzig, Hinrichs, 1912 (III, 204 S. 8°). M. 3,60.
Waal, A. de, Zur Klärung einer noch unerklärten Szene auf e. lateranensischen Sarkophage (Röm. Quart. 1911, 4, S. 137-148).
—, Alte Fragmente in der Flur der Peterskirche (Ebd. S. 164/5).
Styger, P., Die Schriftrolle auf d. altchristl. Gerichtsdarstellungen (Ebd. S. 149—159).
Lasteyrie, R. de, L'Architecture religieuse en France à l'époque romane. Ses origines, son développement. Paris, Picard et fils, 1912 (VII, 750 p. 4° avec 731 fig.).
Witte, F., Kunsthistorische Notizen aus den Ausgabe- u. Einnahmeregistern der Domfabrik zu Osnabrück 1415—1550 (Z. f. christl. Kunst 24, 1912, 12, Sp. 377—384).
—, Der große Kruzifixus in Maria im Kapitol zu Köln u. sein Alter (Ebd. Sp. 357/8).
Secker, H. F., Die Skulpturen des Straßburger Münsters seit der französ. Revolution. Straßburg, Heitz, 1912 (XIII, 98 S. m. 6 Abbild. u. 22 Lichtdr.-Taf. 8°). M. 10.
Sanoner, G., La Bible, racontée par les artistes du moyen-âge VI (Rev. de l'art chrétien 1912 janv.-févr., p. 29—34).
Meier, B., Eine Madonna als Abraham (Ebd. Sp. 375/6).
Höpfner, E., Der Triumph des Todes (Camposanto Pisa) (Intern. Wochenschr. 1912, 6, S. 726—750).
Berthelé, J., Ephemeris campanographica. Archéologie et histoire campanaires. Notes, études, inscriptions et documents, bibliographie critique, iconographie, etc. T. II fasc. 6. Montpellier, Valat, 1911 (96 p. 8° avec. grav.).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Bibliotheca ascetica mystica. Series operum selectorum denuo edenda curavit A. Lehmkuhl S. J. 12°.

Theologia mystica et **Epistola Christi ad hominem,** auctore Ioanne a Iesu Maria, Carm. Disc. — **Pugna spiritualis,** secundum versionem latinam ab Olympio Masotto factam, auctore Laurentio Scupoli Ord. Cler. Reg. (XII u. 394 S.). M. 3,50; geb. in Leinw. mit Lederrücken M. 4,50.

Das neueste Bändchen der Bibliotheca ascetica mystica enthält Scupolis weltbekannte »Pugna spiritualis« und zwei Schriften eines heiligmäßigen Karmeliten: eine Orientierung für die Seelenleitung besonders begnadeter Personen und eine eindringliche Unterweisung über wahrhaft christliches Tugendleben.

Gihr, Dr. N., **Das heilige Meßopfer** dogmatisch, liturgisch und aszetisch erklärt. Klerikern und Laien gewidmet. Elfte bis dreizehnte Auflage. (21.—25. Tausend). gr. 8° (XX u. 688 S.). M. 7,50; geb. in Buckram-Leinen M. 9,—.

Das Buch bildet schon lange die unentbehrliche Mitgift des Neupriesters. Nicht minder schätzen es gebildete Laien als gründliche Einführung in den großen Opfergottesdienst unserer Religion.

Scherer, A., O. S. B., **Bibliothek für Prediger.** Im Verein mit mehreren Mitbrüdern herausgegeben. Acht (mit dem „Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten" zwölf) Bände. gr. 8°.

VII. Band: **Die Feste der Heiligen.** Fünfte Auflage, durchgesehen von Dr. J. B. Lampert O. S. B. (XII u. 862 S.). M. 10,—; geb. in Halbfranz M. 12,50.

Scherers bereits berühmt gewordenes Predigtwerk bringt für jeden Anlaß homiletische Erklärungen und dazu eine Reihe von Predigtskizzen und Thematen. Der in 5. Aufl. vorliegende Band VII zeigt, wie das Beispiel der Heiligen auf der Kanzel ergiebig verwertet werden kann.

DIE HEILIGE SCHRIFT DES NEUEN TESTAMENTS

übersetzt
und gemeinverständlich erklärt von
PROF. DR. FRIEDRICH MAIER, STRASSBURG,
PROF. DR. MAX MEINERTZ, MÜNSTER I. W.
PROF. DR. IGNAZ ROHR, STRASSBURG,
PROF. DR. JOSEPH SICKENBERGER, BRESLAU,
PROF. DR. ALPHONS STEINMANN, BRAUNSBERG,
DR. FRITZ TILLMANN, BONN,
DR. WILHELM VREDE, MÜNSTER I. W.
herausgegeben von
DR. FRITZ TILLMANN, Privatdozent an der Universität BONN.

Die erste Lieferung des auf 15 Lieferungen zu 80 Seiten (Lexikonformat) berechneten Werkes (2 Bände mit 1300 Seiten) ist soeben erschienen.

JEDE LIEFERUNG KOSTET 1,20 M.

Subscriptionen, sowie Bestellungen auf Lieferungen. Probebogen und Prospekte nehmen entgegen:

ALLE BUCHHANDLUNGEN

HERMANN WALTHER-VERLAG, G. M. B. H. BERLIN W. 30

E. D. d. J.

Kindergebetbücher, Kleinere Broschüren, Gebetszettel,
kirchlich approbierte,
zum Verschenken und Verteilen.
Verzeichnis gratis. — Überall erhältlich.
Verlag A. Laumann, Dülmen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

gemeinverständlich erörtert.

Ein Broschürenzyklus herausgegeben von Prof. Dr. Nikel und Prof. Dr. Rohr.

Neue Auflagen:

I. 3. Rohr: **Der Vernichtungskampf gegen das bibl. Christusbild. 4.** Aufl. 50 Pfg.

I. 4. Rohr: **Moderne Ersatzversuche für das bibl. Christusbild. 4.** Aufl. 50 Pfg.

II. 4. Rohr: **Das Markusevangelium. 3.** Aufl. 60 Pfg.

II. 5/6. Maier: **Die Briefe Pauli. 3.** Aufl. 1 M.

II. 8/9. Pölzl: **Das Matthäusevangelium. 3.** Aufl. 1 M.

III. 11. Göttsberger: **Adam und Eva. 3.** Aufl. 60 Pfg.

Stimmen aus Maria-Laach 1911 H. 3. Ein zeitgemäßes und nützliches Unternehmen. Gediegene Antworten in lichtvoller Begründung. Gehaltvolle Darstellung.

Diese Nummer enthält je eine Beilage der **Herderschen Verlagshandlung** in **Freiburg i. Br.** und der **Buchhandlung** von **Ignaz Schweizer** in **Aachen.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

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

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.
—
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 7. **11. Mai 1912.** **11. Jahrgang.**

Thomas a Kempis-Literatur:
Pohl, Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia. T. I
Gerlach, Thomae a Kempis De Imitatione Christi. Edit. III
De Imitatione Christi, auctore ven. Thoma Hemerken a Kempis
Heinrichs, Thomae a Kempis Meditationes de Incarnatione Christi (K. Bihlmeyer).
Tisserant, Codex Zuqninensis rescriptus Veteris Testamenti (Peters).
Tillmann, Die Heilige Schrift des Neuen Testamentes. 1. Bd. 1. Lieferung (Dausch).
Cremer, Biblisch-theologisches Wörterbuch der Neutestamentlichen Gräzität. 10. Aufl., hrsg. von Kögel. 1. Lieferung (Vogels).
Jacquier, Le Nouveau Testament dans l'Eglise chrétienne. T. 1 (Meinertz).
Pieper, Die Simon-Magus-Perikope (v. Belser).
Funk, Lehrbuch der Kirchengeschichte 6. Aufl., hrsg. von K. Bihlmeyer (Koeniger).
Rouët de Journel, Enchiridion patristicum (Rauschen).
Diobouniotis und Beïs, Hippolyts Schrift über die Segnungen Jakobs. — Diobouniotis, Hippolyts Danielkommentar (Schermann).
Veit, Kirchliche Reformbestrebungen im ehemaligen Erzstift Mainz unter Erzbischof Johann Philipp von Schönborn (Schmidlin).
Gutberlet, Der Mensch. Sein Ursprung und seine Entwicklung. 3. Aufl. (Rolfes).
Burton, J. M. P. Smith and G. B. Smith, Biblical Ideas of Atonement (Dörholt).
Drews, Das Problem der praktischen Theologie (Zahn).
Cappello, De Curia Romana. Vol. I (Knecht).
Cappello, De administrativa amotione parochorum (Knecht).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Thomas a Kempis-Literatur.

1. **Pohl,** Michael Josephus, **Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia** voluminibus septem edidit P. M. Vol. I, tractatuum asceticorum partem primam complectens: Catalogi antiquissimi prima opuscula quattuor et Soliloquium animae. Friburgi, Herder, 1910 (VIII, 590 S. schmal 8°). M. 6.
2. **Gerlach,** Hermannus, **Thomae a Kempis De Imitatione Christi** libri quattuor. Textum edidit, considerationes ex ceteris eiusdem Thomae a Kempis opusculis collegit et adiecit G. Editio tertia aucta et emendata. Friburgi, Herder [sine anno!] (XX, 515 S. 12°). M. 2,40.
3. **De Imitatione Christi** libri quattuor auctore ven. **Thoma Hemerken a Kempis.** Ratisbonae, F. Pustet, 1911 (XXIV, 400 S. 16°). M. 1,50, geb. in Leinw. M. 2,30.
4. **Heinrichs,** Richardus, parochus, **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 H. Dulmaniae, Laumann, 1909 (112 S. 16°). M. 1,20, geb. M. 1,80.

1. Die ausgezeichnete, vorläufig jedenfalls abschließende kritische Gesamtausgabe der Werke des seligen Thomas von Kempen, welche J. M. Pohl seit Jahren unternommen hat, ist nun bereits beim fünften Bande angelangt; es besteht somit begründete Aussicht, der bejahrte, aber noch rüstige Herausgeber werde die noch fehlenden Bände IV und VII hinzufügen und damit sein *Corpus Thomaeum* glücklich vollenden können. Die früher erschienenen vier Bände sind in der Theol. Revue 1902 Sp. 304 ff. und 1905 Sp. 257 ff. besprochen worden. Der vorliegende 1. Teil der aszetischen Schriften enthält 1. den großen Traktat *De paupertate, humilitate et patientia sive De tribus tabernaculis* (S. 1—62), 2. den kleineren *De vera compunctione cordis* (63—80), 3. die neun *Sermones devoti* oder *Sermones ad fratres qui vulgo dicuntur* (81—128), 4. die *Epistula ad quendam cellerarium* oder *De fideli dispensatore qui vulgo dicitur* (129—187) und 5. das *Soliloquium animae* (189—346). Es sind sämtlich vollwertige Erzeugnisse aus der Feder des edlen Geistesmannes, Ergüsse des lautersten, zartesten, gottinnigsten und demutvollsten Gemütes. Nr. 1, 2 und 5 sind für einen weiteren, nicht bloß klösterlichen Leserkreis bestimmt, während sich Nr. 3 und 4 zunächst an Ordensleute wenden, der Traktat vom treuen Haushalter (zum Ausdruck *dispensator* vgl. 1 Cor 4, 2) im besonderen die Erfahrungen widerspiegelt, welche Thomas selbst als Prokurator seines Klosters gesammelt. Der Höhepunkt der aszetischen Salbung wird im „Alleingespräch der Seele" erreicht, ein der *Imitatio* nahezu ebenbürtiges Werk, das in Anlehnung an Röm 7, 24 die glühende Sehnsucht der Seele nach vollkommener Vereinigung mit Gott schildert. Eine genauere Beschreibung und Analyse der einzelnen Stücke findet man bei K. Hirsche, Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio Christi II (1883) 327—388, 417—463, 484—489. Ebenda I (1873) 295—327 werden auch die von Mooren (1855) und Vert (1856) erhobenen Bedenken gegen die Echtheit von Nr. 1—2 und 4—5 eingehend beleuchtet und überzeugend widerlegt; überall findet sich die charakteristische Denk- und Schreibweise des Thomas, sein Interpunktionssystem, der bei ihm so beliebte Rhythmus und Reim, und auch die äußere Bezeugung ist recht günstig.

Der Herausgeber hat auch bei diesem Bande saubere Arbeit geleistet, nicht als ob der Zukunft nichts mehr zu tun übrig bliebe — an eine vollständige Ausbeutung des handschriftlichen Materials war ja nicht zu denken, das überstiege weit die Kraft eines einzelnen Mannes! —, aber doch so, daß nunmehr die solide Grundlage einer wissenschaftlichen Thomasausgabe, die es bisher noch nicht gab, gelegt ist. Von dem unermüdlichen Fleiße und der Akribie P.s legen die diesmal besonders ausführlichen *Epilegomena* (S. 347—464), die *Adnotatio critica* (465—559) und die weiteren Zutaten, unter denen namentlich ein Index der Bibelstellen (575—584) hervorzuheben ist, ein rühmliches Zeugnis ab. Es wird genaue Rechenschaft gegeben über die benützten 28 Hss (von denen außerdem auf 10 phototypischen Tafeln im

Anhang Proben geboten werden) und die alten Drucke, über Alter, Wert, Verwandtschaft, Orthographie und Interpunktion der einzelnen Manuskripte. Der kritische Apparat gibt die wichtigsten Varianten des Textes nebst zahlreichen wertvollen Bemerkungen zu schwierigeren Stellen. Man hat überall den Eindruck, daß ein geübter und minutiös sorgfältiger Textkritiker am Werke ist. Da nicht wie beim 2., 3. und 6. Bande Thomasautographen zu Gebote standen, so war die zu bewältigende Aufgabe hier wesentlich schwieriger und komplizierter; es ist P. auch nur beim *Soliloquium* gelungen, den Architypus herauszuschälen und die verschiedenen Texteszeugen zu einem übersichtlichen Stemma zusammenzustellen (S. 403).

S. 377 findet sich eine Anmerkung, welche einen wichtigen Beitrag zur Imitatiofrage enthält. P. macht hier (wie übrigens schon in der Lit. Beilage der Köln. Volkszeitung 1908, 21 S. 159 f.) darauf aufmerksam, daß in der Hs 835 der öffentlichen Bibliothek zu Cambrai vom J. 1438, welche 11 Traktate des Thomas von Kempen enthält, an zwei Stellen der *frater Thomas ordinis regularium* ausdrücklich als Verfasser der *Imitatio* bezeichnet wird. Die Antikempisten, so neuestens namentlich Puyol, erklärten bisher immer, die Fabel von Thomas' Autorschaft der „Nachfolge" sei lediglich durch falsche Auffassung des Brüsseler Thomasautographs von 1441 entstanden, worin dieser nur als Schreiber, nicht als Verfasser der *Imitatio* bezeugt werde; man solle doch, so verlangte schon Mabillon, mit einer älteren Hs, welche Thomas unzweifelhaft als Autor erkläre, herausrücken und „so der so mannigfaltig behandelten Streitfrage endlich ein Ende machen" *(Ouvrage posthume,* Paris 1724, I, 71)! Nun wohl, das gesuchte Manuskript ist gefunden; werden die Antithomisten, so fragt Pohl mit Recht, daraus dieselbe Folgerung ziehen, die Mabillon allem nach gezogen hätte?

2. Die Imitatioausgabe des gelehrten Kanonisten und Limburger Domherrn H. Gerlach († 31. Juli 1886) erschien als posthumes Werk erstmals 1889. Als Basis des Textes diente ihr die Thomasausgabe des Jesuiten H. Sommal (ed. II Antwerpiae 1607), die freilich die Wertschätzung, die man ihr früher zollte, nach den Nachweisungen von Hirsche und Pohl nicht recht verdient. Der glückliche Gedanke, jedem Kapitel Parallelstellen aus den anderen Werken des seligen Thomas als *Considerationes* beizugeben, verschaffte dem schmucken Büchlein viele Freunde und wiederholte Auflagen.

Als Herausgeber der dritten zeichnet Prälat L. Werthmann in Freiburg. Er versuchte, neben den Interessen der Frömmigkeit auch denen der Wissenschaft mehr gerecht zu werden, indem er den Text der *Imitatio* und der Exzerpte nach der Ausgabe von Pohl, soweit sie bis 1909 vorlag, verbesserte. Das ist gewiß sehr erfreulich, doch mag es nicht unbescheiden sein, für die künftige Auflage zwei weitere Wünsche der Berücksichtigung zu empfehlen: 1. in den *Considerationes* sollten auch passende Stellen aus den schönen *Orationes et meditationes de vita Christi,* welche Pohl wieder entdeckt und herausgegeben hat (Bd. V), eingeflochten werden[1]); 2. es sollte die störende Diskrepanz in der Interpunktion, am besten durch konsequente Durchführung des Pohlschen Systems, beseitigt werden. Im übrigen verdient das Büchlein warme Empfehlung.

3. Eine prächtige, sehr handliche Ausgabe der *Imitatio* für den täglichen Gebrauch, auf sehr dünnem, aber doch festem indischen Papier mit kräftigen schönen Lettern. Zu Grunde gelegt ist die Edition Rosweyds (Antwerpen 1617) unter Vergleichung derjenigen Pohls (1904); die Reihenfolge der Bücher und die Interpunktion ist die der alten Ausgaben, doch wurde der Text der Kapitel nach dem Vorgang des P. Thomas Erhard O. S. B. im 18. Jahrh. und der neuen römischen Ausgabe von Dr. J. Sestili in zahlreiche kleine Paragraphen zerlegt. Dazu kommen noch mehrere nützliche Beigaben: *Praenotanda* (S. VII—XX) mit dem Leben des seligen Thomas nach Rosweyd und mit Ausführungen über die Vortrefflichkeit und den Gebrauch des „goldenen" Büchleins; als *Appendix* die Kommentare zur *Imitatio* von Merlo Horstius (S. 314—345) und von H. Sommal (S. 346—362) und ein ausführlicher *Index rerum et orationum* (S. 363—393).

In der Imitatioforschung scheint der anonyme Herausgeber nicht sehr zu Hause zu sein, sonst würde er nicht behaupten (S. VII), Pohl habe *tot tantisque argumentis et internis et externis* Thomas mit Sicherheit als Verfasser der *Imitatio* bewiesen; bekanntlich soll der eingehende Beweis erst in dem 8. (Ergänzungs-) Bande von Pohls Ausgabe geliefert werden. Zu S. XIV Anm. 1 ist zu bemerken, daß die von Thomas eigenhändig abgeschriebene Bibel in fünf Bänden noch vorhanden ist und sich in der großherzoglichen Bibliothek zu Darmstadt befindet; das *etiamnum superest* Rosweyds trifft also nicht nur für 1597, wie der Herausgeber belehrt, sondern auch für die Gegenwart zu.

4. Der Herausgeber will den weiteren Kreisen kaum bekannten köstlichen Traktat des Thomas *Meditationes* (nach dem Autograph bei Pohl wäre richtiger *Meditatio) de incarnatione Christi,* der den Vergleich mit vielen modernen aszetischen Schriften wohl aushält, ja sie wohl an Salbung und Innigkeit übertrifft, aus seiner Verborgenheit herausziehen und zugänglicher machen. Gewiß ein verdienstliches Unternehmen! Eine kurze *Praefatio* unterrichtet über Art und Zweck der Ausgabe. Der Text ist der von Sommal, doch Pohls Edition (Bd. III) verglichen. Druck und Ausstattung sind gefällig. Zu der naivfrommen Schrift des 15. Jahrh. will das Mahnwort Pius' X an den Klerus, das namentlich Betrachtung und geistliche Lesung als Mittel zur Heiligung empfiehlt, nicht so recht passen, doch wird wohl auch hier das Wort gelten: *practica est multiplex.*

Tübingen. Karl Bihlmeyer.

[1]) Weiteres Material von Parallelstellen zur *Imitatio* in der Schrift: *Musica ecclesiastica sine vocis signis; seu de forma poetica librorum qui inscribuntur De imitatione Christi, deque eorum concentu cum scriptis Thomae a Kempis. Ex utroque fonte locos parallelos collegit ac inter se comparavit Lud. Peters, presbyter dioec. Ruraemondensis.* Lugduni Batavorum, I. W. van Leeuwen 1901. 100 Seiten.

Tisserant, Eugène, [Rome], **Codex Zuqninensis rescriptus Veteris Testamenti.** Texte Grec des Manuscrits Vatican Syriaque 162 et Mus. Brit. Additionel 14.665, édité avec Introduction et Notes. [Studi et Testi 23]. Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana (LXXXVII, 279 S. Lex. 8°).

Der jetzige *Cod. Vat. Syr.* 162 mit seinen 122 Blättern gehört zusammen mit den 5 Blättern des *Cod. Brit. Mus. Add.* 14.665. Es ist ein Palimpsest; Blätter aus 6 Septuagintahandschriften des 5. (?)—7. (?) Jahrh. sind im J. 775 n. Chr. für die Kopie einer syrischen Chronik benutzt, die im Kloster Zuqnin bei Diarbekr geschrieben wurde. Welche Schwierigkeiten die Entzifferung dem Herausgeber bot, zeigen die 6 Faksimiles am Ende, wie glänzend er sie überwunden hat, der Text der Ausgabe. Von den 127 Blättern waren bisher erst 10 ediert, 2 durch Tischendorf (Z^c und Z^d), 8 durch Cozza-Luzzi (1905). Alle Blätter hat T. zum ersten Male in einem prächtig ausgestatteten Bande vereinigt. Dem Texte ist eine längere Einleitung vorausgeschickt, die sich mit der Beschreibung des Ms und seiner Geschichte befaßt und die zugrunde liegenden 6 Septuaginta-Hss einer gründlichen Untersuchung unterzieht. Es stellt sich heraus, daß 5 dieser Hss (Z^I Z^{II} Z^{IV} Z^V Z^{VI}) lukianisch sind. Der Lukian-Apparat erhält also einen ganz respektablen Zuwachs

und zwar für Ri., 3 Reg., Ps., Ez. und Dan. Nichtlukianisch ist dagegen Z^{III}, enthaltend 3 Reg. 8, 58—9, 1. Hier finden sich die singulären Lesarten *τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ προστάγματα αὐτοῦ* (8, 58) und *χωρεῖν* statt *ὑπενεγκεῖν* B (8, 64). Für den Abdruck des Textes hat T. zwar die Kolumnen- und Linienabteilung der Hss beibehalten, ebenso die Kürzungen. Dagegen sind unter gleichzeitigem Verzicht auf die *scriptio continua* statt der Uncialen die kursiven Buchstaben gewählt. Die Eigentümlichkeiten des Schriftduktus sind aber in der Einleitung besprochen und auch in den Noten manchmal erwähnt. In diesen Noten sind insbesondere die Varianten der Zeugen der Lukianischen Rezension zusammengestellt (das Sigl V [= Venetus; HoP = 23] fehlt in der Liste der Siglen). Dieser Apparat geht über Holmes-Parsons verbessernd und ergänzend hinaus infolge direkten Nachprüfens der Manuskripte. Ref. beglückwünscht den römischen Kritiker von ganzem Herzen zu seiner hervorragenden textkritischen Leistung.

Paderborn. Norbert Peters.

Tillmann, Dr. Fritz, **Die Heilige Schrift des Neuen Testamentes,** übersetzt und erklärt von Dr. Friedrich Maier (Straßburg i. E.), Prof. Dr. Max Meinertz (Münster i. W.), Prof. Dr. Ignaz Rohr (Straßburg i. E.), Prof. Dr. Joseph Sickenberger (Breslau), Prof. Dr. Alphons Steinmann (Braunsberg), Dr. Fritz Tillmann (Bonn), Dr. Wilhelm Vrede (Münster i. W.). In zwei Bänden, etwa 15 Lieferungen. [1]) 1. Band: Die Drei Älteren Evangelien. Das Johannesevangelium. Die Apostelgeschichte. 1. Lieferung: Geschichte des Neuen Testaments von Prof. Dr. Sickenberger. Die Drei Älteren Evangelien, erklärt von Dr. Friedrich Maier. Berlin, Hermann Walther, 1912 (S. 1—96 Lex. 8°). M. 1,20.

Es geht vorwärts mit unserer neutestamentlichen Bibelwissenschaft. Die jüngere und jüngste Garde unserer Neutestamentler hat sich um den bereits bestens bekannten Bonner Exegeten Fritz Tillmann geschart, um den Priestern und den gebildeten Laien eine den Gegenwartsproblemen entsprechende, gemeinverständliche Übersetzung und Erklärung des N. T. nach dem griechischen Originaltext in die Hand zu geben. Gewiß dürfen die älteren, aus tiefem Glaubensbewußtsein geborenen Bibelerklärungen nie ohne Schaden in die Ecke gestellt werden, aber den modernen Fragestellungen auf literargeschichtlichem und namentlich religionsgeschichtlichem Gebiete müssen neue Antworten gegeben werden.

In der vorliegenden Lieferung, die an der Stirne das Geleitswort des Kardinals Kopp trägt, hat einer unserer rührigsten und begabtesten jüngeren Exegeten, Friedrich Maier, den schwierigsten Teil des Werkes, die zeitgemäße Einführung in die drei älteren Evangelien, insbesondere in die synoptische Frage behandelt und beginnt dann nach kurzer Einleitung ins Matthäusevangelium mit der Übersetzung und Erklärung des ersten Evangeliums (S. 29—96).

Frisch entschlossen löst M. den bekannten, zwischen Irenäus und Eusebius in der Datierung der Evangelien obwaltenden Zwiespalt im Sinne des Irenäus, verlegt also die Abfassung der Evangelien in die 60er Jahre. Doch bleibt vorerst noch dunkel, wie die Irenäusdaten (Markus, Lukas nach dem Tode der Apostel Petrus und Paulus S. 35) mit der spätestens c. 60 anzusetzenden Abfassung der Markusschrift (S. 66) zu vereinbaren sind? Auch die Entscheidung der Bibelkommission über die Irenäusstelle bleibt unberücksichtigt. Unser gespanntes Interesse wendet sich des Verfassers Lösung der synoptischen Frage zu. Mit bestrickender Klarheit, durch Wort und Zeichen führt uns M. über die einfache und kombinierte Traditions- und Benutzungshypothese, die abgelehnt werden, in die Zweiquellenhypothese ein, die „sich unter Anwendung der quellenkritischen Methode in ganz anderem Umfang und viel überzeugender als die Traditions- und Benutzungshypothese mit dem literarischen Tatbestande auseinanderzusetzen vermag" (S. 48). Doch verkennt Verf. mit Joh. Weiß durchaus nicht „die ungelösten Schwierigkeiten" dieser Zweiquellentheorie. Trotz Verneigung vor Sickenbergers Beruhigungsartikel (Bibl. Zeitschrift IX, 1911, S. 391 ff.) ist M. der Überzeugung, daß die die altkirchliche Tradition zusammenfassende Entscheidung der Bibelkommission (Dekret vom 19. Juni 1911) sich nur schwer mit allen Folgerungen der Zweiquellentheorie in Einklang bringen läßt.

Wenn Sickenberger a. a. O. (um das hier einzufügen) gegen den Referenten geltend macht, schon das Papiaszeugnis für Markus erschüttere das traditionelle Zeugnis für die Matthäuspriorität, so scheint er zu übersehen, daß Markus nach Eusebius (h. e. III, 39, 15) bloß Einiges (*ἔνια*) aus den Petruserinnerungen niedergeschrieben hat. Meines Erachtens sind selbst die inneren Gründe für die Zweiquellentheorie (übrigens eine verkehrte Bezeichnung für diese Mischform von Benutzungs- und Quellenhypothese), auch in der Zusammenordnung M.s, nicht überwältigend. Den Einwendungen von J. Weiß seien hinzugefügt: Was auf der Rechentafel ohne Bruch aufgeht, z. B. die gemeinsame Stoffmasse bei Mt Mk Lk, erhält sofort eine andere Perspektive, wenn man das Detail jenes Gemeingutes vergleicht. Die glatte Formel: Exzerpt (Mt) und Original (Mk) kann die Schwierigkeiten keineswegs lösen (z. B. Mt 8, 23 gegenüber Mk 4, 36; Mt 15, 1 ff. gegen Mk 7, 1 ff.). Mt stellt das entscheidende Wort Jesu in den Mittelpunkt, Mk ist Schilderer. Oft leuchtet die Formel: Skizze (Mt) und Ausführung (Mk) besser ein, wie früher Zahn, zuletzt auch Wohlenberg (Das Evangelium des Markus) nachgewiesen hat. Deutlich zeigt auch (gegen M. S. 42) die anerkannte Stilisierung des Markustextes im Matthäusevangelium in die Richtung der alten, schon von Hugo Grotius vertretenen Reihenfolge: Ur-Mt, Mk, griechischer Mt. Solange noch Möglichkeiten bestehen, wie z. B. die selbst von M. (S. 70) an die Wand gemalte, daß bereits die mündliche Tradition — bis auf den Wortlaut hinaus bestimmt formuliert war, solange also möglicherweise z. B. Mk die älteste Form und Stoffanordnung der mündlichen Verkündigung (Apg 10, 37) darstellt und doch später als Mt geschrieben sein kann, solange hat, wie in anderen literarischen Fragen, auch hier die altchristliche Tradition die Führung oder — wir sprechen unser *non liquet.*

Obwohl Verf. die Zweiquellentheorie nur mit Vorbehalt vertritt, legt er seiner zweiten magistralen Untersuchung über „Glaubwürdigkeit und Geschichtswert der synoptischen Evangelien" diese Theorie zugrunde und er hat gut daran getan. Denn schon aus polemischen Gründen, als *argumentum ad hominem* war für katholische Kreise in tiefeindringenden Untersuchungen klarzustellen, welcher Wert insbesondere dem Sondergut des Mt und Lk, aber auch der Geschichtsüberlieferung bei Mk und der Lehrüberlieferung bei Mt und Lk im Rahmen jenes kritischen Dogmas zugesprochen werden kann.

Unser Auge ruht schließlich auf der Übersetzungs- und Erklärungsprobe, welche den Schluß dieser 1. Lieferung bildet. Gern sei hier die gewählte Ausdrucksweise der Übersetzung, die gerade modernen Problemen aufgeschlossene

[1]) Nach der zweiten Lieferung des Gesamtwerkes in etwa 20 Lieferungen und drei Bänden.

Erklärung hervorgehoben. Wenn auch auf engem Raume nicht alle Fragen und nicht alle befriedigend beantwortet werden können, der Fortschritt über die älteren Bibelerklärungen ist unverkennbar. Einzelheiten muß ich für jetzt übergehen.

Der den Löwenanteil der ersten Lieferung ausmachenden Arbeit M.s hat Sickenberger das Wissenswerteste und Wissensnötigste aus der allgemeinen Einleitung ins N. T. vorausschicken wollen (S. 1—28). Aus der Kanonsgeschichte sind alle dogmengeschichtlichen und religionsgeschichtlichen Betrachtungen ausgeschieden. Eigentümlich ist dieser „Geschichte des N. T." die an die Texteskritik angeschlossene „Kritik des N. T.", welche die Gesamturteile über die sprachliche Form und über den Inhalt des N. T. skizziert. Auch wer über den Umfang und die Methode dieser *Prolegomena* ins N. T. anders denkt, findet das Detail durchweg *sans reproche.*

Möge das überaus zeitgemäße und so vielversprechend begonnene Bibelwerk zum Segen der katholischen Bibel-Wissenschaft einer glücklichen Vollendung entgegenreifen.

Dillingen. Petrus Dausch.

Cremer, D. Dr. Hermann, **Biblisch-theologisches Wörterbuch der Neutestamentlichen Gräcität.** Zehnte, völlig durchgearbeitete und vielfach veränderte Auflage, herausgegeben von D. Dr. Julius Kögel, a. o. Professor der Theologie an der Universität Greifswald. 1. Lieferung: *A* bis *Ἀρετή*. Gotha, F. A. Perthes, 1911 (XX, 160 S. gr. 8°). M. 4.

Daß ein auf so breiter Grundlage angelegtes Werk, wie Cremers Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcität, neun Auflagen erlebt hat, bedeutet einen Erfolg, der für sich selbst spricht, und es wäre bedauerlich gewesen, wenn man das Lebenswerk des Gelehrten, das eine so große Fülle theologischen wie philologischen Wissens birgt, mit dem Tode seines Verfassers († 4. Okt. 1903) auch dem Tode überantwortet hätte. Nun hat J. Kögel die Neubearbeitung unternommen.

Er nennt die vorliegende Auflage „völlig durchgearbeitet und vielfach verändert". In der Tat belehrt ein Vergleich mit der letzten Auflage schnell darüber, daß viel gründliche und sorgfältige Arbeit zu der früheren hinzugekommen ist. Brauchten auch neue Stichworte kaum eingefügt zu werden, so galt es doch, den reichen Ertrag der Forschung des letzten Jahrzehnts hineinzuarbeiten, namentlich den bahnbrechenden Forschungen Deißmanns eingehendere Berücksichtigung zuteil werden zu lassen, als es früher geschehen. Dazu war das aus Inschriften und Papyrusurkunden Gewonnene zu buchen, Veraltetes und Entbehrliches zu tilgen, die Literaturnachweise zu ergänzen. Vielleicht hätte in bezug auf den letzteren Punkt noch etwas mehr geschehen können, denn zuweilen bietet das viel knappere Handwörterbuch zum Griechischen Neuen Testament von E. Preuschen Literaturangaben, die man bei Cremer-Kögel ungern vermißt. Eine mühsame, aber notwendige Arbeit war es, sämtliche Zitate der 9. Auflage zu kontrollieren.

Der grundsätzliche Standpunkt Cremers bezüglich der Sprach- und Begriffswelt des N. T. ist in der Neuauflage unverändert beibehalten. C. spricht nach Schleiermachers Vorgang von der „sprachbildenden Kraft des Evangeliums", während Deißmann nur eine „wortumbildende Wirkung" der neuen Religion anerkennen will, eine Frage, die oberflächlich betrachtet, vielleicht als Wortgezänk angesehen werden könnte, die aber beiderseits nicht als solches empfunden wird und, wie Kögel treffend bemerkt (S. X), letzten Endes auf die Offenbarung hinausläuft und für diese entscheidende Bedeutung hat.

Die neue Auflage erscheint in etwa 7 Lieferungen von je 10 Bogen und soll in nicht allzuferner Zeit, womöglich im Zeitraum von zwei Jahren, vollständig vorliegen.

München. Heinrich Vogels.

Jacquier, E., **Le Nouveau Testament dans l'Église chrétienne.** Tome premier: Préparation, formation et définition du Canon du Nouveau Testament. Paris, Victor Lecoffre (Gabalda & Cie.), 1911 (450 S. 8°). Fr. 3,50.

Der Verf. der ausgezeichneten vierbändigen *Histoire des livres du Nouveau Testament* bietet hier eine Geschichte des neutest. Kanons. Ist in seiner *Histoire* das zu finden, was wir gewöhnlich besondere Einleitung in das N. T. nennen, so hier ein Teil der allgemeinen Einleitung. Der andere Teil (die Textgeschichte) soll als 2. Band den vorliegenden später ergänzen.

Der Verf. unterscheidet in der Kanongeschichte die Periode der Vorbereitung (d. h. die Periode der nachapostolischen und apologetischen Schriften) von der Periode der Bildung des Kanons (seit 170). Dann verfolgt er den Kanon weiter, durch das Mittelalter hindurch bis zum Konzil von Trient, und darüber hinaus die Auffassungen auf katholischer und protestantischer Seite bis auf unsere Tage. Zum Schluß ist auch von den morgenländischen Kirchen die Rede.

Das Buch schließt sich würdig der *Histoire des livres du N. T.* an. Wenn J. naturgemäß von seinen Vorgängern, besonders von Zahn, viel gelernt hat, so beruht die Darstellung doch auf selbständiger Durcharbeitung des Stoffes. Und in klarer Übersichtlichkeit rollt die Geschichte des Kanons am Auge des Lesers vorüber. Manchmal hätten vielleicht die leitenden Gesichtspunkte deutlicher hervorgehoben werden können. Für die älteste Zeit ist das Urteil des Verf. recht maßvoll, gleich weit entfernt von der Sucht, überall neutest. Schriften als kanonische Bücher zitiert zu finden, und von übertriebener Skepsis.

S. 26 wird mit den Begriffen protokanonisch und deuterokanonisch operiert, als wenn sie im N. T. ganz geläufig wären. Das ist aber nicht der Fall, wenn auch sachlich jene Schriften, *„qui n'ont pas été, dès l'origine, universellement acceptés ou dont l'inspiration a été contestée"*, als deuterokanonische bezeichnet werden könnten. — Ob 1 Tim 5, 17—18 wirklich auf ein schriftlich fixiertes Herrenwort hinweist? Mir scheint das nicht *„très probable"* (S. 36) zu sein. — Ebensowenig kann man es als wahrscheinlich bezeichnen, daß Ignatius Hebr und 1 Petr gekannt habe (S. 52); die Möglichkeit bleibt natürlich offen. — Daß der Ausdruck des Origenes *φερομένη* für den Jak keine Einschränkung bedeutet (S. 261), habe ich in meiner Schrift über den Jakobusbrief (Bibl. Studien X, 1—3, S. 107 f. A. 3) gezeigt. — Daß Theodor von Mopsuestia 1 Petr und 1 Jo anerkannt habe (S. 300), ist nach den Ausführungen von Zahn (Neue kirchl. Zeitschr. XI [1900] 788 ff.) recht unwahrscheinlich. — Über die Tragweite der Definitionen des Tridentinums äußert sich J. ausführlich und maßvoll. Offenbar ist es aber nicht richtig, daß neben dem Markusschluß und der Perikope von der Ehebrecherin auch das *Comma Johanneum* nach der Auffassung der tridentinischen Väter als „inspiriert und kanonisch wie das ganze Buch, in dem sie stehen", zu gelten habe (S. 391). Denn gerade beim *Comma Johanneum* kommen außer dem *cum omnibus*

suis partibus auch die Worte in Frage: *prout in ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri vulgata latina editione habentur.* — Als sinnstörende Druckfehler fielen mir auf S. 41 Z. 6 v. o.: 1 Clem. 13, 2 (statt 1); S. 43 Z. 13 v. u.: 1 Clem. 29, 13 (st. 24); S. 45 Z. 6 v. u.: Apg 20, 35; S. 376 Z. 13 v. o.: 1521 (st. 1821); S. 377 Z. 1 v. o.: *infimum* (st. *intimum)*; S. 393 Z. 13 v. u.: *potes;* S. 429 Z. 14 v. o.: Calovius.

J.s Kanongeschichte wird so wie die *Histoire des livres du N. T.* auch in Deutschland ihre Leser finden.

Münster i. W. M. Meinertz.

Pieper, Dr. Karl, Geistl. Oberlehrer in Hamm i. W., **Die Simon-Magus-Perikope** (Apg. 8, 5—24). Ein Beitrag zur Quellenfrage in der Apostelgeschichte. [Neutestamentl. Abhandlungen III, 5]. Münster, Aschendorff, 1911 (X, 84 S. gr. 8°). M. 2,40.

In dieser Schrift wird nicht überhaupt die Frage nach den Quellen der Apg. behandelt; der Verf. gibt nur in einer längeren Einleitung (S. 1—11) einen Überblick über die bisherigen Versuche der Quellenscheidung und ihre im ganzen negativen Resultate; er hat einen einzelnen Abschnitt des *δεύτερος λόγος*, die Simon-Magus-Perikope, zum Gegenstand der Untersuchung gemacht und zwar unter spezieller Bezugnahme auf eine Hypothese von Waitz, wonach von jenem Stück der Apg. die Verse 10. 14—18^a und 19^b als spätere Einfügung auszuscheiden wären; zugrunde liege hier eine Erzählung alter Petrusakten und diese haben von Petrus und Simon gehandelt; als eine ursprüngliche Petrusgeschichte lasse sich die Geschichte von dem samaritanischen Magier auch in der altchristlichen Literatur (Klemens A., Didaskalia etc.) nachweisen.

P. nimmt zuerst (S. 17—48) eine Prüfung der von Waitz vorgetragenen literarkritischen Gründe vor, eine Prüfung der von diesem Gelehrten im Text der Perikope gefundenen Anstöße und zwar tut er dies mit großem Geschick unter kluger Berücksichtigung der darüber schon vorhandenen Literatur. Dann würdigt er (S. 49—76) nacheinander die literarischen Zeugnisse, welche vorgebracht werden für die Auffassung, die Geschichte des Magiers habe einmal als ursprüngliche Petrusgeschichte existiert. Der zweite Teil der Beweisführung oder der Widerlegung war mit keinen besonderen Schwierigkeiten belastet, da die Argumente von Waitz der Kraft entbehren. Die Darlegungen des ersten Teils zeichnen sich durch Gründlichkeit aus. Jeder, der in geeigneter Weise unter Einhaltung einer streng wissenschaftlichen Methode das dem kostbaren Buch der Apg. nur allzulange von einer voreiligen Kritik zugefügte Unrecht gutzumachen sucht, vollbringt ein edles Werk. Ein solches hat auch P. ausgeführt; seine Schrift darf sich auf dem Büchermarkt wohl sehen lassen.

Gewünscht hätte ich, daß das von Waitz gegen die Ursprünglichkeit von Apg. 8, 14—18 erhobene Bedenken, die betreffenden Worte enthielten eine Anschauung über die Mitteilung des Hl. Geistes als Vorrecht des apostolischen Amtes, die der apostolischen Zeit noch unbekannt sei (P. S. 12), weit stärker als ein sicheres Anzeichen der Befangenheit betont worden wäre, als es geschehen ist. Gewünscht hätte ich ferner, daß P. die sprachwidrige Auslegung der bekannten Papiasworte: *Μάρκος ἑρμηνευτὴς Πέτρου γενόμενος . . . ἔγραψεν* in dem Sinne: Markus wurde durch schriftliche Fixierung und Verbreitung der Lehrvorträge des Petrus sein Dolmetscher, nicht adoptiert hätte (S. 42); um diesen Gedanken auszudrücken, hätte Papias schreiben müssen: *Μάρκος γράψας . . . ἑρμηνευτὴς ἐγένετο.* Den Vorwurf endlich (S. 26), den ich durch die Erklärung von Apg. 2, 38 verschuldet haben soll (Kommentar S. 50), trage ich sehr gerne; wer aufmerksam prüft, findet: 2, 38 steht *ἡ δωρεὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος*, so ziemlich dieselbe Ausdrucksweise, wie 10, 47 und 11, 17; an letzteren Stellen kann dieselbe aber nur von der Mitteilung des Hl. Geistes, nicht von der Taufe verstanden werden; die Konsequenz für 2, 38 ergibt sich von selbst: auch da (2, 38^b) ist von der Mitteilung des Hl. Geistes die Rede im Unterschied von der Taufe, ebenso wie Kap. 8. Die Apg. und die Paulusbriefe unterscheiden beides, Taufe und Mitteilung des Hl. Geistes, deutlich genug, wie ich in meinem Kommentar längst gezeigt habe.

Tübingen. J. E. v. Belser.

Funk, Frz. Xav. v., Dr. theol., weil. Prof. der Kirchengeschichte an der Univ. Tübingen, **Lehrbuch der Kirchengeschichte.** 6., vielfach verb. und vermehrte Aufl., hrsg. von Dr. Karl Bihlmeyer, Prof. d. Kirchengeschichte u. Patrologie an der Univ. Tübingen. Mit 1 Karte. Paderborn, F. Schöningh, 1911 (XVIII, 863 S. gr. 8°). M. 11, geb. M. 12,20.

Das Funksche Lehrbuch der Kirchengeschichte ist neben und mit dem von Prof. Knöpfler (^{5}1910), mit welchem es des gemeinsamen Urgrunds wegen noch heute mancherlei Ähnlichkeiten aufweist, das beliebteste und gediegenste zugleich. Beweis dafür sind nicht allein die rasch sich folgenden Auflagen, sondern mehr noch die Übersetzung in fremde Sprachen (franz. 1902; ital. 1904; engl. 1910). Nach dem für die Wissenschaft zu frühen Tod des Verf. (1907) hat nun sein Nachfolger im Lehramt, Prof. K. Bihlmeyer in Tübingen, die bereits wieder notwendig gewordene Neuauflage besorgt. „Der Grundcharakter", lauten des tüchtigen Herausgebers löbliche Leitsätze, „und die Eigenart des Werkes sollten zwar pietätvoll gewahrt, dabei aber doch die Verbesserungen und Zusätze aufgenommen werden, welche dem aktuellen Stand der kirchenhistorischen Wissenschaft entsprechen und von dem verewigten Verfasser gewiß selbst als notwendig oder berechtigt anerkannt worden wären" (Vorw.). Demgemäß hat nun das Buch, um es gleich von vornweg zu sagen, eine so vorteilhafte Gestaltung und innere Verbesserung erfahren, daß es sich unzweifelhaft neue Kreise von Verehrern und Benützern zu den alten hinzuschaffen wird. Einige formale, prinzipielle und sachliche Bemerkungen mögen hier gestattet sein.

Einer durchgreifenden Änderung, die allerdings nur auf das Äußere geht, wurde das Ganze unterworfen durch Vertauschung der Schriftart: statt der deutschen Garmond-Fraktur die lateinische Cicero-Antiqua. Die Lesbarkeit hat dadurch in der Tat gewonnen und wird noch erhöht durch die fast regelmäßige Anwendung von starkem Durchschuß; die häufige Verwendung des Petitsatzes hat die Seitenzahl trotz des reicheren Inhalts um kaum 90 Seiten wachsen lassen. Ob aber für die gelegentliche Benützung auch kompressen Satzes bestimmte Grundsätze des Herausgebers oder nur die Launen des Setzers maßgebend waren, läßt sich nicht mit Sicherheit erkennen (vgl. z. B. S. 187—190 oder 406—416, die wohl des Durchschusses mehr wert gewesen wären als andere Partien). Jedenfalls entstand hierdurch eine wenig gefällige Ungleichmäßigkeit, die besser vermieden worden wäre. In dieser Hinsicht macht die KG. von Prof. Marx (^{4}1908) einen günstigeren Eindruck.

Eine ganze Reihe von Paragraphen wurde vom Herausgeber fast ganz umgearbeitet oder erweitert. So gleich § 1 über Begriff und Aufgabe der KG. Es fällt jedoch auf, daß dort nicht das Geringste gesagt ist über die Methode; man sollte denken, das wäre doch gerade heutzutage ein Punkt, über den sich ein Kirchenhistoriker aussprechen muß. Es kann doch nicht genügen auf S. 1^1 nur ein paar Literaturprodukte hierüber anzuführen, oder S. 3 mit einigen Worten die religionsgeschichtliche Methode abzutun. Lieber wäre dafür die für eine KG. völlig belanglose, höchstens in eine Note zu verweisende Worterklärung von „Kirche" (S. 3) gefallen; das hätte der Eigenart und dem Grundcharakter des Funkschen Lehrbuchs nicht widersprochen. Der § 5 (Literatur der KG.) bedürfte der Umarbeitung

in eine kurze „Geschichte" der KG. Eine sehr gründliche und begrüßenswerte Ausgestaltung erfuhren hingegen die §§ 136 und 151 über Mystik, 210 über die kath. Missionen, 218 über die protest. Theologie. Sollten aber in künftigen Auflagen nicht noch mehr solcher Aus- und Umgestaltungen an die Reihe kommen müssen? So ließen sich aus einer KG. ruhig § 99 über die pseudoisidorischen Dekretalen und die auf sie folgenden Rechtssammlungen, § 125 über das *Corpus iuris canonici* und gar seine Zitierweise, § 152 über Exegese und Bibelkritik und den bekannten Merkvers streichen, ohne den Manen des Verf. ein Leid zu tun. Solche Stücke muten an wie Fossilien aus einer Zeit, in welcher der Kirchenhistoriker Kanonist und Exeget in einer Peson war oder wie Randglossen aus einem Kollegheft, deren man sich ab und zu bedienen mag, die aber, weiter ausgeführt, zu Unrecht in den kirchengeschichtlichen Kontext eines gedruckten Lehrbuchs geraten sind. Was in ihnen für die allgemeine Kirchengeschichte Wichtiges steckt, läßt sich kurz anderweitig unterbringen. Auch die Reihenfolge verschiedener Paragraphen sollte aus inneren Gründen eine andere sein als sie tatsächlich ist. So paßt der § 158 über die kirchlichen Reformbestrebungen und die Ursachen der Reformation doch viel besser an den Anfang des 1. Kapitels über die Neuzeit; jetzt aber steht er in unnatürlichem Zusammenhang am Schluß eines Kapitels über religiös sittliches Leben und Kunst. Ebensowenig befindet sich Kap. 5 der Neuzeit (§§ 196 u. 197 über die Aufklärung) an der richtigen Stelle; es gehört nicht an den Schluß der ersten Periode der Neuzeit, sondern an den Anfang der zweiten, da es ja die französische Revolution (§ 198) zu erklären hat und mit ihr so innig entwicklungsgeschichtlich zusammenhängt, daß eine Trennung nur gewaltsam vorgenommen werden konnte. Übrigens täte man gut daran, die neueste Zeit der Kirchengeschichte nicht mit, sondern nach der Revolution zu beginnen, am ehesten mit Pius VII und dem französischen Konkordat, das unbestritten einen formalen Wendepunkt nach dem Abflauen der Revolution bildet; denn es eröffnet das Jahrhundert der Konkordate und die allmählich sich einstellende Restauration.

Alle diese Änderungen ließen sich an dem F.schen Lehrbuch vollziehen ohne Verletzung der Pietät und ohne Preisgabe der Eigenart seines Inhalts und seiner Darstellung. Wollte man jedoch vornehmlich der Raumersparnis wegen derlei Rücksichten fallen lassen, so ließen sich wohl am ehesten die literärgeschichtlichen Angaben kürzen, namentlich S. 117—139 und 277—279. Es ist ja erklärlich, wenn gerade Prof. Funk den Vätern eine so breite Behandlung widmete; aber man sollte doch bedenken, daß ein kirchengeschichtliches Lehrbuch weder die Aufgabe hat, möglichst viele oder alle Autoren zu nennen, noch mit textkritischen Bemerkungen *ex professo* sich zu befassen. Das sucht, wer's braucht, in einer speziellen Literaturgeschichte. Wünschenswert bliebe nur, daß eine knappe entwicklungsgeschichtliche Übersicht über die Theologie als Wissenschaft in den einzelnen Zeiträumen nicht bloß für die Zeit der Väter („Patrologie") gegeben würde und daß darein die Namen der bedeutendsten Schriftsteller samt den nötigsten Angaben verwoben würden. Damit gewännen diese Abschnitte für die Studierenden an Reiz. In analoger Weise wäre bei den kunstgeschichtlichen Abschnitten zu verfahren.

Karten als Beigabe kirchengeschichtlicher Lehrbücher sind äußerst wünschenswert; aber von mehr praktischer Bedeutung wäre eine solche der mittelalterlichen Diözesaneinteilung Deutschlands unter Berücksichtigung des westfälischen Friedensschlusses (hierfür böte Spruner-Menke, nicht Heussi-Mulert ein brauchbares Vorbild) oder eine kartographische Kenntlichmachung der geistlichen Gebietsveränderungen bei der Säkularisation. Doch freilich die kirchliche Geographie liegt im großen ganzen noch im Argen und eine verlässige historische Karte schaffen ist keine leichte Arbeit.

Die Literaturangaben haben durch den Herausgeber eine auffallende Verbesserung und Ergänzung erfahren; es ist klar, daß es sich dabei immer nur um eine Auswahl handelt. Vielleicht hätte man dort und da noch einige Namen nachtragen können, so S. 1 [1] außer anderen weniger bedeutenden Arbeiten Fr. X. Kraus, Über das Studium der Theol. sonst u. jetzt 1890; C. Krieg, Enzykl. d. Theol. [2]1910; Fr. Zurbonsen, Anleitung z. wiss. Studium d. Gesch. 1906; E. Tröltsch, Über dogmat. u. histor. Methode 1900; M. Reischle, Historische u. dogmatische Methode 1901. — S. 3 fehlt jede Literatur über Periodisierung der KG.; mindestens hätte sollen das S. 13 [1] genannte Buch von F. C. Baur hier angeführt werden. — S. 65 [2] mag auf Sohm, Wesen u. Ursprung des Katholiz. 1909 und jetzt dazu auf Harnack, Entstehung usw. 1910 verwiesen werden. — S. 68 f. konnte etwa zur Frage des Klerikalstandes der Diakonissen Stellung genommen werden (vgl. K. H. Schäfer, Kanonissenstifter 1907, S. 48 f.; neuestens dazu A. Ludwig, Weibl. Kleriker 1910). — S. 254 ließe sich für Inklusen (das Stichwort fehlt im Index) die Hauptliteratur aufführen (zuletzt noch L. Pfleger in Hp. Bl. 1907 u. P. M. Baumgarten ebenda 1908). — S. 288 ist zum Todesjahr des h. Bonifatius (754) noch mindestens Richter in »Fuldaer Gesch.-Bl.« 5 [1906] zu zitieren, da er zu Tangl hinzu neue Gründe bringt. — Zu 336 [1] darf Ref. wohl auf seinen »Burchard« 1905 verweisen, weil hierin die gesamte Kirchenverfassung gerade jener Periode quellenmäßig behandelt wird; desgleichen konnte er aus analogem Grunde S. 339 zu § 97, S. 346 [1], 101 [3] und bei den §§ 103—105 sich notieren lassen. Baumgarten (S. 349 [3]) ist erweitert auch separat erschienen; an gleicher Stelle könnte auch das Ref. »Die Beicht nach Cäsarius v. Heisterbach« 1906 stehen. — S. 354 [4] konnte für „Wallfahrten" die Hauptliteratur (etwa Götz in ZKG. 16 [1896] 537—589) gebracht werden. — Bei Aufführung der Literatur über Gottesurteile S. 359 [2] war unzweifelhaft A. Franz, Benediktionen II 307—398 zu nennen oder nachzutragen. — S. 433 sollte auf die Wahlkapitulationen und ihre vornehmlichste Literatur aufmerksam gemacht worden sein. — Statt der Schreibweisen Burkhard v. Worms (S. 346, 367, 563), Raban (S. 326, 366), Alkuin (S. 325, 346, 365), Nikol. v. Cusa (S. 545) wären besser die anderen: Burchard, Hraban, Alcvin oder Alchwin gewählt worden.

Noch einiges Sachliche! Der eigentliche Name der Burchardschen Kanonessammlung (S. 346) ist *Decretum* (vgl. Kath. 1908 II S. 55). — Es ist prinzipiell unrichtig zu sagen, die Redemptionen hätten in der Umwandlung der schweren kanonischen Strafen in leichtere bestanden (S. 351); tatsächlich galten sie als gleichwertige Ersatzwerke, die subjektiv allerdings eine Erleichterung bedeuten konnten. „Generelle" Redemtionen, die in das unmittelbare Belieben des Pönitenten gestellt waren (S. 351), gab es nicht. Die Stelle, die hauptsächlich dafür angeführt wird (C. Trib. 895 c. 52—58), bildet dafür keinen Beleg, denn einmal wechselt das dortige *„ius redimendi habeat"* mit dem deutlicheren *„licentiam acceperit"*, so daß also *ius* nicht den Sinn von Recht, sondern von Anrecht auf Redemtion (d. h. durch Vermittlung des Priesters) hat, und sodann waren doch jene von der Reichssynode von Tribur aufgestellten lateinischen Kanones ausdrücklich als Ergänzung zu den landläufigen Bußbüchern für den Klerus gedacht (c. 54: *nobis . . . utile videtur, ut his, qui voluntarie homicidium fecerint, auctoritate synodali et iudicio generali et modum castigationis inponamus et certum ac definitum poenitentiae tempus praemonstremus;* dieser Satz richtete sich gegen die Ungleichheit in den Bußbüchern!), was auch daraus erhellt, daß man sie separat in verschiedenen Bußbücherhandschriften findet. Damit fällt jene Brücke, die man sich baute von den Redemtionen überhaupt hinüber zu dem („generellen") Ablaß. Ebenso entspricht es weder den Tatsachen noch der Entwicklungsmöglichkeit, daß im 11./12. Jahrhundert die Redemtionen durch den Ablaß abgelöst worden seien (S. 351); sie bestanden ja für sich ohne den Ablaß, überdauerten um ein Geraumes seine Anfänge und gingen der Hauptsache nach ein, weil die arbiträre Buße an die Stelle der durch die Bußbücher tarifierten getreten war, weil man die Bußen jetzt *„ex corde"* im Sinne eigener, durch Gewöhnung, Schematisierung und Verminderung erlangten Routine aufgab; dagegen wandten sich, vergeblich freilich, noch die Bußbücher des späteren MA. — S. 352 dürfte in die Reihe trefflicher Bischöfe des 11. Jahrh. sicherlich auch Burchard v. Worms zu stellen sein. — S. 370: Die Laieninvestitur bestand vor Gregor VII nicht bloß „gewissermaßen", sondern tatsächlich zu Recht. — Daß infolge des Aufkommens der Ablässe im 11. Jahrh. die öffentliche Buße immer mehr an Boden verlor (S. 454), ist zwar eine oft beliebte Wendung, aber die Tatsachen hat sie nicht für sich. Was sich damals verlor, das war die Anschauung, daß das Sakrament in ihr beruhe; denn man sprach nach längeren Debatten hierüber den Sakramentscharakter der privaten Buße zu (die innere Berechtigung und Möglichkeit dieses Wechsels kann hier nicht auseinandergesetzt werden), hingegen hat die öffentliche Buße als kirchliches Strafmittel fortgedauert bis Ende des 18. Jahrh.

So ließen sich noch mancherlei Bemerkungen machen. Allein gegenüber dem Gesamtwert und der Brauchbarkeit des Funkschen Lehrbuchs, sonderlich in seiner Neuaus-

gabe, fallen sie kaum ins Gewicht. Wer könnte auch heute ein Lehrbuch der gesamten Kirchengeschichte schreiben, ohne daß der eine Kritiker da, der andere dort seine Glossen machte. Das bringt die notwendig gewordene Teilung der Arbeitsgebiete mit sich; niemand wird mehr den Mut finden, zu sagen, er beherrsche gleichmäßig tief das weite Gebiet der Kirchengeschichte.

Bamberg. A. M. Koeniger.

Rouët de Journel, M. J., S. J., **Enchiridion patristicum.** Locos ss. patrum, doctorum, scriptorum ecclesiasticorum in usum scholarum collegit R. de J. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1911 (XXIV, 887 S. 8°). M. 10, geb. M. 11.

Dem Verf. schwebte Denzingers *Enchiridion symbolorum* als Muster vor. Wie dieses Werk eine Sammlung der wichtigsten dogmatischen Entscheidungen der Konzilien und der Päpste ist, so wollte er aus den Schriften der heiligen Väter diejenigen Stellen *in extenso* mitteilen, die für den Glauben der Kirche besonders in Betracht kommen. Sein Buch sollte also an erster Stelle ein Hilfsmittel für den dogmatischen Traditionsbeweis sein, daneben auch dem Prediger über dogmatische Themata patristisches Material bieten. Die Zitate sind aber nicht nach dem dogmatischen Schema, sondern durchaus chronologisch zusammengestellt, d. h.: die kirchlichen Schriftsteller der ersten sechs Jahrhunderte und auch bei jedem Schriftsteller die einzelnen Werke werden chronologisch aneinandergereiht. Aus jedem dieser Werke wird alles das abgedruckt, was für irgendeine dogmatische Frage Bedeutung hat, und zwar bei griechischen Schriftstellern mit Hinzufügung der lateinischen Übersetzung. Diese Auszüge aus den Väterschriften hat der Verf. den Ausgaben der Berliner und der Wiener Akademie, wo aber solche nicht vorlagen, der Migneschen Patrologie entnommen; nur für die Apostolischen Väter und für die Apostolischen Konstitutionen wurden Funks Ausgaben benutzt. Bei manchen Schriftstellern hätte allerdings der Verf. bessere Ausgaben verwenden können; so für Justins Apologien die von Krüger oder von mir, für den Apologeten Athenagoras die von Geffcken, für Irenäus die von Harvey, für Tertullians Apologeticum die meinige, für das Fragmentum Muratorianum die von Lietzmann (statt der von Zahn 1890) und für den Oktavius des Minucius Felix die von Boenig oder von Waltzing (statt der von Halm 1867). Übrigens ist der Abdruck der Texte sehr sorgfältig geschehen; Versehen finden sich, soweit ich sehe, fast keine. Das Buch schließt mit drei *Indices*, einem *Index dogmaticus* (nach den Teilen der Dogmatik geordnet), einem *Index scripturicus* (!) und einem *Index alphabeticus*.

Das Buch kann den Studierenden der Dogmatik recht gute Dienste leisten. Wissenschaftlichen Wert hat es nicht und will es nicht haben. Der Historiker kann sich überhaupt an solchen Arbeiten nicht erfreuen; das Bild, das sie von den einzelnen Vätern und Väterschriften geben, ist ein recht mangelhaftes und willkürlich zugestutztes. Fast keine Schrift wird vollständig abgedruckt, sondern nur einzelne Kapitel oder Kapitelteile, die aus dem Zusammenhange herausgerissen sind. Nicht einmal für eine Dogmengeschichte kann ein solches Buch Verwendung finden. Der Verf. sagt selbst, daß er von den Stellen, die nicht mit dem Dogma harmonieren, nur wenige aufgenommen habe, nur solche Sätze, *„quae in scholis quasi classicae habentur"*.

Bonn. G. Rauschen.

Diobouniotis, C., und N. **Beïs, Hippolyts Schrift über die Segnungen Jakobs.** — Constantin **Diobouniotis, Hippolyts Danielkommentar** in Handschrift Nr. 573 des Meteoronklosters. Mit Vorwort von G. Nathanael Bonwetsch. [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. III. Reihe, 8. Band, Heft 1]. Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1911 (IV, 60 S. gr. 8°). M. 2,50.

Hippolyts Schrift über die Segnungen Jakobs Gen. 49 war uns seit 1904 nur durch eine vierfache indirekte Überlieferung bekannt, durch die deutsche Übersetzung, welche G. N. Bonwetsch nach einer russischen Übersetzung machte. Letztere hatte als Grundlage eine georgische Hs, die ihrerseits aus einer armenischen Version geflossen ist, wie eine solche in S. Lazzaro bei den Mechitaristen ruht. Wenn uns nun auf einmal der griechische Originaltext geschenkt ist, so kann ein angestellter Vergleich sofort die Nachteile der indirekten Überlieferung erkenntlich machen.

Auf die griechische Hs (cod. 23 im Katalog Uspenskij des Verklärungsklosters, bei Diob. und Beïs cod. 108, fol. 119—155^{v}) war bereits durch A. Berendts, Die handschriftliche Überlieferung der Zacharias- und Johannes-Apokryphen. Über die Bibliotheken der Meteorischen und Ossa-Olympischen Klöster [Texte u. Unters. N. F. XI. Bd. 3. Heft], Leipzig 1904, S. 72, aufmerksam gemacht worden. Allein die Notiz fand keine weitere Beachtung, bis der Forscher Nikos Beïs wiederum auf die Hs stieß, der sich nun mit C. Diobouniotis in den Raub der Beute teilte.

Das Verdienst der beiden Herausgeber, denen mit einigen Ratschlägen und Verbesserungen N. Bonwetsch und P. Wendland zu Hilfe kamen, besteht wesentlich in der Herstellung der Textgestalt, gegen die man kaum Einwendungen erheben kann. Zur Klärung verschiedener Rätsel, welche der griechische Text aufgibt, haben sie leider nicht beigetragen.

Das eine bedeutet zunächst eine Frage über die Urheberschaft des Traktats. Die griechische Hs schreibt ihn Irenäus von Lyon zu. N. Bonwetsch (S. IV) verweist zu einer solchen Verwechslung der Namen Irenäus und Hippolyt kurzerhand auf A. Berendts, der seinerseits aber auch nur aussagt, daß Bonwetsch einige Schriften Hippolyts namhaft gemacht, die dem Irenäus zugeschrieben werden. Es liegt also hier ein *circulus vitiosus* vor. Wissen wir gerade durch Entdeckungen der letzten Jahre, daß auch des Irenäus Schriften in armenischer Sprache ihre Überlieferung fanden, so müssen wir doch fragen, wie der kaukasische Zeuge die Schrift Hippolyt von Rom vindizieren konnte, während der Grieche ausdrücklich überliefert: *Εἰρηνέου ἐπισκόπου Λογδόνων εἰς τὰς εὐλογήσεις τοῦ Ἰακώβ.*

Vielleicht hängt mit diesem ersten noch ein zweites Rätsel zusammen, welches in der Bestimmung des Verhältnisses der in Frage kommenden Schrift mit den Katenenfragmenten, welche unter dem Namen Hippolyts zu Gen. 49 bekannt waren, liegt. Die Unterschiede dieser Vergleichungspaare, und weitere, die zwischen den Fragmenten und der Schrift Hippolyts über den Antichrist zutage traten, hatten schon Bonwetsch (1904) zu einer Fragestellung veranlaßt. O. Bardenhewer (Patrologie^{3} 1910) scheint dafür zu stimmen, daß die Fragmente in der Oktateuchkatene des Prokop interpoliert seien, also Hippolyt in dieser Form nicht zum Verfasser haben. Auch hierin liegt die Anregung zu einer erneuten Prüfung der griechischen Originalschrift und der Fragmente im Rahmen hippolyteischer Terminologie und Theologie.

Aus derselben Hs des Meteoronklosters (fol. 156—201) gibt Diobouniotis (S. 45—58) griechische Stücke des Danielkommentars Hippolyts bekannt, solche, die bis jetzt nur in slavischer Übersetzung vorlagen oder solche, welche gegenüber dem bisher bekannten griechischen

Texte neue gute Lesarten bieten oder eine neue Anordnung des Textes der Gesichte verraten.

Ob der Wert dieser Hs gegenüber den bereits bekannten Zeugen, auf die Bonwetsch seine sorgfältige Ausgabe (1897) aufbaute, hoch anzuschlagen ist, läßt sich nicht sofort erkennen. Leider hat der Herausgeber es versäumt, ihre Verwandtschaft mit einer der bekannten Handschriftenklassen und Texteszeugen näherhin herauszustellen. Die Meteoronhandschrift ist nur ein Exzerpt aus einem vollständigen Hippolytkommentar, so daß hier die Frage offen bleibt, ob nicht die neue Anordnung des Stoffes und die Verteilung der Gesichte auf diesen Exzerptor zurückgeht.

Durch diese Veröffentlichung sind wiederum eine Reihe neuer Probleme zutage getreten, deren Lösung das Interesse der Fachgenossen finden wird.

München. Th. Schermann.

Veit, Dr. Andreas Ludwig, **Kirchliche Reformbestrebungen im ehemaligen Erzstift Mainz unter Erzbischof Johann Philipp von Schönborn** (1647—1673). Unter Benützung bisher ungedruckter archivalischer Dokumente dargestellt. [Studien und Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte von Dr. H. Grauert, VII. Band, 3. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XX, 120 S. gr. 8°). M. 3.

Wir sind arm, sehr arm an Detailstudien und Monographien über das so wichtige Gebiet der innerkirchlichen Reformversuche in unseren deutschen Bistümern: das habe ich recht lebhaft und schmerzlich empfunden, als ich die deutschen Statusberichte an den h. Stuhl bearbeitete. Nächst der sog. Gegenreformation erscheint mir hierfür als die wichtigste unter den neuzeitlichen Epochen diejenige, die dem dreißigjährigen Kriege unmittelbar folgte; denn in dieser Zeit muß sich meistenorts besonders innerhalb der Geistlichkeit jener gründliche innere Wandel vollzogen haben, dessen wohltätige Folgen wir gegen Ende des Jahrhunderts wohl feststellen können, dessen Einzelheiten aber sich eben wegen des Mangels an Untersuchungen unserer Kenntnis entzieht. Glücklich wurde hier das Pontifikat Johann Philipps von Schönborn herausgegriffen, der für Mainz eine ähnlich wichtige Rolle spielte wie um dieselbe Zeit Christoph Bernhard von Galen für Münster; aber wie bei diesem so war auch bei Erzbischof Schönborn seitens der reichen biographischen Literatur bisher mehr der weitausschauende Politiker im Rahmen der Welt- und Reichspolitik als der Reorganisator und Reformator des eigenen Sprengels gewürdigt worden. Vorliegende erweiterte Doktordissertation tritt daher als höchst willkommene Ergänzung zu den bisherigen Arbeiten hinzu.

Die Einleitung über die sittlich-religiöse Lage des Erzstifts zu Beginn des 17. Jahrh. ist freilich sehr lückenhaft: der im gleichen Jahre erschienene Schlußteil meiner Publikation über die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem dreißigjährigen Kriege hätte den Verf. belehren können, daß insbesondere unter Johann Schweikard (1604—1626) für die Besserung und Visitation des Klerus viel geschah und auch durch Gründung neuer Klöster nicht wenig erreicht wurde (S. 123 ff.). Zweifelsohne hätte ihm auch für seinen eigentlichen Gegenstand der im römischen Konzilsarchiv aufbewahrte Diözesanbericht Schönborns von 1658 manchen Aufschluß bieten können, wenn er ihm bekannt gewesen wäre. Jedenfalls aber muß man der Darstellung das Lob spenden, daß sie unter fleißiger Verwertung der heimatlichen archivalischen Quellen (in Mainz und Würzburg) wie der einschlägigen Literatur ein zwar ziemlich schmuckloses, aber im ganzen doch wahres und objektives Bild gezeichnet hat. Wir sehen, wie auch hier ebenso wie anderswo durch Schaffung eines Konsistoriums oder geistlichen Rats — denn das war in Wirklichkeit das „Generalvikariat" (2. Kap.), durch Ausübung des vielfach angefochtenen Visitationsrechts in den Stiftern (3. Kap.), durch Visitationen und bessere Erziehung des Klerus (4. Kap.), durch Hebung der Frömmigkeit und Sittenzucht im Volke (5. Kap.), durch Reform des Schul- und Unterrichtswesens (6. Kap.), der ganzen Erzdiözese nach und nach ein viel edleres und reineres Gepräge aufgedrückt wurde. „Soweit die Persönlichkeit Johann Philipps aus der Darstellung hervortritt", endet das Schlußwort, „zeigt sie gewiß keinen Charakter ohne jede Schwäche; ein scharf ausgeprägter autokratischer Zug und eine leicht erregbare Empfindsamkeit haftet ihr an (wer denkt da nicht an den großen Bischof Galen?); aber diese Mängel verschwinden vor der Arbeit, welche Johann Philipp auf dem Gebiete der innerkirchlichen Reform leistete, vor der Größe des Werkes, das er schuf und das ihn unter die größten Kirchenfürsten der *aurea Moguntia* einreihte" (S. 99). Im Anhange folgen noch wertvolle urkundliche Beilagen.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Gutberlet, Dr. C., **Der Mensch. Sein Ursprung und seine Entwicklung.** Eine Kritik der monistischen Anthropologie. 3., verbesserte und vermehrte Auflage. Paderborn, Schöningh, 1911 (XI, 684 S. gr. 8°). M. 11.

Mit aufrichtiger Genugtuung erfüllt es, wenn ein so umfangreiches und teures Buch, das man auch, bei seinem wissenschaftlichen Ernst, nicht bloß zum Vergnügen liest, nach 7 Jahren neu aufgelegt wird. Man sieht daraus, daß die katholische apologetische Literatur, auch wo sie sich an höher Gebildete wendet und nicht direkt für den Schulgebrauch bestimmt ist, noch immer auf einen größeren Leser- und Interessentenkreis rechnen darf. Dabei bleibt freilich bestehen, daß der Vergleich auch dieses Erfolges mit den Erfolgen der nichtkatholischen Literatur für uns beschämend ausfällt.

Wenn G. den Titel in der 3. Aufl. dahin geändert hat, daß er statt Kritik der „mechanisch-monistischen" Anthropologie einfach „monistische" setzt, so wird das daher kommen, daß, wie er im Vorwort bemerkt, in der neuesten Zeit ein Umschwung in den evolutionistischen Aufstellungen stattgefunden hat, indem man mehr die geistigen Faktoren zu berücksichtigen anfängt. Der etwas größere Umfang beruht u. a. auf der Erweiterung, die die „Mimikrie" erfahren hat — 29 statt 20 S. — und auf der Einfügung eines neuen Kapitels: Der Ursprung der Kunst, das freilich nur $4^1/_2$ Seiten hat.

In bezug auf unser Urteil über dieses Werk verweisen wir auf die Besprechung der 2. Aufl. in dieser Zeitschrift 1904, Sp. 60 ff., wir haben dort mit der verdienten Anerkennung nicht gekargt. Unsere damaligen Ausstellungen, die wir auch noch jetzt aufrecht erhalten, hat der Verf. in dieser neuen Auflage, soweit wir sehen, nicht berücksichtigt.

Cöln-Lindenthal. E. Rolfes.

Burton, Ernest Dewitt, **Smith,** John Merlin Powis, and **Smith,** Gerald Birney, **Biblical Ideas of Atonement,** their history and significance. Chicago, The University of Chicago Press, 1909 (VIII, 335 S. 8°). ℳ 1,11.

Die drei Verfasser wirken an der Universität Chicago. Burton ist neutestamentlicher, John M. P. Smith alttestamentlicher Exeget, während Gerald B. Smith sich als *„associate Professor of Dogmatic Theology"* vorstellt. Zuerst tritt der Alttestamentler auf, um uns die Versöhnungslehre des A. T., das will sagen, der von den Protestanten als kanonisch anerkannten Bücher des A. T., in drei Kapiteln darzustellen. Das vierte und die folgenden sechs Kapitel gehören dem Neutestamentler, der im vierten die Versöhnungslehre der nichtkanonischen jüdischen Literatur (von ungefähr 200 v. Chr. bis 100 n. Chr.) mit Einschluß der von den Katholiken im Gegensatz zu den Protestanten als kanonisch anerkannten, sog. deuterokanonischen Bücher des A. T., in den folgenden sechs Kapiteln die Versöhnungslehre des N. T. behandelt. Nachdem sodann in dem sich anschließenden (11.) Kapitel beide Exegeten in gemeinsamer Arbeit ein *„Summary"* der biblischen Versöhnungslehre zusammengestellt haben, erhält der Dogmatiker das Wort, um in den beiden letzten Kapiteln dem Buche seine innere Form und Gestalt zu geben und namentlich im letzten, welches die Überschrift trägt: „Versöhnung im Lichte modernen Denkens", den eigentlichen Gedanken und die Tendenz des Buches, welche eine radikal-revolutionäre ist, unverhüllt und ohne Scheu auszusprechen. Man sieht hier, daß es den Verfassern, namentlich und jedenfalls dem Dogmatiker, nicht eigentlich um die biblische Lehre zu tun ist. Diese gilt ihm nur als etwas Geschichtliches, ganz der Vergangenheit Angehöriges, das die Kraft, die es in früheren Zeiten hatte, heutzutage völlig und längst schon verloren habe. Und zwar unwiederbringlich; denn es sei vergebliches Bemühen, ihm durch andere Methoden wieder neue Kraft einflößen zu wollen. Solle der christliche Versöhnungsgedanke heute noch praktischen Wert haben, so müsse er gründlich und wesentlich umgestaltet werden. Der alte Sündenbegriff und ebenso der überlieferte Gottesbegriff seien aufzugeben und durch neue zu ersetzen.

Sünde sei das, worüber das moderne soziale Gewissen sich empöre, die ungerechte Unterdrückung der Kleinen durch die Großen, wie sie in dem heutzutage so sehr verbreiteten Mammonsdienst fortwährend sich betätige. Daß Sünde gegen Gottes Heiligkeit sich richte, sei der Welt ein veralteter Gedanke geworden, und daß wir alle in Adam gesündigt hätten, erst recht. Sünde richte sich gegen die Menschheit und deren Wohlfahrt. Darin sei das moderne Denken mit den alten Propheten Israels und auch mit Jesus in völliger Übereinstimmung. „Derselbe Prozeß aber, der den alten Sündenbegriff in Nebel aufgelöst hat, macht auch den monarchischen Gott unreal. Wenn die Entwicklungslehre die besondere Erschaffung des Menschen beseitigt hat, so macht das eine Umgestaltung des Gottesbegriffs unvermeidlich" (S. 303). Der neue Gott müsse demokratisch sein und könne nur als die immanente Macht des Universums gedacht werden. Wie Gesetze überhaupt nicht von oben, sondern vom Volke kommen, so gehen auch die Sittengesetze nicht auf eine transzendente Quelle zurück. Vielmehr seien die Prinzipien von Recht und Unrecht in der Geschichte aufgekommen und verdanken ihre Existenz nicht einer superhumanen Sanktion, sondern vielmehr ihrer Fähigkeit, menschliche Wohlfahrt zu fördern. Der *„monarch-God"*, dessen Bild ja von Liturgien und Theologien noch festgehalten werde, habe keine Macht mehr. Die Vorstellungen von einem beleidigten Gott, vom Zorn des Allmächtigen, vom Endgericht, diese alten Bestände der sittenstrengen Religion eines *„monarch-God"*, seien gemildert und umgedeutet worden, Himmel und Hölle seien „Charakterzustände", das Gericht Gottes nichts anderes als das eigene Gewissen. Der Begriff der Sühne müsse sich nach dem der Sünde richten. Da man in dieser heutzutage nicht mehr ein Unrecht gegen Gott, sondern gegen die Menschheit sehe, so sei diese es auch, der Sühne und Ersatz geleistet werden müsse. Wie aber der Gott der Bibel Buße und Gerechtigkeit verlangt habe, so verlange auch die heutige Menschheit Buße und Herzensbekehrung von den sozialen Sündern und stimme auch in dieser Forderung vollkommen überein mit den alten Propheten Israels und mit Jesus. Solle diese moderne, heutzutage einzig mögliche Versöhnungslehre wieder zu einer theologischen werden, so könne das nur dadurch geschehen, daß Gott als der Welt immanent und als eins mit der Menschheit gedacht werde, als ein Wesen, das wirklich im Innersten des kosmischen Prozesses sei und die Last der Weltübel mittrage. „Wenn Gott (aber) nicht getrennt ist von der Menschheit, wenn er tatsächlich die Übel seiner Kinder mitträgt, dann ist Sühne, die der beleidigten Menschheit geleistet wird, Sühne, die Gott geleistet wird. Und Gott hat (dann) ein Recht darauf, weil es ja nicht um eine Sache Gottes gegen die Menschheit, sondern um eine Sache Gottes in der Menscheit gegen Sünder sich handelt." „Die einzige Genugtuung, mit der Demokratie sich zufrieden geben kann, ist diese, daß der Mensch, der sich antisozial betätigt und aus Selbstsucht andern Unrecht getan hat zu seinem eigenen Vorteil, tatsächlich Anteil nehme an dem sozialen Gewissen, das ihn verurteilt" (S. 313). Wenn jemand so sich wahrhaft bekehrt, dann will der Gott *„Democracy"* Gnade walten lassen, ja sich wahrhaft göttlich dadurch erweisen, daß er alle Folgen der Sünden selbst auf sich nimmt. Auf diesem Standpunkte werde endlich auch das Kreuz Christi verstanden, denn hier werde Jesus zu einer Inkarnation des der Welt immanenten Gottes, der mit den Menschen die Bürde des Übels trage.

Soviel über den Inhalt des Buches. Mein Urteil über dasselbe ist folgendes. Den beiden Exegeten kann ich kein besonderes Lob spenden. Daß sie gute philologische und archäologische Kenntnisse bekunden, ist ja wahr; aber was nützen diese Hilfsmittel, wenn das, worauf es bei der Auslegung doch eigentlich ankommt, nicht erreicht wird, vielmehr die Einsicht in das, was der Autor sagen will, schließlich dunkel bleibt und unbefriedigend? Daß es in die historische Konstruktion sich fügt, kann uns dafür nicht entschädigen, da diese Willkürlichkeiten großen Raum läßt. Was aber die Arbeit des Dogmatikers angeht, so verdient sein oberflächliches und sinnloses Elaborat die schärfste Verurteilung. Oberflächlich ist es, weil es die in sich sehr gut begründete und von großen Denkern mit guten Argumenten verteidigte christliche Erlösungslehre ohne Gründe fallen läßt. Denn daß der moderne Mensch sie nicht annehmen will, kann doch für den Theologen kein Grund sein, sie für unannehmbar zu erklären. Wer das Volk nicht aus den nie alternden Weisheitsquellen belehren will, vielmehr diese nach der wechselnden Tagesmeinung umdeutet und entstellt, verdient den Namen eines Theologen nicht mehr. Man denkt da an das Salz, das schal geworden ist (Matth. 5, 13). Aber auch aus dem Grunde verdient der Dogmatiker von Chicago einen solchen Namen nicht mehr, weil er sich einen „Gott" zurechtgezimmert hat, der kein Gott ist. Unveränderlichkeit und Leidenslosigkeit spricht er seinem Gott *„Democracy"* ausdrücklich ab und durch die Immanenz in dem kosmischen Prozeß und in der Menschheit sowie durch das Mittragen der Leiden macht er ihn zu einem irdischen und endlichen Wesen. Daß er es wagt, diesen „Gott" in der phrygischen Mütze auf ein biblisches Postament zu stellen, zeigt uns nur, wozu sich heutzutage das, was man Wissenschaft nennt, mißbrauchen läßt. Sein ödes Räsonnement würde besser in eine demokratische Zeitung als in ein theologisches Buch hineinpassen. Das aber ist uns interessant, daß auch diese Ultraradikalen über den Gottes-

begriff philosophieren und in ihm die letzte Lösung der Rätsel suchen. Es ist das symptomatisch für unsere Zeit und zeigt uns, daß der Kampf der Geister immer mehr auf das „Gottesproblem" sich richtet.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Drews, Paul, Prof. der prakt. Theol. in Halle a. d. S., **Das Problem der praktischen Theologie.** Zugleich ein Beitrag zur Reform des theologischen Studiums. Tübingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1910 (82 S. 8°). M. 1.

Da in dieser Schrift der bekannte Herausgeber des Sammelwerkes »Evangelische Kirchenkunde« das katholische Theologiestudium begreiflicherweise nicht einbezieht, ist es auch hier entsprechend, wenn über den Inhalt lediglich kurz referiert wird; es wird sich daraus von selbst ergeben, daß für unsere Pastoraltheologen und für jeden, der sich mit der Frage der theologischen Ausbildung überhaupt ernstlich befaßt, manche Anregung aus der Lektüre zu hoffen ist. Als die vier Hauptübel der praktischen Theologie seit Schleiermacher bezeichnet P. Drews (S. 20 ff.) das Systematisieren und Deduzieren, sodann den Biblizismus und Historizismus (hinzu kommt als großer Nachteil der „Doppelcharakter" der üblichen Handbücher der praktischen Theologie: man wolle zu gleicher Zeit den Theologiestudierenden und den im Amte stehenden Geistlichen dienen, S. 43 ff.). Freilich kann die praktische Theologie niemals auf die Prinzipienlehre verzichten und ebenso ist die historische Behandlung der Seelsorge und ihrer einzelnen Zweige unerläßlich, wie wiederholt ausdrücklich betont wird; nur die Einseitigkeit, die nach beiden Richtungen üblich ist (D. sucht dies durch typische Zitate zu belegen), wird abgelehnt.

Der Grundgedanke der D.schen Reformvorschläge ist, daß die Stoff- und Stundenhäufung zu vermeiden und daß der gesamte theologische Lehrbetrieb bei entschiedenster Verwerfung einer banausischen Rücksicht auf das „unmittelbar Praktische" dennoch „auf das Gegenwärtige" zu orientieren sei (S. 2—11). Die praktische Theologie insbesondere habe „die Kenntnis des gegenwärtigen Standes des kirchlichen Lebens und der Aufgaben, die die Kirche um ihres Fortbestandes und um ihrer Bestimmung willen an dem gegenwärtigen und zukünftigen Geschlechte zu erfüllen hat" (S. 54), zu vermitteln, weshalb vor allem die Pflege der Kirchenkunde und der religiösen Psychologie zu fordern sei; in den „spezifisch technischen Fächern" Homiletik, Katechetik, Seelsorge, Liturgik (!) müsse man sich, solange sie nicht von den an die Universitätsstudien sich zeitlich anschließenden Predigerseminarien übernommen würden, auf „Grundlinien" beschränken; jedenfalls müsse der praktischen Theologie ein weiterer Raum im theologischen Lehrplan frei gemacht werden (welchen freien Raum zu schaffen dem A. Test. und der Kirchengeschichte zugemutet wird); die praktischen Theologen ihrerseits seien es ihrem Amte schuldig, die ganze Kraft auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Diese Erörterungen blieben natürlich nicht ohne Beachtung, noch auch ohne Widerspruch; es sei z. B. verwiesen auf »Neue kirchl. Zeitschrift« 1911, S. 205 ff. (M. Peters). Drews selbst hofft von seinen Vorschlägen nicht bloß die bisher vermißte Wertschätzung der praktischen Theologie als eines echten ebenbürtigen Wissenschaftszweiges, sondern auch die Ausbildung eines guten Pfarrstandes, an dem doch die Zukunft der Kirche hange. „Gute Pfarrer", bemerkt D. (S. 52 vgl. S. 82), „sind ohne gründliche und gediegene Vorbildung nicht möglich. Auch hierin kann uns die katholische Kirche Vorbild sein."

Würzburg. J. Zahn.

Cappello, Felice M., Sac., **De Curia Romana** iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam. Vol. I De Curia Romana „Sede plena". Romae, Pustet, 1911 (634 p. 8°). L. 6,50.

—, **De Administrativa Amotione Parochorum** seu Commentarium in decretum „Maxima cura". Ibid. 1911 (126 p. 8°). L. 2.

Der junge römische Kanonist Cappello entwickelt seit wenigen Jahren eine außerordentliche Fruchtbarkeit. Aber mir dünkt, es halte die Gründlichkeit nicht gleichen Schritt. Die beiden vorliegenden Schriften greifen rechtswissenschaftlich nicht gar tief. Alle zwei scheinen vornehmlich für den praktischen Gebrauch berechnet zu sein. Ersteres gibt zu diesem Behufe bei jedem Abschnitte eine reiche Literatur in den verschiedensten Sprachen an, von S. 533—610 lauter kurze praktische Fälle und von S. 611—630 ein ausführliches Sachregister. Nach einer in jedem einfachen Handbuch des Kirchenrechtes sich besser findenden einleitenden kurzen Abhandlung über das Wesen und die Gewalt der Kirche, den Primat, die rechtliche Stellung, Unfehlbarkeit und das Amt des Papstes, den Ursprung des Kardinalates, die Zahl, Rechte und Wahl der Kardinäle behandelt der Verf. in je einem Kapitel die einzelnen römischen Kurialdikasterien nach dem neuen Rechte unter Anfügung des Wortlautes der Konstitution *„Sapienti consilio"* und Gegenüberstellung des früheren Rechtes, die einschließlich der *S. Congr. Lauretana* und *Rev. Fabricae S. Petri* 14 Kardinalkongregationen mit gedrängter Angabe ihrer Entstehung, Aufgabe, Kompetenz, Zusammensetzung, der Geltung ihrer Entscheidungen, dann die Pönitentiarie, Rota, apostolische Signatur, wobei überall die Texte der neuesten Regeln des Verfahrens und eine Reihe von Formularien angegeben werden. Die beiden letzten Kapitel verbreiten sich über die päpstlichen Behörden (Apostolische Kanzlei, Datarie, Kammer, Staatssekretariat, Sekretarie der Breven), über das Bibelinstitut und Einrichtungen untergeordneter Art. Auf S. 476—509 findet sich der Wortlaut des Normativs für die päpstlichen Behörden und Ämter v. 29. Juni und 29. Sept. 1908 und S. 509—533 eine Reihe von Fragen darüber. Als Sammlung der neuesten Erlasse betr. die Reorganisation der römischen Kurialbehörden, als Formelbuch und als kasuistisches Hilfsmittel hat das Buch seinen Wert. Mit der deutschen Sprache steht der Verf. auf keinem sehr vertrauten Fuße. Das zeigen allein schon die zahlreichen orthographischen Fehler.

Die zweite Schrift ist ein Kommentar über das Dekret *„Maxima cura"* betr. die administrative Amotion der Pfarrer. Einer kurzen allgemeinen Einleitung (S. 5—11) folgt der Text des Dekretes v. 20. Aug. 1910 (S. 11—32), daran reihen sich einige Bemerkungen über Geltung und Zweck des Dekretes, worauf dann die Erklärung der einzelnen 32 nochmals im Wortlaut gegebenen

Kanones der Reihe nach sich anschließt (S. 32—122). Auch dieses Werk ist in der Praxis verwendbar.

Straßburg. August Knecht.

Kleinere Mitteilungen.

»**Literarischer Ratgeber** für die Katholiken Deutschlands. X. Jahrgang 1911. Herausgeber Dr. Max **Ettlinger**. Mit vielen Kunstbeilagen. Kempten, Jos. Kösel, (204 S. gr. 8°). M. 1.« — Zum zehnten Male erscheint dieser wertvolle, stets vervollkommnete Ratgeber. Seine Referate und Bücherlisten behalten Wert auch für die folgenden Jahre. Die Vorbemerkung und Gebrauchsanweisung schützt das schwierige Unternehmen gegen kritische Ansprüche, die bezüglich der Bücherlisten erhoben werden könnten. Die Bücherlisten lassen nämlich bei übersichtlicher Gliederung doch einzelne Werke vermissen, die Aufnahme hätten finden sollen. Ebenso fehlt in manchen Gebieten eine Scheidung auf Grund der Weltanschauung, wie sie bei der sozialen Literatur den katholischen bzw. sozialistischen Werken zuteil wurde durch † und b. Die fachkundigen Mitarbeiter sind zumeist geblieben. Das erste Referat trägt die neue Überschrift „Deutsche Literatur und Literaturgeschichte". Neben P. Exp. Schmidt ist jetzt für die Zeit von der Romantik bis zur Gegenwart, Dr. Johannes Eckardt, der Biograph Paul Kellers gewonnen. Über Belletristik schreibt J. Mumbauer, über Lyrik und Epos Christoph Flaskamp. Das Referat über Geschichte stammt aus der Feder des Universitätsprofessors Kampers-Breslau; Dr. Adolf Ott-Trier zeichnet für die soziale Literatur und Prof. Dr. Baum teilt sich jetzt mit Dr. Thalhofer und Elisabeth Nieland in die Berichterstattung über Jugendschriften, deren naturwissenschaftlicher Anteil ihm zufiel. — Das Gesamtverzeichnis am Schlusse bildet einen schätzenswerten Schlüssel zum Ratgeber. Die Kunstbeilagen (zum Teil farbig) sind gut gewählt und ein Schmuck des Buches. C. S.

»**Das neue Leben**. Der Epheserbrief des h. Paulus in Homilien für denkende Christen dargelegt von Dr. F. **Keller**. Zweite, verbesserte Auflage. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 110 S. 8°). M. 1,50.« — Was selten vorkommt, begegnet uns hier: eine 2. Auflage, aber ohne äußere Zunahme; während die 1. Auflage 128 Seiten aufwies, beschränkt sich diese 2. auf 110 Seiten; dementsprechend wurde auch der Preis etwas niedriger angesetzt. Mit vollem Recht kann sich indes das Büchlein als ein verbessertes einführen. Denn einzelne Versehen, die ehedem hervortreten, haben eine glückliche Korrektur erfahren. Es handelt sich auch jetzt um Darlegung des Inhalts, aber K. verrät Vertrautheit mit den exegetischen Grundfragen, wie sofort die Ausführung über den Briefeingang S. 1 ff. zeigt. Besonderer Empfehlung bedarf das Buch in seiner neuen Gestalt nicht, um so weniger, als schon die 1. Auflage ungeteilten Beifall gefunden hat. — K. hat die Schönheit der apostolischen Gedanken in dem Sendschreiben selbst erfaßt und weiß anderen eindrucksvoll zu schildern, wie Paulus hier aus eigenster Erfahrung das Lied der göttlichen Gnade singt, ihrer Macht und Größe, damit die Gläubigen nicht bloß die Herrlichkeit der Gnade mehr und mehr erkennen, sondern auch die Herrlichkeit göttlicher Erbarmung in ihrem Leben darstellen. Wer so wie K. den Wahrheitsgehalt der Schrift weiteren Kreisen vermittelt, darf als Erfolg seiner Arbeit die Hinwendung vieler zur wahren Lebensquelle erhoffen. Belser.

»**Reichert**, Benedictus Maria, **Registrum litterarum Raymundi de Capua** (1386–1399), **Leonardi de Mamuetis** (1474—1480). [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, Heft 6]. Leipzig, Harrassowitz, 1911 (VIII, 151 S. gr. 8°).« — Mit diesem Hefte beginnt Reichert die Veröffentlichung aller Briefregesten, die Deutschland angehen und sich im Register des Generals der Dominikaner befinden. Der Sekretär desselben hatte die Verpflichtung, alle Ausläufe in kurzem Auszuge dort einzutragen. Dadurch wird ein außerordentlich reiches Material zugänglich, dessen Wert man erst wird übersehen können, wenn die Veröffentlichung wird abgeschlossen sein. Der gesamte Apparat wird erst nach Drucklegung aller Regesten folgen. Dieses Unternehmen ist mit der größten Freude zu begrüßen.

P. M. Baumgarten.

Über das 1. Heft von Grevings »Reformationsgeschichtlichen Studien und Texten«, die vorzügliche Arbeit des Herausgebers über Johann Eck, und den ganzen Plan des Unternehmens konnte ich früher in der Theol. Revue VI (1907), Sp. 373 f. referieren. Seitdem erschienen in derselben Sammlung: »**Falk**, Dr. Franz, **Drei Beichtbüchlein nach den zehn Geboten aus der Frühzeit der Buchdruckerkunst.** Mit einer Abbildung. [Heft 2]. Münster i. W., Aschendorff (IV, 95 S. gr. 8°). M. 2,50.« Der verewigte, um eine gerechte Beurteilung des kath. Glaubenslebens am Ende des Mittelalters so überaus verdiente Gelehrte, hat hier das Beichtbüchlein des Kaplans Joh. Wolff vom J. 1478, einen xylographischen Beichtspiegel (aus Nürnberg 1475?) und das Augsburger Beichtbüchlein vom J. 1504 der Forschung wieder zugänglich gemacht. Über die Bedeutung der edierten Traktate, von denen der erste fast gleichzeitig mit der Schrift Falks auch von F. W. Battenberg (Das Beichtbüchlein des Magisters Johannes Wolff. Gießen 1907) nochmals ediert wurde, hat Greving ausführlich geschrieben in der Festgabe, Alois Knöpfler gewidmet, München 1907, S. 46 ff. und damit auch die Arbeit Falks am besten gewürdigt. Verwiesen sei nur ergänzend auf die Ausführungen F. X. Thalhofers, Ein Beichtbüchlein aus dem Ende des 15. Jahrh., in derselben Festgabe, S. 294 ff. und auf Herm. Siebert, Beiträge zur vorreformatorischen Heiligen- und Reliquienverehrung. Freiburg 1907, S. 35. — »**Clemen**, Lic. Dr. Otto, Gymnasial-Oberlehrer in Zwickau i. S., **Briefe von Hieronymus Emser, Johann Cochläus, Johann Mensing und Petrus Rauch** an die Fürstin Margarete und die Fürsten Johann und Georg von Anhalt. [Heft 3]. (VIII, 67 S.). M. 2.« Clemens Name als eines bedeutenden Forschers für die Reformationsgeschichte bürgt für die gute Bearbeitung des Textes der Briefe und der sie begleitenden Noten. Er beabsichtigte mit der Herausgabe dieser Briefe — sie sind aus der Zeit 1526—1538; ein einziger des Cochläus an den Fürsten Johann stammt aus dem J. 1545 — ein Bild von der kath. Partei am anhaltischen Fürstenhofe und von ihrem allmählichen Zurückweichen zu geben. Die Briefe sind gleichmäßig wichtig für die Reformationsgeschichte und die Biographien der Verfasser. — Einen nicht minder interessanten Briefwechsel, welcher uns wertvolle Urteile über den Verlauf der Reformation und deren Folgen vermittelt, edierte: »**Schlecht**, Josef, **Kilian Leibs Briefwechsel und Diarien.** [Heft 7]. (XXXVI, 155 S.). M. 4,80.« Rebdorf, ein reguliertes Chorherrnstift unweit Eichstätt, entrichtete im Anfang des 15. Jahrh. auch dem Geiste der Verweltlichung seinen Zoll, verschloß sich aber den reformatorischen Einwirkungen jener Zeit nicht und wurde dann eine Pflegstätte innerlicher Religiosität, um so mehr, als es 1458 der Windesheimer Kongregation angegliedert wurde. Kilian Leib trat hier um 1486, von frommem Eifer getrieben, als Novize ein und nahm den guten Geist der Stiftung ganz in sich auf. Am 7. März 1503 wurde er Prior des Stiftes. Bis zu seinem Todesjahre 1553 hat er es treu geleitet als frommer Ordensmann und, nach leichtem anfänglichen Schwanken, als Vorkämpfer des Katholizismus gegen die Neuerung. Er ist keiner der hervorragendsten Streiter für den alten Glauben; seine Schriften fanden zudem wenig Verbreitung, aber er war ein ehrlicher Polemiker und begabter Historiker Sein Verkehr mit Konrad Adelmann, Cochläus, Hoffmeister, Katharina Pirkheimer usw. wird in dem mit großem Sammeleifer von Schlecht zusammengestellten Briefwechsel beleuchtet; hier auch zeigen sich die tüchtigen Kenntnisse Leibs in den orientalischen Sprachen. — Die Diarien sind ebenso wertvoll für die Kultur- wie Kirchengeschichte, um so wertvoller, als die Aufzeichnungen nicht wie seine „Annales" für die breitere Öffentlichkeit zugefeilt sind. Schlechts umfassende Einleitung zu den edierten Briefen und Tagebüchern dringt tief ein und berührt alle Quellen zu einer Biographie L.s und Edition seiner Werke. Die sorgfältige und mit offensichtlicher Liebe für den Gegenstand durchgeführte Arbeit hat bereits den Erfolg gehabt, daß Josef Deutsch den schon publizierten Teil seiner Schrift über L. einer Durcharbeit unterzog und die von Schl. gelieferten prächtigen Materialien zu einer farbenreichen Ausgestaltung eines Lebensbildes des verdienten Ordensmannes verwandte (Reformationsgesch. Studien 15/16. Münster 1910). — Die Schriften von Clemen und Schlecht beweisen, wie wertvoll für die reformationsgeschichtliche Forschung die Briefsammlungen sind. Wenn, wie zu hoffen ist, die »Studien und Texte« in dieser Hinsicht noch weiter ausgebaut werden, so wird das nicht ihr geringstes Verdienst sein, sonst leicht übersehenes vorzügliches Geschichtsmaterial der Wissenschaft bereit gestellt zu haben. Johannes Linneborn.

Das durch seine Reichhaltigkeit, Klarheit und dogmatische

Korrektheit ausgezeichnete dreibändige »**Lehrbuch der Dogmatik**« von Prof. Dr. Joseph **Pohle** hat binnen zehn Jahren zum 5. Male seinen Lauf angetreten, ein wirklich seltener Erfolg, zu dem wir dem Verf. aufrichtig Glück wünschen. Die beiden ersten Bände liegen in fünfter, verbesserter Auflage vor (Paderborn, Schöningh, XXIV, 590; XII, 636 S. gr. 8°. M. 6,60 und 7,20). Der Umfang des 1. Bandes ist um 40, der des 2. um 44 Seiten gewachsen. Aber die dadurch erweckte Hoffnung, manches Neue in dieser Auflage zu finden, erfüllt sich leider nicht. Die Vergrößerung (und Preiserhöhung) ist lediglich durch die recht dankenswerte Anwendung etwas größerer Typen verursacht worden. Die Zusätze im Texte sind verschwindend gering. Vor allem hat der Verf. es unterlassen, die Leser seines doch auch „zum Selbstunterricht" bestimmten Werkes auch nur in etwa über den Modernismus zu orientieren. Besonders in dem 1. Bande bei der Lehre von der Erkennbarkeit Gottes hätte dies notwendig geschehen müssen. Die sechs Zeilen, die S. 31 über den Kantschen Kritizismus, den Agnostizismus und Modernismus eingefügt wurden, sind ganz unzulänglich. Verbessert ist die neue Auflage vor allem dadurch, daß die früher vielfach sich findenden Fehler in den Bibelzitaten berichtigt worden sind. Ein junger Geistlicher aus der Diözese Limburg hat dem Verf. diesen Dienst erwiesen. Hoffentlich findet er demnächst gleiche Hilfe bei den Väterstellen, die ebenfalls einer durchgängigen Verifizierung sehr bedürfen. — Einige Einzelheiten: Bd. I S. 17, 29 lies Bautain statt Bautin (so auch schon in der 4. Aufl.). S. 19, 26 ff. ist das Bild verunglückt, statt „stumm" wird „blind" zu setzen sein. S. 25 und 31 wird von Boedders *Theologia naturalis* (jetzt 3. Aufl. 1911) merkwürdigerweise die englische, 1891 in New York erschienene Übersetzung zitiert. S. 41, 19 l. *καλέσσω* st. *παλέσσω* (ebenso 4. Aufl.), auch ist der Fundort ungenau angegeben. S. 267, 41 würde es statt „Wahrscheinlichkeit" richtiger „Möglichkeit" heißen. S. 331, 34: Dieses Verbot war schon zu Ephesus 431 Sess. VI gegeben worden. S. 365, 12 und 368 ist die Zahl der trinitarischen Proprietäten nicht richtig berechnet; denn wenn die *spiratio activa* nicht als Proprietät gilt, so reduziert sich die Zahl um zwei, also auf vier Proprietäten. S. 525, 3: Das Tertullianzitat stammt aus *De anima*, nicht *De testim. animae;* auch ist es unvollständig, desgleichen das folgende Irenäuszitat und S. 538 der tridentinische Kanon. S. 526 ist der Druckfehler Badenhewer aus der 4. Aufl. wiederholt worden. Bd. II S. 3, 4 l. 983 st. 938, Z. 10 l. XL st. XC, Z. 11 l. 817 st. 713. S. 53, 7 fehlen in dem Hippolytzitate die bezeichnenden Wörter „für sich (*καθ' ἑαυτὸ*)" vor „subsistieren". S. 70, 3 l. 485 st. 405.

»**Christliche Berufsarbeit.** Von Georg **Birkle.** Regensburg, Verlagsanstalt (G. J. Manz), 1911 (IV, 136 S. 8°). M. 1,50.« — Ein glücklicher Gedanke war es, das Thema von der Berufsarbeit, ihrer Einordnung ins christliche Leben, ihren Erfordernissen und ihrem Werte zu beleuchten. Neben dem Büchlein von Krier über den Beruf wird auch diese Schrift sich durchsetzen können. In anregendem, nicht allzu doktrinärem Tone weiß Birkle zu belehren. Profane und religiöse Literatur sind in angenehmem Wechsel eingestreut. Gern wählt er Scheebens »Herrlichkeiten der göttlichen Gnade« zum Führer. Die Enzyklika *Rerum novarum,* Carlyles Gedanken aus »Arbeiten und nicht verzweifeln«, hygienische und medizinische Schriften müssen die Ansichten des Verf. erhärten helfen. Für Präsides und Mitglieder von Berufsvereinen verdient dieser Wegweiser Beachtung. — Auf S. 109 ist ein Druckfehler auffällig: Die Schrift Feuchterslebens heißt: »Zur Diätetik (statt „Dialetik") der Seele«.

C. S.

»**Deutl,** Hermann, Pfarrer, **Exempelbuch für Predigt, Schule und Haus.** Eine Sammlung ausgewählter Beispiele, vorwiegend der neueren Zeit, über sämtliche Lehren des Katholischen Katechismus. Herausgegeben und mit ausführlichem Schlagwort-Register versehen. Zweite Sammlung. Graz, U. Moser, 1912 (VIII, 448 S. gr. 8°). M. 4; geb. M. 5.« — Getreu denselben Grundsätzen wie im 1. Bande (vgl. Theol. Revue 1910 Sp. 464) hat der Verf. in diesem 2. Bande eine neue Reihe von Beispielen gesammelt über christliches Leben, über Glauben und Sitte. Die Beispiele selbst sind bereits geordnet nach der alphabetischen Ordnung der Stichworte, außerdem bietet das alphabetische Inhaltsverzeichnis noch eine eingehendere und weitere Liste von Stichworten. Auch hier sind die Quellen angegeben ohne jede nähere Bezeichnung, so daß die Kontrolle einfach unmöglich ist. Manche Beispiele sind sehr gut ausgewählt. Andere scheinen uns weniger empfehlenswert. Hie und da sind in den Schlußsätzen Verallgemeinerungen angebracht, welche durch die Prämissen nicht ganz gerechtfertigt sind. Immerhin glauben wir, daß die Sammlung von Nutzen sein kann. —g.

»**Elsner,** Salesius, O. F. M., **Weihnachten.** Friedensklänge für jung und alt. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1911 (176 S. 8°). M. 2; geb. M. 3,30.« — In dem schön ausgestatteten Buche von P. Elsner erhalten wir eine Reihe schöner Weihnachtslieder und -gedichte, gesammelt aus den verschiedensten Dichtwerken älterer, neuerer und neuester Zeit. Jak. Balde, Angelus Silesius, Friedr. Spee und Kard. Diepenbrock, Kl. Brentano, Kard. Geissel, Antonie Jüngst, Luise Hensel, Friedr. W. Helle, Cordula Peregrina, Anna Freiin von Krane, Peter Rosegger, Theodor Storm, Max von Schenkendorf usw. usw. sind hier nebeneinander vertreten durch ihre Weihnachtslieder und Gedichte zu Ehren des Jesukindes. Für jüngere Studierende insbesondere wird das Buch eine willkommene Gabe sein. Sie können darin an den anmutigen Dichtungen neuen Mut für das Leben schöpfen. —g.

Personalien. Der Direktor des Collegium Leoninum zu Bonn Dr. Arnold Rademacher wurde zum a. o. Prof. für Apologetik und philosophische Propädeutik in der kath.-theol. Fakultät der dortigen Universität ernannt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

König, E., L'histoire de la religion israélite et la méthode scientifique des recherches historiques (Rev. bibl. 1912, 2, p. 259—266).

Nestle, E., The Judge Shamgar (Journ. of Theol. Stud. 1912 April, p. 424/5).

Burney, C. F., Old Testament Notes [2 Kings 18, 26 = Is. 36, 11; Is. 20, 6] (Ebd. p. 417—423).

Rießler, P., Der Untergang des Reiches Juda u. das Exil im Rahmen der Weltgeschichte. [Bibl. Zeitfr. V, 1]. Münster, Aschendorff, 1912 (46 S. gr. 8°). M. 0,60.

Jansen, A., Der verschollene Verfasser des Buches Judith (Theol. u. Gl. 1912, 4, S. 269—277).

Jennings, W., The Dramatic poem of Job. A close metrical transl. with critical and explanatory notes. London, Methuen, 1912 (132 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Compston, H. F. B., The Accentuation of *Wayyomar* in Job (Journ. of Theol. Stud. 1912 April, p. 426/7).

Podechard, E., La composition du livre de l'Ecclésiaste (Rev. bibl. 1912, 2, p. 161—191).

Boylan, P., The Sign in Isaias VII, 14 (Irish Theol. Quart. 1912 April, p. 203—215).

Hoonacker, A. van, Le titre primitif du livre d'Ezéchiel (Rev. bibl. 1912, 2, p. 241—253).

Zorell, Fr., Novi Testamenti lexicon graecum. Fasc. 4. (Schluß). [Cursus script. s. Pars 1, VII, 4]. Paris, Lethielleux, 1911 (S. 481—646 Lex. 8°). M. 4.

Merk, A., Bibelfragmente aus den Oxyrhynchus-Papyri. 2. Neutest. Texte (Z. f. kath. Theol. 1912, 2, S. 389—404).

Dausch, P., Die Inspiration des N. T. [Bibl. Zeitfr. V, 2]. Münster, Aschendorff, 1912 (43 S. gr. 8°). M. 0,50.

Dobschütz, E. v., Gibt es ein doppeltes Evangelium im N. T.? (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 3, S. 331—366).

Box, G. H., The Christian Messian in the Light of Judaism Ancient and Modern (Journ. of Theol. Stud. 1912 April, p. 321—338).

Rogers, C. F., How did the Jews baptize? (Ebd. p. 411-414).

Vassall-Phillips, O. R., The Mustard-Tree. An Argument on behalf of the Divinity of Christ. London, Washbourne, 1912 (XXXII, 530 p. 8°). 5 *s.*

Bernhard, S., Nochmals über d. Frage von d. Gegenwart des Verräters bei d. Einsetzung der h. Eucharistie (Z. f. kath. Theol. 1912, 2, S. 411—416).

Méchineau, L., Il Vangelo di S. Matteo secondo le risposte della Commissione biblica *(fine)* (Civ. catt. 1912 marzo 2, p. 545—553; apr. 6, p. 18—32).

Schumacher, H., Die Selbstoffenbarung Jesu bei Mat. 11, 27 (Luc. 10, 22). [Freib. theol. Stud. 6]. Freiburg, Herder, 1912 (XVIII, 225 S. gr. 8°). M. 5.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Chapman, J., Zacharias, slain between the Temple and the Altar (Journ. of Theol. Stud. 1912 April, p. 398—410).
Buchanan, E. S., A sixth century fragment of St. Mark (Ebd. p. 369—371).
Boehmer, J., Boane-rges (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 3, S. 458—464).
Pölzl, F. X., Kurzgefaßter Kommentar zu den vier h. Evangelien. II. Bd. 2. Tl. Kommentar zum Evangelium des h. Lukas mit Ausschluß der Leidensgeschichte. 2., umgearb. Aufl., besorgt v. Th. Innitzer. Graz, Styria, 1912 (XV, 434 S. gr. 8°). M. 6.
Dentler, E., Die Apostelgeschichte. Übers. u. erklärt. Mergentheim, Ohlinger, 1912 (LXXII, 483 S. m. 2 farb. Karten 8°). Geb. M. 4,20.
Rogers, C. F., Note on *πρωὶ ὴς γενόμενος* in Acts 1, 18 (Journ. of Theol. Stud. 1912 April, p. 415).
Brown, E. F., A Note on Philipp. 1, 21. 22 (Ebd. p. 415-417).
Schläger, G., Der Abendmahls-, der Auferstehungsbericht u. die Herrnworte im 1. Brief an die Korinther (Theol. Tijdschr. 1912, 2, bl. 136—158).
Weber, V., Abfassungszeit u. Leserkreis des Galaterbriefes (Schluß) (Theol. Quart. 1912, 2, S. 191—203).
Stosch, G., Die apostol. Sendschreiben, nach ihren Gedankengängen dargestellt. 4. Bd. Der Epheserbrief, der Brief an die Kolosser u. der an Philemon. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (III, 127 S. 8°). M. 2.
Kittel, G., Jesus bei Paulus (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 3, S. 366—402).
Wohlenberg, G., Das Heidentum nach der Beurteilung des Ap. Paulus (N. kirchl. Z. 1912, 3, S. 223—250).
Knopf, R., Die Briefe Petri u. Judä, völlig neu bearb. [Krit.-exeget. Kommentar über das N. T. 12]. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1912 (329 S. gr. 8°). M. 6,40.
Nestle, E., Rhinokolura (Z. d. dtsch. Paläst.-Ver. 1912, 2, S. 107).
Mülinen, E. Graf v., Gebratener Fisch u. Honigseim (Ebd. S. 105—107).
Rotermund, E., Das Jerusalem des Burchard vom Berge Sion (Schluß) (Ebd. S. 57—85).
Klein, S., Chirbet ghurâbe u. Aphairema (Mitt. u. Nachr. d. dtsch. Paläst.-Ver. 1912, 2, S. 19—20).
Savignac et Abel, Neby Samouil (Rev. bibl. 1912, 2, p. 267-279).
Dalman, G., Neue Petra-Forschungen u. der Heilige Felsen v. Jerusalem. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VIII, 172 S. m. 64 Ansichten u. 19 eingedr. Plänen Lex. 8°). M. 18.
Funk, S., Talmudproben. [Sammlung Göschen 583]. Berlin, Göschen, 1912 (135 S. 8°). M. 0,80.
Rothstein, W., Megilla. Der Mischnatractat „Megilla", ins Deutsche übers. u. mit besond. Berücksichtigung des N. T. mit Anmerk. versehen. Tübingen, Mohr, 1912 (VII, 20 S. 8°). M. 0,80.
Gugenheimer, R., (Deutscher) Kommentar zur Hagadah schel Pesach. Frankfurt a. M., Sänger & Friedberg, 1912 (42 S. gr. 8°). Geb. M. 1,60.
Ziegler, I., Die Geistesreligion u. das jüdische Religionsgesetz. Ein Beitrag zur Erneuerung des Judentums. Berlin, Reimer, 1912 (XI, 158 S. 8°). M. 4.
Wolff, J., Les huit chapitres de Maïmonide ou Introduction de la Michna d'Aboth (Rev. de Théol. et de Philos. 1911, 5, p. 345—371; 6, p. 524—575).
Lagrange, M. J., La secte juive de la nouvelle alliance au pays de Damas (Rev. bibl. 1912, 2, p. 213—240).

Historische Theologie.

Scheel, O., Zum urchristlichen Kirchen- u. Verfassungsproblem (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 3, S. 403—457).
Robinson, J. A., The Problem of the Didache (Journ. of Theol. Stud. 1912 April, p. 339—356).
Burkitt, F. C., A New MS of the Odes of Solomon (Ebd. p. 372—385).
Klebba, E., Des h. Irenäus 5 Bücher gegen die Häresien. Übers. I. Bd. Buch I—III. [Bibl. d. Kirchenväter]. Kempten, Kösel, 1912 (X, 321 S. 8°). M. 2,70.
Poschmann, B., Die Sündenvergebung bei Origenes. Ein Beitrag zur altchristl. Bußlehre. Progr. Braunsberg, Bender, 1912 (66 S. 8°). M. 1,20.
Ramsbotham, A., The Commentary of Origen on the Epistle to the Romans II (Journ. of Theol. Stud. 1912 April, p. 357—368).
Turner, C. H., The Text of the newly discovered *Scholia* of Origen on the Apocalypse (Ebd. p. 386—397).
Klostermann, E., Origenes, Eustathius v. Antiochien u. Gregor v. Nyssa über die Hexe v. Endor. [Kleine Texte 83]. Bonn, Marcus & Weber, 1912 (70 S. 8°). M. 1,60.
Kneller, C. A., Cyprians Schrift von der Einheit der Kirche (Z. f. kath. Theol. 1912, 2, S. 280—303).
Dahlmann, J., Die Thomas-Legende u. die ältesten histor. Beziehungen des Christentums zum fernen Osten im Lichte der indischen Altertumskunde. Freiburg, Herder, 1912 (IV, 174 S. gr. 8°). M. 3.
Hefele, C. J., Histoire des conciles d'après les documents originaux. Nouv. trad. française faite sur la IIe édit. allemande, corrigée et augmentée de notes critiques et bibliographiques par H. Leclercq. T. 5. Première partie. Paris, Letouzey et Ané, 1912 (847 p. 8°).
Condamin, A., Les caractères de la traduction de la Bible par s. Jérôme (Rech. de sc. relig. 1912, 2, p. 105—138).
Kayser, H., Die Schriften des sog. Arnobius junior, dogmengeschichtlich u. literarisch untersucht. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (198 S. 8°). M. 3,60.
Swiencickij, J., „Erzengels Marienverkündigung" u. das Annuntiationsmysterium (Arch. f. slav. Philol. 1912, 33, 3/4, S. 379—437).
Reichlin, M. R., Zur Ikonographie des h. Benediktus (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Ben.-Ord 1912, 1, S. 152—156).
Szentiványi, R., Der *Cod. Aureus* von Lorsch, jetzt in Gyulafehérvár (Ebd. S. 131—151).
Lammens, E., L'Islam contraffazione araba del monoteismo biblico (Civ. catt. 1912 apr. 6, p. 3—17).
Rahmani, J. E., Ein Blatt aus d. Geschichte der Kirchen Aleppos im Mittelalter (Theol. u. Gl 1912, 4, S. 265—268).
Schlenz, J. E., Geschichte des Bist. u. der Diözese Leitmeritz. I. Tl.: Geschichte der Gründung des Bist. Leitmeritz. Größtenteils nach handschriftl. Quellen bearb. Warnsdorf, Opitz, 1912 (XXX, 397 S. gr. 8°). M. 5.
Pöschl, A., Bischofsgut u. Mensa episcopalis. III. Tl. Die Entstehung des Mediatbistums u. die großen Säkularisationen im 10. Jahrh. 1. Hälfte. Bonn, Hanstein, 1912 (XVIII, 207 S. gr. 8°). M. 8.
Dufourcq, A., Le Passé chrétien. Vie et Pensée. VI: Epoque occidentale. Le Christianisme et l'Organisation féodale. 1049—1300. 3e éd. refondue. Le Mans, A. de Saint-Denis, 1912 (315 p. 8°).
Dräseke, J., Zum Neuplatonismus Erigenas (Z. f. Kirchengesch. 1912, 1, S. 73—84).
Schröder, E., Zur Überlieferung der Fuldaer Urbarien (Mitt. d. Instit. f. österr. Gesch. 1912, 1, S. 120—122).
Blanchard, P., Notes sur les oeuvres attribuées à Bernon de Reichenau (Rev. Bénéd. 1912, 1, p. 98—107).
Braun, P., Die Bekämpfung der Ketzerei in Deutschland durch die Päpste bis z. Laterankonzil von 1215 (Arch. f. Kulturgesch. 9, 1912, 4, S. 475—481).
Münz, J., Moses ben Maimon (Maimonides). Sein Leben und seine Werke. Frankfurt, Kauffmann, 1912 (VII, 335 S. gr. 8°). M. 4.
Wolfson, H., Maimonides and Halevi. A study in typical jewish attitudes towards Greek philosophy in the middle ages (Jew. Quat. Rev. 1912 Jan., p. 297—338).
Perini, D. A., Augustiniani scriptores. Tom. I fasc. 1. Romae, typ. Instituti Pii IX (180 p. 8°).
Novati, Fr., Il compilatore della Lombarda e gli influssi monastici sulla letteratura giuridica prebolognese (Rend. di R. Istit. Lombardo 1912 Ser. II, Vol. XLV, 3, p. 95—115).
Debil, A., L'attestation du nombre septénaire des sacrements chez Grégoire de Bergame (Rev. de sc. philos. et théol. 1912, 2, p. 332—337).
Niese, H., Zur Geschichte des geistigen Lebens am Hofe Kaiser Friedrichs II (Hist. Z. 108, 3, 1912, S. 473—540).
Stadler, H., Vorbemerkungen z. neuen Ausgabe der Tiergeschichte des Albertus Magnus. [Sitz.-Ber. d. Bayer. Akad. d. Wiss., phil. Kl. 1912, 1]. München, Beck, 1912 (58 S. 8°). M. 1,60.
Janssen, R., Die Quodlibeta des h. Thomas v. Aquin. Ein Beitrag zu ihrer Würdigung u. eine Beurteilung ihrer Ausgaben. Bonn, Hanstein, 1912 (III, 111 S. gr. 8°). M. 2.
Kuhlmann, B. C., Der Gesetzesbegriff beim h. Thomas v. Aquin im Lichte des Rechtsstudiums seiner Zeit. Ebd. 1912 (XI, 185 S. gr. 8°). M. 3,60.

Pangerl, F., Studien über Albert d. Großen (1193—1280) (Z. f. kath. Theol. 1912, 2, S. 304—346).
Sertillanges, A. D., La sanction morale dans la philosophie de s. Thomas (Rev. d. sc. philos. et théol. 1912, 2, p. 213-235).
Arens, F., Zur Datierung einer Trierischen Synode des 13. Jahrh. (Z. f. Kirchengesch. 1912, 1, S. 84—105).
Höver, H., Roger Bacons Hylomorphismus als Grundlage seiner philosoph. Anschauungen. Mit unedierten Texten aus den *Communia naturalium Fr. Rogeri Bacon* u. 6 erläut. Tab. [Aus: „Jahrb. f. Philos. u. spekulat. Theol."]. Limburg, Limb. Antiqu. u. Verlag, 1912 (VII, 264 S. 8°). M. 6.
Paulus, N., Der sog. Ablaß von Schuld u. Strafe im späteren Mittelalter (Z. f. kath. Theol. 1912, 2, S. 252—279).
Rösler, A., Die Schrift des Karthäusers Dionysius *De venustate mundi et pulchritudine Dei* u. der Schönheitsbegriff der Gegenwart (Hist.-pol. Bl. 149, 1912, 7, S. 505—522).
Enthoven, L., Erasmus Weltbürger od. Patriot? (N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 29, 1912, 3, S. 205—215).
Weber, E, Die ursprüngliche reformatorische Rechtfertigungslehre nach Luthers Vorlesung über den Römerbrief (Reform 1912, 10—12, S. 145—148. 161—164. 177—180).
Kalkoff, P., Zu Luthers römischem Prozeß (Schluß) (Z. f. Kirchengesch. 1911, 4, S. 572—595; 1912, 1, S. 1—72).
Theobald, Die Bedeutung des Kleinen Katechismus Luthers für die innere Bildung des deutschen Volkes (N. Kirchl. Z. 1912, 2, S. 89—108).
Ritschl, O., Dogmengeschichte des Protestantismus. II. Bd. Orthodoxie u. Synkretismus in der altprotestant. Theologie. 1. Hälfte. Die Theologie der deutschen Reformation u. die Entwicklung der luther. Orthodoxie in den philippist. Streitigkeiten. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VIII, 500 S. gr. 8°). M. 12.
Breest, E., Der Herausgeber der „Halberstädter Bibel" von 1522 (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 3, S. 478—488).
Lietzmann, H., Der Unterricht der Visitatoren. 1528. [Kl. Texte 87]. Bonn, Marcus & Weber, 1912 (48 S. 8°). M. 1.
—, J. Bugenhagens Braunschweigische Kirchenordnung 1528. [Dass. 88]. Ebd. 1912 (152 S. 8°). M. 2,40.
Lang, A., Zwei Calvin-Vorträge: Rechtfertigung u. Heiligung nach Calvin; Calvin und der moderne Gemeindegedanke. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (64 S. 8°). M. 1,20.
Paulus, N., Religionsfreiheit u. Augsburger Religionsfriede (Schluß) (Hist.-pol. Bl. 149, 1912, 6, S. 401—416).
Gloning, M., Aus der Gedichtsammlung des Abtes Marius von Aldersbach (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Ben.-Ord. 1912, 1, S. 76—89).
Glawe, W., Sebastian Francks unkirchliches Christentum. Für od. wider Kirche u. Dogma? Leipzig, Dörffling & Franke, 1912 (48 S. 8°). M. 0,80.
Carcereri, L., L' eretico fra Paolo Antonio fiorentino e Cosimo de' Medici (1548/9) (Arch. stor. ital. 1912 marzo, p. 13—33).
Sisto da Pisa, Lettere inedite di S. Catarina de' Ricci. Firenze, tip. Barbèra, 1912 (LVIII, 68 p. 16°).
Veress, A., Epistolae et acta Jesuitarum Transylvaniae temporibus principum Báthory (1571—1613). 1. vol. 1571—1583. (In ungar. u. latein. Sprache. Budapest (Wien, Hölder), 1911 (XVI, 326 S. Lex. 8°). M. 8,50.
McMurrough Mulhall, M., Explorers in the New World before and after Columbus, and the Story of the Jesuit Missions of Paraguay. London, Longmans, 1912 (XII, 314 p. 12°).
Kvačala, J., Zu des Scioppius Verbindung mit Ferdinand II (Z. f. Kirchengesch. 1912, 1, S. 105—109).
Penny, A. J., Studies in Jacob Böhme. London, Watkins, 1912 (504 p. 8°). 6 *s.*
Salis-Soglio, N. v., Die Familie v. Salis in ihren Beziehungen z. Kloster St. Gallen (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Ben.-Ord. 1912, 1, S. 90—108).
Coulon, R., Jacobin, Gallican et „Appelan", le P. Noël Alexandre *(fin)* (Rev. d. sc. philos. et théol. 1912, 2, p. 279—331).
Gulielminetti, A, Das Volksschulwesen im Hochstift u. Bist. Augsburg unter dem letzten Fürstbischofe Klemens Wenzeslaus. Kempten, Kösel, 1912 (X, 86 S. 8°). M. 1,60.
Jennings, H., Die Rosenkreuzer. Ihre Gebräuche u. Mysterien. Übers. von A. v. d. Linden. 2 Bde. Mit ca. 300 Illustr. u. 12 Taf. Berlin, Barsdorf, 1912 (VI, 224; IV, 247 S. gr. 8°). M. 12.
Wolfsgruber, C., Sigismund Anton Graf Hohenwart, Fürsterzbischof v. Wien. Graz. Styria, 1912 (XII, 332 S. Lex. 8°). M. 8,50.
Harraeus, K., Das Provinzialkirchenarchiv (Monatsh. f. rhein. Kirchengesch. 1912, 4, S. 97—109).

Systematische Theologie.

Cohausz, O., Idole des 20. Jahrh. Vorträge. 8. Moral ohne Religion. Würzburg, Göbel u. Scherer, 1912 (28 S. 8°). M. 0,45.
Richard, T., Un modèle d'exposition scolastique (Rev. Thomiste 1912, 2, p. 137—155).
Frank, K., Widersprüche bei modernen Entwicklungstheoretikern (St. a. M.-Laach 1912, 3, S. 241—251).
Holzapfel, H., u. O. Keicher, Monistische u. christl. Weltanschauung. Vorträge. München, Lentner, 1912 (IV, 104 S. 8°). M. 1.
Coffey, P., Reflections on some Forms of Monism (Irish Theol. Quart. 1912 April, p. 159—179).
Hermann, E., Eucken and Bergson: their significance for Christian thought. London, Clarke, 1912 (224 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Straubinger, H., Rudolf Eucken u. das Christentum (Hist.-pol. Bl. 149, 1912, 7, S. 481—495; 8, S. 576—591).
Eucken, R., Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. 4. u. 5. Aufl. Berlin, Reuther u. R., 1912 (182 S. gr. 8°). M. 3.
Emmel, F., Wundts Stellung zum religiösen Problem. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie der Gegenwart. Paderborn, Schöningh, 1912 (X, 118 S. 8°). M. 3.
Tillich, P., Mystik u. Schuldbewußtsein in Schellings philos. Entwicklung. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (135 S. 8°). M. 2,40.
Rosa, E., Alcuni precursori del modernismo (Civ. catt. 1912 apr. 20, p. 140—154).
Bittremieux, J., Der pragmatische Dogmabegriff (Theol. u. Gl. 1912, 4, S. 277—288).
Ford, P., Faith and Probability (Irish Theol. Quart. 1912 April, p. 180—189).
Mayer, A., Der Zweifel (Z. f. Religionspsych. 1912 April, S. 28—32).
Steinmann, Th., Der religiöse Unsterblichkeitsglaube. Sein Wesen u. seine Wahrheit, religionsvergleichend u. kulturphilosophisch untersucht. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1912 (VIII, 166 S. gr. 8°). M. 3,60.
Jacquin, M., Le magistère ecclésiastique source et règle de la théologie (Rev. d. sc. philos. et théol. 1912, 2, p. 253—278).
Kurtscheid, B., Das Beichtsiegel in seiner geschichtl. Entwicklung dargestellt. [Freib. theol. Stud. 7]. Freiburg, Herder, 1912 (XVI, 188 S. gr. 8°). M. 4.
Knapp, P., Theologie u. Ethik der Tatsachen. Studien f. d. Leben. 1. Heft. Atzenweiler (Württemberg), Selbstverlag, 1912 (21 S. 8°). M. 0,30.
Kleinsorgen, W., Cellular-Ethik als moderne Nachfolge Christi. Grundlinien e. neuen Lebensinhaltes. Leipzig, Kröner, 1912 (VII, 200 S. gr. 8°). M. 3.
Steudel, Fr., Alte u. neue Tafeln. Kritik des mosaischen Dekalogs u. Grundlegung e. neuen Ethik. In Form einer Rundfrage hrsg. Berlin, Frowein, 1912 (VII, 191 S. 8°). M. 3.
Nagel, G., Das Wesen der Sünde im Lichte der Erlösung. Homburg v. d. H., Wiegand, 1912 (89 S. gr. 8°). M. 1.
Hoinka, G., Versuch zu einer psychologischen Grundlegung der Moraltheologie. 1. Tl. Psychologische Vorschule zur Moraltheologie. Paderborn, Schöningh, 1912 (VII, 254 S. gr. 8°). M. 4,20.
Cozzi, A., Disputationes theologiae moralis. Vol. II. Taurini, Marietti, 1912 (404 p. 8°). *L.* 3,50.
Eberle, F. X., Arbeitsmotive im Lichte der christl. Ethik. München, Lentner, 1912 (112 S. gr. 8°). M. 2.

Praktische Theologie.

Giese, F., Die geltenden Papstwahlgesetze. [Kl. Texte 85]. Bonn, Marcus & Weber, 1912 (56 S. 8°). M. 1,20.
Seeholzer, H., Staat u. römisch-kath. Kirche in den paritätischen Kantonen der Schweiz. Zürich, Rascher, 1912 (VIII, 181 S. gr. 8°). M. 3,50.
Cavallera, F., Suarez et la Doctrine cath. sur l'origine du pouvoir (Bull. de litt. eccl. 1912, 3, p. 97—119).
Henkel, K., Die hierarchische Stellung der Vorsteher der kirchl. Sprengel (Präsides der Pfarrzirkel u. Dechanten) in der Diözese Hildesheim in den letzten 150 Jahren (Theol. u. Gl. 1912, 4, S. 303—313).
Noggler, M., Zum dermaligen Stand d. Benediktinerordens (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1912, 1, S. 1—16).

Astorri, C., Note sulla dottrina del „Titolo" nella prescrizione canonica. Frosinone, Stracca, 1912 (24 p. 8°).
Cerato, P., Censurae hodie vigentes earumque declaratio. Ed. III emend. Vicenza, Galla, 1912 (80 p. 16°).
Leitner, M., Lehrbuch des katholischen Eherechts. 2. Aufl. Paderborn, Schöningh, 1912 (X, 635 S. gr. 8°). M. 7.
Liese, W., Die Nüchternheitsbewegung (Theol. u. Gl. 1912, 4, S. 289—303).
Veen, J., Einige Lehren der letzten Reichstagswahl für d. Seelsorge (Münst. Pastoralbl. 1912, 4, S. 59—61).
Göttler, J., Vierter Münchener katechet. Kurs. Ausgeführter Bericht. Kempten, Kösel, 1912 (IV, 360 S. gr. 8°). M. 3,60.
Möllers, A., Der moderne Religionsunterricht (Münst. Pastoralbl. 1912, 4, S. 52—56).
Udeis, K., *Praedicate evangelium.* Anleitung für d. Kanzel moderner Anforderung entsprechend mit e. Anhang v. Predigtskizzen. 2. Aufl. Regensburg, Pustet, 1912 (213 S. 8°). M. 1,80.
Ehrhard, A., Das Vaterunser. Akademische Predigten. Mainz, Kirchheim, 1912 (XI, 132 S. 8°). M. 1,80.
Forschner, C., Predigten für die Sonntage des Kirchenjahres. (2. Jahrg.). Ebd. 1912 (X, 501 S 8°). M. 3,50.
Thalhofer, V., Marienpredigten. Hrsg. v. A. Schmid. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (IV, 266 S. gr. 8°). M. 3,60.
Hirscher, J. B. v., Betrachtungen über die sonntägl. Evangelien des Kirchenjahres. In zeitgemäßer Neubearbeitung v. A. Wibbelt. Limburg, Limb. Antiqu. & Verlag, 1912 (VIII, 508 S. gr. 8°). M. 3,50.
Krebs, E., Tage des Ernstes. Biblische Lesungen für jeden Tag der h. Fastenzeit aus den Betrachtungen J. B. v. Hirschers. Kempten, Kösel, 1912 (XVI, 350 S. 8°). M. 2,40.
Prohászka, O., Betrachtungen über das Evangelium. 1. Bd.: Advent u. Kindheit Jesu. Ebd. 1911 (XI, 352 S. 8°). M. 2,40.
Roure, L., Ascètes et Mystiques (Etudes 1912 mars 5, p. 701-715).
Bibliotheca hagiographica latina. Edd. Socii Bollandiani. Supplementi ed. 2 auctior. Bruxelles, Boul. St. Michel 22, 1912 (VIII, 354 p. 8°).
Boissarie, Lourdes. Les Guérisons. 2e série. Paris, Maison de la Bonne Presse, 5, rue Bayard, 1911 (120 p. 8° avec grav.).
Johann Georg, Herzog z. Sachsen, Die liturgische Rolle im großen griech. Kloster zu Jerusalem (Z. f. christl. Kunst 24, 12, 1912, Sp. 369—374).
Rule, M., The so-called *Missale Francorum* II (Journ. of Theol. Stud. 1911 July, p. 535—572).
Puniet, P. de, Formulaire grec de l'Epiphanie dans une traduction latine ancienne (Rev. Bénéd. 1912, 1, p. 29—46).
Jansen, J. L., Kantteekeningen over „Roeping" (Nederl. kath. stemmen 1911 nov. 15, bl. 324—339).
—, Over den vorm van het kasuifel (Ebd. bl. 339—344).
Beaufort, N., Kerstmis. Eene studie over de oorspronkelijke viering van dit feest (Katholiek deel 161, 1912, bl. 1—15. 97—105).
Piacenza, P., Guida pratica per la recita del Divino Officio e per la compilazione dei calendari secondo la Bolla *Divino afflatu.* Roma, Ferrari, 1912 (220 p. 16°). *L.* 1,50.
Hartl, V., Die Brevierreform Pius' X (Schluß) (Katholik 1912, 3, S. 200—211).
Constant, Fr., D'un privilège contesté: La récitation mentale du bréviaire (Etudes Francisc. 1912, 159, p. 314—318).
Druffel, P., Das Lied von den sieben Worten des Erlösers am Kreuze (Cäcilienvereinsorgan 1912, 3, S. 55—62).
Witkowski, G. J., L'Art chrétien. Ses licences. Complément de l'Art profane à l'Eglise. France et étranger. 120 gravures et 4 planches hors texte. Paris, Schemit, 1912 (XXII, 160 p. 8°).
Reil, J., Die Eleonakirche (Mitt. u. Nachr. d. dtsch. Palästinaver. 1912, 2, S. 17—19).
Wuescher-Becchi, Das Oratorium des h. Cassius u. das Grab des h. Juvenalis in Narni (Röm. Quart. 1911, 2, S. 61—71).
Waal, A. de, Die Grabschrift des Apostels Paulus (Ebd. S. 83-86).
—, Ein byzant. Encolpion in St. Peter (Ebd. S. 86—88).
Becker, E., Ein Katakombenbesuch im J. 1767 (Ebd. 3, S. 105-111).
Baumstark, A., Die Fresken in der sog. Passionskrypta im Coemeterium Praetextati (Ebd. S. 112—121).
Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Einige Kunstwerke in u. bei Jerusalem (Z. f. christl. Kunst 25, 1, 1912, Sp. 19—26).
Steinbrecht, C., Beiträge zur Kunstgeschichte der Burg Heilsberg in Ermland (Ebd. Sp. 25—36).
Sauer, J., Eine Kreuzigungsdarstellung der „Sammlung Schnütgen" (Ebd. Sp. 57—64).
Endres, J. A., Die Wandgemälde der Allerheiligenkapelle zu Regensburg (Ebd. Sp. 43—52).
Falke, O. v., Pariser Seidenstoffe des 13. Jahrh. (Ebd. Sp. 51-56).
Creutz, M., Frühromanische Bronzearbeiten in Nordwestdeutschland (Ebd. Sp. 37—44).
Schnütgen, A., Winke f. Altarbauten (Ebd. Sp. 13—18).
Witte, F., Die Stellung der Kirche zur Modernen (Ebd. Sp. 3-12).

Theologische Neuigkeiten aus dem Verlage von **Ferdinand Schöningh** in **Paderborn.**

Leitner, Martin, Dr., Lyzeal-Professor, **Lehrbuch des katholischen Eherechts.** Zweite Auflage. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. (Theologische Lehrbücher. 23. Band). 645 S. gr. 8. br. M. 7,—, geb. M. 8,20.
Das Werk ist auf den neuesten gesetzlichen Bestimmungen aufgebaut und wird darin zurzeit **von keinem anderen eherechtlichen Werke übertroffen.**

Hoinka, Georg, Dr., Versuch zu einer psychologischen Grundlegung der Moraltheologie. Erster Teil: **Psychologische Vorschule zur Moraltheologie.** Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 261 S. gr. 8. br. M. 4,20.
Ein Versuch, die katholische Moraltheologie psychologisch zu begründen und aufzubauen; es ist dies etwas **Total-Neues,** bedeutet einen bedeutenden Fortschritt für die katholische Moraltheologie und deshalb ist das Werk geeignet, in der wissenschaftlichen Welt berechtigtes Aufsehen zu erregen.

Neuester philosophischer Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Studien zur Philosophie u. Religion. Herausg. v. Prof. Dr. Rem. Stölzle.

Emmel, Felix, Dr., Wundts Stellung zum religiösen Problem. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie der Gegenwart. 128 S. gr. 8. M. 3,—.

Richarz, Fr., Dr., Martin Deutinger als Erkenntnistheoretiker. 111 S. gr. 8. M. 2,80. — Durch die vorstehende Schrift soll die Aufmerksamkeit auf den großen Denker wieder gelenkt werden, welchem Zwecke auch die nachstehende Erscheinung dient, die nochmals empfohlen wird:

Sattel, Georg, Dr., Martin Deutinger als Ethiker. Ein Beitrag zur Geschichte der christl. Ethik im 19. Jahrh. 312 S. gr. 8. M. 5,60.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Biblische Zeitfragen
gemeinverständlich erörtert.
Ein Broschürenzyklus herausgegeben von Prof. Dr. Heinisch und Prof. Dr. Rohr.

Neueste Hefte:

V. Folge, Heft 1: **Der Untergang des Reiches Juda und das Exil** im Rahmen der Weltgeschichte. Von Dr. Paul Rießler, ord. Professor an der Universität Tübingen. Erste und zweite Auflage. 48 Seiten. M. 0,60.

V. Folge, Heft 2: **Die Inspiration des Neuen Testamentes.** Von Dr. P. Dausch, ord. Prof. am Kgl. Lyzeum in Dillingen. Erste und zweite Auflage. 44 Seiten. M. 0,50.

Das Bild U. L. Frau von der immerwähr. Hilfe
Getr. Abbildung des Gnadenbildes in jeder Ausführung. Auch für Kapellen u. Altäre, m. Rahmen. Vermitteln auch Weihe u. besorg. Ablaßbreve.

Bruderschaftsbücher etc.

A. Laumannsche Buchhandlung, Dülmen, Verleger des hl. Apost. Stuhles.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Bischof P. W. v. Keppler

Homilien und Predigten

1.—3. Aufl. 8° (X u. 346 S.). M. 3,20; geb. in Leinw. M. 4,—.

Ein Band Predigten aus dem Schatze des gefeierten Meisters der Homiletik, des Verfassers der bekannten „Homiletischen Gedanken und Ratschläge“ (1910; M. 1,20, geb. M. 1,80), bedarf keiner besonderen Empfehlung. Es sind meist ausgeführte Predigten, dabei aber auch Einführungen zur homiletischen Durchdringung eines Schrifttextes.

Alois Pichler C. SS. R.

Religion und Poesie

in ihrer innigen Verbindung dargestellt durch eine Blütenlese. gr. 8° (XVI u. 228 S.). M. 2,80; geb. in Leinw. M. 3,40.

Diese Anthologie religiöser Dichtkunst, von einem warmen Literaturfreund und erfahrenen Katecheten gesammelt und planmäßig geordnet, beleuchtet mit einer überraschenden Fülle lichtvoller und erhebender poetischer Gedanken die einzelnen Wahrheiten unserer Religion. Freunde der Poesie, zumal auch Katecheten u. Prediger, werden das Buch schätzen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuigkeiten:

Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritische und positive Studie. Von P. W. Schmidt S. V. D. I. Historisch-kritischer Teil. XXIV u. 512 Seiten gr. 8°. M. 7,60; geb. in ½ Frzbd. M. 10,—.

Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische astronomische und astralmythologische Untersuchungen von P. F. X. Kugler S. J. II. Buch: **Natur, Mythus und Geschichte als Grundlagen babylonischer Zeitordnung nebst eingehenden Untersuchungen der älteren Sternkunde und Meteorologie. 2. Teil 1. Heft.** IV u. 120 S. Lex. 8°. M. 8,—.

Petri Compostellani de consolatione rationis libri duo. E codice bibliothec. reg. monast. escorialensis primum edidit prolegomenisque instruxit P. Petrus Blanco Soto O. E. S. A.-Madrid. IV u. 152 S. gr. 8°. M. 5,—.
(Beiträge zur Geschichte d. Philos. d. Mittelalters. Bd. VIII Heft 4).

Die philosophischen Werke des Robert Großeteste, Bischofs von Lincoln. Zum erstenmal vollständig kritische Ausgabe besorgt von Prof. Dr. L. Baur-Tübingen. CC u. 780 S. gr. 8°. M. 30.
(Beiträge z. Geschichte d. Philos. d. Mittelalters, hrsg. v. Prof. Baeumker, v. Hertling, Baumgartner, Bd. IX).

Die Bedeutung Richard Simons für die Pentateuchkritik. Von Dr. Friedr. Stummer-Würzburg. VIII u. 148 S. gr. 8°. M. 4,—.
(Alttest. Abhandl., hrsg. von Prof. Nikel-Breslau, III, 4).

Brück, Dr. **Heinrich,** weil. Bischof von Mainz, **Lehrbuch der Kirchengeschichte,** für akademische Vorlesungen und zum Selbststudium. Herausgeg. von Dr. **Jakob Schmidt,** Professor der Theologie am bischöfl. Priesterseminar zu Mainz. **Neunte** Aufl. gr. 8° XVI u. 944 S. Preis brosch. 11 M.; geb. 13 M.

Stimmen aus Maria-Laach. 71. Band 1906, S. 225: „Zu den Vorzügen des Buches gehört vor allem die Vollständigkeit, so daß eine größere Reichhaltigkeit bei einem Kompendium von so bemessenem Umfange gar nicht erwartet werden konnte. Nicht minder zu rühmen war die gründliche Wissenschaft und ernste Arbeit, von welcher jeder Abschnitt Zeugnis gab, endlich ein tiefes Verständnis für kirchliche Fragen und Verhältnisse. Der neue Herausgeber war bemüht, diese Vorzüge zu erhalten, zugleich aber die äußere Erscheinung des Lehrbuchs vorteilhaft zu heben, namentlich durch Anwendung verschiedener Typen und durch Lichtung der stellenweise stark gehäuften Anmerkungen.“ . . . „Durch leichten Fluß der Sprache und größere Lebhaftigkeit der Farben sucht der Herausgeber die Lesung anziehender zu machen, das, was im sorglich durchdachten Text des Autors an Gehalt angehäuft oder nur knapp angedeutet war, etwas ausführlicher zu entwickeln. Auch sachlich ist vieles nachgetragen worden, nicht nur an neuesten Literaturangaben, sondern auch was sich sonst für die Geschichte der Kirche Bemerkenswertes bot. Alles in allem hat man wirklich das alte, gediegene und reichhaltige Brücksche Lehrbuch vor sich, das durch die fleißige Neubearbeitung seine Brauchbarkeit auch fernerhin bewähren wird.“

Bezug durch jede Buchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

In unserem Verlage sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Altartafeln,

gothische, zum Zusammenklappen eingerichtet; Ausgabe A. Die mittlere (3teil.) 32 Cmtr. hoch, offengelegt 52 Cmtr. breit, Seitenteile je 25 × 16 Cmtr. Ausgabe B. Die mittlere (3teilig) 23 Cmtr. hoch, offengelegt 54½ Cmtr. breit, Seitenteile je 23 × 14 Cmtr. Preis aufgezogen auf Calico (schwarz oder rot): Ausgabe A 3 M., Ausgabe B. 2,50 M.

Die Altartafeln sind als durchaus praktisch und stilgerecht ausgeführt von kirchl. Organen (z. B. dem Anzeiger für die kath. Geistlichkeit Deutschlands; dem Correspondenzblatt des kath. Clerus Oesterreichs) wiederholt empfohlen.

Zeitschrift für Missionswissenschaft.

In Verbindung mit zahlreichen Gelehrten und Ordensgenossenschaften herausgegeben von Prof. Dr. **Schmidlin**-Münster.

Jährlich 4 Hefte von je 5—6 Bogen. 8°. 6 M., Einzelheft 1,80 M.

Inhalt des 2. Heftes: Schmidlin, Die missionsgeschichtliche Methode; Freytag, Die Missionsmethode des Weltapostels Paulus auf seinen Reisen; Pietsch: Die Vorbildung der katholischen Missionare; Missionsrundschau: China (Schwager); Die beiden großen Rechtssammlungen der Propaganda (Schmidlin); Besprechungen; Missionsbibliographischer Bericht (Streit).

Bezug durch Buchhandlung oder Post.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. W.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung** in **Münster i. W.** betr. Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel.

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 8. 28. Mai 1912. 11. Jahrgang.

Der zweite Band des Concilium Tridentinum: Concilii Tridentini Diariorum Pars II, ed. Merkle (Buschbell).
Marti, Kurzgefaßte Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache. 2. Aufl. (Grimme).
Hart, Ecclesiasticus (Rösch).
Hozakowski, Klemens z Aleksandryi o siedmdziesieciu tygodniach Daniela proroka (X. J. Müller).
Holtzmann, Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie. 2. Aufl. hrsg. von Jülicher und Bauer (Rohr).
Resch, Der Auferstandene in Galiläa bei Jerusalem (Kresser).
Hoffmann, Katholische Kirchengeschichte. 4. u. 5. Aufl. (Guggenberger).
Deimel, Christliche Römerfunde in Carnuntum (Kaufmann).
Bendel, Vita sancti Burchardi (Huber).
Rousselot, Pour l'histoire du problème de l'amour au moyen âge (Geyser).
Ostler, Die Realität der Außenwelt (Geyser).
Pesch, Praelectiones dogmaticae. Tom. IX. Ed. III (W. Koch).
Robert, Goldenes Büchlein oder Ratgeber für junge Eheleute (Ruland).
Mohlberg, Radulph de Rivo, der letzte Vertreter der altrömischen Liturgie (Franz).
Vivell, Initia tractatuum musices ex codicibus editorum (Wagner).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Der 2. Band des Concilium Tridentinum.[1])

Die merkwürdige Tatsache, daß seit Sarpis Tendenzschrift gegen das Konzil von Trient (1619) und der Gegenarbeit des Jesuiten Pallavicini (1656 f.) keine Geschichte des Tridentinums mehr geschrieben worden ist, erklärt sich daraus, daß die wichtigsten Quellen, selbst die, deren Pallavicini sich noch hatte bedienen dürfen, nicht mehr zugänglich waren. Was A. Theiner im J. 1874 aus dem vatikanischen Geheimarchiv als Akten des Konzils von Trient gegen den Willen Pius' IX veröffentlicht hat, erwies sich als den Anforderungen nicht entsprechend. Ein Gleiches muß von den Veröffentlichungen Döllingers, die namentlich die Konzilstagebücher im Auge hatten, und von denen Aug. v. Druffels gesagt werden, welche die Briefe betrafen. Sollte einmal eine neue Geschichte des bedeutendsten aller Reformkonzilien in Angriff genommen werden können, so erwies sich als erste notwendige Vorarbeit eine vollständige Herausgabe des gesamten Quellenmaterials. Zu diesem Zwecke mußten sämtliche Archive und Bibliotheken auf die etwa dort vorhandenen Tridentina durchsucht werden, das Material mußte gehoben, zur Herausgabe bearbeitet und gedruckt werden. An die Verwirklichung dieses Gedankens konnte man erst denken, als Leo XIII sich im J. 1880 das unsterbliche Verdienst erwarb, die bis dahin der Forschung verschlossenen Pforten der vatikanischen Archive zu öffnen; denn dort waren unzweifelhaft die Quellen vorhanden, ohne welche jede Sammlung nur ein winziger Torso bleiben mußte. Doch wer sollte nun die ungeheuere Arbeit auf sich nehmen, die nur mit einem Stabe gründlich geschulter Mitarbeiter gelöst werden konnte? Wer sollte die ungeheueren Summen aufbringen, die das Unternehmen verschlingen würde? Es war die deutsche Görres-Gesellschaft, die, damals noch in ihren Anfängen stehend, jenen „tatenfrohen Optimismus in sich fühlte, der das Geheimnis des Erfolges ist".

Nach dem Inhalte wurde das Material in vier Hauptgruppen zerlegt: in Akten, Tagebücher, Briefe und Traktate. Im J. 1894 konnte erst mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen werden; bereits 1901 legte Sebastian Merkle den ersten, weit über 1000 Seiten in Großquart umfassenden Diarienband vor, den ein protestantischer Forscher (R. Seeberg) ein Werk nennt, auf das nicht nur die katholische Theologie, auf das die deutsche Wissenschaft stolz sein könne. Darauf folgte 1904 der unermüdliche Leiter des historischen Institutes der Görresgesellschaft in Rom, Prälat Dr. Stephan Ehses, mit dem 1. Bande der Akten, der aber in erster Linie auch eine Darstellung der konziliaren Bewegung des 16. Jahrh. enthielt und eine reiche Urkundensammlung für die Zeit der ersten Verkündigung des Konzils bis zu dessen Zusammentritte (1536—1545). Der 2. Band der Akten, welcher bis zur Translation des Konzils nach Bologna reicht (März 1547), entstammt gleichfalls der fleißigen Feder von Ehses und wurde im Umfange von 1139 Seiten im J. 1911 fast gleichzeitig mit dem 2. Diarienbande ausgegeben, in dem wieder Merkle eine neue Probe ablegt seines ehernen Fleißes, seiner nichts unberücksichtigt lassenden Umsicht, seiner eindringenden Gelehrsamkeit und nicht zuletzt, was die äußere Form angeht, seiner eleganten lateinischen Diktion.

Der Band umfaßt mit den 177 Seiten füllenden Prolegomena 1141 Seiten; volle 207 Spalten enthalten auf 69 Seiten das peinlich genaue Personen-, Orts- und Sachregister; in acht Spalten bringt der immer auf möglichste Vervollkommnung seines Werkes bedachte Verf. die Hinzufügungen und Verbesserungen unter, die während des mehrere Jahre in Anspruch nehmenden Druckes nötig wurden. Die editorische Arbeit, bei der zum Teil ganz neue Wege eingeschlagen werden, weist die bei Merkle gewohnte Sauberkeit und auch dem Kleinsten liebevolle Sorgfalt widmende Akribie auf; die reichlichen Anmerkungen zu den mitgeteilten Texten breiten eine wahre Fülle von Gelehrsamkeit vor dem Leser aus; das

[1]) **Concilii Tridentini Diariorum Pars Secunda.** Massarelli Diaria V—VII, L. Pratani, H. Seripandi, L. Firmani, O. Panvinii, A. Guidi, P. G. de Mendoza, N. Psalmaei commentarii. Collegit, edidit, illustravit Sebastianus **Merkle**. Cum tabula phototypica. [Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum nova collectio. Edidit Societas Goerresiana promovendis inter Germanos catholicos litterarum studiis]. Friburgi Brisgoviae, Herder, MCMXI (CLXXVII, 964 S. gr. 4°). M. 70, geb. M. 77.

Ganze ist ein Dokument begeisterter Liebe zur Wissenschaft.

Von den *Prolegomena* behandelt das 1. Kap. (XV—XLIX) die drei letzten Diarien Massarellis (V, VI und VII; abgedruckt 1—362), die zwar für die Geschichte des Konzils im engeren Sinne nicht dieselbe Bedeutung haben, wie die vier vorhergehenden, aber dennoch für sie nicht entbehrt werden können, weil der Geschichtschreiber doch auch die Ereignisse zu berücksichtigen hat, die zwischen den einzelnen Perioden liegen. Das fünfte Diarium beschäftigt sich mit der Wahl Julius' III. Für dessen Leben, seine private und öffentliche Tätigkeit ist das sechste, bisher noch gar nicht bekannte Tagebuch wichtig. Schließlich behandelt es auch die Anfänge des neu einberufenen Konzils (1550). Im siebenten Diarium werden die Geschehnisse von der Wahl Marcellus' II bis auf Pius IV (1555—1561) berichtet.

Damit liegen die Diarien Massarellis zum ersten Male in einer Ausgabe vor, die völlig abschließend genannt werden muß. Weder Sarpi noch Raynald, ja zum Teil nicht einmal Pallavicini haben diese Quellen zur Verfügung gestanden. Die verwickelte Überlieferungsgeschichte wird scharfsinnig aufgewiesen, die bisher bestehende Ansicht von der Existenz eines Tagebuches des Francesco Bini wird endgültig als Fabel abgetan und ihr Entstehen daraus hergeleitet, daß Bini in verschiedenen, dem Tagebuche inserierten Dokumenten in der ersten Person redet. Überhaupt wird in das wirre Durcheinander der Berichte über das Konklave Julius' III Ordnung und Klarheit gebracht. Von den übrigen Schriftstellern, die über Julius' III Konklave geschrieben haben, nämlich Bernardino Maffeo und die beiden Gualtieri, Pietro Paolo und Sebastiano, erhalten wir jedesmal einen sorgfältig gearbeiteten Lebensabriß nebst Würdigung ihrer Arbeit. Schon hier möchte ich bemerken, daß auch bei keiner der übrigen Personen, die Träger des Bandes sind, eine Lebensbeschreibung fehlt und daß hierbei jedesmal nicht nur der gegenwärtige Stand der Wissenschaft aufgewiesen wird, sondern überall auch in selbständiger Forschung handschriftliche und teilweise sehr entlegene gedruckte Hilfsmittel herangezogen werden. Besonders schlagend ist der interessante Nachweis (XXVII f.), daß der Bericht über die Wahl Julius' III, der in den bekannten *Conclavi de' Romani Pontefici* enthalten ist, nichts anderes darstellt als eine sehr verderbte, aber fast wörtliche Bearbeitung von Maffeis Diarium. Dieses Tagebuch ist besonders wichtig, weil Maffeo als Kardinal weit mehr von den Vorgängen während des Konklaves erfuhr als die Konklavisten. Die Tagebücher der Gualtieri sind beachtenswerter als bisher angenommen wurde. Eine genaue Vergleichung des Verhältnisses der Diarien untereinander ergab die enge Verwandtschaft der Tagebücher Massarellis und jener der beiden Gualtieri.

Im II. Kap. (XLIX—LXI) wird gehandelt über das Tagebuch des Flamländers Laurentius Pratanus (del Pré). In der Lebensbeschreibung (L f.) schreitet Merkle souverän über seine Vorgänger hinweg. Das leider nur kurze Tagebuch des Pratanus (363—395) ist deshalb von unschätzbarem Werte, weil sein Verfasser, einer der Sekretäre Madruzzos und kaiserlich gesinnt, als einziger die Auffassung der Parteigänger des Kaisers widerspiegelt.

Merkle geht auf die *editio princeps* (1725) zurück, die Le Plat übersehen hatte und weist nach, daß die Münchener Handschrift nur dem ersten Drucke nachgeschrieben ist, also keinen selbständigen Quellenwert besitzt. Durch Heranziehung einer bisher unbenutzten Trienter Handschrift, die sich als überaus wertvoll erwies, wurde der Text neugestaltet und wesentlich verbessert. Gegenüber dem Drucke Le Plats ist, neben den schon genannten Vorzügen, die durch Hinzufügung von Überschriften und Inhaltsangaben erzielte größere Übersichtlichkeit und weit bequemere Brauchbarkeit hervorzuheben.

Das III. Kap. (LXI—CVIII) ist dem edlen Augustiner Hieronymus Seripandi und seinen Diarien gewidmet. Leider hat sich bisher noch niemand gefunden, was in erster Linie Sache der Italiener wäre, der diesem hervorragenden Theologen und Philologen gegenüber den Dank der Nachwelt durch eine seiner würdige Biographie abgetragen hätte.

Vielleicht fühlt sich durch die Vorarbeiten von Ehses, der in einer Reihe von Aufsätzen Seripandos theologische Auffassung von der Rechtfertigungslehre behandelt hat, und von Merkle und durch dessen dringende Aufforderung (LXXV), ein katholischer Theologe bewogen, das zwar schwierige, aber auch sehr lohnende Werk zu unternehmen. Neben dem, was Merkle (LXI—LXXV) über Seripandos Leben ausführt, ist alles bisherige ärmlich zu nennen. Der zukünftige Biograph erhält dann in dem ausführlichen Abschnitte über Seripandos nachgelassene Bücher und Schriften (LXXV—CV) die wichtigsten Fundorte für seine Quellen und diese selbst namhaft gemacht. Ferner wird nachgewiesen, daß der Neapeler Cod. IX A 49 nicht Autograph Seripandos ist. Der Abdruck der Tagebücher (397—488) bringt viel Neues, bisher Ungedrucktes.

Kap. IV (CVIII—CXXII) leitet mit gewohnter Sorgfalt in das Leben und die Diarien des Zeremonienmeisters Lud. Firmano ein, die bereits von Pallavicino vielfach benutzt worden sind und, zumal für die Zeit Julius' III, allerlei wichtige Nachrichten enthalten, für die sie die einzige Quelle bilden (abgedruckt 489—571).

Kap. V (CXXIII—CXXXV) unterrichtet nach einem mit Rücksicht auf von anderer Seite zu erwartende Veröffentlichungen verhältnismäßig kurz bemessenen Lebensabriß des Onofrio Panvinio dessen Geschichte der in die Zeit des Konzils fallenden Konklaven, besonders der Wahl Pius' IV (573—601), mit eingehendem Nachweis der Handschriften.

Kap. VI (CXXXV—CXLI) legt den Lebensgang des klugen und witzigen Mantuaners Antonio Guidi dar und deckt die schwierigen Überlieferungsverhältnisse des Tagebuches auf, dessen Veröffentlichung (603—632) alte Streitfragen über Quellen Pallavicinos (vgl. Th. Müller, Konklave Pius' IV 263 f.) endgültig im bejahenden Sinne löst.

Kap. VII (CXLI—CXLVII) beschäftigt sich mit dem Diarium des Bischofs Pedro Gonzalez de Mendoza von Salamanca, das bereits Woker nach dem Cod. Bodleianus verhältnismäßig gut herausgegeben hatte. Merkle legt einen von ihm aufgefundenen Madrider Codex zugrunde, der in dem Sinne als Original gelten kann, als er unter Aufsicht des Autors geschrieben worden ist und Verbesserungen zeigt, die wahrscheinlich von dessen eigener Hand herrühren. Gegenüber Woker werden einige Lücken ausgefüllt und falsche Lesarten verbessert. Die Ausgabe Merkles (633—719) disponiert besser, ordnet nach Tagen und schickt ein Regest voraus.

Kap VIII, Nikolaus Psalmaeus (Pseaume) und seine Schriften über das Konzil (CXLVII—CLXXI), kann als Musterbeispiel kritisch-methodischer Forschungsarbeit gelten. Wir meinen nicht so sehr wegen der wieder sehr eingehenden, auf selbständigem Forschen beruhenden Darstellung des Lebens des Bischofs von Verdun, sondern zunächst wegen der sieghaften Klarlegung der außerordentlich verwickelten und verworrenen handschriftlichen Überlieferung.

Die bisher als Auszug betrachtete Fassung (cod. Paris. 3774 A) ist nach Merkles Nachweis das ursprüngliche Diarium; die ausführlichere Form ist im 17. Jahrh. durch Husson zustande gekommen, der die erste Fassung mit einer anderen Aufzeichnung Pseaumes zusammenschweißte. Nicht nur, daß durch dieses Ergebnis das Andenken des Abtes C. L. Hugo von Etival, des Herausgebers des Diariums in dessen ursprünglicher Form, von den in alter und neuer Zeit erhobenen Vorwürfen gereinigt wird,

er habe das Tagebuch verstümmelt: es werden auch die vielen, oft geradezu unglaublichen Verwirrungen, teilweise komischer Art, beseitigt (vgl. die Zusammenstellung CLXIV), die durch Hussons und der Abschreiber Mißverständnisse sich eingeschlichen hatten. Schon Druffel und mit weniger Erfolg Woker hatten das für sie Unmögliche versucht, den Text zu reinigen. Auch hatte Husson vieles ausgelassen, was er oder der Abschreiber nicht lesen oder verstehen konnte. Die Editionstechnik dieses sehr schwierig zu behandelnden Stückes (721—890) ist neu, dürfte aber den Verhältnissen am ersten gerecht werden.

Als Anhang folgt hinter den Prolegomena wieder, wie im ersten Bande der Diarien, eine für den Benutzer der früheren Ausgaben angenehme, vergleichende Übersicht, die das leichte Auffinden der Stellen ermöglicht.

In pietätvoller Weise hat Merkle diesen großen Band seinem Lehrer, dem für die Wissenschaft zu früh heimgegangenen Franz Xaver v. Funk, gewidmet. Es ist in der Tat ein Werk, durch das er sich selbst ebenso ehrt wie er dadurch der Schule jenes berühmten Kirchenhistorikers Ehre macht und das oben angeführte Wort Seebergs über den 1. Band darf mit Fug und Recht auch über den zweiten gesagt werden. Möge es dem Verfasser vergönnt sein, seine riesige Arbeitskraft nicht nur bis zur Vollendung der von ihm noch weiterhin bei dem großen Unternehmen des Concilium Tridentinum belegten Bände zu behalten, sondern auch auf seinen sonstigen Arbeitsgebieten mit der gleichen Rüstigkeit und dem gleichen Erfolge weiter zu schaffen.

Krefeld. G. Buschbell.

Marti, Karl, Prof. a. d. Univ. Bern, **Kurzgefaßte Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache.** Literatur, Paradigmen, Texte und Glossar. 2., verbesserte Auflage. Berlin, Reuther u. Reichard, 1911 (XIV, 117, 98* S. 8°). M. 4,50.

Das Studium der biblisch-aramäischen Sprache hat in den letzten Jahren einen erfreulichen Aufschwung genommen. Konnte das im J. 1884 erschienene grundlegende Lehrbuch von Kautzsch nicht über die 1. Aufl. hinauskommen, so liegt von Stracks Abriß bereits die 4., und von Martis Kurzgefaßter Grammatik nunmehr die 2. Aufl. vor. Diese gesteigerte Nachfrage verdanken beide besonders dem hohen Interesse, das die gelehrte Welt den sprachlich und stofflich den aramäischen Bibelstücken so nahe stehenden Elephantinefunden entgegenbringt. Leider ziehen sie noch nicht die Folgerung, sich unter Berücksichtigung des gesamten neugewonnenen Wort- und Formenschatzes zu Lehrbüchern der altaramäischen Verkehrssprache des Perserreiches umzugestalten, wozu die Folgezeit sie vermutlich doch einmal zwingen wird.

Im übrigen ist die uns vorliegende Neuauflage des Martischen Buches die Frucht einer sorgfältigen Durch- und Umarbeitung der 1. Auflage. Der Verf. bemüht sich wacker wie um die Registrierung so um die sprachwissenschaftliche Beleuchtung des biblischen Materials. Wagt er sich dabei auch nicht weit über die von Kautzsch festgesetzte Marschroute der grammatischen Forschung hinaus, so kann der Student jedenfalls für die Exegese von Esdras und Daniel zurzeit keinen besseren sprachlichen Führer finden als M.s Buch. Der Übersetzungsstoff ist durch den Abdruck des Briefes der elephantinischen Jahogemeinde an Bagoas und des Regests über den Erfolg des Briefes erweitert worden; das Wörterverzeichnis verdient besonders wegen der sorgfältigen Behandlung der Lehnwörter Beachtung.

In der Behandlung der Laut- und Formenlehre sind mir einige Versehen und Lücken aufgefallen. S. 4. Der Lautwert der בגדכפת ist unklar definiert; statt „unaspiriert" hätte „explosiv", statt „aspiriert" aber „spiriert" gesagt werden sollen. — S. 6. Es wird nur von zwei aramäischen Vokalisationssystemen geredet; ein drittes (älterbabylonisches), von dem die neueste Auflage von Stracks Abriß sogar schon eine Probe mitteilt, scheint M. übersehen zu haben. — S. 7. Dem babylonischen א entspricht nicht nur tiberiensisches אָ, sondern auch אֲ (vgl. יְעַדֶּה = יֶעֱדֶה); sodann ist nicht אֲ, sondern אֱ das babyl. Äquivalent von tib. אֲ. — S. 8. Außer ע hätte auch noch ק als aram. Lautersatz von arab. ḍ angegeben werden sollen. — S. 9. Aram. ר als ausschließlich coronal-alveolar zu bezeichnen, scheint bedenklich; die Trübung von e zu a vor Auslauts-R deutet darauf hin, daß dieses mit dem Zäpfchen gebildet wurde; da weiter ח als velar und auch laryngal beschrieben wird, so hätte in der Buchstabentabelle (S. 3) ח nicht nur mit ḥ, sondern auch mit ḫ transkribiert werden sollen. — S. 19. Die Behauptung: „Unwandelbar sind die von Natur langen Vokale" verträgt sich m. E. wenig mit der weiteren: „Doch ist die Tendenz vorhanden, unwandelbar lange Vokale, die in geschlossene Silbe treten, zu verkürzen". — S. 26. Daß neben dem Präfix אתּ־ auch התּ־ vorkommt, ist nicht gesagt worden. — S. 39. Warum wird die elephantin. Infinitivform לאמר als „fraglich" bezeichnet? — S. 44 ff. Hebraismen in Formen wie רָאשֵׁהֶם, יוּכַל, הֶחֱסִינוּ zu wittern, würde ich nicht wagen, nachdem die Elephantinetexte uns eine Anzahl früher angenommener Hebraismen als gut aramäisches Sprachgut dargetan haben. — S. 53. Die auf א ausgehenden Formen der Verba ל״ה betrachte ich im Hinblick auf die Orthographie der Elephantinetexte als verbesserungsbedürftig. — S. 75. בֻּוּשׁ gehört nicht zum Nominaltypus ḳaṭūl, sondern zu ḳeṭūl. — S. 84. אֱדַיִן bedeutet nicht „sodann", sondern „damals", wie sein Vorkommen zu Anfang mehrerer Assuanbriefe lehren kann. — S. 19 ist השכחת statt חשכחת, S. 94 אתּ־ statt אָתּ־ zu lesen.

Wenn Marti in seiner »Kurzgefaßten Grammatik« auch noch nicht das letzte Wort über das Biblisch-Aramäische oder überhaupt das Altaramäische gesagt haben dürfte, so wird doch niemand, der sich mit dem Aramäischen näher abgibt, an diesem Hilfsmittel achtlos vorübergehen dürfen.

Münster i. W. H. Grimme.

Hart, J. H. A., M.-A., **Ecclesiasticus.** The greek Text of Codex 248, edited with a textual Commentary and Prolegomena. Cambridge, University Press, 1909 (XVIII, 378 p. 8°). 10 s.

Der Fleiß, den der Verf. auf diese seine Erstlingsarbeit ohne Zweifel verwendet hat, steht nicht in allen Teilen des Werkes im Verhältnis zu dem Erfolge, der erzielt wurde. Bei einer solchen Monographie fragt es sich einzig und allein, ob die gewonnenen Resultate haltbar und für weitere Forschungsarbeit brauchbar sind. Dies wird nur dann der Fall sein, wenn nach einer richtigen Methode gearbeitet wurde. In unserem Fall kann das nicht durchweg zugegeben werden.

Der Hauptteil des Werkes, der zunächst den Neudruck des Cod. 248 (= Cod. Vat. 346) bietet, zeigt insofern eine Lücke, als H. von der Untersuchung der Varianten des Complut. Sirachtextes, dem der Codex als Vorlage diente, und von der Untersuchung der Collation des Codex bei Holmes Parsons völlig absieht. Wäre der Verf. dieser Frage näher getreten, dann hätte er gefunden, daß die Bedeutung der Varianten eine Neuausgabe des Codex nicht nötig machte. Auf die Textedition folgt eine Collation des syrohexaplarischen Sirachtextes, dann ein textkritischer Kommentar, die beide zu wünschen übrig lassen: erstere wegen mancher schiefer Retroversionen, letzterer wegen seiner Unvollständigkeit.

Den Schluß des Buches bilden die Prolegomena in 4 Kapiteln. Das erste behandelt den Prolog des Enkels. H. setzt die Übersetzung früher an, als es bisher geschehen ist. Er verlegt sie in die Zeit zwischen 247—222 v. Chr. Demgemäß muß er auch das Werk des Großvaters früher ansetzen. Stützen für seine Auffassung sind ihm das vielbesprochene *ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτου* im Prolog, und die Auffassung des *συγχρονίσας* im gleichen Satz. Euergetes ist ihm Euergetes I 226—201 v. Chr., nicht wie man bisher annahm, Euergetes II 169—117 v. Chr. Das an unserer Stelle erwähnte 38. Jahr ist nach ihm das 38. Jahr des Philadelphus, zugleich das Jahr des Regierungsantritts Euergetes' I. Ohne Zweifel eine eigentümliche Exegese. Die Abfassung fiel also nach H. etwa ins Jahr 290 v. Chr. statt 190, wie man bisher fast allgemein annahm.

Merkwürdig ist allerdings, daß Halévy auf einem anderen Wege zu dem gleichen Resultate kommt. Alles in allem kann die Frage nach der Abfassungszeit sowohl des Originals als auch der Übersetzung nicht als endgültig gelöst betrachtet werden.

Ein weiteres Kapitel behandelt die Frage, ob das Plus des umfangreicheren griechischen Textes eine spezifisch pharisäische Urheberschaft erkennen lasse. H. schwankt in der Bejahung dieser Frage, ist aber an mehreren Stellen zu leicht geneigt, allgemeinere Ausdrücke pharisäisch auszudeuten. Das 3. Kap. behandelt die Sirachzitate des Clemens von Alexandrien und bildet eine fleißige Zusammenstellung und Untersuchung. Ebenso das letzte Kapitel: *„The conflict of the rival greek versions."*

Münster i. W.

P. Constantin Rösch O. M. Cap.

Hozakowski, Władysław, Dr., Prof. der Exegese am Priesterseminar zu Posen, **Klemens z Aleksandryi o siedmdziesięciu tygodniach Daniela proroka.** Przyczynek patrystyczny do dziejów wykładu Pisma św. Poznań, Verlag des „Miesięcznik Kościelny" Posen, Priesterseminar, 1912 (VIII, 144 S. gr. 8°). M. 4, mit Porto M. 4,30.

Unter obigem Titel veröffentlicht Prof. Hozakowski, der Herausgeber der wissenschaftlichen Zeitschrift »Miesięcznik Kościelny«, eine Arbeit, welche als eine Ergänzung seiner früheren Untersuchung *De chronologia Novi Testamenti a Clemente Alexandriae proposita* (Monasterii Guestf. 1896) anzusehen ist. Er beschäftigt sich in diesem Werk mit den Erörterungen des Alexandriners bezüglich der Prophezeiung des Propheten Daniel über die siebzig Wochen und will damit einen Beitrag liefern zur Geschichte der Exegese, speziell der siebzig Wochen Daniels, und der messianischen Erwartungen und apokalyptischen Berechnungen in den ersten christlichen Zeiten.

In der Einleitung zeigt H., wo und in welcher Verbindung die Gedanken des Klemens von Alexandrien über die Wochen Daniels sich finden, inwiefern die Art ihres Vorkommens die bisherige Forschung über Klemens erschwerte und zu welchen Resultaten man gekommen ist.

Im 1. Hauptteil zeigt er die genuine Auffassung unseres Alexandriners über die in Frage stehende Weissagung. Der erste Abschnitt behandelt seine Auffassung von der typologischen Erfüllung der Weissagung im A. T. durch die Wiederherstellung der alttest. Theokratie nach der Gefangenschaft; der zweite und dritte die Auffassung von der vollen messianischen Erfüllung jener Prophezeiung im N. T. durch Einsetzung der Theokratie des neuen Bundes und Abschaffung der Theokratie des alten Bundes. In dem vierten Abschnitt gibt er eine Würdigung der Exegese des Klemens von Alexandrien.

Einen 2. Hauptteil widmet H. der Untersuchung, ob Klemens bei der Interpretation der Weissagung oder bei der Aufstellung von chronologischen Daten unter dem Einflusse anderer bereits vorliegender chronologischer Anschauungen und Berechnungen steht. Besonderes Interesse bringt der Verf. dem Verhältnis des Alexandriners zu Hippolytus, Tertullian und Julius Africanus entgegen.

Im Schlußkapitel endlich präzisiert er die litterarische Abhängigkeit des Klemens von Alexandrien von judaistischen, jüdischen und christlichen Quellen und ihr Verhältnis zueinander.

Die Exegese der 70 Wochen Daniels durch Klemens und seine daran geknüpften chronologischen Anschauungen und Berechnungen hatten eine praktische Bedeutung fast nur für die damalige Zeit. Sie waren eine Wehr und Waffe für die Apologeten im Kampfe gegen die griechische Philosophie, um die zeitliche und inhaltliche Priorität der Philosophie der Barbaren, d. h. der Offenbarung vor der Philosophie der Griechen nachzuweisen. Heute haben sie den größten Teil ihrer praktischen Bedeutung eingebüßt und sind, nachdem man die typologische Erklärung hat fallen lassen und die Chronologie der messianischen Erklärung hat revidieren müssen, fast nur noch von historischem Interesse. Aber ihre Bedeutung für die historische Theologie, insbesondere für die Geschichte der Exegese, ist eine sehr große, und hierin liegt der Wert der Untersuchung H.s Sie zeigt uns den ersten Versuch der christlichen Exegese, die Erfüllung der Weissagung Daniels über den Messias wissenschaftlich zu erklären. Überaus schätzenswert ist die Darstellung der Heilsperspektive des Klemens nach den einzelnen Punkten der Weissagung und der Vergleich mit den Heilsperspektiven der anderen Hagiographen für das Verständnis des Wachsens und der Verschiebung der Heilsperspektive, wie es im Urchristentum zu beobachten ist. Nicht weniger zu schätzen sind die literarkritischen Erörterungen über die Quellen des Kirchenschriftstellers und die chronographischen Verbesserungen im Texte. Anerkennung verdient auch die geschmackvolle Ausführung, in der das Buch gehalten ist und die wohl auf den Umstand zurückzuführen ist, daß die Arbeit dem Oberhirten der Posener Diözese zu seinem goldenen Priester- und silbernen Bischofs-Jubiläum gewidmet ist. Wir zweifeln nicht, daß dieses neue Werk H.s dieselbe Anerkennung und Berücksichtigung bei allen einschlägigen Fragen finden wird, welche sein oben erwähntes Buch über die Chronologie des N. T. bereits gefunden hat.

Münster i. W. X. J. Müller.

Holtzmann, D. Dr., Heinrich Julius, **Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie** in zwei Bänden. Zweite neubearbeitete Auflage hrsg. von A. Jülicher und W. Bauer. Tübingen, Mohr, 1911 (I. Bd. XX, 580 S.; II. Bd. XVI, 615 S. gr. 8°). M. 15.

Das erstmalige Erscheinen der neutest. Theologie von Holtzmann wurde seinerzeit innerhalb wie außerhalb der Richtung des Autors als ein Ereignis gefeiert. Man begrüßte in derselben den „reichen Ertrag seiner literargeschichtlichen Arbeit über das Urchristentum . . ., die reife Frucht seiner jahrzehntelangen Studien, die dem Werden der christlichen Weltanschauung gewidmet waren". Man rühmte an ihr, „daß neben der reichen Gelehrsamkeit und bewunderungswürdigen formalen und sachlichen Stoffbeherrschung die Persönlichkeit des Verf. zu einem lebendigen und starken Ausdruck kommt" und konstatierte vom Autor: „auf der Höhe einer ungemein vielseitigen Bildung stehend, ausgerüstet mit dem schärfsten kritischen Verstande, frei von jeder Fessel der Tradition und durchdrungen von dem Bewußtsein der tiefen Kluft zwischen dem modernen Denken und der Vorstellungswelt des Urchristentums läßt er doch nie den tiefen Respekt vor

der gewaltigen Epoche, die er bearbeitet, vermissen." Seitdem sind fünfzehn Jahre ins Land gegangen; der Verf. nahm im hohen Alter von 72 Jahren Abschied vom Katheder, und man sah in seinem Freundeskreise mit Besorgnis dem Schicksal seiner Neutest. Theologie entgegen. Die religionsgeschichtliche Sturmflut hatte auf dem Gebiete derselben wahre Verheerungen angerichtet. Von H.s ruhigem Urteil und gründlichem Wissen versprach man sich eine Klärung, allerdings mit dem bangen Zweifel, ob er, der seinem 80. Geburtstag nahe stand, noch die physische Kraft besitzen würde, sie zu bieten. Andererseits zeigte eine Reihe von Aufsätzen und eine Menge kurzer, aber treffender Charakteristiken aus den letzten Jahren, daß er sich auf der Höhe der Zeit zu halten suchte und auch über die neuesten Probleme orientiert war, also zur Hoffnung auf einen glücklichen Abschluß seines Hauptwerkes berechtigte. Sie hat sich erfüllt und nicht erfüllt; nicht erfüllt, sofern er sie nicht mehr erlebte, erfüllt, sofern sie kurz nach seinem Tode durch Jülicher und Bauer in Marburg erfolgte, und zwar war H.s Manuskript so weit gediehen, daß die Herausgeber „bloß ihre Augen und Hände zur Verfügung gestellt haben, um das Werk noch zur rechten Zeit an die Öffentlichkeit zu schaffen". H. ist „der alleinige Verfasser des ein Jahr nach seinem Tode ohne irgendeine Unvollständigkeit erscheinenden und in jedem Betracht bis in die Gegenwart hineinreichenden, den Stand der Wissenschaft im Jahre 1910 widerspiegelnden Lehrbuchs". Die sorgfältige Scheidung einzelner Rezensenten zwischen Holtzmannschem Urbestand und Jülicher-Bauerschen Zutaten war also verfehlt, könnte aber vielleicht doch ernüchternd wirken bei dem einen und andern Schichtengräber unter den Neutestamentlern.

Der 1. Band verbreitet sich in der Einleitung über „Geschichte, Begriff und Einteilung der Disziplin" und behandelt dann unter der Rubrik „Jesus und das Urchristentum" im 1. Kapitel das zeitgenössische Judentum, im 2. die Verkündigung Jesu, im 3. die theologischen Probleme des Urchristentums. Der 2. Teil, „Paulus und die nachpaulinische Literatur" umfassend, erörtert den Paulinismus, den Deuteropaulinismus und die johanneische Theologie. Ein sehr ausführliches Stellen- und ein ebensolches Sachregister erleichtert die Benützung wesentlich.

„Ganz Holtzmann" und „der ganze Holtzmann"; so dürfte das Buch am besten zu charakterisieren sein. „Ganz Holtzmann": die Kürze, Gewandtheit und Klarheit der Darstellung, der feine Humor, wo andere mit grobem und gröbstem Geschütz der Polemik auffahren, die souveräne Beherrschung des Stoffs und in feiner Bearbeitung ein gemäßigter, Extreme glücklich vermeidender Liberalismus, kurz all das, was dem Verf. viele Verehrer und auch bei Vertretern anderer Richtung doch Achtung erwarb, das waltet und weht durch das ganze Buch. Und „der ganze Holtzmann". Was der Verf. in seiner »Einleitung«, seinen Kommentaren, seinen Einzeldarstellungen, seinen fortlaufenden Referaten im Theol. Jahresbericht über sämtliche Erscheinungen seines Spezialfaches ausgeführt und niedergelegt, das durfte er in diesem seinem letzten, den ganzen, reichen Ertrag eines unermüdlichen Gelehrtenlebens und unverwüstlichen Gelehrtenfleißes einheimsenden Schlußwerke zusammenfassen. So ist dasselbe zugleich zum Rechenschaftsbericht über die ganze Lebensarbeit des Hingeschiedenen geworden. Es ist ein ehrenvoller Rechenschaftsbericht, der viel buchen kann.

Es versteht sich von selber, daß er den Kennern der früheren Publikationen des Verf. nichts wesentlich Neues sagt, eben weil derselbe sozusagen *ex professo* Jahr für Jahr zu den literarischen Neuerscheinungen sich, wenn auch noch so kurz, äußern mußte; und es ist den Herausgebern hoch anzurechnen, daß sie hieran nichts änderten. Man wird es also vom katholischen Standpunkt freudig begrüßen, daß z. B. die Selbständigkeit Jesu gegenüber dem Griechentum, die Echtheit der Gleichnisse, die „diesseitige" Bedeutung des Reiches Gottes, die Organisation einer Kirche wenigstens als Konsequenz, ein wenn auch nicht ganz unbeschränkter Universalismus Jesu, seine messianischen Ansprüche, die messianische Deutung des Namens „Menschensohn", die Messiasbekenntnisse der Besessenen, Christi Sohnesbewußtsein wenigstens im Sinne des Empfindens der göttlichen Strömung in seinem menschlichen Bewußtsein „als sein eigentliches Selbst" verteidigt werden. Daß „primitives Schriftentum", Paulinismus, Deuteropaulinismus, katholisches Christentum die Hauptetappen der Entwicklung des Urchristentums kennzeichnen sollen, wußte man aus H. schon länger, und wenn man der These auch nicht zustimmt, so wird man es wenigstens mit Genugtuung konstatieren, daß auch die liberale Theologie das „katholische Christentum" sich noch im biblischen Zeitalter durchsetzen läßt. Ein weiterer Vorzug ist, daß die katholische Literatur in viel weitergehendem Maße berücksichtigt wird, als dies gewöhnlich von der anderen Seite geschieht. Lücken sind freilich noch vorhanden, und sie haben sich gelegentlich gerächt. So hätten, um nur einige Proben zu geben, zur Buddhafrage die Untersuchungen von Wecker, zur Abendmahlsfrage die Monographie von Hehn, zu den Ausführungen über die Parteistellung des Jakobus die Arbeit von Belser über „die Selbstverteidigung Pauli", zur Lehre vom h. Geist die Schrift von Dölger recht wohl erwähnt und benützt werden dürfen. Aber solche Lücken sind, wie gesagt, seltener, als man es sonst gewöhnt ist und wer die Probleme der neutest. Theologie im Lichte der freieren Richtung studieren will, der ist bei H. gut beraten. Als Korrektiv von konservativerer Seite steht ihm das Handbuch von P. Feine zur Verfügung, und wenn letzteres in der 1. Auflage schon im ersten Jahre ausverkauft war, so ist dies der beste Beweis dafür, daß die einschlägigen Fragen zu den alleraktuellsten gehören. Mögen sie auch auf unserer Seite ein entsprechendes Interesse finden.

Straßburg. I. Rohr.

Resch, A., Der Auferstandene in Galiläa bei Jerusalem. Ein Beitrag zum topographisch-pragmatischen Verständnis der Auferstehungsgeschichte. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (40 S. gr. 8°).

Daß es wirklich ein „Galiläa bei Jerusalem" gegeben hat, ist in dieser Schrift mehr vorausgesetzt, da kurz vorher von dem gleichen Verfasser erschien: »Das Galiläa bei Jerusalem, eine biblische Studie« (Leipzig, 1910); in letzterer ist das, was R. schon in früheren Jahren (1894/1904) in seinen »Außerkanonischen Paralleltexten zu den Evangelien« und in dem Buche: »Der Paulinismus und die Logia Jesu« vertreten hat, den Zahnschen Einwendungen gegenüber aus den Texten der h. Schrift A. u. N. T., besonders der LXX, in überzeugender Weise verteidigt (vgl. Zahn, Der auferstandene Jesus in Galiläa: Neue kirchl. Zeitschrift XIV, 1903, 770—808). Dazu kamen meine neuesten Untersuchungen über das Alter der Tradition (Kresser, *Praecedam vos in Galilaeam* in den Berichten der Palästinapilger, Theol. Q.-Schr. 1911, 505—524). Man wird, glaube ich, nicht leicht wieder reden von einer „Ortssage, welche erst nach dem J. 800 in der Literatur auftauche" (Zahn 781) und auf „plumpe, harmonistische Kunst unwissender Mönche" zurückgehe (Zahn 800). Wenn Christus vor seinem Tode den Aposteln, der Engel am Auferstehungsmorgen den frommen Frauen und Christus selbst nochmals den Frauen während ihres Ganges zu den Aposteln aufgetragen hat, „den Jüngern und (besonders) dem Petrus"

zu sagen, „daß Er ihnen vorausgehe nach Galiläa; dort werden sie Ihn sehen“ (Matth. 26, 32; 28, 7. 10; Mark. 14, 28; 16, 7), so ist das gewiß am besten vom ersten Wiedersehen des Herrn zu verstehen, wie auch August. *De consensu Evangelistarum* 3, 21 ausgesprochen hat; jene Stelle findet dann aber auch nur dadurch ihre ganz natürliche Erklärung, daß „unter Galiläa hier nicht die Provinz, sondern eine ihr gleich benannte Bergspitze über dem Tale Josaphat, rechts vom Ölberg, verstanden wird“ (vgl. Reischl, Schriften des N. T., schon 1870 und noch in der illustr. Ausg. v. J. 1885 zu Matth. 28, 16). Wie hätten sonst die Apostel bei der Erscheinung am Ostersonntagabend schon wieder in Jerusalem sein können? So ist dem Spotte eines Lessing und D. Strauß u. a. endgültig der Boden entzogen.

Wann ist nun aber näherhin der Auferstandene an diesem Ostersonntage in Galiläa bei Jerusalem erschienen? Jedenfalls muß nach obigem (Mark. 16, 7) Petrus dabei gewesen sein; tatsächlich melden auch die am Ostersonntagabend in Sion Versammelten den von Emmaus Zurückkommenden, daß er „dem Simon erschienen“. Somit wäre die Reihenfolge der Erscheinungen im Laufe des Tages: vor Maria Magdalena (Joh. 20, 14), vor den h. Frauen auf dem Rückweg vom Grabe (Matth. 28, 9), vor Petrus allein (Luk. 29, 33; I Kor. 15, 6, resp. Matth. 28, 16) oder gleich dem Petrus mitsamt einigen Jüngern (Matth. 28, 16), und vor den zwei Emmausjüngern (Luk. 24, 13—41). So war Simon Petrus in der Tat, ganz seiner „überragenden Stellung in der Urkirche“ entsprechend, „unter den Aposteln der erste, der den auferstandenen Meister gesehen hat“ (Resch S. 9).

Daß letzteres bei der Wanderung nach Emmaus geschehen sei, möchte R. ableiten aus „dem ältesten Lukastext, welcher durch Origenes und Basilius Magnus repräsentiert“ werde (da sind nämlich die beiden Wanderer „Simon und Kleopas“ genannt). Indessen hat schon Schanz (Lukasevang. S. 557 A. 1) die ganz verschiedenen Vermutungen über den zweiten Emmausjünger zusammengestellt und bei Origenes und Cyrill hinzugesetzt: „Simon, nicht Petrus“. Diese Auffassung entspricht m. E. auch mehr der ganzen Tradition (vgl. meine Abhandlung, besonders auch S. 520 f.). Die Tradition unterscheidet auch zu allen Zeiten genau zwischen dem „Berg Galile“ und zwischen der südlicheren Seite des Ölbergs. Schon deswegen ist es sicher auch nicht richtig, wenn R. und andere die eigentliche Erscheinung „in der Gegend des jerusalemitischen Galiläa“ — offenbar nach Luk. 24, 50 — „in die Nähe von Bethanien“ verlegen wollen.

Im übrigen gehört das Büchlein des bestbekannten Verf. zu den höchst erfreulichen Erscheinungen protestantischer Exegese, ist mit gewinnender, gläubiger Freude geschrieben und trägt zweifellos viel dazu bei, „daß die Nebel, welche infolge von Nichtkenntnis des jerusalemitischen Galiläa sich um die Topographie der neutest. Auferstehungsberichte gelagert haben, endlich und endgültig zerstreut werden“ (S. 5).

Rottweil a. N. G. Kresser.

Hoffmann, Dr. Jakob, Gymnasialprofessor und Religionslehrer am Kgl. Luitpoldgymnasium in München, **Katholische Kirchengeschichte für Gymnasien, Lehrerbildungsanstalten, Oberrealschulen und Realschulen.** 4. u. 5. Auflage. München, R. Oldenbourg, 1911 (VIII, 148 S. 8°). M. 1,10.

Die Hoffmannsche Kirchengeschichte erschien erstmals 1907 und wurde im Jahrgang 1908 (Sp. 203 f.) der Theol. Revue besprochen. Unterdessen war sie vier Jahre an zahlreichen bayerischen Mittelschulen eingeführt und erwies sich als recht brauchbar. Wesentliche Änderungen waren darum in einer neuen Auflage nicht notwendig; überdies haben „die Prinzipien, nach denen es verfaßt ist, von der Kritik Anerkennung gefunden und in der oberhirtlichen Instruktion für die Religionslehrer in Bayern vom 2. Jan. 1908 gleichsam Sanktion erhalten“. Bei den vorgenommenen Änderungen war der Verf. von dem Bestreben geleitet, den Gebrauch der umgearbeiteten Auflagen neben den vorhergehenden in der Schule zu ermöglichen (Vorw. III. IV). Trotzdem hätten sich noch manche sprachlichen Unebenheiten beseitigen lassen; vor allem wäre ein Abgehen von dem bisherigen Interpunktionsprinzip ratsam und ohne fühlbare Änderung durchführbar gewesen. Ebenso ließen sich ungeachtet jenes Bestrebens eine Reihe von Kleinigkeiten richtigstellen; damit was diesmal unterblieb, in der folgenden Auflage nachgeholt werden kann, notieren wir sie hier.

S. 2 sind 4, S. VI u. 49 ff. nur 3 Perioden des christlichen Mittelalters gerechnet; S. 2 schließt die 2. Periode mit dem Tode Gregors VII, S. VII u. 62 beginnt die neue Periode mit dem Anfang seines Pontifikates. S. 11 § 4: Nach Apg. 15, 1 forderten die Judenchristen die Annahme der Beschneidung und des mosaischen Gesetzes durch „die Brüder“, also erst nach deren Eintritt ins Christentum. S. 18 Maximinus st. Maximus; S. 25 u. 31 Berechnung st. Fallzeit; S. 28 auf 2 folgt gleich 4. S. 37. Die Pneumatomachen sehen in dem Hl. Geiste ein Geschöpf des Sohnes, nicht des Vaters. S. 54: 738/9 regierte in Bayern Herzog Odilo, nicht Theodo. S. 57: Es sollte betont werden, daß die Erfindung des Volkswitzes von der Päpstin Johanna bis ins 16. Jahrh. nur als Satire galt. S. 60: Paulus Diakonus und Warnefried ist eine und dieselbe Person. S. 63: Es wurde dem Volke nicht bloß nahegelegt, sondern geboten, den Funktionen ungehorsamer Geistlichen fernzubleiben. S. 69: Giacopone da Todi gehörte auch zu den Franziskanerspiritualen; er starb 1306, nicht (wie S. 77) 1307. S. 75: Auf die Angabe, Dominikus gelte als Urheber des Rosenkranzes, wäre besser verzichtet. S. 79 Tanchelm, nicht Tranchelm. S. 80: Gregor XI verließ Avignon 1376 im Herbst, also Ende des Aufenthaltes in A. nicht erst 1377. S. 89 Leonardo, nicht Leonardi; S. 103 Cranmer, nicht Cramner. S. 105 vor dem letzten Abschnitt fehlt 5. S. 110: Maximilian I ward Mitregent mit seinem Vater 1594, Alleinregent 1597. S. 112 Matteo, nicht Malteo. S. 114: Innocenz X protestiert nicht allein gegen die im westfälischen Frieden „festgelegte Wegnahme der Kirchengüter“. S. 123 Bolingbroke, nicht Rolingbroke; S. 139 § 74 st. 73, S. 146 Domitian regierte bis 96 (nicht 98). Von den deutschen Päpsten müßten genannt sein Gregor V, Leo IX und Hadrian VI; nur der erste findet sich im Texte; im Register fehlt sein Name, wie so viele andere, so daß sich ein Prinzip, nach dem es gearbeitet ist, nicht erkennen läßt.

Als Neuerung erscheint eine „Chronologische Tabelle und Graphische Darstellung der Verbreitung der Religionen“.

München. Karl Guggenberger.

Deimel, Dr. Theodor, **Christliche Römerfunde in Carnuntum.** Kirchengeschichtlich-archäologische Studie. Ein Beitrag zur Erforschung der ältesten kirchengeschichtlichen Periode Niederösterreichs zur Zeit der Römerherrschaft. [Heft 8 der Studien und Mitteilungen aus dem kirchengeschichtlichen Seminar der theol. Fakultät der k. k. Universität in Wien]. Wien, Mayer & Co., 1911 (60 S. gr. 8°). M. 1,20.

Die Schrift ist von prinzipieller Wichtigkeit, weil sie mit einer Legende aufräumt. Sie stellt das Denkmälermaterial zusammen, welches die spärliche literarische Überlieferung über ein frühes Christentum im innerösterreichischen Donaugebiete, speziell in der von der Profanarchäologie bisher für rein pagan erklärten Römerstadt Carnuntum stützt. Seit über zwei Dezennien werden dort auf dem Gebiete der antiken Stadt und Feste, dem heutigen Deutsch-Altenburg und Petronell,

Grabungen veranstaltet. Sie ergaben zweifellos christliches Material an Kleinfunden: Ring mit dem Ichthys und dem guten Hirten, Fragmente mit Kreuzen und einige christliche Lampen. Der Verf. geht allerdings viel zu weit in der Deutung rein symbolischer Darstellungen, und in seinem Verzeichnis von Inschriften aus Carnuntum wird höchstens das Epitaph Nr. 8 auf Grund der Formel *defunctus in pace* mit Wahrscheinlichkeit als christlisch anzusprechen sein. Mir scheint, D. habe überdies sein Material zuweilen aus zweiter und dritter Hand geschöpft; er zitiert mehrfach das lateinische Inschriftencorpus als „Codex", F. X. Kraus mit verschiedenen Vornamen, spricht von einer vorseverinischen (sic) Epoche usf. Jedenfalls wäre es sehr zu wünschen, wenn man nun nachdrücklicher den Spuren des Urchristentums, grade in dem vernachlässigten Gebiete zwischen Klosterneuburg und Melk einerseits und Budapest andrerseits, folgte. Jeder einzelne authentisch festgelegte Kleinfund ist hier von Wichtigkeit.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Bendel, Frz. J., **Vita sancti Burchardi.** Die jüngere Lebensbeschreibung des h. Burchard, ersten Bischofs zu Würzburg. Paderborn, Schöningh, 1912 (XXII, 58 S. gr. 8°). M. 4.

Ein neues Buch: fast ganz bekannter Inhalt; Format: nicht unansehnlich; Umfang: 80 Seiten, Preis 4 M.; Dominante: Entdeckerfreude.

An und für sich ist es ja nur zu begrüßen, wenn die Viten und Passionen unserer Nationalheiligen in kritischen Handausgaben der großen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden; denn nicht jeder kann sich Surius, die *Acta Sanctorum* oder die *Monumenta Germaniae Historica* anschaffen, noch verspürt er auch Lust, sich zu denselben in die Arbeitsstube eines Gelehrten einzusperren. Insofern sind wir Herrn B. für seine *Vita Burchardi* gewiß sehr zum Danke verpflichtet, wenn auch dieselbe als späte Redaktion und als sehr legendär angehauchte Darstellung uns über S. Burchardus nur wenig des historisch Zuverlässigen bietet.

Unwillkürlich empfindet man aber das Bedürfnis, auch die ältere und zuverlässigere Vita, die ja von der jüngeren zum Teil ausgeschrieben wurde, in einer handlichen Ausgabe zu haben, zumal da selbst die gute Ausgabe von Holder-Egger *(Script.* XV, 47—90) durch Zuziehung neuer Hss sich vielleicht doch noch vervollkommnen ließe. Solche Hss besitzt München (Clm 5513 saec. X/XI; Clm 18955 saec. XI), das Brit. Museum (Add 16, 374 saec. X/XI), die Vaticana (Cod. lat. 8565 saec. XI/XII pg. 375—380 aus Malmedy). Selbst die Österreicher Ableger des Windberger-Legendars (= Clm 22244 saec. XII) könnten noch einer Berücksichtigung wert sein. Diese beiden Viten, neu vereinigt und neu beleuchtet, würden gewiß ein sehr nettes Handbuch auch für weitere Kreise, nicht bloß für den Würzburger Klerus abgeben.

Die Neuausgabe der obigen Vita ist sicher gerechtfertigt; denn 1) sind die bisherigen Fundorte (Surius, Mabillon, *Acta Sanctorum* usw.) nicht jedem zugänglich, 2) hat gerade Holder-Egger (l. c. 50—62) nicht die ganze Vita gegeben, 3) hat Bendel mit anerkennenswertem Spürsinn eine neue, bisher nur mehr vermutete Hs (Würzburg, Univ.-Bibl. Mch q 150 saec. XV med.) aufgestöbert, die Anfang des 16. Jahrh. der berühmte Trithemius eingesehen hatte und die durch Schannat (ca. 1726) auch den Bollandisten in Abschrift vermittelt worden war. Sie stellt neben A (= Oxford, Bodleiana, Ms. Laud. Misc. 163 saec. XV) einen ziemlich guten Text dar.

Einen besonderen Vorteil dieser Hs findet B. in dem Umstande, daß am Rande nicht bloß das schon bisher richtig gedeutete P des „Adressaten" (= Abt Pilgrim, † 1146 oder 1156), sondern auch das E des „Schreibers" zum Wort ergänzt ist und weil dadurch nun auch das zweite Wortspiel *(nec nomine dignus* = Eingilhardus) sicher gedeutet und die Zeit der Entstehung der Vita (um 1145) ermittelt sein kann. Freilich ist dieser Name bisher auch anders gelesen worden (Schannat: Eggithdius; andere: Eiggilhardus; Trithemius: Egilwardus) und B selbst gibt zu, daß diese Randbemerkung keineswegs deutlich geschrieben ist. Hatte Trithemius, der vielleicht auch noch andere Hilfsmittel zur Verfügung hatte, denn wirklich ganz unrecht, wenn er auch in einem Egilwardus — Engilwardus das Wortspiel gelöst sah? Doch hat B. den Vorteil auf seiner Seite, daß in einem Diplome Kaiser Friedrichs I ein *Engelhardus Abbas s. Burchardi* 10. Juli 1168) sich zeichnet.

Über Quellen, Wert und Inhalt der Vita beschränkt sich B. meist nur auf die mustergültigen Ausführungen bei Hefner (Arch. d. hist. Ver. Unterfr. 45, 1903, 1—61); freilich hätte die relative Minderwertigkeit dieser Kompilationsarbeit eines doch sehr redseligen Verfassers weit mehr betont werden dürfen, ohne der Ausgabe selbst zu schaden. — Ist es wohl nur Zufall, daß keine der bekannten Hss über das 15. Jahrh. hinauf- und nicht über den Bereich von Unterfranken hinausgeht, da ja auch die Oxforder ehedem Würzburg angehört zu haben scheint?

So sehr der Herausgeber auch Anerkennung verdient für die klare und sorgfältige Behandlung des Textes und für die anschauliche Vergleichung der Hss unter sich, so hätte er doch gewiß die Vita selbst viel brauchbarer gemacht, wenn er in ähnlicher Weise wie Holder-Egger, der übrigens auch den Oxforder Text schon berücksichtigt hat, die jeweiligen Belegstellen für die Fundorte an Ort und Stelle angegeben und den Verfasser in bezug auf Daten und einzelne Episoden etwas nachkontrolliert hätte. Dazu fordert dieses Mosaikbild oft geradezu heraus. So aber müssen wir immer wieder zu jenem Herausgeber, bzw. zu Hefner zurückgehen, wenn wir uns näher orientieren wollen. Dann hätten wir alles schön beieinander; und wenn der Wert der Vita auch nur ein geringer ist, so wäre diese Ausgabe doch viel brauchbarer geworden für den Fachmann ebensowohl wie für das größere Publikum.

Schade, daß das Wort-Sachregister nicht ebenso vollkommen ist wie das Personen- und Ortsregister. Denn es kommen in demselben sehr interessante Wörter vor, bzw. nicht vor.

Immerhin erbringt das Buch den Beweis, daß sich B. redlich bemüht hat, der historisch-kritischen Methode gerecht zu werden.

Stift Metten. P. Michael Huber O. S. B.

Rousselot, Pierre, **Pour l'histoire du problème de l'amour au moyen âge.** [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. VI. Heft 6]. Münster, Aschendorff, 1908 (104 S. gr. 8°). M. 3,50.

Das Thema dieser namentlich für die Theologen ebenso interessanten wie wichtigen Abhandlung betrifft das Problem, ob eine nicht egoistische Liebe möglich sei. Ist sie möglich, welcher Art ist alsdann die Beziehung zwischen der altruistischen und der Selbstliebe? Dieses Problem kleidete sich für die Theologen der Scholastik in die Frage, ob der Mensch von Natur Gott mehr als sich selbst liebe. Verf. beschränkt seine geschichtlichen Darlegungen auf das 12. und 13. Jahrh.

Bei einem Überblick über die scholastischen Lösungsversuche des Problems der altruistischen Liebe glaubt der Verf. zwei Hauptrichtungen unterscheiden zu müssen, die freilich nicht selten uns bei denselben Autoren begegnen. Es sind die Begriffe der physischen, d. h. natürlichen, und der ekstatischen Liebe, wodurch die mittelalterlichen Theologen in zwei Heerlager geschieden werden. Der erste Begriff kann auch als der „griechisch-

thomistische" bezeichnet werden. Er war begründet in den Prinzipien der aristotelischen Ethik und den neuplatonischen Doktrinen des Pseudo-Dionysius; er wurde vertreten von Hugo von St. Victor und St. Bernhard und fand seine systematische Entwicklung durch den h. Thomas von Aquin.

Nach Thomas ist das Prinzip sämtlicher Willensakte in dem Endziel des Wollens zu suchen. Dieses Endziel besteht in dem allen Wesen von Natur innewohnenden Verlangen, je nach ihrer Art glücklich zu sein. Daher bildet, auch wo unser Wollen auf andere zielt, doch unser Selbst das Endziel. In dieser Anpassung *(coaptatio)* unseres Willens an etwas als an unser eigenes Gut besteht das, was man die Liebe dieses Etwas nennt. Angesichts dieser Auffassung des Wesens der Liebe erhebt sich notwendig die Frage, wie der Mensch imstande sei, Gott mehr als sich selbst zu lieben. Die naheliegende Antwort, dies sei darum möglich, weil der Mensch bei richtiger Überlegung erkenne, daß er als bloße Nachahmung Gottes ein weniger vollkommenes Gut als Gott selbst sei, gibt Thomas im Gegensatz zu Wilhelm von Auxerre nicht. Einmal nämlich wäre so die Liebe Gottes nicht Freundschaft, sondern Begehren *(cupiditas)*, und zum andern wäre nicht Gott, sondern der Mensch das Ziel des natürlichen Verlangens. Thomas hält rigoros an dem Axiom fest, daß ein Gegenstand nur soweit Objekt der Liebe sein könne, als er mit dem liebenden Subjekt eins sei. Aber er interpretiert diesen Begriff der Einheit, damit er nicht mit dem der egoistischen Einheit des Individuums verwechselt werde. Die Einheit ist ein transzendentales Prädikat. Ein solches kommt allem Seienden, aber nur in analogem Sinne zu. Daher ist das Ganze mehr eins als der Teil, die Art mehr als das Individuum; wie denn auch die Erfahrung zeigt, daß die Hand sich, wenn es nötig ist, für den Körper, das Individuum für die Gattung opfert. Da nun jegliches Geschöpf seiner Natur nach sein ganzes Sein von und durch Gott besitzt, so liebt der Mensch in natürlicher Liebe Gott mehr als sich selbst. Durch diese Lösung des Problems wird aus der Liebe zu Gott nicht nur keine Form der Selbstliebe, sondern wird umgekehrt letztere auf eine Form der Gottesliebe zurückgeführt.

Nachdem vom Verf. dann noch einige Schwierigkeiten und spezielle Fragen erörtert worden sind, zeigt er im 2. Kap., daß die Elemente der Lehre des h. Thomas sich teils bei den Griechen, teils in der vorangegangenen phisosophisch-theologischen Literatur bereits vorfanden. Im 3. Kap. werden die einschlägigen Lösungsversuche von Hugo von St. Victor und Bernhard besprochen.

Der zweite Teil der Arbeit entwickelt die Merkmale des ekstatischen Liebesbegriffes und sucht bei einem jeden aufzudecken, welche systematische Spekulationen ihm entsprossen seien. Grundlegend für den ekstatischen Liebesbegriff ist das Überwiegen der Persönlichkeitsidee über die Idee der Natur; denn die ekstatische Liebe strebt von Person zu Person, wobei sie die in der Natur wurzelnden Neigungen und Abstände überwindet. Ihr Träger ist die Freiheit, nicht die Natur. Daher besteht ihr erstes Merkmal in der Dualität des Liebenden und des Geliebten; denn nach Wilhelm von Auvergne kann niemand eigentlich sich selbst lieben, weil die Liebe eine Relation ist. Hieraus hat Abélard die Notwendigkeit der Schöpfung abgeleitet, da Gott nicht ohne Liebe und die Liebe nicht ohne ein anderes sein könne. Ferner wollte Richard von St. Victor aus dem Begriff der Liebe die Notwendigkeit der Dreipersönlichkeit Gottes deduzieren. Das zweite Merkmal der ekstatischen Liebe ist ihre Gewaltsamkeit. Sie vernichtet die natürlichen Tendenzen und verwundet. Infolgedessen dachten die Anhänger dieses Begriffes über die „Ordnung unter den Gegenständen der Liebe" ganz entgegengesetzt wie der h. Thomas. Ferner leiteten sie aus ihm ab, daß zwischen der vollkommenen Liebe zu Gott und der Liebe zu sich selbst keine Brücke bestehe. Die ekstatische Liebe ist drittens irrationell. Sie ist blind für die Ordnung und Gesetze der Natur. Für Wilhelm von Auvergne folgte hieraus, daß Gott aus Liebe zu den Menschen hat sterben müssen. Da die Liebe über die Natur, den Geist und Gott siegt, so trägt sie ihre Rechtfertigung, ihren Grund und ihr Ziel in sich selbst. Das ist das vierte Merkmal der ekstatischen Liebe. Aus ihm ergab sich die Anschauung, daß im Besitz der Liebe das Wesen der Glückseligkeit bestehe.

In einem ersten Anhang bespricht der Verf. noch die Stelle, welche das Problem der Liebe bei den ersten Scholastikern einnahm, und legt in einem zweiten Anhang die formale Identifikation der Liebe und der Erkenntnis bei Wilhelm von St. Thierry dar.

Münster i. W. Jos. Geyser.

Ostler, Heinr., Dr. phil., **Die Realität der Außenwelt.** Mit einem Beitrag zur Theorie der Gesichtswahrnehmung. Erkenntnistheoretische und psychologische Untersuchungen. Paderborn, Schöningh, 1912 (XX, 444 S. gr. 8°). M. 8.

Der durch Descartes aufgeworfene Zweifel an der Realität der Außenwelt scheint gegenwärtig mit verstärkter Macht seine Anziehungskraft auf die philosophischen Gemüter auszuüben. Um nur einige Namen zu nennen, die sich in den letzten Jahren mit diesem Problem literarisch beschäftigt haben, so erwähne ich die Jesuiten Fröbes, Boetzkes, Balzer, Geny, Vogt, De Sinety, Gründer, und von anderen Gelehrten Forch und Frischeisen-Köhler. Zu diesen gesellt sich als neuestes, tiefgründiges Werk die oben bezeichnete Publikation von Ostler.

Der von des Gedankens Blässe nicht angekränkelte Mensch des praktischen Lebens hält es für die selbstverständlichste Sache von der Welt, daß die mannigfachen Dinge, die er mittelst seiner verschiedenen Sinne wahrnimmt, für sich in der Außenwelt existieren und im allgemeinen auch eben jene Beschaffenheit besitzen, die wir durch Auge, Ohr usw. an ihnen bemerken. Man nennt diese Ansicht von der Art und Weise, wie wir der Außenwelt gewiß werden, naiven Realismus. Sie ist jedoch nicht nur bei dem „naiven" Menschen zu finden, sondern hat auch in der Wissenschaft ihre Vertreter, namentlich bei einem Teile der Scholastiker. Ostler schließt sich ihr nicht an. Bei der Untersuchung des Verhältnisses der Gesichtswahrnehmung zu den unabhängig und getrennt von uns die Außenwelt erfüllenden Körpern kommt er zu dem Resultat, daß die von uns gesehenen „ausgedehnten Farben" mit den äußeren Körpern und den ihnen anhaftenden Farben nicht numerisch identisch sind, weil das Sehen von seinem Gegenstande nicht räumlich getrennt sein könne. Ostler leugnet also das, was für den naiven Realismus wesentlich ist, nämlich die Unmittelbarkeit unserer Erkenntnis der Außendinge. Das wäre nun nicht gerade etwas Besonderes, da auch viele andere Philosophen, die von der Realität der Außenwelt überzeugt sind, darunter eine ganz namhafte Anzahl von Scholastikern, diese Anschauung des naiven Realismus verwerfen. Das Eigenartige an dem Realismus O.s zeigt sich erst in seinen positiven Lehren über die Weise, wie wir zur Erkenntnis der Außenwelt gelangen.

O. gibt sich nicht zufrieden mit dem heute verbreiteten „transzendentalen Realismus". Denn er hält sowohl für unhaltbar, daß die unmittelbaren Wahrnehmungs-

inhalte subjektiv, als auch, daß sie psychisch sein sollen. Darum bildet er die Form des „direkten Realismus“ aus. Nach ihm sind die direkten Sehinhalte, also die ausgedehnten Farben als solche, „objektiv real“, d. h. in ihrem Dasein von der Seele unabhängig. Er begründet diese objektive Realität der gesehenen Farben dadurch, daß die innere Erfahrung bezeuge, die Farben würden von uns als Gegenstände, d. h. als etwas erlebt, zu dem das wahrnehmende Subjekt nicht als Substrat und Ursache hinzugehöre. Im geraden Gegensatz dazu sollen nach O. die mannigfachen Inhalte unserer äußeren und inneren Tast-, Gemein- und Organempfindungen von uns unmittelbar als „subjektive“ oder zur Seele gehörige Realitäten erlebt werden, weswegen sie denn auch von O. als „Gefühlswahrnehmungen“ bezeichnet werden. Man sieht sofort, daß diese Lehren, obwohl sie uns von O. als „höchst wichtig“ und als der „Archimedische Punkt, der zur Außenwelt hinüberführt“, vorgestellt werden, doch für den keine Kraft haben, der in seiner Selbsterfahrung das unmittelbare Ichbewußtsein und das entgegengesetzte Realverhältnis der beiden Arten von Wahrnehmungen zum seelischen Subjekt nicht zu entdecken vermag.

Aus der den gesehenen Farben zugeschriebenen objektiven Realität sollte man schließen, dieselben seien für O. mit den realen Farben der Außendinge identisch. Doch ist dies seine Meinung nicht. Vielmehr nimmt er an, die ausgedehnten Farben, die wir wahrnehmen, seien zwar physische Gebilde, existierten aber in unserm eigenen Körper, nämlich in den Stäbchen und Zapfen der Netzhautzellen. Da die Seele hier, wie im ganzen Körper, gegenwärtig sei, so werde sie sich der hier befindlichen physischen Farben bewußt. Daß aber diese das Abbild und die räumliche Projektion einer dreidimensionalen Außenwelt auf die Netzhautfläche seien, werde von uns durch einen Kausalitätsschluß erkannt. Der Gegensatz: objektive und subjektive Realität der Wahrnehmungsinhalte fällt also bei O., obwohl dies in seiner Darstellung nicht klar kervortritt, nicht zusammen mit dem Gegensatz: physische und seelische Realität; denn sowohl die Gesichts- als die Gefühlswahrnehmungen haben nach ihm physische Inhalte, jene aber sollen objektiv, diese subjektiv sein.

Wie begründet nun O. die physische Natur der unmittelbaren Sehinhalte? Die Farben sind stets ausgedehnt. Dächte man sie also der Seele inhärent, so machte man — folgert O. — diese zu einer ausgedehnten Substanz. Der naheliegende Einwurf, daß, wenn diese Folgerung zu Recht bestünde, dann auch die offenbar subjektiven Gebilde der ausgedehnten Traumvorstellungen und Phantasmen keine seelischen Zustände sein könnten, ficht O. nicht an; denn er läßt diese Dinge genau so innere physische Zustände unseres Körpers sein wie die gesehenen Farben.

Auch der „transzendentale Realismus“ legt den Wahrnehmungsinhalten ein Physisches zugrunde; denn er macht die Produktion der seelischen Wahrnehmungsinhalte von dem Eintritt bestimmter physiologischer Vorgänge in den Sinneszellen der Organe und des Gehirns abhängig. O. aber geht viel weiter. Er identifiziert die wahrgenommenen Inhalte mit den durch die Sinnesreize hervorgerufenen physischen Zuständen in den Sinneszellen. Wenn dies nun für die Farben zutrifft, so muß es für die Töne, Gerüche und Geschmäcke ebenfalls zutreffen; denn was den einen Wahrnehmungen recht ist, muß den andern billig sein. Leider aber hat sich O., trotzdem er sonst recht ausführlich ist, hierüber gar nicht ausgesprochen. Jedenfalls müssen wir jedoch diese Konsequenz ziehen. Dann aber sind auch Töne, Gerüche und Geschmäcke physische Eigenschaften an einem ausgedehnten, räumlichen Substrat. Sie müßten also, analog wie die Farben, in der Form von Ausdehnung und Raum wahrgenommen werden, was jedoch der Erfahrung widerspricht.

Das meiste Bedenken gegen die Theorie O.s erwecken die Folgerungen, zu denen er sich gezwungen sieht, um das tatsächliche Aussehen unseres Gesichtsfeldes mit der Gestalt des angenommenen Netzhautbildes in Übereinstimmung zu bringen. Letzteres besteht nämlich aus einer Unzahl diskreter, durch Lücken getrennter Lichtpünktchen. Es hat eine sehr geringe Größe, ist flächenhaft und doppelt vorhanden. Von alledem zeigt unser tatsächliches Wahrnehmungsfeld die gerade entgegengesetzten Eigenschaften. Um nun dennoch letzteres mit dem Netzhautbild identifizieren zu können, schreibt O. der Seele die Fähigkeit zu, mit dem „physischen Bildmaterial“ ordnend schalten und walten zu können; ja sie könne die Größe der „Bildelemente“ ausdehnen — er spricht bildlich von einem „Auswalzen“ derselben durch die Seele —, so daß sie ein ausgedehntes farbiges Ganzes von der Größe unsers Gesichtsfeldes ergeben. Diese Annahme ist jedoch offenbar innerlich unmöglich. Denn, da die Stäbchen und Zäpfchen der Netzhautelemente das Substrat der Sehinhalte sind, so müßte die Seele die physischen Farben über diese Elemente hinaus ausdehnen können, was natürlich ein Widerspruch ist. O. sieht sich denn auch wiederholt gezwungen — vgl. S. 346. 381. 400 —, zwischen der physischen und der psychischen Gestalt des anschaulichen Wahrnehmungsinhaltes zu unterscheiden: eine Unterscheidung, die nach seinen Annahmen über die physische Natur der Wahrnehmungsinhalte meines Erachtens undurchführbar ist, weil danach diesen die Seele zu den physischen Inhalten nur das Bewußtsein um sie, aber nicht einmal ein ordnendes Umstellen hinzufügen könnte.

Von Interesse ist noch, daß O., um die Wahrnehmungswelt als ein Abbild der denkend erschlossenen Außenwelt betrachten zu können, dem Lichte Farbe zuschreibt, indem er annimmt, mit bestimmten Ätherbewegungen seien auf eine unerklärbare Weise bestimmte Farben verbunden. So sei z. B. weiß eine mit der Resultante verschiedener Elementarbewegungen verbundene einfache Farbe, habe also als solche nicht nur im Bewußtsein Existenz. Es erhebt sich jedoch gegen diese Theorie die Schwierigkeit, daß eine eindeutige Beziehung zwischen weiß und einer bestimmten Ätherbewegung nicht besteht, da sich bekanntlich ganz verschiedene Farben neutralisieren. Auch sind eine Farbe mit ihrer absoluten Ruhe und Gleichmäßigkeit einerseits und ein bestimmter Bewegungszustand eines Ätherteilchens andererseits so disparate Dinge, daß ein innerer Zusammenhang beider innerhalb der Realität eines Dinges etwas ganz Unverständliches ist. Natürlich tritt O. nicht nur für die Realität der Ausdehnung, des Widerstandes und der Farbe ein, sondern auch für die aller sog. „sekundären Qualitäten“. Er tut dies, weil ihm ein zwingender Beweis für das Gegenteil nicht erbracht zu sein scheint. Hierbei vermissen wir aber ganz besonders jedes nähere Eingehen auf die neben dem Gesichtssinn uns verliehenen anderen äußeren Sinne.

Die Arbeit Ostlers verrät eine gute methodische Schulung ihres Verfassers. Es steckt viel Fleiß und Nachdenken in ihr. Wenn sie auch in einigen Einzelfragen noch nicht ausgereift ist, so macht sie als Ganzes doch einen recht erfreulichen Eindruck. Sie regt nicht nur zum Nachdenken an, sondern man kann auch viel aus ihr lernen. Ihr Hauptmangel liegt darin, daß sie infolge ihrer einseitigen Beschränkung auf die Gesichtsempfindungen das an sich viel allgemeinere Problem des Realismus nicht allgemein genug angefaßt hat. Ob es ihr gelungen ist, die Realität der Außenwelt evident zu beweisen, oder auch nur sie evidenter zu machen, als dies dem „transzendentalen Realismus“ möglich ist, erscheint uns zweifelhaft.

Münster. Jos. Geyser.

Pesch, Christianus, S. J., **Praelectiones dogmaticae.** Tomus IX. De virtutibus moralibus. De peccato. De novissimis. Ed. III. Friburgi Brisg., Herder, 1911 (X, 436 S. gr. 8°). M. 6,40; geb. M. 8.

Die Vollendung der 3. Aufl. der Dogmatik Chr. Peschs hat sich etwas länger verzögert, als bei der letzten Besprechung in der Theol. Revue (1910 Sp. 491) erwartet

wurde. Was das Verhältnis des nun auch in 3. Aufl. vorliegenden 9. Bandes zu der 2. Aufl. betrifft, so ist Ref. in derselben Lage wie bei Besprechung des 8. Bandes. Er muß daher bei seiner Rezension wieder in derselben Weise verfahren.

Der 9. Band enthält zu zwei Dritteln moraltheologischen Stoff: die sog. sittlichen Tugenden (Klugheit, Starkmut, Mäßigung, Gerechtigkeit; wozu P. als fünfte die Tugend der Religion rechnet); sodann die Lehre von der Sünde. Ref. muß sich eines Urteils über diesen Teil des Bandes enthalten, da er nur vom moraltheologischen Gesichtspunkt aus behandelt ist. Das letzte Drittel des Bandes enthält in zwei Teilen die individuelle und die universelle Eschatologie. Die individuelle Eschatologie teilt P. ein in die Lehre vom Tod, vom besonderen Gericht, vom Purgatorium (Tatsache, Zustand der *purgandi*, Gebete für dieselben) und von der Hölle (Tatsache, Ewigkeit, Zustand der *damnati*). Auffällt, daß die Lehre vom Himmel hier fehlt. Die universelle Eschatologie behandelt die Vorzeichen des Weltendes, die Auferstehung der Toten, den Chiliasmus und das Weltgericht. Die Eschatologie ist in der katholischen Theologie bisher stets mehr oder weniger rasch erledigt worden. Schells Theologie lenkte vorübergehend die Aufmerksamkeit wieder stärker auf die eschatologischen Themata. P. ist in vorliegendem Band kurz auf die Thesen Schells eingegangen und nennt auch einige andere, neuere Literatur. Was man aber vor allem vermißt, ist eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der vergleichenden Religionsgeschichte, etwa an der Hand von C. Clemens bekanntem Buch, und mit den Ergebnissen der Dogmengeschichte. Auch wenn P. dies etwa der Apologetik zuweisen wollte, wäre doch ein Hinweis notwendig gewesen. Auf jeden Fall werden manche theologischen Thesen durch diese Ergebnisse nicht ganz unbeeinflußt bleiben können. Der Band schließt mit zwei Generalregistern; einem Verzeichnis aller Schriftstellen, die in Peschs neunbändiger Dogmatik erklärt sind, und einem alphabetischen Sachregister zu allen neun Bänden. Über den Abschluß der 3. Aufl. seines Hauptwerkes mag sich der Verf. um so mehr freuen, als dasselbe bereits in 4. Aufl. zu erscheinen begonnen hat.

Tübingen. Wilhelm Koch.

Robert, Pater, Kapuzinerordenspriester, **Goldenes Büchlein oder Ratgeber für junge Eheleute.** Einzige autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von einem Priester der Diözese Straßburg. Rixheim, Sutter u. Comp., 1911 (120 S. 8°). M. 0,50.

Der Hauptzweck des Buches ist eine energische Bekämpfung der absichtlichen Beschränkung der Kinderzahl im Eheverkehr. Wenn auch im französischen Sprachgebiet, dem das Original entstammt, die Ausbreitung und die verheerenden Wirkungen dieses Lasters viel deutlicher zutage treten als bei uns, so ist doch, wie jeder Seelsorger weiß, der Präventivverkehr auch unter unseren Eheleuten, besonders bei den besseren Ständen und in der städtischen Bevölkerung leider schon so sehr verbreitet, daß er auch für uns eine allgemeine und große Gefahr darstellt, deren Bekämpfung sich die Seelsorge angelegen lassen sein muß. Dabei werden gut geschriebene Bücher stets eine wichtige Rolle spielen, weil sie eine viel deutlichere Sprache erlauben, als sie auf der Kanzel möglich ist. Die Übersetzung des »Goldenen Büchleins« ins Deutsche ist daher durchaus zu begrüßen, denn seine Sprache ist scharf und klar. Die von französischen Autoren so gern und geschickt angewendeten Antithesen geben der Darstellung Eindringlichkeit und Schönheit zugleich. Die Katechismusform mit Fragen und Antworten sichern ihr eine gewisse Popularität. Das Wesen und die Schändlichkeit des Onanismus werden mit rücksichtsloser Deutlichkeit aufgedeckt, die Scheingründe seiner Verteidiger mit religiös-ethischen, volkswirtschaftlichen und hygienischen Argumenten zurückgewiesen, das Vertrauen auf die göttliche Vorsehung als Frucht wirklich lebendigen Glaubens dem Herzen des Lesers nahegebracht. Recht hübsch ist die Geschichte vom kleinen Deodat am Schlusse.

Trotz der populären Form hat es der Verf. nicht unterlassen, in einigen Anmerkungen auch wissenschaftliche Belege anzuführen. Die lateinischen Zitate aus der h. Schrift hätten vom Übersetzer verdeutscht werden müssen, denn was dem romanischen Leser daran noch verständlich ist, bleibt dem deutschen verschlossen und darum wertlos.

Bei dem billigen Preise könnten Geistliche das wirklich sehr gute Büchlein nicht bloß empfehlen, sondern in Gegenden, wo es nottut, dem eindringenden Laster entgegenzutreten, vielleicht mit Zuhilfenahme irgend eines Fonds, jedem Brautpaar beim Brautexamen schenken. Zu diesem Zwecke wäre es sehr empfehlenswert, wenn der Verlag das Büchlein statt im Papierumschlag etwa mit einem solchen von halbsteifer Leinwand versehen würde, wodurch sich der Preis doch nur ganz unwesentlich erhöhen könnte.

Münster i. W. Ludwig Ruland.

Mohlberg, Cunibert, Dr., O. S. B., **Radulph de Rivo, der letzte Vertreter der altrömischen Liturgie.** 1. Band: Studien. Löwen, Bureau du Recueil; Paris, Picard; Brüssel, Dewit, 1912 (XV, 268 S. gr. 8°).

An Liturgikern fehlte es dem Mittelalter nicht; aber nur wenige verbinden mit ihrer Sachkenntnis ein eigenes, durch historische Studien gewonnenes Urteil und den Freimut der Kritik über eingerissene Mißbräuche. Zu diesen wenigen gehörte der Dechant des Kollegiatkapitels von Tongern Radulph de Rivo (van der Beeck), mit welchem sich die gelehrten Forschungen Mohlbergs beschäftigen. Der biographische Teil vervollständigt glücklich die bisherige Kenntnis von den Lebensschicksalen des Dechanten. R. erwarb sich in Paris die Würde eines *Magister artium*, studierte dann noch kirchliches und weltliches Recht, benutzte einen ersten Aufenthalt in Rom (1381), um unter dem griechischen Erzbischof Simon das Griechische zu erlernen und einen zweiten (1396/7), um seine Studien über die Liturgie zu vertiefen. 1383 glückte es ihm, endlich in den Besitz der ihm längst schon vom Papst verliehenen Dechantenpfründe zu Tongern zu gelangen. Als Dechant reformierte er sowohl den Chordienst als auch das geistliche Leben des Kapitels. 1390 ließ er sich an der neugegründeten Kölner Universität immatrikulieren und wurde dort 1397 zum Rektor gewählt. Bis zu seinem am 3. Nov. 1403 erfolgten Tode war er ein tatkräftiger Förderer der Windesheimer Klosterreform und der Brüder vom gemeinsamen Leben.

In seiner reichbewegten Studienzeit und seiner amtlichen Tätigkeit, die in dem Buche Mohlbergs erstmalig eine erschöpfende Darstellung finden, war er auch mit der Feder unermüdlich fleißig. Von geringer Bedeutung sind seine philologischen Schriften, dagegen haben seine liturgischen Arbeiten einen bleibenden Wert. Die bedeutendsten sind die 1397 und 1400 verfaßten Traktate *De canonum observantia* und *De psalterio observando*, die M. einer ausführlichen kritischen Behandlung unterwirft. Beide Schriften verdankt man der Windesheimer Kongregation, die bei ihrer auch das Chorgebet umfassenden Reform den Tongerer Dechanten um Rat fragte. So bot sich ihm ein willkommener Anlaß, seine Gedanken über die Geschichte und über die Reform des Chorgebets schriftlich niederzulegen. Radulph erblickte in der damaligen Gestaltung des Chorgebets eine beklagenswerte

Verirrung. Die Zahl der Psalmen sowie der Schriftlesungen war ungebührlich verringert worden. Schuld daran waren die Praxis der päpstlichen Kapelle, der „*Curia Romana*" im engeren Sinne, und die Franziskaner, die seit 1223 das Offizium gemäß dem der päpstlichen Kapelle verrichteten und es überdies im Laufe der Zeit vielfach mit der Tendenz der Abkürzung veränderten. Das sucht Radulph in seinen Traktaten nicht ohne gereizte Polemik gegen die Minderbrüder nachzuweisen.

M. unterwirft die Propositionen Radulphs einer ausführlichen, von reichem liturgischen Wissen zeugenden Kritik, welche im allgemeinen die Anklagen Radulphs als berechtigt zugibt, jedoch nicht verschweigt, daß der reformfreundliche Dechant zu weit geht, wenn er den Franziskanern allein alle Schuld zuschiebt, während sich tatsächlich seit dem 13. Jahrh. überall das Bestreben bemerklich machte, das Chorgebet möglichst zu verkürzen. Das war eine Begleiterscheinung des abwärts gehenden religiösen Lebens und der sinkenden kirchlichen Disziplin. Radulphs reformatorisches Programm bestand zunächst in der Wiedereinsetzung des Psalteriums in seine einstmalige Stellung, kraft welcher allwöchentlich alle 150 Psalmen gebetet werden mußten, dann in der Wiedereinführung des alten Systems der Schriftlesungen und endlich in der Beschränkung der Heiligenfeste, deren Häufung zur Verwirrung des altkirchlichen Offiziums ebenfalls beigetragen hatte. M. begleitet die Darlegung dieses Programms mit wertvollen Bemerkungen (S. 160—192). Wie R. sich die Ausgestaltung des Heiligenkalenders dachte, zeigt der wohl auf Grund des Tongerer *Liber Ordinarius* verfaßte, S. 221—245 abgedruckte, sehr interessante Siebenbrunner Kirchenkalender.

Radulphs reformatorische Gedanken hatten unmittelbaren Erfolg bei den Windesheimern und den mit diesen verbundenen Klöstern, weiter hinaus vermochten sie nicht zu dringen. Sie waren vergessen, als man im 16. Jahrh. Brevier und Missale „reformierte". Heute aber scheinen sie wieder aufzuleben. Denn der erste Schritt in der Brevierreform Pius' X führt den ersten Reformgrundsatz Radulphs, die allwöchentliche Rezitation des Psalters, seiner Verwirklichung entgegen. Somit gewinnt das gründliche Buch M.s auch ein aktuelles Interesse, wenn auch voraussichtlich die weitere Brevierreform nur in wenigen Punkten mit den Ideen des Tongerer Dechanten zusammentreffen dürfte.

Mohlberg stellt einen 2. Band in Aussicht, welcher einen revidierten Text der liturgischen Schriften Radulphs, u. a. auch einen bisher unbekannten Traktat *De officiis ecclesiasticis* bringen soll. Auch diese Arbeit wird von der liturgischen Forschung dankbar begrüßt werden. Wir hoffen zugleich, daß der Verf. sich dann bemühen wird, tunlichst Stil- und Druckfehler zu vermeiden, die sich in dem vorliegenden 1. Bande unangenehm bemerklich machen.

Baden-Baden. Adolph Franz.

Vivell, P. Coelestinus, O. S. B., **Initia tractatuum musices ex codicibus editorum collegit et ordine alphabetico disposuit.** Graecii, Sumptibus Ulr. Moser (J. Meyerhoff), 1912 (VII, 352 S. gr. 8°). M. 12,80; geb. M. 14,20.

Es gehört ein ernstes Streben dazu, um den Plan zu einer Arbeit, wie die vorliegende, zu fassen, und eine ungewöhnliche Arbeitskraft, ihn zu glücklicher Verwirklichung zu führen. Der durch zahlreiche kleinere Abhandlungen als fleißiger Choralforscher bekannte Sekkauer Benediktiner liefert hier nichts geringeres, als eine alphabetische Zusammenstellung der Kapitel- und Abschnittanfänge der im Druck vorliegenden mittelalterlichen Traktate über Musik. Er will damit die im Gange befindlichen Arbeiten der internationalen Kommission zur Herstellung einer kritischen Ausgabe eines *Corpus scriptorum de musica medii aevi* seinerseits unterstützen und das Auffinden und Bestimmen der in den Bibliotheken noch unbenutzt und unbekannt liegenden Traktate erleichtern. Die Angaben mancher Bibliothekskataloge über mittelalterliche Handschriften und ihren Inhalt lassen ja häufig zu wünschen übrig. Vermittelst der V.schen Tabellen wird es in Zukunft ein Leichtes sein, festzustellen, ob ein Traktat über Musik bereits gedruckt ist oder nicht, ob sein Verfasser als bekannt oder als unbekannt zu gelten hat u. a. Nur diejenigen Schriften hat V. ausgenommen, die als Inkunabeldrucke und nicht als Manuskripte den ersten Weg in die Öffentlichkeit nahmen. Von Boetius angefangen, dessen *Libri de Musica*, obschon nicht dem Mittelalter angehörig, dennoch die mittelalterliche Theorie immer wieder befruchtet haben, bis zu den Autoren des 16., teilweise des 17. und 18. Jahrh. sind die musikalischen Traktate berücksichtigt worden, die in Neudrucken vorliegen. Die *Initia* der Kapitel und Abschnitte sind ausgedehnt genug zitiert, um eine Identifizierung zu ermöglichen. Drei Indices, ein analytischer, ein alphabetischer und ein chronologischer, beschließen den Band, von dem man sagen kann, daß er eine echte Benediktinerleistung darstellt.

Die Bedeutung des Werkes reicht über seinen nächsten Zweck hinaus. Als Sammlung von Exzerpten mittelalterlicher Schriften lehrhaften Charakters wird es den Philologen interessieren, der das mittelalterliche Latein in den Bereich seiner Studien zieht. Unentbehrlich wird es aber Bibliotheken sein, die auf den Besitz von Arbeitsmaterial zur älteren Musik Gewicht legen, und denjenigen Musikfreunden, die sich um ihre Quellen bemühen. Am meisten werden die Arbeiter am erwähnten *Corpus* das Buch begrüßen.

Ganz vollständig ist die Liste der Neudrucke (p. VII) nicht. Es fehlt des Balthasar Praspergius (aus Merseburg) *Clarissima planae atque choralis musicae interpretatio*, die P. Bohn in der Trierer Cäcilia 1876 S. 27 ff. herausgab, übersetzte und kommentierte. Aus älterer Zeit fehlt Cassiodors *Epistola ad Dardanum de diversis generibus musicorum* (Patr. Lat. XXX, 219). Sub Ba ist ebenda zu lesen: ed. Müller, statt: ed. Weinmann (richtig S. 345). Sub C erwähnt Vivell einen *tom. V* der *Scriptores* von Coussemaker mit *Traités inédits*. Ein solcher *tom. V* ist niemals erschienen; es handelt sich wohl um die Traktate, die Coussemaker in seiner *Histoire de l'Harmonie au moyen âge* veröffentlichte. Damit stimmen die S. 344 gegebenen Seitenzahlen des „*tomus V*" überein. Die sub N, Ho, Fr erwähnten Schriften sind von Wolf nur im Auszuge veröffentlicht worden, was wohl hätte erwähnt werden können. Sub R muß es Ramis statt Rami heißen, sub V Gschwend 1905.

Im *Index alphabeticus* (S. 346 ff.) sind ebenfalls mehrere Angaben zu berichtigen. Sub Grocheo wäre es besser zu sagen: s. 14 statt: c. 1300—1400. Sub Hothby muß es heißen: 1487, statt: s. 1487; sub Pambo: S. 4, statt: S. 14; sub Robertus: de Handlo, statt: Handlo. Warum ist in diesem Index bei einigen Autoren ihre Schrift mit dem Titel angeführt, bei anderen nicht? Auch der *Index chronologicus* (S. 350 ff.) bedarf zahlreicher Korrekturen. Bei Martianus Capella wäre es besser zu sagen: *saec. V ineunt.*, statt *s. IV.* Gregor der Große gehört nicht in die Reihe der mittelalterlichen Theoretiker (vgl. darüber die Zeitschrift der Internat. Musikgesellschaft 1911 S. 41 ff.). Vivell nennt den Remigius von Auxerre (S. 9) *ep. (= episcopus)*; worauf stützt sich diese Bezeichnung? Hinter *Instita* (muß natürlich *Instituta* heißen) fehlt die Angabe: G. I. S. Bernardus war nicht *abbas Claraevall.* sondern *Claravall.* Der *Aristoteles quidam*, dessen Traktat im 1. Bande von Coussemaker abgedruckt ist, figuriert sowohl sub s. XII wie sub c. 1230; ebenso die *Discantus positio vulgaris* sub s. XII und einige Zeilen später sub s. XII—XIII. Der Metrophanes Critop. schrieb nicht 1539,

sondern 1626, wie Gerbert script. III 402 zu lesen ist usw. Wenig konsequent sind die Abkürzungen dieses Index. Da lesen wir *Pambo abbas, Odo mon. abb., Berno abb., Hermannus Contr. mon., Hucbald mon. S. Am., Guido abbas de Chalis;* warum nicht wenigstens den Namen Contractus ausschreiben und S. Amandi?

Freiburg (Schweiz). P. Wagner.

Kleinere Mitteilungen.

»**Mangenot,** Eug., Professeur d'exégèse à l'Institut catholique de Paris, **Les évangiles synoptiques.** Conférences apologétiques faites à l'Institut catholique de Paris. Paris, Letouzey et Ané, 1911 (VI, 471 S. 8°).« — Dies Buch enthält Vorträge, die M. 1910 am Pariser *Institut catholique* gehalten hat. Man muß daher einen entsprechenden Maßstab an seine Beurteilung legen. Und so wird man das Buch freundlich begrüßen. Die ersten beiden Vorträge handeln unter besonderer Polemik gegen Loisy von der Entstehung und dem geschichtlichen Wert der synoptischen Evangelien im allgemeinen. Der 3. Vortrag geht auf die Jungfrauengeburt ein; der 4. spricht vom Schauplatz, der Dauer, den Hindernissen und der Entwickelung des öffentlichen Lehramtes Jesu; der 5. von den Wundern; der 6. von der Form der Predigt; der 7. von seiner messianischen Würde und der Gottessohnschaft; der 8. vom Prozeß und dem Erlösungstode; der 9. von der Auferstehung. In zwei Anhängen wird noch der Paulinismus des Markusevangeliums und das jüdische Qiddusch in seiner Beziehung zur Eucharistie behandelt. So ziehen die wichtigsten Probleme der synoptischen Evangelien am Auge des Lesers vorbei, den die überzeugenden und gefälligen Ausführungen des gelehrten Franzosen mit Genugtuung erfüllen. M. Meinertz.

»**Stosch,** Oberpfr. Lic. G., **Die apostolischen Sendschreiben** nach ihren Gedankengängen dargestellt. IV. Bd.: Der Epheserbrief, der Brief an die Kolosser und der an Philemon. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (127 S. 8°). M. 2, geb. M. 2,50.« — Von Stoschs vortrefflicher Darstellung der „Apostolischen Sendschreiben" liegt wieder ein neuer Band vor. Der Verf. ist mit Geschick bemüht, die Eigenart der einzelnen Briefe, den Sinn und die Gedanken des Apostels klar herauszustellen. Eph. zerlegt er inhaltlich in sechs, Kol. in fünf Abschnitte, die je einen abgeschlossenen, durch Überschrift gekennzeichneten Gedankengang darstellen. Der das Alltägliche überragende Inhalt und die edle Sprache verbürgen strebenden Geistern reichen Gewinn und tiefe Verinnerlichung; Prediger finden fruchtbare Gedanken. C. Rösch.

Die Allgemeine Verlagsgesellschaft in München, in derem Verlage bereits die »Illustrierte Geschichte der katholischen Kirche« von J. P. Kirsch und V. Luksch erschienen ist, gibt augenblicklich eine neue »**Illustrierte Kirchengeschichte**« heraus, die von den Professoren Dr. G. **Rauschen,** Dr. J. **Marx** und Dr. J. **Schmidt** bearbeitet wird (Vollständig in etwa 20 Lieferungen zu je M. 0,60). Die Ausstattung des neuen Werkes ist wesentlich einfacher und bescheidener als die des Prachtbandes von Kirsch-Luksch; dabei ist das Bildermaterial zum guten Teil diesem entlehnt. Die zahlreichen Abbildungen sind durchweg streng historischen Inhalts und teilweise recht wertvoll; nur wäre eine noch lebendigere organische Verbindung des Illustrationsmaterials mit dem Texte zu wünschen. Letzterer ist, soweit er vorliegt, mit wohltuender Wärme geschrieben. Das Buch soll offenbar nicht einzig über die Schicksale unserer Kirche orientieren und unterrichten, sondern auch zu Liebe und Hingebung an dieselbe anspornen. Infolgedessen haben einzelne Stellen eine direkt apologetische Tendenz, die wohl dem Zwecke des Buches entsprechend am Platze ist. Dasselbe sollte nur noch mehr den Charakter eines Lehrbuches haben. Oft erscheint eine zu große Stoffülle auf engem Raum zusammengedrängt, die weitere Kreise leicht von der Lektüre abschrecken könnte. Mit den vorgetragenen Ansichten wird sich im allgemeinen auch der Historiker von Fach befreunden können. Auf Einzelheiten gedenke ich nach Vollendung des ganzen Werkes zurückzukommen. Ch. S.

»**Des h. Chrysostomus Homilien über das Evangelium des h. Matthäus.** Neubearbeitet und herausgegeben von **Max, Herzog zu Sachsen,** Dr. theol. et iur. utr., o. Prof. an der Univ. Freiburg i. d. Schweiz. II. Band. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911 (IV, 622 S. gr. 8°). M. 6; geb. M. 8.« — Dieser 2. Band umfaßt die Homilien des h. Kirchenlehrers über Matthäus 13, 24—28, 20. Dieselben Grundsätze, welche bei Bearbeitung des 1. Bandes zur Geltung kamen, sind auch hier angewandt. Es ist überflüssig, auf die Eigenart des h. Chrysostomus und seine Eigenschaften als Kanzelredner hinzuweisen. Seine Homilien sind Vorbilder, an denen sich der Prediger auch heutzutage ein Vorbild nehmen darf. Allerdings wird es nicht angehen, sie einfach so zu halten, wie der Heilige selbst sie vor mehr als anderthalbtausend Jahren gehalten hat, bzw. wie sie damals niedergeschrieben wurden. Wer aber den gegebenen Stoff selbständig bearbeitet, wird darin den reichsten Quell entdecken, der ihm lebenspendende Gewässer zuführt. Einige schwierigere Stellen des Heiligen werden in den Anmerkungen erklärt. Mancher Leser wird es bedauern, daß der Neuauflage dieser Homilien nicht ein kurzes Sachregister beigegeben wurde. Es ist gewiß nicht leicht, zu einem solchen Werke eine bis ins einzelne gehende Inhaltsangabe anzufertigen, allein für viele Benützer wäre eine solche Angabe äußerst willkommen. —g.

»**Mark,** Eugen, **Albert der Selige von Oberaltaich,** O. S. B., Graf von Zollern-Hohenberg-Haigerloch. Rottenburg a. N., W. Bader, 1911 (VIII, 72 S. 8°). M. 1.« — „Zur sechshundertsten Wiederkehr seines Todestages (26. Nov. 1311)" wird in vorliegendem Buche dem Andenken Alberts aus dem Geschlechte der Zollern eine ausführliche Biographie gewidmet. Es läßt sich leicht begreifen, daß bei der Spärlichkeit der Quellen manche etwas allgemeinere Schilderungen in die Darstellung aufgenommen werden. Das Ganze bietet dadurch mehr Abwechslung und das Lebensbild Alberts wird besser hervorgehoben. In einer späteren Studie will der Verf. „die Geschichte der Verehrung Alberts des Seligen" näher darlegen. —g.

»**Riesch,** Helene, **Die h. Katharina von Siena.** Ein Zeitbild aus dem italienischen Mittelalter. Mit 10 Bildern. [Frauenbilder. Bd. III]. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VI, 132 S. 8°). M. 1,80; geb. M. 2,50.« — Die Verfasserin will hauptsächlich das Wirken und die Gedankenwelt der heiligen Ordensfrau von Siena schildern und besonders ihr Charakterbild entwerfen, wie es aus ihren Schriften und den Zeugnissen ihrer Zeitgenossen klar hervortritt. In den zwei einleitenden Kapiteln, welche zugleich von Katharina in ihren Jugendjahren erzählen, wird die Umgebung der Heiligen und das damalige religiöse Leben im allgemeinen dargestellt. Die Kap. 3—6 zeigen Katharina auf dem Pfade religiöser Tugendübungen und im Dienste des Nächsten; das siebte und letzte Kap. bespricht die Eigenart der Schriften Katharinas (Briefe und „Dialog"). Das Bild dieser Heiligen, von der Fr. X. Kraus in seiner Gesch. der christl. Kunst (II, 2, S. 130) sagt: „sie ist eines der größten Wunder der Geschichte, auch für den, der an Wunder nicht glaubt . . . Niemand hat sie erreicht in der Kunst, die zartesten Saiten weiblicher Anmut und Hingebung also in den Dienst Christi und seiner Kirche zu stellen." — Dieses Bild dürfte in der von dem Herderschen Verlage unternommenen Sammlung »Frauenbilder« nicht fehlen. Die Verfasserin hat es verstanden, in ihrem Büchlein eine wirklich anziehende Lebensbeschreibung zu geben, worin vor allem das menschlich erhebende (nicht das Übernatürliche) und Wunderbare sich zeigt und zur Nachahmung anspornt. Die herrlichen Illustrationen, welche das Buch zieren, werden jedem Leser gefallen. —g.

Die Biographie der Frau »**Julia v. Massow**« von Schwester **Maria Bernardina** hat erfreulicherweise eine 2. Auflage erlebt (Freiburg i. Br., Herder, o. J.; XIV, 330 S. 8°. M. 3,50; geb. M. 4,40). Das Buch wirkt als eine der besten Konversionsschriften höchst erbaulich. Zugleich bietet es eine ziemlich vollständige Übersicht über die neuen Unionsbestrebungen, deren Seele ja Julia von Massow mehr denn ein Menschenalter lang gewesen ist. Mit Recht bemerkt A. de Waal, der dem Büchlein ein warmes Geleitwort geschrieben, „daß im ganzen 19. Jahrh. wohl kein Mensch so hingebend und unermüdlich für das große *Ut Omnes Unum*, für die Wiedervereinigung im Glauben, zumal in unserm Vaterlande, gearbeitet hat, als diese Frau" (VII). Da die edle Konvertitin († 1901) mit einer Reihe ihrer bedeutendsten Zeitgenossen einen lebhaften Verkehr gepflogen hat, kommt selbst der Historiker in etwa auf seine Rechnung. Ch. S.

»**Ihmels,** Ludwig, D., o. Prof. der Theologie in Leipzig, **Centralfragen der Dogmatik in der Gegenwart.** Sechs

Vorlesungen. Leipzig, A. Deichert Nachf., 1911 (VI, 188 S. gr. 8°). M. 2,80, geb. M. 3,40.« — Diese Vorlesungen sind bei einem vom Kgl. sächsischen Kultusministerium veranstalteten theologischen Kursus zur Weiterbildung von Volksschullehrern gehalten worden. Sie erscheinen hier mit Erweiterungen und einem Anhange (S. 167—188), in welchem die an die Vorlesungen jedesmal sich anschließenden Besprechungen berücksichtigt wurden. Die behandelten Themata sind: 1. Glaube und Dogma, 2. Das Christentum, sein Wesen und seine Absolutheit, 3. Das Wesen der Offenbarung, 4. Die Person Jesu, 5. Das Werk Jesu in seiner bleibenden Bedeutung für die Gemeinde, 6. Die Gewißheit des Glaubens. Diese sechs Stücke werden so behandelt, daß dabei das, was die modernen protestantischen Theologen über sie lehren, in den Vordergrund tritt. Der Verf. ist gerade kein begeisterter Anhänger der „neueren Theologie", will vielmehr nur das aus ihr annehmen, was er nicht glaubt ablehnen zu dürfen, ohne sein Urteil in den Kreisen, auf die er Rücksicht nehmen zu müssen glaubt, zu kompromittieren. Dabei kommt er ihr aber in wesentlichen Punkten so weit entgegen, daß die Vertreter derselben ihn wohl kaum noch zu den Gegnern rechnen werden. Sie werden vielmehr sehr zufrieden damit sein, daß er ihre Grundanschauungen verbreitet, und denken, das Ziehen der Konsequenzen würden andere schon besorgen. —h—

»**Harnack-Bibliographie.** Zum sechzigsten Geburtstage Adolf Harnacks zusammengestellt von Dr. Max **Christlieb,** Hilfsbibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VIII, 94 S. gr. 8°). M. 3.« — 1082 große Werke, kleinere Schriften und Artikel sind gewiß nur selten von einem Gelehrten in einem Zeitraum von noch nicht vierzig Jahren veröffentlicht worden. Das mit großer Sorgfalt chronologisch aufgestellte Verzeichnis ist ein überaus ehrendes Zeugnis für die riesige Arbeitskraft und staunenswerte Vielseitigkeit Harnacks und zugleich ein höchst nützliches Hilfsmittel für alle, die aus seiner wissenschaftlichen Lebensarbeit Belehrung ziehen wollen. Eingehende Register (S. 72—94) erleichtern die Benutzung in jeder nur wünschenswerten Weise. — Nur zwei auch in den Indizes wiederkehrende Versehen sind mir aufgefallen: S. 42, wo statt „Hypothesen" Hypotyposen des Theognost, und S. 43, wo Delehaye statt „Delahaye" zu lesen ist.

»**Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1911.** XXIV. Jahrgang, herausgegeben von Dr. K. Weinmann. Regensburg, Pustet. M. 3,40; geb. M. 4.« — Das Kirchenmusikalische Jahrbuch, dessen Existenz allein schon die Superiorität der deutschen kirchenmusikalischen Arbeit bezeugt, erfreut auch diesmal durch seine Reichhaltigkeit. Die Beziehungen der christlichen zur vorchristlichen Musik, des christlichen Tonartensystems zu dem arabischen, dann Virdung (16. Jahrh.), Grills (17. Jahrh.), Aiblinger (19. Jahrh.) bilden den Gegenstand interessanter Aufsätze von zum Teile bleibendem Werte. Vor allem sei erwähnt Cl. Blumes ungemein anregende Abhandlung über das Alleluia als Vorstufe zur Sequenz, die das Problem auf einem neuen Wege zu lösen unternimmt. P. W.

»**Zwior,** Johannes, Spiritual und Katechet am Ursulinerinnenkloster in Freiwaldau, **Einführung in die lateinische Kirchensprache** zum Gebrauch für Frauenklöster und andere religiöse Genossenschaften. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VIII, 88 S. 12°). M. 1.« — In vielen Frauenklöstern und in den Klöstern von Brüdern ist es Gebrauch, das *Officium parvum B. M. Virginis* lateinisch zu beten. Wohl gibt es gute Übersetzungen und auch Erklärungen zu diesem Offizium, aber das beste ist noch, wenn der Betende direkt Sinn und Bedeutung der Worte erfassen kann. Vorliegendes Büchlein will nun nicht im allgemeinen in die Kirchensprache einführen und noch weniger ein Handbuch sein für Studierende; es will sich nur damit befassen, in kürzester Form das Verständnis des lateinischen Textes des „kleinen Offiziums" zu vermitteln. Die Syntax kann darum ungefähr ganz wegfallen, die Hauptsache ist die Erlernung der Deklinations- und Konjugationsformen. Weniger praktisch finden wir es, daß das Wörterverzeichnis, statt der einfachen alphabetischen Ordnung für alle Wörter, nach den verschiedenen Deklinationen der Hauptwörter und der Adjektiva, den 4 Konjugationen usw. geordnet ist; bei der 3. Deklination steht sogar noch ein dreifaches Alphabet (für Masculina, Feminina und Neutra). Für alle jene, welche die Gebete des kleinen Offiziums lateinisch rezitieren und nicht eingehender die lateinische Sprache studieren können, ist das Büchlein empfehlenswert. —g.

Personalien. In der kath.-theol. Fakultät der Univ. Bonn wurde der a. o. Prof. Dr. August Brandt zum o. Prof. der Pastoraltheologie und der a. o. Prof. Dr. Nikolaus Hilling zum o. Prof. des Kirchenrechts ernannt. In der kath.-theol. Fakultät der Univ. Breslau habilitierte sich Dr. theol. Paul Karge als Privatdozent für alttest. Exegese.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Epstein, J. N., Glossen zu den „aramäischen Papyrus und Ostraka" (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 2, S. 128—138).

Margoliouth, S., Note on the Elephantinê Papyri (Expos. 1912 April, p. 351—359).

Leander, P., Der elephantinische Gottesname יהו (Or. Lit.-Ztg. 1912, 4, Sp. 151—153).

Schollmeyer, A., Das Passahfest zu Elephantine (Theol. u. Gl. 1912, 4, S. 314).

Lidzbarski, M., Phönizische u. aramäische Krugaufschriften aus Elephantine. [Aus: „Abhandl. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, Reimer, 1912 (20 S. m. 6 Taf. Lex. 8°). Geb. M. 3.

Steuernagel, C., Die jüdisch-aramäischen Papyri u. Ostraka aus Elephantine u. ihre Bedeutung für die Kenntnis paläst. Verhältnisse (Z. d. dtsch. Paläst.-Ver. 1912, 2, S. 85—104).

Sarsowsky, A., Keilinschriftliches Urkundenbuch zum A. T. in Urschrift. Mit e. Wörter- u. Eigennamenverzeichnis v. M. Schnorr. 1. Histor. Texte. Leiden, Brill, 1911 (VII, 71 S.). M. 20.

Pelliot, P., Les influences iraniennes en Asie Centrale et en Extrême Orient (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 2, p. 97-119).

Lagrange, M. J., La nouvelle inscription de Sendjirly (Rev. bibl. 1912, 2, p. 253—259).

Ungnad, A., Hebräische Grammatik. Tübingen, Mohr, 1912 (XII, 201 S. gr. 8°). M. 4.

—, Praktische Einführung in die hebr. Lektüre des A. T. Ebd. 1912 (IV, 63 S. gr. 8°). M. 1,20.

Schlögl, N., Die echte biblisch-hebr. Metrik mit grammatischen Vorstudien. [Bibl. Studien XVII, 1]. Freiburg, Herder, 1912 (X, 102 S. gr. 8°). M. 3,40.

Nisius, J. B., Zur Geschichte der *Vulgata Sixtina* (Z. f. kath. Theol. 1912, 1, S. 1—47; 2, S. 209—251).

Gressmann, H., Stand u. Aufgabe der alttest. Wissenschaft (Prot. Monatsh. 1912, 4, S. 144—147).

—, Die mosaische Religion (Ebd. S. 121—133).

Burdach, K., Faust u. Moses. [Sitz.-Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 23]. Berlin, Reimer, 1912 (S. 358—403).

Bacher, W., Die alten jüd. Erklärungen zu Gen. 4, 1 b (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 2, S. 117—119).

Budde, K., u. Van Doorninck, D., Noch einmal zu Gen. 4, 1 (Ebd. S. 120—122).

Nestle, E., Samgar. — 1 Sam 2, 1. — Ps 139, 20. — Ps 140, 11 (Ebd. S. 152—154).

Alt, A., Die lit. Herkunft von I Reg 19, 19—21 (Ebd. S. 123-125).

Caspari, W., Was stand im Buche der Kriege Jahwes? (Z. f. wiss. Theol. 1912, 2, S. 110—158).

Volz, P., Ein Beitrag aus den Papyri von Elephantine zu Hiob Kap. 31 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 2, S. 126—127).

Flashar, M., Exeget. Studien zum Septuagintapsalter (Ebd. S. 81—116).

Hoppmann, O., Die Catene des Vaticanus Gr. 1802 zu den Proverbien, analysiert. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VII S. u. 74 S. in Autogr.). M. 10.

Van Hoonacker, A., De Profeten: een maatschappelijke stand in Israël (Dietsche Warande en Belfort 1912 bl. 1—31).

Volz, P., Das Neujahrsfest Jahwes (Laubhüttenfest). Tübingen, Mohr, 1912 (61 S. gr. 8°). M. 1,50.

Bergh van Eysinga, G. A. van den, Die holländische radikale Kritik des N. T., ihre Geschichte u. Bedeutung f. die Erkenntnis der Entstehung des Christentums. Jena, Diederichs, 1912 (XIV, 187 S. gr. 8°). M. 4.

Herklotz, Zur altsyr. Evangelienübersetzung (Bibl. Z. 1912, 2, S. 132).

Jeremias, J., Wissen wir etwas Sicheres über Jesus? Leipzig, Deichert, 1912 (VI, 48 S. 8°). M. 0,80.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Holley-Gilbert, G., The Jesus of „Q" — the oldest source in the Gospels (Hibbert Journ. 1912 April, p. 533—542).
Sloet, D. A. W. H., Slot van de „Galileesche Periode" (De Katholiek 161, bl. 197—208).
Fiebig, P., Die Wunder Jesu u. die Wunder der Rabbinen (Z. f. wiss. Theol. 1912, 2, S. 158—179).
Grosheide, E. W., Een nieuwe conjectuur of Matth. 26, 50: ἑταῖρε, ἐφ' ὃ πάρει (Theol. Stud. 1912, 1, bl. 56—64).
Nösgen, K. F., D. Deißmanns „Paulus", f. Theologen u. Laien beleuchtet. Leipzig, Deichert, 1912 (42 S. 8°). M. 0,80.
Freytag, A., Die Missionsmethode des Weltapostels Paulus auf seinen Reisen (Z. f. Missionswiss. 1912, 2, S. 114-128).
Dubowy, E., Paulus u. Gallio (Bibl. Z. 1912, 2, S. 143-154).
Herklotz, Zu 1 Kor 11, 10 (Ebd. S. 154).
Weber, V., Die Frage der Identität von Gal 2, 1—10 u. Apg 15 (Ebd. S. 155—167).
Kohlhofer, M., Die eschatologische Inhaltseinheit der Apokalypse (Ebd. 1, S. 46—61; 2, S. 168—181).
Musil, A., Bemerkungen zu Guthes Bibelatlas (Ebd. 2, S. 125-132).
Sarsowsky, A., Notizen zu einigen bibl. geograph. u. ethnograph. Namen (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 2, S. 146—151).
Strack, H. L., Talmud babylonicum codicis hebraici Monacensis 95 fautore Joh. Schnorr v. Carolsfeld arte phototypica depingendum curavit, praefatione et argumentis instruxit H. L. S. 1. Hälfte. Leiden, Sijthoff, 1912 (III, 586 S.). Geb. M. 350.
Marmorstein, A., Religionsgeschichtliche Studien. 2. Heft: Die Schriftgelehrten. Skotschau (Öst. Schlesien), Selbstverlag, 1912 (VI, 119 S. gr. 8°). M. 3,75.
Berliner, A., Randbemerkungen zum tägl. Gebetbuche (Siddur). 2. Buch. Berlin, Poppelauer, 1912 (VII, 79 S. gr. 8°). M. 3.
Büchler, A., La pureté lévitique de Jérusalem et les tombeaux des prophètes (Rev. des Etud. Juiv. 1911 oct., p. 201—215; 1912 janv., p. 30—51).
Schwarz, Ad., La victoire des pharisiens sur les sadducéens en matière de droit successoral (Ebd. 1912 janv., p. 51-62).
Schwab, M., Un hymne gréco-hébreu (Journ. asiat. 1912, 1, p. 195—197).

Historische Theologie.

Desal, S. A., Brahma. An account of the central doctrine of Hindu Theology as understood in the east and misunderstood in the west (Hibbert Journ. 1912 April, p. 561—580).
Charpentier, J., Kleine Beiträge zur indoiranischen Mythologie. [Uppsala universitatis arsskrift 1911]. Upsala, Akad. Buchh., 1911 (VII, 87 S. gr. 8°). M. 4,80.
Wünsch, R., Aus e. griech. Zauberpapyrus. [Kl. Texte 84]. Bonn, Marcus & Weber, 1912 (31 S. 8°). M. 0,70.
Espérandieu, Le Culte des sources chez les Eduens. Chalon-sur-Saône, impr. Bertrand, 1912 (61 p. 18° avec fig.).
Theol. Jahresbericht für 1910. IV. Abt. Kirchengeschichte. 1. Hälfte. Leipzig, Heinsius, 1912 (320 S. gr. 8°). M. 13.
Erbt, W., Von Jerusalem nach Rom. Untersuchungen zur Geschichte u. Geschichtsdarstellung des Urchristentums. Mit Anh. nebst Sternkarte: Der Sternhimmel im A. T. Leipzig, Hinrichs, 1912 (IV, 132 S. gr. 8°). M. 5.
Alès, A. d', La réconciliation des *lapsi* au temps de Dèce (Rev. d. quest. hist. 1912 avril, p. 337—383).
Ernst, J., Cyprian u. das Papsttum (Schluß) (Katholik 1911, 11—12, S. 344—353. 433—449; 1912, 1—4, S. 8—22. 113—132. 183—199. 277—290).
Monceaux, P., Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne, depuis les origines jusqu'à l'invasion arabe. T. 4: Le Donatisme. Paris, Leroux, 1912 (521 p. 8°).
Silomon, H., Lactanz *de mortibus persecutorum* (Hermes 1912, 2, S. 250—275).
Schonack, W., Evangelistenriten aus Kosmas Indikopleustes in einer griech. Handschrift (Z. f. wiss. Theol. 1912, 2, S. 97—110).
Noailles, P., Les Collections de Nouvelles de l'empereur Justinien. Origine et formation sous Justinien (thèse). Paris, Larose et Tenin, 1912 (XX, 269 p. 8°).
Horten, M., Die philosoph. Systeme der spekulativen Theologen im Islam. Bonn, Cohen, 1912 (XIII, 666 S. gr. 8°). M. 18.
Horovitz, S., Die Psychologie bei den jüd. Religionsphilosophen d. Mittelalters von Saadia bis Maimuni. 4. (Schluß-) H.: Die Psychologie des Aristotelikers Abraham Ibn Daud. [Aus: Jahresber. d. jüd.-theol. Sem. Fränckescher Stiftung]. Berlin, Poppelauer, 1912 (S. 211—286 8°). M. 2.
Baynes, N. H., The Restoration of the Cross at Jerusalem (Engl. Hist. Rev. 1912 April, p. 287—299).
Minjon, Der Schönheitsbegriff der Hochscholastik (Philos. Jahrb. 1912, 2, S. 171—185).
Peters, U., Franz v. Assisi. [Religionsgesch. Volksbücher IV, 18]. Tübingen, Mohr, 1912 (42 S. 8°). M. 0,50.
Ubald d'Alençon, Des influences franciscaines sur l'auteur du Combat spirituel (Etud. Francisc. 1912, 157, p. 72—83).
P. Edouard, Encore le *„Speculum perfectionis"* (Ebd. 160, p. 337—356).
Little, A. G., The Missing Part of Roger Bacon's *Opus Tertium* (Engl. Hist. Rev. 1912 April, p. 318—321).
Capitalia Opera beati Joannis Duns Scoti diversis ex locis ad litteram citatis collecta. Labore R. P. Deodati Marie a Baliaco. I: Praeparatio philosophica. Le Havre, »la Bonne Parole«, 3, rue des Noyers (LVI, 562 p. 18°).
Hauck, A., Kleinigkeiten (Forts.) (Z. f. Kirchengesch. 1911, 3, S. 378—385).
Rouie, L., Tauler. Le „Docteur illuminé" (Etud. 1912 april 5, p. 5—34).
Lea, H. Ch., Geschichte der spanischen Inquisition, deutsch bearb. v. P. Müllendorff. 2. Bd. Leipzig, Dyk, 1912 (VIII, 501 S. Lex. 8°). M. 15.
Bückmann, R., Das Domkapitel zu Verden im Mittelalter. Hildesheim, Lax, 1912 (86 S. gr. 8°). M. 2,40.
Régnier, L., Notes sur l'abbaye de la Lucerne au diocèse d'Avranches et sur l'architecture de l'ordre de Prémontré. Paris, A. Picard, 1911 (34 p. avec grav. 8°).
Eckstein, A., Zur Finanzlage Felix' V u. des Basler Konzils. Berlin, Trowitzsch, 1912 (XII, 97 S. gr. 8°). M. 3,80.
Schiess, T., Der Brüder Ambrosius u. Thomas Blaurer Briefwechsel 1509—1567. 3. (Schluß-)Bd. 1549—1567. Freiburg, Fehsenfeld, 1912 (XX, 936 S. gr. 8°). M. 30.
Kalkoff, P., Die von Cajetan verfaßte Ablaßdekretale u. seine Verhandlungen mit dem Kurfürsten v. Sachsen in Weimar, den 28. u. 29. Mai 1519 (Arch. f. Reformationsgesch. 1912, 2, S. 142—171).
Constant, G., Les évêques henriciens sous Henri VIII (Rev. d. quest. hist. 1912 avril, p. 384—425).
Verbig, Spalatiniana. 1525 u. 1526 (N. Kirchl. Z. 1912, 3, S. 250—260; 4, S. 331—340).
Overvoorde, J. C., Advies van Burgemeesters en Gerecht van Leiden aan de Staaten van Holland over de Acta van de in 1578 te Dordrecht gehouden Synode, met inleiding (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1912, 2, bl. 117—149).
Schelven, A. A. van, Het Autographon van het Convent te Wezel (Ebd. bl. 165—183).
Bachmann, K., Geschichte der Kirchenzucht in Kurhessen von der Reformation bis zur Gegenwart. Marburg, Elwert, 1912 (VIII, 219 S. gr. 8°). M. 4,50.
Burton, Edw., English Cardinals since the Reformation (Dubl. Rev. 1912 April, p. 256—271).
Maire, A., L'Oeuvre scientifique de Blaise Pascal. Bibliographie critique et Analyse de tous les travaux qui s'y rapportent. Paris, Hermann, 1912 (XXVIII, 192 p. 8°).
Delplanque, A., Les Femmes de Port-Royal. I. Paris, Lethielleux, 1912 (139 p. 12°). *Fr.* 0,60.
Brucker, J., Sébastien Lamet. Une victime des Jansénistes (Etud. 1912 avril 5, p. 74—81).
Marion, H., La Dîme ecclésiastique en France au XVIIIe siècle et sa suppression. Bordeaux, impr. Cadoret, 1912 (XX, 405 p. 8°).
Usinger, F., Das Bistum Mainz unter französischer Herrschaft (1798—1814). Mainz, Kirchheim, 1912 (XII, 126 S. gr. 8°). M. 2,50.
Koskowski, A. de, Mariavites (Etud. Francisc. 1912, 160, p. 396—399).
Ward, W., Cardinal Newmans sensitiveness (Dubl. Rev. 1912 April, p. 217—229).
Baudrillart, A., Vie de Mgr d'Hulst. T. 1. Paris, de Gigord, 1912 (586 p. 8°).
Fortin, P., Brunetière et Besançon. Les Etapes de son évolution religieuse. Besançon, Marion, 1912 (XXVIII, 236 p. 8°).
Constans, Hier et aujourd'hui, 1905—1911. Valence, impr. valentinoise, 1912 (XXIV, 388 p. 16°).

Systematische Theologie.

Windle, C. A., Darwin and the theory of natural selection (Dubl. Rev. 1912 April, p. 307—325).

Hügel, Fr. v., The religious philosophy of Rudolf Eucken (Ebd. p. 660—678).
Schmidt, W., Das Weltproblem vom positivist. Standpunkt aus (N. Kirchl. Z. 1912, 1, S. 64—75; 3, S. 171—201; 4, S. 261—294).
Baetke, W., Mensch u. Menschheit. Ein Beitrag zur Kritik der geschichtl. Religion u. Weltanschauung (Relig. u. Geisteskultur 1912, 2, S. 110—131).
Ernst, W., Zur Verständigung über die Wunderfrage (Ebd. S. 97—111).
Lechner, M., Die Erkenntnislehre des Suarez (Philos. Jahrb. 1912, 2, S. 125—150).
Pfister, O., Die psycholog. Enträtselung der relig. Glossolalie u. der automatischen Kryptographie. Wien, Deuticke, 1912 (107 S. m. Fig. gr. 8°). M. 3.
Dorner, Die Notwendigkeit einer Gotteserkenntnis (Studierstube 1912 April, S. 172—191).
Rüdel, Heilstatsache u. Heilstatsachen (N. Kirchl. Z. 1912, 4, S. 294—308).
Mandel, Die Prädestinationslehre mit ihren Voraussetzungen (Ebd. S. 308—331).
Waldhäuser, M., Die Kenose u. die mod. protest. Christologie. Gesch. u. Kritik der protest. Lehre von der Selbstentäußerung Christi (Phil. 2). Mainz, Kirchheim, 1912 (XVI, 268 S. gr. 8°). M. 6.
Bensdorp, Th., Christus' nederdaling ter helle. De katholieke zin van dit leerstuk verdedigd tegen de aanvallen van „De Heraut". Amsterdam, C. L van Langenhuysen, 1911 (216 bl. 8°). *Fl.* 0,75.
Jansen, J. L., De H. Joseph in de Dogmatiek (Nederl. kath. stemmen 1912 febr., bl. 53—63)
Nagel, G., Das Wesen der Sünde im Lichte der Erlösung. Homburg v. d. H., Wiegand, 1912 (89 S. 8°). M. 1.

Praktische Theologie.

Parpagliolo, L., I monumenti Vaticani e lo stato Italiano (N. Antol. 1912 magg. 1, p. 80—93).
Rocafort, J., Autour des directions de Pie X. Un épisode personnel. Paris, Victorion, 1912 (VIII, 327 p. 16°).
Maritschnig, Rich., Die wichtigsten Reformen Pius X. Saaz (Österreichischer Hof), Erben, 1912 (30 S. 8°) M. 1.
Beijersbergen, H., Over het motu proprio „*Quantavis diligentia*" van 9. Oct. 1911 (Studiën, deel 77, bl. 174—193).
Halusa, J., Das Schuldkapitel der Ordenspersonen. 2. Aufl. Paderborn, Bonif.-Druck. 1912 (102 S. 8°) M. 1.
Kirchenheim, A. v., Emil Herrmann u. die preuß. Kirchenverfassung. Nach Briefen u. andern meist ungedr. Quellen. Berlin, Warneck, 1912 (150 S. gr. 8°). M. 3.20.
Enshoff, D., Über die religiöse Bewegung in Japan (Hist.-pol. Bl. 149, 1912, 9, S. 641—646).
Veller, K., Kulturchristentum u. Missionschristentum (Christl. Welt 1912, 18, S. 427—429).
Schmidlin, J., Die missionsgeschichtliche Methode (Z. f. Missionswiss., 1912, S. 101—114).
Pietsch, J., Die Vorbildung der kath. Missionare (Ebd. S. 128 — 138).
Fink, A., Die Wirksamkeit der Missionäre von Mill-Hill auf den Philippinen (Kath. Miss. 1912 Mai, S. 189—192).
Mirbt, R., Die Frau in der deutschen evangelischen Auslandsdiaspora u. der deutschen Kolonialmission. Marburg, Elwert 1912 (30 S. 8°). M. 0,60.
Schmidt, Th., Christliche Liebestätigkeit u. soziale Arbeit (Schweiz, Theol. Z. 1912, 1, S. 18—30; 2, S. 73—89).
Krus, F., Grundstock einer katech. Bibliothek. Innsbruck, Rauch, 1912 (91 S. gr. 8°). M. 1,20.
Schwab, J., Ausgeführte Katechesen f. den Religionsunterricht der Fortbildungsschule u. die Christenlehre. 2. Bdchn. Sittenlehre: Glaube, bürgerl. Tugenden, christl. Sitte, Charakter. 2. u. 3. Aufl. Donauwörth, Auer, 1912 (XII, 288 S. 8°). Geb. M. 3.
Keppler, P. W. v., Homilien u. Predigten. Freiburg, Herder, 1912 (X, 345 S. 8°). M. 3,20.
Andelfinger, Aug., Predigten u. Vorträge. 4. u. 5. Heft. Paderborn, Schöningh, 1912 (70; 65 S. 8°). Je M. 1.
Aichner, S., Predigten. 2. Bd. Marienpredigten Hrsg. v. Th. V. Gerster. Brixen, Tyrolia, 1912 (VIII, 248 S. gr. 8°). M. 3,20.
Bayer, H., Venite ad me omnes! Eucharistische Predigten. Dülmen, Laumann (240 S. 8°). M. 2.
Bellen, J., Sünde u. Sühne. 7 Fastenvorträge. 2. Aufl. Ebd. (104 S. 8°). M. 1,20.
Mörzinger, J., Te Deum laudamus. 32 Maivorträge. Wien, Mayer & Co., 1912, (III, 124 S. 8°). M. 1,30.
Ioannes a Iesu Maria, Theologia mystica et epistola Christi ad hominem. — Scupoli, Pugna spiritualis. Secundum versionem lat. ab O. Masotto factam [Bibl. ascet. mystica]. Preiburg, Herder (XV, 394 S. 8°). M. 3,50.
Poulin, Zur Theorie von den fünf geistigen Sinnen (Katholik 1912, 4, S. 291—298).
Jansen, E. J. B., De ware kloosterling volgens de leer van den H. Franciscus van Sales. Nymegen, Malmberg, 1912 (520 bl. 8°). Fl. 2,25.
Pfleger, L., Zur Geschichte der Marien-Maiandacht im Elsaß (Straßb. Diösesanbl. 1912, 4, S. 163—176).
Maretta, G., L'ideale Mariano e la poesia in Italia nei sec. XIII—XV. P. II. Mortara, Cotelezzi, 1912 (VI, 429 p. 16°).
Baden, A., Die Anrufung *Auxilium Christianorum* (Theol. u. Gl. 1912, 4, S. 314—317).
Bertrin, G., Antwort der Lourdesgegner. Abfertigung eines ihrer Vertreter. Autor. Übers. Metz, Lothr. Druckanstalt, 1911 (134 S. 8°).
Henkel, C., Unsere liebe Frau v. Lourdes. Eine Pilgerfahrt. Warendorf, Schnell (124 S. 8°). Geb. M. 1,25.
Bedjan, P., Vies des saints. (In syr. Sprache.) Leipzig, Harrassowitz, 1912 (kl. 8°). M. 16.
Schmidt, Exp., Die schönsten Heiligen-Legenden in Wort u. Bild. München, Hyperion-Verlag, 1912 (X, 262 S. gr. 8° m. 12 Taf.). M. 4,50.
Rilke, R. M., Die Liebe der Magdalena. Sermon, gez. durch J. Bonnet aus dem Ms. Q I 14 der kaiserl. Bibl. zu St. Petersburg. Übertr. durch R. Leipzig, Insel-Verl., 1912 (50 S. 8°). M. 2,50.
Radermacher, L., Byzantinische Legenden (Z. f. österr. Gymn. 1912, 3, S. 193—197).
Neuendorff, B., Gedichte auf den Tod Eadweards des Märtyrers, 979, u. einige verwandte Gedichte (Arch. f. d. Stud. d. neuer. Sprach. 1912, 1/2, S. 45—54).
Ott, A. C., Das altfranzösische Eustachiusleben (Röm. Forsch. 1912, 2, S. 481—607).
Schroeder, L. v., Die Wurzeln der Sage vom h. Gral. 2. Aufl. (Sitz.-Ber. der k. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Klasse. 166, II). Wien, Hölder, 1911 (98 S. gr. 8°). M. 1,96.
Brunel, C., Les Miracles de s. Privat, suivis des opuscules d'Aldebert III, évêque de Mende. Paris, Picard et fils, 1912 (XLV, 156 p. 8°). Fr. 4,50.
Cavène, L., Le Miracle permanent d'Andria. Une grosse épine de la couronne du Christ rougissante de sang et fleurissante. Paris, maison de la Bonne Presse, 5, rue Bayard, 1912, (IV, 108 p. avec grav. 8°).
Houtmortels, M., Ein Aloysius unserer Tage. Der sel. Gabriel v. d. schmerzhaften Mutter, Kleriker a. d. Passionistenorden. Frei nach d. Franz. Steyl, Missionsdruckerei, 1912 (175 S. 8°). Geb. M. 2.
Zaninović, A., Due ritagli di un vecchio rito per la consecrazione della chiesa (Rass. Gregor. 1911 dic., p. 387—398).
Mercati, G., Interno ad un frammento dell' *Ordo Missae* romano tradotto in greco (Ebd., p. 399—408).
Weth, W., Ein vortridentinisches Missale (Z. f. kath. Theol., 1912, 2, S. 416—422).
Raymond, L., Le chant sacré de l'église Romaine (Rev. Thomiste 1912, 2, p. 202—223).
Garbagnati, E., Ricerche sull'antica salmodia ambrosiana (Rass. Greg., 1911 dic., c. 361—386).
Baralli, R., L'accento latino nel canto gregoriano (Ebd., c. 337—344).
Gatterer, M., Wozu die Feiestage vermindern? [Aus Kärnt. Tagebl.] Klagenfurt, St. Joseph-Ver., 1912 (19 S. 8°). M. 0,20.
Beijersbergen, H., Over de kerkelyke feestdagen (Studiën, deel 77, 1, bl. 71—91).
Marlhens, L. D., Art et apologétique (Rev. Thomiste, 1912, 2, p. 182—199).
Fischer, J., Erziehung u. religiöse Kunst (Archiv f. christ. Kunst, 1912, 1, S. 3—6; 3, S. 23—26).
Marucchi, O., Handbuch der christl. Archäologie. Deutsch bearb. v. F. Segmüller. Einsiedeln, Benziger 1912 (XX, 441 S. m. 300 Abbild. 8°). M. 10.
Barnes, A. S., Christian edifices before Constantine (Dubl. Rev., 1912 April, p. 338—353).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Albrecht, Justinus, O. S. B., **Gott mit uns.** Theologie und Aszese des allerheiligsten Altarssakramentes erklärt. Den eucharistischen Kongressen gewidmet. 8° (VIII u. 120 S.). M. 1,50; geb. in Leinw. M. 2,—.

Ein möglichst tiefes Verständnis der heiligsten Eucharistie zu vermitteln ist der Zweck des gründlich und erhebend zugleich geschriebenen Buches. So will es den rechten Boden bereiten für die persönliche oder geistige Teilnahme an eucharistischen Feiern.

Belser, Dr. **J. E.,** Prof. a. d. Univ. Tübingen, **Das Zeugnis des 4. Evangelisten für die Taufe, Eucharistie und Geistessendung.** Mit Entwürfen zu Predigten über die Eucharistie. 8° (XII u. 294 S.). M. 4,—; geb. in Leinw. M. 4,80.

Eindringende exegetische Studien über drei Grundlehren der Kirche, wertvoll für das Verständnis der Hl. Schrift wie für ihre Auslegung in Predigt und Katechese. Der Praxis dienen auch die 12 eng an die Hl. Schrift sich anschließenden homiletischen Entwürfe.

Benedicti, Sancti, **Regula Monachorum.** Editionem critico-practicam adornavit **D. Cuthbertus Butler,** Abbas Monasterii S. Gregorii Magni de Downside. 8° (XXIV u. 212 S.). M. 3,20; geb. in Leinw. M. 4,—.

Diese »editio critico-practica« des gelehrten englischen Abtes, ausgezeichnet durch sorgfältigste Textredaktion und praktische Anlage, wird die Ausgabe der »Heiligen Regel« werden, — ebensosehr für den Gebrauch der Ordensangehörigen als für Bibliotheken.

Dahlmann, J., S. J., **Die Thomas-Legende** und die ältesten historischen Beziehungen des Christentums zum fernen Osten im Lichte der indischen Altertumskunde. (107. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach"). gr. 8° (IV u. 174 S.). M. 3,—.

Der Verfasser der „Indischen Fahrten", jener glänzenden und dabei auf wissenschaftlicher Grundlage ruhenden Darstellung der Kultur des alten Märchenlandes, bringt in dieser Schrift neue für die Geschichte des Orients wie des Okzidents sehr beachtenswerte Nachweise über den Zusammenhang der christlich-römischen Kultur mit der indischen. Speziell die Wirksamkeit des Apostels Thomas in Indien wird als historisch festgestellt.

Eine römische Antwort auf Konstantin Wielands deutsche Abrechnung mit Rom.

Kleutgen, Jos., S. J., **Die Glaubenspflicht des Katholiken.** Sonderabdruck aus der Theologie der Vorzeit. Neu herausgegeben und durch eine systematische Übersicht über die Lehrkundgebungen der Kirche vermehrt von **Dr. Alfred Molitor.** Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 225 S. gr. 8. Brosch. M. 2,40.

Höchst aktuell, tritt die soeben erscheinende Schrift den aufs Neue von dem früheren Kaplan und jetzigen Rechtsanwalt Konstantin Wieland in Ulm gestellten Forderungen des Minimismus gebührend entgegen.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritische und positive Studie. Von P. W. Schmidt S. V. D. I. Historisch-kritischer Teil. Mit einer Karte von Südostaustralien. XXIV u. 512 Seiten gr. 8°. M. 7,60; geb. in ½ Frzbd. M. 10,—.

Das vorliegende Werk bildet den ersten Teil einer umfassenden Untersuchung über den Ursprung eines der am meisten umstrittenen Teile der Religion, der Gottesidee. Es bietet eine Einführung in die Entwickelung und die Probleme der zu immer größerer Bedeutung vordringenden vergleichenden Religionswissenschaft, wie sie in dieser Weise in deutscher Sprache bis jetzt nicht vorhanden war.

Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische astronomische und astralmythologische Untersuchungen von P. F. X. Kugler S. J. II. Buch: **Natur, Mythus und Geschichte als Grundlagen babylonischer Zeitordnung nebst eingehenden Untersuchungen der älteren Sternkunde und Meteorologie. 2. Teil 1. Heft.** IV u. 120 S. Lex. 8°. M. 8,—.

Soeben erschien in **zweiter verbesserter Auflage:**

Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament. Von Dr. **Joh. Mader,** Prof. d. Theol. in Chur. (VIII u. 160 S. gr. 8°). Brosch. M. 3,—, geb. in Ganzleinen M. 4,—.

Wie der Verfasser im Vorwort sagt, ist das Buch aus vieljähriger Lehrpraxis hervorgegangen; es wurde von der Kritik sehr günstig aufgenommen.

Aus den Besprechungen über die 1. Auflage:

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 ...

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 ...

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.* ...

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Hebräisch-Lateinisches Gebetbuch

von **Dr. Joseph Zumbiehl,** Religions- u. Oberlehrer am bischöflichen Gymnasium zu Zillisheim i. Elsass.

Kaliko Rotschnitt M. 2,10, ½ Leder Rotschnitt M. 2,60.

Die Anzeige dieses kleinen Gebetbuches dürfte wohl manchen katholischen Hebraisanten willkommen sein. Auf schönem reinen Papier herrliche hebräische Lettern, die in der Sprache Davids die für Studierende und Studierte gebräuchlichen katholischen Gebete bieten.

(Zeitschr. für kath. Theologie, 1909).

Aschendorffs Sammlung auserlesener Werke der Literatur.

Neuerscheinungen:

Goethes Reineke Fuchs. Für Schule und Haus herausgegeben von Oberlehrer Dr. Hoffmann-Neustadt. Mit 10 Bildern. 160 S. Geb. in Leinen M. 1,10.

Goethes Faust. Für Schule u. Haus hrsg. v. Oberlehrer Dr. Schellberg-Aachen. Mit 2 Bildern. 320 S. Geb. M. 1,50.

Die Sammlung umfaßt jetzt **73** Bände.

Goffines Handpostille

37. Auflage.

Reich illustriert, geb. ½ Franzband M. 2,60. **Prachtausgabe** geb. ½ Franzband M. 3,60.

Ausführlicher Prospekt gratis.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Man verlange ausdrücklich die Aschendorffsche Ausgabe.

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 9. 15. Juni 1912. 11. Jahrgang.

Neue Literatur über Johannes den Täufer:
Konrad, Johannes der Täufer
Pottgießer, Johannes der Täufer und Jesus Christus
Dibelius, Die urchristliche Überlieferung von Johannes dem Täufer (Vrede).
Puuko, Das Deuteronomium (Engelkemper).
Larfeld, Griechisch-deutsche Synopse der vier neutestamentlichen Evangelien (Vogels).
Büchsel, Der Begriff der Wahrheit in dem Evangelium und den Briefen des Johannes (Vogels).
Sturm, Der Ligurinus (Schmidlin).
Greven, Die Anfänge der Beginen (Albers).
Ritter, Un Umanista Teologo: Jacopo Sadoleto (Albers)
Koepp, Johann Arndt (Paulus).
Hild, Honoré Tournely und seine Stellung zum Jansenismus (Joh. Chr. Schulte).
Michelitsch, Einleitung in die Erkenntnislehre (Switalski).
Hagemann, Psychologie. 8. Aufl., bearbeitet von Dyroff (Switalski).
Tillich, Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings philosophischer Entwicklung (Kopp).
Valensise, Super systema theologiae moralis hodie in scholis evulgatum (Wouters).
Gatterer, Annus liturgicus. Ed. II (Kellner).
Erlemann, Die Einheit im katholischen deutschen Kirchenliede. 1. Bd. (Wagner).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue Literatur über Johannes den Täufer.

1. **Konrad,** Dr. Alois, **Johannes der Täufer.** Eine von der Wiener Universität ausgezeichnete Schrift. Graz und Wien, Styria, 1911 (VI, 292 S. 8°). M. 4,20.
2. **Pottgießer,** Dr. A., **Johannes der Täufer und Jesus Christus.** Köln, Bachem, 1911 (168 S. gr. 8°). M. 2,40.
3. **Dibelius,** Lic. Dr. Martin, **Die urchristliche Überlieferung von Johannes dem Täufer.** [Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testamentes, 15. Heft]. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1911 (VI, 150 S. gr. 8°). M. 4,80.

Drei ganz verschiedenartige Schriften über Johannes den Täufer liegen uns aus dem J. 1911 vor: eine geschichtliche Monographie, eine apologetische Abhandlung und eine literarhistorische Studie.

1. Konrads Monographie ist wie die Schrift von Innitzer veranlaßt durch die von der Lackenbacherschen Stiftungskommission der k. k. Wiener Universität ausgeschriebene Preisfrage: *„Vita et activitas beati Johannis Baptistae secundum sacram Scripturam et traditionem exponatur."* Die mit einem Preise ausgezeichnete, ursprünglich lateinisch abgefaßte Schrift wurde auf Wunsch der Kommission ins Deutsche übertragen und so einem weiteren Leserkreis zugänglich gemacht. K. entwirft gemäß der ihm gestellten Aufgabe ein Bild von dem Leben und der Tätigkeit des Vorläufers nach der Schrift und Überlieferung.

Im ersten Teil (S. 1—81), der die Kindheit und Jugend des Täufers behandelt, finden wir eingehende Erörterungen über die Abstammung des Johannes und seine Verwandtschaft mit Jesus, zu deren Erläuterung einige mutmaßliche Stammbäume beigegeben werden. Das Opfer des Zacharias gibt Verf. Gelegenheit, sich über den jüdischen Tempeldienst bis ins einzelne zu äußern. Bei der Aufzählung der verschiedenen Orte (im ganzen neun), welche die Tradition als Wohnort des Zacharias genannt hat, werden die dafür und dagegen sprechenden Gründe gewürdigt. K. kommt zu dem Resultate, „daß 'Ain Karim (St. Johann im Gebirge) unter allen aufgezählten Orten die größte Beachtung zu verdienen scheint" (S. 23). Sehr ausführlich wird in einem besonderen Abschnitt (S. 41—63) an der Hand der Traditionszeugnisse die Frage erörtert, ob der Vorläufer bereits vor seiner Geburt von der Erbsünde befreit und mit der heiligmachenden Gnade geschmückt worden sei. „Es ist kein zwingender Grund vorhanden, die Rechtfertigung des Johannes im Mutterleibe anzunehmen; weder die Heilige Schrift noch die heiligen Väter noch die Kirche kämpfen für dieses Privileg" (S. 59). Mit Augustinus und Thomas wird die gleichfalls von den Kirchenvätern aufgeworfene Frage verneint, ob Johannes damals, als er im Mutterleibe aufhüpfte, den Gebrauch der Vernunft erlangt habe.

Der zweite Teil (S. 82—174), der die öffentliche Wirksamkeit des Täufers erzählt, wird eingeleitet durch eine Darlegung der damaligen politischen und religiösen Verhältnisse Palästinas. Eingehend beschäftigt sich Verf. mit der Frage, wann und wo Johannes aufgetreten sei, insbesondere wo die vielumstrittenen Orte Bethania und Aenon zu suchen sind. Weitere Abschnitte behandeln den Ritus sowie das Wesen und die Bedeutung der Johannestaufe, die von den levitischen Waschungen und der Proselytentaufe wohl zu unterscheiden ist. Die Taufe Jesu ist vor versammeltem Volke geschehen; ob dieses auch die Himmelserscheinung wahrgenommen, „bejahen die meisten" (S. 136; auch der Verf.?). Daß Johannes den ihm verwandten Herrn schon vor der Taufe, wenn auch nicht in seiner Würde als Messias, gekannt und ihn verschiedentlich getroffen habe, „läßt sich kaum in Abrede stellen" (S. 135). Die Bußpredigt des Vorläufers und seine Zeugnisse für Jesus sind im engen Anschluß an die Erzählung der Evangelien wiedergegeben. Hervorgehoben sei noch das Kapitel von den Johannesjüngern, in welchem deren angeblicher Zusammenhang mit den Mandäern berührt wird.

Im dritten Teil (S. 175—226) wird zunächst die Gefangennahme des Täufers berichtet und hierbei die Frage nach der Dauer seiner öffentlichen Wirksamkeit erörtert: „Nach der Ansicht der meisten Exegeten ist vom ersten Auftreten des Täufers bis zu seiner Einkerkerung ein Zeitraum von mindestens einem Jahr anzunehmen" (S. 182; des Verf. Ansicht?). Bei Darlegung der verschiedenen Deutungen, welche die Anfrage des Johannes aus dem Kerker heraus von der Zeit der Kirchenväter bis auf unsere Tage gefunden hat, schließt Verf. sich der in katholischen Kreisen üblichen Ansicht an, daß der Täufer die Frage an Jesus seiner Jünger wegen gestellt habe, um diese dem Herrn zuzuführen. Die schon von Tertullian vertretene Meinung, der Täufer sei von Zweifeln gequält gewesen, „untergräbt die Ehre des Vorläufers" (S. 186). Seine Belesenheit in den Werken der Kirchenväter zeigt K. besonders in dem Abschnitt, der das Lebensende und die Größe des Johannes behandelt. Bei letzterem Punkt wird auch der „Rangstreit" zwischen dem Vorläufer und dem Nährvater Jesu berührt.

Der vierte Teil (S. 227—273) ist betitelt: Die Reliquien und der Kult des Täufers Auf das ausführlichste wird hier mitgeteilt, was die Tradition über das Los des Rumpfes und seiner Teile, sowie über das Haupt des Johannes, über das Johanneskleid oder -tuch zu Aachen zu berichten weiß.

Der Abschnitt über den Kult gibt zunächst genauen Aufschluß über die Geschichte der Feste. Als Schutzpatron hat Johannes mit dem heiligen Martinus die meisten Kirchen. „Badeorte, Quellen, Wasserfälle, Burgen, Berge und Täler tragen den Namen des Vorläufers. Ja ganze Diözesen, Länder oder Provinzen, Städte und Königreiche haben sich den Täufer zum Patron erkoren; daraus ist erklärlich, daß sein Bild auf Münzen und Stadtwappen sich findet" (S. 247, wo sich zahlreiche Beispiele finden). Es folgen die Orden und Kongregationen, die Stände und Kollegien, die sich nach ihm nannten. Auch die Freimaurerei bleibt nicht unerwähnt.

Das Kapitel „Johannes in der Kunst" gibt uns eine umfassende Übersicht über die Werke der Malerei und bildenden Kunst, die den Täufer und die einzelnen Ereignisse aus seinem Leben darstellen. Auch die Dichtkunst hat den Täufer mit Vorliebe behandelt, wie die reiche Blütenlese von den Hymnen der Kirchenväter bis zu den modernen Epen und Dramen beweist. Das Schlußkapitel zeigt uns Johannes den Täufer in Volksgebräuchen, Sagen und Mythen.

Mit außerordentlichem Fleiß hat K. von allen Seiten das Material für seine Monographie zusammengeholt. Was aus Profan- und Kulturgeschichte, Geographie und Archäologie, Literatur und Kunst zur Illustration dienen kann, ist im reichsten Maße verwertet, besonders die patristische Literatur. Zudem bieten die Anmerkungen noch zahlreiche weitere Literaturhinweise. Bei der Darstellung des Lebens des Täufers werden die entsprechenden Abschnitte aus den Evangelien als in jeder Hinsicht zuverlässige Geschichtsquellen einfach vorausgesetzt. Nun entwirft aber die radikale Kritik (vgl. 3.) ein ganz anderes Bild von dem Vorläufer, indem sie vieles in unseren jetzigen Evangelien als spätere tendenziöse Hinzudichtung ansieht. Auf die vielen und schweren Bedenken, welche man neuerdings gegen die Geschichtlichkeit des biblischen Johannesbildes vorbringt, geht der Verf. überhaupt nicht ein. Vielleicht lag es in der Eigenart der ihm gestellten Aufgabe, daß er den evangelischen Text einfach als geschichtlich gegeben annehmen sollte. Immerhin wäre es doch sehr wünschenswert gewesen, wenn K. in einem einleitenden Abschnitt die Haupteinwände der Gegner aus dem liberalen Lager kurz zurückgewiesen hätte, um so eine sichere Basis für seine weiteren Ausführungen zu gewinnen. Zum mindesten hätte er, um irrigen Auffassungen seines Buches vorzubeugen, in der Vorrede hervorheben müssen, daß er den Beweis für die geschichtliche Zuverlässigkeit der biblischen Quellen nicht anzutreten gedenke, denselben vielmehr als von der katholischen Bibelwissenschaft bereits erbracht ansehe. Sonst pflegt der Verf. bei strittigen Punkten die verschiedenen Ansichten von den Kirchenvätern bis auf die neueste Zeit einfach darzulegen, ohne immer selbst sich dazu zu äußern. Eine entschiedenere Stellungnahme hätte sicher den Ausführungen nicht geschadet.

Dieses vorausgeschickt, können wir einem Buche, das sich nicht so sehr an Fachgelehrte, als an einen weiteren Leserkreis wenden will, die verdiente Anerkennung zollen. Das reiche Material ist zu einer wohlgelungenen Monographie vereinigt worden, die neben der Fülle des Inhaltes durch eine gefällige, anschauliche Form der Darstellung sich auszeichnet. Wer, ohne Aufschluß über die modernen „Täuferprobleme" zu suchen, das Leben und Wirken des Vorläufers, sein Fortleben in dem Kult der Kirche, in Literatur und Kunst in erschöpfender, fesselnder Darstellung lesen will, der greife ruhig zu diesem Buche.

2. Wie schon der Titel »Johannes der Täufer und Jesus Christus« erkennen läßt, hat Pottgießer es sich zur Aufgabe gesetzt, den Vorläufer als Zeugen für Jesus Christus apologetisch zu verwerten. P. will mit seinem Buche eine Lücke in der katholischen Literatur ausfüllen. Diese hat „sowohl sittlich und erbaulich, wie auch exegetisch und historisch das Leben des Täufers eingehend untersucht und besprochen, wenn auch manche Punkte noch weiterer Prüfung bedürfen. Die apologetische Seite des Verhältnisses Johannes des Täufers zu Christus scheint uns dagegen noch nicht jene Würdigung erreicht zu haben, die ihr nach der Art, wie Gott dies Verhältnis eingerichtet hat, zukommen sollte" (S. 30). Über die apologetische Bedeutung des Täufers hat P. bei den kirchlichen Schriftstellern des Altertums und des Mittelalters, von Augustinus abgesehen, nichts Genügendes gefunden. Eingehender gewürdigt findet er sie zum erstenmal in dem »Leben Jesu« von Joh. Kuhn (1838) und neuerdings in Schells »Jahve und Christus« (1905). In Innitzers Monographie (fügen wir die von Konrad hinzu) tritt das apologetische Moment völlig in den Hintergrund.

P. hat zum ersten Male in einer eigenen Schrift das Leben und Wirken des Täufers vom apologetischen Standpunkt aus behandelt. Hierin liegt das Neue und Verdienstvolle der Arbeit, die sich als eine willkommene Ergänzung der früher erschienenen Monographien darstellt. Auf die apologetische Wertung des Materials kommt es P. vor allem an. Was hierfür nicht von Belang ist, wird gar nicht oder nur flüchtig behandelt. Erörterungen historischer, geographischer, archäologischer Fragen, Abschnitte über schöne Literatur und Kunst wird man bei P. vergeblich suchen. Er läßt lediglich die Tatsachen der Evangelien reden, um an diesen zu zeigen, daß das Leben des Täufers ein großes Zeugnis für die messianische und göttliche Würde Jesu Christi ist. Dieser Beweis kann jedoch nur dann als erbracht gelten, wenn es feststeht, daß die in Betracht kommenden evangelischen Perikopen in jeder Hinsicht zuverlässige Geschichtsquellen sind. Den eingehenden Beweis hierfür spart sich P., indem er betont, daß die katholische Bibelwissenschaft die Echtheit, Unverfälschtheit und Glaubwürdigkeit der biblischen Quellen in vollem Umfang beweise. Jedoch bei der Wichtigkeit der Sache gerade für eine apologetische Abhandlung beantwortet P. im ersten Hauptstück (S. 12—26) wenigstens kurz die Haupteinwände, die eine moderne, zersetzende Kritik gegen die geschichtliche Treue der evangelischen Perikopen erhebt. Ob diese Ausführungen nicht etwas zu dürftig ausgefallen sind für eine Schrift, die aus dem Leben und Wirken des Täufers die Messianität und Gottheit Jesu beweisen will? Alle hierfür angeführten Argumente stehen und fallen mit der Geschichtlichkeit der Quellen. Darum hätte der Verf. diesen Nachweis m. E. wohl ausführlicher bringen können. Eine Reihe der in der summarischen Beantwortung der Einwände behandelten Punkte (z. B. II, III, IV, VII, X) wäre besser ganz in das 2. Hauptstück verwiesen worden, um Wiederholungen zu vermeiden. Gut orientiert die Inhaltsangabe von 21 Schriften protestantischer Forscher der verschiedensten Richtung. Den größten Umfang des Buches nimmt naturgemäß das 2. Hauptstück ein (S. 42—134), das uns das Leben des Vorläufers mit besonderer Berücksichtigung seines Verhältnisses zu Jesus Christus vorführt. Ein angehängtes 3. Hauptstück (S. 135—164) stellt die aus dem Leben und Wirken des Täufers gewonnenen Resultate übersichtlich zusammen: das ganze Johannesleben ist ein abgerundetes Zeugnis für Christus. Das Täuferzeugnis ist

das älteste, durchaus selbständige und darum absolut zuverlässige. Zum Schluß wird noch auf einzelne Zeugnisse für die göttliche Person und das Werk Jesu Christi näher aufmerksam gemacht. Auf der Zuverlässigkeit der biblischen Quellen aufgebaut sind die apologetischen Ausführungen des Verf. durchaus überzeugend. Möge sein Wunsch in Erfüllung gehen, daß Johannes der Täufer auch in unseren Tagen recht vielen ein Führer zu Christus werde.

Verschiedene Einzelheiten seien noch erwähnt: Is 40, 3 f. wird nur typisch auf den Vorläufer bezogen (S. 25). Johannes hat den Herrn vor dessen Taufe nie gesehen: das Jugendidyll, das uns viele Maler darstellen, kann keinen Anspruch auf Wirklichkeit machen (S. 47). Ein Zusammenhang des Johannes mit den Essenern (S. 52) und der Johannestaufe mit den levitischen Waschungen und der Proselytentaufe (S. 65) wird abgelehnt. Die Wahrnehmung der Taufepiphanie muß auf Jesus und Johannes beschränkt werden (S. 81). Der Ausspruch vom Gotteslamm setzt keineswegs bei Johannes ein konkretes Wissen vom Opfertode des Messias voraus (S. 92 ff.). Die Botschaft an Jesus war weder ein Zeichen aufkommenden Zweifels noch ein Zeichen erst damals beginnenden Glaubens; durch die so viel mißverstandene Frage gab der Täufer nur der Sehnsucht Ausdruck, bald durch den Herrn aus den Banden des Kerkers befreit zu werden. Die Erinnerung an ein Prophetenwort (Is 61, 1) mochte ihm dabei vorgeschwebt haben (S. 114 f.). „Wir wissen auf indirektem Wege ganz genau, daß Johannes die Botschaft so aufnahm, wie er sie aufnehmen mußte, mit gehorsamer Ergebung in Gottes Willen" (S. 121 f.). Johannes stirbt nicht als Zeuge des Messias; er „ist auch im Tode der Vorläufer des Neuen Bundes, der über die Grenzen des A. B. noch nicht ganz hinauskommt; er stirbt als letzter Prophet Israels, als Vertreter des Dekalogs, als Blutzeuge für die Heiligkeit des sechsten Gebotes, des Naturgebotes von der Unantastbarkeit der Ehe (S. 125). Eine selbständige Johannespartei hat zur Zeit der christlichen Urkirche nicht mehr bestanden; der Zusammenhang der Mandäersekte mit dem Täufer ist bislang noch nicht festgestellt (S. 130 ff.). Daß Johannes dreißig Jahre ein armes Wüstenleben geführt habe, wie zweimal (S. 50 u. 126) zu lesen steht, ist wohl nur eine rhetorische Übertreibung, da wir sonst annehmen müßten, daß Johannes sich bereits im Alter von 1—2 Jahren in die Wüste zurückgezogen hätte.

3. In einer literarhistorischen Studie sucht Dibelius durch eine textkritische Prüfung der in Betracht kommenden Perikopen die urchristliche Überlieferung von Johannes dem Täufer festzustellen. Er geht dabei von der Anschauung aus, daß die Evangelien in ihrer jetzigen Gestalt nicht so sehr wirkliche Geschichte wiedergeben, als vielmehr tendenziöse Bearbeitung derselben vom christlichen Gemeindestandpunkt aus sind. So ist auch das Bild, das die Evangelien uns von Johannes dem Täufer entwerfen, keineswegs das ursprünglich geschichtliche, sondern ein späteres, aus christlicher Absicht vielfach übermaltes. D. will nun durch Scheidung des Alten vom Neuen die wirklich geschichtlichen Züge des Täuferbildes aus den Evangelien hervorheben.

Nach einigen allgemeinen Vorbemerkungen werden die im Evangelium überlieferten Aussprüche des Herrn über den Täufer textkritisch untersucht (S. 6—46). D. beginnt mit diesen, weil die Worte des Herrn dasjenige „Überlieferungselement" seien, „das im flüssigen Strom der Tradition am zeitigsten erstarrt ist". Sie sind daher, „wo sie sich sicherstellen lassen, bessere Quellen für die Geschichte des Johannes, als die vom Standpunkt der Gemeinde aus komponierten Berichte der Evangelien über den Täufer" (S. 2). Es folgt eine Analyse der synoptischen Berichte über das Leben und Wirken des Täufers (S. 46—87). Der 3. Teil (S. 87—98) bespricht das Zeugnis der Apostelgeschichte von den Beziehungen der Christen zum Täuferkreis. Dem Täufer im vierten Evangelium ist der folgende Abschnitt gewidmet (S. 98—123). Ein Anhang (S. 123—129) untersucht die Josephusnachrichten über den Täufer. Zum Abschluß (S. 129—143) entwirft D. ein Lebensbild des Täufers auf Grund der gewonnenen textkritischen Resultate. Es ist im wesentlichen kein anderes, als wir es seit Jahren aus der Darstellung der radikalen Forscher kennen. Der Bußprediger am Jordan, der das messianische Gericht verkündete und zur Vorbereitung darauf einen Taufverband stiftete, hat niemals für Jesus Zeugnis abgelegt. Erst im Kerker hört er vom Auftreten des Herrn. In Ungewißheit, ob Jesus ein Prophet wie er, oder bereits der Messias sei, schickt er eine Botschaft an Jesus. „Wie er die Antwort aufgenommen, ob er sie überhaupt noch gehört hat, wissen wir nicht. Sein Geschick verliert sich im Dunkeln" (S. 140 f.). Später sah sich die christliche Gemeinde in der Polemik gegen die Johannesjünger veranlaßt, die evangelischen Täufererzählungen nach und nach zu christianisieren: „Da die Vorläuferstellung des Täufers die Würde des Herrn gefährdete, wurde Johannes neben Jesus gestellt, der Täufer ward zum ‚Freunde', der Vorläufer zum ‚Zeugen', der Prophet zum ‚Heiligen'" (S. 143).

Führen wir noch verschiedene Einzelresultate an, die D. bei der textkritischen Prüfung der Perikopen gefunden hat: Die Rede Jesu über Johannes Mt 11, 7—19 ist keine einheitliche Ansprache Jesu an das Volk; sie ist eine Spruchsammlung und wurde mit der Erzählung von der Täuferfrage Mt 11, 2—6 vereinigt, obschon die Aussprüche Jesu über seinen Vorläufer sicher nicht in diesem Zusammenhang erfolgt sind. „Jesus hat kaum auf das warnende Wort an Johannes (Mt 11, 6) eine Lobrede auf denselben Täufer folgen lassen" (S. 8). Mt 11, 10 ist ein späterer Zusatz, ebenso V. 11 b. Der einschränkende Satz ist später hinzugefügt, um das Anstößige, das die Aussage in 11 a für das christliche Gefühl hatte, zu mildern. In dem Doppelgleichnis Mt 11, 16—19 bilden die Sprüche 18 und 19 die „Deutung der Gemeinde zu einem Gleichnis Jesu. Die Geschichte manches Gleichnisses zeigt, daß man diese Dichtungen Jesu gern auf den Dichter gedeutet hat" (S. 19).

Das Wort Jesu, das wir über die Stellung des Volkes zum Täufer bei Mt 21, 32; Lc 7, 29 f. lesen, mag wohl von Jesus gesprochen sein, paßt aber an beiden Stellen nicht in den Zusammenhang. Von den zwei Fassungen des „Stürmerspruches" Mt 11, 12; Lc 16, 16, die hier wie dort sich nicht gut in den Kontext fügen, ist die Form bei Mt die ältere und dem Inhalt nach auf Jesus zurückzuführen. Der Sinn des Spruches soll sein: „Seit den Tagen des Johannes existiert das Gottesreich, wenn auch unter Bedrängnis durch die Gewalttäter" (S. 29). Die Vergleiche des Täufers mit Elias Mt 11, 14 f., Mc 9, 11—13 sind nicht von Jesus, enthalten vielmehr „Gemeindetheologie". Ob Jesus den Täufer für den wiederkehrenden Elias erklärt hat, ist höchst unsicher (S. 31). Die Erzählung von der Botschaft an Jesus Mt 11, 2—6 gehört der ältesten Evangelienschicht an und ist von hohem geschichtlichem Werte, da sie nichts von dem Bestreben zeigt, den Täufer als Herold Jesu zu verherrlichen. Die viel umstrittene Frage ist nicht ein Zeichen „aufkeimenden Zweifels", sondern „aufkeimenden Glaubens" (S. 33 ff.).

Die Perikope vom Fasten bei Johannes und Jesus Mc 2, 18—20 „ist in der vorliegenden Form wohl geschichtlich, nicht aber literarisch zu beanstanden". Während Jesus das Fasten für seine Jünger ablehnte, hat der Erzähler mit „antiker Skrupellosigkeit" die Rechtfertigung der christlichen Fastenpraxis Jesus in den Mund gelegt (S. 41). „Die beiden unserer Perikope angehängten Bildsprüche vom neuen Flicken und vom jungen Wein stehen nicht in ursprünglichem Zusammenhang mit ihr" (S. 42). In der Perikope vom christlichen Beten Lc 11, 1 ff. ist die Angabe, daß Jesus betet und ein Jünger bittet, „sprachlich und sachlich auf das Konto des Evangelisten zu setzen" (S. 43). Ursprünglich ist die zweite Angabe, daß Johannes seine Jünger beten gelehrt habe. Durch die Überarbeitung der beiden Perikopen vom Fasten und Beten wollte man den Schein vermeiden, als wenn die christliche Gemeinde in der Fasten- und Gebetspraxis von dem Täuferkreis abhängig sei. Für die tatsächliche

Abhängigkeit spricht manches; „für den Wortlaut des Gebetes (Vater unser) aber läßt sich die Frage nicht beantworten, denn ein Gebet aus dem Täuferkreis kennen wir nicht“ (S. 45).

Die Berichte der Synoptiker über das Leben und Wirken des Täufers „geben vom Standpunkt der Gemeinde aus ein Urteil über Johannes ab; darum stehen sie an geschichtlichem Wert hinter den Worten Jesu zurück“ (S. 46). In der Perikope, die vom Auftreten und der Predigt des Täufers erzählt, sind geschichtlich die wertvollsten Züge: die Drohrede „ihr Otterngezücht“, die Gleichnisse von der Axt und der Wurfschaufel, sowie die Aussprüche von dem Stärkeren und dem Feuertäufer. Als ungeschichtlich, weil „aus bestimmter christlicher Tendenz herausgestaltet“, erscheinen: die Verkündigung des Geistestäufers, sowie die Angabe, daß Johannes dem Volke die Heilsbotschaft und die Taufe zur Vergebung der Sünden verkündigt habe (S. 46—59). In dem Bericht über die Taufe Jesu (S. 59—67) ist die Himmelserscheinung ein in jeder Beziehung ungeschichtlicher Wunderbericht. Indem dadurch die Taufe Jesu zur Messiasweihe gestempelt wurde, entfernte man das Anstößige, das dieses geschichtliche Faktum für die christliche Gemeinde haben mußte.

Die Kindheitsgeschichte des Täufers bei Lukas, zu der die des Herrn eine völlige Parallele bietet, ist kunstvolle Legende. Ob etwas Wahres in den Angaben über die priesterliche Abstammung, die Zeit der Geburt und den Wüstenaufenthalt enthalten ist, läßt sich kaum mehr feststellen.

Haben schon die Synoptiker die geschichtliche Überlieferung über den Täufer vielfach korrigiert, um das Verhältnis zu Jesus „christlicher“ zu gestalten, so hat der vierte Evangelist obendrein eine völlige „Revision des synoptischen Johannesbildes“ vorgenommen: die Bußpredigt und die Tauftätigkeit treten ganz in den Hintergrund; der Vorläufer ist zum Zeugen für Jesus geworden. Veranlaßt wurde der Evangelist zu seinen tendenziösen Kompositionen durch die Polemik gegen die Johannesjünger.

Der evangelische Bericht über das Ende des Täufers ist mehr eine „märchenhafte Anekdote“, dagegen verdient die Nachricht bei Josephus über das politische Motiv der Hinrichtung Glauben.

Diese Ausführungen eines radikalen Kritikers beweisen mehr als zur Genüge, wie sehr uns auf katholischer Seite eine Untersuchung über Johannes den Täufer not tut, die in sorgfältiger Gegenprüfung die volle geschichtliche Glaubwürdigkeit der evangelischen Quellen darlegt.

Münster i. W. Wilhelm Vrede.

Puuko, Dr. A. Filemon, Dozent a. d. Univ. Helsingfors, **Das Deuteronomium.** Eine literarkritische Untersuchung. [Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament, hrsg. von Rud. Kittel. Heft 5]. Leipzig, Hinrichssche Buchhandlung, 1910 (VIII, 302 S. gr. 8°). Geb. M. 6.

Zum Problem des Deuteronomiums (Dt) sind in den letzten Jahrzehnten eine ganze Anzahl von Lösungsversuchen angestellt worden. Mehrere dieser Versuche haben sogar etwas Geniales an sich, aber es ist bezeichnend, daß sie untereinander in Methode und Resultaten unendlich verschieden sind, und daß das Problem infolgedessen immer komplizierter geworden ist. Darum ist es auf alle Fälle ein Verdienst des vorliegenden Buches, daß es die Einzelfragen des ganzen Problems in übersichtlicher Weise geordnet und die Geschichte ihrer bisherigen Beantwortungen klar und relativ vollständig dargestellt hat. Natürlich ist die Auswahl und Wertung des Materials von dem persönlichen Standpunkt Puukos und seinem eigenen Lösungsversuche mitbeeinflußt, und da ich die beiden letzteren für verfehlt halte, ergeben sich auch für die Beurteilung der geschichtlichen Darstellung notwendige Konsequenzen.

P. behandelt zuerst die historische Frage des Verhältnisses zwischen dem Dt und der religiösen Reform des Josias. In II Kn 22—23 schält er aus den späteren Zutaten den „ursprünglichen“ Inhalt heraus, stellt dann daneben das inhaltliche Plus des Berichtes II Chr 34—35, und beurteilt dies Plus als Midrâš. Historisch brauchbar ist also nur der Bericht II Kn 22 f. in seinem durch P.s Kritik stark reduzierten Gehalt. Interessant ist hier besonders die Auseinandersetzung des Verf. mit den Kritikern Havet, Horst, Day und Cullen.

Nachdem P. die historische Tatsache einer Josianischen gesetzlichen Reform festgestellt, folgt im 2. Abschnitt die Suche nach diesem Gesetz im Pentateuch (Pt). Resultat: Josias' Gesetzbuch war nicht der ganze Pt, nicht das Bundesbuch Ex 20 ff., nicht Ex 34, 11—26, nicht der Dekalog, nicht das Heiligkeitsgesetz Lv 17 ff., sondern irgendwie das Dt.

Eine 3. Vorfrage behandelt der folgende Abschnitt. P. sucht hier die bekannte These der Wellhausenschen Schule zu sichern, daß bis auf Josias oder wenigstens Ezechias der Höhendienst durch kein Gesetz verboten gewesen sei.

Der folgende Hauptteil des Buches bezieht sich nun in vier großen Abschnitten direkt auf das Dt, und zwar werden zuerst die inneren Gründe ausgeführt, warum, und die Mittel, wodurch man am Dt literarische Kritik üben soll: Fremdartige Stücke im Munde des Moses, Widersprüche, Wiederholungen, Wechsel in der Anrede Israels, das bald Du, bald Ihr angeredet wird. Dieser Wechsel wurde bekanntlich von Staerk und besonders Steuernagel als Kriterium der Zerlegung des Dt in zwei Hauptquellen aufgestellt. P. stimmt trotz des Widerspruches von Cullen und Bertholet dieser Theorie zu, nur will er gegen Steuernagel in Dt 12—26 ihre Anwendbarkeit einschränken.

Auf Grund der genannten Prinzipien untersucht P. darauf in drei umfangreichen Kapiteln die „geschichtliche Umrahmung des Gesetzes“ cp. 1—4. 27. 31—34, die „Paränese“ cp. 5—11. 28—30 und die „Gesetzessammlung“ cp. 12—26. In cp. 1—3 sind ihm außer den bekannten archäologischen Glossen 2, 10-12 usw. auch 1, 37; 3, 21; 3, 14—17; 46; 3, 10b; 1, 39a und alle Stellen mit Singular- (Sg) Anrede verdächtig als spätere Einschübe. Neben den Aufstellungen Hollenbergs, Kuenens, Drews, Horsts zu Dt 1—3 wird besonders ausführlich kritisiert die geistreiche Hypothese Dillmanns, Dt 1—3 sei ursprünglich eine Erzählung der Geschichte des Wüstenzuges gewesen, die erst vom Redaktor des Dt in Redeform gegossen sei. Im folgenden Kap. werden in 5—11 die Sg und die Pl-Einleitungsrede durch Quellenkritik geschieden. Das Resultat der Untersuchung des Verhältnisses zwischen Sg und Pl ist, „daß die Pl-Einleitungsrede erst nach der Veröffentlichung des Josianischen Gesetzbuches hinzugekommen und somit dem Urdeuteronomium abzusprechen sein muß.“ Großes Interesse wird in diesem Kap. die ziemlich ausführliche Behandlung der eigenartigen Dt-Theorie Klostermanns bei vielen Lesern erwecken, weil P. der Ansicht Klostermanns über den paränetischen Rahmen „einige nicht zu unterschätzende Wahrheitsmomente“ zuerkennt, während die sonstigen neueren Kommentatoren des Dt die Forschungen Kl.s vielfach — und zwar zum Teil wohl aus unzulässiger Bequemlichkeit — übergangen haben. Zwar glaubt auch P. die von Kl. beliebte Heranziehung der rätselhaften Gesetzbücher des altrömischen Königs Numa kurz abtun zu können. Aber der Vergleichung des Dt mit der Grágás (= Graugans, Name des altisländischen Gesetzbuches) widmet P. mehr als 30 Seiten, die auch für den gehaltreich sind, der in der Hauptsache weder Kl. noch P. beistimmen mag.

Am Schlusse des Buches folgen noch ein „Verzeichnis der besprochenen Stellen“ (19 S.), „Das mutmaßliche Ur-Dt“ in Übersetzung und ein „Literaturverzeichnis“ (3 S.), worin F. von Hummelauers Name ebensowenig als im Buche selbst zu finden ist, obschon er mehr und gründlicher und vollständiger an der Untersuchung des Dt gearbeitet hat, als mancher der von P. Verzeichneten. Das wird nicht Absicht sein. Es scheint fast, daß die lateinische Sprache alter wie neuer Literaturwerke genügt, um sie dem Gesichtskreis mancher moderner Exegeten zu entrücken.

Als einen Kapitalfehler des P.schen Beweisganges möchte ich es bezeichnen, daß alles sich aufbaut auf seiner doch jedenfalls bestrittenen Auffassung von der Thora des Josias. Es ist nichts gegen die Hypothese (mehr ist es nicht) einzuwenden, daß die Josiasthora im Dt stehe. Aber es ist verfehlt, das ganze Ur-Dt auf Grund der wenigen Tatsachen aus II Kn 22 f. sich vorzustellen (s. S. 168). Höchstens auf den kultischen Teil der Thora und seine Tendenz könnten aus II Kn 22 f. Schlüsse gezogen werden, nicht auf den Inhalt der Dt-Thora überhaupt. Tatsächlich enthält denn auch das Dt Gesetze über das gesamte israelitische Staats- und

Volksleben. Auch P. kann das nicht leugnen; um aber sein Vorurteil, das Ur-Dt sei eine vorwiegend kultische Thora, zu retten, drückt er sich in folgender gewagter Weise aus: „Der Hauptsache nach dreht sich die Gesetzgebung um den Kultus und das soziale und wirtschaftliche Leben“ (S. 95). Also sozusagen um alles, was sich gesetzlich regeln läßt! Da kann man doch nicht mehr von einer Hauptsache reden.

Ein Umstand, der P. wie den meisten Anhängern der Wellhausenschen Schule die richtige Beurteilung der deuteronomischen Kultgesetzgebung verschließt, ist ihre Auffassung vom Kultorte im Bundesbuche (B). P. meint (S. 35): „Für eine solche prinzipielle Unterscheidung zwischen einem angeblich privaten und einem offiziellen Kultus bietet das Bundesbuch überhaupt keinen Anhaltspunkt.“ Aber schon das Gesetz von den pflichtmäßigen Wallfahrten im B betrifft doch gewiß offiziellen Kult, und setzt also anderweitigen privaten Kult in etwa voraus. Daß letzterer durch Ex 20, 22 ff. geregelt war, hat schon 1894 A. van Hoonacker und noch kürzlich meine Untersuchung (Heiligtum und Opferstätten, S. 68 ff.) sehr wahrscheinlich gemacht. Eine damit verbundene Textemendation hat einem Kritiker meiner Schrift schweres Unbehagen bereitet. Es handelt sich um die Streichung zweier später glossatorisch beigefügter Wörter, auf deren angebliche Ursprünglichkeit die Wellhausensche Schule freilich großen Wert legen muß. Aber für die Streichung von „Brand- und Friedopfer“ in Ex 20, 24 sind a. a. O. so starke Gründe beigebracht, wie sie der sonst mit Textkorrekturen keineswegs sparsamen Wellhausenschen Kritik meist nicht zu Gebote stehen. Überdies hat, ganz abgesehen von jener Streichung, schon Merx (Chrest. Targum. und Tuch Genesis. 2. Aufl.) gezeigt, daß Ex 20, 24 emendationsbedürftig ist. Namentlich muß nach den Regeln der hebr. Grammatik der Artikel in בכל המקום weggelassen werden. P. sucht nun S. 34 f. — und das ist der Anlaß für vorstehende Ausführungen — diesen fehlerhaften Artikel zu rechtfertigen und als ursprünglichen Text festzuhalten. Er behauptet a. a. O.: „Es ist zu bemerken, daß מקום, dem אשר folgt (wie das an unserer Stelle der Fall ist), stets mit dem Artikel versehen ist.“ Aber dieser Behauptung widersprechen, wie er selbst gesteht, Jos 1, 3 und Is 7, 23, Stellen, die er dann als poëtische Lizenz oder Textfehler (!) zu erklären sucht, ohne dafür hinreichende Gründe beizubringen. Trotzdem schließt er weiter: „Ich halte es daher für höchstwahrscheinlich, daß der Artikel auch in dem Falle vor מקום stehen kann, wo diesem כל vorangeht, obwohl die unbestimmte Bedeutung streng genommen die Auslassung des Artikels fordern würde. Diese Vermutung wird durch Gen 20, 13 Dt 11, 24 direkt bestätigt.“ Aber diese Bestätigung ist sehr unzureichend; denn ob man nun an diesen beiden Stellen מקום mit Gebiet übersetzt (vgl. Riedel, Alttest. Untersuch. 1912, S. 49), oder den Artikel durch den kollektiven Sinn der Orte begründet (vgl. Strack zu Ex 1, 22 über כל הבן), die Stelle Ex 20, 24 mit ihrem distributiven Sinn der Orte verlangt auf jeden Fall die Auslassung des Artikels vor מקום.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Larfeld, Wilhelm, Prof. Dr., **Griechisch-deutsche Synopse der vier neutestamentlichen Evangelien** nach literarhistorischen Gesichtspunkten und mit textkritischem Apparat. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1911 (XXXII, 180 Doppelseiten 4°). M. 24, geb. M. 26.

An Synopsen ist heutzutage eigentlich kein Mangel. Man erschrickt darum ein wenig, wenn man auf der Rückseite des Titelblattes den Vermerk liest: „Diese Synopse erscheint gleichzeitig in drei Ausgaben als 1) Griechisch-deutsche, 2) Griechische, 3) Deutsche Synopse.“ Aber vielleicht ist doch noch für dieses fleißige Buch neben der im gleichen Verlage erschienenen Arbeit Hucks, von der L. viel gelernt zu haben bekennt, ein Platz.

Vorzüge und Nachteile des vorliegenden Werkes treten vielleicht am deutlichsten heraus bei einem Vergleich mit der Huckschen Synopse, für die ich auf meine Anzeige in dieser Zeitschrift 1911, 209 ff. verweise. Es ist bezeichnend, daß L. ebenso wie H. das Bedürfnis empfindet, in der Einleitung (S. IX—XXIV) über Materialien und Geschichte der neutest. Textkritik zu unterrichten. In gedrängter Darstellung erfahren wir hier das Wichtigste über griech. Hss, Übersetzungen und Schriftstellerzitate; eingehender wird dann die Geschichte der neutest. Textkritik behandelt, wobei namentlich den Forschungen von Sodens ein verhältnismäßig breiter Raum gewährt wird. Diese Einleitung soll dem Verständnis des Apparates dienen, den L. ebenso wie H. der Synopse beigegeben. Auch Anlage und Umfang des Apparates sind in beiden Werken ähnlich. Während aber H. als Text den Tischendorf-Gebhardtschen gewählt hat, bietet L. den Text der Ausgabe von E. Nestle. Man kann diese Wahl nur billigen. Ebenso wird man es begrüßen, daß L. auch das vierte Evangelium in die Synopse einbezogen hat, während H. nur den Text der drei ersten Evangelisten zum Abdruck bringt.

In einem anderen Punkt sieht man aber nur ungern die Anordnung Hucks verlassen: während hier der Text der drei Synoptiker so angeordnet ist, daß das Gefüge der Schriften nirgendwo durchbrochen wird und so jedes Evangelium ganz zu seinem Rechte kommt, hat L. einseitig dem Markusevangelium den Ehrenplatz zuerkannt und die Führung übertragen, aus den übrigen Evangelien sind die Parallelen zur Seite angeordnet. Wenn Mk fehlt, übernimmt Mt die Führung, so daß der Lukastext am meisten zerstückelt wird. Die erstere Maßnahme wird damit begründet, daß Mk das älteste Evangelium ist, die zweite bleibt gänzlich unbegründet. Denn wenn, wie L. selbst (S. V) bemerkt, die Abhängigkeit des Lk von Mt zweifelhaft ist, so hätte das umgekehrte Verhältnis (also sekundäre Führung des Lk an Stelle von Mt) wohl dieselbe Berechtigung, wie die von L. gewählte. Tatsächlich wäre sie berechtigter; mir will aber überhaupt eine Synopse wertvoller erscheinen, wenn sie nicht schon in ihrer Anlage einer vorgefaßten Theorie dienstbar ist, sondern wenn sie möglichst objektiv den Tatbestand den Augen und dem Urteil des Benützers unterbreitet. Vielleicht darf daran erinnert werden, daß Huck in den älteren Auflagen seines Buches eine ähnliche Anordnung, wie wir sie jetzt bei L. finden, gewählt hatte, aber von der 3. Aufl. an — nicht zum Schaden des Werkes — davon abgekommen ist.

Da der literar-historische Gesichtspunkt für diese Synopse der beherrschende war, so betrachtet L. es als seine Hauptaufgabe, den Verwandtschaftsgrad der einzelnen Stücke aufzuzeigen. Darum tritt das zwei oder mehr Evangelien gemeinsame Gut durch Fettdruck hervor. Auch die Übereinstimmung von Wortteilen ist durch die Letterngattung kenntlich gemacht. Über die Berechtigung, auch Bruchteile des Artikels, ja selbst von Diphthongen so hervorzuheben, wird man streiten können,

zumal jede Seite dieser Arbeit, die ich nachprüfte, den Beweis erbringt, wie schwer es ist, das völlig fehlerfrei zu machen.

Eine dem griechischen Text zur Seite gestellte deutsche Übersetzung bietet den im Auftrag der deutsch-evangelischen Kirchenkonferenz verbesserten Luthertext. Die Übereinstimmung der Parallelen kann hier natürlich nur sehr unvollkommen zum Ausdruck gebracht werden, da die Luthersche Übersetzung die im Griechischen gleichlautenden Paralleltexte nicht immer in übereinstimmendem Wortlaut wiedergibt. Durch Wechsel von Typen — der deutsche Text muß mit vierfachem Schriftsatz operieren — sucht L. wenigstens einen möglichst genauen Anschluß an das Griechische zu erreichen. Auch der deutschen Synopse ist ein Apparat beigegeben.

Für eine etwa nötig werdende 2. Auflage würde ich besonders bitten, auch bei den Stücken ohne Parallele die Kolumnen andeutungsweise beizubehalten, ferner den Text dieser Stücke entweder durch die ganze übrig bleibende Zeile durchzudrucken, oder aber, wenn er in zwei Kolumnen gesetzt werden soll, diese Kolumnen durch einen größeren Zwischenraum voneinander zu trennen. Jetzt irrt das Auge stets zur falschen Spalte hinüber.

München. Heinrich Vogels.

Büchsel, Lic. F., **Der Begriff der Wahrheit** in dem Evangelium und den Briefen des Johannes. [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, hrsg. von Prof. D. A. Schlatter und Prof. D. W. Lütgert. 15. Jahrg. 3. Heft]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1911 (144 S. 8°). M. 2,80.

In den johanneischen Schriften gruppiert sich alles um einige große Begriffe, wie Licht, Leben, Geist, Wahrheit, Liebe, die untereinander eng zusammenhängen, vielleicht sogar im Grunde dasselbe von verschiedenen Seiten aus bezeichnen wollen. Alle kreisen um die Person Jesu und kehren in den Aussagen über Gott und die Gläubigen wieder. Charakteristisch für diese Begriffe ist ihre große Weite und scheinbare Unbestimmtheit, während sie tatsächlich doch nichts weniger sind als leere Abstraktionen, sondern größte Konkretheit besitzen.

Die Arbeit stellt sich die Aufgabe, die johanneischen Aussagen über die ἀλήθεια in ihrem inneren Zusammenhang darzustellen. Ohne die geschichtlichen Voraussetzungen der Gedankenwelt des 4. Evangelisten zu untersuchen, tritt sie unmittelbar an seine Schriften heran. Nach einer Auseinandersetzung mit Holtzmann, B. Weiß, Zahn, Wendt u. a. — katholische Literatur sehe ich nirgendwo zitiert, auch die Väter kommen sehr selten zum Wort — zeichnet B. den johanneischen Wahrheitsgedanken in folgenden Umrissen: „ἀλήθεια ist Gegenstand und Norm des Erkennens, bzw. Aussagens. Zugleich ist sie Norm des Handelns. Im Verhältnis zum Handeln und Erkennen ist sie aber nicht nur Norm und Gegenstand, sondern in sich lebendige Realität, die das menschliche Handeln und Erkennen, die Persönlichkeit überhaupt trägt. ἀλήθεια steht im Gegensatz zur Lüge und Unwissenheit. Sie ist etwas Religiöses; die im Menschen lebendige Wahrheit beruht auf einem Wirken Gottes im Menschen, und die Erkenntnis Gottes nimmt die beherrschende Stellung im Inhalt der Wahrheit ein. Ihre Konkretheit gewinnt die Wahrheit durch die Person Jesu" (S. 62 f.). Jesus ist die Wahrheit (S. 64 ff.), er sendet den Geist der Wahrheit (S. 99 ff.), der an das, was Jesus gesagt, erinnert, der von Jesus zeugt, der den Jüngern Jesu Erkenntnisse bringt, die über das, was der geschichtliche Jesus gesagt, hinausgehen. Alle Christen besitzen Erkenntnis der Wahrheit und werden durch diese Erkenntnis von der Sünde frei (S. 109 ff.). Darum ist auch ihr Leben Wandel in der Wahrheit. Das Schlußkapitel (S. 133—139) handelt über die schwierige Frage nach dem „Sein aus der Wahrheit". Ist es die Tat des Menschen, oder nicht? Ist es allen Menschen in irgend einer Weise möglich oder nicht? Hier lehnt B. eine deterministische Auffassung des religiösen Charakters der Wahrheit ab. Ein kurzer Exkurs (S. 140—143) verbreitet sich über den mit dem Wahrheitsgedanken nahe verwandten Begriff des Lichtes.

Ein gutes Teil ihrer Brauchbarkeit verliert die Arbeit leider durch das Fehlen eines Stellenverzeichnisses.

München. Heinrich Vogels.

Sturm, Dr. J., **Der Ligurinus.** Ein deutsches Heldengedicht zum Lobe Kaiser Friedrich Rotbarts. [Studien u. Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte. VIII. Bd., 1. u. 2. Heft]. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 236 S. gr. 8°) M. 5.

Die Beurteilung des »Ligurinus«, jenes 10 Bücher und 6576 Verse umfassenden, schon durch seine relativ reine Latinität auffälligen Lobgedichtes auf die Taten Barbarossas, das 1507 zum ersten Mal vom Humanisten Konrad Celtes herausgegeben und wegen seines nationalen Tones begeistert aufgenommen, im 18. Jahrh. aber kurzerhand als Fälschung des Herausgebers abgelehnt wurde, bis es wieder während des deutsch-französischen Krieges durch die gleichzeitigen Untersuchungen des Deutschen Pannenborg und des Franzosen Paris zu Ehren kam, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Diese Geschichte schien auch bezüglich der Verfasserfrage dahin abgeschlossen, daß nach einer erneuten Darlegung Pannenborgs von 1883 das Werk allgemein dem Zisterziensermönch Gunther von Pairis (Oberelsaß) zugeschrieben wurde.

Gegenwärtige Studie bringt die Frage neuerdings in Fluß, indem sie den Beweis antritt, daß Gunther den »Ligurinus« tatsächlich nicht geschrieben habe. In dieser Absicht sucht sie die beiden Hauptargumente Pannenborgs, der Name Gunther habe in den von Celtes benutzten, seither verschwundenen Handschrift gestanden, und die Parallelen des Gedichts mit der sicher von Gunther stammenden *Historia Constantinopolitana* (Geschichte des Kreuzzugs von 1204) wiesen auf einen gemeinsamen Verfasser hin, im ersten Teile zu entkräften, das eine vor allem dadurch, daß er auf die Unkenntnis der Herausgeber sich beruft, das andere durch Zurückführung der Übereinstimmung auf gemeinsame Schulbildung und gegenseitige Benutzung. Der Nachweis ist somit bloß negativ erbracht in dem Sinne, daß die Identität des Ligurinusdichters mit Gunther von Pairis als unbewiesen hingestellt wird; auf der anderen Seite sprechen aber gerade die beigebrachten gemeinsamen Momente doch wieder stark für diese Identität. Auch der Dichter des »Ligurinus« war ein der deutschen Sprache mächtiger und für deutsches Wesen begeisterter Deutscher, auch er stammt aus der Gegend von Basel (Pairis gehörte zum Baseler Bistum), auch er gehörte dem geistlichen Stande an, wie im dritten Teil eingehend nachgewiesen wird. Näher hat auch dieser Schlußteil die Persönlichkeit des Verfassers nicht bestimmen können,

so daß immer noch die Möglichkeit offen bleibt, am zeitgenössischen Gunther festzuhalten. Den breitesten Raum nimmt der zweite Abschnitt ein, der Schritt für Schritt der Darstellung des Dichters folgt und sie mit ihrer prosaischen Vorlage, den *Gesta Friderici* des Bischofs Otto von Freising vergleicht, um auf diesem Wege das geistige Eigentum und damit den historischen Wert des Werkes festzustellen. In kirchenpolitischer Hinsicht nimmt der Dichter eine Mittelstellung ein, indem er auf der einen Seite die Unabhängigkeit der Kaisergewalt in ihrer Sphäre betont und die Verweltlichung des Papsttums bedauert, andererseits aber doch sich als treuer Sohn der Kirche bekennt und sogar gegen den kaiserlichen Schützling Viktor IV ausspricht. Das Endresultat ergibt, daß es dem Verfasser nicht an dichterischer Begabung fehlte und auch manche historisch wertvolle selbständige Nachrichten sich finden, obschon er im allgemeinen keine anderen Absichten verfolgte, als den bereits fertig vorliegenden Stoff in metrische Formen zu gießen.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Greven, Dr. Joseph, **Die Anfänge der Beginen.** Ein Beitrag zur Geschichte der Volksfrömmigkeit und des Ordenswesens im Hochmittelalter. [Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Bd. VIII]. Münster i. W., Aschendorff, 1912 (XV, 227 S. gr. 8°). M. 5,50.

Etwas Neues über die Beginen! Kann man denn überhaupt noch etwas Neues über diese eigenartige Erscheinung sagen, nachdem doch längst als sicher festgestellt, daß Lambert le Bègue der Stifter dieser Ordensgesellschaft gewesen ist? Fast wie von selbst drängte sich dem Rezensenten diese Frage auf, deren Beantwortung er in dem überaus anregend geschriebenen Buche gesucht hat. Es ist eine wahre Freude, dem Verf. bei seinen Ausführungen zu folgen, nichts zu viel, nichts zu wenig. Ruhige, sachliche, wohlerwogene Urteile, welche die gute Schule verraten, welche der jugendliche Kirchenhistoriker genossen hat.

Zuerst wird der Ursprung der Beginen nach der Legende und der geschichtlichen Literatur erörtert, am Schlusse dann der gegenwärtige Stand der Frage dargestellt. Ein 2. Abschnitt unterrichtet uns über das Ursprungsgebiet und die Entstehungszeit des Beginenwesens. Der 3. Abschnitt ist betitelt: Die Beginen des Bistums Lüttich um das Jahr 1213. Hier werden wir eingehend mit der Lebensbeschreibung der Maria Oigniensis des Jakob von Vitry aus dem Jahre 1215 bekannt gemacht, sowie mit der religiösen Frauenbewegung im Bistum Lüttich um seine Zeit. Bei dieser Gelegenheit wird der ursprüngliche Sinn des Namens „Beginen" erörtert und klar gelegt, sowie zur Lebensgeschichte des Ritters Iwan von Rèves neue Angaben gemacht.

Nach diesen grundsätzlichen Erörterungen geht der Verf. dazu über, den Ausbau und die Entwicklung des Beginenwesens zu einer neuen Genossenschaft zu schildern. Er ist der interessanteste und auch wohl der wichtigste Abschnitt des ganzen Buches. Das Beginenwesen wuchs aus der religiösen Begeisterung seiner Zeit hervor, hatte aber auch seinen Grund in einer sozialen Forderung, in dem großen Überschuß nämlich an Frauen über Männer. Regulierte Chorherren und Zisterzienser gestatteten Niederlassungen frommer Frauen in der Nähe ihrer Kirchen, oder übernahmen sonst die geistige Leitung solch frommer Frauenvereine, deren Bestrebungen sie eifrigst förderten. Bald jedoch mußten sich die Zisterzienser, um nicht selbst Schaden zu nehmen, von der Leitung dieser Frauen zurückziehen, sie beförderten jetzt ein selbständiges Auswachsen dieser frommen Frauenansiedlungen zu einer eigentlichen, neuen Ordensgesellschaft, ein selbständiges Beginenwesen entstand.

Im 5. und 6. Abschnitt werden die Lebensdaten und Quellen zur Geschichte des Lambert von Lüttich (Lambert le Bègue) einer eingehenden Untersuchung unterzogen und namentlich Lamberts Anteil an der Entstehung des Beginenwesens festgestellt, und im 7. Abschnitt der ordensgeschichtliche Charakter des Beginenwesens dargelegt.

Dies der Inhalt des reichen Buches, dem Ref. nichts zuzusetzen hat. Die Arbeit ehrt in gleicher Weise den Meister, aus dessen Seminar sie hervorgegangen, wie den fleißigen Schüler, der so treffliche Früchte zur Reife zu bringen verstanden hat.

Monte Cassino. Bruno Albers O. S. B.

Ritter, S., **Un Umanista Teologo: Jacopo Sadoleto** (1477—1547). In Appendice il Trattato inedito di Sadoleto *De peccato originali.* Roma, Libreria Editrice Religiosa, Francesco Ferrari, 1912 (VII, 184 S. gr. 8°). L. 4.

Der Titel des Werkes: *Un umanista teologo Jacopo Sadoleto* könnte irre führen; deshalb sei gleich bemerkt, daß der Verf. Jacopo Sadoleto nur als Theologen und zwar auf dem Hintergrund seiner humanistischen Ausbildung schildern will. Jacopo Sadoleto, Bischof von Carpentras in Frankreich (1517—c. 1540), Kardinal seit 1536, gest. 1547, war unstreitig einer der gelehrtesten und dabei auch tüchtigsten Männer seiner Zeit. Dichter, Schriftsteller und Diplomat, genoß er in der ganzen Welt verdienten Ruf; seine Zeitgenossen schätzten ihn sogar höher als Bembo, den er auch jedenfalls durch die Sittenreinheit seines Charakters weit übertraf. Erst in verhältnismäßig später Zeit wandte sich S. von den humanistischen Studien ab und widmete sich ausschließlich der Theologie, und R. hat nun versucht, den Humanisten S. als Theologen zu zeichnen. Deshalb hören wir über Sadoletos Jugendzeit, Laufbahn und Ehrenstellen nur soviel als notwendig ist, um uns mit den Verhältnissen, in denen S. lebte und unter denen er seine Wirksamkeit entfaltete, vertraut zu machen. Es ist recht interessant, den kurzen, knappen, aber doch feinen Schilderungen des Verf., der sich offenbar ganz in seinen Helden hineinversenkt und hineingelebt hat, zu folgen. So tüchtig S.s humanistische Bildung war, ebenso unfertig war seine theologische. Der gute Wille allein war da nicht hinreichend. Seine theologische Schulung wies zu große Lücken auf, und doch fühlt man, daß S. vom besten Geiste beseelt war, Gutes und Großes zum Nutzen seiner Mit- und Nachwelt zu schaffen. Um so mehr muß man es deshalb bedauern, daß eben der Mangel an durchgreifender, tüchtiger, theologischer Bildung seine besten Absichten gewissermaßen vereitelte und ihn mit der Indexkongregation in Konflikt brachte.

Recht interessant ist S.s Traktat über das *Peccatum originale.* Hier kommen so ziemlich alle jene Fragen zur Behandlung, welche das 16. Jahrh. bewegten, Rechtfertigung, Konkupiszenz usw. Freilich bekundigt S. auch in dieser Arbeit mehr seinen guten Willen, als seine Befähigung, diese wichtigen Fragen einer Lösung entgegenzuführen; denn er besaß 1) keine klare Kenntnis von dem Unterschiede zwischen natürlicher und

übernatürlicher Ordnung und 2) überhaupt keine gründliche theologische Bildung. An diesen beiden Grundfehlern scheiterten dann alle guten Bestrebungen, namentlich, wenn es sich darum handelte, dogmatische Wahrheiten spekulativ zu behandeln. Diese beiden Grundfehler hatten ihrerseits in zwei falschen Voraussetzungen ihren Grund. S. betrachtete nämlich die Theologie nur als den höchsten Grad der Philosophie und glaubte ein verdienstliches Werk zu tun, wenn er nur die h. Schrift und mit Auswahl einige Kirchenväter, namentlich griechische, mit Außerachtlassung der ganzen theologischen Arbeit der voraufgehenden Jahrhunderte, für seine wissenschaftlichen theologischen Erörterungen zu Rate zog. Ganz richtig bemerkt der Verf.: *Ebbene, Sadoleto subi la pena del contrapasso, ben naturale e troppo previdibile in questo caso: la sua mancanza fu il suo castigo.* Er hat in dieser letzten Auffassung einen Kollegen an dem Kardinal Gaetano de Vio!

Bei der Beurteilung von S. dürfen wir jedoch nicht außer acht lassen, daß die Schuld nicht so sehr an S. selbst lag, als vielmehr an der Zeit, in welcher S. lebte, und gerne stimmen wir R. bei, wenn er sagt: *se la sua dottrina teologica non ci sembra degna di plauso, sommamente è lodevole il sentimento da cui essa fu ispirata, il sentimento di difendere la Chiesa e la verità, il sentimento di adempiere il proprio dovere.*

Gerne empfehlen wir die gute Arbeit. Aufgefallen ist dem Ref., daß der Verf. einmal die deutsche Arbeit von Pastor zitiert, sonst immer nur die italienische Übersetzung. Bei dem Vorwort fehlt Datum und Wohnort, das läßt vermuten, daß der Verf. unter einem Pseudonym geschrieben hat.

Monte Cassino. Bruno Albers O. S. B.

Koepp, Wilhelm, Lic. theol., **Johann Arndt.** Eine Untersuchung über die Mystik im Luthertum. [Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche. XIII. Stück]. Berlin, Trowitzsch, 1912 (XII, 313 S. gr. 8°). M. 11,20.

Diese neue Studie über den Haupteinführer der Mystik in die lutherische Frömmigkeit ist mehr als eine bloße Arndtbiographie. Eine solche lieferte jüngst Fr. J. Winter in Nr. 101/2 der Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte (Leipzig 1911, 116 S.). K. dagegen beschäftigt sich zugleich mit der Frage, ob die Mystik, die Arndt aus dem katholischen Mittelalter herübergenommen hat, überhaupt im Luthertum ein Heimatsrecht habe oder nicht. Demgemäß zerfällt die vorliegende Schrift in zwei Teile: Auf die historische Darstellung des Lebens und Wirkens Arndts folgt eine Kritik der von Arndt ins Luthertum eingeführten Mystik.

Der historische Teil der Arbeit (S. 1—178) verdient volle Anerkennung. Der in der so reichen Arndtliteratur trefflich bewanderte Verf. gibt zunächst genauen Aufschluß über das Leben Arndts, der 1555 zu Edderitz (Anhalt), nicht, wie bisher angenommen wurde, zu Ballenstädt, als Sohn eines protestantischen Pfarrers geboren und 1621 als Generalsuperintendent zu Celle (Braunschweig) gestorben ist. Daß die literarische Tätigkeit des merkwürdigen Mannes nach Gebühr gewürdigt wird, braucht nicht eigens hervorgehoben zu werden. Wertvoll sind besonders die Angaben über die Entstehung der berühmten Schrift »Vom wahren Christentum«, die bald eine so große Verbreitung finden und so nachhaltig wirken sollte. Diese Wirkungen werden ausführlich geschildert und durch die Jahrhunderte bis in die Jetztzeit verfolgt. „Groß waren die Wirkungen und groß war der Erfolg, den die Lebensarbeit Arndts in ihrer Zeit und in den nachfolgenden Jahrhunderten innerhalb des Luthertums gehabt hat. Aber groß war auch die Kritik" (S. 177). Hatte sich schon bei Lebzeiten Arndts eine heftige Opposition gegen ihn erhoben, so entbrannte der Streit noch viel heftiger nach seinem Tode. Doch die Arndtsche Richtung drang durch trotz aller orthodoxen Befehdung und zur Zeit des Pietismus, als dessen Vater Arndt gelten darf, konnte sie ihre höchsten Triumphe feiern. Heute dagegen übt sie nur geringen Einfluß aus.

Der zweite, kritische Teil der neuen Schrift ist nicht leicht zu lesen; nur schwer kann man bisweilen den Gedankengängen des Verf. folgen. Das Urteil aber, das am Schlusse der Untersuchung über die von Arndt ins Luthertum eingeführte Mystik gefällt wird, läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig; es lautet kurz und bündig: „Arndts Lebenswerk, die ‚Mystik im Luthertum', ist für uns gefallen" (S. 284). Die durch Arndt vollzogene „Katholisierung" der lutherischen Frömmigkeit ist abzulehnen (S. 285). Da aber Arndt seine ganze Mystik aus mittelalterlichen Quellen geschöpft hat, ist die ganze mittelalterliche Mystik „mit Arndts Ablehnung gleichfalls abgelehnt" (S. 286). Diese mittelalterliche Mystik, die als „mystische Sonderreligion" bezeichnet wird, „können wir nur als Trug verwerfen und mit Ernst hinausweisen aus Luthertum und Christentum" (S. 296).

Über die Frage, ob die Mystik mit dem Luthertum vereinbar sei, soll hier kein Urteil abgegeben werden; die Lösung dieser Frage überlassen wir gern den protestantischen Theologen, die bekanntlich hierüber geteilter Ansicht sind. Daß aber die mittelalterliche christliche Mystik als „Trug" gebrandmarkt wird, werden auch jene kaum billigen, die der Mystik kühl gegenüberstehen. Ist es nicht merkwürdig, daß seit Arndt zahllose protestantische Christen, und zwar nicht die schlechtesten, an diesem „Trug" sich erbaut haben? Koepp hat offenbar keine genügende Kenntnis von der Mystik, über die er so rücksichtslos den Stab bricht. Gute Dienste hätte ihm die ausgezeichnete Schrift von J. Zahn: Einführung in die christliche Mystik (1908) leisten können. Wer die mittelalterliche Mystik etwas näher kennt, wird sicher von ihr nicht behaupten: „Ein niedriger Gottesbegriff und seichter, wirklichkeitsuntiefer Pelagianismus reichen sich da die Hand" (S. 262). Ebensowenig wird er die Mystik als „die schärfste Konkurrentin der genuin-christlichen Frömmigkeit" betrachten (S. 287); noch wird er der Ansicht sein: „Letzten Endes geht wohl die ganze mittelalterliche Mystik, zumal in der ausgeprägteren deutschen Linie, auf den Neuplatonismus zurück" (S. 286). Man kann nur bedauern, daß K. durch die höchst ungerechte Kritik der christlichen Mystik den Wert seiner Arbeit, deren historischer Teil recht verdienstvoll ist, nicht wenig herabgedrückt hat.

München. N. Paulus.

Hild, Dr. J., **Honoré Tournely und seine Stellung zum Jansenismus.** Ein Beitrag zur Geschichte des Jansenismus und der Sorbonne. [Freiburger theol. Studien 5]. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1911 (XX, 188 S. gr. 8°). M. 3,60.

Die vorliegende Freiburger Dissertation, die aus der Schule Prof. Pfeilschifters hervorgegangen ist, enthält entschieden mehr, als Ober- und Untertitel besagen. In den Rahmen einer biographischen Behandlung des Theologen Tournely, der um die Wende des 17. Jahrh. zuerst als Dozent in Douai und später als Professor der Dogmatik an der Sorbonne mitten in den jansenistisch-gallikanischen Wirren gestanden, sind alle wichtigeren Phasen des Jansenismus hineinverarbeitet worden. Dabei geht der Verf., um ein selbständiges Urteil zu ermöglichen, durchweg auf die schier unübersehbare, zum größten Teil sehr leidenschaftlich geschriebene französische Streit- und Kampfesliteratur des 17. und 18. Jahrh. zurück. Konnte er auch bezüglich der wichtigsten äußern Etappen der langjährigen literarischen Fehden, persönlichen Anfeindungen und kirchlichen Maßregelungen naturgemäß zu keinen eigentlich neuen Resultaten mehr kommen, so ist

es ihm doch gelungen, wertvolle Beiträge zur Klärung und zum Verständnis zahlreicher Einzelpunkte zu liefern. Indem er das Verfahren der Häupter des Jansenismus wie ihrer Gegner aus ihrer jeweiligen Position heraus psychologisch erklärlich und begreiflich zu machen sucht, erscheinen manche, an sich vielfach ärgerliche Vorkommnisse in einem milderen Lichte. Zeigt doch gerade die Geschichte des Jansenismus zur Evidenz, wie ungemein schwer es für die an geistigen Kämpfen selber Beteiligten ist, einander richtig zu verstehen und zu würdigen.

Besonders wichtig erscheint mir die Betonung des Satzes, daß die Jansenisten bezüglich ihrer Distinktion nicht von unserm durch das Vatikanum geklärten Standpunkt beurteilt werden dürfen, sondern aus ihrerer gallikanischen Auffassung heraus, die ja auch von vielen Gegnern des Jansenismus, nicht zuletzt von Tournely, geteilt wurde. Spitzte sich doch schließlich der Kampf der Hauptsache nach zu einem Streit um die Lehrautorität der Kirche und die Tragweite des Primats zu! H. läßt über seinen eigenen dogmatischen Standpunkt den Leser keinen Augenblick im Zweifel, aber nichtsdestoweniger tritt er, indem er eben Personen und Absichten psychologisch zu verstehen sucht, für die subjektive *bona fides* vieler Jansenisten entschieden ein. Allerdings sind auch manche bewußte Unehrlichkeiten in der Kampfesweise zu verzeichnen. Man arbeitete nicht selten mit Tricks und Bluffs. Dieselben Jansenisten, die sich nicht genug entrüsten konnten über die laxen Moralauffassungen ihrer Gegner, brachten es fertig, mit Hilfe der fadenscheinigsten *restrictio mentalis* unterschriftlich und eidlich ihre Unterwerfung in einer Sache zu beteuern, die sie nach wie vor weiter zu bekämpfen gedachten. Auch die Beiträge, die H. S. 66 f. zur Stellung der Jansenisten im Regalienstreit bietet, sind nach dieser Seite hin recht lehrreich. Doch ist zu bedenken, daß derartige Zweideutigkeiten schon damals aus dem Jansenistenlager selber heraus bekämpft und entsprechend gebrandmarkt wurden.

Den bei der Anlage der Schrift leicht zu begehenden Fehler, Tournely in den Mittelpunkt der ganzen Bewegung zu stellen, um den dann alles gruppiert wird, hat H. glücklich vermieden. T. tritt nicht mehr hervor, als er es verdient. Dafür muß man allerdings in den Kauf nehmen, daß einzelne Kapitel größtenteils einen andern Inhalt haben, als die Überschriften vermuten lassen. An einzelnen Stellen hätte Verf. nicht so weit auszuholen brauchen, zumal anderswo eine genauere Kenntnis der Zeitlage doch wieder zum Verständnis der Schrift vorausgesetzt ist. In den Anmerkungen und auch wohl im Text selber zieht H. gern Parallelerscheinungen, besonders aus der Gegenwart heran. Mancher möchte derartige Reflexionen vielleicht lieber dem Leser selbst überlassen wissen.

Alles in allem bedeutet die Schrift, besonders, wenn man ihren Charakter als Dissertation in Betracht zieht, eine ganz bedeutende Leistung. Arbeiten, die eine fremdländische Literatur, zumal wenn dieselbe schon ein paar Jahrhunderte zurückliegt, in einem Umfange herangezogen und verwertet haben, wie H. es getan, sind eine Seltenheit. Die Schrift verdient aufmerksame Beachtung bei Historikern wie bei Dogmatikern.

Möchte sie insbesondere ihren Weg hinüber finden in unser westliches Nachbarland. Sie dürfte geeignet sein, eine Revision des Urteils über die Gnadenstreitigkeiten des 17.—18. Jahrh. nach manchen Seiten hin anzuregen und auch wohl eintreten zu lassen.

Münster i. W.

P. Joh. Chrysostomus Schulte O. M. Cap.

Michelitsch, A., Univ.-Prof. in Graz, **Einleitung in die Erkenntnislehre.** Graz und Wien, Styria, 1910 (V, 304 S. 8°). M. 3.

Vorliegende Schrift des Grazer Philosophen will eine positive Darlegung der erkenntnistheoretischen Grundprobleme und zugleich eine kritische Würdigung entgegenstehender Auffassungen bieten.

Der mit der modernen erkenntniskritischen Methode Vertraute ist freilich bei dem Durchblicke des Werkes einigermaßen enttäuscht. Die ausführliche Literaturübersicht läßt allerdings kaum etwas zu wünschen übrig. (Druckfehler auf S. 13 bei Mercier: statt *Oriteriologie* l. *Critériologie*). Dafür gibt die positive Darstellung nicht mehr als eine allzu getreue Reproduktion der thomistischen Erkenntnislehre. Es werden dabei Fragen behandelt, die eher in eine Psychologie, als in die Erkenntnistheorie gehören. Die Grundforderung aller und jeder Erkenntniskritik, die streng sachliche Selbstbesinnung über die Prinzipien des Erkennens und die gewissenhafte Vermeidung einer *μετάβασις εἰς ἄλλο γένος* finden wir nicht befolgt. Daher konnte auch die meist allzu aphoristische Kritik den verwickelten Gedankengängen gegnerischer Philosopheme nicht gerecht werden. Rezensent steht selbst auf dem Boden der thomistischen Prinzipien. Um so mehr hält er aber eine vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit der modernen Philosophie zum Behufe eines zeitgemäßen Ausbaues der *„philosophia perennis"* für dringend notwendig.

Braunsberg, Ostpr. W. Switalski.

Hagemann, G., **Psychologie.** Ein Leitfaden für akadem. Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Achte Auflage, neu bearbeitet und vermehrt von Dr. Adolf Dyroff, Univ.-Prof. in Bonn. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (XIV, 401 S. gr. 8°). M. 4,80, geb. M. 5,60.

Der 7. Auflage dieses vortrefflichen Lehrbuches, die im J. 1905 von demselben Herausgeber veröffentlicht wurde, folgt jetzt die achte — ein Zeichen für die unverminderte Beliebtheit, deren sich das Werk auch in der neuen Bearbeitung erfreut.

Die neue Auflage zeigt in mehr als einer Hinsicht eine veränderte Gestalt. Der in ihr verarbeitete Stoff hat eine Vermehrung des Umfangs um etwa 50 Seiten bewirkt. Überall findet man von dem kundigen Bearbeiter die neuesten Ergebnisse der psychologischen Forschung verwertet. Das Verzeichnis der weiterführenden Literatur ist ungleich reichhaltiger, als in der 7. Auflage.

Bemerkenswert ist, daß die Dreiteilung („gegenständliche Vorbedingungen des Wollens", „Gefühle", „das Wollen") nunmehr einer Zweiteilung („Erkennen" und „Streben") gewichen ist. Bei der Kennzeichnung der psychologischen Gesetze sind jetzt die allgemeineren vor die besonderen gestellt. Auffallend ist nur, daß so wichtige seelische Erscheinungen, wie die „Apperzeption" und die „aktive Phantasie" in einem „Anhang" behandelt werden. Neu hinzugekommen ist ein kurzer Abschnitt über die Tierpsychologie. — Wir wünschen dem gediegenen Werke auch in seinem neuen Gewande die weiteste Verbreitung.

Braunsberg, Ostpr. W. Switalski.

Tillich, Lic. theol. Dr. Paul, **Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings philosophischer Entwicklung.** [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. 16. Jahrg., 1. Heft]. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (135 S. 8°). M. 2,40.

Der Titel der Schrift spannt sofort das Interesse zu

vernehmen, wie Schuldbewußtsein dem Boden der Schellingschen Philosophie entwachsen kann.

Das Problem wird so gestellt, ob es Schelling gelungen ist, bei der Mystik (Gefühl der Einheit mit dem Absoluten) wie bei dem Schuldbewußtsein (das Bewußtsein des Gegensatzes zu Gott) das Prinzip der Identität zu wahren und doch die negative Beurteilung der Sünde festzuhalten. Von einer Einteilung der Philosophie Schellings, wie sie wohl üblich ist, in sieben äußerlich sich ablösende Perioden will der Verf. nichts wissen. Er läßt nur einen Einschnitt gelten, vor und nach der „Freiheitslehre". Aber auch damit soll kein jähes Abbrechen, sondern nur ein folgerichtiges Durchführen des einmal Begonnenen behauptet werden.

Vor der Erörterung des Problems in den beiden Hauptperioden läßt T. eine historisch-dialektische Begründung des Themas (S. 15—37) vorangehen. In diesem einleitenden und überleitenden, mit historischen Rückblicken versehenen Abschnitt wird nach Schelling im Prinzip der Identität die Wahrheit (religiös ausgedrückt: Mystik), im Prinzip des Widerspruches zwischen Gott und Mensch das Schuldbewußtsein gefunden. Da aber die Wahrheit keine volle Identität besitzt und das Schuldbewußtsein die Identität mit Gott nicht völlig zerbrechen darf, so entsteht eine Antinomie, die, soweit Wahrheit ohne Identität, Sünde ohne Reue gewollt wurde, nur eine ungenügende Lösung fand. Kant machte zwar einen großen Fortschritt, da ihm in der Kritik der reinen Vernunft Wahrheit die Identität durch Synthesis ist; er gefährdete aber die Identität wieder durch die Lehre vom radikalen Bösen. Deswegen war auch der Kantsche moralische Gottesbeweis ein Unding; denn jeder Gottesbeweis ist unmöglich, „der aus moralischen Gründen die Existenz eines von der Vernunft unterschiedenen Gottes aufzeigen will" (S. 32).

Die Durchführung der Mystik nun bei Schelling selbst verläuft in seiner ersten Periode in verschiedenen Etappen. In der Willensmystik wird Gott in unendlichem Progressus in den einzelnen Akten moralischen Handelns verwirklicht. In den sittlichen Willensakten ist die Identität mit Gott also unmittelbar gegeben. Die Naturmystik bedeutet insofern einen Fortschritt, als die Tätigkeit der Natur nichts anderes ist als die Tätigkeit des eigenen Geistes. Die Welt ist also nicht mehr wie bei der Willensmystik eine Schranke, die niedergekämpft werden muß, um das Absolute zu realisieren. Indem der Mensch mit der Natur identisch ist, steht er in Einheit mit Gott, dem Lebendigen der Natur. Da aber Gott durch kein Einzelgeschehnis sichtbar wird, so wäre die vollkommene Identität in Frage gestellt, wenn nicht doch durch eine Geistesfunktion die Identität unmittelbar realisiert wäre. Die Kunst erfüllt diese Forderung. „Was der Ethiker nicht vermochte, das schafft der Künstler: die vollkommene Gemeinschaft mit Gott" (S. 66). Das Schuldbewußtsein geht freilich verloren. Denn der Kunstmystiker steht jenseits von gut und böse. In der Mystik der intellektuellen Anschauung wird der absoluten Identität, die nunmehr in einer Reihe von Schriften formell und materiell in Schellings Identitätsphilosophie zur Herrschaft kommt, die absolute Erkenntnisart, d. h. jene, in welcher Unendlichkeit und Endlichkeit, Subjekt und Objekt eins sind, gegeben. In der Reflexionsphilosophie blieb das Absolute außer dem Ich, in der intellektuellen Anschauung aber, die Begriff und Anschauung in eins umfaßt, ist Gott Subjekt und Objekt des Erkennens zugleich. Das ist vollendete Mystik. Die intellektuelle Anschauung läßt auch das sittliche Ideal nicht durch verstandesmäßige Reflexion bilden. Freilich ist auch dieser Zweig der intellektuellen Anschauung nicht allen zugänglich, sondern nur „Männern Gottes", ethischen Genies. Diese Ethik kann nicht errungen werden, da es überhaupt keine Sittlichkeit gibt, die vor und außer Gott wäre. Damit muß das Schuldbewußtsein fallen.

Jetzt greift nun die zweite Periode rettend ein. In ihr wird der Versuch gemacht, durch die „Freiheitslehre" eine Synthese zwischen Mystik und Schuldbewußtsein herzustellen (S. 92—135). Die Freiheit ist die Unruhe, die Gott aus der Identität heraustreibt. Da nun Freiheit und Notwendigkeit identisch sind, muß sie, falls sie lebendig wirken soll, einen Widerspruch zur Grundlage haben. Das Absolute wird daher als Wille gefaßt, der mit sich selbst in Widerspruch treten kann. Sonst wäre er tot. Das Höchste ist die Identität von Wesen und Widerspruch. Gott wird bewußt, sein Wesen entfaltet sich vollkommen im Menschen dadurch, daß er sich selber entgegensetzt. Die mystische Identität ist also ein Verhältnis Gottes zu sich selbst, Religion ist die Liebe, mit der Gott sich selbst liebt. Der Sünde gegenüber hat Gott ein Ja, insofern der Wille zur Sünde ebenfalls göttlich ist, ein Nein, insofern der Wille unter der Bestimmung des Widerspruches stehend gegengöttlich ist. Aber der Wille zur Sünde und der göttliche Zorn sind identisch, da Gott in der sündigen Welt nicht mit seinem Willen, sondern mit seinem Unwillen oder Zorn ist. Der Sünder bleibt also auch im Schuldbewußtsein — wenn auch nur als Gefäß seines Zornes — in unzertrennlicher Identität an Gott gebunden, d. h. die Synthese von Mystik und Schuldbewußtsein ist vollbracht.

Eine wesentlich andere als die skizzierte pantheistische Auffassung von Mystik und Schuldbewußtsein konnte natürlich in der Schellingschen Philosophie keinen Raum gewinnen. Soweit auch die christlichen Dogmen mit in den Bereich der Spekulation gezogen werden, erfahren sie eine Umdeutung nach Art der Gnostiker. Eine Kritik müßte sich also gegen Schelling selbst richten. Denn der Verf. hat sich im allgemeinen auf die gewiß nicht leichte klare Herausarbeitung der Schellingschen Gedanken beschränkt. Scharfsinnige Worte der Kritik findet er aber für die Durchgangsstufen der Schellingschen Entwicklung, wo er manches Unzulängliche und Widerspruchsvolle aufdeckt. Wertvoll wird die Schrift namentlich auch dadurch, daß sie, indem das Wachsen eines Gedankenkreises gezeigt wird, den ganzen Schelling besser und interessanter auffassen lehrt.

Paderborn. Cl. Kopp.

Valensise, Dominicus Maria, Archiepiscopus Oxyrynchensis, **Super systema Theologiae moralis hodie in scholis evulgatum** seu de genuina conscientiae probabilis definitione ac de vera principiorum reflexorum necessitate quoad certitudinem moralem acquirendam brevis disquisitio e principiis Angelici Doctoris deprompta. Editio altera. Neapoli, Ex typogr. Pontif. Adolesc. Artificum, 1911 (117 S. gr. 8°). L. 3.

In vorliegender Schrift beabsichtigt der hochwürdigste Herr Verfasser nicht so sehr ein bestimmtes Moralsystem zu verfechten, als vielmehr einige Fragen zu erörtern, die seiner Ansicht nach in die schwierige Streitfrage über das richtige Moralsystem einiges Licht bringen können. Nach Auseinandersetzung der Begriffe von Moraltheologie und menschlicher Handlung, von Wissen und Gewissen (S. 17—35) bespricht er zunächst die richtige Definition des probablen Gewissens (S. 35—43); er billigt die Begriffsbestimmung, welche der h. Alfonsus im *Homo apostolicus*, Tr. 1 c. III n. 21, mit folgenden Worten gibt: *„Conscientia probabilis illa est, quae propter aliquam probabilem opinionem dictat licitam esse aliquam actionem"*, tadelt hingegen jene, welche, wie er sich ausdrückt, *„in omnibus fere moralis theologiae institutionibus exhibetur"* und welche lautet: *„Conscientia probabilis est, qua quis innixus aliqua opinione probabili format sibi practicum dictamen ex certis principiis reflexis sive concomitantibus ad licite agendum."* Nachdem er so den Begriff des probablen Gewissens festgestellt hat, untersucht er, inwiefern Reflexprinzipien notwendig sind, um moralische Sicherheit zu gewinnen, und trachtet zu diesem Ende folgende These zu beweisen: *„Cum honestas humani actus manifeste mediate neque immediate haud apparet, sed tantum rationibus probabilibus inspicitur, recursus ad principia reflexa pro acquirenda morali certitudine in se spectatus sustineri potest; tamquam vero absolute necessarius ad illam obtinendam, ita ut sine eius adiutorio homo de suis actibus certitudinem moralem umquam sibi comparare valeat, admitti nequit"* (S. 43—77). Schließlich verteidigt er die vorgetragene Lehre gegen eine Reihe von Einwänden.

Obwohl, wie bereits bemerkt, der Verf. nicht im Sinne hat, ein bestimmtes Moralsystem zu vertreten, tritt doch klar zutage, daß er den Probabilismus verwirft; dies zeigt sich zunächst darin, daß er zustimmend das Argument anführt, das dem Probabilismus entgegengehalten wird und das er in folgender Weise faßt: *„Homo debet sincere tendere ad convenientiam actionis suae cum ipsius actionis moralitate obiectiva seu cum legis aeternae ordinatione obiectiva. Atqui id non praestat is qui sequitur opinionem quae suo iudicio probabilius adversatur praedictae ordinationi quam convenit cum ea, non autem opinionem quae eidem ordinationi probabilius convenit“* (S. 76). Sodann antwortet er auf die Versuche Lehmkuhls, das eben zitierte Argument zu entkräften (S. 103—108); schließlich beweist er ausführlich gegen den genannten Moraltheologen, daß die Worte des h. Thomas: *„Nullus ligatur per praeceptum aliquod nisi mediante scientia illius praecepti“* nicht im probabilistischen Sinne aufgefaßt werden dürfen (S. 108—114).

In der Behandlung aller dieser Punkte verrät der Verf. großen Scharfsinn und gründliche Kenntnis der Lehre des h. Thomas. Zu diesen Vorzügen kommt noch die klare Darstellung seiner Anschauungen und der vornehme Ton in der Bekämpfung entgegenstehender Meinungen. Was indessen die vorgetragene Lehre selbst betrifft, so möchte ich mir eine Bemerkung erlauben. Ich stimme dem hochwürdigsten Herrn Verf. vollkommen bei, wenn er lehrt, daß eine moralische Gewißheit im weiteren Sinne auch ohne Reflexprinzipien gewonnen werden kann; doch scheint er nicht genügend zu beachten, daß eine moralische Gewißheit im weiteren Sinne über die Erlaubtheit einer im einzelnen Fall zu setzenden Handlung nicht ausreicht, um sittlich handeln zu können. Dazu bedarf es einer Gewißheit im strengen Sinne dieses Wortes; diese aber kann ohne ein sicheres reflexes oder indirektes Prinzip nicht gewonnen werden, wenn die Sittlichkeit der Handlung direkt zweifelhaft ist. Daß eine Gewißheit im strengen Sinne erfordert ist, ergibt sich daraus, daß derjenige zweifellos sündigt, welcher eine Handlung will, mag dieselbe nun formell sündhaft sein oder nicht; wer aber handelt, ohne über die Erlaubtheit der Handlung, die er *hic et nunc* zu setzen hat, eine Gewißheit im strengen Sinne des Wortes zu besitzen, der will die Handlung ohne Rücksicht auf ihre etwaige formelle Sündhaftigkeit. Diese Schlußfolgerung wird bekräftigt durch das Zeugnis des Apostels: *Omne quod non est ex fide* (d. h. nach der allgemeinen Auslegung: aus der sicheren Überzeugung, daß etwas erlaubt sei), *peccatum est* (Rom. 14, 23). Und der h. Thomas lehrt, daß derjenige sündigt, der zwar die Gewißheit (im weiteren Sinne) von der Erlaubtheit seiner Handlung besitzt, der aber dennoch *„in quamdam dubitationem adducitur ex contrarietate opinionum“* (*Quodl.* 8 a. 13). Daß aber eine strikte Gewißheit über die Erlaubtheit einer Handlung ohne ein reflexes oder indirektes Prinzip nicht gewonnen werden kann, wo die Erlaubtheit dieser Handlung direkt zweifelhaft ist, ist klar.

Wittem (Holland). L. Wouters C. Ss. R.

Gatterer, Mich., S. J., Prof. der Liturgik, **Annus liturgicus.** Cum introductione in disciplinam liturgicam. Edit. II. Innsbruck, Rauch, 1912 (XXI, 402 S. 8°). M. 5.

Das Buch gibt in der Hauptsache eine Zusammenstellung alles dessen, was die liturgischen Bücher der katholischen Kirche, vorab das Missale, an rubrizistischen Anordnungen über die Feste des Kirchenjahres und deren Begehung im einzelnen enthalten. Die Heiligenfeste sollen dem Titel zufolge nicht eingeschlossen sein, werden aber doch, wenn auch meistens nur in Kürze, berücksichtigt.

Warum nun gerade dieser Zweig der liturgischen Wissenschaft eine Einleitung im Umfang von 92 Seiten, also beinahe ein Viertel des Ganzen, erhalten mußte, dafür ist ein Grund nicht ersichtlich. Diese Einleitung hätte zu einem Traktat über das Meßopfer gerade so gut und noch besser gepaßt wie hierher; denn das meiste, was dort und besonders in dem Abschnitt über die Entwicklung der Liturgien gesagt wird, hat mit dem Kirchenjahr nichts zu schaffen.

S. 93 beginnt der 1. Teil des Werkes mit einem Abschnitt über „das Kirchenjahr im Allgemeinen“, worin über die Sonn- und Ferialtage, dann über die Festtage: Einteilung, Charakter, Vigilien, Oktaven, Verpflichtung zur Feier, Kirchenkalender, Translationen und Kommemorationen gehandelt oder vielmehr das, was die Rubriken darüber enthalten, zusammengestellt ist. Im 2. Abschnitt steht der Weihnachtsfestkreis voran, obwohl derselbe erst nach dem Osterfestkreis entstanden ist und sich ausgestaltet hat. Das stimmt mit der mehr scholastischen als historischen Methode zusammen, welche der Verfasser befolgt. Aber befremdlich mutet uns die Überschrift des 14. Kap. an: *Cyclus improprie dictus pentecostes.* Entweder gibt es einen Pfingstfestkreis oder es gibt keinen. Pentekoste heißt und ist der fünfzigste Tag nach Ostern und war von Haus aus nicht einmal ein Fest, sondern weiter nichts als das Ende der Osterzeit. Da aber zu einem Festkreis ein Fest gehört, das den Mittelpunkt bildet, um welches sich andere Feste gruppieren, da dies aber bei der Pentekoste nicht der Fall ist, so hat man bei uns zu Lande auch für den Elementarunterricht den alten Zopf abgeschnitten und den Pfingstfestkreis ausgeschaltet. Die protestantischen Liturgiker helfen sich auf andere Weise; sie teilen ihr Kirchenjahr in eine festliche und eine festlose Zeit, die sie mit Pfingsten oder Trinitatis beginnen lassen.

Damit wäre die Schrift von G. hinlänglich charakterisiert; eigentlich wissenschaftliche Zwecke hat sie nicht, sondern sie ist eine Kompilation der rubrizistischen Bestimmungen. Der praktischen Einübung des Ritus pflegt die studierende Jugend lebhaftes Interesse zuzuwenden, aber die Lektüre von Werken, worin die darauf bezüglichen Vorschriften zusammengestellt sind, kann naturgemäß nur langweilend wirken, wenn sie nicht einen historischen Einschlag haben. Durch die *quasi*-scholastische Art und Weise der Behandlung gestaltet sich aber die Darstellung nicht reizvoller.

Im einzelnen wäre noch zu bemerken, daß die Hineinziehung einer Anzahl von Heiligen- und Muttergottesfesten, wie sie hier geschehen ist, das Gesamtbild stört und besser unterblieben wäre, da für diesen Teil wiederum zu wenig geboten wird und die Heiligenfeste ja eine ganz andere Grundlage haben. Mit welcher systematischen Gründlichkeit zu Werke gegangen wird, zeigt der Umstand, daß S. 21 f. der Nachweis geführt ist, daß die Liturgie 1) an sich veränderlich sei und 2) sich wirklich geändert habe. Wer unter Pius X lebt, dem braucht das nicht erst theoretisch bewiesen zu werden. Eigentlich hat der Verf. den Beweis dafür schon S. III—X durch die *Addenda* erbracht, wo die neuesten Veränderungen auf diesem Gebiete nachgetragen sind. Daß eine *uberior evolutio liturgica* im Zeitalter der Verfolgung unmöglich gewesen sei (S. 24 f.), möchte ich nicht behaupten. Der *Liber pontificalis* bietet bei Alexander und Telesphorus Beispiele von sehr wichtigen Änderungen. Die äußere Entfaltung freilich war abgeschnitten.

Bonn. H. Kellner.

Erlemann, Gustav, Direktor der Kirchenmusikschule Trier, **Die Einheit im katholischen deutschen Kirchenliede.** Eine kritische Würdigung der Lieder der heutigen Diözesan-Gesangbücher von Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz, sowie des Militärgesangbuches Berlin. Zugleich eine Auswahl und Festlegung der Lieder, die für ein einheitliches Gesangbuch in Betracht kommen können. Erster Band: Advent—Weihnachten. Trier, Bantus-Verlag, 1911 (XII, 188 S. gr. 8°). M. 4.

Die Frage, die hier behandelt ist, beschäftigt gegen-

wärtig alle Freunde des deutschen Kirchenliedes. Der Vorstand des Allgemeinen deutschen Cäcilienvereins hat auf Anregung des zeitigen Generalpräses, Prof. Dr. Herm. Müller, die Herausgabe einer Sammlung von 25 Liedern in die Hand genommen, die, wenn der deutsche Episkopat der Sache zustimmen wollte, jedem Diözesangesangbuch beigelegt werden und als erster Anfang zu einer Vereinheitlichung des Volksgesangs in den Kirchen deutscher Zunge gelten könnte. Die Auswahl und Fassung der Lieder würde wissenschaftliche und praktische Momente in gleicher Weise zu ihrem Rechte kommen lassen. Nach der melodischen Seite kann die Angelegenheit jedenfalls als spruchreif gelten, da das Material im Bäumkerschen Monumentalwerk jetzt so gut wie vollständig zusammengetragen ist.

Erlemann hat das Ziel weiter gesteckt und strebt ein vollständiges Einheitsgesangbuch für alle deutschen Diözesen an. Der vorliegende erste Teil enthält die Lieder von Advent bis Weihnachten (einschließlich) in der Fassung der ältesten Quellen und der seit 1900 gedruckten Bücher, vermerkt die Varianten und bringt dann eine Lesart, die der Herausgeber für geeignet erachtet, in das allgemeine Gesangbuch aufgenommen zu werden. Die ursprüngliche Lesart der Lieder ist natürlich Bäumker entnommen. Erlemann hat sich aber die Mühe gegeben, die älteste Quelle selbst in die Hand zu bekommen und kann so hier und da Fundorte für alte Lieder angeben, die nicht von Bäumker verzeichnet sind. Die Freude darüber hat ihn dann verleitet, auch die schon von Bäumker *in extenso* veröffentlichten langen Titel wieder abzudrucken; halbe Seiten werden mit diesem doch überflüssigen Nachdruck angefüllt (vgl. z. B. S. 42. 43). Zum Liede „O komm, o komm Emanuel" (S. 16) bemerkt E., Bäumker erwähne das Lied nicht. Der soeben erschienene 4. Band des Bäumkerschen Werkes, den E. nicht mehr benutzen konnte, da sein Buch bereits vor anderthalbem Jahre abgeschlossen war, hat es auf S. 419 f. und weist für die Singweise (zweite Hälfte) auf *Ecce nova gaudia* in Bd. I S. 407 hin, die in der Tat das Vorbild dazu geliefert hat.

Soweit meine Nachprüfung mir ein Urteil erlaubt, ist E.s Schrift eine sehr fleißige und anerkennenswerte Arbeit. Sein musikalisches Urteil ist ein gesundes und wo er Lesarten gegeneinander abwägt, verrät er Geschmack. Zwar glaube ich nicht, daß der vorgelegte kritische Apparat (älteste Lesart und moderne seit 1900) ausreicht, um in allen Fällen die für die heutigen Verhältnisse beste melodische Form des Liedes zu finden, von der schwierigen Frage der Texte ganz abgesehen. Aber E. hat einen trefflichen Zeitspiegel geliefert, aus dem der Mangel an Übereinstimmung der Lieder der verschiedenen deutschen Diözesen grell hervorleuchtet. Falls der deutsche Episkopat sich für die Inangriffnahme eines vollständigen Gesangbuches aussprechen sollte, wird E.s Schrift ausgezeichnete Dienste zu leisten vermögen.

Freiburg (Schweiz). P. Wagner.

Kleinere Mitteilungen.

»**Roth,** Friedrich, **Augsburgs Reformationsgeschichte.** Vierter Band. München, Theod. Ackermann, 1911 (X, 732 S. gr. 8°). M. 15.« — Im Jahre 1881 hat Roth »Augsburgs Reformationsgeschichte. 1517—1527« herausgegeben. Zehn Jahre später erschien diese Geschichte, fortgeführt bis zum J. 1530, in 2., vollständig umgearbeiteter Auflage. Ein 2. Band (1531—1537) folgte 1904, ein 3. (1539—1547) im J. 1907. Mit dem vorliegenden Bande, der mit dem Augsburger Religionsfrieden, „dem natürlichen Endpunkte des Reformationszeitalters", abschließt, hat R. seine verdienstvolle Arbeit glücklich zu Ende geführt. Die im letzten Bande behandelte Periode ist reich an wichtigen Ereignissen. Es sei nur erinnert an die drei in die Zeit von 1547 bis 1555 fallenden Reichstage, deren Schauplatz Augsburg war. Großes Interesse beanspruchen auch die auf Befehl des Kaisers angeordnete Änderung der städtischen Verfassung sowie die Wiedereinführung des katholischen Gottesdienstes, der etliche Jahre früher gewaltsam unterdrückt worden war. Daß die tiefgreifenden Maßregeln, die zugunsten der katholischen Religion getroffen wurden, dem protestantischen Verfasser nicht gefallen und daß er darüber recht abfällig urteilt, darf uns nicht hindern, seiner gründlichen Arbeit, die zum guten Teil auf ungedruckten Quellen beruht, die ihr gebührende Anerkennung zu zollen. N. Paulus.

»**P. Alexander Baumgartner S. J. Ein Gedenkblatt seines Lebens und Wirkens** von Prof. Nikolaus **Scheid** S. J. [Frankfurter zeitgemäße Broschüren. Bd. XXXI, Heft 3]. Hamm (Westf.), Breer & Thiemann, 1911 (84 S. gr. 8°). M. 0,50.« — Eine genußreiche Lektüre über den großen Toten! Ein bescheidenes, aber würdiges Denkmal, das Freundesliebe über dem Grabe eines gefeierten Literarhistorikers und respektablen Dichters errichtete! Ein Mosaikbild nennt P. Scheid sein Gedenkblatt, dessen zahlreiche Steinchen wirklich sorgsam erlesen und von einem echten Künstler aneinandergefügt sind. Nicht trockene Daten, nein sprühendes Leben gibt schon der „kurze Lebensabriß" in Nr. I, der zugleich einen Schüleraufsatz Baumgartners über Hagen ans Licht zieht. Dem „Dichter" gilt der zweite Abschnitt. Baumgartners Übersetzungen stehen hoch, seine selbständigen Gelegenheitsgedichte, von denen Proben mitgeteilt werden, zeugen von poetischem Talent. Nicht alles ist hier (z. B. der Sonettenkranz „Die lauretanische Litanei") gleichwertig. Neben minder Flüssigem steht Formvollendetes. Sch. hält hier wie auch im ersten Teile mit einer besonnenen Kritik nicht zurück. Dem „Literaturhistoriker" wendet sich dann der Verf. zu und würdigt die zahlreichen Aufsätze in den »Stimmen aus M.-L.«, die Arbeiten über Lessing, Longfellow, Jost van den Vondel und die Goethebiographie, für deren Neubearbeitung anfänglich Scheid von dem Verstorbenen in Aussicht genommen war, sowie die Geschichte der Weltliteratur. Auch die kulturgeschichtlichen und geographischen Werke Baumgartners sind hier berücksichtigt. Mancher hätte hier vielfach eine eingehendere Beurteilung gewünscht, doch ist auch das Gebotene dankenswert. Mit einem „Charakterbild" unter Nr. IV schließt der Verf., der mit feinem Takt die letzte Broschüre P. Baumgartners über »Die Stellung der deutschen Katholiken zur neueren Literatur« geflissentlich nicht berücksichtigt. C. S.

»**Hagen,** Martin S. J., **Die Gnadensonne des zwanzigsten Jahrhunderts.** Geistliche Erwägungen zur Förderung der Herz-Jesu-Andacht. 3., neubearbeitete Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (X, 176 S. 12°). M. 1,50; geb. M. 2.« — „In einer Reihe erbaulicher Lesungen, und zwar im engsten Anschluß an die Offenbarungen, die den Ausgangspunkt für die Entwicklung der kirchlichen Herz-Jesu-Andacht bilden, will der Verf. das Wesen dieser Andacht nach Geist und Form darlegen." Demnach bespricht er den Ursprung der Andacht, ihre theologische Grundlage und sinnbildliche Bedeutung (S. 5—33), sowie die Bedeutung der fünf Sinnbilder, welche die materielle Darstellung des Herzens Jesu begleiten: Flammen, Strahlen, Dornenkrone, Kreuz, Wunde (S. 34—135). Ein letzter Abschnitt behandelt die innigen Beziehungen zwischen Herz Jesu und Meßopfer, Kommunion und Tabernakel (S. 136—156). Der Anhang bietet eine Übersetzung der Enzyklika Papst Leos XIII vom 25. Mai 1889 über die Weihe der Menschheit an das hochheilige Herz Jesu (S. 156—176). Das Buch ist mit Recht in die „Aszetische Bibliothek" aufgenommen worden. Der Priester und Katechet, der über die Herz-Jesu-Andacht zu reden hat, findet hier einen reichhaltigen Stoff zur Betrachtung und zur Verwertung im Unterricht oder auf der Kanzel. —ng.

In 2., vermehrter Auflage sind die kurzen Herz-Jesu-Betrachtungen für alle Tage des Jahres, welche Kard. Vives aus den Schriften der sel. Margareta Maria Alacoque und anderer aszetischer Schriftsteller entnommen hat, erschienen unter dem Titel

»**De ineffabili bonitate sacratissimi Cordis Jesu.** Contemplationes et orationes quotidianae in menses duodecim distributae, adiectis orationibus Marianis, collegit ediditque Fr. J. G. Card. **Vives**, O. M. Cap. Editio altera aucta. Rom, Fr. Pustet, 1911 (480 S. 12°). L. 3.« — Die kurzen Anmutungen und Erwägungen sowie die Gebete, die man in dem Buche findet, bieten dem Priester und Theologen genügenden, wenn auch nicht immer sehr verschiedenartigen Stoff zur Selbstbetrachtung.

—ng.

Das Eherecht von **De Smedt**, besprochen in dieser Zeitschrift 1910 Sp. 220 f., ist nach der 2. lateinischen Auflage (ebd. 1911 Sp. 288) ins Französische übersetzt worden: »**Les fiançailles et le mariage**«. Bruges, Beyaert, 1912 (XXXV, 712 S. gr. 8°). Fr. 10. Wie der Übersetzer, der sich uns, trotzdem er in einem Vorwort in sehr elogischer Form für das Werk eintritt, nicht vorstellt, mit Recht hervorhebt, bietet diese französische Ausgabe in vieler Hinsicht eine Neubearbeitung durch den Verf. selbst und so eigentlich eine 3. Auflage.

Böckenhoff.

»**Die Trennung von Kirche und Staat**« behandelt Emil **Felden**, früher elsässischer Landpastor, jetzt Hauptpfarrer an St. Martini in Bremen, als „Eine Forderung der Gewissensfreiheit". (Jena, Diederichs, 1911, 75 S. gr. 8°, M. 0,50). Wer den oben genannten Zusatztitel auf dem inneren Titelblatte nicht beachtet, wird sehr erstaunt sein, wenn erst auf den letzten Seiten von „Trennung" die Rede ist. Die erste Auflage der Broschüre nannte sich denn auch „Protestantische Kirchen in Deutschland". Die jetzige will ein Nachklang sein zum Falle Jatho und zeigen, wie die Religion des modernen Menschen, rein auf das individuelle Gewissen oder eigentlich Gefühl (S. 65) gestellt, ungestüm Befreiung verlangt von allen Fesseln der Autorität, vom papierenen Papsttume der Bibel und der Bekenntnisschriften und vom lebendigen des landesherrlichen Kirchenregimentes. Luther und die Reformation haben diesen Kampf für die Freiheit des Individuums angefangen, aber nur zum kleinsten Teile ausgekämpft, weil sie nicht loskamen vom Geiste der alten Weltanschauung und Kirche. Ihn auszufechten ist die protestantische Zukunftsaufgabe. Die ihn aber kämpfen als erbitterte Gegner, einerseits klare Orthodoxe und verschwommene Mittelparteiler, anderseits Liberale und, von ihnen nur scheinbar verschieden (S. 40), die Radikalen, müssen mit ihrem Ringen, wenn es nicht zu Massenaustritten und Neugründungen kommt, die Kirchen sprengen, da diese als Landeskirchen ihrer Natur nach immer Bekenntniskirchen sein werden und die eine oder die andere der verschiedenen Richtungen nicht zur Geltung kommen lassen. Die Religion muß dann Pflege finden in freien Gemeinden, die endlich vollen Ernst machen können mit dem Prinzip der freien Forschung. Wie weit es sie auch vom historischen Christentum wegführen mag, christlich werden sie stets sich nennen dürfen. „Ist doch die Christusgestalt sehr vielen alten Religionen (man denke an den Mitras-, den Osiris-, den Adonis-Kult und andere) gemeinsam gewesen, die alle in ihr ein Ideal für Leben und Sterben sahen. In ihr liegen etwa folgende Gedanken: Nur durch Leid und Tod hindurch kann sich die Erlösung der Menschheit d. h. ihre Vervollkommnung durch Höherentwicklung zum wahren Menschentum („Gottmensch") vollziehen usw."!! — **Zum Problem: Trennung der Kirche vom Staat** hat Univ.-Prof. Dr. Johann **Haring** in Graz in der „Linzer theol.-prakt. Quartalschrift" 1911 Heft 4 einen Aufsatz veröffentlicht und ihn als Separatdruck (Linz 1911) im Selbstverlag erscheinen lassen. Man darf durch den Titel sich nicht verleiten lassen, eine Lösung des Problems oder die Förderung einer solchen oder eine besonders originelle Behandlung desselben zu erwarten. Auf 8½ Oktav-Seiten Text konnte das ja auch wohl kaum geboten werden.

Böckenhoff.

»Heinrich **Mohr, Das Dorf in der Himmelssonne.** 4.—6. Auflage. Freiburg i. Br., Herder (VII, 247 S. 8°). M. 1,50, geb. M. 2.« — Sechs Auflagen in zwei Jahren, jedesmal drei unverändert; das läßt vermuten, ob nicht ein besonderer Reiz dem kleinen Buche innewohne mit seinem sonnigen Titel. Und die Vermutung besteht zu Recht. Baden hat zwei bedeutende Volksschriftsteller katholischen Charakters, die auch bei Nichtkatholiken sich durchsetzten: Alban Stolz und Heinrich Hansjakob. Dieses Buch stellt seinen Verfasser zwischen beide. Wie Dr. Karl Rieders »Frohe Botschaft in der Dorfkirche« Dorf und ländliches Leben von den Strahlen der Himmelssonne gleichsam durchwärmen läßt, um das Vergängliche, Alltägliche zum Ewigen zu erheben, so weiß auch Mohr Freud und Leid der Dorfbewohner mit dem Lichte göttlicher Wahrheit und der Zündkraft himmlischer Wärme zu durchsonnen. Keine Weitschweifigkeit, keine Gespreiztheit, keine Gedankenblässe oder Langeweile kommt hier auf. Die frische, volkstümliche Beweglichkeit Alban Stolz' und die patriotische Note Hansjakobs haben hier nicht etwa einen geschickten Nachahmer, sondern einen originellen Bundesgenossen gefunden. Halte man nur einmal Stolz' »Witterungen der Seele« und Hansjakobs »Wonnige Tage« neben diesen kraft- und gemütvollen Jahreswegweiser Mohrs! Diese letzten Auflagen sind um einige Zusätze und ein Allerseelenstimmungsbild bereichert. C. S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Hehn, J., Die Inschrift des Königs Kalumu (Bibl. Z. 1912, 2, S. 113—124).

Steinmetzer, F., Babylonische Parallelen zu den Fluchpsalmen (Ebd. S. 133—142).

Gänßle, C., Die Assyriologie u. das A. T. (Lehre u. Wehre 1912 Febr., S. 58—69; März, S. 104—115).

Lévi, I., Nouveaux papyrus araméens d'Eléphantine (Rev. des Etud. Juiv. 1912 avril, p. 161—185).

Feyerabend, K., Taschenwörterbuch der hebräischen u. deutschen Sprache zu den gelesensten Teilen des A. T. Berlin-Schöneberg, Langenscheidt, 1912 (VII, 306 S. 8°). Geb. M. 2.

Sonies, K., עִבְרָה (Theol. Studiën 1912, 2, bl. 117—122).

Jampel, S., Vom Kriegsschauplatze der israelit. Religionswissenschaft. Eine gemeinverständl. Schilderung. 2. Tl. Frankfurt a. M., Kauffmann, 1912 (56 S. gr. 8°). M. 0,80.

Amann, F., Die Bibel Sixtus' V (Theol. u. Gl. 1912, 5, S. 401/2).

Stummer, F., Die Bedeutung Richard Simons für die Pentateuchkritik. [Alttest. Abh. III, 4]. Münster, Aschendorff, 1912 (VII, 146 S. gr. 8°). M. 4.

Nestle, E., „Sarazenen" (Gen. 37) (Or. Lit.-Z. 1912, 5, Sp. 206/7).

Göttsberger, J., „Ist auch Saul unter den Propheten?" (I Sm. 10, 10 ff. u. 19, 18 ff.) (Theol. u. Gl. 1912, 5, S. 368-374).

Canet, L., La version grecque de I Sam. 14, 13 (Rev. des Etud. Juiv. 1912 avril, p. 297/8).

Salzberger, G., Salomos Tempelbau u. Thron in der semit. Sagenliteratur. Berlin, Mayer & Müller, 1912 (X, 111 S. Lex. 8°). M. 3.

König, Ed., Biblische Heilsgeschichte u. Israels Erwählung (N. Kirchl. Z. 1912, 2, S. 148—169; 3, S. 201—223).

Radermacher, L., Neutest. Grammatik. — Wendland, P., Die hellenist.-röm. Kultur. Die urchristl. Literaturformen. [Handbuch z. N. Test. Bd. I]. Tübingen, Mohr, 1912 (IV, 207 u. X, 448 S. m. 5 Abb. u. 14 Taf. Lex. 8°). M. 12.

Wendland, P., Die urchristl. Literaturformen. [Dass. I, 3]. Ebd. 1912 (S. 191—357). M. 3.

Boatti, A., Note grammaticali sul N. T. (Didaskaleion 1912, 1, p. 75—78).

Weeda, W. H., Hoe hebben de Statenvertalers het pronomen reflexivum in het N. T. overgezet (Theol. Studiën 1912, 2, bl. 122—136).

Riggenbach, Probleme der neutest. Textkritik (Reform. 1912, 15, S. 226—229; 16, S. 242—244).

Grundl, B., Das Neue Testament unseres Herrn Jesus Christus. Nach der Vulgata übertr., m. Einleitung u. kurzen Erläuterungen. 6. Aufl. Augsburg, Huttler, 1912 (VIII, 711 S. m. 3 Karten 16°). M. 1.

Bartmann, B., Die historische Existenz Christi (Theol. u. Gl. 1912, 5, S. 353—368).

Chapman, J., St. Paul and the Revelation to St. Peter (Matth. 16, 17) (Rev. Bénéd. 1912, 2, p. 133—147).

Lagrange, M. J., Le sens de Luc 1, 1 d'après les papyrus (Bull. d'anc. litt. 1912, 2, p. 96—100).

Grützmacher, R. H., Johannes bleibt! Leipzig, Deichert, 1912 (V, 103 S. gr. 8°). M. 2,40.

Baudenbacher, Wie ein protestantischer Pastor die Stelle bei Joh. 2, 4: *Quid mihi et tibi* erklärt (Theol.-prakt. Quart. 1912, 2, S. 342—346).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Wohlenberg, G., Eine Claudius-Inschrift zu Delphi in ihrer Bedeutung für die paulin. Chronologie (N. Kirchl. Z. 1912 Mai, S. 380—397).

—, Das Heidentum nach der Beurteilung des Ap. Paulus (Ebd. 3, S. 223—250).

Dibelius, M., Die Briefe des Ap. Paulus. II. An die Kolosser, Epheser, an Philemon. [Handb. z. N. T. III, 2]. Tübingen, Mohr, 1912 (S. 65—132 Lex. 8°). M. 1,40.

Prat, F., Le triomphe du Christ sur les Principautés et les Puissances (Col. 2, 15) (Rech. de sc. relig. 1912, 3, p. 201-229).

Feine, P., Theologie des N. T. 3. u. 4. Taus. Leipzig, Hinrichs, 1912 (XII, 731 S. gr. 8°). M. 12,50.

Wetter, G. P., Der Vergeltungsgedanke bei Paulus. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1912 (III, 200 S. gr. 8°). M. 4,80.

Jäger, K., Das Bauernhaus in Palästina. Mit Rücksicht auf das bibl. Wohnhaus untersucht u. dargestellt. Ebd. 1912 (VIII, 62 S. m. 10 Abb. auf 8 Taf. gr. 8°). M. 2,40.

Bornhäuser, K., Zum jüdischen Verständnis des 7. Gebotes (Reform. 1912, 17, S. 261).

Lévi, I., La dispute entre les Egyptiens et les Juifs devant Alexandre. Echo des polémiques antijuives à Alexandrie (Rev. des Etud. Juiv. 1912 avril, p. 211—216).

Juster, J., Examen critique des sources relatives à la condition juridique des Juifs dans l'empire romain (thèse). Paris, Geuthner, 1911 (VIII, 141 p. 8°).

Berliner, L., Die staatskirchenrechtliche Stellung der israelit. Religionsgemeinden u. sonstigen israelit. Religionsverbände Süddeutschlands. Frankfurt a. M., Kauffmann, 1912 (IV, 71 S. gr. 8°). M. 1,50.

Wahlhaus, F., Die Rechtsstellung der israelit. Kultusgemeinde im rechtsrhein. Bayern. München, Schweitzer, 1912 (VII, 58 S. gr. 8°). M. 1,80.

Historische Theologie.

Moore, G. F., Zoroastrianism (Harv. Theol. Rev. 1912 April, p. 180—226).

Pascal, C., Il mito d' Orfeo ed il Cristianesimo (Didaskaleion 1912, 1, p. 54—56).

Dunin-Borkowski, St. v., Hellenist. Synkretismus u. Christentum (St. a. M.-Laach 1912, 4, S. 388—398; 5, S. 520—532).

Espenberger, Die Materie des Herren- und des Mithrasmahles (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unt. 1912, 5, S. 145—149).

Ludwig, V. O., Repetitorium der Kirchengeschichte. Wien, Fromme, 1912 (VIII, 440 S. 16°). M. 5.

Vacandard, E., L'indistinction des églises de Lyon et de Vienne (177) (Bull. d'anc. litt. 1912, 2, p. 128—131).

Bibliothek der Kirchenväter. 4. Bd. Des h. Irenäus ausgewählte Schriften, ins Deutsche übers. 2. Bd. Gegen die Häresien. Buch IV u. V. Übers. v. E. Klebba. — Schrift zum Erweis der apost. Verkündigung. Aus dem Armen. übers. v. S. Weber. Kempten, Kösel, 1912 (260, XVIII, 68 S. 8°). M. 3,50.

I Padri della Chiesa. Pubblicazione mensile. Anno I. Nr. 1, 2, 3. Genova, Piazza Umberto I n. 22. 8°. *L.* 15 all' anno. I. Clemente Aless., Il pedagogo. Lib. 1 e 2. Trad. di A. Boatti (186 p.). II. La lettera a Diogneto. Trad. di E. Vaina de Pava (32 p.). III. Tertulliano, Della prescrizione contro gli eretici. Trad. di B. Cortassa (72 p.).

Seitz, A., Cyprian u. der röm. Primat im Lichte der neuesten Kritik (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unt. 1911, 11, S. 326—337; 1912, 2, S. 35—46; 5, 149—156).

Bardy, G., Le symbole de Lucien d'Antioche et les formules du synode *in Encaeniis* (Rech. d. sc. relig. 1912, 2, p. 139—155; 3, p. 230—244).

Montmasson, E., L'homme créé à l'image de Dieu d'après Théodoret de Cyr et Procope de Gaza *(fin)* (Echos d'Orient 1912 mars-avril, p. 154—162).

Wilmart, A., Un bref traité de s. Augustin contre les Donatistes (Rev. Bénéd. 1912, 2, p. 148—167).

Feder, A. L., Studien zu Hilarius v. Poitiers. II. Bischofsnamen u. Bischofssitze bei Hilarius. Kritische Untersuchungen zur kirchl. Prosopographie u. Topographie des 4. Jahrh. [Sitz. der kais. Akad. der Wiss. in Wien. Philos.-hist. Klasse. 166, 5]. Wien, A. Hölder, 1911 (134 S. gr. 8°). M. 3,04.

Δυοβουνιώτης, Κ. Ι., Ὁ ὑπ' ἀριθμ. 108 κῶδιξ τῆς ἱ. συνόδου τῆς ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος [mit Edition von Joh. Chrysost. *ἐγκώμιον εἰς τοὺς ἁγίους πάντας*] (*Ἐκκλ. Φάρος* 1912 Apr., p. 292—305).

Colombo, S., Il prologo del *περὶ ἱερωσύνης* di S. Giovanni Crisostomo (Didaskaleion 1912, 1, p. 39—47).

Puech, A., Julien et Tertullien (Ebd. p. 48—53).

Terzaghi, N., Per la prossima edizione critica degli Opuscoli di Sinesio (Ebd. p. 11—29).

Ferrari, O., Intorno alle fonti del poema di Claudio Mario Vittore (Ebd. p. 57—74).

Brooks, E. W., Some historical references in the *Πραγματεία Ἡρακλείδου* (Byz. Z. 1912, 1/2, S. 94—96).

Prächter, K., Christlich-neuplatonische Beziehungen (Ebd. S. 1—27).

Maas, P., Metrische Akklamationen der Byzantiner (Ebd. S. 28-51).

Χατζῆ-Σταύρου, Π. Χ., Κατάλογοι δύο τῶν Χειρογράφων τῶν ἐν Ξάνθῃ τῆς Θρᾴκης ἱερῶν ἐνοριακῶν Μονῶν Παναγίας Ἀρχαγγελιωτίσσης καὶ Παναγίας Καλαμοῦς (Ebd. S. 65—75).

Weyh, W., Die syrische Legende der 40 Martyrer von Sebaste (Ebd. S. 76—93).

Salaville, S., Le moine Alexandre de Chypre (VIe siècle) (Echos d'Orient 1912 mars-avril, p. 134—137).

Misson, J., Notes d'histoire des sacrements d'après les Capitulaires de Charlemagne (Rech. d. sc. relig. 1912, 3, p. 245-254).

Kirsch, J. P., Die mittelalt. lat. Hss der kais. Bibliothek in St. Petersburg (Röm. Quart. 1912, 1, S. *20—*22).

Steiger, A., S. Bernardi De praecepto et dispensatione liber (Cisterc.-Chronik 1912 Mai, S. 129—135).

Vicente, D., Expositio Psalmi 118 olim D. Bonaventurae inscripta. Recineti, Symboli, 1911 (378 p. 8°).

Kötzschke, R., Quellen zur Geschichte der ostdeutschen Kolonisation im 12.—14. Jahrh. Leipzig, Teubner, 1912 (VIII, 142 S. 8°). M. 2.

Oldekop, H., Die Anfänge der kath. Kirche bei den Ostseefinnen. Reval, Kluge, 1912 (76 S. 8°). M. 2.

Veit, A. L., Geschichte u. Recht der Stiftsmäßigkeit auf die ehemals adeligen Domstifte von Mainz, Würzburg u. Bamberg (Hist. Jahrb. 1912, 2, S. 323—358).

Lizerand, G., Clement V et Philippe Le Bel. Paris, Hachette, 1911 (399 p. 16°). *Fr.* 3,50.

Kamm, C., Der Prozeß gegen die *Justificatio Ducis Burgundiae* auf der Pariser Synode 1413—1414 (Röm. Quart. 1912, 1, S. *3—*19).

Mordtmann, J. H., Die Kapitulation von Konstantinopel im J. 1453 (Byz. Z. 1912, 1/2, S. 129—144).

Dunand, Ph. H., E. Richer: Histoire de la Pucelle d'Orléans. Texte collationné et publié d'après le ms de la Bibl. nat., fonds français, côte 10448. T. 1. Paris, Desclée, 1911 (506 p. 8°). *Fr.* 12.

Baier, H., Aus Konstanzer Domkapitelsprotokollen 1487—1524 (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1912, 2, S. 197—233).

Bruining, A., Lutheranisme, Roomsch-Katholicisme en Zwinglio-Calvinisme in hunne onderlinge verhouding in de 16de eeuw. III (Teyler's Theol. Tijdschr. 1911, 4, bl. 447—476).

Ney, J., Pfalzgraf Wolfgang, Herzog v. Zweibrücken u. Neuburg. — Krone, R., Lazarus v. Schwendi, kaiserl. General u. Geheimer Rat. Seine kirchenpolit. Tätigkeit u. seine Stellung zur Reformation. [Schriften des Ver. f. Ref.-Gesch. 29, 2 u. 3]. Leipzig, Haupt, 1912 (V, 167 S. gr. 8°). M. 2,40.

König, E., Zum Briefwechsel des Beatus Rhenanus (Hist. Jahrb. 1912, 2, S. 362—365).

Rodeles, C., Imprentas de los antiguos Jesuitas en las misiones de levante durante los siglos XVI al XVIII. Madrid, De Rivadeneyra, 1912 (56 p. 8°).

Degert, A., Histoire des séminaires français jusqu'à la Révolution. T. 2. Paris, Beauchesne, 1912 (547 p. 16°).

Lallemand, L., Histoire de la Charité. T. 4: Les Temps modernes, du XVIe au XIXe siècle. Seconde partie. Europe *(suite)*, les Assistances spéciales, le Soulagement des prisonniers et le Rachat des captifs, les Secours à domicile, les Ateliers de charité, les Monts-de-piété. Paris, Picard et fils, 1912 (534 p. 8°).

Brucker, J., Une relation de Chine dédicé à Louis de Gonzague (Rech. de sc. relig. 1912, 3, p. 270—272).

Dudon, P., Notes et documents sur le Quiétisme *(suite)* (Ebd. p. 259—270).

Breton, G., Les origines de la philosophie de Malebranche (Bull. de litt. eccl. 1912, 5, p. 214—230).

Konschel, P., Hamanns Gegner, der Kryptokatholik D. Johann August Starck, Oberhofprediger u. Generalsuperintendent von Ostpreußen. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärungszeit. Königsberg, Beyer, 1912 (74 S. gr. 8°). M. 1,50.

Armel, Fr., Etude sur le recrutement du clergé constitutionnel (Etud. Francisc. 1912, 161, p. 490—513).
Bastgen, D., Kabinettstücke landesfürstlicher Staatskirchenhoheit vor 100 Jahren (Hist.-pol. Bl. 149, 1912, 10, S. 798—800).
Smith, S. F., La vie du Cardinal Newman (Etud. 1912 avril 20, p. 105—107).

Systematische Theologie.

Sawicki, F., Glaube u. Geschichte (Katholik 1912, 3, S. 153—170; 5, S. 355—372).
Schmidt, W., Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-krit. u. positive Studie. 1. Hist.-krit. Tl. Münster, Aschendorff, 1912 (XXIV, 510 S. gr. 8°). M. 7,60.
Hegenwald, H., Die Auffassung u. Fortbildung der kantischen Philosophie in H. Vaihingers »Philosophie des Als Ob« (Altpreuß. Monatsschr. 1912, 2, S. 238—258).
Jakobs, A., Die allg. Naturgesetze des Kantischen Systems u. die Skepsis. Ein Beitrag zur Kritik des Skeptizismus (Ebd. S. 214—238).
Scholz, H., Schleiermachers „Reden" u. die neueste religiöse Bewegung (Intern. Monatsschr. 1912 Mai, S. 1025—1042).
Loew, W., Die religionsphilosophische Fragestellung bei Schleiermacher u. die Methode d. Glaubenslehre (Z. f. Theol. u. K. 1912, 3, S. 203—210).
Feuling, D., Rudolf Euckens Stellung zu Christentum u. Kirche (Katholik 1912, 5, S. 309—325).
Schmidt, W, Das Weltproblem vom positivistischen Standpunkt aus (N. Kirchl. Z. 1912 Jan., S. 64—75; Febr., S. 135—148; März, S. 171—201; April, S. 261—294).
Zimmermann, O., Das Alleins nicht Eins (St. a. M.-Laach 1912, 5, S. 477—489).
Herrmann, W., Neu gestellte Aufgaben der evang. Theologie (Z. f. Theol. u. K. 1912, 1, S. 72—77; 2, S. 132—139; 3, S. 193—202).
Ihmels, L., Centralfragen der Dogmatik in der Gegenwart. 2., verb. Aufl. Leipzig, Deichert, 1912 (VIII, 194 S. gr. 8°). M. 2,80.
Manzoni, G., Compendium theologiae dogmaticae. Vol. III et IV. Ed. II. Turin, Berruti, 1911 (XVI, 408; XII, 450 p. 8°). *L.* 9,50 i due vol.
Schreyer, J., Der Modernismus u. die Gottesbeweise (Theol.-prakt. Quart. 1912, 2, S. 325—341).
Günther, E., Die christologische Aufgabe der Gegenwart (Z. f. Theol. u. Kirche 1912, 3, S. 164—192).
Bainvel, J., Le coeur virginal de Marie (Etud. 1912 mai 5, p. 289—301).
Mandel, Die Prädestinationslehre mit ihren Voraussetzungen (N. Kirchl. Z. 1912 April, S. 308—331; Mai, S. 341—363).
Romberg, G., Kindertaufe u. Wiedergeburt (Ebd. Mai, S. 397—424).
Gillmann, F., Zur Frage der Selbsttaufe (Katholik 1912, 5, S. 380—384).
Ghellinck, J. de, Note sur le premier emploi du mot *transsubstantiation (fin)* (Rech. de sc. relig. 1912, 3, p. 255-259).
Lobstein, P., L'intérêt réligieux du dogme luthérien de la Ste.-Cène (Rev. chrétienne 1912 mai, p. 369—377).
Hayden Tufts, J., Recent discussions of moral evolution (Harvard Theol. Rev. 1912 April, p. 155—180).
Schiwietz, St., Stammt das christl. Hauptsündenschema aus der astrolog. Planetenlehre? (Theol. u. Gl. 1912, 5, S. 374-383).

Praktische Theologie.

Gillmannn, Die Abfassungszeit der Dekretglosse des Clm. 10244 (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1912, 2, S. 201—224).
Di Pauli, A. v., *Dissimulare poteris* (Ebd. S. 250—269).
Speiser, F., Staatliche Neuordnung des Verhältnisses von Kirche u. Staat in den schweizerischen Kantonen Genf u. Basel (Ebd. S. 225—249).
Heiner, F., Das Motu proprio *„Quantavis diligentia"* Pius' X v. 9. Okt. 1911 u. der deutsche „Rechtsstaat" (Ebd. S. 270-295).
Perathoner, A., Das Motu proprio *„Quantavis diligentia"* Pius' X v. 9. Okt. 1911 betr. der Gerichtsbarkeit der Geistlichen (Theol.-prakt. Quart. 1912, 2, S. 247—256).
Maritschnig, R, Die wichtigsten Reformen Pius' X. Saaz, Heinr. Erben, 1912 (30 S. 8°). M. 1.
Seeholzer, H., Staat u. römisch-kath. Kirche in den paritätischen Kantonen der Schweiz. Zürich, Rascher, 1912 (VIII, 181 S. gr. 8°). M. 3,50.
Schultes, R. M., Die Autorität der Kirche in weltl. Dingen. Mainz, Kirchheim, 1912 (29 S. gr. 8°). M. 0,50.
Gallarini, A., La dotazione immobiliare della S. Sede nei rapporti del diritto pubblico e del diritto internazionale. Monza, Artigianelli, 1912 (104 p. 8°).
Boudinhon, A., Encore le privilège du for et l'excommunication (Canon. contemp. 1912 mai, p. 297—309).
Grützmacher, R. H., Beiträge zur Geschichte der Ordination in der evang. Kirche (N. Kirchl. Z. 1912 Mai, S. 363—380).
Micheletti, A. M., De pastore animarum. Enchiridion ascet., canon., ac regiminis. Freiburg, Herder, 1912 (XXXII, 708 S. Lex. 8°). M. 8.
Rink, Taubstummenseelsorge (Theol. u. Gl. 1912, 5, S. 391-400).
Tischler, F. S., Handbuch zur Leitung des 3. Ordens des h. Franziskus samt 150 Predigtskizzen. 6., neu bearbeitete Aufl. Bregenz, Teutsch, 1912 (XVI, 386 u. 529 S. gr. 8°). M. 8.
Schwab, J., Ausgeführte Katechesen für den Religionsunterricht der Fortbildungsschule u. die Christenlehre. 3. Bdchn. Gnade, Sakramente, Gebet. Donauwörth, Auer, 1911 (VIII, 338 S. gr. 8°). Geb. M. 3.
Gspann, J., Die Bedeutung des Studiums der Väter für den geistl. Redner (Theol. u. Gl. 1912, 5, S. 383—391).
Gondal, I. L., Pour mes homélies des dimanches et des fêtes. Textes évangéliques, indications exégétiques, inspirations oratoires. T. 1: De l'Avent à la Pentecôte. Paris, Lethielleux, 1912 (VIII, 612 p. 8°).
Kluge, A., Das Leben der h. Jungfrau Maria im Heilsplane Gottes. 31 kurze Vorträge, zunächst für die Maiandacht. Breslau, Aderholz, 1912 (V, 143 S. 8°). M. 1,50.
Chappet, A., La vierge Myritidiotissa à Cérigo et son office Echos d'Orient 1912 mars-avril, p. 138—145).
Arnaut, L., „La Prière des sept dormants". Le texte grec actuel et le texte primitif (Ebd. p. 115—125).
Canet, L., Quelques remarques sur d'anciens Sacramentaires (Rev. d. Biliothèques, 1911 oct.-déc., p. 386—392).
Leclercq, H., Trois inventaires liturgiques (IV. VI. VIII siècles) en Afrique et en Egypte (Didaskaleion 1912, 1, p. 30—38).
Morin, G., Un recueil Gallican inédit de *Benedictiones episcopales* en usage à Freising aux VIIe IXe siècles (Rev. Bénéd. 1912, 2, p. 168—194).
Gougaud, L., Etude sur Ies *Loricae* cultiques et sur les prières qui s'en rapprochent (Bull. d'anc. litt 1911, 4, p. 265—281: 1912, 1, p. 33—41; 2, p. 101—127).
Grosam, J., Die Brevierreform Pius' X. u. d. neuen Rubriken (Theol.-prakt. Quart. 1912, 2, S. 288—325).
Boudinhon, A., Le *Psalterium Breviarii Romani* et les nouvelles rubriques (Canon. contemp. 1912 févr., p. 73—80; mars, p. 157—149; avril, p. 225—239).
Vaganay, H., Un sonnet italien peu connu; quatre traductions du *Stabat mater* du XVIe siècle (Rev. d. Bibliothèques 1911 oct.-déc., p. 393—401).
Ohnefalsch-Richter, M., Einige heidnische Vorbilder zu den christl. Madonnen u. Engeln (Intern. Monatsschr. 1912 Mai, S. 994—1011).
Felis, K., Die Niken u. die Engel in altchristl. Kunst (Röm. Quartalschr. 1912, 1, S. 3—25).
Becker, E., Petri Verleugnung, Quellwunder u. a. (Ebd. S. 26-36).
Kirsch, J. P., Die neuentdeckte Grabkammer des Trebius Justus an der Via Latina (Ebd. S. 51—54).
Bourassé, J. J., Les Plus Belles Cathédrales de France. Edition revue et complétée. Tours, Mame, 1912 (368 p. 8° avec. grav.).
Morin, G., Les inscriptions dédicatoires des premières églises de Tegernsee sous l'abbé fondateur Adalbert (Rev. Bénéd. 1912, 2, p. 208—214).
Duvrieu, P., Un artiste français miniaturiste en titre du Pape à Rome dans la première moitié du XVIe siècle (Journ. d. Savants 1912 avril, p. 145—157).
Hofstede de Groot, C., Rembrandt-Bibel. Enth. die v. Rembrandt m. Pinsel, Grabstichel u. Zeichenstift illustr. Erzählgn. des A. u. N.-Testaments u. 182 Reproduktionen v. Kunstwerken des Meisters in Photogravüre u. Facsimile. (In 30 Lfg.) 1—3. Lfg. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912 (VII u. S. 1—20 m. 16 Taf. u. 16 Bl. Erklärgn.). In Mappe für vollständig M. 390.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Leben der seligen Margareta Maria Alacoque aus dem Orden der Heimsuchung Mariä. Nach dem vom Kloster zu Paray-le-Monial herausgegebenen französischen Original. 8° (XII u. 228 S.). M. 2,40; gebunden in Leinwand M. 3,—.

Das begnadete Leben der seligen Jüngerin des heiligsten Herzens wird aus den Akten und der lebendigen Ueberlieferung im Mutterkloster Paray wahr und erhebend geschildert.

Dahlmann, J., S. J., **Die Thomas-Legende** und die ältesten historischen Beziehungen des Christentums zum fernen Osten im Lichte der indischen Altertumskunde. (107. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach"). gr. 8° (IV u. 174 S.). M. 3,—.

Der Verfasser der „Indischen Fahrten", jener glänzenden und dabei auf wissenschaftlicher Grundlage ruhenden Darstellung der Kultur des alten Märchenlandes, bringt in dieser Schrift neue für die Geschichte des Orients wie des Okzidents sehr beachtenswerte Nachweise über den Zusammenhang der christlich-römischen Kultur mit der indischen. Speziell die Wirksamkeit des Apostels Thomas in Indien wird als historisch festgestellt.

Huber, M., S. J., **Die Nachahmung der Heiligen** in Theorie und Praxis. Zwei Bändchen. (Gehört zu Herders „Aszetischer Bibliothek"). 12° (XXXIV u. 1094 S.). M. 8,—; geb. in Kunstleder M. 9,50.

Es fehlte bisher ein ausführlicheres Handbuch über die Psyche der Heiligen und eine Anweisung, wie der heilsbegierige Christ die Heiligen praktisch nachahmen kann. P. Hubers, eines erfahrenen Seelenführers, Werk ist daher für alle Seelsorger, geistliche Anstalten und Ordenshäuser wie für den einzelnen Gläubigen von hervorragender Bedeutung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben erschien in unserem Verlage der **Schlußband** vom

Handbuch für den Unterricht in der biblischen Geschichte. Zum Gebrauch in Präparandenanstalten bearbeitet von **K. Keller,** Pfarrer und Präparandenanstaltsvorsteher in Langenhorst. **Altes Testament,** 304 S. mit 3 Karten, M. 2,40, geb. M. 2,90.

Das „Neue Testament" (268 S. mit 6 Karten, M. 2,20, geb. M. 2,60) **erschien 1909.**

Urteile über das Neue Testament:

Katech. Blätter, München. 1910. Heft 8: Alles in allem wird man das Handbuch Kellers freudig begrüßen und nur wünschen, daß es recht fleißig und gründlich studiert wird.

Erziehung und Unterricht, Hamm. 1911. Nr. 18: Eine pädagogische Glanzleistung, die uneingeschränktes Lob verdient.

Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritische und positive Studie. Von P. W. Schmidt S. V. D. I. Historisch-kritischer Teil. Mit einer Karte von Südostaustralien. XXIV u. 512 Seiten gr. 8°. M. 7,60; geb. in ½ Frzbd. M. 10,—.

Das vorliegende Werk bildet den ersten Teil einer umfassenden Untersuchung über den Ursprung eines der am meisten umstrittenen Teile der Religion, der Gottesidee. Es bietet eine Einführung in die Entwickelung und die Probleme der zu immer größerer Bedeutung vordringenden vergleichenden Religionswissenschaft, wie sie in dieser Weise in deutscher Sprache bis jetzt nicht vorhanden war.

Petri Compostellani de consolatione rationis libri duo. E codice bibliothec. reg. monast. escorialensis primum edidit prolegomenisque instruxit P. Petrus Blanco Soto O. E. S. A.-Madrid. IV u. 152 S. gr. 8°. M. 5,—.
(Beiträge zur Geschichte d. Philos. d. Mittelalters. Bd. VIII Heft 4).

Die Bedeutung Richard Simons für die Pentateuchkritik. Von Dr. Friedr. Stummer-Würzburg. VIII u. 148 S. gr. 8°. M. 4,—.
(Alttest. Abhandl., hrsg. von Prof. Nikel-Breslau, III, 4).

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

Soeben erschien in unserem Verlage:

Schubert, Dr. Fr., Grundzüge der Pastoraltheologie. Erste Abt.: **Allgem. u. spezielle Pastoral.**
Lex.-8. (240 Seiten). Geh. **K. 4,—, = Mk. 3,40.**

Das auf der Höhe des fachlichen Wissensstandes gehaltene Werk zeichnet sich aus durch klare Disposition und präzise Ausdrucksweise. Angesichts des vielseitig gefühlten Mangels eines völlig befriedigenden Lehrbuches der Pastoraltheologie sei das Schubertsche Kompendium der **eingehenden Beachtung aller am Theologie-Studium beteiligten Faktoren** empfohlen.

Die zweite (Schluß-)Abteilung wird im nächsten Frühjahre erscheinen.

Die gute **Kongreganistin**
von Störmann, ein äußerst beliebtes Gebetbuch für Kongregationen und für **jedes junge Mädchen.** 200 000 Exemplare verbreitet. 65. Aufl. Mk. 1,50.

Der gute Kongreganist
von Vogtt. 2. Auflage. Mk. 0,75.

Aufnahmegebete 100 Stück 3 u. 5 Mk.

Die betende Mutter
von Raffenberg, sowie Cramers

Die christliche Mutter
(für Mütter-Vereine). Mk. 0,75 bez. 1,50. = Auch in Grobdruck.

Sowie andere Standes- und **Bruderschaftsbücher** in großer Auswahl. Prosp. u. d. Vorständen auch ein Prüfungsexemplar **gratis.**

Bezug durch alle Buchhandlungen etc.

Verlag A. Laumann, Dülmen.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Biblische Zeitfragen

gemeinverständlich erörtert.

Neueste Hefte:

V. Folge, Heft 3: **Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen.** IV. **Die Patriarchengeschichte.** Von Dr. Joh. Nikel, Prof. d. Theol. a. d. Universität Breslau. 1. u. 2. Aufl. 52 S. M. 0,60.

V. Folge, Heft 4/5: **Das Reich Gottes in der Heiligen Schrift.** Von Dr. B. Bartmann, Prof. in Paderborn. 1. u. 2. Aufl. 80 Seiten. M. 1,—.

Diese Nummer enthält eine Beilage der Firma **M. Turpin, Paris (7e).**

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 10. **28. Juni 1912.** **11. Jahrgang.**

Stummer, Die Bedeutung Richard Simons für die Pentateuchkritik (Holzhey).
v. Dobschütz, Die Thessalonicher-Briefe (Weber).
Flamion, Les actes apocryphes de l'Apôtre André (Schermann).
Behm, Die Handauflegung im Urchristentum (Dölger).
Scher et Dib, Histoire nestorienne. Ière partie (Vandenhoff).
Hilka, Sammlung mittellateinischer Texte. 1 u 2 (Albers).
D. Martin Luthers Deutsche Bibel. III. Bd. (Paulus).
Tschackert, Dr. Eberhard Weidensee (Paulus).
Löffler, Papstgeschichte von der französischen Revolution bis zur Gegenwart (Koeniger).
Konrad, Entropie, Weltanfang, Gott (Heinrichs).
Johnsen, Homo sapiens. Das Menschproblem (Dürken).
Hasert, Eine Hypothese über die Entwicklung des Menschen (Dürken).
Gredt, Elementa philosophiae Aristotelico-Thomisticae. Vol. II (Rolfes).
Geyser, Lehrbuch der allgemeinen Psychologie. 2. Aufl. (Switalski).
Marucchi, Handbuch der christlichen Archäologie. Deutsch bearbeitet von Segmüller (Kaufmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Stummer, Dr. Friedr., Kaplan im Juliusspital zu Würzburg, **Die Bedeutung Richard Simons für die Pentateuchkritik.** [Alttestamentl. Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. J. Nikel, III. Bd. 2. Heft]. Münster i. W., Aschendorff, 1912 (VIII, 146 S. gr. 8°). M. 4.

Die wissenschaftliche Leistung und die nachhaltige Wirksamkeit eines Mannes, den man allgemein und mit gutem Recht als den Begründer der modernen Einleitungswissenschaft bezeichnet, finden in vorliegendem Buche eine objektive und wohlbegründete Würdigung. Es war der französische Oratorianer und Exeget Richard Simon (1638—1712), der sich zum ersten Male das Ziel setzte, gewisse offensichtliche Argumente, die gegen die ausschließliche Urheberschaft Mosis am Pentateuch sprechen, systematisch zu würdigen und eine mit den Rechten des Glaubens und der Kritik verträgliche Theorie über die literarische Gestaltung des Pentateuchs aufzustellen. Nicht alles an dieser Theorie hat sich bewährt, aber was geblieben ist, war für die Folgezeit und ist uns heute noch das Fundament für die wissenschaftliche Behandlung der „Einleitung" ins Alte Testament.

Es war R. Simon nicht vergönnt, seine wissenschaftlichen Untersuchungen nur wissenschaftlich bekämpft zu sehen; er wurde scharf angefeindet, aus seiner Kongregation ausgestoßen und mußte seine Verteidigungsschriften in der Folgezeit teils anonym, teils pseudonym veröffentlichen. Wenn man heute die schon damals mit Vorliebe aprioristischen Argumente seiner Gegner, eines Frassen, Vossius u. a. liest, so sieht man im Vergleich mit den gleichwertigen Leistungen eines Kaulen, Hetzenauer u. a., daß eben zu allen Zeiten eine Schichte von „Forschern" existiert, für welche die Geschichte nicht dazu da ist, um aus ihr zu lernen; man sieht aber auch, wie es möglich wurde, daß die auf R. Simon folgende „Aufklärung" so wenig gediegene Abwehr fand.

Der Autor hat sich durch die wohl disponierte Darstellung eines trotz allem in der Hauptsache erfolgreichen Gelehrtenlebens verdient gemacht; vielleicht kann er in einer 2. Aufl. auch die Gestalten der literarischen Gegner R. Simons etwas ausführlicher umschreiben.

Freising. Karl Holzhey.

Dobschütz, D. Ernst von, o. Professor an der Univ. Straßburg i. E. (jetzt in Breslau), **Die Thessalonicher-Briefe.** Völlig neu bearbeitet. [Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, begründet von Heinr. Aug. Wilh. Meyer. Zehnte Abteilung. 7. Auflage]. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1909 (X, 320 S. gr. 8°). M. 6,40; geb. M. 8.

Meyers Thess.-Briefe waren in den ersten vier Auflagen (1850. 1860. 1867. 1878) von Lünemann bearbeitet, dann folgte 1894 die 5. und 6. von Bornemann, eine Doppelauflage, die durch das Bemühen in ausführlicher Weise die Gedanken des Paulus psychologisch zu reproduzieren und die Geschichte der Auslegung zu geben, etwas eigenartig und umfangreich (708 S.) ausgefallen ist und neben der vorliegenden Neuauflage fortgeführt wird. Indem v. D. auf die ursprüngliche Anlage der Meyerschen Kommentare zurückgegriffen, dieselbe aber zeitgemäß umgestaltet hat, hat er ein völlig neues und in mehrfacher Hinsicht vortreffliches Werk geschaffen. In formeller Hinsicht ist die glossatorische Art der Erklärung aufgegeben und das Vielerlei, was in einem guten Kommentar gesagt werden muß, mit gutem Geschick derart auf Haupttext, Fußnoten und „Exkurse" verteilt, daß für Übersichtlichkeit und Lesbarkeit sowie für weitgreifende Anregungen viel gewonnen ist. Der wesentliche Vorzug der Meyerschen Kommentare, Repertorien der bisherigen Auslegungen zu sein, ist geblieben und zeitgemäß so gestaltet worden, daß die patristische und die allerneueste Exegese am meisten berücksichtigt wurde, im übrigen aber „statt der endlosen Namenreihen der älteren Auflagen" (S. VI) nur die wichtigsten Vertreter (womöglich der erste und der neueste) genannt wurden. Ich kann das, nachdem es nötig geworden ist, eine Auswahl zu treffen, billigen, insofern die „endlosen Reihen" älterer Ausleger, die zuweilen, wie ich aus Erfahrung konstatieren kann, bessere, besonders solidere Begründung für ihre Meinungen bieten als neueste Autoren mit ihren rasch wechselnden Hypothesen, bei De Wette, Meyer, Cornely u. a. bequem zu finden sind. Manche frühere Auslegung, die vielleicht nur Kuriositätswert zu besitzen scheint, kann zu neuem fruchtbaren Verständnis einer Stelle anregen. Zu wünschen bleibt die Berücksichtigung der katholischen Literatur, die

Beigabe eines Literaturverzeichnisses und eines Registers, ferner eine Übersetzung, die, nötigenfalls durch kleine Zusätze, sogleich den Sinn, den v. D. vertritt, kundgibt, und jeweils eine zusammenfassende Schlußbemerkung bei längeren Erörterungen, damit der Leser leichter den Standpunkt des Erklärers vor Augen hat.

In materieller Hinsicht bietet v. D. der Exegese große Bereicherung, für die sprachliche Erklärung durch Ausnützung der alten und neuen Hilfsmittel (Papyri, Inschriften), für die sachliche Erklärung durch originelle Ausführungen in der Einleitung (S. 1—56), z. B. über die Konkurrenz der christlichen Missionspredigt des Paulus mit der Propaganda der Sophisten und Goëten (S. 1—6), durch sorgfältige Prüfung der Echtheitsfrage, die v. D. nach langem Schwanken bezüglich des 2. Br. (S. I) positiv löst (S. 32—48), durch umsichtige Verwertung der neuesten Arbeiten kritischer Richtung in Deutschland und England mit stetem Literaturnachweis. Es ist unmöglich, Einzelheiten der Exegese zu besprechen; v. D. erklärt immer mit besonnenem Urteil und in anregender Weise, auch da, wo man ihm nicht zustimmt.

Zu beanstanden ist die gänzliche Nichtberücksichtigung der neueren katholischen Literatur. Genannt sind S. 54 f. die Kommentare von Bisping (^{2}1865), Röhm (1885), Pánek (1886), Al. Schäfer (1890), Johannes (1898), Ceulemans (1902), Gutjahr (1904) und S. 279 die Arbeit von J. Grimm (1861), aber beachtet und benützt fand ich keinen der Genannten, ebensowenig die bezüglichen Abschnitte der großen katholischen Einleitungswerke von Kaulen, Cornely, Belser. Dieser Mangel ist für die katholischen Benützer sehr empfindlich, nur durch Hinzunahme von Gutjahr gutzumachen. Entschieden abzulehnen ist m. E. die Meinung, die Th.-Br. seien die ältesten der auf uns gekommenen Briefe des Paulus (S. 1 und 18 f.), dieser habe 17 Jahre lang in Syrien und Kilikien Mission getrieben bis zum Konflikt Apg. 15 (S. 6), nicht nur die Untreue des Markus (Apg. 15, 37 ff.), „sondern das Verhalten des Barnabas bei dem Besuche des Petrus in Antiochia (Gal. 2, 13)“ habe die Entfremdung und Trennung des Paulus und Barnabas hervorgerufen (S. 7), der Galaterbrief gehöre „nur wenige Wochen vor den Römerbrief“ (S. 19).

Für sehr irrig halte ich den Satz (S. 19): „Die zeitliche Stellung des Galaterbriefes bestimmt sich ganz einfach aus seiner Verwandtschaft mit dem Römerbrief; dieser wird überhaupt erst verständlich, wenn er als Nachhall des Galaterbriefes, als das Ausklingen der erregten Diskussion über Glaubens- oder Gesetzesgerechtigkeit, Abrahamskindschaft und Beschneidung usf. in wohldurchdachter, abgeklärter Darlegung aufgefaßt wird.“ Ist denn der Galaterbrief nicht auch wohldurchdacht? Hat etwa ein Paulus an die Galater infolge von Aufregung Unüberlegtes und Undurchdachtes geschrieben und „wenige Wochen“ darauf im Briefe an die Römer sich korrigiert, sein Urteil revidiert? Das ist ausgeschlossen. Mit Recht schreibt v. D.: „Wer Gal. . . . in unmittelbar zeitliche Nähe der Thess. setzt, macht Paulus zu einem psychologischen Rätsel.“ „Vergebens sucht Bacon in den Thess. nach Nachwirkungen der judaistischen Kontroverse.“ Aber v. D. selbst macht Paulus nicht bloß zu einem psychologischen Rätsel, sondern zu einem charakterschwachen Mann! Baur und Hilgenfeld urteilen richtig, daß die Art, wie Paulus im Gal. sich den Gegnern gegenüberstellt, den Charakter des ersten Konflikts an sich trägt. Gal. gehört zweifellos vor die Korintherbriefe, aber auch vor die Thess. und zwar schon vor das Apostelkonzil, in die Zeit von Apg. 14, 28. Letztere Datierung hat in neuester Zeit eine stattliche Anzahl von Vertretern — in Deutschland sind es nur Katholiken, anders in England —, warum erwähnt v. D., der alle neuesten Meinungen S. 19^{1} registriert, diese Frühdatierung nicht? Seine 17 Jahre der syrisch-cilicischen Mission sind auf 14 zu reduzieren, aber die pisidisch-lykaonische Mission, die er übersehen zu haben scheint, ist hinter die Jerusalemfahrt, Gal. 2, 1 (identisch mit oder kurz vor Apg. 11, 30) zu setzen, des Petrus Besuch vor das Apostelkonzil in die Zeit von Apg. 14, 28 zu legen; vgl. hierzu Biblische Studien von Bardenhewer, Band VI: »Der h. Paulus vom Apostelübereinkommen (Gal. 2, 1—10) bis zum Apostelkonzil (Apg. 15).« Die Diskussion über die Gesetzesfrage war nicht so rasch und einfach, daß sie im Galaterbrief mit den Tönen höchster Erregung geführt wurde, aber nach „nur wenigen Wochen“ im Römerbrief friedlich und versöhnlich ausklingen konnte, sondern betraf eine Frage, die jahrelang in der Urchristenheit gärte, dann in der Zeit von Apg. 14, 28 akut wurde (laut Gal. 1, 6 ff. und Apg. 15, 1), und nachdem der Entscheid des Apostelkonzils für einige Zeit Ruhe geschaffen hatte (Zeuge: die Thess.-Br.), die durch die Korintherbriefe bezeugte judaistische Agitation gegen Paulus hervorrief, worauf der siegreiche Apostel im Römerbrief den geistigen Ertrag seiner Kämpfe gegen den Judaismus niederlegte und den ausgefochtenen Streit versöhnlich ausklingen läßt.

Im übrigen ist nur zu wünschen, daß andere Teile des Meyerschen Kommentarwerkes in gleich geistvoller, angenehm lesbarer und die Exegese reichlich fördernder Weise neubearbeitet werden.

Würzburg. Valentin Weber.

Flamion, J., prof. au séminaire de Bastogne, **Les actes apocryphes de l'Apôtre André.** Les actes d'André et de Mathias, de Pierre et d'André et les textes apparentés. [Université de Louvain. Recueil de travaux publiés par les membres des conférences d'histoire et de philologie. Fasc. 33]. Louvain, Bureaux du Recueil, 1911 (XVI, 330 S. gr. 8°). Fr. 6.

War man bisher gewohnt, Reste der ursprünglichen Andreas-Akten in den griechisch erhaltenen Stücken, in denen Andreas mit Matthias und dann wiederum mit Petrus als Missionär bei den Menschenfressern in Skythien auftritt, zu erkennen, so sucht uns Flamion in dem vorliegenden Buche eines Besseren zu belehren. Nach ihm gehörten diese Andreasgeschichten nicht dem ursprünglichen Romane an, sondern sind spätere Erdichtungen, die aus Matthias- und Petrusakten kombiniert sind. Den ersten Bestand von Andreasakten bildeten nur solche Erzählungen, welche seine Tätigkeit in Griechenland (Philippi, Thessalien und Achaia) festsetzen; vorab gehört dazu der Bericht über das Martyrium des Apostels in Paträ.

Er wendet daher diesen Textzeugen seine Aufmerksamkeit zu und stellt fest, daß der bekannte lateinisch abgefaßte Brief der Presbyter und Diakonen von Achaia, eine lateinische *Passio,* und der *Liber de miraculis S. Andreae apostoli* von Gregor von Tours die ältesten und wertvollsten Zeugen des Andreas-Romans sind, aus denen das Original, das dem ausgehenden 3. Jahrh. angehören möchte, wieder zu erkennen sei. Dazu treten noch Nachrichten bei Evodius und andern.

Wir haben es also zunächst mit lateinischen Quellen zu tun, von denen nach dem Verf. keine vor das 6. Jahrh. fällt. Die erste Martyriumsquelle, den angeblichen Brief, bringt der Verf. mit Fulgentius von Ruspe in Verbindung. Die Kenntnis der alten Akten und die Verbreitung der lateinischen Stücke in Gallien denkt er sich durch Vermittlung der skythischen Mönche, welche c. 519 durch König Thrasamund mit den von ihm exilierten Bischöfen Afrikas und auch mit Fulgentius auf Sardinien in Verbindung kamen. Hier sei daher auch sehr wohl die Abfassung des Briefes d. h. des Martyriumsberichtes anzunehmen, aber nur der ersten acht Kapitel, die weiteren sechs entsprechen der Fortbildung eines Legendars. Die zweite Quelle, die *Passio,* mit den Worten *Conversante et docente* beginnend, ist dann von Gregor von Tours (im letzten Drittel des 6. Jahrh.), von Venantius Fortunatus, Ps.-Damasus und dem gotischen Missale benützt.

In ihr sei die antihäretische Tendenz gegen Priscillianisten und Manichäer niedergelegt.

Zu diesen lateinischen Zeugen treten dann griechische, abgeleitete, aus den lateinischen zugestutzte: zwei byzantinische Martyrien, von denen das erstere um 800 und das zweite später anzusetzen ist, da es die Fälschung des Ps.-Dorotheus über die Gründung des Bischofssitzes in Konstantinopel durch Andreas bereits kennt. Dazu kommt noch ein byzantinischer Bericht über das Martyrium des h. Andreas. Die weitere Verarbeitung vollzieht sich in den bekannten Stadien, in denen die byzantinischen Apostelkataloge, der Mönch Epiphanius, ein Panegyrikus und Simeon der Metaphrast die Marksteine bilden.

Hatten wir in dem Verhör der Textzeugen, in der Bestimmung ihrer gegenseitigen Abhängigkeit eine ausführliche Darstellung der Überlieferungsverhältnisse erhalten, so will uns der Verf. in einem 2. Teile den Wert der einzelnen Quellen zur Rekonstruktion der ursprünglichen Akten herausheben. Daß hier manche Wiederholungen des 1. Abschnittes und viel Subjektives mit unterläuft, dürfte nicht verwundern. Erstaunt sind wir aber zu erfahren, daß das griechische Original der von dem Verf. gedachten Andreasakten aus Achaia und zwar aus dem ausgehenden 3. Jahrh. stamme, daß es gar ein Gelehrter oder Literaturbeflissener der Universität Athen verfaßt haben könne, gerade zu einer Zeit, wo der Neuplatonismus in die Halme schoß.

Aus seinen angezogenen Quellen hätte Fl. ein viel späteres Datum für die Abfassung des Romans gewinnen müssen. Jetzt auf einmal erinnert er sich, daß schon Eusebius Kenntnis von Andreasakten besitzt; also müssen sie vor ihm entstanden sein. Auch andere äußere Zeugnisse glaubt er nur in den Akten, die nach ihm wesentlich das Martyrium ausmachten, zu erkennen. Aus den lateinischen und griechischen Zeugen ist aber ersichtlich, daß darin sich Züge finden, die doch primär in den griechisch erhaltenen Akten des Andreas und Matthias, des Andreas und Petrus auftreten. Ebenso weiß der Verf. aus seinen Quellen keine Belege für die bezeugte ursprüngliche Abfassung von häretischer Seite beizubringen, ja nicht einmal für die bei Origenes und Eusebius auftretende Nachricht von der Wirksamkeit des Andreas in Skythien. Schon das hätte den Verf. darauf führen müssen, daß die griechischen Akten, die sich dort abspielen, die früheren sind, an welche die lateinischen Martyrien anknüpften.

Ein zweites Pseudos liegt in der Beurteilung der griechisch erhaltenen Doppelakten des Andreas und Matthias, des Andreas und Petrus.

Fl. teilt nicht die Ansicht von Lipsius und fast aller neueren Forscher, daß sie eine katholische Bearbeitung eines Textes seien, der den ursprünglichen Akten angehörte; er wehrt sich daher auch gegen eine gnostische Grundschrift, und betrachtet diese Akten als Zusammenschweißungen aus einem Matthias- und Petrus-Roman mit dem Martyrium des Andreas, die dann durch Vermittlung einer lateinischen Version auf Gregor von Tours gekommen seien. Ursprünglich seien es zwei unabhängige Legenden gewesen.

Der Verf. sucht ferner (S. 310 ff.) zu erweisen, daß die Akten des Andreas und Matthias aus Mönchskreisen Ägyptens stammen. Darauf deuten die Anspielungen auf Liturgie und Psalmodie hin. Wenn Matthias am frühen Morgen in die Kirche gehe, um mit Plato zu beten, so erinnere das an die Zusammenkünfte der Coenobiten. In ähnlicher Weise deutet Fl. noch eine Reihe von Zügen auf die ägyptischen Mönche; überhaupt sei man in diesen Akten in eine Welt von Mönchen Oberägyptens des 4.—5. Jahrh. versetzt. Auch die Stadt Myrnê oder Myrmene sei in Ägypten oder eigentlich in Äthiopien zu suchen (S. 313); das zeige auch der Umstand, daß es einmal heiße, Andreas habe in Sebastopol, wo die innern Äthiopier wohnen, gewirkt. Auch die Taufe des Königs Phulbanos geschehe nach dem koptischen Taufritual. Der Verf. zählt noch eine Reihe von Einzelzügen auf, die mit den Mönchslegenden (S. 316) Verwandtschaft haben.

Flamion glaubt nicht nur feststellen zu dürfen, daß die Akten des Andreas und Matthias und des Andreas und Petrus in Oberägypten verfaßt sind, wo häufig Einfälle der Blemmyer stattfanden, sondern stellt sofort noch die Frage: waren diese Akten ursprünglich griechisch oder koptisch abgefaßt?, ohne sich allerdings nach der einen oder nach der andern Seite zu entscheiden. Die Datierung dagegen um 400 (2. Hälfte des 4. Jahrh.) scheint ihm sicher zu sein. Als Kriterien gelten ihm die Erwähnung des 40tägigen Fastens und Verwandtschaft mit den *Canones Hippolyti,* welche er noch nach Funk datiert.

Die Akten des Andreas und Bartholomäus sind von den Akten des Andreas und Matthias und Andreas und Petrus abhängig. Ihre Überlieferung spielt sich fast nur auf ägyptischem Boden ab, in koptischer, arabischer und äthiopischer Sprache.

Diese ägyptischen Legenden haben nach dem Verf. nichts mit den primitiven Akten zu tun, sie sind von einem ganz andern Geiste beherrscht.

Aus diesem Referat ist zu ersehen, welche Umwälzungen die Untersuchungen des Verf. in der Beurteilung der Andreasakten bedeuten würden, wenn sie der Kritik standhielten. Was man bisher als alte Bestandteile der Akten betrachtete, erklärt Fl. als jüngere Bildungen; was man bisher als jüngere Bearbeitungen im Westen annahm, erklärt er für den ältesten Teil.

Es möchte mir aber doch scheinen, daß der Verf. die äußern Zeugnisse, Euseb. h. e. 3, 25, 6; Epiph. haer. 47, 1; 61, 6; 63, 2, nach denen die ursprünglichen Akten fast nur von den Häretikern gelesen wurden, zu gering einschätzt. Wären die ursprünglichen Akten im wesentlichen nur das Martyrium des Andreas gewesen, wie der Verf. annimmt, so würde man dafür keinen Grund einsehen; gerade in den Akten des Andreas mit Matthias und Petrus sind die gefährlichen Ansichten enkratitischer Art vertreten. Allerdings meint der Verfasser, diese Theorien seien ebensogut in Mönchskreisen zu denken; aber dann müßte er mit seiner Datierung doch bedeutend über Epiphanius hinaufrücken, sie nicht erst um 400 ansetzen. Es bleibt aber dabei unerklärt, warum die Akten, gingen sie von dieser orthodoxen Seite aus, besonders in häretischen Kreisen verbreitet waren. Wollte man die Beobachtungen des Verf. über Gebetszusammenkünfte und andere Gewohnheiten als ausschlaggebende Kriterien für ägyptische Verhältnisse gelten lassen, dann müßte man die Abfassung der Johannes- und Thomas-Akten ebenfalls dorthin verlegen; denn es treten hier dieselben Züge auf. Ein weiteres Moment, das Fl. zu gering anschlägt, ist die altchristliche Überlieferung, wonach Andreas in Skythien wirkte; sie kennt schon Origenes. Hier spielen sich unsere Akten ab. Sind dann noch weitere Städte genannt: Sebastopol usw., so gehören sie derselben Gegend an. Der einzige Zusatz zu Sebastopol, „wo die innern Äthiopier wohnen", zeigt nur die geographische Unkenntnis etwaiger späterer Überarbeiter an.

Ein drittes Moment, das der Verf. als wertvoll für seine These erachtet, die verzweigte Verbreitung in Ägypten, beweist nur soviel, daß neben der griechischen Überlieferung auch eine koptische, äthiopische und arabische auftritt, und daß in dem Lande der Mönchslegenden neue Überarbeitungen und Umbildungen gefertigt wurden, ähnlich wie wir dies z. B. bei dem *Protoevangelium Jacobi* und den daraus geflossenen Erweiterungen sehen können.

Ich halte es aber auch nicht für notwendig, die katholischen Bearbeitungen der Andreasakten dorthin zu lokalisieren, zumal in Kleinasien, wo sich der Roman abspielt, ähnliche Situationen und Mönchskolonien waren. S. Jos. Strzygowski, Kleinasien ein Neuland der Kunstgeschichte. Leipzig 1903, 112. 219.

Sinnstörende Druckfehler bemerkte ich: S. 44 *croire* statt *croix;* S. 55 lies 591, 592 statt 391, 392.

Es dürfte unstatthaft erscheinen, den östlichen Doppelroman und den westlichen Martyriumsbericht als zwei ursprünglich unabhängige Größen zu betrachten. Nicht bloß die Wanderroute des Andreas von Skythien über den

Hellespont nach Thessalien und Griechenland, wie sie eine Reihe von Quellen bezeugen, sondern auch gemeinsame Berührungspunkte zwischen den östlichen und westlichen Akten sprechen neben äußeren Zeugnissen für die Priorität des griechischen Romans, dem im Westen und in byzantinischer Zeit Bearbeitungen und Erweiterungen zur Seite traten.

München. Theod. Schermann.

Behm, Johannes, **Die Handauflegung im Urchristentum** nach Verwendung, Herkunft und Bedeutung in religionsgeschichtlichem Zusammenhang untersucht. Leipzig, A. Deichert Nachf., 1911 (VIII, 208 S. gr. 8°). M. 4,50.

Das geschichtliche Verständnis der altchristlichen heiligen Handlungen bricht sich allmählich Bahn. Nur auf Grund einer gewissenhaften Einzelforschung kommen wir auf diesem Gebiete weiter und können mit der Zeit auf eine wirklich brauchbare Riten- und Liturgiegeschichte des christlichen Altertums hoffen. Aus dieser Erkenntnis heraus hat Behm den Ritus der Handauflegung für seine Untersuchung gewählt. Er empfindet die Frage nach der Handauflegung im Urchristentum als ein historisches Problem und sucht die Lösung auf dem Wege einer ritengeschichtlichen Untersuchung zu geben (S. 4). Die Darstellung gruppiert sich um drei Punkte: 1. Die Verwendung der Handauflegung im Urchristentum und in der alten Kirche. 2. Die Herkunft der urchristlichen Handauflegung. 3. Die Bedeutung der urchristlichen Handauflegung. Im ersten Teil wird die Handauflegung bei Jesus für sich behandelt; dann folgt die von den Aposteln und anderen Kirchengliedern geübte Handauflegung im Heilverfahren (auch Exorzismus), bei der Segnung, Ordination, im Zusammenhang mit der Taufe, in der Bußdisziplin, bei der Aufnahme von Ketzern. — Über die Herkunft der Handauflegung vertritt B. etwa folgende Thesen: Die Handauflegung im Heilverfahren gehört der allgemeinen Kultur an. Verschiedenheit liegt höchstens in der Anwendung mit sicherem Erfolg wie bei Jesus (S. 116). Die Handauflegung zur Ordination entstammt jüdischem Brauch (S. 130. 135. 141. 142 A. 3 gegen Sohm). Die Handauflegung als Initiationsritus im Zusammenhang mit der Taufe ist „ein Novum in der Religionsgeschichte" (S. 145); „aber daß die Anknüpfungspunkte irgendwie auf jüdischem Boden zu suchen sind, ist in hohem Grade wahrscheinlich" (S. 145). — Die Bedeutung der urchristlichen Handauflegung wird charakterisiert als Zeichen der Mitteilung heiliger Lebenskraft bei Heilung und Segnung und als Zeichen der Mitteilung des Hl. Geistes bei der Aufnahme in das Christentum und bei der Ordination.

Das Buch verdient besondere Beachtung, weil es mit klarem, selbständigem Urteil an Fragen herantritt, welche von katholischer und protestantischer Seite bislang zum größten Teil in widersprechender Weise Beantwortung fanden. B. hat nicht bloß von Alfred Seeberg, sondern auch von der kritischen Richtung gelernt und kommt dadurch zu Aufstellungen, die beträchtlich von der leider noch vielfach üblichen protestantischen Beurteilung des Urchristentums abrücken. So wird der einst von Jean d'Aillé († 1670) und von Späteren so energisch bestrittene Zusammenhang zwischen der Handauflegung bei der Taufe, wie sie etwa in der Zeit Tertullians zutage tritt, und der urchristlichen rückhaltslos anerkannt (S. 61). „Jedenfalls ist Hebr 6, 2 ein authentisches Zeugnis dafür, daß die Handauflegung bei der Aufnahme in das Christentum in der Kirche des 1. Jahrh. ein fest eingewurzelter Brauch war und als ein Akt von erheblicher Bedeutung betrachtet und gepflegt wurde" (S. 41). — Beim Abschnitt über die Bedeutung der Handauflegung gelangt B. zur Überzeugung, „daß man im Urchristentum die Handauflegung nicht rein sinnbildlich verstand" (S. 197), ja er hält es für ausgemacht, „daß die Handauflegung, die postbaptismale sowohl als die ordinatorische, von jeher und durchweg im Urchristentum nicht als bloßes Symbol, das das Fürbittegebet begleitete, angesehen wurde, sondern als wirksames Symbol *(symbolum efficax)*" (S. 198). B. hat dadurch der einzig möglichen Anschauung des Urchristentums Rechnung getragen. Von katholischen Gelehrten war dies längst erkannt — bei protestantischen bedeutet die Erkenntnis einen Fortschritt (in der Linie W. Heitmüllers). Das durch die postbaptismale Handauflegung (sc. Firmung) vermittelte *πνεῦμα ἅγιον* ist dabei nicht bloß Zungenreden und Prophezie, sondern auch eine innerlich sittlich umgestaltende Gotteskraft (S. 21).

Aber nicht überall war B. konsequent genug, sich der Stärke der Texte zu beugen. Was soll man etwa dazu sagen, wenn B. zu I Tim 4, 14: „Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben wurde (*ἐδόθη*) durch Weissagung mit Handauflegung des Presbyteriums" bemerkt, man werde dies „kaum im eigentlichen, objektiven Sinn verstehen können" (S. 46)? „*Ὃ ἐδόθη σοι* wäre dann so viel als ‚das dir subjektiv gegeben ist' = ‚dessen du gewiß gemacht bist'" (S. 47). Vgl. noch besonders S. 52, wo das *μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν* abschwächend mit unter Handauflegung übersetzt wird. Allein die hier genannte Handauflegung ist völlig ebenso instrumental wie II Tim 1, 6 das *διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου*.

Bei der Handauflegung im Zusammenhang mit der Taufe wird mit Recht von Apg 19 ausgegangen. Hier ist es ja zu deutlich, daß die Aufnahme in das Christentum von der rituellen Seite aus betrachtet durch Taufe und Handauflegung erfolgt. Durch Zusammenhalt mit Apg 2, 38 wird gefolgert, daß es sich hier um den regulären Hergang bei der Aufnahme handelt. Nun kommt aber die große *crux* Apg 8, 14—17. Oft genug wurde die Partie als unecht bezeichnet, weil sie spätere hierarchische Reservate in das Urchristentum eintragen soll. Von vorbehaltener Vollmacht findet B. nichts in dem Text. Er beansprucht daher wirkliche Begebenheit als Grundlage der Erzählung. Freilich erregt ihm der Bericht, daß der Diakon Philippus getauft, die Apostel aber durch Handauflegung den Hl. Geist vermittelt haben sollen, Bedenken. Er nimmt daher seine Zuflucht zu einer Zweiquellentheorie. Lukas hat nach ihm zwei alte voneinander ganz unabhängige Berichte über die Anfänge christlicher Mission in der Hauptstadt Samarias vermengt. Der eine Bericht sprach von dem Wirken des Philippus, der andere von einer Missionsreise des Petrus und Johannes. Nur in dem zweiten Berichte waren die außerordentlichen Geistwirkungen betont. „So konnte, wenn man die beiden Berichte nebeneinander hielt, die Meinung entstehen, die Apostel hätten denselben Leuten, die Philippus getauft, die Geistesgabe überhaupt erst vermittelt . . . So wird Lukas — irrtümlich, nicht aus Tendenz — zu der Annahme gekommen sein, die Apostel hätten nur den Geist mitgeteilt, nicht getauft — und so ist die Darstellung 8, 14 ff. entstanden" (S. 35). Originell aber verfehlt. Das Gezwungene der Erklärung leuchtet sofort ein. Der Passus Apg 8, 14—17 macht durchaus den Eindruck der Einheitlichkeit und es kann auch nicht ein einziger Grund dagegen geltend gemacht werden. Selbst eine genaue Analyse von Apg 19 setzt eine zuweilen getrennte Spendung von Taufe und Handauflegung voraus. Warum soll eine Reservierung gewisser Handlungen der ältesten Zeit fremd sein müssen? Warum werden denn nach Jak 5, 14 die Ältesten der Kirche gerufen und nicht ein beliebiger Geistträger aus der Gemeinde? Ist aber das Stück Apg 8, 14 ff. authentisch, so ist es nicht mehr gestattet, so ohne weiteres zu behaupten, daß die Handauflegung erst zur Zeit des *Liber de rebaptismate* als Reservat der Bischöfe ihre Selbständigkeit gegen-

über der Taufe erlangt habe, wie dies S. 83 f. (vgl. S. 187) geschieht. B. empfindet die Schwierigkeit wohl selbst, wo er von der Cyprianischen Ep. 73, 9 handelt, welche für die Trennung und bischöfliche Spendung der Firmung einen Schriftbeweis aus Apg führt. Diese energische Betonung Cyprians hat B. nicht entkräftet, auch nicht durch die A. 2 auf S. 85 („Zweifel daran, ob die hierarchischen Abstufungen seiner Zeit auch schon in der Urchristenheit bestanden haben, drücken den Kirchenmann Cyprian nicht").

Ein Novum bedeutet B.s (von anderen nur schwach versuchte) Ausführung über das Verhältnis der geistmitteilenden Handauflegung (Firmung) zur Wassertaufe. Bis jetzt konnte man wiederholt lesen, die Handauflegung habe sich von einer das Taufritual begleitenden Zeremonie zum selbständigen katholischen Sakrament entwickelt. B. bietet eine Überraschung mit der Behauptung (S. 167 ff.): Die allerälteste (vorpaulinische) Zeit kannte zwei völlig voneinander unabhängige Taufen, die Wassertaufe und die unter Handauflegung gespendete Geistestaufe. Aus den ehemals getrennten Taufen wurde eine, so daß sie negativ wirkend die Sünden wegnahm und positiv wirkend den Geist vermittelte. Die Entwickelung war schon in paulinischer Zeit so weit gekommen, daß Paulus das Letztere, die Geistesmitteilung als das eigentliche Wesen der Taufe empfand (S. 175). Wir hätten also bei Taufe und Handauflegung die geschichtliche Kuriosität: Trennung—Vereinigung—Trennung. In den Texten hat gediegenen Halt nur die Anschauung: Taufe und Handauflegung wurden in der ersten Zeit ordnungsgemäß vereinigt, außerordentlicherweise zeitlich getrennt gespendet.

Der Hinweis auf die bildliche Darstellung der Handauflegung in der coemeterialen Kunst ist mit ebensowenig Sachkenntnis als mit vieler Literaturangabe geschrieben (S. 82). Hätte B. meinen Aufsatz »Die Firmung in den Denkmälern des christlichen Altertums« (RQS 1905, 1—41 bes. S. 21) nicht bloß zitiert, sondern auch gelesen, so hätte er sehen müssen, daß die in den Katakombenfresken zur Darstellung gebrachte Handauflegung mit der Handauflegung zur Erteilung des Hl. Geistes nichts zu tun hat. Diese letztere wurde außerhalb des Taufwassers gespendet: *„exinde egressi de lavacro"* nach Tertullian. Die Handauflegung in den Taufdarstellungen findet statt im Augenblick, wo der Täufling nackt im Wasser steht. Sie findet ihre Erklärung in Canon XIX, 11 des Hippolyt: „Und so steigt er ins Wasser hinab. Der Priester legt ihm die Hand auf und fragt ihn folgendermaßen: Glaubst du an Gott den Vater, den alles fassenden? Der Täufling antwortet: Ich glaube. Jener taucht ihn einmal ins Wasser, während seine Hand auf dem Haupt des Täuflings liegt usw." Diese Handauflegung ist, soweit ich sehe, von B. überhaupt nicht behandelt.

Der Inhalt des Wortes Handauflegung (*χειροθεσία*) im Sinne von Gebet hätte unbedingt noch eine nähere Prüfung erfahren müssen. Zwar wird S. 98 A. 1 gesagt: „Von der der späteren kirchlichen Gräzität ganz geläufigen Übertragung des Terminus *χειροθεσία* auf das mit der Handauflegung verbundene liturgische Gebet (*εὐχή* und *χειροθεσία promiscue* gebraucht) begegnet bis ins 4. Jahrh. hinein noch keine Spur. Der früheste Fall, den ich konstatieren kann, ist Const. Apost. VII, 44, 3." Allein wie steht es mit der Tatsache, daß der Text Jak 5, 14 bei Origenes *Hom. in Levit.* II, 4 zitiert wird in der Form: *„Si quis autem infirmatur, vocet presbyteros ecclesiae, et imponant ei manus unguentes eum oleo in nomine domini?"* Da der griechische Jakobustext *προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτόν* bietet, Origenes aber *imponant ei manus,* so muß zu Beginn des 3. Jahrh. Handauflegung und Gebet als identisch angesehen worden sein. Die einfache Leugnung auf S. 63 A. 4 genügt nicht, da man gerade hier eine Begründung erwartet. Handauflegung und Gebet sind schon im neutest. Zeitalter unzertrennlich verbunden (Apg 6, 6: *προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας.* — Apg 28, 8: *καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν,* vgl. auch Apg 13, 3). Daher kam es, daß das Gebet die begleitende Handauflegung und die Handauflegung das dabei gesprochene Gebet mit umfassen konnte. Augustins Frage *(De bapt. c. Donat.* l. 3 c. 16): *„Quid est enim aliud (sc. manus impositio) nisi oratio super hominem?"* bedürfte für die drei ersten Jahrhunderte noch einer näheren Untersuchung.

Ein methodischer Fehler ist es, fast durchweg die Vornamen der Autoren auszulassen. Nur der Kenner weiß, ob es Heinrich, Hugo oder Wilhelm Koch ist, ob es sich um Johs. oder G. Ficker handelt, oder welcher Grützmacher gemeint ist.

Alles in allem ist die Arbeit doch eine recht erfreuliche wissenschaftliche Gabe, voll selbständiger Inangriffnahme des Problems, mit reichen Ergebnissen trotz verschiedener Irrungen. Wir hoffen, dem Verfasser auf dem Gebiete der Ritengeschichte noch öfters zu begegnen.

Würzburg. Fr. J. Dölger.

Histoire nestorienne (Chronique de Seert). Première partie. (II) Text arabe publié par Mgr Addai **Scher.** Traduit par M. l'abbé Pierre **Dib.** [Patrologia orientalis. Tom. V, fasc. 2]. Paris, Firmin-Didot et Cie.; Freiburg i. Br., Herder (217—344, [107—232] S. Lex. 8°). Fr. 7,60.

Mit diesem Hefte ist der erste Teil der nestorianischen Geschichte oder der Chronik von Seert abgeschlossen. Die erste Hälfte dieses Teiles wurde bereits in der Theol. Revue 1909 Sp. 16 angezeigt. Die vorliegende zweite Hälfte umfaßt die Kap. 31—76 des Werkes; sie enthält Ereignisse aus der Welt- und Kirchengeschichte von ungefähr 353 bis 422. Wir lesen die Geschichte der griechischen Kaiser von Julian dem Abtrünnigen bis auf Theodosius II den Jüngeren, ferner der Sasaniden Šapur II und III und Jazdegerd II (388—399), ferner die Geschichte verschiedener Bischöfe, Kirchenväter und Märtyrer der griechischen und vorzüglich der syrischen Kirche. Die in diesem Faszikel enthaltenen Ereignisse sind daher, wie F. Nau in der Vorrede bemerkt, größtenteils bekannt, aber sie können wenigstens zum Studium der Quellen dienen, weil der Autor verschiedene und sogar einander widersprechende Berichte gibt, z. B. Kap. 33 die Geschichte Julians des Abtrünnigen, darnach aber Kap. 34 eine andere Version dieser Geschichte, und in eben diesem Kapitel findet ein Resumé des von W. Hoffmann herausgegebenen Romans von Julian Platz. Andere Teile des Werkes sind eine mittelbare oder unmittelbare Quelle des Werkes des ʿAmr und Sliba: *De patriarchis Nestorianorum commentaria,* das Gismondi 1896 und 1897 herausgegeben und übersetzt hat. Die Heiligenleben sind Resumés der Akten der Martyrer und Heiligen, die größtenteils von P. Bedjan syrisch herausgegeben sind. Auf dieses Werk hat Nau in den zahlreichen Anmerkungen oft verwiesen. Nicht nachgewiesen ist eine Stelle aus einem Briefe Theodorets von Cyrus an Cyrill von Alexandrien (S. 278 [166]). Sie findet sich weder bei Migne P G. 83 in der Ausgabe dieser Briefe, noch auch unter den Briefen Cyrills P G. 77, noch in der Ausgabe der Briefe Theodorets von Sakkelion (Athen 1885, vgl. Bardenhewer, Patrologie [3], S. 331).

Die Ausgabe des arabischen Textes ist sorgfältig und in Anbetracht des schlechten Zustandes der Handschrift gut gelungen. An Stelle von J. Perrier, der die erste Hälfte ins Französische übersetzt hatte, ist P. Dib getreten. Dessen Übersetzung ist zwar im allgemeinen getreu, immerhin sind an verschiedenen Stellen einzelne Wörter gar nicht oder ungenau übersetzt. Falsch liest er die arabischen Eigennamen ar-Rahâ statt ar-Ruhâ für die Stadt Edessa (S. 295 [183]) und Ḥamir statt Ḥimyar (S. 331 [219]). S. (= Scher) schreibt dagegen in der Anmerkung richtig *himyarites.* Auch schreibt man wohl richtiger nach dem Syrischen: Bokhtišo statt Bakhtišo (S. 306 [194]). In dem Eigennamenregister kehren diese Fehler wieder. Die Hinzufügung dieses Registers verdient übrigens dankbare Anerkennung.

In der Übersetzung ist der Text z. B. S. 222 (110) ungenau

wiedergegeben, es müßte dort heißen: „Man erzählt, daß er (Šapor I) zu verschiedenen Malen mehr als 230000 Personen tötete, und es bestanden das Martyrium auch Mar Milâs und eine Menge Vornehmer neben ihm.“ S. 229 (117) ist bei dem Schriftwort: „Nicht wird von ihm (dem Tempel) ein Stein auf dem andern bleiben“ der Zusatz ausgelassen: „Ohne einzustürzen.“ So Matth. 24, 2; Marc. 13, 2; Luc. 21, 6; er fehlt Luc. 19, 44. S. 230f. (118f.) wörtlich: „Deine Sache, die nahe daran war (zu gelingen), ist zu nichts geworden durch dein Tun, das du tatest, nämlich (durch) dieses Zeichen (des Kreuzes).“ Ferner: „Da versammelten sich die Dämonen ein zweites Mal und er ertrug sie, und sie gossen ihr Verderben in sein Herz und befruchteten es mit ihrer Bosheit.“ S. 244 (132)[2] ist der Text wohl zu lesen: Wanuwaddî man jaġšâhu „während wir Leute schickten, die ihn schlagen sollten“. (Waddaj „schicken“ bei Belot, *Vocabulaire*[6] mit einem Sternchen als Vulgärarabisch bezeichnet). S. 249 (137)[1] ist wohl zu setzen: „Falam jugibhum“ oder „jastaġibhum“ entsprechend dem vom Übersetzer ausgelassenen: Fa'aġâbahum S. 250 (138). Zu übersetzen ist: „Aber er (der Heilige) willfahrte ihnen nicht“; und unten: „Und er (Mar Abda) stellte ihn (den Schrein des Heiligen Mar Jaunân) neben die Brüder; da willfahrte er ihnen und sie trugen ihn usw.“ S. 273 (161) Z. 7 ließ: Nastir! S. 275 (163) Z. 9 steht genau: „Und er stellte sie bloß durch seine Geschicklichkeit in der Diskussion.“ S. 278 (166) Z. 2 fehlt: „Infolge der starken Hitze“ (d. h. wohl: Infolge von Fieber). Ebenda Z. 7: „(Vergleicht) und verbindet.“ Z. 9 ist zu übersetzen: „Und du hast ihn getadelt, während er in einem Grabe lag, das du ihm gegraben hast durch dein feindliches Auftreten gegen den h. Nestorius, der seiner Bahn folgte.“ S. 292 (180) Z. 10: „Gehe zum Kloster und diene einem von den Greisen, damit du dich nach seiner Lehre bildest und seine Wege (Lebensweise) erlernst.“ Z. 11: „der sehr alt und dessen Mühe und Anstrengung sehr groß war.“ S. 295 (183) Z. 9 in direkter Rede: „Erbarme dich dieses Toren und habe Mitleid mit der Schwachheit seiner Mutter; denn sie hat kein anderes (Kind) außer ihm.“ Z. 11: „Die ihm zu gehorchen wissen“; Z. 12: „Und viele Leute von ihnen bekehrten sich und wandten sich ab von der Häresie und hingen der wahren Lehre und dem gesunden Glauben an.“ S. 296 (184) Z. 2: „Darnach brach er ihre Macht und schlug ihre Heere in die Flucht.“ Z. 5: „Dessen Kleidung Lappen sind, die aus aneinander genähten Lumpen zusammengeflickt sind.“ Z. 10: „Das ist ein vom Unglück Heimgesuchter, ein Verwirrter.“ Ferner: „Denn er wird mit uns unzufrieden sein, wenn wir mit seines Gleichen zu ihm kommen, während das sein Weg ist (d. h. er sich so beträgt).“ Z. 12: „O ihr, die ihr das Recht nicht kennt und die rechte Art zu handeln und das Richtige nicht verstehet.“ S. 297 (185) Z. 1: „Seine Kenntnisse berühmt und reich.“ S. 298 (186) Z. 1: „Mar Ephrem singe und girre (wie eine Taube)!“ Z. 4: „Nachdem dann Bardesanes gestorben war und Gott die Kirche von ihm und seiner Bosheit befreit hatte, da wandte Mar E. eine List gegen seine Schwester an und bat sie, ihm dieses Buch zu geben, um es zu lesen.“ Z. 8: „Er schwur ihr bei Christus, es zu tun, wenn sie ihm darin zustimmen wolle, und sie weigerte sich dessen nicht.“ Z. 12: „Damit ich mein Versprechen erfüllen kann, das ich gab, als ich mich von dir trennte.“ S. 299 (187) Z. 5: „Dieser war der Nachahmer des Mar E.; welcher seine Perle aus der Muschel brach.“ (Lies im Texte: al-mutallimu ġauharatahu min aṣ-ṣadafi). Zu Anm. 5: *Legio* vgl. Marc. 5, 9; Luc. 8, 30 und (Vulg.) 36! Z. 10 wörtlich: „Da stellte er seine Füße in eine Linie.“ Der Beter ist als Kämpfer gedacht; darauf weist auch S. 300 (188) Z. 1 der Ausdruck: „Ohne daß die Gürtel gelöst wurden.“ Ebenda Z. 8f. ist auf II. Reg. 6, 1—7 zu verweisen. Z. 13: „Er vertreibe den Bösen von uns und befreie uns von ihm!“ Z. 3: „Und Gott die Herde befreit hatte . . .“ S. 301 (189) Z. 11: „Gott, von dem man sagt, daß er drei Personen habe.“ S. 302 (190) Z. 11: „Und zu diesen (Wundern) gehört (der Vorfall), daß (einst) eine Karawane bei ihm vorbeikam, deren Leute großen Durst litten, durch den sie dem Tode und dem Verluste ihrer Lasttiere nahe waren.“ S. 303 (191) Z. 7 heißt: „Da machten sie Schiffbruch bis auf das letzte.“ Ebenda: „Von der Ungerechtigkeit und dem Verbotenen.“ S. 304 (192) Z. 2: „Große Hungersnot und große Erschöpfung.“ Z. 6: „Ich vertraue auf Christus, daß er euch wohltun und euch (wieder) reich machen werde. Dann, wenn er das an euch tut, so gebet dem P. zurück . . . Darauf verging nur wenig Zeit, bis Gott ihnen half und sie (wieder) reich machte.“ S. 306 (194) Z. 9: „Und er tötete den Sohn seines Dieners B.“ S. 307 (195) Z. 8: „60 Seelen, Gelehrte und andere und zu ihnen gehörten A. und J. der Kaiser.“ S. 313 (201) Z. 5: „Wie Gott . . . Ruhe gab vor Verbannung, Verfolgung und Prüfungen.“ S. 314 (202) Z. 7: „. . . da nahm er noch zu in der Abtötung und im Kampfe gegen sich selbst.“ S. 315 (203) Z. 7: „Und er empfing das Almosen der Barmherzigkeit unseres Herrn, weil er ihn würdigte . . .“ S. 317 (205) Z. 3: „Und es drang zu A. dem römischen Kaiser (die Nachricht) über die Leiden, welche die Christen in den Ländern P. zu erdulden hatten, nämlich Verbannung und Verfolgung.“ S. 319 (207) Z. 1 steht: „Das verwirrte Reden“ als Umschreibung für Schisma und Häresie. S. 327 (215) Z. 1: „Die anderen Beschlüsse der Völker des Abendlandes.“ S. 328 (216) Z. 6: „Durch die Wächter und ständigen Besucher des T.“ S. 331 (219) Z. 2f.: „Und es verbanden sich einige mit ihm, die ihm halfen das Volk zu bekehren.“ Z. 9: „Sie belustigten sich über ihn beständig.“ Zu dem Versprechen Christi Z. 10 vergl. Marc. 16, 17f. S. 333 (221) Z. 1f.: Sie sprachen: „Wir werden nicht zu dir kommen, wenn du in dem Irrtum beharrst, den du begangen hast.“ Z. 10 die Psalmstelle steht Ps. 141 (142), 8 und lautet dort: „Führe heraus aus dem Gefängnisse meine Seele, damit ich deinem Namen danke, o mein Herr!“

Siehe auch über diese Chronik A. Baumstark, Die christlichen Literaturen des Orients II (Sammlung Göschen 528) S. 32. Über den Sprachgebrauch ist die Schrift von G. Graf, Der Sprachgebrauch der ältesten christlich-arabischen Literatur (Leipzig 1905) zu vergleichen, z. B. àraj „eine Vision haben“ S. 226 (114) Z. 2, 312 (200) Z. 5 bei Graf S. 21 unten.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Sammlung mittellateinischer Texte. Herausgegeben von Alfons Hilka. 1. Die Disciplina Clericalis des Petrus Alfonsi. (Das älteste Novellenbuch des Mittelalters). Nach allen bekannten Handschriften hrsg. von A. Hilka und Werner Söderhjelm. (Kleine Ausgabe). Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1911 (XV, 50 S. 8°). Kart. M. 1,20. — 2. Exempla. Aus Handschriften des Mittelalters herausgegeben von Joseph Klapper. Ebd. 1911 (X, 87 S. 8°). M. 1,20.

Mit Recht bricht sich immer mehr die Einsicht Bahn, daß eine historische Würdigung des Mittelalters nur dann voll und ganz möglich sein wird, wenn auch der Sprache desselben eine eingehende Untersuchung und Berücksichtigung zuteil wird. Daß dieses aber nur dann geschehen kann, wenn die mittellateinischen Literaturdenkmäler in billigen und doch guten, allen textkritischen Anforderungen genügenden Ausgaben veröffentlicht werden, ist klar. Der hervorragend kosmopolitische Charakter des Mittelalters hat es eben mit sich gebracht, daß auch viel orientalisches Gut in die Literatur eingedrungen ist. Diese Quellen aufzuspüren und nachzuweisen, ist die Aufgabe des Historikers. Mit Freude dürfen wir demnach eine Veröffentlichung begrüßen, wie die oben angezeigte. Wird sie auch zunächst für praktische Seminarübungen in Anspruch genommen werden, so darf man ihr doch auch in theologischen Kreisen günstige Aufnahme wünschen, zumal nach dem Prospekte die in Aussicht genommenen oder bisher veröffentlichten Texte durchweg geistlichen Kreisen entstammen. Den Anfang der Veröffentlichung macht der Herausgeber A. Hilka im Verein mit W. Söderhjelm durch Herausgabe des ältesten lateinischen Novellenbuches. Ein getaufter Jude Petrus Alfonsi (ursprünglich Rabi Moïse Sephardi [der Spanier]), Leibarzt des Königs Alfons I v. Aragonien, ist ihr Verfasser. Die *Disciplina Clericalis*, das ist der Name der Novellensammlung, wird gleichzeitig mit einer anderen Schrift desselben Petrus *Dialogus contra Judaeos* im 1. Jahrzehnt des 12. Jahrh. entstanden sein. Die Absicht des Verf. ging dahin, die christlichen Morallehren durch Beispiele zu erläutern; er bediente sich dazu arabischer Erzählungen, welche er teils Philosophensprüchen, teils Fabeln und Versen, teils Tiersagen entnahm. Wie

fleißig die Novellensammlung im M. A. benutzt wurde, zeigen außer den Hss (ca. 60 vom 12.—17 Jahrh.) auch die Übersetzungen ins Deutsche, Französische, Englische, Gaskognische, Katalanische, ja selbst Isländische und Hebräische. Über die Benutzung verbreitet sich H. in der Einleitung S. XI, XII und XIV; ebenso auch über die Hss und deren Klassifizierung. Hervorgehoben sei noch, daß die alten Druckausgaben unvollständig und wertlos sind; der neue Text genügt erst allen kritischen Anforderungen. — Das 2. Bändchen, herausgegeben von Joseph Klapper, bietet 115 *Exempla* aus Exempelbüchern für Predigten des Mittelalters. 31 Hss der Kgl. Universitätsbibliothek in Breslau haben den Stoff geliefert. Es sind nur solche Stücke veröffentlicht worden, welche ohne Quellenangabe in den Hss stehen oder deren Quellen uns unbekannt sind. Gar manche Probleme werden da noch zu lösen sein. Am Schlusse gibt der Hrsg. außer dem Alter der Textstücke und ihrer Herkunft auch ein Verzeichnis der Hss und auf S. 82—87 recht nützliche Anmerkungen für Parallelen und Quellen der Stücke selbst.

Monte Cassino. Bruno Albers O. S. B.

D. Martin Luthers Deutsche Bibel. III. Band. Weimar, H. Böhlaus Nachfolger, 1911 (LXII, 580 S. 4°). M. 18.

In der seit 1883 erscheinenden Weimarer kritischen Gesamtausgabe der Werke Luthers ist der deutschen Bibel eine eigene Abteilung zugewiesen worden. Von dieser Abteilung sind bis jetzt drei Bände erschienen. Die zwei ersten Bände (1906 und 1909) enthalten die erste Niederschrift des deutschen Alten Testaments von Luthers Hand, soweit sie noch in einer Zerbster und Berliner Handschrift vorhanden ist. Von Luthers erster Niederschrift des Neuen Testaments ist bis jetzt nichts entdeckt worden. Aber auch die erste Niederschrift des A. T. ist bei weitem nicht vollständig erhalten; insbesondere fehlen die fünf Bücher Moses. Zusammen mit etlichen Büchern des A. T. enthält der 2. Band (S. 201—704) auch eine Bibliographie der Drucke der Lutherbibel von 1522—1546.

Von besonderem Interesse ist der jüngst erschienene 3. Band, der Aufschluß bringt über die fortgesetzten Mühen Luthers und seiner Wittenberger Freunde um die deutsche Bibel. Mit dem vorliegenden Bande beginnt nämlich die Wiedergabe der fast noch völlig unbekannten Bibelrevisionsprotokolle, deren vollständiger Abdruck auch noch den 4. Band der Bibelausgabe füllen wird. Diese jetzt zum ersten Male veröffentlichten Bibelrevisionsprotokolle sind die von dem überaus fleißigen Wittenberger Diakon Georg Rörer, der so manche Predigten Luthers nachgeschrieben hat, aufgenommenen Originalprotokolle der Verhandlungen, die Luther mit verschiedenen seiner Freunde, Melanchthon, Bugenhagen, Cruciger, J. Jonas, Aurogallus u. a. zur Verbesserung seiner deutschen Bibelübersetzung geführt hat. Aus einer der Predigten des Mathesius über Luthers Leben wußte man bis vor kurzem bloß von einer solchen Bibelrevisionstagung, die 1540 stattgefunden hätte. Auf Grund neuentdeckter Quellen steht aber jetzt fest, daß drei solcher Tagungen stattgefunden haben und daß für alle drei Protokolle von der Hand Rörers vorhanden waren. Die erste Revision fand 1531 statt und beschränkte sich auf die erneute Durchsicht des Psalters. Das von Rörer aufgenommene Protokoll wird in vorliegendem Bande von G. Koffmane und O. Reichert gemeinsam herausgegeben. Die Resultate dieser Revision sind in der Neuherausgabe des Psalters von 1531 verwertet worden. Ein zweites Protokoll, das Aufschluß gebracht hätte über eine Bibelrevision im J. 1534, also im Erscheinungsjahr der ersten Lutherschen Gesamtbibel, ist leider verloren gegangen. Erst die dritte Revisionstagung, die sich über $1\frac{1}{2}$ Jahr hinzog, von 1539—1541, ist wieder im Protokoll erhalten. Sie wird hier (S. 169—577) von Reichert von der Genesis an bis Ende des Psalters zum Abdruck gebracht, so daß dieser Band die auf die Psalmen bezügliche Verbesserungstätigkeit Luthers in ihrer Gesamtheit wiedergibt. Neben diesen mit den Freunden durchgeführten Verbesserungsversuchen am deutschen Bibeltexte gibt es noch vereinzelte eigene Versuche Luthers, so zunächst die Eintragungen in sein Handexemplar des deutschen Psalters von 1528, die hier in der Einleitung (S. LIII—LXII) mitgeteilt werden. Viel bedeutsamer sind jedoch Luthers Eintragungen in sein Handexemplar des Alten (1539) und des Neuen Testaments (1540). Diese Eintragungen werden hier in Paralleltext neben die sachlich entsprechenden Stellen in den Protokollverhandlungen gesetzt.

Nicht mit Unrecht betonen die Herausgeber die große Bedeutung der neu erschlossenen Quellen. Vor allem ersieht man daraus, wie Luther fortwährend um die Verbesserung seiner deutschen Bibel bemüht war. Aber auch abgesehen von ihrem auf die Bibelübersetzung gerichteten Zwecke, bilden die Protokolle eine wichtige Fundgrube für die deutsche Sprachkenntnis und Sprachforschung im 16. Jahrh. Es dürfte denn auch die neue Publikation sowohl den Germanisten als den Theologen höchst willkommen sein.

Daß auf die Herausgabe der bedeutsamen Quellen große Sorgfalt verwendet worden ist, braucht nicht eigens hervorgehoben zu werden. Doch hätte in etlichen erläuternden Anmerkungen die historische Kritik strenger ihres Amtes walten sollen. — S. 86 bemerkt Luther, daß die falschen Propheten sogar den Engeln zu gebieten wagen: *„Ante omnia mandamus et praecipimus angelis."* Dazu heißt es in der Anmerkung: „Ist Nachahmung eines päpstlichen Dekrets." Auch in der Einleitung (S. XLVII) wird auf jene Stelle hingewiesen und bemerkt: „Luther persifliert den Amtsstil päpstlicher Erlasse." Die Herausgeber sind offenbar der Ansicht, daß die Päpste derartige Bullen tatsächlich erlassen haben. Allein es handelt sich um die sicher unechte, Klemens VI zugeschriebene Jubiläumsbulle, auf die Luther auch in einer Schrift von 1530 bei Besprechung des Ablasses anspielt. S. 335, Anm. 1 ist die Rede von Alexander VI, „der plötzlich an dem Gifte starb, das er eigentlich für einen reichen Kardinal gemischt hatte". Daß aber Alexander VI nicht vergiftet worden ist, steht heute außer allem Zweifel. Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste III[4], 498 ff.

München. N. Paulus.

Tschackert, Paul, D. Dr., o. Professor der Theologie in Göttingen, **Dr. Eberhard Weidensee** († 1547). Leben und Schriften. [Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche. XII. Stück]. Berlin, Trowitzsch, 1911 (VIII, 104 S. 8°). M. 3,80.

E. Weidensee, Propst der regulierten Chorherren zu St. Johann von Halberstadt, begann im Sommer 1523 die lutherische Lehre zu predigen, weshalb er seine Stelle aufgeben mußte. Er begab sich nun nach Magdeburg, um sich hier an der Einführung des Luthertums zu beteiligen. Im J. 1526 wurde er Prediger zu Hadersleben in Schleswig-Holstein, 1533 Superintendent in Goslar,

wo er 1547 gestorben ist. Über das Leben und Wirken dieses Gesinnungsgenossen Luthers bringt Tschackert wenig Neues. Weidensees Tätigkeit in Magdeburg ist bereits von Fr. Hülsse, Die Einführung der Reformation in der Stadt Magdeburg, in Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg XVIII (1883) 209 ff., und von W. Kawerau, E. Weidensee und die Reformation in Magdeburg, in Neujahrsblätter, hrsg. von der historischen Kommission der Provinz Sachsen, Nr. 18, Halle 1894, eingehend geschildert worden. Das umfangreiche Kapitel über Weidensee in Goslar (S. 49—90) ist größtenteils ein Auszug aus Hölschers Geschichte der Reformation in Goslar (1902). Doch ergänzt T. die Arbeiten seiner Vorgänger durch ausführliche Mitteilungen aus Weidensees Schriften oder vielmehr Schriftchen. Es sind dies einige kleinere recht grobe Streitschriften und etliche zu Broschüren verarbeitete Predigten. Der vor kurzem heimgegangene Biograph hat seinen Helden, der in den höchsten Tönen gelobt wird, überschätzt. Das Schlußkapitel besonders mit der Charakteristik Weidensees bietet einen regelrechten Panegyrikus.

München. N. Paulus.

Löffler, Klemens, Dr. phil., **Papstgeschichte von der französischen Revolution bis zur Gegenwart.** [Sammlung Kösel 46]. Kempten, Köselsche Buchhandlung, 1911 (199 S. 12°). M. 1.

In der vom Verlag neuestens so geschmackvoll ausgestatteten »Sammlung Kösel« nimmt obiges Bändchen schon seines Stoffes wegen eine beachtenswerte Stellung ein. In großen Zügen führt es die Papstgeschichte der neuesten Zeit vor. Dabei wendet es, entsprechend dem begreiflichen Interesse der Lebenden an den Vorgängen der jüngsten Jahrzehnte, seine besondere Aufmerksamkeit den Pontifikaten Leos XIII und Pius' X bis hart an das Ende des J. 1910 zu (S. 115—195). Bei dem Bestreben möglichst viel historisches Material zu bringen, hat dadurch die erste Hälfte einen mehr chronikenhaften Charakter bekommen; doch gewinnt sie wieder Leben durch eingestreute interessante Details aus Nielsen u. a. Vielleicht hätte man eine großzügigere Darstellung wünschen können. Aber es entschuldigt den Verf. die Tatsache, daß es nicht leicht, ja sogar unmöglich ist, die Geschichte (nicht eine bloße Aneinanderreihung von Ereignissen oder eine nach Zwecken, Wünschen und Rücksichten zusammengestellte Schilderung) einer Zeitperiode zu schreiben, der wir selbst noch angehören; das Reizvolle pragmatischer Ideenverknüpfung und Beurteilung muß hier meist wegfallen und man mag sich's genügen lassen, einfach die Fakta zu registrieren. Immerhin bekommt das Büchlein gelegentlich eine persönlichere Färbung, besonders dort, wo von der „Restauration und Reaktion" die Rede ist (S. 34—69 oder S. 181 u. ö.).

Eine Darstellung der neuesten Kirchengeschichte sollte eigentlich nicht mit, sondern nach der französischen Revolution, also mit dem Pontifikate Pius' VII bzw. dem Konkordat von 1801 beginnen. Doch fällt es vielen schwer, sich von Traditionen frei zu machen. Der so unbefangen am Schlusse beigegebenen Literaturübersicht zur Orientierung für Weiterstrebende wären aber doch — von Unwichtigerem abgesehen — statt anderen S. 196 f. noch beizufügen gewesen: H. Schmid, Gesch. der kath. Kirche in Deutschland, 1874; F. Chr. Baur, Kirchengeschichte des 19. Jahrh., 1862 (methodologisch hervorragend wegen der pragmatisch-genetischen Darstellungsweise); insbesondere aber K. Sell, Die Entwicklung der kath. Kirche im 19. Jahrh., 1898 (ein kleines, durch Hervorkehrung nur des Wichtigen und Leitenden und der feinsinnigen Gedanken wegen gerade für kurze Darstellungen musterhaftes Büchlein!); J. Silbernagl, Die kirchenpolit. u. relig. Zustände im 19. Jahrh., 1901; R. Seeberg, Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrh., ² 1910.

Das Bändchen wird den Dank besonders derer ernten, denen die jüngere und jüngste Vergangenheit am Herzen liegt und die einen kurzen, gut orientierenden Überblick darüber haben wollen.

Bamberg. Koeniger.

Konrad, Dr. Alois, k. k. Professor an der Staatsrealschule in Knittelfeld, **Entropie, Weltanfang, Gott.** Ein physikalischer Gottesbeweis. Graz, Ulr. Moser, 1912 (44 S. 8°). M. 0,80.

Jede Studie über Entropie wird heute Interesse erwecken, speziell wenn sie in direkter Weise die Beweiskraft der Lehre von der Entropie für das Dasein Gottes untersucht. Man hatte sich bis vor einigen Jahren daran gewöhnt, die Tatsache der Vermehrung der Entropie als einen der klarsten und geradezu als klassischen Beweis für das Dasein Gottes anzusehen. Alle übrigen Energieformen zeigen die Neigung, in Wärme überzugehen, die Wärme aber geht nie restlos in andere Energieformen über, also müssen schließlich alle anderen Formen, wenigstens soweit sie sich noch betätigen können, in Wärme übergehen, die Wärme aber wird sich auf das Weltall verteilen, und wenn die Spannung im Wärmegrade durch entsprechende Verschiebung der Wärmemenge völlig ausgeglichen ist, erfolgt der absolute Stillstand der Weltenuhr. Da eine rückläufige Bewegung, wenigstens im Ganzen, nicht möglich ist, erfordert diese absteigende Entwicklung aller Energieformen eine erste überweltliche Ursache — Gott.

Seitdem hat Prof. Dr. Kaspar Isenkrahe in Trier in einer äußerlich anspruchslosen, aber recht gediegenen Schrift, die als Beilage zum Jahresbericht des Königl. Kaiser-Wilhelms-Gymnasiums in Trier 1910 erschienen ist, die Apologeten stutzig gemacht. Isenkrahes Ausstellungen an dem bis dahin üblichen Beweisverfahren machten um so mehr Eindruck, als es sich für ihn offenbar nicht darum handelte, den Beweis aus der Entropie zu beseitigen, sondern auf die Notwendigkeit weiterer tiefer Studien bezüglich der wissenschaftlichen Voraussetzungen zu diesem Beweis aufmerksam zu machen. Er stellt sogar sechs verschiedene Voraussetzungen zusammen, für die er den Beweis nicht einwandfrei erbracht glaubt, und unter diesen vor allem die Tatsache einer wirklichen Entropievermehrung überhaupt. Es wäre kindlich, an derlei Aussetzungen achtlos vorüber gehen zu wollen. Ebenso wäre es aber auch schwächlich und feige, nunmehr ohne weiteres und definitiv auf den Beweis aus der Entropie verzichten zu wollen, vielmehr muß mit doppelter Energie und doppelter Umsicht das Entropie-Problem verfolgt werden.

Aus diesem Gedanken heraus ist vorliegendes Schriftchen entstanden und jedenfalls freudig zu begrüßen. Dabei erscheint es uns erst von untergeordneter Bedeutung, ob der apodiktische Untertitel: Ein physikalischer Gottesbeweis, jedem berechtigt erscheint. Die Hauptsache ist vielmehr, daß der Versuch gemacht wird, sich mit den Ausstellungen Isenkrahes auseinanderzusetzen. Im allgemeinen wird bei den Apologeten der Eindruck der Schrift Isenkrahes noch so lebhaft sein, daß eine völlige Zustimmung zu den Resultaten Konrads als Voreiligkeit

erscheinen muß. Handelt es sich doch nach dem Geständnis aller Physiker in der Lehre von der Entropie um eine der schwierigsten Fragen überhaupt, so daß vor der endgültigen Stellungnahme eine Zeit des Abwartens geboten erscheint. Doch diese Zeit des Abwartens muß eine Zeit ernstlicher Erwägungen und Gegenüberstellungen sein. In diesem Sinne wird K.s Büchlein auch dort mit Dank aufgenommen werden, wo man seinem Beweisverfahren noch keine zwingende Kraft, sondern höchstens große Wahrscheinlichkeit zuerkennen kann.

Bad Meinberg. Ludwig Heinrichs.

---

1. **Johnsen,** W., **Homo sapiens. Das Menschproblem.** Gütersloh, C. Bertelsmann, 1912 (138 S. gr. 8°).
2. **Hasert,** C., **Eine Hypothese über die Entwicklung des Menschen.** Graz, Ulr. Moser, 1912 (44 S. 8°).

1. Der Zweck, den der Verf. dieses Buches verfolgt, ist nachzuweisen, daß eine tierische Abstammung des Menschen unmöglich ist, und zwar in erster Linie wegen seines Geistes, seiner Sprache, seiner Kultur. Den Ausführungen, die sich mit dieser Seite des Menschproblems beschäftigen, kann man im großen und ganzen zustimmen. Einzelheiten fordern allerdings zum Widerspruch heraus, z. B. wenn Verf. die Anschauung vertritt, daß ein Geist ohne Körper überhaupt nicht gedacht werden kann.

Den größeren Teil der Schrift nehmen „naturwissenschaftliche" Darlegungen ein, die die Unhaltbarkeit der Deszendenz für den Menschen zeigen sollen. Leider kann man wegen dieser Ausführungen das Buch nicht nur nicht empfehlen, sondern man muß geradezu davor warnen, denn es ist nur geeignet, Verwirrung anzurichten. Neuerdings ist ja leider der Gebrauch eingerissen, daß man von einer „Untersuchung von unbefangener Seite" spricht, wenn irgend jemand, der von einem Problem nichts versteht, eben deshalb darüber ein Buch schreibt. Man muß um so schärfer gegen solche literarische Produkte protestieren, als die populäre Literatur sowieso schon nicht auf einer glänzenden Höhe steht. Verf. hat nach seinem eigenen Eingeständnis nie ein Menschengehirn gesehen, trotzdem geht er mit souveräner Handbewegung über die naturwissenschaftlichen Probleme hinweg. Die Lebensarbeiten eines Nägeli, Weismann, de Vries sind ja nur ephemere Erscheinungen. Da des Verf. Urteil durchaus ungetrübt ist durch naturwissenschaftliche Einzelkenntnisse, braucht man sich nicht zu wundern, wenn mehrfach heller Unsinn zutage kommt. Des Scherzes halber sei nur erwähnt, daß Verf. die Walfische (sic!) für Fische hält und sich mächtig wundert, daß sie lebendige Junge gebären! Den Kern der Erde möchte er für Eis halten. Doch genug! Wir brauchen eine bessere populäre Literatur.

2. Das Schriftchen, dem keine größere Bedeutung zukommt, macht in einer hin und wieder etwas phantastisch anmutenden Hypothese den Versuch, die vom Verf. angenommene körperliche Entwicklung des Menschen in Einklang zu bringen mit der ganz treffend kurz dargelegten Unmöglichkeit, den Menschen wegen seiner seelischen Seite vom Tiere herzuleiten. Den Leitgedanken gibt der Satz: „Schon die erste organische Zelle des Menschenstammes war vom ersten Augenblick ihrer Entstehung an von einer vollständigen Menschenseele belebt." Referent ist der Meinung, daß ein solches Problem nicht in einer 44 Seiten langen Schrift, von denen 26 anderen Ausführungen gewidmet sind, gelöst werden kann, auch dann nicht, wenn es sich nur um eine Hypothese handelt, für welche exakte Grundlagen fast gar nicht vorhanden sind, die also fast reine Spekulation ist.

Göttingen. Bernhard Dürken.

Gredt, P. Jos. O. S. B., in Collegio S. Anselmi de urbe philosophiae professoris, **Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae.** Volumen II. Metaphysica. Ethica. Editio altera, aucta et emendata. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1912 (XX, 448 S. gr. 8°). M. 6,80; geb. M. 8.

Der zur Besprechung vorliegende 2. Band bringt das für einen dreijährigen Kursus berechnete Lehrbuch der Philosophie zum Abschluß. Es ist gleichzeitig die 2. Auflage des für einen zweijährigen Kursus bestimmten Lehrbuches, das in seinen beiden Teilen 1899 und 1901 erschienen ist (man vergleiche unsere Besprechung der beiden Teile der 1. Aufl. im Philosophischen Jahrbuch 1900, S. 67—69, und 1902, S. 194—196, und unsere Besprechung des 1. Teils der 2. Aufl. in der Theol. Revue 1909, Sp. 515 ff.).

Der seltene und vielleicht bei einem Verfasser deutscher Abkunft in solcher Vollkommenheit einzig dastehende Vorzug dieses Lehrbuches liegt in dem sorgfältigen Anschluß an Thomas v. Aquin und Aristoteles. Den Verf. hat, wie er selbst zu verstehen gibt, eine zwanzigjährige Lehrtätigkeit immer mehr von der Wahrheit der Lehre des h. Thomas überzeugt und ihn dahin gebracht, jedem Eklektizismus zu entsagen. Dieser enge Anschluß an den Kirchenlehrer muß naturgemäß besonders entschieden in der Metaphysik hervortreten, die die letzten Gründe betrachtet, die allgemeinsten und obersten Begriffe und Grundsätze verwendet und von dem Wechsel der Erfahrungswissenschaft am wenigsten berührt wird. Aber auch die Behandlung der Ethik erhält in unserem Lehrbuche durch die Zurückführung auf den h. Thomas einen eigenartigen Vorzug. Die bestehenden Handbücher unterlassen es, diese Disziplin nach der spekulativen Seite auch nur mit einiger Ausführlichkeit zu behandeln, ein Mangel, dem das gegenwärtige Lehrbuch dadurch abhilft, daß es die Grundzüge der spekulativen Ethik nach Thomas entwirft.

Der Verf. weiß aber nicht bloß sachlich mit Thomas in Übereinstimmung zu bleiben, sondern auch die oft wenig bekannten und schwer auffindbaren zerstreuten Texte bei ihm als Belege heranzuziehen, wozu ihn die umfassende im Laufe der Jahre gewonnene Vertrautheit mit seinen Schriften befähigt. Indem er dann auch überall den h. Lehrer seine Doktrin auf aristotelische Texte zurückführen und diese Texte selbst kommentieren läßt, stellt er uns die Philosophie des Aquinaten geschichtlich dar, wie sie als Wissenschaft aus der griechischen Spekulation hervorgegangen ist, und führt uns zugleich auf sehr angemessene Weise in das Studium des Aristoteles ein.

So hat er ein Werk geschaffen, das ich nicht anstehe, der Anlage und der allgemeinen Ausführung nach als vorbildlich zu bezeichnen, und von dem man darum wünschen sollte, daß sich die späteren Herausgeber philosophischer Handbücher an ihm orientieren möchten.

Insbesondere hat es mich gefreut, in diesem Teile so manchen Konzeptionen zu begegnen, die ich selbst erst schrittweise auf Grund fortgesetzten Studiums und Nachdenkens in meinen Besitz gebracht habe, so der Lehre von dem realen Unterschiede

der Wesenheit und des Daseins in den Kreaturen, von der *praemotio physica* der kreatürlichen Kräfte und des freien Willens, von der aus der Potenzialität der Dinge resultierenden Notwendigkeit ihrer fortgesetzten Erhaltung, von der göttlichen Erkenntnis der bedingt zukünftigen Handlungen aus prädestinierenden göttlichen Dekreten, von der Beziehung der menschlichen Handlungen auf das Endziel in Gott als Grund ihrer Sittlichkeit.

Die Metaphysik zerlegt unser Lehrbuch in zwei Teile: allgemeine und spezielle Metaphysik, oder das immaterielle Sein im allgemeinen und besondern. Immateriell heißt das Sein, nicht als wäre es objektiv geistig, sondern weil bei ihm als Gegenstand der Wissenschaft von der Materie abstrahiert wird: es wird gedacht, ohne daß die Materie mitgedacht wird. Der 1. Teil zerfällt wieder in zwei Teile: das Seiende in sich und in der Erkenntnis. Das Seiende in sich wird nach seiner Natur, seinen Eigenschaften, den obersten von ihm geltenden Grundsätzen und seiner Geschiedenheit in Potenz und Aktus erörtert. Das Seiende als erkannt fällt unter die Lehre von der Gewißheit: Begriff und Arten der Gewißheit, ihre Möglichkeit, der Weg zu ihr oder die philosophische Methode, ihre Ursachen oder Zuverlässigkeit der erkennenden Vermögen und Evidenz der erkannten Dinge.

Bei der Besprechung der Eigenschaften des Seienden wird auch die Schönheit als eine Art Güte berührt, deren Wesen in der Kongruenz zwischen dem schönen Gegenstand und dem Erkenntnisvermögen liege. Das dort Gesagte scheint die Natur der Schönheit richtig zu treffen und ist ein Fortschritt gegenüber der Darstellung in der 1. Auflage. Wenn aber gesagt wird, daß die gedachte Kongruenz auf der Harmonie der Teile beruhe, und so auch die Schönheit einer einfachen Farbe oder eines einfachen Klanges auf der Harmonie der örtlich nebeneinander gelagerten oder zeitlich sich folgenden Teile (S. 30), so möchte das nicht überzeugend sein. Erfahrungsmäßig findet man ein solches Objekt schön, nicht auf Grund der Vergleichung der Teile, sondern einfach an sich, soweit es nur gehörig wahrnehmbar ist. — Von den höchsten Grundsätzen wird nur der des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten berührt (32 ff.), nicht der der Ursächlichkeit, und doch hat sich geschichtlich an die verkehrte Auffassung dieses Prinzips von seiten Humes und Kants die Entstehung des Kritizismus geknüpft. — In der Lehre von der Gewißheit hätte es sich empfohlen, von dem Agnostizismus und Immanentismus auch als Ursache des jetzt so viel genannten Modernismus zu sprechen.

Die spezielle Metaphysik zerfällt in die zwei Traktate von dem erschaffenen und dem unerschaffenen immateriellen Sein. Der eine behandelt die Potenzialität, die Kategorien und die Ursachen des erschaffenen Seins, der andere das Dasein Gottes, seine Wesenheit und die Attribute seines Seins und seiner Tätigkeit.

In bezug auf die metaphysische Wesenheit Gottes (194 ff.) weiche ich *salvo meliori* von dem Verf. ab. Ihm liegt sie in dem *esse a se*, mir ist sie das Sein selbst. Gewiß unterscheidet sich Gott durch die Aseität von den Kreaturen, aber seine Wesenheit will selbständig bestimmt sein. Sage ich nun: Gottes Wesenheit ist, daß er das Sein aus sich hat, so klingt das wie die Angabe eines Verhältnisses zwischen der Wesenheit und dem Dasein, es soll aber die Wesenheit selbst bestimmt werden. Ferner soll die metaphysische Wesenheit bestimmt, d. h. angegeben werden, was Gott zuerst und an sich ist, und woraus die anderen Bestimmungen folgen. Nun ist das aber das Sein selbst. Denn daraus folgt, daß er vermöge seiner Wesenheit ist, und es ist nicht umgekehrt, als wenn *a parte rei* aus dem *esse a se* das *esse esse* flösse. Auch scheint die Lehre des Verf. nicht durch die Weise, wie Thomas und Aristoteles sprechen, begünstigt zu werden, und ihr ist auch das Wort Gottes: *ego sum qui sum* Ex. 3, 14 im Lichte der Auslegung des h. Thomas *S. th.* 1 qu. 13 a. 11 nicht günstig.

Wie die Metaphysik, so gliedert sich auch die Ethik unseres Lehrbuches in einen allgemeinen und besonderen Teil. Die allgemeine Ethik handelt vom menschlichen Endziel, dem Freiwilligen, der Sittlichkeit und dem Gesetze; dann von den Affekten und Habitus (Tugenden) als den Dispositionen zur Erreichung des Endziels und endlich von der Erreichung des Zieles selbst, insofern sie in diesem Leben vorbereitet wird und im anderen endgültig erfolgt. Die spezielle Ethik hat den Untertitel Naturrecht und erörtert zuerst das Recht im allgemeinen, dann das Recht der Einzelpersonen und endlich das Recht der Gesellschaft, wie sie als Familien- und Staatsverband auftritt.

Wir dürfen uns wohl die Bemerkung gestatten, daß die Behandlung der Ethik in einigen Punkten vielleicht etwas anders ausgefallen wäre, wenn der Verfasser die Ethik und die Politik des Aristoteles selbständig zu Rate gezogen hätte. So die Behandlung der vier Kardinaltugenden. Man vergleiche des h. Thomas Kommentar zur Ethik II. Bd., 8. Lekt. und in unserer Übersetzung der Ethik die Anm. 1 zum 5. Buch. So auch schon vorher die Lehre vom Endziel und dem menschlichen Glück. Der Verf. betont immer, was ja auch richtig ist, daß die Glückseligkeit hienieden nur unvollkommen erreicht wird, aber vor allem und gleichsam *in recto* wäre zu sagen, daß sie erreichbar ist, wenigstens wenn man die Lehre des Aristoteles darstellen will, und dann *in obliquo*, daß sie es nur unvollkommen ist. Da nämlich nach Aristoteles das Glück des Menschen in der Übung der Tugend besteht, so verfehlte sie ihren Zweck oder ihre Wirkung und schlösse einen Widerspruch ein, wenn sie es nicht gewährte. Daher der Nachdruck, womit er den Satz des Solon bestreitet, vor dem Tode sei niemand glücklich zu preisen. Es gibt ein Lebensglück und muß auch, wenn vorhanden, konstatierbar sein. Das Glück liegt ihm in der Erforschung und Betrachtung der Wahrheit, also in der Kontemplation, und in der Übung der Tugenden. Er würde demnach, wenn er es gekannt, etwa vor allem das Leben der Ordensleute glücklich gepriesen haben. Die Tugenden gewähren nach ihm ein beständiges Glück, weil sie am wenigsten unter den menschlichen Dingen dem Wandel unterliegen; ein so fester Besitz sind sie — eine Lehre, die gegenüber der beengenden Kasuistik unserer Moralisten wohl beachtet zu werden verdient.

Das also der Inhalt des vorliegenden 2. Bandes und unsere Kritik. Wir bewerten das Buch, um es noch einmal zu sagen, sehr hoch. Die gemachten Ausstellungen sind, wie jedermann sieht, selbst wenn man ihnen beipflichtet, nicht derart, daß sie die Leistung als Ganzes irgendwie in den Schatten stellen. Übrigens gestehen wir, daß unser Referat lückenhaft ist. Der Verf. hat den ganzen philosophischen Stoff, auch mit Berücksichtigung der Lehrmeinungen der verschiedenen Schulen und unter Bezugnahme auf die Verwendung der Philosophie in der spekulativen Dogmatik, in einer derartig gedrängten Kürze vorgelegt, daß eigentlich nur ein Kollege oder einer, der selbst Lehrbücher geschrieben hat, imstande ist, das Ganze in kurzem Überblick zu übersehen und zu werten. Es ist eben zu bedenken, daß dieses Buch weniger für das Privatstudium als für den mündlichen Unterricht geschrieben ist, bei dem es als Leitfaden dienen soll.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Geyser, Dr. Jos., Univ.-Prof. in Münster i. W., **Lehrbuch der allgemeinen Psychologie.** Zweite, gänzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. Münster i. W., H. Schöningh, 1912 (XIX, 750 S. gr. 8°). M. 9,60.

In auffallend kurzer Zeit ist eine Neuauflage dieses großzügigen Werkes nötig geworden. Die Umarbeitung ist so tiefgreifend, daß der Verf. mit Recht diese 2. Auflage als ein völlig neues Werk bezeichnet. Dem äußeren Umfang nach übertrifft sie die alte Auflage um etwa 230 Seiten! Eine größere Anzahl von Untersuchungen sind besonders im allgemeinen Teile hinzugekommen,

Hierzu kommt eine noch vielseitigere und gründlichere Berücksichtigung der Anschauungen andersdenkender Psychologen. Einer durchgreifenden Änderung hat G. die Einteilung des Werkes unterzogen. Sie ist jetzt bedeutend übersichtlicher. Wiederholungen werden vermieden. Das sachlich Zusammengehörige ist in unmittelbarer Aufeinanderfolge behandelt. Besonders deutlich tritt diese Verbesserung im zweiten, speziellen Teil hervor: An Stelle der Darstellung der seelischen Funktion nach drei Entwicklungsstufen tritt in der zweiten Auflage die bedeutend einfachere Unterscheidung dreier Gruppen nach dem Gesichtspunkte der sachlichen Verwandtschaft („Objektinhalte des Bewußtseins", „Denkakte", „Akte unseres Stellungnehmens"). Bemerkenswert ist es aber auch, daß das Verhältnis zwischen Leib und Seele im Menschen nicht, wie in der 1. Auflage, in den „metaphysischen Schlußbetrachtungen", sondern bereits im ersten, allgemeinen Abschnitt besprochen wird.

G.s Darstellung zeichnet sich durch Sachlichkeit und Durchsichtigkeit aus. Sorgfältig verfolgt er ein Problem bis in seine letzten Ausläufer. Auf Grund einer staunenswerten Belesenheit gibt er eine geradezu allseitige Übersicht über die einschlägigen Theorien. Die Gruppierung der Ansichten ist treffend und z. T. originell. Als klassisch möchte ich die Ausführungen über das „Bewußtsein" (Kap. 2), sowie über „das Ich und die Seele" (Kap. 4) bezeichnen.

Den Wert des Werkes als Lehrbuch erhöht die auch in der neuen Auflage zum Schluß gebotene „gedrängte Übersicht des Wichtigsten".

G.s Psychologie ist ein Arsenal aller psychologischen Kenntnisse und Theorien, wie es in dieser Vollständigkeit sich sonst kaum nachweisen läßt. Sie ist somit ein zuverlässiges Nachschlagewerk für alle psychologisch Interessierten.

Braunsberg, Ostpr. W. Switalski.

Marucchi, Orazio, **Handbuch der christlichen Archäologie.** Deutsch bearbeitet von P. Fridolin Segmüller O. S. B., Professor am Stifte Einsiedeln. Mit 300 Abb. im Text. Einsiedeln, Benziger & Co., 1912 (XX, 441 S. 8°). Geb. M. 11,60.

Marucchis vom apologetischen Standpunkt aus geschriebenes »*Manuale*«, ein Auszug aus seinen vortrefflichen »*Eléments d'archéologie chrétienne*«, liegt jetzt in deutscher Übersetzung vor. Es handelt in sechs Abschnitten von den Quellen der christlichen Archäologie, den Christenverfolgungen, den altchristlichen Begräbnisstätten, der christlichen Epigraphie, der altchristlichen Kunst und den christlichen Basiliken. Da auch die deutsche Ausgabe mit dem Anspruche hervortritt, „den Studierenden und Gebildeten eine Orientierung und Führung auf dem Gebiete der christlichen Archäologie zu bieten" (Vorrede VI), so muß, selbst auf die Gefahr hin, *pro domo* zu reden, mit aller Entschiedenheit auf den irreführenden Titel des Werkes hingewiesen werden. M.s Buch bietet zweifelsohne eine vorzügliche Einführung in die christliche Archäologie der stadtrömischen Denkmäler und wäre als solches schon deshalb zu begrüßen, weil der beste Kenner der heutigen Roma Sotterranea darin sein Wissen zusammenfaßt. Bei der souveränen Nichtbeachtung außerrömischer und außeritalischer Quellen und Monumente ist dieses Werk aber eher alles andere, als ein „Handbuch der christlichen Archäologie" schlechthin. Erhebt es dennoch diesen Anspruch, dann tun mir die jungen Theologen leid, denen systematisch Scheuklappen gegen alles Außerrömische angelegt werden, und die man eines entscheidenden Teiles ihres besten Rüstzeuges beraubt. Es ist nicht wissenschaftlich und nicht mit einem Hinweis auf die von niemandem geleugnete Bedeutung der römischen Denkmäler zu rechtfertigen, wenn man die epochemachenden Resultate und Funde, welche die christlich-archäologische Wissenschaft seit Jahrzehnten außerhalb Westroms, insonderheit an der Wiege des Christentums und in den um diese Wiege gruppierten Ländern des nahen Orients erlebte, kaum streift, meistens völlig ignoriert. Ganze Denkmälergruppen, zudem oft solche, zu denen Rom keine Parallelen stellt, dürfen in einem Handbuch der christlichen Archäologie nicht übergangen werden. Der Studierende hat ein Recht darauf, wenigstens auf einigen Seiten etwas von der Existenz jener Meisterschöpfungen kirchlicher und profaner Prachtbauten beispielsweise Kleinasiens, Syriens, Palästinas und Ägyptens zu erfahren, die zu einer Zeit aus der Erde wucherten, wo Rom sich gerade der ersten öffentlichen Kultbauten erfreute.

Es ist charakteristisch, daß der erste Zentralsitz christlicher Kultur, Jerusalem, nicht einmal im Register vorkommt, daß über die konstantinischen Bauten am h. Grabe und im übrigen Orient kaum ein Wort verloren wird, daß das in seiner Unvollständigkeit eigentlich zwecklose Verzeichnis der „ältesten Basiliken in Italien und anderen Ländern" einerseits die Eleonakirche, die Kirchen und Basiliken von Nicäa, Ephesus, der Menasstadt u. a. übergeht, andererseits unwichtige, ja selbst mittelalterliche Denkmäler (Bawit, wo übrigens keine „Basiliken" existieren) aufzählt. Dazu kommt eine heillose Verwirrung in den wenigen tatsächlichen Angaben über orientalische Denkmäler. So wird, um nur einige Stichproben zu bringen, das zu Carthago gehörende Damus el Karita als eigene Ortschaft registriert, das ägyptische Arsinoe mit dem cyrenäischen verwechselt; in Antinoe sollen Kirchenbauten existieren, ebenso in „Bagawat" (identisch mit El-Kargeh, wohin fälschlich die Menasstadt versetzt wird), das nur einen einzigen aufweist. Damaskus und Turmanin besäßen kirchliche Zentralbauten. Die Perle des Hauran (der offenbar für eine Ortschaft gehalten wird), das Prachtkloster des Styliten Symeon, wird einem h. Simon vindiziert usf.

Auch über altchristliche Privatbauten, nichtöffentliche Bauten der Kirchenfabrik, wie Xenodochien, Koinobien usw. schweigt sich das „Handbuch" aus. Eine koptische Kunst existiert für dasselbe ebensowenig wie die Kunde von den orientalischen (und abendländischen) Miniaturen oder die ikonographisch wertvolle altchristliche Textilindustrie. Die Malereien des urchristlichen Orients teilen das Schicksal all dieser wesentlichen Zweige der ersten christlichen Kunstübung und ebenso ergeht es den außerrömischen inschriftlichen Denkmälern. Kein Wort über die liturgisch so interessanten koptischen Texte, über ein so wichtiges Dokument der altchristlichen Epigraphik, wie die prächtige Eugeniusinschrift, ganz zu schweigen von anderen Cimelien aus der großen Schatzkammer der ägäischen Küstenländer.

Es sei nochmals hervorgehoben: wir müssen gegen die im Titel liegende Behauptung Einspruch erheben, als handle es sich hier um ein auch nur halbwegs orientierendes Handbuch der christlich-archäologischen Wissenschaft, für deren Studium Pius X anläßlich der Reform der theologischen Seminare so warm eintrat. Den verdienten Herausgeber trifft natürlich keine Schuld. Resigniert erklärt er S. VII f. der Vorrede die Heranziehung neuer Stoffe und Beifügung oder Erweiterung wünschenswerter Punkte seien ihm verwehrt gewesen! Druck und Ausstattung (bis auf die leidige Drahtheftung) sowie die Illustrationen, deren Herkunft (auch in dem somit überflüssigen „Verzeichnis") fast nirgends angegeben ist, sind vorzüglich, der Preis aber ist ein verhältnismäßig hoher.

Frankfurt a. Main. C. M. Kaufmann.

Kleinere Mitteilungen.

»**Der junge De Spinoza.** Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie. Von Stanislaus **von Dunin-Borkowski** S. J. Mit zwei Vierfarbendrucken, dreizehn Autotypien und sieben Faksimiles. Münster, Aschendorff, 1910 (X, 633 S. gr. 8°). M. 15.« — Es sei mir gestattet, ein großes Werk durch eine kurze Ankündigung zu empfehlen. Eine eingehendere Darlegung würde zu weit führen und hätte nur für die engere Fachwissenschaft Interesse. An Arbeiten über das Leben und das Werk Spinozas besteht wahrlich kein Mangel. Gleichwohl ist diese neue Arbeit nicht überflüssig. Sie hat vielmehr alle bisherigen Darstellungen ihres Themas entschieden überholt, und ist für jedes weitere Spinozastudium unentbehrlich. Hinsichtlich der wissenschaftlichen Methode, der Untersuchung und Benutzung aller einschlägigen Quellen primären und sekundären Charakters, dem Streben nach strengster Objektivität der Darstellung, dem nicht nur historischen, sondern auch philosophischen Verständnis der behandelten Materie verdient die Arbeit des gelehrten und bescheidenen Jesuiten jegliches Lob. Außerdem ist dieselbe in einem eleganten Deutsch und mit einem warmen Herzen geschrieben, so daß die Lektüre der Geschichte dieser, fast möchte ich sagen, tragischen Epoche in der Geistesentwicklung der Menschheit jedem Gebildeten aufs angelegentlichste empfohlen werden kann, da sie von allgemeinem, und nicht etwa nur von philosophischem Interesse ist. — Ob es rätlich war, dem Titel einzufügen, daß die Untersuchung „im Lichte der Weltphilosophie" geschehen solle, erscheint mir zweifelhaft. Ich fürchte, daß dieser Titel den einen oder andern von der Lektüre des Buches abhält. Sehr zum Schaden; denn in Wirklichkeit ist die Darstellung, wie schon gesagt, durchaus objektiv gehalten. Gibt es im übrigen eine systematisch durchgeführte „Weltphilosophie"? G.

»Dr. Max **Heimbucher,** o. Hochschulprofessor am Kgl. Lyzeum zu Bamberg, **Dr. Ernst Horneffer und seine künftige „Religion".** Hamm (Westf.)., Breer & Thiemann, 1911 [Frankfurter zeitgemäße Broschüren, Bd. XXXI, Heft 1 und 2, S. 1—51]. M. 0,50.« — Horneffer teilt mit Nietzsche und Schopenhauer die Annahme, daß der Wille im Menschen und in der Natur den Grundzug des Daseins bilde; letzten Endes ist aber seine Weltanschauung ein Dualismus in dem Kampfe eines künstlerischen Urtriebes in der Welt gegen die Zeit als vernichtende Macht. Als Lebenszweck des Menschen stellt er an Stelle der durch das Dogma gebundenen Gemeindereligion die freie persönliche Religion, in der ein jeder, als völliger Herr seines Willens, seine Heiligtümer selber sucht. Demgegenüber bringt Heimbucher zunächst die Apologie des Schöpferglaubens in den überlieferten Gedanken, aber in ansprechender Form; recht warme Töne zeigt auch die Apologie Christi. Im Kampf um die Kirche hat Horneffer die leitenden Prinzipien selbst klar herausgestellt. Gegen sie zeigt Heimbucher gut den Wert der Dogmen für den menschlichen Geist. Weniger behagte mir die Darstellung des Weges, der Heimbucher über die Gottesbeweise zum Glauben führt: Dieser Weg wird für viele sich nicht wirksam zeigen. — Im ganzen ist die Broschüre klar und populär geschrieben. Wer tiefer auf die philosophischen Grundlagen Horneffers eingehen will, muß zu Kiefls Buch: »Der geschichtliche Christus und die moderne Philosophie« trotz dessen schwerfälliger Form greifen.

»Dr. med. W. **Bergmann,** Arzt der Kaltwasser-Heilanstalt in Cleve, **Hypnose und Willensfreiheit im Lichte der modernen Forschung.** [Frankfurter zeitg. Br. Heft 5]. Ebd. 1912 (S. 129—156). M. 0,50.« — Eine ruhig und sachlich geschriebene, gut abwiegende Studie über ein vielumstrittenes Gebiet. B. kommt zu dem Schlusse: Die Willensfreiheit ist in der Hypnose nicht absolut, wohl aber relativ gebunden. Auch beim Hypnotisierten macht sich die Grundstimmung der Seele geltend, z. B. festgewurzelte moralische Grundsätze: „Wenn man einem ehrlichen Manne in der Hypnose suggerieren wollte, ein Taschenmesser zu stehlen, so würde er den Befehl in der Regel nicht ausführen" (S. 149). — Dem Heftchen würde man eine klarere, schärfer gefaßte Anordnung der Gedanken wünschen; störend wirkt das Fehlen der Unterabteilungen. E.

»**Gillmann,** Dr. Franz, Universitätsprofessor, **Romanus pontifex iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere.** [S.-A. aus Archiv f. k. K.-R. XCII, 1]. Mainz, Kirchheim, 1912 (15 S. gr. 8°). — **Die Abfassungszeit der Dekretglosse des Clm. 10244.** [Erweiterter S.-A aus Archiv f. k. K.-R. XCII, 2]. Ebd. 1912 (34 S. gr. 8°).« — In der ersten Abhandlung kommt G. unter Hinweis auf die namhaftesten Dekretglossatoren des 12. und 13. Jahrh. wie Huguccio, Johannes Teutonicus usw zu dem Resultat, daß jener vielumstrittene Ausspruch Bonifaz' VIII in *c. 1 in VI^to de const. 1. 2* nichts anderes besagen will, als daß der Papst bei Ausübung seiner obersten Legislative über die Kenntnis des gesamten gemeinen kanonischen Rechts verfügt, speziell sind jene Worte nicht als Ausdruck einer schrankenlosen päpstlichen Obergewalt zu fassen. — In der zweiten Abhandlung erbringt G. gegenüber v. Schulte durch Textvergleichungen den Beweis, daß der Verf. der Glosse des *Clm. 10244* die Summa des Huguccio und den Dekretapparat des Laurentius Hispanus benutzt hat. Die Abfassungszeit der Dekretglosse liegt zwischen 1210 und 1215. Lux.

»**Giese,** Dr. Friedrich, Privatdozent in Bonn, **Die geltenden Papstwahlgesetze.** [Kleine Texte für Vorles. und Übungen, hrsg. von Hans Lietzmann, 85]. Bonn, A. Marcus, 1912 (56 S. 8°). M. 1,20.« — Der Verf. bringt nach einer kurzen historischen Übersicht über die Papstwahldekrete den Gesetzestext der Konstitutionen Pius' X *„Vacante sede apostolica"* und *„Commissum Nobis"* sowie Leos XIII *„Praedecessores Nostri"* nebst dem *„Regulamento"* zum Abdruck. Als Textunterlage für kirchenrechtliche Seminarübungen ist die kleine Gesetzsammlung gut brauchbar. Lux.

»**Aus dem amtlichen Leben eines alten Pastors.** Von D. Fr. **Hashagen,** Prof. der Theol. und Universitätsprediger zu Rostock. 8°. 278 S. Leipzig, E. Ungleich, 1911 (278 S. gr. 8°). M. 5, geb. M. 6.« — Hashagen, der bereits mehrere Bände seiner „Erinnerungen" (Aus der Jugendzeit eines alten Pastors. Aus der Studentenzeit eines alten Pastors. Aus der Kandidaten- und Hauslehrerzeit eines alten Pastors. 3 Bände) herausgegeben, veröffentlicht hier Erinnerungen und Erlebnisse aus seiner Tätigkeit als evangelisch-lutherischer Pastor zu Daverden bei Verden an der Aller 1860—69, zu Schwanewede 1869—71, zu Bremerhaven 1871—79 und zu Eisenach (als Stiftsprediger) 1886—88. Der seit Ostern 1888 als Professor der praktischen Theologie an der Universität zu Rostock und als Universitätsprediger daselbst angestellte Verf. bietet in seinen „Erinnerungen" recht anmutende Einzelheiten, vermischt mit Anregungen und Erwägungen, welche im Leben eines Christen stets berücksichtigt werden sollen. In den zahlreichen Anmerkungen werden die Lesefrüchte vieler Jahre benutzt, so daß das Ganze sich sehr abwechslungvoll gestaltet. Das Werk richtet sich der ganzen Anlage entsprechend nur an protestantische Leser. Soweit ich konstatierte, ist die konfessionelle Polemik vermieden worden. Die Einblicke des Verf. (S. 162) „in die Vorgänge bei der römischen Ohrenbeichte, besonders in das inquisitorische Verfahren des Priesters, die auferlegten Büßungen, die dadurch beförderte Werkgerechtigkeit usw." sind gewiß nicht tiefgehend zu nennen. —ng.

»Dr. Max **Heimbucher,** o. Hochschulprofessor am Kgl. Lyzeum in Bamberg, bietet unter dem Titel »**Die Adventisten.** Eine kurze Aufklärung und Belehrung für das Volk« (Bamberg, Dr. J. Kirsch, 1911. 22 S. 8°. M. 0,20) einen erweiterten Sonderabdruck seiner im „Bamberger Volksblatt" 1911 Nr. 80—85 enthaltenen Artikel über die neue religiöse Sekte der Adventisten, so genannt weil sie „die Ankunft" (englisch: advent) des Heilandes in nächster Zeit erwarten. Der Verf. schildert die Entstehung dieser Sekte, ihre Spaltungen, ihre Verbreitung und ihre Lehren, wobei er hauptsächlich die Adventisten „vom siebenten Tage" (so genannt weil sie den siebenten Tag der Woche, den Samstag als Ruhetag feiern wollen, nicht aber den ersten Tag oder Sonntag) berücksichtigt. Das Schriftchen dient zur Belehrung und Aufklärung und zeigt dem Volk und den Gebildeten, welches die eigentlichen Ziele der schwärmerischen Sekte sind. —ng.

»**Die heilige Maria.** Eine Apologie und historische Begründung des Marienkults von John Henry Kardinal **Newman.** Deutsch von H. Riesch. Mit einer Biographie Newmans und dessen Bildnis. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911 (104 S. 8°). M. 1,60, geb. M. 2,40.« — In einer neuen Übersetzung bietet H. Riesch die Abhandlung des englischen Konvertiten und späteren Kardinals Newman über die Marienverehrung. N. gibt darin eine zutreffende Darstellung der katholischen Lehre über die Marienverehrung, zeigt den Unterschied zwischen dogmatischem Glaubenssatz und einfacher kirchlicher Lehrmeinung, um zugleich vor Mißverständnissen und Übertreibungen seitens der Akatholiken zu warnen. Die Übersetzerin, die dem Büchlein ein kurzes Lebensbild N.s voranschickt (S. 1—25), hat in der

Bearbeitung einige rein persönliche Bemerkungen und Auseinandersetzungen mit Dr. Pusey, gegen den die Schrift zuerst veröffentlicht wurde, weggelassen und die manchmal zu persönliche Redeform umgestaltet, im übrigen aber den Sinn des Textes genau wiedergegeben. Als apologetische Darstellung ist die Abhandlung N.s immer noch für die weitesten Kreise sehr empfehlenswert. —ng.

In elfter Auflage hat P. Moritz **Meschler** sein »**Leben des h. Aloysius von Gonzaga,** Patrons der christlichen Jugend« (Freiburg, Herder, 1911; XII, 312 S. 8°. M. 2,70, geb. M. 3,70) erscheinen lassen können. Das Buch verdient diesen großen Erfolg, der nicht nur dem Sinn für die höchsten Ideale zu verdanken ist, der Gott Lob noch in unserer Jugend lebt, sondern auch der anziehenden und meisterhaften Darstellungsweise des Verf., die allem Wulst und allem Überschwange abhold nur die verbürgten Tatsachen sprechen läßt und ein lebensvolles, anmutiges Bild von dem „Engel im Fleische" zu zeichnen versteht.

Höchst interessante Erläuterungen zu der Reform des Breviers vom liturgiegeschichtlichen Gesichtspunkte aus veröffentlicht Dr. Ant. **Baumstark,** einer der gründlichsten Kenner der Geschichte der römischen wie der orientalischen Liturgien, als 2. Heft der in Grottaferrata erscheinenden *Studi liturgici* unter dem Titel »**La riforma del Salterio Romano** *alla luce della storia comparata delle liturgie*« (32 S. Lex. 8°). Es ist ein erweiterter Abdruck aus dem 2. Jahrgang der Zeitschrift *Roma e l'Oriente*. B. zeigt zunächst eingehend, daß die Reform mit der Vorschrift, in bestimmten Zeitperioden (in jeder Woche) das ganze Psalterium zu beten, einen in der alten Kirche mehrfach bezeugten und in mehreren orientalischen Riten festgehaltenen Brauch wieder aufgenommen hat. Neu ist aber der die Reform beherrschende Gedanke, daß kein Psalm (außer dem Ps. 94, dem *Invitatorium*) im Laufe der Woche wiederholt werden soll, und eben hierdurch sind tiefgreifende Veränderungen in dem Aufbau des h. Offiziums bewirkt und Gewohnheiten von ehrwürdigstem Alter wohl für immer beseitigt worden. Insbesondere weist B. hin auf die Zwölfzahl der Psalmen im *Officium nocturnum*, die schon im 4. und 5. Jahrh. bezeugt ist und während sie aus allen orientalischen Riten verschwunden ist, allein in dem römischen in den Ferialoffizien noch festgehalten wurde. Vor allem aber hat die jetzige Reform die Struktur der *Laudes* verändert. Die Psalmen 148—150 täglich um Sonnenaufgang zu beten ist allen christlichen Riten gemeinsam, und da schon die Synagoge zur Zeit Christi diese Gewohnheit beobachtete, so ist es wohl sicher, daß der Herr selbst an der Rezitation dieser Psalmentrias beim Gebetsdienste am Morgen teilgenommen hat. Auch für den Gebrauch der bisherigen Laudespsalmen 62 und 66 sowie 50 und 92 führt B. Zeugnisse seit dem 4. Jahrh. an und zeigt, daß die orientalischen Riten auch diesen altehrwürdigen Gewohnheiten treu geblieben sind. Über die Reform bezüglich der *Cantica* sagt er S. 30: *con l' antichissima tradizione cristiana questi nuovi cantici nulla hanno di comune, come non incontriamo nessuno di essi in qualsiasi rito orientale.* B. betont, daß seine geschichtlichen Ausführungen nicht als eine Kritik an den praktischen Maßnahmen der höchsten kirchlichen Autorität aufgefaßt sein wollen. Aber es ist begreiflich, daß der Freund der geschichtlichen Vergangenheit der Kirche „nicht ohne ein Gefühl heiligen Schmerzes" sieht, wie „uralte Gebräuche, die zum Teil apostolischen Ursprungs sind, den Forderungen des modernen Zeitalters geopfert werden müssen".

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Revillout, E., Les Origines égyptiennes du droit civil romain. Nouvelle étude faite d'après les textes juridiques hiéroglyphiques, hiératiques et démotiques, rapprochés de ceux des Assyro-Chaldéens et des Hébreux, avec un premier supplément sur les contrats égypto-araméens d'Eléphantine etc. Paris, Geuthner, 1912 (VII, 164 p. 8°).

Ow, A. v., Osiris u. Isis (Hist.-pol. Bl. 149, 1912, 4, S. 241—254; 5, S. 336—356; 8, S. 561—575; 9, S. 647—665; 10, S. 759—773).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Reuther, O., Ocheïdir. Mit 26 Taf. u. 52 Abbildgn. [Wiss. Veröff. d. Dtsch. Orient-Ges. 20]. Leipzig, Hinrichs, 1912 (IV, 52 S.). M. 30.

Andrae, W., Hatra. 2. Tl. Einzelbeschreibung der Ruinen. Mit 24 Taf. u. 285 Abbildgn. [Dass. 21]. Ebd. 1912 (VIII, 165 S.). M. 75.

Kugler, F. X., Sternkunde u. Sterndienst in Babel. Assyriologische, astronom. u. astralmytholog. Untersuchgn. II. Buch. Natur, Mythus u. Geschichte als Grundlagen babylon. Zeitordnung, nebst eingeh. Untersuchungen der älteren Sternkunde u. Meteorologie. II. Tl. 1. Heft. Babylonische Zeitordnung u. ältere Himmelskunde. Münster, Aschendorff, 1912 (S. 201—320 Lex. 8°). M. 8.

Baudissin, W. W. Graf, Tammūz bei den Ḥarrānern (Z. d. Dtsch. Morgenl. Ges. 1912, 2, S. 171—188).

Müller, W. M., Der Gott Mithra in Palästina (Or. Lit. Ztg. 1912, 6, Sp. 252—254).

Budde, K., Zur Bedeutung der Mazzeben (Ebd. Sp. 248—252).

Jirku, A., Die fünf Städte bei Jes. 19, 18 u. die fünf Tore des Jahu-Tempels zu Elephantine (Ebd. Sp. 247—248).

—, Die jüdische Gemeinde v. Elephantine u. ihre Beziehungen zum A. T. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. VII, 11]. Gr. Lichterfelde-Berlin, Runge, 1912 (32 S. 8°). M. 0,50.

Nau, F., Le dernier du culte juif à Eléphantine au Ve siècle avant notre ère (Rev. de l'Or. chrét. 1912, 1, p. 100—104).

Mader, J., Allgemeine Einleitung in das A. u. N. T. 2., verb. Aufl. Münster, Aschendorff, 1912 (VI, 159 S. gr. 8°). M. 3.

Sellin, E., Zur Einleitung in das A. T. Eine Erwiderung auf die gleichnamige Schrift C. H. Cornill's. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (III, 105 S. 8°). M. 2,80.

Deimel, A., Veteris testamenti chronologia monumentis babylonico-assyriis illustrata. [Scripta pontificii instituti biblici]. Rom, Bretschneider, 1912 (VIII, 124 S. m. 7 Taf. Lex. 8°). M. 4,50.

Budde, K., Die altisraelitische Religion. 3., verb. Doppelaufl. Gießen, Töpelmann, 1912 (XII, 148 S. 8°). M. 2,50.

Lenhart, G., Die Lehre von der Vorbildlichkeit des A. T. in ihrer theor. u. prakt. Bedeutung (Past. bonus 1912 März, S. 321—330).

Willems, C., Abraham u. Hammurapi (Ebd. April, S. 407-411).

Robbins, F. E., The Influence of Greek Philosophy on the early Commentaries on Genesis (Amer. Journ. of Theol. 1912, 2, p. 218—240).

Völter, D., Mose u. die ägypt. Mythologie. Nebst einem Anhang über Simson. Leiden, Brill, 1912 (59 S. Lex. 8°). M. 1,50.

Follert, Eine gefälschte od. mißverstandene Bibelstelle (Prov. 24, 16) (Past. bonus 1912 Febr., S. 295/6).

Levy, L., Das Buch Qoheleth. Kritisch untersucht, übers. u. erklärt. Ein Beitrag zur Geschichte des Sadduzäismus. Leipzig, Hinrichs, 1912 (IV, 152 S. 8°). M. 4,50.

Ehrlich, A., Randglossen zur hebräischen Bibel. Textkritisches, Sprachliches u. Sachliches. 4. Bd. Jesaia, Jeremia. Ebd. 1912 (374 S. Lex. 8°). M. 12.

Harnack, A., Beiträge zur Einleitung in das N. T. V. Über den privaten Gebrauch der h. Schriften in der alten Kirche. Ebd. 1912 (VII, 111 S. 8°). M. 3.

Jacquier, E., Notre-Seigneur Jésus-Christ d'après les saints Evangiles. 3e éd. Lyon, Vitte, 1912 (261 p. avec grav. 8°).

Wimmer, O., Die Wertung der Güter dieser Welt in der Lehre Jesu. 2. Heft. Progr. Berlin, Weidmann, 1912 (28 S. Lex. 8°). M. 1.

Easton, B. J., Luke 17, 20—21 (Amer. Journ. of Theol. 1912, 2, p. 275—283).

Weiss, B., Das Johannesevangelium als einheitliches Werk. Berlin, Trowitzsch, 1912 (XVI, 365 S. gr. 8°). M. 10.

Szczygiel, P., Zum Aufbau der Rede Joh. 6, 25 ff. (Past. bonus 1912 Febr., S. 257—267).

Barth, F., Die Bedeutung des Johannesevangeliums für das Geistesleben der Gegenwart. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. VII, 12]. Gr. Lichterfelde-Berlin, Runge, 1912 (21 S. 8°). M. 0,50.

Erbes, C., Der Apostel Johannes u. der Jünger, welcher an der Brust des Herrn lag (Z. f. Kirchengesch. 1912, 2, S. 159-239).

Sabatier, A., L'Apôtre Paul, esquisse d'une histoire de sa pensée. 4e éd. Paris, Fischbacher, 1912 (I, 424 p. 8°).

Seeberg, A., Der Brief an die Hebräer. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (163 S. 8°). M. 3,20.

Nestle, E., Zum apokryphen Ezechiel (Or. Lit. Ztg. 1912, 6, Sp. 254).

La Palestine. Guide historique et pratique, avec cartes et plans nouveaux par des professeurs de N.-D. de France à Jérusalem. 2e éd. soigneusement revue, enrichie de nombreuses cartes et augmentée de la description de la Syrie centrale, de Naples, d'Athènes, de Constantinople et de l'Egypte. 3e mille. Paris, Bonne Presse, 1912 (XXXIX, 720 p. 18°).

Historische Theologie.

Van Gennep, A., Religions, Moeurs et Légendes. Essais d'ethnographie et de linguistique. 4e série. Paris, Mercure de France, 26, rue de Condé, 1911 (271 p. 8°). *Fr.* 3,50.

Loisy, A., Le totémisme et l'exogamie *(suite)* (Rev. d'hist. et de lit. rel. 1911, 5, p. 401—430; 6, p. 557—583; 1912, 3, p. 193—229).

Wissowa, G., Religion u. Kultus der Römer. [Handbuch der klass. Altert.-Wiss. V, 4]. 2. Aufl. München, Beck, 1912 (XII, 612 S. Lex. 8°). M. 11.

Wolff, W., Geschichte, Idee u. Symbol in der christl. Religion. [Aus: Theol. Arbeiten a. d. rhein. wiss. Pred.-Ver.]. Tübingen, Mohr, 1912 (S. 87—109 gr. 8°). M. 1.

Schmitt, Ist das Christentum nichts als eine synkretistische Mysterien-Religion, entsprungen aus der Umarmung des Orients mit Hellas? (Past. bonus 1912 April, S. 404—407).

Wiegand, F., Dogmengeschichte der alten Kirche. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (VIII, 141 S. 8°). M. 3.

Achelis, H., Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten. 2. Bd. (Schluß). Ebd. 1912 (VII, 469 S. Lex. 8°). M. 15.

Goodspeed, E. J., Index apologeticus sive clavis Iustini martyris operum aliorumque apologetarum pristinorum. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VIII, 300 S. 8°). M. 7.

Alès, A. d', Tertullien et Calliste. Le traité de Tertullien *De pudicitia (suite)* (Rev. d'hist. eccl. 1912, 2, p. 221—256).

Vailhé, S., Formation du patriarcat d'Antioche (Echos d'Orient 1912 mars-avril, p. 109—114; mai-juin, p. 193—201).

Amélineau, E., Saint Antoine et les Commencements du monachisme en Egypte. Paris, Leroux, 1912 (64 p. 8°).

Nau, F., Fragments de Mar Aba, disciple de Saint Ephrem (Rev. de l'Or. chrét. 1912, 1, p. 69—73).

Grébaut, S., Littérature éthiopienne pseudo-clémentine *(suite)* (Ebd. 1911, 1, p. 72—84; 2, p. 167—175; 3, p. 225—233; 1912, 1, p. 16—31).

Tixeront, J., Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne. III: La Fin de l'âge patristique (430—800). Paris, Gabalda, 1912 (591 p. 18°).

Babut, E. Ch., Saint Martin de Tours *(suite)* (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1911, 6, p. 513—543; 1912, 2, p. 120—159; 3, p. 240—278).

Trezzini, C., La legislazione canonica di papa S. Gelasio I. Locarno, Pedrazzini, 1911 (XXVIII, 212 p. 8°).

Schubert, H. v., Staat u. Kirche in den arianischen Königreichen u. im Reiche Chlodwigs. Mit Exkursen über das älteste Eigenkirchenwesen. [Hist. Bibliothek 26]. München, Oldenbourg, 1912 (XIV, 199 S. 8°). M. 6.

Butler, C., S. Benedicti regula monachorum. Ed. critico-practica. Freiburg, Herder, 1912 (XXIV, 212 S. 8°). M. 3,20.

Brière, M, Les homiliae cathedrales de Sévère d'Antioche. Trad. syriaque de Jacques d'Edesse *(suite)*. Homélies LVIII à LXIX, éditées et traduites en français. [Patrol. orient. VIII, 2]. Paris, Firmin-Didot (p. 209—396 8°). *Fr.* 11,20.

Vasilev, A., Kitab Al-eUnvan. Histoire universelle écrite par Agapius Mahboub de Mearbidj, éditée et traduite en français. II. [Dass. VIII, 3]. Ebd. (p. 397—550 8°). *Fr.* 9,30.

Delaporte, L., Catalogue sommaire des manuscrits coptes de la Bibliothèque Nationale *(suite)* (Rev. de l'Orient chrét. 1911, 1, p. 85-99; 2, p. 155-160; 3, p. 239-248; 4, p. 368-395).

Chaine, M., Inventaire sommaire des manuscrits éthiopiens de Berlin, acquis depuis 1878 (Ebd. 1912, 1, p. 45—68).

Nau, F., Deux Notices relatives au Malabar et 3 petits calendriers: du Malabar, jacobite et musulman (textes grecs et syriaques) (Ebd. p. 74—99).

Βέης, N. A., Déscription d'un manuscrit du monastère de Barlaam (Météores) contenant les lettres et les chapitres de Nil d'Ancyre et de Maxime le Confesseur (Ebd. p. 32—44).

Casanova, P., Mohammed et la Fin du monde. Etude critique sur l'Islam primitif. Paris, Geuthner, 1911 (87 p. 8°).

Ghellinck, J. de, Les premières listes des „Docteurs de l'Eglise" en Occident (Bull. d'anc. litt. 1912, 2, p. 132—134).

Levison, W., Die Iren u. die fränk. Kirche (Hist. Z. 109, 1912, 1, S. 1—22).

Albers, B., Consuetudines monasticae. Vol. IV. Consuetudines Fructuarienses necnon Cystrensis in Anglia monasterii et congregationis Vallymbrosanae, nunc primum ex variis manuscriptis ed. A. (XI, 328 S. Lex. 8°). M. 18. — Vol V. Consuetudines monasteriorum Germaniae necnon S. Vitonis Virdunensis et Floriacensis abbatiae. (XVIII, 190 S.). M. 11. Monte Cassino (Leipzig, Harrassowitz), 1911 u. 1912.

Bril, L., Les premiers temps du christianisme en Suède. Etude critique des sources littéraires hambourgeoises *(suite)* (Rev. d'hist. eccl. 1911, 2, p. 231—241).

Dulac, A., Bonizo: le *Libellus de sacramentis* et le *Decretum* (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 3, p. 230—239).

Jugie, M., La vie et les oeuvres d'Euthyme Zigabène (Echos d'Orient 1912 mai-juin, p. 215—225).

Bedin, P., S. Bertrand, évêque de Comminges (1040—1123). Toulouse, Privat, 1912 (443 p. 16°).

Endres, J. A., Albertus Magnus u. die bisch. Burg Donaustauf (Hist.-pol. Bl. 149, 1912, 11, S. 829—836).

Soldau u. Heppe, Geschichte der Hexenprozesse. Neu bearb. u. hrsg. v. M. Bauer. 2 Bde. München, Müller, 1912 (XVI, 564 u. 456 S. m. Abbild. gr. 8°). M. 20.

Palhoriès, F., La nature d'après s. Bonaventure (Rev. néo-scol. 1912, 2, p. 177—200).

Anquetil, E., Le livre rouge de l'évêché de Bayeux, manuscrit du XVe siècle, publié pour la première fois avec introd. et tables. T. 2. Bayeux, impr. Tueboeuf, 1911 (IX, 418 p. 8°).

Kalkoff, P., G. B. Flavio als Biograph Kajetans u. sein Bericht über Luthers Verhör in Augsburg (Z. f. Kirchengesch. 1912, 2, S. 240—267).

Clemen, O., Zwei Miscellen zur Reformationsgeschichte (Ebd. S. 268—285).

Kawerau, G., Der Streit über die *Reliquiae Sacramenti* in Eisleben 1543 (Ebd. S. 286—308).

Bess, B., Die Entwicklung der hess. Kirche unter Philipp d. Großen (Ebd. S. 309—345).

Ehrle, F., La pianta di Roma del 1551. Roma, Danesi, in folio.

Brou, A., S. François Xavier (1548—1552). T. 2. Paris, Beauchesne, 1912 (491 p. 8°). *Fr.* 12.

Braunsberger, O., Pius V u. die deutschen Katholiken. Teilweise nach ungedruckten Quellen. Freiburg, Herder, 1912 (XI, 122 S. gr. 8°). M. 2,40.

Hecker, O. A., Religion u. Politik in den letzten Lebensjahren Herzog Georgs des Bärtigen v. Sachsen. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (IV, 128 S. gr. 8°). M. 4.

Saulnier, E., Le Rôle politique du card. de Bourbon (Charles X), 1523—1590. Paris, Champion, 1912 (V, 335 p. 8°).

Stoeckius, H., Die Reiseordnung der Gesellschaft Jesu im 16. Jahrh. [Sitz. d. Heidelb. Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Kl. 1912, 2]. Heidelberg, Winter, 1912 (42 S. gr. 8°). M. 1,50.

Loserth, J., Das Kirchengut in Steiermark im 16. u. 17. Jahrh. Graz, Styria, 1912 (VII, 234 S. gr. 8°). M. 3,40.

Bonet-Maury, G., Die Gewissensfreiheit in Frankreich vom Edikt v. Nantes bis zur Gegenwart. Deutsche Ausg. bearb. v. A. Reinecke u. E. v. Roeder. Leipzig, Hinrichs, 1912 (IV, 312 S. 8°). M. 5.

Brants, V., L'économie politique et sociale dans les écrits de L. Lessius *(fin)* (Rev. d'hist. eccl. 1912, 2, p. 302—318).

Götz, W., Pater Hyacinth (Hist. Z. 1912, 1, S. 101—128).

Bacel, P., L'Eglise melkite au XVIIIe s. Nouvelles intrigues de Jauhar (Echos d'Orient 1912 mai-juin, p. 226—233).

Reuss, R., La Constitution civile du clergé et le Directoire du département du Bas-Rhin (juill. 1791—juill. 1792) d'après des documents en partie inédits (Rev. hist. 1912 mai-juin, p. 1—31).

Döberl, A., Abt Rupert Kornmann von Prifling (Hist.-pol. Bl. 149, 1912, 11, S. 837—855).

Baunard, Frédéric Ozanam, d'après sa correspondance. Paris, de Gigord, 1912 (XX, 510 p. 8°).

Evetts, B., Un prélat réformateur. Le patriarche Copte Cyrille IV (1854—61) (Rev. de l'Or. chrét. 1912, 1, p. 3-15).

Faccio, G. C., I tentativi di Cavour per risolvere la questione Romana nel 1860—61 (N. Antologia 1912 giug. 1, p. 413-436).

Krüger, G., Der Mainzer Kreis u. die kath. Bewegung (Preuß. Jahrb. 1912 Juni, S. 395—414).

Huschardzan. Festschrift aus Anlaß des 100jähr. Bestandes der Mechitharisten-Kongregation in Wien (1811—1911). Hrsg. v. der Mechith.-Kongr. unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. (In armen. u. deutscher Sprache). Wien, Kirsch, 1911 (XVI, 435 S. m. 67 Abbild. u. 3 Taf.). M. 40.

Thureau-Dangin, P., Newman catholique d'après des documents nouveaux. Paris, Plon-Nourrit, 1912 (VII, 251 p. 16°). *Fr.* 3.

Systematische Theologie.

Kneib, Ph., Handbuch der Apologetik als der wissenschaftl. Begründung einer gläubigen Weltanschauung. Paderborn, Schöningh, 1912 (XIII, 850 S. gr. 8°). M. 10,20.

Eucken, R., Der Wahrheitsgehalt der Religion. 3., umgearb. Aufl. Leipzig, Veit, 1912 (XIV, 422 S. gr. 8°). M. 9.

Kopp, Cl., Die Philosophie des Hermes besonders in ihren Beziehungen zu Kant u. Fichte. Köln, Bachem, 1912 (140 S. gr. 8°). M. 3.

Henry, H. J., Pragmatisme Anglo-Américain et Philosophie nouvelle (Rev. néo-scol. 1912, 2, p. 264—272).

De Wulf, M., Civilisation et philosophie (Ebd. p. 157—176).

Busnelli, G., L' evoluzione del macrocosmo secondo la teosofia (Civ. catt. 1912 magg. 18, p. 414—433).

Schumann, H., Wundts Lehre vom Willen. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (VIII, 97 S. 8°). M. 3.

Sentroul, C., Encore le néo-dogmatisme (Rev. néo-scol. 1912, 2, p. 216—263).

Nitzsch, Fr. A. B., Lehrbuch der evang. Dogmatik. 3. Aufl., bearb. v. H. Stephan. 2. Tl. Tübingen, Mohr, 1912 (XXIV u. S. 289—750 gr. 8°). M. 13.

Kleutgen, J., Die Glaubenspflicht des Katholiken. Sonderabdr. aus der Theologie der Vorzeit. Neu hrsg. u. durch eine systemat. Übersicht über die Lehrkundgebungen der Kirche vermehrt v. A. Molitor. Paderborn, Schöningh, 1912 (V, 220 S. gr. 8°). M. 2,40.

Cook, E. A., Is the „Two-Nature" Theory of the Incarnation a Mystery or a Contradiction? (Amer. Journ. of Theol. 1912, 2, p. 268—275).

Feuerstein, O., Ist die kath. Kirche unfehlbar? Lorch, Rohm, 1912 (III, 164 S. 8°). M. 1,50.

Weininger, O., Über die letzten Dinge. 3. Aufl. Wien, Braumüller, 1912 (XXV, 178 S. gr. 8°). M. 2.

Eleutheropulos, A., Die Grundlage der Ethik (Z. f. Philos. u. philos. Kritik 1912, 2, S. 129—139).

Wundt, W., Ethik. 4., umgearb. Aufl. (In 3 Bdn.). 2. Bd. Die Entwicklung der sittl. Weltanschauungen. Stuttgart, Enke, 1912 (IV, 306 S. Lex. 8°). M. 10.

Hovre, F. de, L'éthique et la pédagogie morale de Fr. W. Förster *(fin)* (Rev. néo-scol. 1912, 2, p. 201—216).

Praktische Theologie.

Zocchi, G., La libertà del Papa (Civ. catt. 1912 apr. 20, p. 129-139; magg. 18, p. 385-400; giugno 15, p. 641-655).

Hauck, A. v., Die Trennung v. Kirche u. Staat. Leipzig, Hinrichs, 1912 (29 S. 8°). M. 0,60.

Cappello, F. M., De visitatione ss. liminum et dioeceseon ac de relatione s. Sedi exhibenda. (2 voll. Vol. I. Rom, Pustet, 1912 (XV, 732 S. gr. 8°). Für vollständig M. 12,80.

Besson, J., Le décret *„Maxima cura"* et le déplacement administratif des curés *(suite)* (Nouv. Rev. Théol. 1911, 11, p. 517—529; 12, p. 709—716; 1912, 1, p. 5—12; 2, p. 69—78; 3, p. 151—160; 5, p. 287—293).

Catoire, A., L'intervention des laïques dans la gestion des biens d'église (Echos d'Orient 1912 mai-juin, p. 202—214).

Crouzil, L., Le droit d'occupant dans les Eglises (Bull. de litt. eccl. 1912, 6, p. 159—168).

Wernz, F. X., Jus matrimoniale ecclesiae cath. Ed. II emend. et aucta. [Jus decretalium IV, 1. 2]. Prati, Giachetti, 1912 (XII, 348; XII, 720 p. 8°). *L.* 15.

Weber, M., Autorität u. Autonomie in der Ehe (Logos 1912, 1, S. 103—114).

Wieland, K., Das 6. Gebot u. die Ehe. Eine Studie über d. sexuelle Problem f. Eheleute, Eltern, Erzieher, Ärzte u. Geistliche. Augsburg, Lampart, 1912 (74 S. 8°). M. 1.

Sieffert, Fr., Die religiösen Grundlagen des christl. relig. Lebens. [Aus: „Theol. Arbeiten a. d. rhein. wiss. Pred.-Ver.]. Tübingen, Mohr, 1912 (S. 3—40 gr. 8°). M. 1.

Horneffer, A., Der Priester, seine Vergangenheit u. s. Zukunft. 2 Bde. Jena, Diederichs, 1912 (312; 322 S. gr. 8°). M. 17.

Mathews, Sh., Vocational Efficiency and the Theological Curriculum (Amer. Journ. of Theol. 1912, 2, p. 165—180).

De Witt Burton, E., The Place of the N. T. in a Theological Curriculum (Ebd. p. 181—195).

Ott, P. Th., Darf der Pfarrer einen öffentl. Sünder, welcher nicht beichten will, trauen? (Past. bonus 1912 Febr., S. 286-291).

Wörmann, Elis., Msgr. Theotimus Verhaeghen, ein Märtyrerbischof der Gegenwart. Nach dem Franz. [Aus allen Zonen 9]. Trier, Paulinus-Druck., 1911 (120 S. 8°). M. 0,50.

Elsner, S., Die deutschen Franziskaner in Brasilien. [Dass. 10]. Ebd. 1912 (136 S. m. 15 Abbild. 8°). M. 0,50.

Tucker, A. R., 18 Jahre in Uganda u. Ostafrika. Übertr. v. O. Brandner. 2. (Schluß-)Bd. Dresden, Brandner, 1912 (XII, 266 S. gr. 8°). M. 3,20.

Couppés, Der Werdegang einer Mission in der deutschen Südsee (Kath. Miss. 1912 Juni, S. 216—220).

Deharbes größere Katechismuserklärung. Neu bearb. v. J. Linden. 3 Bde. 7., verb. u. verm. Aufl. Paderborn, Schöningh, 1911—1912 (VI, 747; 598; 624 S. 8°). M. 15.

Geraskoff, M., Die sittl. Erziehung nach H. Spencer unter Berücksichtigung seiner Moralphilosophie u. Entwicklungslehre. Zürich, Speidel, 1912 (87 S. gr. 8°). M. 1,60.

Holzhausen, E., Referate des Kongresses f. Katechetik. Wien 1912. 1. Heft. Wien, Kirsch, 1912 (VIII, 232 S. gr. 8°). M. 4.

Eberhard, M., Kanzel-Vorträge. Hrsg. v. A. Ditscheid. 6. (Schluß-)Bd. Predigten u. Betrachtungen über Sonn- u. Festtags-Evangelien. 4. Aufl. Freiburg, Herder, 1912 (IX, 448 S. gr. 8°). M. 5,50.

Prohászka, O., Geist u. Feuer. Pfingstgedanken. Kempten, Kösel, 1912 (VIII, 151 S. 8°). Geb. M. 1,20.

Huber, M., Die Nachahmung der Heiligen in Theorie u. Praxis. 2 Bdchn. Freiburg, Herder, 1912 (XX, 510; XIV, 583 S. 8°). M. 8.

Saintyves, P., Les Reliques et les Images légendaires (le Miracle de s. Janvier, les Reliques du Buddha, les Images qui ouvrent et ferment les yeux, les Reliques corporelles du Christ, Talismans et Reliques tombés du ciel). Paris, Mercure de France, 26, rue de Condé, 1912 (325 p. 18°).

Gemelli, A, La lotta contro Lourdes. Resoconto stenografico della discussione sostenuta alla associazione sanitaria milanese, con note e commenti. 2ª ed. Firenze, libr. ed. fiorentina, 1912 (364 p. 8°). *L.* 4.

, Ciò che rispondono gli avversari di Lourdes. Ebd. 1912 (232 p. 8°).

Luga, Le Fait de Lourdes, sa valeur apologétique. Conférence. Carcassonne, impr. Bonnafous-Thomas, 1912 (24 p. 8°).

Kandels, Der h. Werner, Trierischer Diözesanheiliger, „der letzte deutsche Martyrer" (Past. bonus 1912 April, S. 393-400).

Saltet, L., La translation de Se. Cécile au IXe siècle (Bull. de litt. eccl. 1912, 6, p. 169—179).

X., La lingua russa nelle chiese cattoliche di Russia (Civ. catt. 1912 giugno 15, p. 656—683).

Batiffol, P., Le Pontifical Romain. La tradition du texte, les éditions imprimées (Bull. d'anc. litt. 1912, 2, p. 134—140).

Steinmetz, B. M., Die neue Festordnung (Past. bonus 1912 April, S. 400—404).

Ott, P. Th., Der neue Psalter u. die neuen Rubriken (Ebd. S. 343—350).

Trilhe, R., Commentaire de la Nouvelle Constitution sur la réforme du Bréviaire *(suite)* (N. Rev. Théol. 1912, 3, p. 133—150; 4, p. 197—222; 5, p. 261—286; 6, p. 325—352).

Baumstark, A., La Riforma del Salterio s. oben Sp. 321.

Zanecchia-Gianetti, A., Manuale per la recita del Divino Ufficio a norma del nuovo Salterio e nuove rubriche. Teramo, Tentarelli, 1912 (280 p. 16°). *L.* 1,50.

Γιαννόπουλος, N. I., Χριστιανικαὶ ἐπιγραφαὶ Θεσσαλίας (Byz. Arch. 1912, 1/2, S. 150—168).

Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Das Katharinenkloster am Sinai. Leipzig, Teubner, 1912 (VI, 30 S. 43 Abbild. gr. 8°). M. 3,20.

Dressaire, L., La basilique Sainte-Marie la Neuve à Jérusalem (Echos d'Orient 1912 mars-avril, p. 146—153; mai-juin, p. 234—245).

Pichon, A., Fra Angelico. [Maîtres de l'art.]. Paris, Plon-Nourrit, 1912 (208 p., 24 pl. 8°). *Fr.* 3,50.

Escher, K., Die Engel am französ. Grabmal des Mittelalters u. ihre Beziehungen zur Liturgie (Repert. f. Kunstwiss. 1912, 2, S. 97—119).

Weise, G., Die Krönung Mariae am südl. Querhause des Straßburger Münsters u. das Tympanon der Kirche zu Kaysersberg (Z. f. christl. Kunst 25, 1912, 3, Sp. 97—102).

Witte, F., Alte Kirchen- und Vereinsfahnen (Schluß) (Ebd. Sp. 113—126).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Baur, Dr. **L.**, Univ.-Prof. in Tübingen, u. **A. Remmele**, Repetent in Tübingen, **Charakterbildung.** Vorträge über den Jakobusbrief. 8° (XII u. 124 S.). M. 1,50; geb. in Leinw. M. 2,—.

Charakterbildung gewinnt wieder an Ansehen. Die an den Grundsätzen des Christentums orientierten, an den Gedankengang des Jakobusbriefes sich anlehnenden neun Vorträge bieten sich sowohl der ernstlich strebenden reiferen Jugend wie auch Seelsorgern und Erziehern als Wegweiser an.

Braunsberger, O., S. J., **Pius V. und die deutschen Katholiken.** Teilweise nach ungedruckten Quellen. (108. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach"). gr. 8° (VIII u. 122 S.). M. 2,40.

Die Gestalt Pius' V. und namentlich sein Wirken für Deutschland wird von einem hervorragenden Kenner des 16. Jahrhunderts anziehend dargestellt. Es ergeben sich, obwohl die Gegenwart nur leise gestreift wird, auffallende Ähnlichkeiten zwischen Pius V. und Pius X.

Euringer, Dr. **S.**, Kgl. o. Hochschulprof. in Dillingen a. D., **Die Überlieferung der arabischen Übersetzung des Diatessarons.** Mit einer Textbeilage: Die Beiruter Fragmente, herausgegeben und übersetzt von Dr. G. Graf. (Biblische Studien XVII, 2). gr. 8° (VI u. 72 S.). M. 2,50.

Eindringende Studien über den Übersetzer und die Kopisten des arabischen Diatessarons. Durch Grafs Edition und Übersetzung der Beiruter Fragmente wird diese vielgenannte Handschrift bequem zugänglich.

Kalt, Dr. **E.**, **Samson.** Eine Untersuchung des historischen Charakters von Richt XIII—XVI. (Freiburger theol. Studien, 8. Heft). gr. 8° (XVI u. 102 S.). M. 2,40.

Die an Fachexegeten sowohl als an Katecheten sich wendende Studie widmet sich dem Nachweis der historischen Treue des biblischen Berichts über Samson unter Berücksichtigung aller inneren und äußeren Kriterien. Die einschlagende alte und neue Literatur ist eingehend verfolgt, wodurch die Arbeit auch literärgeschichtliches Interesse erhält.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen | **Hervorragende Neuigkeiten für Priester.** | Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Schweykart, A., S. J., Akademischer Prediger in Innsbruck.

Im Zeichen der Zeit. 32 lichtvolle **Vorträge** über die **Grundlagen** des Christentums — „Meßopfer-Kreuzesopfer" — **die Förderung** — „Kult des göttlichen Herzens Jesu" — den **Ausbau** und **Höhepunkt** — tägliche hl. Kommunion und Verehrung der hl. Eucharistie auf den Eucharistischen Weltkongressen. Als Anhang ist der **Wortlaut** der Dekrete über den **täglichen Empfang der hl. Kommunion** — die **jährliche Abhaltung eines Triduums** zu Ehren des hl. Sakramentes der Eucharistie und — über das **Alter der Erstkommunikanten** — beigefügt. Das vornehm ausgestattete Buch, XIV und 326 Seiten 8°, bietet **dem Priester** eine **reiche Quelle zu Vorträgen** über das **hl. Meßopfer**, das **bittere Leiden Christi**, das **hl. Herz Jesu**, das **hl. Altarssakrament** usw. Preis M. 2,55, geb. M. 3,40.

Peña, Dr. **Don Federigo, Santamaria.**

Betrachtungen über das Heiligste Herz Jesu für Priester. Deutsch von Dr. E. Weber, Religionsprofessor in Cassel. VI u. 135 S. kl. 8°. Preis M. 1,20, geb. M. 1,90.

42 Betrachtungen über das hl. Herz Jesu, das Vorbild aller priesterlichen Tugenden. Der Priester findet hier geeigneten **Stoff** zur täglichen **Betrachtung** und reiches **Material** zu **homiletischer Verwertung.** Das spanische Original wurde jedem deutschen geistlichen Teilnehmer an dem Eucharistischen Weltkongreß zu Madrid 1911 vom Herrn **Erzbischof von Granada** als Geschenk überreicht, ein Beweis für die große **Wertschätzung** des Inhalts durch den hohen Kirchenfürsten.

Verlag Felizian Rauch (L. Pustet), Innsbruck.

Soeben wurde wieder vollständig:

P. W. Wilmers, S. J., Lehrbuch der Religion, ein Handbuch zu Deharbes kath. Katechismus und ein Lesebuch zum Selbstunterrichte.

Siebente Auflage

besorgt von **P. Hontheim S. J.**

4 Bände gr. 8°. M. 30,—, geb. in ½ Frzbd. M. 35,—.

Bücherwelt. Mai 1911 **Das Buch sollte in der Bibliothek eines jeden gebildeten Mannes zu finden sein. Unsere städtischen Büchereien, sowie Bibliotheken von Unterrichtsanstalten, Gymnasien und sonstigen höheren Schulen sollten es unbedingt einstellen.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. Münster i. W.

Vorreformationsgeschichtliche Forschungen,

hrsg. v. 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 S. Geh. M. 8,—.

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

Bd. 6: Dr. P. Karl Balthasar: **Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum Konzil von Vienne.** XII u. 284 S. Preis geh. M. 7,50.

Bd. 7: Herm. Baier: **Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304.** VIII u. 342 S. Preis geh. M. 8,75.

Bd. 8: Dr. Jos. Greven: **Die Anfänge der Beginen.** Ein Beitrag zur Geschichte der Volksfrömmigkeit und des Ordenswesens im Hochmittelalter. XVI u. 228 S. M. 5,50.

Soeben erschien in **10.** Auflage:

Sammlung kirchlicher Gesänge für drei gleiche Stimmen.

Zum Gebrauch beim katholischen Gottesdienst von P. Piel, Kgl. Musikdirektor. 148 Seiten. 1,25 M., geb. 1,50 M.

Die Sammlung enthält 107 lateinische und deutsche Vokalchöre für die verschiedensten kirchlichen Zeiten und für die mannigfachsten sonstigen Anlässe.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Kath.-theol. Fakultät

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 11. 17. Juli 1912. **11. Jahrgang.**

Zu der Legende vom h. Georg:
Krumbacher, Der h. Georg in der griechischen Überlieferung. Hrsg. von Ehrhard (Huber).
Cornely, Historicae et criticae Introductionis in Veteris Testamenti libros sacros Compendium. Ed. VI rec. Hagen (Feldmann).
Große-Brauckmann, Der Psaltertext bei Theodoret (Feldmann).
Zorell, Novi Testamenti Lexicon graecum (Ad. Schulte).
Dimmler, Das Evangelium nach Matthäus (Dausch).
Weiss, Der erste Korintherbrief (Meinertz).
Huby, Christus. Manuel d'histoire des religions (Espenberger).
Jevons, The Idea of God in Early Religions (Wecker).
Moulton, Early Religious Poetry of Persia (Wecker).
Lehaut, L'éternité des peines de l'enfer dans saint Augustin (Espenberger).
Fischer, Die Erkenntnislehre Anselms von Canterbury (Grunwald)
Lewin, Luthers Stellung zu den Juden (Buschbell).
Eder, Die Reformvorschläge Kaiser Ferdinands I auf dem Konzil von Trient 1 Teil (Buschbell).
Heiner, Der kirchliche Strafprozeß (Lux).
Jörgensen, In excelsis. Übersetzt von Mayrhofer (Menge).
Gabriel, Der Religionsunterricht in höheren Mädchenschulen und weiterführenden Anstalten (Neuß).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zu der Legende vom h. Georg.

Krumbacher, Karl, **Der h. Georg in der griechischen Überlieferung.** Aus dem Nachlaß des Verfassers († 12. Dez. 1909) herausgegeben von Albert Ehrhard. [Abhandlungen der K. Bayer. Akad. der Wiss. Philos.-philol. u. hist. Kl. XXV. Bd. 3. Abh.]. München, G. Franzscher Verlag J. Roth in Kommission, 1911 (XLII, 332 S. 4° mit 3 Tafeln). M. 16.

An Arbeiten über den Ritter St. Georgius besteht kein Mangel. Dilettanten und Fachmänner aller Nationen haben sich in älterer und neuerer Zeit wiederholt mit ihm beschäftigt. Unter viel Spreu ist auch manches kostbare Körnlein zutage gefördert worden. Trotzdem blieb aber das wahre Bild von diesem vielumworbenen und noch weit mehr umstrittenen Reiterheiligen ebenso verworren wie es von Anfang an war. Manches Urteil über dessen Charakter und dessen Geschichtlichkeit mußte darum auch stets als mindestens verfrüht erscheinen und deshalb skeptisch hingenommen werden, und zwar um so mehr als in den meisten Fällen jenes Urteil sich nur auf eine sehr beschränkte, ja meist unzulängliche Textüberlieferung gründen konnte. Allerdings haben gerade in letzter Zeit manche Forscher ganz interessante und gewiß auch recht förderliche Beiträge zur Textgeschichte gebracht; doch blieben dieselben nur Vorarbeiten, die jedoch das Interesse für diese ebenso weitverzweigte als wirksame Spezialforschung in erfreulicher Weise gehoben haben. Vor allem aber wurde dadurch eine Arbeitsteilung herbeigeführt, die sich für das Ganze nur nützlich erweisen konnte. Referent selbst hatte schon manche Vorarbeiten zu einer Überlieferungsgeschichte über den h. Georg unternommen, als er gerade in der schönsten Arbeit die Konkurrenz merkte und in dem Konkurrenten bald einen Mann zu Gesichte bekam, dem er ohne weiteres den Rang abtreten wollte. Doch Krumbacher erklärte sofort mit der ihm eigenen Biederkeit: Hier griechisch, dort lateinisch; ein dritter nimmt das Drachenmotiv. Um ein Resultat überhaupt noch erleben zu können, konnte eine solche Teilung nur freudigst begrüßt werden.

Als erste Nummer ist zeitlich die Abhandlung über das Drachenmotiv erschienen, das in einem Schüler [1]) des Altmeisters der Byzantinischen Philologie und Literaturgeschichte einen ebenso geschulten als befähigten Bearbeiter bekommen hatte und das in Anlage wie Durchführung sich ebenso enge als würdig an das damals bereits druckreif vorliegende Ms des Meisters anschließt. Nur auf Grund der beiden vorliegenden Arbeiten ist es möglich, nun auch der lateinischen Textüberlieferung und der Geschichte der Legende mit Erfolg näher zu treten und das Resultat in nicht zu ferner Zeit der Öffentlichkeit zu unterbreiten.

Leider erlebte Kr. den Druck seines Buches nicht mehr. Der tückische Tod hatte ihm die Feder aus der Hand gerissen, gerade als das Druck-Ms in bezug auf einige Punkte noch ergänzt werden sollte. Das Erbe übernahm A. Ehrhard, sein langjähriger Freund und Arbeitsgenosse in der Byz. Literaturgeschichte wie auch in dieser Arbeit über den h. Georg, und dieser konnte ihm durch die endgültige Abschließung des Ms und durch dessen Drucklegung den letzten Freundschaftsdienst erweisen. Wie auf dem Titelblatt der Byz. Literaturgeschichte, so kann nunmehr auch an der Spitze des zweitbedeutendsten Werkes jenes unermüdlichen Forschers der Doppelname Krumbacher-Ehrhard erscheinen; beide haben ja gerade auch hier, wie fast jede Seite beweist, treu zusammen gearbeitet und sich gegenseitig ergänzt.

Die Anlage des Buches verrät den Meister der Technik, zu dem er sich theoretisch und praktisch als Lehrer und als Forscher ausgebildet hatte. Dadurch ist dieses Buch gerade zum typischen Schulbeispiel für jedwede derartige Arbeit geworden. Zu gleicher Zeit hat Kr. „der Georgsforschung eine wissenschaftliche Basis gegeben, die ihr bis zur Stunde fehlte", wie Ehrhard in der Ergänzung zum Vorwort des Verf. (XIII) treffend bemerkt. „Das erreichte er 1. dadurch, daß er sich auf die

[1]) Joh. B. Aufhauser, Das Drachenwunder des h. Georg in der griechischen und lateinischen Überlieferung. [Byzantinisches Archiv, Heft 5]. XII, 255 S. 8° mit 19 Abbildungen auf 7 Tafeln, Leipzig, Teubner, 1911. M. 10.

griech. Überlieferung über den h. Georg beschränkte, diese aber bis in ihre ersten Anfänge und bis hinauf zu ihren ältesten Zeugen verfolgte, 2. durch den Nachweis, daß die Urüberlieferung in griech. Sprache fixiert wurde (cfr. S. 285 ff.), 3. durch die Einreihung der zahlreichen griech. Georgs-Texte in ihre chronologische Entwicklung (5.—15. Jahrh.), 4. endlich durch die Feststellung der drei Typen (Dadianos-T., alte Diokletian-T., jüngere Diokletian-T.), auf welche die von ihm behandelten Texte sich verteilen; für Nr. 3 erwies es sich als eminenter Vorteil, daß sich Kr. im Besitze der oder des Liedes des Romanos (im justinianeischen Zeitalter) auf den h. Georg befand", wodurch er zuerst auf Georg aufmerksam gemacht und dafür begeistert wurde.

Im Literatur- und zugleich Abkürzungsverzeichnis führt Kr. ebenso übersichtlich als prägnant die früheren sowie die erst durch ihn gegebenen Georgs-Texte neben ihren Fundorten auf (37 griechische, 14 nichtgriechische — äthiopisch, arabisch, armenisch, koptisch, syrisch, slavisch, 6 lateinische; absichtlich ausgeschlossen sind die jüngeren Bearbeitungen in den Nationalliteraturen); daran schließt sich die Hilfsliteratur (alphabetisch, 53 Nummern, 6 nachgetragen durch Ehrhard, bzw. durch dessen Mitarbeiter). Die Lektüre dieses Verzeichnisses ist schon ein Genuß; denn Kr. übt hier ebenso treffend als freimütig Kritik über die einzelnen Werke und weist überall deutlich hin, wie es heutzutage je nach dem Standpunkte gemacht wird, um den Boden für eine Hypothese zu konstruieren (vgl. bes. Bennici; sehr interessant ist auch Kr.s kurze, aber klare Argumentation gegen Friedrich, Georg = der semiarianische Bischof Georg von Alexandrien; E. setzt den von ihm stammenden Nachträgen stets ein Sternchen voran). Welche Anforderungen die griechische Überlieferung für diese Legende stellt, beweist das Verzeichnis der 118 Hss, welche den eigentlichen Text enthalten und von denen 41 zur Edition oder Analyse berücksichtigt wurden. Vielleicht wäre diese Literatur noch um manche Nummer zu ergänzen, wenn nämlich jedwede Bibliothek die notwendigen Kataloge aufweisen würde. Die zitierten Hss verteilen sich auf München, Berlin, Wien, Rom, Mailand, Venedig, Neapel, Messina, Brescia, Turin, Madrid (Eskurial), Paris, Lyon, Oxford, Moskau, Athen, Berroia (Verria-Mazedonien), Athosklöster, Jerusalem, Sinai, Chalki, Patmos, Lesbos. Viele dieser Hss hat Kr. an Ort und Stelle selbst benützt oder wenigstens die unschätzbaren Vorteile der von ihm stets so sehr empfohlenen Schwarz-Weiß-Photos praktisch an sich erfahren.

Zur Editionsmethode Kr.s wirft Ehrhard (XIII) die wohl sehr berechtigte Frage auf, „ob Kr. bei der Anwendung des eklektischen Verfahrens nicht zu weit gegangen ist". Tatsächlich empfindet man sehr häufig, besonders bei der Frage nach der genealogischen Abstammung der Texte unter sich und besonders der einzelnen Gruppen voneinander das Bedürfnis nach weiteren Belegen desselben Textes, damit die Textgestalt klarer und wohl auch die Datierung sicherer und die Verbreitung anschaulicher würde. Kr.s Name hätte ganz sicher noch manch anderes Tor zur Schatzhöhle geöffnet. Doch hat uns Ehrhard die Hoffnung gegeben, daß er noch einige wertvolle Ergänzungen aus der Bodleianbibliothek (Oxford) und der Vallicellana (Rom) geben wird, die gerade aus seiner Hand nur mit größter Dankbarkeit entgegengenommen werden können.

Die Abhandlung selbst hat Kr. in drei Kapitel zerlegt, von denen das erste die Texte gibt (S. 1—105), das zweite die Untersuchungen (S. 106—280), das dritte zugleich als Abschluß die genealogischen Konklusionen (S. 281—302). Im Gegensatz zur bisherigen Einteilung in sog. apokryphe und sog. kanonische Texte unterscheidet er besser den Text des alten Volksbuches, da es sich tatsächlich nur um ein solches handeln kann, sowie den reinen, bzw. interpolierten Normaltext. Daran schließen sich die rhetorischen Bearbeitungen, Homilien und Kirchenlieder. Bisher waren wir hauptsächlich nur durch den lat. Text des sog. *Gallicanus*, bzw. auch noch durch jenen des *Sangallensis*, welche allerdings das Gepräge einer Übersetzung aus dem Griechischen auf der Stirne tragen, über die Existenz eines Volksbuches von St. Georg aufgeklärt. Zu einer Unsumme von Rätseln gab aber gerade für diesen Text der Vergleich mit der koptischen Form der Legende einen recht unangenehmen Anlaß. Nichts mehr als nur eine bloße Ahnung über den Charakter eines solchen griech. Textes gab uns nur das bisher schon vielfach behandelte Bruchstück des Wiener Palimpsestes. Hier ist es nun Kr. gelungen, griech. Texte aufzuspüren, die, wenn auch nicht den Urtypus der Legende, so doch sicher sehr alte Vettern desselben darstellen, trotz der relativen Jugendlichkeit der betreffenden Hss.

Den wichtigsten Text entdeckte Kr. in dem Athenervolksbuch (geschrieben 1546), „dessen Redaktion aus keinem erhaltenen Texte direkt stammt, noch auch die direkte Quelle eines erhaltenen Textes bildet" (S. 122). Dasselbe hat allerdings im Venezianervolksbuch (XV./XVI. Jahrh.) einen verkürzten und vergröberten Doppelgänger (S. 118), das seinerseits wieder „aus einer Redaktion des alten fabelhaften Volksbuches und aus dem Normaltexte zusammengesetzt ist" (S. 132). Des weiteren findet Ath. zum Teil oft sehr nahverwandte Vettern in dem allerdings meist sehr selbständigen Pariser Volksbuch (ann. 1315) sowie in dem nur hin und wieder ursprünglicheren Wiener Mischtext (saec. XIII, aus Volksbuch und Normaltext) und schließlich in dem „wüsten und dürftigen" Auszug des Athener Exzerptes (saec. XVI). Leider konnte von dem Texte des Berroier Volksbuches (Verria-Mazedonien, ann. 1465), der zum Wiener Palimpseste sehr nahe verwandt zu sein scheint, nur ein gutes Stück des Anfanges mitgeteilt werden. So jung nun auch die Belege für diese Texte sind, so gewinnt der Inhalt des Volksbuches doch an Bedeutung, nicht bloß dadurch, daß er sich oft mit dem *Gallicanus* (saec. IX) deckt, sondern hauptsächlich dadurch, daß viele der darin enthaltenen Motive in dem sicheren Liede I des Romanos verarbeitet sind (saec. VI) und daß auch der Wiener Palimpsest (vielleicht spätestens aus saec. VI) als Zeuge für dasselbe eintritt, ganz abgesehen davon, daß Theodoros und Niketas David (um 900), Daphnopates (um 950) bei ihren rhetorischen Bearbeitungen der Legende das alte Volksbuch in irgend einer Form gekannt, bzw. benützt haben. Außerdem war Ehrhard so glücklich, in einem Unzialfragment (saec. VII Bodleiana-Oxford) einen weiteren Zeugen für Athen. zu entdecken (S. 122 Note). Die eigentliche Bedeutung dieses Volksbuches wird aber erst erkannt werden, wenn E. seine versprochenen Beiträge aus den zwei Vallic. 82. 101 (vgl. S. 135 s. Noten) und aus dem Bodl. Seld. 8 (S. 173 Note) geliefert und dadurch den Beweis erbracht hat, daß Kr. *nolens volens* zu eklektisch war. Freilich wird dadurch das Hauptresultat Kr.s sich kaum verändern, daß nämlich ursprünglich (schon im 5. Jahrh.) ein griechischer Archetypus (Dadianos-Type) existiert hatte und daß dessen getreuestes Abbild nur in den Texten vorliegt, wie sie die genannten Volksbücher aufweisen, wenn auch die wenigsten derselben sich der Beeinflussung der wohl schon vor 500 abgezweigten älteren Diokletiantypen noch des späteren Normaltextes zu entziehen vermochten. Gerade dieses Resultat ist aber deswegen um so wichtiger, als dadurch auch für die Herkunft der lateinischen Überlieferung der Grund gewonnen ist. Kr. hat es schon erkannt (vgl. S. 282 ff.), daß hier als Ausgangspunkt nur die alte Dadianos-Type in Frage kommen kann, wenn auch durch Interpolation hin und wieder der Name Diocletianus genannt ist.

Nachdem Kr. so die Grundlage für die Georgsüberlieferung gewonnen hatte, geht er über auf die Behandlung der übrigen Texte, und zwar zunächst des Normaltextes (spätestens saec. VII), der „offenbar mit Bedacht in die Form einer logisch abgerundeten Erzählung gebracht (S. 164)" worden und diesem Umstande auch seine größere Verbreitung verdankt. Den ältesten Zeugen hierfür findet Ehrhard in einem Unzialfragment im Cod. Athous Dionys. 582 (spätestens saec. VIII S. 165, Note). Dieser Text hinwiederum wurde in naiver Weise „durch die Jugendgeschichte G.s und die mit ihr zusammenhängende Erzählung vom Martyrium der Polychronia sowie durch das Martyrium der Kaiserin" (S. 172) inter-

poliert. Die beiden ersteren Motive sind sehr alt, da sie schon Romanos (um 500) und zum Teil auch der syr. Text (6. Jahrh.) gekannt hat (S. 119 f.). Die rhetorische Bearbeitung des Daphnopates hat als „die umfangreichste ein doppeltes Interesse: für die Geschichte der Georgstradition auf griech. Boden als Stoffsammlung (mit den beiden Hauptquellen: Normaltext, Altes Volksbuch, verwandt mit Athen), für die Geschichte der literarischen Formen der griech. Hagiographie als ein typisches Beispiel der eingreifenden rhetorischen Umarbeitung alter Texte" (S. 174).

Ein eigentümlich auffrisierter Text ist die bisher unter dem Namen „Metaphrastes" weitverbreitete Redaktion (*AA. SS. Apr.* III, *App.* IX—XV): „Der Bearbeiter hat den Normaltext zwar durch einige Zutaten aus dem Volksbuch, bzw. einer verwandten Tradition bereichert, im übrigen aber durch Erfindungen und Modifikationen arg verballhornt und verwässert" (S. 190). „Die Erzählung von der Übersiedelung G.s und seiner Mutter nach Palästina, . . . der letztwillige Auftrag G.s an seinen Diener, seinen Leichnam nach Palästina zu bringen . . ., sollen den Georgskult in Diospolis historisch begründen . . ., bzw. noch nachdrücklicher die Lokalisierung des Georgskultes erklären" (S. 190). Kr. weist mit zwingender Schärfe nach (S. 185. 191), daß Metaphrastes diesen Text nur übernommen hat, und zwar von dem Paphlagonier Niketas David (um 900), dem erbitterten Gegner des alten Volksbuches. Mag auch dieser Text keine große Bedeutung haben, so wäre es doch interessant gewesen, ihn näher kennen zu lernen. Doch Kr. hat auf diesen, wie auch auf eine gewiß nur erwünschte kritische Ausgabe des Metaphrastestextes leider verzichtet.

Dasselbe Bedürfnis nach einer kritischen Ausgabe empfindet man auch bei der nächstfolgenden Redaktion, dem sog. Ἄρτι-Text (*AA. SS. l. c. App.* XV—XIX; wiederholt bei Migne P. gr. 115, 141—161), „dessen Verfasser (nochmals Metaphrastes? vgl. S. 195) außer seiner Hauptquelle des Normaltextes noch den Metaphrastestext oder einen mit ihm eng verwandten Text benützt hat" (S. 194). Ja selbst bei der Mischredaktion des sonst unbekannten Rhetors Georgios (saec. XV?; = Ἄρτι, Prochorosnovelle, Daphnopates) kann man dieses Bedürfnis nach einem Abdruck des Textes (*Cod. Neapol.* II. C. 34 ann. 1495) nicht ganz unterdrücken.

Die Homiletischen Texte und die übrigen kleineren kirchlichen Texte, welchen Kr. mit der ihm eigenen Akribie nachgegangen ist und die er stets in die eigentlichen Texte eingereiht hat, können hier unberücksichtigt bleiben. Doch noch ein Wort zur Prochorosnovelle (= Gedicht von der unehelichen Geburt des h. G.; Text S. 103—105; Übersetzung und Studie S. 243—251). Diese merkwürdige Erzählung setzt für das Stoffliche aus der Leidensgeschichte das alte Volksbuch voraus, mit dem ja auch später hin und wieder einiges aus Georgs Jugendgeschichte verbunden wurde (Martertod seiner Mutter Polychronia in Athen. Paris. Interpol.; Jugendgeschichte in Paris. Interpol.; beide in der Vorlage zu Romanos I, vgl. S. 149 f.). Doch ist die ganze Einkleidung der Erzählung völlig getrennt von der Überlieferung des Volksbuches. Die einzelnen Stücke entstammen aber allen möglichen heiligen und andern Schriften, so der Name des Propheten und Vermittlers Prochoros aus Apg. 6, 5, und sie erweisen sich z. T. als eigentümliche, ja sogar bedenkliche Angleichungen an Stoffe aus dem N. Test. (Verkündigung der heiligen Elisabeth und Maria). Eine merkwürdige Verwandtschaft zeigt endlich gerade der Grundgedanke der Geschichte mit einem weitverbreiteten romanhaften Werke, dem byz. Nationalepos von Digenis Akritas. Da diese Geburtsgeschichte besonders auch in den slavischen Texten zu fehlen scheint, die kaum vor das 11. Jahrh. zu setzen sind, so kommt als Entstehungszeit wohl das 11.—13. Jahrh., als Entstehungsort eine dem Orient naheliegende (griechische?) Gegend in Betracht. Gegen diese Argumentation Kr.s besteht wohl kein Einwand.

Als Anhang (S. 303—317) gibt Kr. zunächst eine Kritik über die mythologische Deutung der Georgslegende: Georg = Mithra (Gutschmid), „das Denkmal der kühnsten und geistreichsten Fahrt, die auf dem klippenreichen Meere der vergleichenden Sagengeschichte je gewagt worden ist, freilich auch das Beispiel des traurigsten Schiffbruches, den ein Entdeckungsfahrer hier je erlitten hat". Ebenso besonnen als sachlich ist die weitere Kritik über die historische Deutung: Georg = der semiarianische Bischof Georgios in Alexandrien, als Gegenbischof des h. Athanasios, im J. 361 vom heidnischen Pöbel in Alexandrien ermordet (so aus neuester Zeit hauptsächlich Friedrich). „Friedrichs prähistorischer Hypothesenturm, daß die *Passio Georgii* ursprünglich mit der Verbrennung des Heiligen (= Verbrennung des Bischofes Georg) geschlossen habe und daß der dreimalige Tod Georgs nur eine spätere Erweiterung sei, hält einer objektiven Betrachtung der erhaltenen Texte, ihres Materialbestandes, ihres allgemeinen Charakters und ihrer Genealogie nicht stand. Ebensowenig auch Friedrichs vermutete semiarianische Spuren im Texte der Legenden, besonders in den Glaubenssymbolen (vgl. darüber bei Ehrhard S. XXIX ff.) oder die tatsächlichen Parallelen zwischen der Georgslegende und der Geschichte des Bischofs Georg von Alexandria." Durch eine reichhaltige Gegenüberstellung von Motiven in der Georgslegende zu Parallelen in anderen Legenden veranschaulicht Kr. in trefflicher Weise das Prinzip eines Legendendichters: *Je prends mon bien, où je le trouve.* „Da mögen denn auch ohne weiteres historische Reminiszenzen in diese literarische Mosaik hineinverwoben werden. Aber auch diese sind nicht anders zu bewerten als die übrigen Lese- und Erinnerungsfrüchte."

Kr.s Schüler, Paul Maas, gibt als Anhang III noch eine sehr gediegene Studie über die ältesten Träger des Namens Georgios (ältestes Zeugnis 212 und 293; eine Reihe von Belegen von ca. 320 ab; im 5. Jahrh. möglicherweise eine kurze Unterbrechung; vom 6. Jahrh. ab unabsehbare Masse). Maas erblickt in dieser Namenliste kein wichtiges Moment für den Kult, da die Namen erst dann häufiger wurden, als der Kult bereits in Blüte stand.

Überblicken wir die Abhandlung Kr.s, so müssen wir gestehen, daß sie uns volle Anerkennung, ja Bewunderung abzwingt und daß sie hierzu nicht mehr auf die sorgfältige Ausstattung durch den Verlag, das gediegene Namen- und Sachregister, den stilistischen und sprachlichen Index, noch auf die drei herrlichen Hss-Tafeln angewiesen war. Es bleibt nur die Frage, sollen wir mehr die scharfsinnige und übersichtliche Zusammenstellung der Motive, die jedem einzelnen der edierten oder zitierten Texte beigegeben ist, oder den zielbewußten, sachlichen Ton bewundern, der sich durch die ganze Abhandlung hindurchzieht und der als Schulbeispiel gerade manche moderne Legendenforscher zu weiser Vorsicht in der Aufstellung von Stammbäumen wie besonders von Hypothesen mahnt. Dazu trägt die Arbeit so ganz das persönliche Gepräge des biederen, offenen Verfassers, der mitunter allerdings ziemlich unverblümt redet. Aber niemand wird ihm dafür grollen; denn die trockene Abhandlung wird dadurch äußerst genußreich und bietet uns ein lebensvolles und lebenswahres Porträt des verewigten Verfassers, der sich in St. Georg ein Denkmal gesetzt: *aere perennius.*

Stift Metten, Niederbayern.

P. Mich. Huber O. S. B.

Cornely, Rudolphus S. J., **Historicae et criticae Introductionis in Veteris Testamenti libros sacros Compendium.** Editionem sextam recognovit et complevit Martinus Hagen S. J. Paris, P. Lethielleux, 1909 (712 p. 8°). Fr. 8.

P. Cornely, der Verfasser des bewährten Kompendiums und Herausgeber der 5 ersten Auflagen, ist am 3. März

1908 im 78. Lebensjahre gestorben. Die 6. Auflage hatte er noch nicht vorbereitet. P. Hagen, der Herausgeber des Bibellexikons, hat die neue Auflage in verbesserter und vermehrter Gestalt herausgegeben. Die Seitenzahl ist von 696 auf 712 angewachsen. Das Ganze ist in 774 fortlaufende Abschnitte eingeteilt. Was H. hinzugefügt, ist in der Vorrede angegeben. Ich erwähne zunächst die äußern Additamenta. Zu der Enzyklika *Providentissimus Deus* ist das Dekret *Lamentabili sane exitu* hinzugekommen. Die Sprüche der Bibelkommission sind im Buche an je ihrer Stelle angeführt. Eine starke Bereicherung hat der Anhang XII erfahren durch die historischen und chronologischen Tabellen S. 687—704. Am Ende steht ein alphabetisches Namen- und Sachregister.

Im Kompendium selbst merkt man überall die verbessernde Hand des Herausgebers. Auf weniges will ich eingehen.

Daß das Nicaenum einen Katalog der heiligen Bücher aufgestellt, *„nequit probari"*. Das von Cornely über die Psalmenüberschriften Gesagte wird auf das rechte Maß zurückgeführt. Die früher vertretene Meinung, daß der Verfasser des Buches der Weisheit verlorene Werke Salomons benutzt, wird aufgegeben. Aber die salomonische Abfassung des Ekklesiastes wird beibehalten. Bezüglich der der Sixtina vorgedruckten Bulle *Aeternus ille caelestium* vertritt H. die bekannte Meinung, daß sie, bevor Sixtus V im August 1590 starb, nicht amtlich promulgiert sei, und daß dadurch die Bemerkung Bellarmins in der *Praefatio* der Clementina, wonach Sixtus V die ganze Arbeit der Revision noch einmal wollte vorgenommen haben, eine Bestätigung erfahre. Ich glaube, daß diese Meinung revidiert werden muß, nachdem P. M. Baumgarten über die Sixtina und ihre Einführungsbulle geschrieben hat.

Über den Umfang der Literaturangaben will ich mit dem Verf. nicht rechten. Ich vermisse hie und da, was m. E. wünschenswert ist. Die neue im Erscheinen begriffene Septuagintaausgabe von Brooke etc. verdiente wohl in § 100 einen Platz. Über die vororigenistische Bibel hörte man gern etwas. In § 108 könnte man den Namen Ciasca lesen.

Der Gesamtcharakter des Kompendiums ist derselbe geblieben. Das Buch von Holzhey ist dagegen eine fremde Welt. Hagen lehnt die Quellenscheidung ab, hält an dem geschichtlichen Charakter der umstrittenen Bücher fest und behält den alten Ansatz für die Abfassungszeit der angefochtenen Bücher bei. Mir scheint, daß diese Positionen im Laufe der Zeit noch verändert werden müssen.

Bonn. Franz Feldmann.

Große-Brauckmann, Emil, **Der Psaltertext bei Theodoret.** [Heft 3 der Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen]. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1911 (S. 69—100 gr. 8°). M. 1.

Die beiden ersten Hefte des Göttinger Septuaginta-Unternehmens sind in der Theol. Revue 1911 Sp. 176 f. und 606 angezeigt. Vorliegende Arbeit beschäftigt sich zum Zweck der Wiedergewinnung der Lukianschen Rezension hauptsächlich mit dem Psalmentext Theodorets, geht aber auch, wo es für Theodoret von Wert ist, auf den Psalmenkommentar des Chrysostomus ein, berücksichtigt etwas ausführlicher die Fragmente des Psalmenkommentars des Theodor von Mopsuestia, zieht endlich die syrische Übersetzung des Paul von Tella heran, soweit der Wortlaut ihrer griechischen nicht hexaplarischen Grundlage ersichtlich ist. Verf. behandelt zunächst das Material zum Psalmenkommentar des Theodoret und dessen Ausgaben (S. 72—75). In „Bibeltext und Auslegung" (S. 75—77) wird auseinandergesetzt, wie der Bibeltext Theodorets gewonnen wird, da das voranstehende Lemma nicht ohne weiteres als solcher anzusehen ist. „Der Vulgärtext des Theodoret" (S. 78—83) gibt Stellen an, wo Theodoret in Abweichung von den Theodoret-Ausgaben nach dem Zeugnis der Theodoret-Handschriften oder der Auslegung den in der großen Masse der jüngern Handschriften vorliegenden Vulgärtext gelesen hat. „Der Vulgärtext bei Chrysostomus und Theodor" (S. 83—85) bringt eine Anzahl von charakteristischen Stellen, in denen Theodor den Vulgärtext bietet. Im folgenden Abschnitt „Der B-Text bei Theodoret, Chrysostomus, Theodor" (S. 85—92) werden Stellen aufgeführt, an welchen die drei Antiochener nicht den Vulgärtext bieten, sondern die durchweg aus älterer Zeit stammenden B-Lesarten. Weil der in der Auslegung vorausgesetzte Text nicht immer sicher erschlossen werden kann, so enthalten die Listen neben a) sicheren B-Lesarten b) unsichere B-Lesarten. Schließlich kommt noch eine Liste mit Sonderlesarten bei Theodoret, Theodor, Chrysostomus (S. 92—98). Darunter werden Fälle verstanden, wo Theodorets Text ganz für sich steht oder nur mit wenigen Handschriften zusammengeht. Das Schlußwort (S. 99 f.) faßt die Resultate zusammen. „Der Psaltertext Theodorets ist im allgemeinen ebenso wie der des Theodor und Chrysostomus der Vulgärtext, daneben finden sich aber nicht wenige B-Lesarten und eine Anzahl Sonderlesarten . . . Theodorets Text zeigt, wie sich die Entwicklung vom B-Text zum Vulgärtext allmählich vollzogen hat."

Bonn. Franz Feldmann.

Zorell, Franciscus, S. J., **Novi Testamenti Lexicon graecum.** Fasciculus primus: ab *A* usque ad *εἰς*. [Cursus scripturae sacrae auctoribus R. Cornely, J. Knabenbauer, Fr. de Hummelauer aliisque societatis Jesu presbyteris]. Parisiis, P. Lethielleux, 1911 (160 S. Lex. 8°). Fr. 5.

Eine neue, gediegene Kraft des Jesuitenordens stellt sich in dem oben genannten Bearbeiter in den Dienst der katholischen Exegese; denn vorliegendes Lexikon reiht sich würdig den bekannten Kommentaren des *Cursus scripturae sacrae* ein. In dem vorläufigen *Monitum autoris* erfahren wir, daß das Lexikon in 45 Druckbogen, von denen die ersten zehn vorliegen, zum Abschluß gebracht werden soll, ferner, daß es die kritischen Ausgaben von Tischendorf, Westcott-Hort, Hetzenauer, Brandscheid und den *textus receptus* berücksichtigen will; letzterem geschieht eigentlich dadurch zu viel Ehre, denn durch die wertvolle Ausgabe von Nestle ist er hoffentlich endgültig begraben. Sodann gibt Z. noch einige kurze Bemerkungen über die griechische Orthographie, worüber er sich im letzten Faszikel noch eingehender äußern will. Auf der zweiten Seite werden die angewandten Abkürzungen und Zeichen erläutert; aus Versehen ist der Hebräerbrief nicht angegeben. Der Umfang des Lexikons hält sich etwa in den Grenzen der *Clavis Novi Testamenti philologica* von Christ. Abr. Wahl, deren 2. Aufl. Leipzig 1829 ich zum Vergleichen heranziehen konnte. Der Raum ist sehr gut ausgenützt. Hinweise auf hebräische Namen und Ausdrücke, sowie auf die LXX sind sehr willkommen; die neueste Literatur ist sorgfältig benützt, wie dies die Ausführungen z. B. unter *ἀγενεαλόγητος, Βοανεργές, Γαλάτης* u. a. beweisen. Schreib- bzw. Druckfehler sind sehr wenige zu verzeichnen: unter *ἀγαθοσύνη* muß es heißen R. 15, 14 (statt 4), unter *ἄγγελος* hebr. mal' ach Jahveh (statt mel' ach).

Möge das Werk in gleicher Gediegenheit voranschreiten und bald zum Abschluß gelangen.

Christfelde, Westpreußen. Adalbert Schulte.

Dimmler, E., **Das Evangelium nach Matthaeus** übersetzt, eingeleitet und erklärt. [Wort und Bild Nr. 9/11]. Erste fünfzehntausend. München-Gladbach, Volksvereinsverlag, 1911 (XXII, 434 S. 12°). Kart. M. 1,20.

Die jüngste Sammlung »Wort und Bild« des rührigen Volksvereinsverlags in München-Gladbach kommt den Interessen weitester Kreise unter den Katholiken in vortrefflicher Art entgegen. Es wäre schon mit Rücksicht auf den hohen Gegenstand zu wünschen, daß auch die in dem vorliegenden Buche feinsinnig begonnene Erklärung der Evangelien die beste Aufnahme fände.

Eine in ganz winzigen Lettern gedruckte Vorrede unterrichtet stimmungsvoll über das hohe Ziel, das von Jesus entzündete Feuer in den Menschenherzen zu höherer Glut zu entfachen. Ein Weg, Jesus genauer kennen und lieben zu lernen, führe über die Evangelien, die entweder zu einer einzigen Erzählung des Lebens Jesu zusammengefaßt oder besser, wie im vorliegenden Buch, als Quellenschriften mit Erläuterungen dargeboten werden können. Als Text wird der Übersetzung der Cod. B zugrundegelegt. Originell ist an diesem Volksbuch, daß die zusammenhängende Umschreibung des sachlich in Abschnitte zerlegten Evangelientextes dem in Fettdruck ohne störende Kapitel- und Verseinteilung folgenden Wortlaut des Evangeliums vorausgeht. Darin liegt die Psychologie, daß die durch die Überschriften z. B.: Die Predigt des Täufers Matth. 3, 1—12 und die nachfolgende Erklärung gespannte Aufmerksamkeit sich zuletzt im Wortlaut des Gotteswortes sammelt und festlegt. Auf Auseinandersetzungen mit den Gegnern des Evangeliums verzichtet D. Der vom Tagesstreit abgehetzte Mensch soll in diesem stillen Heiligtum Ruhe und Seelenweihe finden. Der kurzen allgemeinen Einleitung in das 1. Evangelium folgen lose aneinandergereiht die Perikopen: Der Stammbaum Christi (K. 1), Jesus von den Fremden gesucht, von den Seinen verworfen (K. 2) usf. In der Ausführung finden sich ganz anziehende Partien, so z. B. die einläßliche, diskrete Schilderung, wie der Konflikt zwischen Joseph und Maria durch Eingreifen des Himmels gelöst wurde.

Die Übersetzung ist selbständig, gut deutsch und doch treu. Die archäologischen Notizen sind unerläßlich, könnten aber noch vermehrt werden. So steht z. B. S. 78 die für den Laien wenig förderliche Erläuterung: Ein Quadrans ist der 4. Teil eines As und ist gleich zwei Lepta.

Bei der so vielumstrittenen Evangelien-Erklärung wären sicher viele Erinnerungen am Platze. Notiert seien einige Stichproben: Unter dem Gesetz, das auch die Sadduzäer festhielten, waren „alle h. Bücher der Juden vorhanden" (S. 33). S. 40: Die Evangelien berichten bei der Taufszene nur vom Täufer, daß er die himmlische Erscheinung gesehen!! — Die 3 Versuchungen sind zuvörderst als Berufsversuchungen Jesu aufzufassen. Jesus kann nicht schon nach seiner zweiten Rückkehr nach Galiläa in Nazareth die Synagogenpredigt Luk. 4, 16—30 gehalten haben. — Die Armen im Geiste bei Matth. werden in der sozialen Färbung des Lukas, die sekundär ist, erklärt (S. 59). — Nach S. 80/1 ist es widersinnig, wenn Jesus dem Ehebruch die Kraft zugeschrieben hätte, die Ehe zu lösen. Eine Frau, die Ehebruch treiben würde, könnte die Ehe auflösen und sich frei machen. Aber nach der Praxis der griechischen Kirche darf der schuldige Teil selbstverständlich nicht mehr heiraten. So auch S. 267. — D. hält die Annahme, daß Jesus die Aussendungsrede Matth. 10, 5—42 auf einmal gehalten, für wahrscheinlicher (S. 140). — Die Städte Israels (Matth. 10, 23), die auch die Städte, in denen Israel unter den Heiden zerstreut ist, bedeuten, würden erst vor dem jüngsten Gericht die Lehre Christi annehmen (S. 145).

Mögen diese und ähnliche Unvollkommenheiten, die nur den Blick des Zünftigen stören, dem gottvollen Buch keinen Eintrag tun.

Dillingen. Dausch.

Weiss, D. Johannes, Professor der Theologie zu Heidelberg, **Der erste Korintherbrief.** [Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, begründet von Heinr. Aug. Wilh. Meyer. Fünfte Abteilung. 9. Auflage]. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1910 (XLVIII, 388 S. gr. 8°). M. 9; geb. M. 10,60.

Der Kommentar ist 1839 zum ersten Male erschienen, von der 6. Aufl. an durch Heinrici bearbeitet und nunmehr in der 9. Aufl. von J. Weiss umgearbeitet worden. Und zwar handelt es sich um eine gründliche Neubearbeitung, vor allem nach der Richtung, daß das religionsgeschichtliche Vergleichungsmaterial des Hellenismus ausgiebig herangezogen worden ist. Durch diese Materialsammlung ist der Kommentar ein überaus wichtiges Hilfsmittel zum wissenschaftlichen Verständnis des h. Paulus geworden, wenn auch die Schlüsse an manchen Stellen anders lauten werden, als W. sie zieht. Es stecken eine ungeheure Belesenheit, tiefeindringender Scharfsinn und große Kombinationsgabe in den Ausführungen, die den Exegeten zur Auseinandersetzung geradezu nötigen.

Eine Eigentümlichkeit des Kommentars besteht darin, daß W. die Einheitlichkeit des Briefes bezweifelt, ferner eine ganze Reihe von Interpolationen im Texte annimmt. Allerdings erklärt er von vornherein, daß er seine Zerstückelungshypothese „nur sehr schüchtern" vortrage und sich der Schwierigkeiten bewußt sei. „Ich bitte die Kritik, daß sie jedenfalls nicht diesen Versuch in den Vordergrund stelle, sondern sich an das halte, was etwa sonst an meinem Kommentar brauchbar ist" (S. XL). Ein erster Brief soll die Verse 10, 1—22 (23); 6, 12—20; 9, 24—27; 11, 2—34; 16, 7b—9. 15—20 enthalten, das übrige dem zweiten Briefe verbleiben, wenn dieser nicht auch noch zerlegt werden müsse. Verschiedenartige Stimmungen, vor allem eine mehr oder minder rigorose Auffassung vom Götzenopferfleisch soll die Scheidung notwendig machen. — W. fühlt aber offenbar selbst, daß seine Hypothese die Kritik geradezu herausfordert. Schon *a priori* ist es recht unwahrscheinlich, daß mehrere Paulusbriefe so ineinander geschachtelt wurden, wie W. es voraussetzt. W. beruft sich allerdings darauf, daß es ein „wahres Wunder" gewesen wäre, wenn der älteste Sammler im Archiv der korinthischen Gemeinde die verschiedenen Paulusbriefe in voller Ordnung und unbeschädigt gefunden hätte. Und umgekehrt meint er, daß man es nicht glauben solle, wie die Gemeinde „so leichtfertig mit diesen Reliquien umgegangen" wäre und zwei ganze Briefe (den vorkanonischen und den Zwischenbrief zwischen 1 und 2 Kor) verloren hätte. Allein ob es sich hier um Leichtfertigkeit oder irgend einen bösen Zufall handelte, wird W. nicht entscheiden wollen. Wohl wäre es pietätlos gewesen, wenn die Gemeinde die Briefe so mangelhaft aufbewahrt hätte, daß die Blätter durcheinanderkamen und man schließlich nicht mehr über die Zusammengehörigkeit Bescheid wußte. Und dann sollen die Abschreiber alle gleichmäßig falsch abgeschrieben haben; ja es genügt dieser Grund noch nicht: es müßte jemand die einzelnen Teile kunstvoll ineinander verwoben haben. W. gesteht selbst, „daß über dem Ganzen eine geschickt disponierende Hand gewaltet hat". Aber welchen Zweck sollte der Redaktor damit verfolgt haben? Der Vergleich mit dem Römerbrief paßt gar nicht. Selbst wenn man zugestehen wollte, daß Kap. 16 ein selbständiges Schreiben war, so ist dieses doch einfach an den Brief angehängt, aber nicht kunstvoll mit ihm verwoben worden. Bei Phil 3, 2—4, 3 ist von einer Einschaltung nicht die Rede; die Zerstückelungs-Fanatiker üben allerdings an fast jedem neutest. Buch ihren Scharfsinn in mehr oder minder wilden Kombinationen. — Wenn man die einzelnen Argumente des Verf. durchgeht, so merkt man immer wieder, wie angebliche Widersprüche stark unterstrichen oder auch konstruiert

werden, während der impulsive Charakter des Apostels, der den langen Brief nicht in einem Zuge geschrieben haben wird, nicht genügend betont ist (vgl. S. 156 f. 213. 268. 311. 382 f. 387). In der Frage nach dem Götzenopferfleisch z. B. nimmt Paulus 10, 1—22 keinen andern Standpunkt ein als vorher und nachher, wenn man zwischen der Teilnahme an den eigentlichen Opfern und den anschließenden Opfermahlzeiten unterscheidet. Wie schwach ist auch der Grund für die Ausscheidung von 11, 2 ff. Den Anstoß bietet das *ἐπαινῶ δέ*, das hier nicht in den Zusammenhang passe. Die Lösung dieser Schwierigkeit, daß die Korinther selbst in ihrem Schreiben versichert hätten, sie wollten die *παραδόσεις* des Apostels halten, lehnt W. mit den Worten ab: „Aber wo ist hier eine Spur des Gemeindeschreibens?" Allein der ganze zweite Teil des Briefes von Kap. 7 ab steht doch offenbar unter dem Einflusse dieses Schreibens, und es liegt gar nicht fern anzunehmen, daß hier ein Gedanke der Korinther von Paulus aufgegriffen worden ist. Wenn man die Stellen im einzelnen genau nachprüft, die W. für seine Hypothese anführt, wird man nicht an einer einzigen überzeugt.

Das gilt auch von den zahllosen Interpolationen, die W. gar zu schnell anzunehmen bereit ist. So glaubt er an mehreren Stellen einen „katholisierenden" Redaktor wahrzunehmen. Gleich am Anfang (1, 2) wird *ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ* und vor allem *σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις . . . καὶ ἡμῶν* verdächtigt. Und warum? Die letzteren Worte müßte man sprachlich zur Adresse ziehen, so daß 1 Kor an die ganze Christenheit gerichtet wäre. Das ist aber natürlich ausgeschlossen, darum müssen sie fallen. Die Verbindung mit *κλητοῖς* sei „erzwungen, da der Hauptbegriff nicht das Verbaladjektiv *κλητοῖς*, sondern das substantivische *ἁγίοις* ist". Allein der Zusatz *κλητοῖς* ist Paulus ebenso wichtig wie *ἁγίοις* (vgl. v. 1: *κλητὸς ἀπόστολος*); sonst hätte er ihn gar nicht eigens hinzugesetzt, da er ja im *ἁγίοις* und dem *ἡγιασμένοις ἐν X. Ἰ.* schon eingeschlossen liegt. Wenn man daher beachtet, daß Paulus selbst oft genug seine „katholisierenden" Ideen ausspricht, ist die Verbindung mit *κλητοῖς* nicht nur nicht „erzwungen", sondern ganz natürlich. Und das um so mehr am Anfange eines Briefes, der zur Einigkeit mahnen will. Ist 1, 2 aber echt, dann fällt auch der einzige Grund gegen 4, 17: *πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ*, das „sehr stark den Gedanken der Katholizität" zum Ausdruck bringt. Das gleiche gilt von 7, 17; 11, 16; 14, 33. Und auch sonst wird man vorsichtiger über den Glossencharakter einer Stelle urteilen; vgl. S. 8. 49. 81. 85. 127. 178. 259. 342.

S. VII wird die Zeit des Prokonsulates des Gallio noch „leider ganz ungewiß" bezeichnet. Seit der Entdeckung der delphischen Inschrift ist das aber nicht mehr der Fall. Vgl. Theol. Revue 1912 Sp. 84 f. Die schwierige Frage nach der Christuspartei wird am einfachsten allerdings dadurch gelöst, daß man die Worte *ἐγὼ δὲ Χριστοῦ* 1, 12 streicht. Aber notwendig ist diese radikale Lösung nicht; m. E. ist die Schwierigkeit, die in dem *μεμέρισται ὁ Χριστός* 1, 13 liegt, nicht unüberwindlich. — Zur Erklärung von 2, 13 wird die Konjektur von Blaß angenommen, daß *λόγοις* (ebenso wie 2, 4) zu streichen sei; dann sind die Worte *διδακτοῖς* und *πνευματικοῖς* im maskulinen Sinn zu fassen. Diese Konjektur ist wohl geistreich, aber nicht notwendig; *λόγοις* kann hier ebenso wie 2, 4 stehen bleiben und *πνευματικοῖς πνευματικά* im neutralen Sinn verstanden werden. Die drei Gründe von W. dagegen (a. es müßte umgekehrt *πνευματικὰ πνευματικοῖς* heißen; b. es sei auffallend, daß hier von der Form der Rede gesprochen werde; c. der Gegensatz v. 14 *ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος* verlange, daß vorher schon von pneumatischen Hörern die Rede war) sind m. E. nicht durchschlagend. Denn die Voranstellung des Dativs kann durch das vorhergehende *διδακτοῖς* beeinflußt sein; von der Form der Predigt hat Paulus vorher schon viel gesprochen, so daß er mit Nachdruck darauf zurückkommt; und das *ψυχικός* verlangt den Gegensatz nicht nach rückwärts, sondern hat ihn v. 15 im *πνευματικός*. — Die Vergleichung des *παραδοῦναι τῷ σατανᾷ* in 5, 5 mit dem sakralen Fluch der Antike ist berechtigt. Aber man soll den Unterschied nicht verkennen. Warum W. den ethischen Zweck hier völlig ausschließt, ist nicht einzusehen. Sehr wunderlich ist jedenfalls die Erklärung, die übrigens schon durch das *ἵνα* unmöglich gemacht ist: „Die Sicherheit aber, mit der Paulus annimmt, daß wenigstens der Geist gerettet werden wird, beruht wohl darauf, daß dies *πνεῦμα* . . . durch die Taufe und die Berührung mit dem göttlichen Geiste eine Weihe empfangen hat, durch die es gegen die Angriffe des Satans fest geworden ist." — Die Erklärung von 7, 21 im freiheitlichen Sinne ist durchaus nicht „in jeder Hinsicht unmöglich", sondern umgekehrt ganz entschieden vorzuziehen. Vgl. Theol. Revue 1911 Sp. 574 f. — Im 7. Kap. findet W. das Syneisaktenwesen ausgesprochen, ja er dehnt seinen Vorgängern gegenüber diese Einrichtung auch auf die Verse 27 und 28 aus. Hier soll das *δέδεσαι γυναικί* bereits auf das geistliche Verlöbnis zu beziehen und der Begriff *παρθένοι* v. 25 vom Gelübde der dauernden Jungfräulichkeit zu verstehen sein, und zwar auch bei Männern (im Sinne von Offb. 14, 4). Allein diese Erweiterung dient der Ansicht vom Syneisaktenwesen nicht zur Empfehlung. Paulus denkt hier offenbar nur an die Jungfrauen im engeren Sinne des Wortes, da schon v. 28 der Mann ausdrücklich neben der *παρθένος* genannt ist. Und es klingt weiter sehr gesucht, die Ausdrücke *δέδεσαι γυναικί* und *μὴ ζήτει λύσιν* von geistlichen Verlöbnissen zu verstehen. Ja man muß dann auch die Unwahrscheinlichkeit mit in Kauf nehmen, daß v. 39 derselbe Ausdruck (*δέδεται*) in anderem, und zwar dem natürlichen Sinne gebraucht ist. Wenn die Sitte des geistlichen Verlöbnisses wirklich auf die „enthusiastische Predigt" des Apostels zurückzuführen ist, so ist es wunderbar, daß Paulus sich ihr gegenüber prinzipiell so gleichgültig verhalten hat. Die Erklärung der Verse 36—38 hätte sicherlich gewonnen, wenn W. die beiden Aufsätze von Sickenberger und H. Koch (Bibl. Zeitschrift III [1905] 44—69; 401—407) verwertet hätte. Allein die katholische Literatur ignoriert W., wie es scheint, grundsätzlich. — 15, 32 versteht W. *θηριομαχεῖν* wörtlich, aber im irrealen Sinne: „Wenn ich zu Ephesus den Tierkampf erduldet hätte." Ich glaube nicht, daß W. darin viel Zustimmung finden wird. Auch ist es wohl nicht notwendig, aus *ἐν Ἐφέσῳ* zu folgern, daß dieser Vers nicht in Ephesus geschrieben sein könne. Natürlich hätte Paulus auch „hier" schreiben können; aber für die Leser, die das unstete Leben ihres Apostels kannten, war *ἐν Ἐφέσῳ* deutlicher.

Es ließe sich in den kritischen Bemerkungen noch weiter fortfahren. Doch darf man dies nicht dahin mißverstehen, als wenn der Kommentar nicht eine höchst bedeutsame Leistung wäre und oft genug die Gedanken des Apostels vortrefflich erläutert. Sehr gut heißt es S. 2, daß die paulinischen Briefe zwar von Kunstepisteln zu unterscheiden seien, daß sie aber einer Gattung angehören, „die dem Hirtenbrief eines Bischofs nähersteht als dem Privatbrief". Ebenfalls heißt es S. 25 richtig, daß für P. „die letzte Entscheidung über das Heil auch der Gemeindemitglieder noch in der Zukunft" liegt. Jedoch befinden sich damit Eph. 2, 5. 8 und Tit. 3, 5 nicht in Widerspruch, wenn man die Gedanken nicht ungebührlich preßt. Jedenfalls stehen die beiden Gedankenreihen in keinem gegensätzlicheren Verhältnis als die andern: Daß die Christen „Heilige" sind und daß sie doch nach Art der *ἄδικοι* leben (S. 154). Es ist beachtenswert, daß W. (S. 41) als Lehre des Apostels anerkennt, daß Christus „durch das Opfer seines Todes uns aus Sündern zu Gerechten gemacht, daß er die an uns haftende Sünde wirklich beseitigt hat". Auch wird (S. 136) mit Recht betont, daß aus 5, 7 für den Tag des Todes Christi nichts zu entnehmen sei: auch wenn Jesus am 15. Nisan starb, konnte er als Passahlamm betrachtet werden. Wer sich durch den Kommentar durcharbeitet und das reiche in Anmerkungen und Exkursen untergebrachte Vergleichsmaterial verwertet, wird für seine Mühe nicht enttäuscht sein.

Münster i. W. M. Meinertz.

Huby, Joseph, Professeur au scolasticat d'ore places, Hastings, **Christus.** Manuel d'histoire des religions. Avec la collaboration de Mgr. A. Le Roy et de MM. L. de Grandmaison, L. Wieger, J. Dahlmann, A. Carnoy, L. de la Vallée Poussin, C. Martindale, J. Mac Neill, E. Böminghaus, A. Mallon, A. Condamin, E. Power, J. Nikel, A. Brou et P. Rousselot. 4e éd. Paris, G. Beauchesne et Cie., 1912 (XX, 1036 S. 12°).

In dem vorliegenden „Handbuch" werden wir in einer Reihe von Einzelhandlungen kurz und bündig orientiert

über die religiösen Anschauungen der tieferstehenden Völker, über die Religionen der Chinesen, Japaner, Perser, Inder (vor allem Buddhismus!), Griechen, Römer, Kelten, Germanen, Ägypter, Assyrer und Babylonier, über den Islam, über die Religion Israels und über die christliche Religion von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Trotz der Kürze der Darstellung verstehen es die Autoren, mit dem Stoff und auch mit den wichtigsten Problemen vertraut zu machen. Zwar wird man des öfteren anderer Meinung sein, aber diese andere Meinung legt sich für den irgendwie eingeführten Leser entweder gleichsam von selber in den Weg oder wird von den Verfassern erwähnt und in ihrer Begründung vorgeführt, so daß ein Urteil nicht allzu schwer gebildet werden kann. Es wäre daher zwecklos, diese „andere Meinung" *in specie* vorzuführen, um so mehr als sie sich nicht auf Prinzipielles erstreckt.

Auf zwei Punkte sei jedoch aufmerksam gemacht. Man wird bei der Lektüre des Buches des Eindruckes nicht los, die einzelnen Abhandlungen stünden zum guten Teil in einem sehr lockeren Zusammenhang. Ich glaube, diesem Übelstand ist in einer neuen Auflage durch stärkere Betonung des leitenden Gesichtspunktes und durch entsprechende Zusammenziehung von Gleichartigem leicht abzuhelfen. Weiterhin ist die historische Feststellung der Religion bei den sog. Primitiven zwar von gewaltigem Wert gegenüber dem Evolutionismus, aber sie zeigt noch nicht, wie es möglich ist, den Übergang von dem durch die Bibel vertretenen Monotheismus der Urreligion zu diesen sicherstehenden Tatbeständen herzustellen. Die Berücksichtigung dieses Momentes würde dem Bibelberichte m. E. eine bedeutende Stärkung bringen.

Dem „Handbuch" ist die weiteste Verbreitung zu wünschen.

München. J. N. Espenberger.

---

1. **Jevons,** F. B., Lit. D., Professor of Philosophie in the University of Durham, **The Idea of God in Early Religions.** [The Cambridge Manuals of Science and Literature]. Cambridge, University Press, 1910 (X, 170 S. 12°). Geb. 1 s.
2. **Moulton,** James Hope, M. A., D. Lit. D. D., D. C. L., D. Theol., Greenwood Professor in the University of Manchester, **Early Religious Poetry of Persia.** [The Cambridge Manuals of Science and Literature]. Ebd. 1911 (XII, 170 S. 12°). Geb. 1 s.

»*The Cambridge Manuals of Science and Literature*«, herausgegeben von P. Giles und A. C. Seward, stellen eine Enzyklopädie des modernen Wissens dar, die in handlichen, elegant gebundenen und sehr billigen Einzelbändchen in erster Linie den weiteren Kreisen der Gebildeten, dann aber auch dem Fachmann den heutigen Stand des Wissens mit besonderer Berücksichtigung neuerer Erfindungen und Entdeckungen vermitteln soll. Nach den mir vorliegenden beiden religionswissenschaftlichen Bändchen zu urteilen, stellt sich das englische Unternehmen durchaus ebenbürtig unsern ähnlichen deutschen Sammlungen »Aus Natur und Geisteswelt«, »Wissenschaft und Bildung«, »Sammlung Kösel«, »Sammlung Göschen« an die Seite und die beiden Bändchen von Jevons und Moulton halten den Vergleich mit den besten entsprechenden Bändchen der deutschen Sammlungen aus.

1. Jevons bestimmt das innere Wesen des religiösen Phänomens als das Bewußtsein von Beziehungen zwischen dem Menschen und höheren Mächten, denen er sich verpflichtet fühlt. Wie dieses Bewußtsein in den Anfangsstadien der menschlichen Entwicklung sich manifestierte, welchen Inhalt es ursprünglich hatte und welche Ausdrucksformen es sich schuf, sucht J. zu ergründen durch historisch-psychologische Analyse allgemein-menschlicher religiöser Gebilde, die er unter die Gesichtspunkte Mythologie, Gottesverehrung *(worship)*, Gebet zusammenfaßt. Die Grenzen solcher Einteilung sind natürlich fließend und Wiederholungen nicht zu vermeiden, wenn sie auch da und dort weniger umständlich hätten geschehen können. Aber sie dienen im Grunde nur dazu, den Kern- und Leitgedanken des Buches klar und überzeugend herauszuarbeiten: die Geschichte der Religionen ist nicht die Entwicklungsgeschichte menschlichen Unverstands und menschlicher Unwissenheit, die statt unbekannter Kräfte in den Weltenlauf Götter und Dämonen einsetzte, deren Throne von der fortschreitenden Geistesentwicklung einer nach dem andern gestürzt werden, so daß schließlich die Religion selbst als eine Absurdität erscheint, nachdem sie im Lauf der Jahrtausende in ihren verschiedensten Formen, animistischen, fetischistischen, totemistischen, pandämonistischen, polytheistischen, monotheistischen, durch die Entwicklung des Menschengeistes selbst *ad absurdum* geführt worden ist; es liegt vielmehr hinter all den verschiedensten und heterogensten Formen eine objektive „Idee", die Gottesidee; die Unverrückbarkeit und Objektivität der Prinzipien der Religion erscheint nicht weniger notwendig als die der grammatischen, logischen, moralischen Gesetze, deren objektiver Bestand unabhängig ist von den Wandlungen der Sprache, des Denkens und Lebens. Gottes„idee" will aber nicht sagen, daß dies Grundprinzip aller Religion bloß *„a mental conception"* und seine Entwicklung nur *„an intellectual process"* ist, sondern ebenso ursprünglich ist in ihm das emotionale Element, das aber nicht in demselben Maß wie das kognitive seinen adäquaten Ausdruck in Wort und Brauch findet und finden kann. Die Gottesidee steht aber nicht so fast am Anfang aller religiösen Entwicklung, denn letztere darf nicht im alten Schema als eine in einer Richtung verlaufende, wenn auch da und dort ausbiegende, sich krümmende, rückbiegende Linie gedacht werden, sondern die Gottesidee ist gewissermaßen das Zentrum, von dem aus die Radien der Entwicklung nach allen Seiten laufen, oft sich verlaufen und verlieren, wie wir es in den überwundenen Systemen des Fetischismus usw. sehen, aber der Mittelpunkt bleibt die ewig lebendige „Idee Gottes", deren Bestand und Kraft durch überlebte Einzelformen nicht alteriert wird.

Man sieht, der Verf. sucht in origineller Weise die Gedanken Jamesscher Religionspsychologie und Bergsonscher Evolutionsphilosophie mit den Ergebnissen der deskriptiven neuesten Religionsforschung zu verbinden. Es steckt eine Fülle wertvoller Gedanken in dem Bändchen, die hier nicht angedeutet, geschweige diskutiert werden können, die aber fruchtbringend sind auch für den, der den religionspsychologischen und evolutionistischen Standpunkt des Verf. nicht teilen kann, so über Mythenentstehung, Opfer, Gebet, Magie und Wunder. Der wertvollste aber ist der, daß es in der Religionsgeschichte weder im großen noch im kleinen damit getan ist, zu fragen und zu sagen, aus welcher früheren Form eine spätere sich entwickelt hat und dann mit dem Verdikt über die frühere die spätere wenigstens suspekt zu machen, sondern daß ein Werturteil in solchen Fragen weniger auf der Erkenntnis historischer Abhängigkeiten als auf dem Verständnis der in allen religionsgeschichtlichen Gebilden wirksamen Grundideen und Grundkräfte, der „Gottesidee", beruhen darf. — Die bibliographischen Mängel des vorausgeschickten Verzeichnisses, das zum Teil veraltete Auflagen (z. B. Saussayes Lehrbuch in 1. A.!) nennt, sollten in einer Neuauflage beseitigt werden.

2. Moultons Skizze ist bestimmt *„for students of poetry and religion"*. Die ersteren werden freilich wohl

nicht ganz auf ihre Rechnung kommen, wenn sie das Buch aus bloßen ästhetischen oder literarischen Interessen zur Hand nehmen, denn in dem Begriff *„religious poetry of Persia"* ist das Adjektiv weit wichtiger als das Substantiv. Den Inhalt bildet denn auch im wesentlichen eine Geschichte der altpersischen Religion in Form einer Einleitung und Analyse der poetischen Stücke des Avesta d. h. der altavestischen *Gāthās* des *Yasna* und der jungavestischen *Yashts*. In den allgemeinen Kapiteln über die Arier, ihre Sprache und Religion, über Alter, Geschichte, Inhalt und Form des Avesta gibt sich wie in der Darstelllung der Zarathustralehre überall der vorsichtige Forscher zu erkennen, der von radikalem Skeptizismus ebenso sich fernhält wie von gewagten Hypothesen über Zusammenhänge urarischer und semitischer, zarathustrischer und jüdisch-christlicher Religion. Vielfach teilt er den Standpunkt Otto Schraders in bezug auf die arische Religion, von der sich nach seiner Meinung vieles in der vorzarathustrischen Religion erhalten hat. In den Fragen, die Zarathustra und das Avesta betreffen, geht er — vielleicht etwas zu konservativ — meist mit Geldner und Edv. Lehmann, und W. Jackson hat in den einleitenden Kapiteln laut Vorwort dem Freund manche Dienste getan.

Daß eine so gediegene und trotz der Kürze umfassende Einführung in die Welt Zarathustras dankenswert ist, wird jeder zugeben, der je mit den dornigen Problemen des Zusammenhangs zwischen dem zarathustrischen *frašōkereti* und den Gottesreichserwartungen des jüdischen Volkes sich beschäftigt hat; aber auch eine Bestreitung des Kontakts zwischen persischer und jüdisch-christlicher Apokalyptik könnte die Hochachtung und das Interesse für den Mann nicht mindern, der ausschaute nach einem neuen Himmel und einer neuen Erde, „der, wie M. S. 73 sagt, an Gott glaubte und deshalb an den Triumph Gottes, und die Menschen lehrte, in dieser großen Hoffnung ihr tägliches Leben zu führen". Daß unter den Männern, denen wir die Kenntnis der persischen Religion und des Avesta verdanken, neben Th. Hyde, Anquetil Duperron, W. Jones der tapfere Schwabe Martin Haug nicht genannt ist und auch in der Bibliographie fehlt, ist ein Mangel, man mag im allgemeinen zu Haug sich stellen wie man will.

Münster i. W. Otto Wecker.

Lehaut, Achille, **L'éternité des peines de l'enfer dans saint Augustin.** [Études de Théologie historiques, publiées sous la direction des professeurs de Théologie à l'Institut catholique de Paris]. Paris, G. Beauchesne et Cie., 1912 (205 p. gr. 8°). Fr. 5.

Betrachtet man die „Barmherzigen" nicht als Ausläufer des Origenismus, was die historischen Angaben im Gegensatz zur Systematisierung rechtfertigen, so leugneten nach L. zu Augustins Zeiten drei Richtungen die Ewigkeit der Höllenstrafen, nämlich die Origenisten, die „Barmherzigen", die Ungläubigen. Dabei ist zu beachten, daß die Barmherzigen sich wieder gliedern und zwar in solche, welche vom göttlichen Erbarmen einst für alle, und in solche, welche nur für einen Teil der Sünder die ewige Seligkeit erwarten.

Gegen sämtliche wendet sich der Kirchenlehrer mit aller Entschiedenheit, indem er einerseits ihre Gründe entkräftet, andererseits die „ewige" Hölle als gesicherte Offenbarungswahrheit dartut. Und weil er fest von dieser Wahrheit überzeugt ist, darum betont er sie auch in seinen Predigten und verwertet sie in seinem seelsorglichen Tun.

Er sucht sie auch, soweit als möglich, zu begreifen und zu erläutern. Darum erklärt er sie als Strafe Gottes, die nicht bloß äußerlich verhängt wird, sondern im gewissen Sinn die natürliche Frucht der Sünde darstellt, weil sich diese dem Willen nach gleichsam verewigen will, sich selbst durch ihre Abkehr von Gott im Wege steht und durch Vernachlässigung ihrer Bestimmung für Gott den Platz in der Hölle verdient, weil sie endlich das Geschöpf vom mystischen Leibe Christi trennt und damit dem geistigen Tode überantwortet.

L.s Beweisführung ist klar und überzeugend, wenn sie auch dem Kundigen nicht viel Unbekanntes bringt. Immerhin ist es gut, die Anschauung des geistesgewaltigen Bischofs deutlich und im Zusammenhang vor Augen zu führen, zumal manche Einwürfe von damals auch heute wieder gegen die Ewigkeit der Hölle erhoben werden. Vom formalen Standpunkt aus wäre es wohl besser gewesen, Irrtümer und Wiederlegung derselben nicht getrennt zu behandeln, sondern dem Irrtum auch die Antwort des Heiligen unmittelbar folgen zu lassen.

München. J. N. Espenberger.

Fischer, Dr. Joseph, **Die Erkenntnislehre Anselms von Canterbury.** Nach den Quellen dargestellt. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Band X, Heft 3]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1911 (86 S. gr. 8°). M. 3.

Die Erkenntnislehre Anselms erscheint aufs engste mit seinen theologischen Ausführungen verknüpft, und darum lag es nahe, insbesondere auf Grund seines theologischen Fundamentalprinzips *„Credo, ut intelligam"* auf seine Anschauungen über das Wissen als solches und über Methode und Umfang der Philosophie überhaupt zu schließen. Indessen hat Cl. Baeumker gezeigt, daß diese Formel vielmehr als methodisches Grundprinzip für den Theologen gedacht ist und diesem ein über das bloß Positive hinausgehendes spekulatives Ziel setzen will. Darum konnte der Verf., der in dieser verdienstvollen Schrift die philosophische, nicht die theologische Erkenntnislehre Anselms darstellen will, von einer Besprechung dieses Prinzips absehen. Nach Erledigung einiger Vorfragen psychologischer Art, die Anselm als von Augustinus stark beeinflußt zeigen, wird zunächst die Erkenntnis durch die Sinne dargestellt. Die sinnliche Wahrnehmung faßt Anselm nicht als etwas Psychophysisches, aus der Einheit von Seele und Leib Hervorgehendes, sondern sie gehört nach ihm allein der Seele an, die im Organ ihren Wohnsitz aufgeschlagen hat. Die körperlichen Organe sind nur die Werkzeuge und Hilfsmittel für die Tätigkeit der Seele. Dementsprechend vollzieht die Seele auch ihre intellektive Tätigkeit in sich selbst und durch sich selbst, nur mit okkasioneller Beihilfe des Körpers. Anselms Lehre von der Erkenntnis der obersten Gesetze und Ideen geht wiederum auf Augustinus zurück und bildet die Grundlage für die nicht immer ganz durchsichtigen Lehren der späteren Scholastiker von den *propositiones per se notae,* den *principia prima* oder *axiomata per se nota, naturaliter a Deo indita, habitualiter innata* usw. Was die dunkle Lehre vom Erkennen *per lucem et veritatem Dei* betrifft, so glaubt F. bei Anselm einen doppelten Formalgrund des Erkennens unterscheiden zu sollen (S. 49): „Das natürliche Licht der Vernunft und ein vom ewigen, göttlichen Lichte auf unsern Intellekt einfließendes Licht, durch das und in dem dieser die

Wahrheiten erkennt, unter welch letzteren nichts anderes zu verstehen ist als die unwandelbaren Wahrheiten oder ersten Prinzipien selbst, insofern sie unserem Intellekt sich einleuchtend machen, und insofern wir in ihnen gleichsam einen Abglanz des ewigen, göttlichen Lichtes erfassen." Ähnlichen Anschauungen über den Formalgrund des Erkennens begegnen wir später namentlich bei der älteren Franziskanerschule, insbesondere bei Bonaventura, und sie bereiten hier der Auslegung noch mehr Schwierigkeiten als bei Anselm. — Die letzten Abschnitte behandeln die Wahrheits-, Gewißheits- und Universalienlehre Anselms.

Unzutreffend erscheint uns, was der Verf. S. 41 über den ontologischen Gottesbeweis sagt. Gewiß ist die Grundanschauung, auf welcher das ganze Argument ruht, der unkritische Begriffsrealismus. Aber diesen Charakter hat der ontologische mit den anderen Gottesbeweisen Anselms wie auch mit verschiedenen Gottesbeweisen anderer Scholastiker gemeinsam. Darum muß doch wohl das „eigentlich Neue und wahrhaft Entscheidende" oder der „Schwerpunkt" des Argumentes, wie wir uns in unserer „Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter" S. 35 ausgedrückt haben, in etwas anderem liegen, und das ist eben Anselms Anschauung, daß das in Wirklichkeit Existierende vollkommener sei als das nur im Intellekt Existierende.

Braunsberg, Ostpr. G. Grunwald.

Lewin, Dr. Reinhold, **Luthers Stellung zu den Juden.** Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Deutschland während des Reformationszeitalters. [Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche. 10. Stück]. Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1911 (XVI, 110 S. gr. 8°). M. 4,80.

Nach den zahlreichen, über das Thema bereits erschienenen Schriften (vgl. die Aufzählung im Vorworte S. IX f.) ist vorliegende Arbeit die erste, welche auf einer genauen Durchsicht sämtlicher Schriften Luthers beruht. Die Aufgabe ist insoweit begrenzt, als allein die Aussprüche Luthers über die Juden seiner Zeit in Betracht gezogen werden; andere sind nur berücksichtigt, wenn aus ihnen Folgerungen für Luthers Zeit von diesem hergeleitet werden.

Vor 1521 beruhen Luthers Urteile über die Juden nicht auf persönlicher Erfahrung; die Juden sind für ihn das Volk der Schrift, dessen ganze Geschichte, Vergangenheit und Zukunft, in der Bibel verzeichnet ist. Die zeitgenössische Judenheit und ihr Schrifttum ist Luther unbekannt (Kap. I: Luthers Stellung zu den Juden vor 1521, S. 1—14). Die unruhigen Zeiten, ihre Rechtlosigkeit erweckten bei den Juden den Glauben an die nahe Ankunft des Messias. In Worms suchen im April 1521 zwei Juden Luther auf, um sich von ihm belehren zu lassen. Dieser Besuch legt bei Luther den Grund zu einer veränderten Stellungnahme (Kap. II: Der Besuch der Juden in Worms, seine Bedeutung und seine unmittelbaren Folgen, S. 15—24). Er gewinnt die Überzeugung von der Bekehrbarkeit der Juden; aus dieser Stimmung heraus erfolgt die Missionsschrift: »Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei« (Kap. III, S. 26—36). Auf die Erwartung, die Juden würden nun in Scharen kommen, folgt eine schwere Enttäuschung. Überhaupt waren „Luthers persönliche Erfahrungen mit den Juden" (Kap. IV, S. 37—50) in der nun folgenden Übergangszeit von 1524—1536 so übeler Art, daß sein Optimismus einen harten Stoß erhielt. Es trat ein Rückschlag an, der sich zunächst darin äußerte, daß die milden Ratschläge betr. ihre Behandlung nicht mehr wiederholt wurden. Luthers „Verhältnis zur jüdischen Schriftauslegung" (Kap. V, S. 51—61) war so, daß er meint, „wo die Juden Exegese treiben, da gleichen sie Säuen, die in die Schrift einbrechen"; er tadelt auch die Hebraisten, die den Rabbinen folgen. Seine neue schroffe Stellung erfährt zuerst „Josel von Rosheim 1537" (Kap. VI, S. 62—77), dem die Bitte abgelehnt wird, eine Audienz bei Luthers Landesherrn zu vermitteln. In der Schrift wider die Sabbater wendet sich Luther gegen die propagandistische Tätigkeit der Juden unter den Christen. Nun fließen aus Luthers Feder keine Missionsschriften mehr, sondern nur noch erbitterte Kampfschriften (Kap. VII: Von den Juden und ihren Lügen. Vom Schem Hamphoras 1543, S. 78—96). Die literarische und politische Wirkung dieser Schriften war nicht besonders groß. Dem Kampfe gegen die Juden dienen auch Luthers Schriften »Von den letzten Worten Davids« 1543 und »Die Vermahnung wider die Juden« unmittelbar vor seinem Tode 1546. Die von Luther ausgestreute Saat des Judenhasses ist wenig zu seinen Lebzeiten aufgegangen, wirkt aber noch durch Jahrhunderte fort (Kap. VIII, S. 97—110). — Ein Register der Personennamen ist leider nicht beigegeben.

In unserer Zeit der Klagen über konfessionelle „Abschließung" muß diese Schrift eines Israeliten über Luther, die, von einem katholischen Gelehrten (F. Kampers) veranlaßt und gefördert, in einer von zwei evangelischen Theologen veranstalteten Sammlung erscheint, besonders wohltuend berühren. Sie macht aber auch inhaltlich allen drei beteiligten Instanzen Ehre.

Crefeld. G. Buschbell.

Eder, Dr. Gottfried, **Die Reformvorschläge Kaiser Ferdinands I auf dem Konzil von Trient.** I. Teil. [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. Heft 18 u. 19]. Münster i. W., Aschendorff, 1911 (XII, 260 S. gr. 8°). M. 6,80.

Die Schrift ist aus einer von der Würzburger theologischen Fakultät im J. 1905 gestellten Preisaufgabe entstanden, deren von E. unternommene Lösung gebilligt wurde. Einen ausführlichen Abschnitt hatte er dabei der Entstehungsgeschichte des sog. Reformationslibells (der Ausdruck stammt von Th. Sickel) des Kaisers Ferdinand gewidmet, in der Ansicht, die Untersuchung der Vorgeschichte ermögliche erst ein zutreffendes Urteil über den Inhalt; nebenbei werde dabei ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation und eine Einführung in Ferdinands I Wirken und Streben geboten. Der vorliegende 1. Teil enthält nur diese Vorgeschichte; insofern ist der Titel „auf dem Konzil von Trient" ein wenig irreführend. Vielleicht wäre ein Zusatz angebracht gewesen, etwa: I. Teil Vorgeschichte.

Die Schicksale, welche die Vorschläge in Trient hatten, sollen in einem noch ausstehenden 2. Teile dargelegt werden.

Nach einer kurzen Einführung in den Inhalt des Libells (1—8) wird in sehr eingehender Darstellung dessen entferntere Vorgeschichte erzählt (9—153), indem in § 1 die Kirchenpolitik Ferdinands I bis zu den Verhandlungen mit Pius IV über das Konzil (1521—1560) dargelegt wird. § 2 behandelt in ansprechender Weise Pius IV, seinen Charakter und seine Stellung zur Reform („Was man von ihm erwarten konnte, war wohlwollende Würdigung von Wünschen, Verbesserung einzelner Mißstände und Konzessionen unter dem Gesichtspunkte der Opportunität, kurzum Reformen, aber nicht Reform", S. 33). Bei den Verhandlungen mit dem Papste über die Reform im Zusammenhang mit der Berufung des Trienter Konzils (§ 3) bediente sich der Kaiser, wie überhaupt in kirchenpolitischen Angelegenheiten, des geheimen Rates, von dem im vorliegenden

Falle nur die deshalb näher charakterisierten Georg Gienger und Sigmund Seld in Betracht kommen. Man war gegen das Konzil. Doch sehen wir in § 4 (er beginnt etwas unvermittelt mit der Visitation der Klöster vom März und April 1561, wozu 151 zu vergl., wo über Ferdinands Klosterreform mehreres gesagt wird), daß, während Frankreichs Haltung zur Konzilsfrage ablehnend blieb, Ferdinand Schritt vor Schritt zurückwich und sich schließlich zur Beschickung des Konzils entschloß. So lernen wir in § 5 die Instruktion der kaiserlichen Konzilsgesandten vom 1. Jan. 1562 kennen, über die bereits seit 20. Oktober beraten worden war. Interessant ist § 6, der über Kurie und Konzil, erste Reformverhandlungen und Anträge der kaiserlichen Oratoren berichtet. Ich hebe E.s Urteil über die Frage nach der Freiheit des Konzils hervor (124 f.): „Eine ideale Freiheit und Objektivität herrschte nicht; doch läßt sich auch von einem päpstlichen Terrorismus und von einer fortgesetzten Bestechung nicht reden." Noch ist in § 7 von Ferdinands Vorhaben die Rede, die österreichische Klosterreformangelegenheit dem Konzil zu unterbreiten.

Über die nähere Vorgeschichte des Reformationslibells (S. 153—232) kann nur kurz berichtet werden, da es sich viel um Detailarbeit handelt. § 8 ist der Erforschung des Libells gewidmet (Stand der Frage, Autorschaft); § 9 den Vorarbeiten (Bischof v. Gurk, Gienger, Cordova, Cithard und Seld); § 10 untersucht den Entwurf Singkhmosers mit einem Exkurs über dessen Verhältnis zur Augsburger Formel (1548), der von Regensburg (1541) und der Instruktion Ferdinands (1549); § 11 beschäftigt sich mit der Redaktion des Staphylus und § 12 mit der endgültigen Fassung des Libells und seiner Absendung nach Trient. Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung über das Reformationslibell werden S. 232 zusammengefaßt. Es folgt dann S. 233—253 ein Abdruck des Entwurfes Singkhmosers, hinter dem das die Grevingschen Studien und Texte vor anderen rühmlich auszeichnende Personen- und Ortsverzeichnis folgt.

Die Arbeit E.s verrät eine in guter Schule erworbene historisch-philologische Methode. Sie zeichnet sich ferner aus durch eindringende Gewissenhaftigkeit der Arbeit und scharfsinnige Untersuchung der Probleme.

Crefeld. G. Buschbell.

Heiner, Dr. Franz, Auditor der Röm. Rota, **Der kirchliche Strafprozeß.** Köln, J. P. Bachem, 1911 (VIII, 232 S. gr. 8°). M. 3,40, geb. M. 4.

Mit dieser Schrift entspricht H. einem von den Mitgliedern bischöflicher Gerichtshöfe längst gehegten Wunsche nach einer der praktischen Verwendbarkeit dienenden Darstellung des heutigen kirchlichen Strafprozesses. Der Verf. behandelt nach einer Einführung in den kirchlichen Strafprozeß eingehend die Strafprozeßformen, Beweismittel, das außergerichtliche und gerichtliche Verfahren, die Rechtsmittel gegen richterliche Urteile, die Urteilsvollstreckung. Am Schluß werden die außerordentlichen Prozeßarten erörtert und die für das heutige summarische Prozeßverfahren maßgebende *Instructio S. Congr. Epp. et Reg.* vom 11. Juni 1880 sowie einige Formularien im Anhang beigegeben. Die Arbeit wird jedenfalls besonders von den an bischöflichen Kurien bei Strafprozessen mitwirkenden Geistlichen dankbar aufgenommen werden. Im übrigen erbringt dieselbe bei genauerem Studium den erneuten Beweis für die Reformbedürftigkeit unseres heutigen kirchlichen Strafprozeßverfahrens. Vor allem müßten die alten Formen des feierlichen Kriminalprozesses, das Akkusations-, Denuntiations- und Inquisitionsverfahren, durch einen päpstlichen Gesetzgebungsakt endgültig aufgehoben werden. Es kann für die Rechtspflege nicht vorteilhaft sein, daß heute noch das feierliche Inquisitionsverfahren neben dem summarischen einherläuft, mag es in seiner ursprünglichen Gestalt auch nur äußerst selten Anwendung finden. Erwünscht wäre eine einheitliche allgemeine ausnahmslos vorgeschriebene kirchliche Strafprozeßordnung, welche von dem bisherigen Recht das Gute erhält, das Veraltete beseitigt und auch unseren heutigen Verhältnissen im Hinblick auf die Fortschritte in der bürgerlichen Strafrechtspflege Rechnung trägt. Vielfach obsolet und reformbedürftig sind die gemeinrechtlichen Vorschriften über Unfähigkeit zur Klageerhebung, zur Zeugenschaft usw. Auch die rechtliche Stellung des *promotor fiscalis,* wenn dessen Aufstellung allen bischöflichen Kurien vorgeschrieben werden sollte, müßte genauer fixiert werden. Dem geschätzten Verf., als Mitglied des Richterkollegiums der Römischen Rota, sei endlich noch der Wunsch nach einer ähnlichen Schrift offenbart, welche nicht nur wie hier im wesentlichen die Kompetenz der Rota, sondern auch deren heutiges Prozeßverfahren auf Grund der neuen römischen Prozeßordnung für weitere Kreise zur Darstellung bringt.

Münster i. W. C. Lux.

Jörgensen, Johannes, **In excelsis.** Autorisierte Übersetzung von Johannes Mayrhofer. Kempten und München, Köselsche Buchhandlung, 1910 (VII, 311 S. 12°). M. 3, geb. M. 4.

Der bekannte dänische Konvertit ist ein Meister der Darstellung, besitzt ein feines Verständnis für die Reize der italienischen Landschaft und für die Eigenart des italienischen Volkes, verfügt über gute Kenntnisse in der Mystik und hegt eine tiefe Begeisterung für das Ideal des h. Franz, das er seinen nordischen Landsleuten immer näher bringen möchte. Daher ist es ihm auch gelungen, in dem hier angezeigten Buche drei Frauen Italiens trefflich zu schildern, die auf den Höhenpfaden des Armen von Assisi wanderten. Ihr Leben ist zwar arm an äußeren Begebenheiten, aber reich an inneren gnadenvollen Erlebnissen. So empfing Angela von Foligno († 1309), die sich aus dem Leben eines gewöhnlichen Weltkindes zu hoher Vollkommenheit emporrang, wunderbar erhabene Erleuchtungen, die uns aus den Aufzeichnungen ihres Beichtvaters bekannt sind. Ähnliche außerordentliche Gnaden wurden der h. Margareta von Cortona († 1297) zuteil, die sich nach einem neunjährigen Sündenleben zu einem Leben der Buße aufraffte. Die selige Camilla Battista Varani war die fein gebildete und tief fromme Tochter des Herrn von Camerino. Doch ihr war nicht wohl in dem Glanze, den die Fürsten der Renaissance zu entfalten pflegten, weshalb sie die Welt verließ und in den Klarissenorden eintrat. Hier führte sie ein in Gott verborgenes, an Himmelslicht reiches Leben, dem sie der Tod im J. 1523 entriß.

Wie der Verf. in der Vorrede andeutet, hegt er die Absicht, noch manche andere Vertreter der italienischen Mystik darzustellen. Es würde mich sehr freuen, wenn sein Plan zur Ausführung gelangte; doch möchte ich einige Punkte zur Methodik der Hagiographie hervorheben. Als realistischer Schriftsteller liebt es J., bei aller Freude an der in den Heiligen wirkenden Gnadenkraft auch das Menschliche in ihnen hervorzuheben. Und das ist recht; denn in der Zerstörung des Bösen und in der Veredelung des Natürlichen zeigt sich wunderbar das Walten des Geistes Gottes. Allerdings muß sich der Hagiograph auch in dieser Beziehung stets innerhalb der Grenzen der historischen Wahrheit halten, und die hat J. an einigen Stellen, wie mir scheint, etwas überschritten. Was J. als Wirkungen nervöser Konstitution bei Angela hinstellt (S. 7), war nach dem Berichte ihres Beichtvaters und Biographen ein Überfließen göttlicher Erleuchtung und Tröstung auf den Körper. J. nimmt an, daß Angela einige Male unwürdig zum Tische des Herrn gegangen sei (S. 15), da sie ihre Sünden *prae verecundia* nicht *plene* beichtete. Er hätte sich für seine Ansicht auch auf Markus von

Lissabon berufen können, der die Worte des Biographen *et cum peccatis corpus Domini recepi* frei wiedergibt: *e con si grave peccato mi communicavo (Croniche, parte sec., libro sett.*, ed. Venet. 1586, p. 575). Gegen diese Annahme hege ich jedoch starke Bedenken. Denn es steht nicht fest, daß die Sünden, die Angela nicht mit voller Aufrichtigkeit bekannte, Todsünden waren (cfr. *Acta Sanctorum*, Jan. t. 1, p. 188, n. 15). Ferner spricht gegen jene Annahme der Umstand, daß Angela später bei Aufzählung ihrer Fehler, für die der Heiland gelitten, einer unwürdigen Kommunion keine Erwähnung tut.

Margaretas Eintritt in den dritten Orden bietet dem Verf. Anlaß, auf die Gründung dieser Bußgenossenschaft zurückzugreifen und kurz von dem seligen Luchesius zu erzählen, der sich mit seiner Frau Bonadonna schon sehr früh den Bußbrüdern anschloß. Daß Bonadonna ähnliche Gesinnungen hegte, ergibt sich klar aus der älteren *Vita* des Seligen, die uns leider nur in einem Auszuge überliefert ist. Vgl. *Epitome vitae*, n. 2 *(Acta Sanctorum*, April. t. 3, p. 602). Wohl mag sie hin und wieder der Meinung gewesen sein, ihr Mann gehe zu weit im Wohltun, und ihm das auch mit einigem Unwillen vorgehalten haben. Wenn aber der spätere Biograph das in sehr starken Ausdrücken erzählt *(. . . morderet eum sermonibus duris, exasperaret vituperiis, indignata lacesseret iniuriis, variis afficeret contumeliis, Vita B. Luch.*, n. 10 *(Acta Sanctor.*, l. c. p. 606), ist das mehr eine stilistische Ausschmückung als eine treue Berichterstattung, wie er denn überhaupt die rhetorische Phrase liebt. Demnach scheint mir die Schilderung, die J. von Bonadonnas Unzufriedenheit mit der Lebensweise ihres Mannes gibt (S. 166 ff.), übertrieben.

Der Bericht über das Gefühl der Verlassenheit und Trostlosigkeit, unter dessen Druck Battista Varani etwa vier Jahre litt, macht den Eindruck, als ob es nur ein Rückschlag gewesen wäre, wie er wohl auf die Vollendung einer literarischen oder künstlerischen Arbeit folgt (S. 302 f.). Indes wenn es sich auch bei der Seligen einstellte, nachdem sie eben eine ihrer geistlichen Schriften vollendet hatte, war es doch jedenfalls jener ‚Zustand der Geistesdürre', den man im Leben heiliger Personen oft antrifft.

Ein Freund lebenswahrer Darstellung, nimmt J. öfters Veranlassung zu erweiternden Schilderungen, für die ihm die Quellen eine Unterlage zu bieten scheinen (vgl. S. 136 f., 138, 139, 142 ff., 167). Das mag hingehen, wenn eine derartige Ausmalung die geschichtliche Treue wahrt. Nach meiner Ansicht enthalten aber einige Schilderungen Züge, die historisch nicht hinreichend begründet sind. Auch wird J. auf das Zartgefühl mancher Leser noch mehr Rücksicht nehmen müssen.

Aachen. P. Gisbert Menge O. F. M.

Gabriel, Ferd., Religions- und Oberlehrer an der kath. höh. Mädchenschule u. Lehrerinnenbildungsanstalt zu Bochum, **Der Religionsunterricht in höheren Mädchenschulen und weiterführenden Anstalten.** Münster i. W., H. Schöningh, 1911 (IV, 162 S.). M. 2.

Zunächst behandelt G. den Unterricht an höhern Mädchenschulen für sich. In einem allgemeinen Teil spricht er über den Lehrstoff und die Lehrpersonen, in einem besondern über den Unterricht selbst in der Unter-, Mittel- und Oberstufe. Die einzelnen Stoffgebiete, Katechismus, biblische Geschichte, Kirchengeschichte, Liturgik, Kirchenlied und Gebete, werden eingehend erörtert; dem Beicht- und Kommunionunterricht wird je ein besonderer Abschnitt gewidmet. Der Religionsunterricht in der I. Klasse wird, seiner besondern Stellung entsprechend, für sich behandelt. Sehr dankenswert sind auch die praktischen Vorschläge für Kombinationen, die Winke für den Religionslehrer im Nebenamt und schließlich die vollständig durchgeführten Stoffverteilungspläne. Der Unterricht in der Frauenschule wird kurz besprochen, eingehend dagegen der im Seminar, wieder mit besondern Winken für die Fälle der Kombination und je einem Stoffverteilungsplan für getrennte und kombinierte Klassen. Die Studienanstalt muß sich, wie in den ministeriellen Ausführungsbestimmungen zur Neuordnung des höhern Mädchenschulwesens, mit einigen mehr allgemeinen Winken begnügen.

Dieses erste Buch über den gesamten Religionsunterricht an höhern weiblichen Bildungsanstalten nach den neuen Bestimmungen möchte ich in der Hand aller derer wissen, die an einer solchen Anstalt hauptamtlich oder nebenamtlich Religionsunterricht erteilen. Gesunde allgemeine Anschauungen und praktische Einzelanweisungen zeichnen es in gleicher Weise aus. Man merkt jeder Seite an, daß der Verf. auf dem Gebiete, über das er schreibt, wirklich zu Hause ist.

Aus der Fülle der Einzelfragen, über die sich zu äußern die anregende Arbeit einen verlocken könnte, greife ich nur einiges heraus.

Nicht teilen kann ich die Ansicht des Verf. (vgl. S. 12. 13 ff. 27), daß der Geistliche an katholischen Schulen den Unterricht der VIII. Klasse und der ganzen Mittelstufe der Lehrerin überlassen solle. Gerade in der VIII. Klasse muß er sich m. E. einen Teil des Unterrichts, etwa den Katechismus ($1^1/_2$ Stunde!), zum allermindesten aber den Beichtunterricht vorbehalten. Eine gleich gute Gelegenheit, wirklich Seelsorger seiner Kinder zu werden, hat er nicht wieder. Vor allem bei Mädchen, deren Seelenleben mit dem Größerwerden schnell komplizierter und verschlossener wird, sind die frühesten Jahre die besten, wenn man sie wirklich kennen lernen und ihr ganz unbefangenes Vertrauen gewinnen will. Eher noch würde ich in der Mittelstufe einen Teil des Unterrichts, am besten die biblische Geschichte, trotz der Schwierigkeiten, die 3 Unterrichtsstunden zu teilen, oder auch den ganzen Unterricht in einzelnen Klassen abgeben, wenn sich dieses aus anderen Gründen nicht umgehen ließe.

Sehr gut sind die Ausführungen über Schulgebet, Schulgottesdienst und Kirchenlied (vgl. S. 81 ff. 85 ff.). Als einfaches, praktisch erprobtes Mittel, die Kirchenlieder zu Ehren zu bringen und dem Gedächtnis der Kinder einzuprägen, möchte ich empfehlen, Kirchenlieder, den Zeiten des Jahres entsprechend, zum Gebet vor der Religionsstunde zu benutzen.

Was die unglückliche und nach den neuen Bestimmungen über die erste h. Kommunion m. E. ganz unhaltbare Verteilung des Katechismus-Stoffes in der Unter- und Mittelstufe angeht, so könnte man, wie mir scheint, doch über die „theoretischen Erwägungen" (vgl. S. 43) hinausgehen und einen Appell an die Leser richten, mit Änderungs-Anträgen an die Behörden heranzutreten.

In der Abweisung des historisch Unzuverlässigen in der Kirchengeschichte möchte ich noch weiter gehen als G. (vgl. S. 78 ff.) und aus einer Sammlung von „Lebensbildern" von Heiligen nicht nur das „allzu Legendenhafte" ausscheiden. In ein kirchengeschichtliches Schulbuch gehören nur streng geschichtliche Tatsachen. Will man Legenden um ihrer Schönheit und um ihrer Rolle in der kirchlichen Frömmigkeit und Kunst willen vor Vergessenheit bewahren, wofür ich durchaus eintrete, so soll man sie klipp und klar als Legenden, nach ihrem historischen Wert oder Unwert charakterisiert, wiedergeben. Daher eignen sich solche Legenden auch besser für die oberen Klassen als für die niedern, in denen die Unterscheidung zwischen Legende und Geschichte noch nicht so gut möglich ist. Aus der Kochschen Liste von Lebensbildern, auf die G. (S. 78 f.) verweist, müssen daher manche, z. B. Lucia, Sabina, Barbara, Katharina, Thekla, Blasius, Nikolaus, Vitus, ausscheiden. In keinen Unterricht darf weniger je etwas Unzuverlässiges einfließen als in den Religionsunterricht.

Die Bibellektüre, die in den Lehrplänen von der I. Klasse an aufwärts vorgeschrieben wird, möchte ich mehr betonen als G. (vgl. S. 111 u. 133). Ich habe stets die Erfahrung gemacht, daß sie vom größten Segen ist. Abgesehen von ihrem unschätzbaren positiv-apologetischen Wert läßt sie wie kaum etwas anderes die jugendlichen Leser die ganze Kraft und den heiligen Ernst der Lehren Christi empfinden und ist so ein Heilmittel gegen eins der größten Übel, dem gerade die Kinder aus besseren Ständen ausgesetzt sind: religiöse Halbheit und Bequemlichkeit. Ich glaube, daß die Lehrpläne dieses Ziel im Auge haben, wenn sie verlangen, daß die Lektüre in den „Geist" der h. Schrift einführe. Daher scheinen mir auch, wenn man bei der Lesung eines Evangeliums in der I. Klasse einmal stark auswählen muß, hier die Reden des Heilandes noch wichtiger zu sein als die

Wunder, die ja von früher her meist noch gut bekannt sind. Als Evangelium möchte ich für den Schulgebrauch Lukas empfehlen. In der III. Klasse des Seminars (entsprechend in der Obersekunda der Studienanstalt) kann m. E. die Apostelgeschichte nicht, wie G. (S. 133) vorschlägt, zur häuslichen Lektüre aufgegeben und in der Schule in 5—6 Stunden erledigt werden. Dafür ist sie zu voll von Problemen, auf die auch schon die Schülerin stößt. Die Zeit zu einer etwas eingehenderen Behandlung kann man der Kirchengeschichte ohne Schaden abgewinnen, indem man die älteste Zeit der Kirche bei der Lektüre der Apostelgeschichte in einem mitbehandelt. Viele kirchengeschichtliche Fragen lassen sich auf diese Weise sogar ganz besonders gut erledigen. Für die I. Seminarklasse (entsprechend für die Oberprima der Studienanstalt) scheint mir der Philipperbrief oder Epheserbrief dem von G. (S. 140) vorgeschlagenen 1. Korinther oder gar dem Römerbriefe vorzuziehen zu sein. Sehr zu empfehlen ist es, nach dem Abschluß der Lektüre von den Schülerinnen einzelne Fragen auf Grund des Gelesenen in kurzen Vorträgen behandeln zu lassen, z. B. Was lehrt uns dieser Teil der h. Schrift über die Gottheit Christi? über die Kirche? über die Gnade? über die christliche Freiheit? die Freude? die Arbeit? So lernen sie selbst einmal die herrlichen Schätze finden, die das Buch der Bücher für das christliche Leben enthält. In Studienanstalten ist eine derartige lebensvolle und vertiefte Behandlung der h. Schrift ganz besonders wichtig, weil man die Schülerinnen unmittelbar von den Quellen aus gegen eine ganze Reihe von Einwürfen und Schwierigkeiten rüsten kann, die ihnen im Universitätsstudium nicht erspart bleiben werden. Im übrigen wird das Kapitel über den Religionsunterricht an Studienanstalten erst dann befriedigend geschrieben werden, wenn die Lehrpläne, die sich jetzt einfach mit dem Hinweis auf Mädchenschule und Seminar aus der Verlegenheit ziehen, entsprechend ausgearbeitet sein werden.

Ich schließe mit dem Wunsche, daß die vortreffliche Arbeit Gabriels bald recht weit verbreitet sein möge.

Cöln. W. Neuß.

Kleinere Mitteilungen.

Das im vorigen Jahre gegründete, unter dem Ehrenpräsidium Sr. Eminenz des Kardinals Mercier, Erzbischofs von Mecheln stehende Internationale Komitee zur Abhaltung von Ferienkursen zur Einführung in die vergleichende Religionswissenschaft wird vom 27. August bis 4. September d. J. in Löwen zum ersten Male einen Kursus veranstalten. Wir machen unsere Leser gerne auf dieses höchst zeitgemäße Unternehmen aufmerksam. Wegen der Einzelheiten des Programms beliebe man sich an den Herrn Generalsekretär des Komitees P. Wilh. Schmidt S. V. D. in St. Gabriel-Mödling bei Wien zu wenden.

»E. M. **Epstein**, M. A., M. D., **The Construction of the Tabernacle**. [S.-Abdr. aus dem »Monist« October 1911]. Chicago, Open Court Publ. Comp., 1911 (59 S. 8°) prüft eine Anzahl der bekannteren Konstruktionsversuche des in Ex. 26, 1 ff. beschriebenen Bundeszeltes und findet sie ungenügend. Sein eigener Versuch beruht, unter Hereinziehung des pythagoräischen Lehrsatzes, auf der Übersetzung von *tuloth* mit „Knopfloch", *keres* mit „Haken" und *keres* mit (engl.) *style* „konisches Brett". Daß eine Ausführung auf dieser Grundlage möglich ist, wird man zugeben, nur dürfte das wirklich Neue daran nicht von solchem Belang sein, wie der Autor meint. Interessant ist die S. 21 gegebene Charakteristik des Josephus. Karl Holzhey.

Zu den bisher erschienenen und hier jeweils angezeigten 7 Bändchen der Sammlung »**Aus allen Zonen**« (Bilder aus den Missionen der Franziskaner in Vergangenheit und Gegenwart. Trier, Paulinus-Druckerei), von denen jedes broschiert M. 0,50 und elegant geb. M. 0,80 kostet, sind kürzlich vier neue erschienen mit folgenden Titeln: 8) **Der h. Franziskus Solanus**, Apostel von Peru und Tucuman (1549—1610), von Ida **Hellinghaus**; 9) **Msgr. Theotimus Verhaeghen**, ein Martyrerbischof der Gegenwart, von Elis. **Wörmann**; 10) **Die deutschen Franziskaner in Brasilien**, von P. Salesius **Elsner** O. F. M.; 11) **Der sel. Johannes von Triora**, ein Martyrer Chinas zu Anfang des 19. Jahrh., von Schwester **Maria Paula**. Sie alle reihen sich den bisher erschienenen Bändchen würdig an, indem sie uns die ebenso opfervolle als segensreiche Missionstätigkeit der Söhne und Töchter des h. Franziskus in den verschiedensten Stellungen und Weltgegenden in anziehender Sprache schildern.

»**Der h. Vinzenz von Paul.** Ein populäres Lebensbild von J. M. **Angéli**, apostol. Miss. Autorisierte Übersetzung von J. A. Scharpf. Mit 36 Illustrationen, darunter 20 Einschaltbildern. Einsiedeln, Benziger & Co. (344 S. 8°). Elegant geb. M. 4.« — An Biographien des h. Vinzenz von Paul fehlt es nicht. Außer dem vierbändigen und einbändigen Werke des Kanonikus Maynard von Poitiers (1860 bzw. 1874) und einer *Etude* des bekannten Franzosen Louis Veuillot haben wir das ältere Werk Abellys, das in freier fünfbändiger Bearbeitung Karl von Prentner 1859 zu Regensburg herausgab, das Buch F. L. Stolbergs u. a. — Das Lebensbild des h. Vinzenz aus der Feder Angélis hat sich keine wissenschaftlichen Ziele gesteckt, es prüft nicht kritisch auffallende Ereignisse im Leben des Heiligen wie die Erscheinung der Kugeln, die auf einem Einschaltbild bei S. 176 nach einem Kupferstich des 18. Jahrh. dargestellt und S. 156 f. erzählt ist. Es will, wie Weihbischof Knecht im Vorwort hervorhebt, einfach und kurz den Werdegang, die Tugenden, die Grundsätze und das reiche Wirken eines der größten Wohltäter der Menschheit schildern. Der Verf. hat sich im allgemeinen vor Breite und Weitschweifigkeit gehütet. Der Übersetzer hat zudem einige Abschnitte, z. B. von der Verherrlichung des Heiligen gekürzt und mehrere Stellen, die eher französischem Geschmacke als deutscher Auffassung zusagen mochten, unterdrückt. So ist eine Lektüre geschaffen, die den barmherzigen Brüdern und Schwestern sowie den Mitgliedern charitativer Vereine, besonders der Vinzenzvereine, wertvolle Anregung geben wird. Schätzenswert sind besonders die Illustrationen, die nach alten Kupferstichen und Gemälden aus dem 17. Jahrh. gewählt und in reicher Anzahl dem Buche beigegeben sind. C. S.

»**Abraham a Sancta Clara.** Blütenlese aus seinen Werken. Von Dr. Karl **Bertsche**, Prof. in Wiesloch. 2. Bändchen. Mit 10 Bildern. Freiburg, Herder, 1911 (XXIV, 426 S. 8°). M. 3,60; geb. M. 4,40.« — Dem 1. Bändchen der „Blütenlese" aus Abraham a St. Claras Werken, das guten Anklang gefunden hat, hat B. eine reichhaltige Fortsetzung gegeben, die schon eher Band als Bändchen genannt zu werden verdient. — Eine umfassende Einleitung bringt zunächst biographische Einzelheiten im Anschluß an einen Essay Pöllmanns (»Über den Wassern« 1910) und an Untersuchungen des Stadtpfarrers Dr. Gröber in Konstanz sowie Nachträge zu Abrahams Charakterbild in dem 1. Bändchen. Es folgen vier Einzelstudien über Abrahams Stellung zur Natur und Naturwissenschaft, über Abrahams Stil, über Abraham als Dichter und über seine literarische Stellung. Über Abrahams Lobreden auf die Tiere hat der geistreiche Schweizer Schriftsteller Edmund Dorer in seinen nachgelassenen Schriften eine wenig bekannte aber beachtenswerte Zusammenfassung gegeben, aus der B. Auszüge mitteilt. Für Abrahams Stil sind mehrere einschlägige Studien (u. a. die im Buchhandel vergriffene von Schauerte) zugrunde gelegt. Die lateinische und deutsche Verskunst des Wiener Originals, die weniger bekannt ist als die urwüchsige Prosa, hat in der Abteilung „Die Natur" eine ausgiebige Berücksichtigung erfahren. Entnommen sind die 100 Proben dem „Huy und Pfuy der Welt". Andere Teile der „Blütenlese II" berücksichtigen „Gott und sein Reich", besonders eingehend den Menschen (Stände und Lebensalter, Charaktere und Temperamente): eine Fundgrube für Psychologen. — Für Abrahams literarische Bedeutung ist neben Scherers klassischer Würdigung auch Laucherts sorgsames Urteil in der »Alemannia« (1889) verwertet. Das Titelbild mit dem Denkmal Abrahams in Kreenheinstetten und die Nachbildungen einiger künstlerisch wertvoller Kupferstiche des „Huy und Pfuy" erhöhen den Wert des trefflichen Buches. C. S.

Das Schriftchen von Dr. Hans **Schmidkunz**, »**Neuere christliche Kunst**« [Frankfurter zeitgem. Broschüren XXXI, 4] (Hamm, Breer & Thiemann, 1912; M. 0,50) stellt ein großes Material zusammen, bleibt aber gar zu sehr im Notizenhaften stecken. Die zukünftige Entwicklung der christlichen Kunst unter dem Gesichtspunkt „Berlin-Trierer oder Köln-Gladbacher Richtung" zu behandeln, ist ein recht unglücklicher Einfall des Verfassers. Neuß.

»**Keiters Katholischer Literaturkalender.** Herausgegeben von Dr. Karl **Menne**. Zwölfter Jahrgang. Essen-Ruhr, Fredebeul & Koenen, 1912 (659 S. 8°). Geb. M. 5.« — Ein neuer Jahrgang dieses unentbehrlichen Nachschlagewerkes

ist jedesmal mit großer Freude zu begrüßen, zumal seitdem der jetzige Herausgeber mit seinem umsichtigen und unverdrossenen Fleiße die höchstmögliche Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben erreicht hat. Vielfache Benutzung des „Keiter" wie des „Kürschner" hat mich überzeugt, daß ersterer erheblich besser redigiert ist. „Kürschner" versagt oft, während mir dies bei „Keiter" in dem neuesten Jahrgang fast nie vorgekommen ist. — Es sind in dem letzteren wiederum über 600 neue Autoren hinzugekommen. Die früher jedesmal beigegebene Abhandlung (z. B. 1910 über neuere theol. Encyklopädien) ist jetzt in Wegfall gekommen, um für die eigentliche Aufgabe des Literaturkalenders noch mehr Raum zu gewinnen. Aber ob es empfehlenswert ist, in die bibliographischen Angaben auch umfangreichere Abhandlungen aus wissenschaftlichen Zeitschriften und Sammelwerken aufzunehmen, wie der Herausgeber ankündigt, erscheint mir sehr zweifelhaft. Wo soll die Grenze gezogen werden? Die Durchführung des Planes dürfte ein übermäßiges Anschwellen des Buches zur Folge haben.

»**Was soll ich lesen?** Ein Ratgeber für Studierende. Hrsg. von H. **Acker**. Trier, Paulinus Druckerei, 1912 (144 S. 8°). M. 1.« — Der neue Literaturführer für Schüler höherer Lehranstalten macht im ganzen einen guten Eindruck. Man merkt, daß der Herausgeber sich die Sache nicht leicht gemacht hat und von jeder Engherzigkeit frei zu bleiben sich bemühte. Am besten gefallen haben mir die ersten Gruppen (Schöne Literatur — mit kurzen biographischen Notizen über die einzelnen Autoren —, Literaturwissenschaft — vor allem die Einzeldarstellungen —, Kunst und Kunstgeschichte). Statt der Rubrik „Berufsfragen", die ziemlich mager und ohne rechte Ordnung ist, wäre eine solche über „Soziale Literatur" mit besonderer Berücksichtigung der Berufs- und Bürgerkunde erwünscht. Die noch nicht erwähnten Rubriken beziehen sich auf religiöse Literatur, Lebensbeschreibungen, Naturwissenschaft und Technik, Spiel- und Beschäftigungsbücher. Das Personenregister umfaßt etwa 400 Namen, durchweg vom besten Klang; Vielschreiber wie Karl May finden sich nicht darunter. — Der Katalog wendet sich in erster Linie an die Schüler der oberen Klassen (über 16 Jahre), doch sind auch Werke aufgenommen, die sich mehr für die mittleren Klassen eignen. Die zahlreichen Werken beigefügten Charakteristiken verraten gute Umsicht. L.

Gute Volksschriften bringt neuerdings der Verlag Benziger & Cie. auf den Markt durch Herausgabe kleiner Schriften des bekannten † Bischofs **Egger** von St. Gallen. Durchweg je 40—50 Seiten in handlichem Format (8×12 cm) werden für den billigen Preis von 20—25 Pfg. geboten. Bis jetzt liegen 7 Bändchen vor, von denen drei Erziehungsfragen behandeln (Die Aufgabe des christlichen Vaters, Die Sorge der Eltern für Leib und Seele der Kinder, Die Eltern als Religionslehrer der Kinder), zwei sich an die Jugend wenden (Standeswahl und Ehe, Der junge Katholik in der modernen Welt); wie auch schwierigere apologetische Themata populär behandelt werden können, zeigt das 6. Heftchen (Die Echtheit und Glaubwürdigkeit der Schrift des Neuen Testamentes; das letzte Heft (Die Genußsucht) bekämpft vor allem den schädlichen Alkoholgenuß. — Bischof Eggers vornehme, warmherzige Sprache und ungekünstelte Darstellungsweise empfehlen ihn als Volksschriftsteller seit langem. —e.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Theol. Jahresbericht für 1911. 1. Abt.: Vorderorientalische u. außerbiblische Religionsgeschichte, bearb. v. A. Alt u. C. Clemen. Leipzig, Heinsius, 1912 (144 S. Lex. 8°). M. 5,90.

Wilder, A., Theurgia or, The Egyptian mysteries. By Iamblichos. Trans. from the Greek. London, Rider, 1912 (284 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Reisner, G. A., The Egyptian conception of immortality. London, Constable, 1912, 12°. 2 *s.* 6 *d.*

Maspero, G., Au temps de Ramsès et d'Assourbanipal (Egypte et Assyrie anciennes). 6e édition revue et complétée. Paris, Hachette, 1912 (XIV, 419 p. avec 191 grav.). Cart. *Fr.* 5.

Handcock, P. S. P., Mesopotamian archaeology: an introduction to the archaeology of Babylonia and Assyria. Illus. London, Macmillan, 1912 (440 p. 8°). 12 *s.* 6 *d.*

Jones, C. H. W., Ancient Assyria. Cambridge, Univ. Press, 1912 (184 p. 16°). 1 *s.*

Macalister, R. A. S., A History of civilisation in Palestine. Ebd. 1912 (148 p. 16°). 1 *s.*

Stärk, W., Alte u. neue aramäische Papyri. Übers. u. erklärt. [Kl. Texte 94]. Bonn, Marcus u. W., 1912 (73 S. 8°). M. 2.

Halévy, J., Les nouveaux papyrus d'Eléphantine (Rev. sém. 1911 oct., p. 473—497).

Heer, J. M., Zur Kontroverse über die Sixto-Clementinische Vulgata (Katholik 1912, 6, S. 418—426).

Budge, E. A. W., Coptic Biblical texts in the dialect of upper Egypt. London, Frowde, 1912, 8°. 15 *s.*

Halévy, J., Mots bibliques méconnus (Rev. sém. 1911 juill., p. 365—367; oct., p. 416—418).

Tisdall, W. St. Cl., The Aryan Words in the Old Testament III (Jew. Quat. Rev. 1912 Jan., p. 365—372).

Munro, J. Iv., A Research into the origin of the third personal pronoun epicene in Pentateuch and its connexion with Semitic and Indo-European languages. London, Frowde, 1912 (22 p. 8°). 1 *s.* 6 *d.*

Herzog, D., Joseph Bonfils (Tobh ʿElem) u. sein Werk Sophnath Paneʿah. Ein Beitrag zur Pentateuchexegese des Mittelalters. 1. Halbbd. (In hebr. Sprache). Heidelberg, Winter, 1911 (XII u. S. 5—311 Lex. 8°). M. 15.

Schwertschlager, J., Der biblische Schöpfungsbericht u. die Naturwissenschaft. 2 Vorträge. [Aus: „Die christl. Schule"]. Eichstätt, Brönner, 1912 (34 S. gr. 8°). M. 0,50.

Nikel, J., Das A. T. im Lichte der altorientalischen Forschungen. IV. Die Patriarchengeschichte. [Bibl. Zeitfr. V, 3]. Münster, Aschendorff, 1912 (52 S. gr. 8°). M. 0,60.

Thomson, W. H., Life and times of the patriarchs Abraham, Isaac and Jacob: being a supplement to „The Land and the Book". London, Funk & W., 1912 (286 p. 8°). 5 *s.*

McNeile, A. H., Deuteronomy: its place in revelation. London, Longmans, 1912 (146 p. 8°).

Kalt, E., Samson. Eine Untersuchung des histor. Charakters v. Richt. XIII—XVI. [Freib. theol. Stud. 8]. Freiburg, Herder, 1912 (XV, 102 S. gr. 8°). M. 2,40.

Welch, A. C., The Religion of Israel under the Kingdom. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (322 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Steuart, R. H. J., The Book of Ruth: a literal translation from the Hebrew, with full grammatical notes and vocabularies. London, Nutt, 1912, 8°. 3 *s.* 6 *d.*

Balla, E., Das Ich der Psalmen. [Forsch. z. Rel. u. Lit. d. A. u. N. Test. 16]. Göttingen, Vandenhoeck u. R., 1912 (IV, 155 S. gr. 8°). M. 4,80.

Breuer, R., Die fünf Megilloth, übers. u. erläutert. 1. Hohes-lied. Frankfurt a. M., Hofmann, 1912 (XXII, 46 S. gr. 8°). M. 1,60.

Flunk, M., Prophetismus in Israel populo Dei electo. Explanatio locorum ex libris propheticis selectorum. Fasc. I. Prophetismus in genere et prooemium in prophetas minores. Innsbruck, Rauch, 1912 (XX, 50 S. 8°). M. 1,30.

Haller, M., Der Ausgang der Prophetie. [Religionsgesch. Volksb. II, 12]. Tübingen, Mohr, 1912 (52 S. 8°). M. 0,50.

Euringer, S., Die Überlieferung der arab. Übersetzung des Diatessarons. Mit einer Textbeilage: Die Beiruter Fragmente. Hrsg. u. übers. v. G. Graf. [Bibl. Stud. XVII, 2]. Freiburg, Herder, 1912 (V, 71 S. gr. 8°). M. 2,50.

Godet, F., Studies on the N. Test. London, Hodder & S., 1912 (408 p. 8°). 2 *s.*

Burkitt, F. C., The Syriac forms of N. Test. proper names (British Academy). London, Frowde, 1912, 8°. 2 *s.*

Rays of the dawn; or, Fresh teaching on some N. Test. problems. By a Watcher. London, K. Paul, 1912 (358 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Blunt, A. W. F., Faith and the N. Test. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (124 p. 8°). 2 *s.*

Götz, A., „Indische Einflüsse auf Evangelische Erzählungen" (Katholik 1912, 2, S. 73-96; 4, S. 254-276; 6, S. 426-446).

Buzy, D., Introduction aux paraboles évangéliques. Paris, Gabalda, 1912 (XXIII, 476 p. 18°).

Grass, K. K., Grundriß der Lehre Jesu nach den drei ersten Evangelien. Dorpat, Krüger, 1912 (51 S. gr. 8°). M. 1.

Bartmann, B., Das Reich Gottes in der h. Schrift. [Bibl. Zeitfr. V, 4/5]. Münster, Aschendorff, 1912 (80 S. gr. 8°). M. 1.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Burg, G., Joseph u. Maria im Stammbaum Jesu (Past. bonus 1912 Mai, S. 454—457).

Skrine, J. H., Miracle and history: a study of the Virgin Birth and the Resurrection. London, Longmans, 1912 (48 p. 8°). 1 *s.*

Fonck, L., La patria del Cireneo (Civ. catt. 1912 marzo 2, p. 513—528; marzo 16, p. 641—650).

McLachlan, H., St. Luke, evangelist and historian. London, Sherratt & H., 1912 (126 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Juncker, A., Zur neuesten Johanneskritik. Vortrag. Halle, Niemeyer, 1912 (III, 49 S. gr. 8°). M. 1,20.

Hastings, J., The Great texts of the Bible. St. John 1—12. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (514 p. 8°). 10 *s.*

—, 1 Corinthians. Ebd. 1912 (522 p. 8°). 10 *s.*

Flecker, W. H., The Acts of the Apostles. Part I, Chapters 1-16. London, Clive, 1912 (100 p. 8°). 1 *s.* 6 *d.*

Wynne, G. R., Apollos; or, Studies in the life of a great layman of the first century. London, S. P. C. K., 1912, 12°.

Prat, F., La Théologie de s. Paul. IIème partie. 2e éd. Paris, Beauchesne, 1912 (VIII, 580 p. 8°). *Fr.* 7,50.

Langmesser, A., Palästina. Wanderskizzen aus dem Hl. Land. Chemnitz, Koezle, 1912 (III, 139 S. m. Abbild. 8°). M. 1,80.

Box, G. H., The Ezra-Apocalypse: being chapters 3—14 of the Book commonly known as 4 Ezra (or II Esdras). With pref. note by W. Sanday. London, Pitman, 1912 (388 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Wünsche, A., Die Zahlensprüche in Talmud u. Midrasch (Z. d. Dtsch. Morgenl. Ges. 65, 1912, 1, S. 57-100; 3, S. 395-421).

Holtzmann, O., Der Tosephtatraktat Berakot. Text, Übersetzung u. Erklärg. Gießen, Töpelmann, 1912 (XVI, 99 S. gr. 8°). M. 7.

Whiston, W., Flavius Josephus: Works. Transl. New impress. 2 vols. London, Chatto, 1912 (698; 664 p. 8°). Each 5 *s.*

Historische Theologie.

Madan, D. M., The Complete text of the Pahlavi Dinkard. London, Luzac, 1912 (974 p. 8°). 25 *s.*

Dahlke, P., Buddhismus als Weltanschauung. Breslau, Markgraf, 1912 (265 S. gr. 8°). M. 6.

Staehlin, R., Das Motiv der Mantik im antiken Drama. [Religionsgesch. Versuche u. Vorarbeiten XII, 1]. Gießen, Töpelmann, 1912 (230 S. gr. 8°). M. 7,20.

Gibbon E., The History of the decline and fall of the Roman Empire. Ed. by J. B. Bury. Vol. 6. London, Methuen, 1912 (602 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Robertson, J. M., Pagan Christs: studies in comparative hierology. 2nd edit., rev. and expanded. London, Watts, 1912 (482 p. 8°). 5 *s.*

McKilliam, A. E., A Chronicle of the Popes from St. Peter to Pius X. London, Bell, 1912 (502 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Gwatkin, H. M., Early church history to A. D. 313. 2 vols. London, Macmillan, 1912 (326; 388 p. 8°). 17 *s.*

Lucot, A., Palladius: Histoire lausiaque (Vies d'ascètes et de pères du désert). Texte grec, introd. et trad. française. Paris, Picard et fils, 1912 (LIX, 428 p. 16°). *Fr.* 5.

Przychocki, G., De Gregorii Nazianzeni epistularum codicibus Laurentianis (Wiener Stud. 30, 1911, 2, S. 251—263).

Hartmann, M., Fünf Vorträge über den Islam. Leipzig, Wigand, 1912 (IV, 150 S. 8°). M. 2,70.

Herrick, G. F., Christian and Mohammedan: a plea for bridging the chasm. London, Revell, 1912 (254 p. 8°). 5 *s.*

Kahle, P., Zâr-Beschwörungen in Egypten (Der Islam 1912, 1/2, S. 1—41).

Horovitz, J., Taqijja (Ebd. S. 63—67).

Horten, M., Die philosoph. u. theolog. Ansichten von Lahigi (ca. 1670) nach seinem Werke „Die aufgehenden Sterne der Offenbarung", einem Kommentare zur Dogmatik des Ṭusi (Ebd. S. 91—131).

O'Leary, De L., The Life and times of St. Dominic. London, S. P. C. K., 1912 (156 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Kuntze, Fr., Die Philosophie Salomon Maimons. Heidelberg, Winter, 1912 (XXVI, 532 S. gr. 8°). M. 14.

Gillmann, F., Die Siebenzahl der Sakramente u. der „sakramentale Charakter" in d. *Summa Coloniensis* (Katholik 1912, 6, S. 433—458).

Baumann, F. L., Die Benediktbeurer Urkunden bis 1270. [Sitz. d. kön. bayer. Akad. d. Wiss. Philos.-hist. Kl. 1912, 2]. München, Franz, 1912 (122 S. m. 6 Taf. gr. 8°). M. 4.

Pfaff, F., Die Abtei Helmarshausen. [Aus: „Zeitschr. d. Ver. f. hess. Gesch. u. Landeskunde"]. Cassel, Dufayel, 1911 (182 S. 8°). M. 3,60.

Blanco Soto, Petri Compostellani de consolatione rationis libri II. E codice biblioth., reg. monast. escorialensis primum ed. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. M.A. VIII, 4]. Münster, Aschendorff, 1912 (151 S. gr. 8°). M. 5.

Baur, L., Des Rob. Grosseteste, Bischofs v. Lincoln, philosophische Werke. Zum erstenmal vollständig in krit. Ausg. besorgt. [Dass. IX]. Ebd. 1912 (XIII, 181 u. 778 S. m. Fig. gr. 8°). M. 30.

Schmidt, J., Die Erzbischöfe von Mainz u. ihr Verhältnis zum Apost. Stuhl (Forts.) (Katholik 1911, 7, S. 17—37; 10, S. 288—308; 11, S. 369—385; 1912, 1, S. 38—55).

Krebs, E., Thomas v. Aquin: Texte zum Gottesbeweis. Ausgewählt u. chronologisch geordnet. [Kleine Texte 91]. Bonn, Marcus & Weber, 1912 (63 S. 8°). M. 1,50.

Reinhold, G., Die Weise der eucharist. Gegenwart bei Thomas von Aquin (Theol.-prakt. Quart. 1912, 3, S. 489—507).

Bruneteau, E., Brève notice sur le *De Ente et essentia* de s. Thomas (Rev. Thomiste 1912, 3, p. 307—320).

Clergeac, B., Chronologie des archevêques, évêques et abbés de l'ancienne province ecclésiastique d'Auch et des diocèses de Condom et de Lombez (1300—1801). Paris, Champion, 1912 (XVII, 220 p. 8°). *Fr.* 6.

—, La Curie et les Bénéficiers consistoriaux. Etude sur les communs et menus services 1300—1600. Paris, Picard et fils, 1911 (X, 324 p. 8°).

Παπαδόπουλος, Χρ. Ἀ., Περὶ τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς χρονογραφίας τοῦ ις' αἰῶνος (Ἐκκλ. Φάρος 1912 Mai, p. 410-432).

Lauchert, Fr., Die italienischen literar. Gegner Luthers. Freiburg, Herder, 1912 (XV, 714 S. gr. 8°). M. 15.

Kalkoff, P., Zu Luthers römischem Prozeß. Der Prozeß des J. 1518. [Aus: „Ztschr. f. Kirchengesch."]. Gotha, Perthes, 1912 (IX, 214 S. 8°). M. 3,60.

Romier, L., La crise gallicane de 1551 (Rev. hist. 1911 nov.-déc., p. 225—250).

Cutbertson, D., A Tragedy of the Reformation: being the authentic narrative of the history and burning of the *„Christianismi Restitutio"*, 1553. London, Oliphant, 1912, 8°. 5 *s.*

Duncker, M., Verzeichnis der württemb. Kirchenbücher. Stuttgart, Kohlhammer, 1912 (XXIV, 193 S. gr. 8°). M. 2,80.

Hellinghaus, Ida, Der h. Franziskus Solanus, Apostel v. Peru u. Tucuman. (1549—1610). [Aus allen Zonen 8]. Trier, Paulinus-Druck., 1912 (156 S. 8°). M. 0,50.

Prunel, L. N., Sébastien Zamet, évêque-duc de Langres, pair de France (1588—1655). Sa vie et ses oeuvres. Les origines du jansénisme. Paris, Picard et fils, 1912 (XVI, 569 p. 8°).

Portus, G. V., Caritas Anglicana; or, An Historical inquiry into those religious and philanthropical societies, that flourished in England between the years 1678 and 1740. London, Mowbray, 1912 (302 p. 8°). 4 *s.* 6 *d.*

Touchet, Fénelon. L'Aristocratisme de Fénelon. Paris, Lethielleux, 1912 (24 p. 8°).

Westenholz, Elisab. v., Kardinal Rainer v. Viterbo. Heidelberg, Winter, 1912 (VIII, 207 S. gr. 8°). M. 5,40.

Henkel, K., Die kirchliche Organisierung des Pfarrklerus der Diözese Hildesheim in den letzten 150 Jahren. (Pfarrzirkel u. Dekanats-Ordnung). Hildesheim, Lax, 1912 (VIII, 94 S. gr. 8°). M. 2,80.

Hoffmann, H., Die Aufklärung. [Rel.-gesch. Volksbücher IV, 19]. Tübingen, Mohr, 1912 (48 S. 8°). M. 0,50.

Sicard, A., Le Clergé de France pendant la Révolution. T. 1: l'Effrondrement. Nouvelle édit. entièrement refondue et très augmentée. Paris, Lecoffre, 1912 (610 p. 8°). *Fr.* 6.

Lesprand, P., Le clergé messin et la Révolution *(suite)* (Rev. eccl. de Metz 1912, 1, p. 34-52; 3, p. 144-168; 4, p. 190-228; 7, p. 379—397).

Campagnac, E., Les débuts de le déchristianisation dans le cher (sept. 1793 — frimaire an II) (Ann. révolut. 1911 oct.-déc., p. 626-637: 1912 janv., p. 41-49; mai-juin, p. 359-373).

Wendland, J., Friedrich Schleiermacher (Preuß. Jahrb. 1912 Juli, S. 1—29).

Pons, A., L'Expérience religieuse de Chateaubriand. Paris, Lethielleux, 1912 (XXXIX, 261 p. 16°).

Lémann, J. et A., La Cause des restes d'Israël introduite au concile oecuménique du Vatican sous la bénédiction de S. S. le Pape Pie IX. Paris, Lecoffre, 1912 (V, 344 p. 8°).

Baunard, La Foi et ses victoires, conférences sur les plus illustres convertis de ce siècle. T. 1: Le Comte Schouvaloff. Donoso Cortès; le Général de La Moricière. 8e éd. Paris, de Gigord, 1912 (VIII, 441 p. 18°).

Systematische Theologie.

Schaff-Herzog, The New Encyclopaedia of religious knowledge. Now complete in 12 vols. London, Funk & W., 1912 (6000 p. 8°). 12 £ 12 *s.*

Specht, Th., Lehrbuch der Apologetik od. Fundamentaltheologie. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (VIII, 420 S. gr. 8°). M. 6,80.

Oppel, Das Recht des logischen Beweises f. d. Christentum (Geisteskampf d. Gegenw. 1912, 7, S. 262—266).

Gspann, J. Chr., Vernunft u. wahres Christentum. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (VII, 127 S. 8°). M. 1,20.

Gardeil, A., La Crédibilité et l'Apologétique. 2e éd. entièrement refondue et augmentée. Paris, impr. Firmin-Didot, 1912 (XX, 332 p. 12°). *Fr.* 3,50.

Barth, K., Der christl. Glaube u. die Geschichte (Schweiz. Theol. Z. 1912, 1, S. 1—18; 2, S. 49—73).

Coe, G. A., The Distinguishing Mark of a Christian (Amer. Journ. of Theol. 1912, 2, p. 256—267).

Elliot, H. S., Modern science and the illusions of Prof. Bergson. London, Longmans, 1912 (278 p. 8°). 5 *s.*

Cornford, Fr. M., From religion to philosophy: a study in the origins of Western speculation. London, Arnold, 1912 (296 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Hill, L., The Two great questions: the existence of God, and the immortality of the soul. London, Laurie, 1912 (322 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Montagne, H. A., L'idée de Dieu et la psychologie du subconscient (Rev. Thomiste 1912, 3, p. 289—306).

Mélisan, L, Le principe vital et la philosophie traditionelle (Ebd. p. 321—334).

Shaw, Fr. G., Our Future existence; or, The Death-surviving consciousness of man. London, Paul, 1912 (516 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Litton, E. A., Introduction to dogmatic theology on the basis of the Thirty-Nine Articles. 3rd edit. London, R. Scott, 1912 (630 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Specht, Th., Lehrbuch der Dogmatik. 2., verb. Aufl. 2 Bde. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (VIII, 483; VIII, 520 S. gr. 8°). M. 17.

Römer, A., Der Gottesbegriff Franks. Eine Studie über Gottes Absolutheit u. Persönlichkeit. Halle, Niemeyer, 1912 (VIII, 78 S. gr. 8°). M. 2.

Rybák, J., Die Zweckursache der Erhebung der menschl. Natur zur Teilnahme an der göttlichen (Theol.-prakt. Quart. 1912, 3, S. 551—577).

Gspann, J. Chr., Der Mensch — *μικρόθεος* (Ebd. S. 582-593).

Vasall-Philips, O. R., The Mustard tree: an argument on behalf of the Divinity of Christ. London, Duckworth, 1912 (564 p. 8°). 5 *s.*

La Touche, E. D., The Person of Christ in modern thought. London, J. Clarke, 1912 (416 p. 8°). 6 *s.*

O'Leary, De L., The Sacrament of Holy Baptism. London, S. P. C. K., 1912 (126 p. 16°). 2 *s.*

Tymms, T. V., The Evolution of infant baptism and related ideas. London, Kingsgate Press, 1912 (510 p. 8°). 6 *s.*

Galtier, La consignation dans les Eglises d'Occident (Rev. d'hist. eccl. 1912, 2, p. 257—301).

Danner, J. E., Firmung durch schismatische Priester (Theol.-prakt. Quart. 1912, 3, S. 525—537).

Schmitt, A., Die Notwendigkeit der h. Kommunion in den neuen kirchl. Weisungen (Katholik 1912, 6, S. 385—396).

Bickersteth, C., The Ministry of absolution: an appeal for its more general use, with due regard to the liberty of the individual. London, Longmans, 1912 (156 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Fraedrich, G., Über monistische Ethik. Eine Abwehr. Marburg, Verlag der christl. Welt, 1912 (IV, 55 S. 8°). M. 0,80.

Gerster, Th. V., Katholische Sittenlehre. II. Tl.: Pflichtenlehre. 2., verm. u. verb. Aufl. Brixen, Tyrolia, 1912 (VI, 351 S. gr. 8°). M. 6.

Kieffer, Die heutigen Tanzbelustigungen vor dem Forum der Moral (Pastor bonus 1912 Mai, S. 458—465; Juni, S. 549—556; Juli, S. 610—619).

Praktische Theologie.

Ogle, A., The Canon law in mediaeval England: an examination of William Lyndwood's „Provinciale" in reply to the late Prof. F. W. Maitland. London, Murray, 1912 (244 p. 8°). 6 *s.*

Wagner, P., Die Kirchenbaulasten für inkorporierte Kirchen im Mainzer Erzbistum (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1912, 1, S. 1-59).

Langhaeuser, J., Das Militärkirchenwesen im kurbrandenburgischen u. königl. preuß. Heer. Seine Entwickelung und derzeit. Gestalt. (Diss.). Metz, Müller, 1912 (XVI, 271 S. gr. 8°). M. 3,50.

Schaeder, E., Die Volkskirche als Staatskirche, ihr Werden, ihr Wirken u. ihre Zukunft (Geisteskampf d. Gegenw. 1912, 7, S. 246—262).

Walsh, The Motu proprio *Quantavis diligentia* and its critics. With an appendix. Dublin, Gill, 1912 (110 p. 8°). 6 *d.*

Wynen, A., Die bisherigen Entscheidungen der *S. R. Rota* (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1911, 2, S. 230—251; 3, S. 424—447; 4, S. 638—654).

Hellmuth, H., Die *missio canonica* (Ebd. 3, S. 448—476; 4, S. 601—637).

Souarn, F., De confessariis religiosarum, opusculum canonico-morale. Paris, Gabalda, 1912 (102 p. 18°).

Oesterle, G., Sind exempte Ordensleute auf Reisen verpflichtet, bei ihrem sie begleitenden Mitbruder zu beichten? (Theol.-prakt. Quart. 1912, 1, S. 55—66; 3, S. 527—55).

Baudrillart, A., La Question des étudiantes et le Devoir des catholiques. Paris, Feron-Vrau, 1912 (30 p. 8°).

Schmidlin, A., Die Beteiligung des Elsaß am Missionswerk (Forts.) (Straßb. Diözesanbl. 1911, 12, S. 544—556; 1912, 1, S. 24—34).

Betz, P., Das Christentum in Kabylien (Kath. Miss. 1912 Juli, S. 233—236).

Stock, E., The C. M. S. Missions to Moslems (Mosl. World 1912, 2, p. 122—132).

Cederquist, K., Islam and Christianity in Abyssinia (Ebd. p. 152—156).

Schäfer, W., Geschichte des Katechismus unter besond. Berücksicht. des Gebietes der hannoverschen Landeskirche. Hannover, Hahn, 1912 (VI, 124 S. gr. 8°). M. 3.

Geisler, J., Zur Psychologie der Koedukation (Theol.-prakt. Quart. 1912, 3, S. 518—525).

Pichler, J. E., Kath. Volksschul-Katechesen. 1. Tl.: Glaubenslehre. 4., verb. Aufl. Wien, St. Norbertus, 1912 (XI, 163 S. 8°). M. 2.

Stephinsky, F., Die katechetische Behandlung des 6. Gebotes in der Volksschule (Past. bonus 1912 Juli, S. 590—602).

Rausch, J., Apologetik in der Volkskatechese (Ebd. Mai, S. 474—480).

Schian, M., Orthodoxie u. Pietismus im Kampf um die Predigt. Ein Beitrag zur Geschichte des end. 17. u. des beginn. 18. Jahrh. Gießen, Töpelmann, 1912 (VII, 180 S. gr. 8°). M. 4,80.

Wolfsgruber, C., Eucharistische Predigten. Wien, Mayer & Co., 1912 (IV, 122 S. 8°). M. 2.

Schweykart, Al., Im Zeichen der Zeit. Festgabe zum eucharist. Kongreß. 32 Vorträge. Innsbruck, Rauch, 1912 (XIV, 326 S. 8°). M. 2,55.

Aschkenasy, H., Grundlinien zu einer Phänomenologie der Mystik (Z. f. Philos. u. philos. Kritik 142, 1911, 2, S. 145-165).

Schrote, J., Verhältnis der Nachfolge Christi zum Exerzitienbüchlein (Theol.-prakt. Quart. 1912, 3, S. 577—582).

Lehmkuhl, A., Exerzitien u. Ordensberuf (Ebd. S. 507—518).

Peña, F. S., Betrachtungen über das heiligste Herz Jesu für Priester. Aus dem Span. übers. v. E. Weber. Innsbruck, Rauch, 1912 (VI, 135 S. 8°). M. 1,20.

Wagner, Der vollkommene Marienkult des sel. Montfort u. der Seelsorger (Past. bonus 1912 Mai, S. 449—454).

Lewes, Agnes S., The Forty martyrs of the Sinai Desert and the Story of Eulogius. [Horae Semiticae 9]. Cambridge, Univ. Press, 1912 (148 p. 4°). 7 *s.* 6 *d.*

Ostheide, A., Zum Martinsfeste (Z. d. Ver. f. rhein. u. westf. Volkskde. 8, 1911, 2, S. 97-113; 3, S. 161-173; 4, S. 290-298).

Everat, E., Saint Amable, patron de la ville de Riom. Clermond-Ferrand, Impr. moderne, 1912 (23 p. 8°).

Isenkrahe, C., Neapolitanische Blutwunder. Beobachtet, beschrieben u. kritisch erörtert. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (XII, 242 S. m. 30 Abbild. gr. 8°). M. 3,40.

Moody, C. N., The Saints of Formosa: life and worship in a Chinese church. London, Revell, 1912 (252 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Fortescue, A., The Mass: a study of the Roman liturgy. London, Longmans, 1912 (440 p. 8°). 6 *s.*

Warren, F. E., The Liturgy and ritual of the ante-nicene Church. 2nd edit., rev. London, S. P. C. K., 1912 (334 p. 8°). 5 *s.*

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Benz, Dr. **K., Die Ethik des Apostels Paulus.** (Biblische Studien XVII. Band, 3. und 4. Heft). gr. 8° (XII u. 188 S.). M. 5,—.

Der heilige Apostel Paulus ist gerade als Ethiker infolge seiner tiefgründigen logischen Art, seines reichen persönlichen Erlebens und der vielgestaltigen Verhältnisse seiner Gemeinden überaus interessant und fruchtbar — zumal für die Gegenwart, durch welche ein so reges Fragen über ethische Probleme geht.

Ehrler, Dr. **J. G. von**, weil. Bischof von Speier, **Das Kirchenjahr.** Eine Reihe von Predigten über die vorzüglichsten Glaubenswahrheiten und Sittenlehren gehalten in der Metropolitankirche zu U. L. F. in München. Erster Jahrgang. Vierte, durchgesehene Auflage. gr. 8° (XII u. 736 S.). M. 9,—; geb. in Halbfranz M. 11,40.

Bischof Ehrlers gesammelte „Kanzel-Reden" umfassen sieben einzeln käufliche Bände. Bd. I—IV („Das Kirchenjahr") enthalten vier Jahreszyklen Sonn- und Festtags- und Fasten-Predigten; Bd. V—VII apologetische Predigten über die Erschaffung, die Erlösung und die Heiligung der Welt.

Lauchert, Dr. **F., Die italienischen literarischen Gegner Luthers.** (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes, herausg. von L. v. Pastor, VIII. Bd.). gr. 8° (XVI u. 714 S.). M. 15,—; geb. in Leinw. M. 16,50.

Diese mühsame Arbeit gibt zum erstenmal Einblick in ein wichtiges Gebiet der Geschichte der katholischen Literatur. Neben der Feststellung zahlreicher bio- und bibliographischer Daten über 46 Verteidiger der Kirche in schwerer Zeit bietet das Buch reichen, für Kirchenhistoriker, Apologeten und Dogmatiker wertvollen Stoff.

Zimmermann, O., S. J., **Ohne Grenzen und Enden.** Gedanken über den unendlichen Gott. Den Gebildeten dargelegt. Zweite und dritte Auflage. 8° (VIII u. 208 S.). M. 2,—; geb. in Leinw. M 2,70.

„Ohne Grenzen und Enden" legt der Unendlichkeit erhabene Fülle mit warmer Ergriffenheit und logisch unanfechtbar aus. — In einer zweiten Schrift „Das Gottesbedürfnis" (M. 1,80, geb M 2,50) hat Zimmermann die Beziehungen der göttlichen Unendlichkeit zum menschlichen Herzen dargelegt.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Gemeinverständlich erörtert. **Biblische Zeitfragen.** Ein Broschürenzyklus.

Herausgegeben von Prof. Dr. Nikel und Prof. Dr. Rohr. Bei Abnahme einer ganzen Folge 5,40 Mk., geb. in Ganzleinenband 6,50 Mk.

I. Folge.

1. Nikel, **Alte und neue Angriffe auf das A. T.** 4. Aufl. 60 Pf.
2. Nikel, **Der Ursprung des alttest. Gottesglaubens.** 4. Aufl. 50 Pf.
3. Rohr, **Der Vernichtungskampf gegen das bibl. Christusbild.** 4. Aufl. 50 Pf.
4. Rohr, **Moderne Ersatzversuche für das bibl. Christusbild.** 3. Aufl. 50 Pf.
5. Dausch, **Kanon des N. T.** 3. A. 50 Pf.
6. Dentler, **Die Auferstehung Jesu im N. T.** 3. Aufl. 60 Pf.
7. Belser, **Apostelgeschichte.** 3. A. 50 Pf.
8. Nikel, **Die Glaubwürdigkeit des A. T.** 3. Aufl. 60 Pf.
9. Wecker, **Christus u. Buddha.** 3. A. 60 Pf.
10. Miketta, **Die Amarnazeit.** 3. A. 60 Pf.
11. Tillmann, **Jesus der Menschensohn.** 3. Aufl. 50 Pf.
12. Heinisch, **Griechentum u. Judentum im letzten Jhd. v. Chr.** 3. A. 60 Pf.

II. Folge.

1. Döller, **Abraham u. s. Zeit.** 3. A. 60 Pf.
2. Dausch, **Das Johannesevangelium.** 3. Aufl. 60 Pf.
3. Nikel, **Das A. T. im Lichte der altorient. Forschungen.** I. Die bibl. Urgeschichte. 3. Aufl. 60 Pf.
4. Rohr, **Markusevangelium.** 3. A. 60 Pf.
5/6. Maier, **Die Briefe Pauli.** 3. Aufl. 1 Mk.
7. Nikel, **Das A. T. im Lichte der altorient. Forschungen.** II. Moses u. sein Werk. 1/2. Aufl. 50 Pf.
8/9. Pölzl, **Matthäusevangelium.** 3. A. 1 M.
10. Feldmann, **Die Weissagungen über d. Gottesknecht i. B. Jes.** 1/2. A. 60 Pf.
11. Euringer, **Die Chronologie der bibl. Urgeschichte.** 1/2. Aufl. 50 Pf.
12. Hehn, **Der israelitische Sabbat.** 3. Aufl. 50 Pf.

III. Folge.

1. Dausch, **Jesus u. Paulus.** 3. A. 60 Pf.
2. Meinertz, **Lukasevangel.** 3. A. 60 Pf.
3/4. Nikel, **Das A. T. i. L. der altorient. Forsch.** III. Die Geschichte Israels von Moses bis Christus. 3. Aufl. 1 Mk.
5/6. Landersdorfer, O. S. B., **Bibel u. südarab. Altertumsforschung.** 1 Mk.
7. Schmitt, **Bibel und Naturwissenschaft.** 3. Aufl. 60 Pf.
8/9. Karge, **Die Resultate der neuesten Palästinaforschung.** 3. Aufl. 1 Mk.
10. Koch, **Die Taufe im N. T.** 2. A. 60 Pf.
11. Göttsberger, **Adam u. Eva.** 3. A. 60 Pf.
12. Maier, **Die Hauptprobleme der Pastoralbriefe Pauli.** 1/2. Aufl. 60 Pf.

IV. Folge.

1. Dausch, **Das Leben Jesu.** 2. A. 60 Pf.
2. Dausch, **Kirche und Papsttum — eine Stiftung Jesu.** 1/2. Aufl. 50 Pf.
3/4. Witzel, **Ausgrabung u. Entdeckung im Zweiströmeland.** 1/2. A. 1 Mk.
5. Rohr, **Die Geheime Offenbarung und die Zukunftserwartungen des Urchristentums.** 1/2. Aufl. 60 Pf.
6/7. Döller, **Die Messiaserwartung im A. T.** 1/2. Aufl. 1 Mk.
8. Euringer, **Der Streit um das Deuteronomium.** 1/2. Aufl. 50 Pf.
9. Heyes, **Joseph in Ägypten.** 2. A. 50 Pf.
10. Koch, **Das Abendmahl im N. T.** 1/2. Aufl. 60 Pf.
11/12. Tillmann, **Jesus der Gottessohn bei den Synoptikern.** 1/2. Aufl. 1 Mk.

V. Folge.

1. Rießler, **Der Untergang d. Reiches Juda.** 1/2. Aufl. 60 Pf.
2. Dausch, **Die Inspiration d. N. T.** 50 Pf.
3. Nikel, **Die Patriarchengeschichte.** 1/2. Aufl. 60 Pf.
4/5. Bartmann, **Das Reich Gottes in d. h. Schrift.** 1/2. Aufl. 1 Mk.

In unserm Verlage erschienen des Volksmissionars **P. Hüfner's** Schriften:

Volksmission u. Missionserneuerung. 96 S. 75 Pfg.

Der Missionar kommt! 15 Pfg. und Partiepreise!

Für die Dauer der Mission den Händlern Missionsbücher, Devotionalien etc. in Kommission! !

A. Laumann'sche Buchhandlung, Dülmen, Verleger des hl. Apost. Stuhles.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

In unserm Verlage ist erschienen:

Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen

von Professor Dr. **Joh. Nikel**-Breslau.

1.—3. Auflage.

1. **Die biblische Urgeschichte.** 56 S. 60 Pfg.
2. **Moses und sein Werk.** 32 Seiten. 50 Pfg.
3. **Geschichte Israels von Josua bis zum Ende des Exils.** 72 Seiten. 1 M.
4. **Die Patriarchengeschichte.** 52 S. 60 Pfg.

Die Abhandlungen sind Hefte der „Biblischen Zeitfragen".

Bezug durch jede Buchhandlung.

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 12. 1. August 1912. 11. Jahrgang.

Zur Geschichte der alttestamentlichen Religion:

Stade, Biblische Theologie des Alten Testaments. Bd. I

Bertholet, Biblische Theologie des Alten Testaments. Begonnen von Stade. Bd. II (Goettsberger).

Geschwind, Die Niederfahrt Christi in die Unterwelt (Dausch).

Denner, Die Ehescheidung im Neuen Testamente (Böckenhoff).

Ott, Die Auslegung der neutestamentlichen Texte über die Ehescheidung (Böckenhoff).

Bibliothek der Kirchenväter: Dionysius Areopagita, Gregorius Thaumaturgus, Methodius von Olympus (Stoffels).

Pierron, Die katholischen Armen (Balthasar).

Baumgarten, Die Vulgata Sixtina von 1590 und ihre Einführungsbulle (V. Schweitzer).

Mumbauer, Wilhelm Emmanuel von Kettelers Schriften. 3 Bde. (Liese).

Schofer, Bischof Lothar von Kübel (Allmang).

Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff (Rolfes).

Griesbacher, Kirchenmusikalische Stilistik und Formenlehre. Bd. 1 (Schmeck).

Kleinere Mitteilungen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Geschichte der alttestamentlichen Religion.

Stade, D. B. †, Geh. Kirchenrat u. Prof. d. Theologie in Gießen, **Biblische Theologie des Alten Testaments.** Erster Band: Die Religion Israels und die Entstehung des Judentums. — **Bertholet,** D. A., Prof. d. Theologie in Basel, **Biblische Theologie des Alten Testaments.** Begonnen von B. Stade †. Zweiter Band: Die jüdische Religion von der Zeit Esras bis zum Zeitalter Christi. [Grundriß der Theol. Wissenschaften 17. u. 18. Abt.]. Tübingen. Mohr, 1905 u. 1911 (XII, 383; XVI, 546 S. gr. 8°). M. 6 u. M. 10.

Stade hat 1905 den 1. Band der Biblischen Theologie des A. T. mit einem Sachregister abgeschlossen. Er dachte also selbst nicht so bald an eine Fortsetzung und Vollendung des Werkes, und diese schien noch ferner gerückt, als der Verf. kurz darauf mitten aus einem arbeits- und erfolgreichen Leben abgerufen wurde († 6. Dez. 1906). Unter den hinterlassenen Manuskripten Stades befand sich nichts, was als Ansatz zur Fortsetzung hätte in Betracht kommen können. Vielleicht ist gerade die Notwendigkeit, die Fortsetzung in andere Hände zu legen, dem Abschluß des Buches förderlich gewesen, und so können wir nach einem nicht allzu langen Zwischenraum mit Dank uns des vollendeten bedeutsamen Werkes freuen.

Daß Stade und Bertholet, was Arbeitskraft und literarischen Standpunkt betrifft, sehr wohl an einem Werke zusammen wirken konnten, durfte vorausgesetzt werden und hat sich auch in der Tat gezeigt. Nur daß die Forschungsarbeit zwei Exegeten radikaler Richtung gerade unter dem positiven, orthodox klingenden Titel: Biblische Theologie zusammengeführt hat, muß einigermaßen auffallen. Stade hat das auch gefühlt und eine allgemeine Erklärung des Begriffes „biblische Theologie" vorausgeschickt und sie, so gut es ging, gegenüber verwandten Wissenschaften, wie Religionsgeschichte, Archäologie, abgegrenzt. Und doch ist es weder ihm noch seinem Fortsetzer geglückt, uns klar erkennen zu lassen, was denn das vorliegende Werk etwa von einer Geschichte der alttestamentlichen, israelitischen Religion scheide. Es ist schon bezeichnend, daß Stade öfter den Theologen und ihren Auffassungen und Interessen entgegenzutreten sich gezwungen glaubt (vgl. I, 124. 135. 160). So vorsichtige theologische Einschläge wie S. 67 machen eine israelitische Religionsgeschichte noch lange nicht zu einer biblischen Theologie des A. T. Bertholet verrät direkt (II, 344), daß er eine „Geschichte der Theologie" sehr wohl von einer „Geschichte der Religion" unterscheidet, daß er aber bei seiner Arbeit zunächst letztere im Auge gehabt habe. Diese Begriffsunsicherheit begegnet uns nicht bloß bei unseren Verfassern. Was E. Kautzsch in Hastings, *Bible dictionary, Extra-Vol.,* als *„Religion of Israel"* bearbeitet hat, trägt in deutschem Gewande den Titel: „Biblische Theologie des A. T." (Tübingen 1912). Gerade kritische Exegeten scheinen eine solche Bezeichnung vorzuziehen, während der konservative und positive Ed. König seinem Werk, das sich mit dem gleichen Gegenstand beschäftigt, den viel richtigeren Titel gibt: „Geschichte der alttestamentlichen Religion" (Gütersloh 1912). Stade gesteht zu, daß sich der Name „biblische Theologie" nicht mehr voll verwirklichen lasse. Das ist noch zu wenig. Der orthodox klingende Titel scheint bloß der ganzen Sammlung zu Liebe: Grundriß der theologischen Wissenschaften, beibehalten zu sein, in der Stade-Bertholet Aufnahme finden sollten. Einigermaßen wird damit auch der kirchlichen Unterrichtsorganisation Rechnung getragen, die diesen Begriff noch aus früherer Zeit her kennt, wenn auch die herrschende protestantische Forschung mit ihm aufräumen müßte. Beide Verfasser haben sich auch durch diesen formalen Begriff keineswegs beengen lassen; ja Bertholets 2. Teil der „biblischen" Theologie des A. T. ruht überwiegend auf der apokryphen Literatur.

Freilich darf auch eine katholische biblische Theologie sich nicht mit einer rein systematischen, wahllosen Zusammenstellung von theologischen Begriffen begnügen, wie sie in der nicht geglückten *Theologia biblica* Hetzenauers vorliegt. Soll sie befriedigen, so muß sie geschichtlich und kritisch angelegt sein. Allein die Wertschätzung des A. T. ist doch eine wesentlich andere und der sachliche und methodische Standpunkt ein grundverschiedener. Es scheint in der vorherrschenden modernen kritischen

Exegese nicht diejenige Einschätzung des A. T. vorhanden zu sein, die eine biblische Theologie des A. T. im herkömmlichen Sinne ermöglichte. Es ist, als ob die kritischen Exegeten selbst durch diese Schwierigkeit behindert worden wären, und Stade nennt (I, 22) die biblische Theologie des A. T. eine Wissenschaft der posthumen Werke. Halb trifft das bei ihm selbst zu, und auch Kautzschs Biblische Theologie des A. T. erscheint als *opus posthumum*. Man darf sich deshalb gar nicht wundern, daß uns nur sporadisch ab und zu ein katholischer Name in der Literatur begegnet. Absichtlich ist es wohl nicht geschehen, auch von Bertholet nicht, bei dem einige ausfällige Bemerkungen (vgl. II, 20 f. 49. 291) eher eine derartige Neigung vermuten ließen. Es findet das im prinzipiellen Gegensatze eine genügende Erklärung. Deshalb kann auch hier eine gründliche kritische Auseinandersetzung nicht einmal versucht werden. Aber wir können uns auch nicht auf ein bloßes Referat beschränken.

Was eine Geschichte der alttest. Religion, oder wie man den Titel wählen mag, enthält, weiß jeder Theologe ohne weiteres. Um die eigenartige Auffassung des vorliegenden Werkes wiederzugeben, genügt es, die Hauptgesichtspunkte zu nennen. Beachtenswert ist in erster Linie der tiefe Einschnitt, den unser Buch mit dem Exil einsetzen läßt. Das ist gemeinsame Annahme der kritischen Schule. Auf konservativer Seite findet man diesen Einschnitt viel zu stark übertrieben. Stade läßt dann die israelitische Religion als Wüstenreligion ins Dasein treten, beim Einzug in Kanaan einer Palästinisierung anheimfallen, aus der sie das Prophetentum zu lösen hatte. Den Hauptanteil an der Darstellung trägt die prophetische Religion davon, die dann die Gründung der jüdischen Gemeinde vorbereitet. Bertholet gliedert seinen Teil fast ausschließlich in Rücksicht auf den griechischen Einfluß: vorgriechische Periode, Auseinandersetzung des Judentums mit dem Hellenismus, Selbstbehauptung des Judentums. Diese überwiegende Betonung des griechischen Einflusses beruht nicht bloß in der besonderen Forschungsrichtung des Verfassers, sondern ist auch sachlich begründet. Andere Einflußsphären, so der Parsismus, bleiben nicht unberücksichtigt.

Um diese großen, beherrschenden Gesichtspunkte nun gruppiert sich alles, was sich irgendwie in Beziehung zur Theologie des A. T. setzen läßt. Je reicher das dargebotene Material ist, um so mehr müssen Punkte zur Sprache kommen, wo Gegensätze sich zeigen, namentlich zur konservativ gerichteten Exegese. Wenn auch hier, wie schon angedeutet, die Tiefe des Gegensatzes eine eingehende Erörterung fruchtlos erscheinen läßt, so lohnt es sich doch, einige weitergreifende methodisch wichtige Fragepunkte kritisch zu streifen, bei denen eigentlich ein Unterschied der Auffassung nicht vorhanden sein sollte.

Wie meist, wenn man ein modernes religionsgeschichtliches Werk zur Hand nimmt, so drängt sich auch hier sofort ein allgemeiner Wunsch auf. Möchte doch jeder, der in der biblischen und semitischen Religionsgeschichte arbeitet, bei der neueren Geschichtsforschung einen methodischen Kursus durchmachen, und möchten unsere panmythistischen Vertreter sich Rats erholen bei der strengen Gesetzmäßigkeit der indogermanischen Sprachforschung! Stade glaubte ja eine scharfe Absage an den Panbabylonismus richten zu sollen (I, 4); aber im Grunde wandelt er vielfach in seinen Bahnen. Auch seine Darlegung kann nicht immer vom Vorwurf willkürlicher Exegese und unzulänglicher Begründung freigesprochen werden Viel zu rasch entschließt sich Stade, für religionsgeschichtliche Erscheinungen eine totemistische (I, 51. 141) oder animistische (I, 139) Grundlage anzunehmen. Der Prophet Elias gilt ihm im Grunde als Regenzauberer (I, 190). Das Prophetentum sei erst in der Spätzeit, in der Auffassung des zeitgenössischen Judentums als auf Christus abzielend dargestellt worden, sei es aber nicht von Anfang gewesen (I, 215 f.). Wenn Stade (I, 286) aus Ezechiels „kasuistischer breiter und sich wiederholender Erörterung" schließt, wie neu damals das Problem war, so würde sich aus den gleichen Erscheinungen unschwer das Gegenteil entnehmen lassen. Auf schwachen Füßen stehen seine Konstruktionen, wie die Reform des Josias gewirkt hat (I, 264 f.). Allzu kühn mutet der Beweisgang an: in der h. Lade befanden sich Steine, die Steinverehrung betrachtete die Steine als Wohnung Gottes; also sei die Lade als Wohnung Gottes zu betrachten (I, 116). Wieviel Zwischengedanken sind notwendig, um vom Stein zum Altar zu kommen (I, 118). Unbehauene Steine mußten zum Altarbau genommen werden, weil das Behauen den darin wohnenden Gott verscheucht hätte (I, 118)! Die Ausdeutung der Fabel des Joatham (I, 62) erinnert an die wildeste Symbolik der älteren, methodisch noch nicht geschulten Zeit. Anderseits begegnet wieder ein Haften am Buchstaben, ein pedantisches Pressen von Ausdrücken, wenn es dem Beweisziele dienlich ist. So geht Stade vor, wenn er den Aufenthalt Gottes als beschränkt dartun will (I, 16). Zu wörtlich ist auch der Satz begründet, Gott strafe nur, wenn er sich erinnere, oder wenn er erinnert werde (I, 203). Der Prophet Amos soll davon nichts wissen, daß Gott im Himmel wohnt, weil er einmal voraussetzt, der Sünder könnte u. a. auch in den Himmel zu flüchten versuchen (I, 103). Wenn man am Worte haftet, kann man sicher annehmen, daß Jephthe selbst ein Menschenopfer geloben wollte (I, 172). Aber bei genauerem Zusehen will der Erzähler gerade darin die Tragik finden, daß ein unerwarteter und ungewollter Gegenstand zum Opfer fiel. Mit solchem Haften an nebensächlichen Punkten der Erzählung und weittragenden Schlüssen paart sich ein Skeptizismus in der Beurteilung von Perioden, für die die Bibel Handhaben genug bietet.

So könnte der nüchterne Exeget Seite um Seite durchgehen und seine Bedenken geltend machen, und durch solche Einzelbemängelung blieben die großzügigen Thesen durchaus nicht unberührt. Trotzdem trägt Stade noch viel mehr vom Theologen an sich als Bertholet, sein Fortsetzer. Letzterer gehört auch einer anderen exegetischen Generation an. Gerade dieser Unterschied zeigt greifbar, daß Stade von ehedem vom radikalen Flügel der protestantischen Exegese nach rechts gerückt ist oder vielmehr, daß die Entwicklung in der protestantischen Exegese ihn überholt hat. Aber im wesentlichen begegnet uns in beiden Bänden die gleiche Richtung. Auch Bertholet verwertet sein archäologisches Material vielfach für vorher schon feststehende Beweisziele. Das drängt sich z. B. besonders beim Räucheraltar und Räucheropfer auf (II, 25). Fast zum Lachen reizt ein Gedankengang, wie er sich II, 24 findet: Verfeinerung des Opfermahles deute auf Verfeinerung des Gottesbegriffes hin. Eine solche *μετάβασις εἰς τὸ ἄλλο γένος* fühlt ein Vertreter der kritischen Schule fast nicht mehr. Daß der Chronist mit Anschauungen seiner Zeit an die alte Geschichte herantritt, ist ein faßbares Moment und wird in bestimmten Grenzen richtig sein. Aber Bertholet läßt mit anderen den Chronisten die alte Zeit nach seinen idealen unwirklichen Vorstellungen ummodeln (II, 73). Das geht doch zu weit und zerstört jede geschichtliche Grundlage. Es verdient Anerkennung, daß Bertholet bereits den neuesten Papyrusfund zum Achikarroman verwertet hat. Die nicht unwichtigen Folgerungen daraus zu ziehen, hat er versäumt. Die Hypostasenlehre, die gerade für eine biblische Theologie von eminenter Bedeutung wäre, ist etwas unzulänglich ausgefallen (II, 393 ff.). Einigermaßen entschuldigt ist dies dadurch, daß eine gründliche, monographische Durcharbeitung noch fehlt.

Die moderne kritische Schule erblickt außer der Religionsgeschichte und neuestens der Folkloristik in der Literarkritik ihre Stärke. Bertholet überbietet darin nicht bloß seinen Vorgänger Stade, sondern läßt in literarkritischer Willkür viele seiner Fachgenossen weit hinter sich. Wie manche neuere Kommentare, so geht auch Bertholet in dem systematischen Werke zum Teil in Literarkritik auf. Keine Datierung ist ihm spät genug, kein Grund zu schwach, um ein Einschiebsel der Spätzeit zu erschließen. Schon bei Ruth entdeckt er hellenistische Einflüsse, hauptsächlich deshalb, weil darin der Universalismus vertreten werde (vgl. besonders auch II, 7. 19^{6}. 45 usf.). Eine Menge

Psalmen datiert er in die makkabäische Zeit. Dabei arbeitet er sehr häufig mit „könnte", „dürfte", „es ist wahrscheinlich", „es ist möglich" u. dgl. Soweit muß man kommen, wenn man gegen alle Logik den Schaden für viel größer hält, sobald man eine Quelle zu früh, als wenn man sie zu spät ansetzt (II, 295). Es kann keine richtige Methode sein, wenn man eine solche Unsicherheit dabei in Kauf nehmen muß.

Einer Gefahr ist Bertholet noch erlegen, vor der schon Stade Warnungszeichen aufgerichtet hat (I, 8). Schon Stade greift bei den Prophetenschriften mehr als gut ist zur Paraphrase. Bertholet ist diesem Fehler in einer Ausdehnung verfallen, daß dadurch ein wesentlich größerer Umfang des 2. Bandes verschuldet worden ist. Er sucht es zu rechtfertigen (II, S. VIII). Aber die Paraphrasen über die Spruchweisheit (II, 86 ff.), Sir (II, 169—174), Pss (II, 237—267), die Behandlung des Job-Problems (II, 102 ff.) verlieren den eigentlichen Zweck der Arbeit ganz aus dem Auge. Vielfach wird die Abhandlung zur Kulturgeschichte, ohne daß auch nur der Versuch gemacht würde, ihr ein theologisches Mäntelchen umzuhängen. Es muß an der scharfen Begriffsbestimmung fehlen, wenn einem Schriftsteller der Stoff so unter den Händen zerfließt. Erst im 3. Abschnitt wird die Sache besser und kommt auch der Begriff einer biblischen Theologie mehr zur Geltung. Wäre der ganze 2. Band so durchgearbeitet, so würden wir uns wesentlich dem Begriff näher finden, den das Werk an der Spitze trägt.

Das ist eine lange Liste von mehr oder minder tiefgreifenden Ausstellungen, mit denen wir aber nicht von dem bedeutsamen Werke scheiden dürfen, um nicht einen falschen Eindruck zu hinterlassen. Soweit diese Bemängelungen nicht geradezu zum ständigen Rüstzeug der kritischen Schule gehören, ergeben sie sich wenigstens als Folgerungen aus einmal angenommenen Voraussetzungen. Darin Wandel zu schaffen, ist Aufgabe der immer wieder einsetzenden Selbstkritik der kritischen Richtung und das Ergebnis einer langen Zeitentwicklung. Das immense Material, das in beiden Bänden verarbeitet ist und aufgespeichert vorliegt, nötigt Anerkennung ab. Die beiden Verfasser geben davon Kunde, daß sie mit der gegenwärtigen Forschung, aufnehmend und selbstfördernd, in engster Verbindung stehen. Auch die mehr konservative Exegese wird die unendlich mühsame Kleinarbeit, die in dieser Biblischen Theologie des A. T. zusammengetragen ist, wohl zu benutzen verstehen und beim raschen Wechsel der kritischen Anschauungen nicht verfehlen dürfen, sich hieraus über so manche neue Auffassung in Einzelfragen zu unterrichten.

München. J. Goettsberger.

Geschwind, Dr. Karl, **Die Niederfahrt Christi in die Unterwelt.** Ein Beitrag zur Exegese des Neuen Testamentes und zur Geschichte des Taufsymbols. [Neutestamentliche Abhandlungen. II. Band, 3./5. Heft]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1911 (XVI, 255 S. gr. 8°). M. 6,80.

Es verrät großen Idealismus, über einen der dunkelsten Glaubensartikel eine Dissertation zu schreiben, die bereits in ihrem vorliegenden 1. Teile einen stattlichen Band füllt und, wie schon die umfangreiche Literaturtafel zu Beginn der Schrift beweist, eine mühsame Arbeitsleistung darstellt.

Dem Stand der modernen Wissenschaft entsprechend, entwickelt G. zuerst die neueren Ansichten über den religionsgeschichtlichen Ursprung des *Descensus*. In den orientalischen Religionen, im Babylonismus, im griechisch-römischen Milieu, sogar in Ägypten und Indien wurden die Urzellen dieses christlichen Glaubensstückes entdeckt. G. erkennt in jenen religionsgeschichtlichen Parallelen wohl Analogien, aber nicht Entwicklungskeime. Diese religionsgeschichtliche Partie hinterläßt in ihrer Isolierung am Kopf der Schrift, in ihrer großen Kürze und wenig übersichtlichen Anordnung (siehe z. B. S. 10 innerhalb der Kritik die indischen Parallelen) keinen ganz befriedigenden Eindruck.

Ein gewaltiges Stück Arbeit enthält der 2. Abschnitt der Schrift über 1 Petr. 3, 19 f.; 4, 6, worin eine große Reihe von Exegeten und Dogmatikern die biblischen Grundstellen für die Lehre von der Hadesfahrt Christi erblicken. Nach einer Übersicht über die bisherigen Erklärungen dieser Stellen zeigt G. zuerst die Unzulänglichkeit der herrschenden Auffassung von 1 Petr. 4, 6: „Denn darum ward auch den Toten gepredigt." Diese Worte seien nicht von der Verkündigung der Frohbotschaft in der Unterwelt und von der Hadesfahrt Christi zu verstehen, weil sonst der folgende Finalsatz: „Damit sie zwar beurteilt werden als Menschen im Fleisch usw." keinen rechten Sinn erhält. Verf. will den Spaten bei dem Ausdruck: „zu richten die Lebendigen und die Toten" ansetzen und deutet die Toten im Sinne einer Minderheit von Exegeten auf die geistig Toten, die Sünder, die Gottlosen, welche durch ihre Berufung zum Evangelium das Geistesleben erlangt haben. Aber so sehr wir mit G. darin übereinstimmen, daß in der Petrusstelle von einer Hadespredigt Christi nicht die Rede ist, in der formelhaften Wendung des N. T. und der Väter: zu richten die Lebendigen und die Toten, vermögen wir die Toten nur in der auch beim Petrusbrief naheliegenden Auffassung des Thessalonicherbriefes auf die bereits vor der Parusie des Herrn verstorbenen Christen zu deuten. Wir müssen sogar auch im einzelnen die Finderfreude des Verf. trüben, wenn er z. B. Matth. 22, 31 (Gott ist nicht ein Gott der Toten . . .) von der Teilnahme der Erzväter am Heil der Endzeit versteht. Denn der Heiland setzt doch voraus, daß die Erzväter *hic et nunc* bereits lebten (S. 32 ff.).

Überzeugend weist dann G. die Unhaltbarkeit einer Exegese nach, welche 1 Petr. 3, 19 f. (Jesus predigte den Geistern, die im Gefängnisse waren) auf die Hadesfahrt des Herrn deutet. Die seit Bellarmin vielvertretene Erklärung, die Flutsünder seien im Augenblick der höchsten Not noch reuig geworden und hätten so die Frohbotschaft des Herrn entgegennehmen können, wird mit Recht als Kunstgriff, als Eindeutung abgelehnt. Da auch nach dem Zeugnis der Bibel und der spätjüdischen und altchristlichen Theologie eine Bekehrung nach dem Tode unmöglich ist, kann auch von einer Heilspredigt in der Unterwelt nicht die Rede sein. Das ἐκήρυξεν steht im N. T. mehr neutral von jeder öffentlichen Kundmachung. Die Adressaten der Predigt gelten ferner in den hl. Urkunden als das verdammungswürdige Flutgeschlecht. Jene Botschaft sei auch nach 1 Petr. 3, 18 erst nach der Auferstehung erfolgt. Da endlich die Predigt nicht dem präexistenten Christus zugesprochen werden kann (Augustinus, Spitta), muß G. auf die Suche nach einer neuen Deutung unserer Stelle gehen. Helle Blicke in unsern 1. Petrusbrief, diese Botschaft der christlichen Trosthoffnung, erschließen als Leitgedanken in unserem Zusammenhang: Besser ist's, um der Gerechtigkeit willen, als infolge Übeltaten zu leiden (1 Petr. 3, 17). Diese Vortrefflichkeit des Leidens illustriert der Apostel an Jesus nach der positiven Seite, an den Flutsündern nach der Seite der Verdammnis. Unter den πνεύματα, denen

Christus gepredigt hat, sind Geistwesen, gefallene Engel, Dämonen, Verführer der Menschen vor der Sündflut (Gn. 6) zu verstehen, mit denen Christus bei der Himmelfahrt in ihren Aufenthaltsorten (φυλακή) unterm Himmel zusammentraf. Von der Petrusstelle führen Fäden insbesondere nach 1 Tim. 3, 16 (ὤφθη ἀγγέλοις) hinüber. Im Grunde ist jene Verkündigung ein Gericht über die gottfeindlichen Geistmächte, eine Enthüllung des Menschwerdungsgeheimnisses, insbesondere der Wahrheit des genannten Leidensaxioms. Zum Schluß kann G. diesem Lösungsvorschlag, dem nur der Vorwurf der Neuheit anhafte, auch durch ein Irenäuszeugnis zu Hilfe kommen.

Gerne erklären wir uns einverstanden mit der Deutung der πνεύματα, denen Christus predigte. Lauterburg (Protest. Realencyclop. VIII, 201) hat mit Recht auf diese seinerzeit von F. Chr. Baur vorgetragene, seither „weniger als verdient beachtete" Deutung aufmerksam gemacht. Zweifelhaft muß aber bleiben, ob die von G. ausgeklügelten Detaildeutungen z. B. über den Inhalt der Verkündigung Jesu, über die Zeit und den Ort derselben haltbar sind. M. E. hat in erster Linie die Auferstehung Christi diesen in den eschatologischen Formen jener Zeit dargestellten Sieg Christi über die bösen Geister, diese prinzipielle Überwindung aller überirdischen, gottfeindlichen Mächte zum Ausdruck gebracht (s. auch G. selbst unten S. 199. 234 ff.).

Erst jetzt im 3. Abschnitt des Buches schreitet Verf. zur positiven Darstellung der neutestamentlichen Lehre von der Hadesfahrt Christi. Sachentsprechend beginnt G. mit der Feststellung der Grundlage des Artikels in den spätjüdischen Anschauungen vom Tode und von der Unterwelt. Die Höllenfahrt Christi sei im Grunde nichts anderes als ein Postulat der Lehre vom Zwischenzustand der abgeschiedenen Seelen, wie sie der zeitgenössischen jüdischen und urchristlichen Theologie gemeinsam war. Dagegen habe die platonisch-alexandrinische Unsterblichkeitsauffassung im N. T. keinen Eingang gefunden. Als Grundstellen für die Höllenfahrt Christi im N. T. erscheinen das Jonaszeichen Matth. 12, 40, verschiedene Petrusaussprüche Apg. 2, 23 ff. und Röm. 10, 6 f. Ephes. 4, 8—10 sei auszuscheiden. Eine sekundäre Grundlage des Höllenfahrtsglaubens bilden schließlich auch die zwar nicht im Judentum, aber im A. T. vertretenen Weissagungen vom leidenden und sterbenden Messias. Die Arbeit gipfelt in dem Nachweise, daß bereits die urchristliche Zeit (siehe die Zusammenfassung S. 243) drei verschiedene, zum Teil sich ergänzende Auffassungen der Hadesfahrt Christi kannte. Christus erscheint 1. als Heilsverleiher und Auferwecker der vorchristlichen Gerechten, 2. als Bringer der Frohbotschaft an die harrenden Auserwählten im Hades; 3. als Sieger über den Tod und die Unterwelt. Entscheidende Bedeutung für die These: Christus als Heilsbringer in der Unterwelt hat Matth. 27, 52. 53, die Auferweckung der Gerechten am Ostermorgen. Matthäus habe hier vorchristliche Gerechte im Auge, welche mit und durch Jesus von den Toten auferstanden sind, um dann mit dem Heiland in das himmlische Reich einzugehen. Bestätigung finde die urchristliche Auffassung in dem von Justinus und Irenäus zitierten apokryphen Jeremiasbuch. In peinlichen Untersuchungen stellt G. die ursprünglich jüdische Textgestalt dieses Schriftstückes heraus, nach dem die Auferweckung der Gerechten durch eine Niederfahrt Jahwes in die Unterwelt erfolgte. Interessant ist auch, daß die jüngst entdeckten Oden Salomons schon in ihrer Grundschrift, jedenfalls in ihrer christlichen Überarbeitung ein wertvolles Zeugnis für den urchristlichen Glauben an die Höllenfahrt Christi enthalten.

Die sehr gewichtige und lehrreiche Arbeit G.s beleuchtet mit Blitzlicht ein Terrain, wo noch auf Schritt und Tritt fester Boden erkämpft werden muß.

Dillingen. Dausch.

Denner, Max, Dr. theol., Stadtkaplan in Würzburg, **Die Ehescheidung im Neuen Testamente.** Die Auslegung der neutestamentlichen Schrifttexte über die Ehescheidung bei den Vätern historisch-kritisch dargestellt. Paderborn, F. Schöningh, 1910 (IV, 162 S. gr. 8°). M. 2.

Ott, Dr. Anton, Expositus in Würzburg, **Die Auslegung der neutestamentlichen Texte über die Ehescheidung.** Historisch-kritisch dargestellt. [Neutestamentliche Abhandlungen. III. Bd., Heft 1—3]. Münster, Aschendorff, 1911 (VIII, 304 S. gr. 8°). M. 7,80.

Beide vorliegenden Arbeiten sind auf eine Anregung der theologischen Fakultät in Würzburg zurückzuführen, die für 1904/5 als Preisaufgabe stellte: Die Auslegung der neutest. Schrifttexte über die Ehescheidung soll historisch-kritisch dargestellt werden mit besonderer Berücksichtigung der patristischen Exegese. Beide haben allerdings ihr nächstes Ziel, die Preiskrönung, nicht erreicht; die oben an zweiter Stelle genannte wurde aber schon in ihrer ursprünglichen Gestalt als die beste der vier eingelaufenen Bearbeitungen anerkannt und belobt. Verf. hat dann weiteren Fleiß auf ihre Vervollkommnung verwandt, nachdem er aus praktischen Gründen die Behandlung des Privilegiums Pauli ausgeschieden hatte. Denner hat sich auf die Darstellung der patristischen Exegese beschränkt. Da beide Autoren dem Würzburger Seelsorgerklerus angehören und wohl schon seit dem gemeinschaftlichen Preisbewerb literarische Fühlung hatten, wäre es ihnen gewiß leicht gewesen, sich über die Veröffentlichung ihrer Arbeiten vorher zu verständigen. So hat die von Denner neben der Ottschen wenig Daseinsberechtigung, da sie nur einen Teil des Stoffes der anderen behandelt und dabei formell und inhaltlich nicht mehr, sondern weniger bietet, als das Konkurrenzunternehmen.

Aus der Arbeit von Ott ist eine gediegene Leistung geworden. Das Quellenmaterial wird mit Umsicht und Gewissenhaftigkeit gehoben und interpretiert unter reicher Verwendung der umfangreichen Literatur. Daß bei Behandlung der Väterstellen sachlich noch viele bedeutungsvolle Feststellungen gemacht werden würden, war von vornherein nicht zu erwarten. Die meisten dieser Stellen sind schon oft untersucht worden und bei vielen wird das Ergebnis dieser Untersuchung, mag es auch verschieden ausfallen, wie hier wieder bei Denner und Ott zuweilen, immer mit dem gleichen Schlusse des *non liquet* dargeboten werden müssen. — Von besonderem Interesse sind eingehende Darlegungen über die Auslegung der Schriftstellen in neuerer und neuester Exegese. D. kann hier die erfreuliche Feststellung machen, daß die protestantische Schriftforschung die offenkundige Tendenz zeigt auf Anerkennung eines ausnahmslosen Scheidungsverbotes durch Christus den Herrn. Er sieht in dieser sicher nicht durch dogmatisches Interesse beeinflußten Stellungnahme mit Recht die schönste Rechtfertigung des Standpunktes der katholischen Kirche. Allerdings geht es nicht an, die textlich hervorragend bezeugten Matthäus-

zusätze, welche Ehescheidung für den Fall des Ehebruches zu gestatten scheinen, für unecht zu erklären, wie es viele protestantische Exegeten tun. D. sucht die Schwierigkeit zu lösen, indem er sich einer Auffassung anschließt, die schon Innocenz III und Salmeron als möglich angedeutet und neuestens Oischinger, Le Camus und A. v. Scholz auf verschiedenen Wegen als berechtigt zu erweisen versucht haben. Unser Verf. glaubt sie neu und besser begründen zu können. Daß nämlich das „außer" *(παρεκτὸς λόγου πορνείας)* einen einschließenden Sinn habe und die jüdischen Zuhörer es in diesem Sinne auffassen mußten; die gleiche Bedeutung wie etwa in der ärztlichen Erlaubnis, daß der Kranke außer der und jener (ihm bisher schon gestatteten) Speise alle Speisen nehmen dürfe. Das *μὴ ἐπὶ πορνείᾳ* in der andern Matthäusstelle müsse als eine in Parenthese gestellte bestimmt verneinende Antwort auf eine Frage der Jünger aufgefaßt werden: „Wer sein Weib entläßt — und das ist auch nicht wegen Unzucht erlaubt — und eine andere ehelicht usw." Hoffentlich gefällt der „neue Vorschlag" dem Philologen und Exegeten so gut, wie er dem Dogmatiker und Kanonisten gefallen muß.

Straßburg i. Els. Karl Böckenhoff.

Bibliothek der Kirchenväter. Dionysius Areopagita, Gregorius Thaumaturgus, Methodius von Olympus aus dem Griechischen übersetzt. Kempten und München, Kösel, 1911 (XLIII, 397 S. 8°). M. 3,50.

Die alte Bibliothek der Kirchenväter enthielt bloß die „Kirchliche Hierarchie" des Pseudo-Dionys. In die neue Sammlung ist daneben noch die „Himmlische Hierarchie" aufgenommen. Übersetzung, Einführung und Anmerkungen sind das Werk von P. Jos. Stiglmayr S. J., der neben Hugo Koch das große Verdienst hat, die areopagitische Frage endgültig geklärt, d. h. die vielberufenen Schriften als die Arbeit eines Fälschers an der Wende zum 6. Jahrh. erwiesen zu haben. Die reichen Ergebnisse jahrzehntelanger Forschung sind hier geschickt verarbeitet. Die Einleitung unterrichtet über den areopagitischen Schriftenbestand und ihre Gedankenwelt, rückt ihre patristischen Quellen und ihre neuplatonische Vorlage, die Werke des Proklus († 485), ans Licht und macht mit dem geheimnisvollen Verfasser, seinem dunkeln Stil, der von ihm heraufbeschworenen Literatur und den bisherigen Übersetzungen bekannt. Die Übertragung ins Deutsche hatte mit großen Schwierigkeiten zu ringen. Der Stil des Mystikers ist schwerfällig, mit hochtönenden Phrasen und Tautologien überladen, die Wortbildung so maniriert, daß sie selbst vor der Potenzierung von Superlativen nicht zurückschreckt. Vergleiche mit Textproben und ein Blick auf die frühere Übertragung bezeugen, daß der Übersetzer mit ungewöhnlichem Geschick seiner mühsamen Aufgabe gerecht geworden ist. Der Wert des Ganzen wird durch zahlreiche Anmerkungen erhöht, welche die Fäden aufdecken, die den eigenartigen Schriftsteller mit der christlichen Vorzeit und seinem neuplatonischen Lehrer Proklus verbinden.

Die sorgfältigen Inhaltsangaben der einzelnen Paragraphen erscheinen mir zu umfangreich. Bei der zusammenhängenden Lektüre wirken sie jedenfalls störend. Auch wäre die Bemerkung, daß sie nicht zum Text gehören, angebracht gewesen, zumal wo sie mit den vielleicht echten Überschriften denselben Drucksatz haben. — Anm. 1 auf S. 26 hätte neues Licht von der Tatsache her gewinnen können, daß seit dem Diotimadialog in Platos Symposion XXIII (202) die ontologischen Mittelwesen zwischen Gott und Menschen — damals Dämonen genannt — auch als geistig-sittliche Vermittler oder „Dolmetscher" angesehen werden. Vgl. Himml. Hier. XII § 2 S. 63, wo Ps.-Dionys den Engeln den Beruf des „Deuters" zuschreibt. — S. 27 Anm. 4 ist dahin zu berichtigen, daß auch Chrysostomus *(In epist. ad Hebr. hom. III cap. II, 4* ed. Montfaucon, Paris 1735, tom. XII 30 sq) mit Berufung auf Gal 3, 19 und Act 7, 53 die spätjüdische Tradition, daß Engel bei der alttest. Gesetzgebung mitgewirkt hätten oder zugegen gewesen, erwähnt und sich aneignet. Vgl. Buch der Jubiläen Kap. 1 (Kautzsch, Apokr. u. Pseudepigr. d. A. T. II 39 ff.); Bousset, Rel. d. Judentums[2] 139.

Von den echten Werken des h. Gregorius Thaumaturgus sind dieselben Stücke aufgenommen, welche die alte Sammlung enthält, nämlich die Lobrede auf Origenes, seinen Lehrer, seine kurze Glaubenserklärung und die *Epistola canonica*. Der Text der früheren Übersetzung, welche von Jos. Margraf herrührt, ist zum größten Teil stehen geblieben. Dr. P. Herm. Bourier O. S. B. hat die Einleitung auf den Stand der heutigen Kenntnis gebracht, schwerfällige Konstruktionen in der Übersetzung aufgelöst und sprachliche Unebenheiten geglättet. Dieser Sachlage würde am besten Rechnung getragen worden sein, wenn das Titelblatt oder die Einleitung auch den Namen des ursprünglichen Übersetzers genannt hätte.

Dr. L. Fendt, Subregens in Dillingen, übersetzt und erläutert zum erstenmal des h. Methodius von Olympus „Gastmahl" oder „Die Jungfräulichkeit". Fendt versteht es, in der Einführung Licht und Schatten richtig zu verteilen, die theologische Bedeutung des eifrigen Bischofs ruhig abzuwägen und in dem heiklen Rangstreit zwischen Ehe und Jungfräulichkeit beiden ihr Recht zu wahren. Er erleichtert dadurch dem Leser wesentlich die gerechte Würdigung der Tendenzschrift. Die Übersetzung ist gewandt, die Übertragung des Prologs kann geradezu als ein Meisterwerk bezeichnet werden.

Den Wünschen vieler Benutzer der neuen Bibliothek, die so verheißungsvoll beginnt, dürfte es entsprechen, wenn außer dem abschließenden Generalregister auch den einzelnen Bänden ein kurzes Sachregister angefügt würde.

Bonn. Jos. Stoffels.

Pierron, J. B., Dr. theol., **Die katholischen Armen.** Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Bettelorden mit Berücksichtigung der Humiliaten und der wiedervereinigten Lombarden. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VIII, 182 S. gr. 8°). M. 4.

Daß der Ideenkreis der Waldenser in mehreren Kernpunkten sich in den Anfängen der großen Mendikantenorden widerspiegelt, ist eine unbestrittene Tatsache. Ob aber wirkliche Fäden zwischen den häretischen Armutsfanatikern und den auf der evangelischen Armut aufgebauten neuen Orden vorhanden sind, hat noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden können. Nach der Ansicht, die P. in der vorliegenden Schrift aufstellt, haben die Orden der Dominikaner und Franziskaner unter Leitung der Päpste die Aufgabe durchgeführt, die letztere zuerst den Humiliaten, den katholischen Armen und wiedervereinigten Lombarden zugedacht hatten. Es waren drei Orden, die aus bekehrten Waldensern bestanden und deren Lebensweise beibehielten, soweit sie mit der Lehre der Kirche in Einklang gebracht werden konnte. Die Päpste riefen diese Orden ins Dasein, um durch sie die Waldenser und Albigenser zur Kirche wieder zurückzuführen.

Dem Orden der Humiliaten widmet P. ein einleitendes Kapitel. Die Päpste hatten mit demselben gute Erfolge; 1216 zählte der Orden in der Diözese Mailand bereits 150 Klöster. Der Gedanke lag nahe, auch die von den italienischen getrennten französischen Waldenser „auf ähnliche Weise wieder in kirchliche Bahnen zu bringen". Aus diesem Grunde stiftete Papst Innozenz III 1208 den Orden der katholischen Armen, *Pauperes Catholici,* mit denen P. sich eingehend befaßt (S. 22—117). Durandus von Huesca, ein spanischer Waldenserführer, trat an die Spitze. Die katholischen Armen waren verbreitet in Südfrankreich, Spanien und im Mailändischen. Die Organisation des Ordens war derjenigen der Waldenser nachgebildet. Innozenz III tat alles, um den Orden lebensfähig zu machen; er verbot den kirchlichen Prälaten, demselben Schwierigkeiten zu bereiten. „Als verschrieene Häretiker, die das Ideal des christlich-religiösen Lebens in die evangelische Armut verlegten und diese dem Volke predigten, genossen sie nicht nur keine Achtung bei den reichen Kirchenfürsten ihrer Zeit, sondern diese suchten ihnen sogar überall Hindernisse in den Weg zu legen" (S. 39). Der Papst wollte sogar „mit Gewalt das oppositionelle Verhalten der Bischöfe beseitigen, um die immer größer und stärker werdende religiöse Volksinitiative der Waldenser wieder in kirchliche Bahnen zu lenken" (S. 46). Es gelang aber nicht; „vom Jahre 1212 ab geht der Orden langsam seiner Auflösung entgegen" (ebd.). — Neben den bekehrten Humiliaten bestand in Norditalien noch der Zweig der „Lombardischen Armen". Um auch diese mit der Kirche zu versöhnen, veranlaßte Innozenz III 1210 den früheren Waldenser Bernhard Primus, den Orden der „wiedervereinigten Lombarden" zu stiften, von dem allerdings nach 1212 keine Spur mehr zu finden ist.

Worauf der Verf. den Hauptnachdruck legt, ist die Beziehung der genannten Orden zu den zwei großen Mendikantenorden des h. Franziskus und des h. Dominikus. Was den Päpsten mit den bekehrten Waldensern nicht gelang, haben sie mit diesen Neubildungen erreicht. „Dadurch, daß Dominikus und Franziskus gläubige Mitglieder der Kirche waren, genossen sie von vornherein viel mehr Ansehen beim Klerus als Bernhard und Durandus, die immer im Verdachte der Häresie standen." Die Aufgabe der katholischen Armen, die Bekehrung der Waldenser und Albigenser in Südfrankreich, übernahmen die Dominikaner; das den wiedervereinigten Lombarden gesteckte Ziel erstrebten mit Erfolg die Söhne des h. Franziskus.

Das Interesse Innozenz' III an den drei Orden, die sich aus bekehrten Waldensern rekrutierten, scheint doch wohl etwas überschätzt zu werden. Ob wirklich „die Auffassung, daß die beiden großen Mendikantenorden ihre Entstehung und Entwicklung hauptsächlich der Initiative und schöpferischen Wirksamkeit ihrer Stifter zu verdanken haben, bedeutend an Wert verliert" (S. VIII), möchte ich dahingestellt sein lassen. Es folgt nicht notwendig aus dem, was die Päpste nach dieser Richtung getan haben. Für den Franziskanerorden findet die Hypothese, daß die Kurie das ursprüngliche franziskanische Ideal in ihrem Sinne umgeändert habe, neuerdings wenig Anklang mehr. Die Änderungen sind vielmehr der natürlichen Entwicklung zum großen Teil zuzuschreiben. — Der Ausdruck „pietistische Laienbewegung" für die franziskanische Bewegung (S. 117 u. 159) könnte leicht zu Mißverständnissen Anlaß geben. — Bei der Literaturangabe vermißt man mehrere gute Monographien, besonders deutsche. — Ein Namen- und Sachregister hätte die Benützung der Schrift erleichtert. — Der gewählte Obertitel entspricht nicht ganz dem Inhalt.

Mit den gemachten Einschränkungen wirken die Ausführungen P.s aber durchaus überzeugend. Es ist eine gründliche Untersuchung, die er uns geschenkt hat; P. hat die Forschung über die mittelalterliche Armutsbewegung vertieft und über manche Punkte neues Licht verbreitet. Über die Stellung der Kirche zu den häretischen Strömungen und zur Laienpredigt, über die Anfänge des dritten Ordens für Weltleute, über den Widerstand der Prälaten gegen die neuen Orden, auch die großen Mendikantenorden, über Organisation und Lehre der bekehrten Waldenser werden neue Gesichtspunkte aufgestellt. Besonders wird der, welcher sich mit der Entstehung der Mendikantenorden befaßt, im vorliegenden Werkchen wertvolle Anregungen finden.

Dorsten. P. Karl Balthasar.

Baumgarten, P. M., **Die Vulgata Sixtina von 1590 und ihre Einführungsbulle.** Aktenstücke und Untersuchungen. [Alttestamentliche Abhandlungen III, 2]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1911 (XIII, 170 S. gr. 8°). M. 4,80.

Durch den glücklichen Fund des Originals der Einführungsbulle Sixtus' V ist B. auf die Sixtinische Bibel gelenkt worden. In der Bibl. Zeitschrift hat er die Hauptergebnisse seiner Entdeckung niedergelegt. In der vorliegenden Arbeit bietet er sie uns in einer ausführlicheren Beweisführung dar. Er weist nach, daß die Einführungsbulle zu der Sixtinischen Vulgata-Ausgabe vom 1. März 1590 (nicht wie man bisher immer annahm 1589) von Sixtus V tatsächlich promulgiert wurde. Auf Grund von sehr interessanten bisher unbenützten zeitgenössischen Mitteilungen, den *Avvisi di Roma,* wird gezeigt, daß Sixtus V nicht daran gedacht hat, die von ihm geförderte Bibelübersetzung einzuziehen und daß erst nach seinem Tode das Verkaufsverbot erlassen wurde. Neu sind auch die wertvollen statistischen Untersuchungen über die Zahl der nachweisbaren bekannten Exemplare der Sixtina (gegen 40); mit großer Mühe hat B. sie zusammengesucht und mit peinlicher Sorgfalt beschrieben (S. 65—95). Sehr dankbar muß man Baumgarten sein, daß er eine neue vorzügliche Edition der Bulle *Aeternus ille* nach dem von ihm aufgefundenen Original bietet (S. 40—63), wie auch für die Mitteilung der Denkschrift Cargas (S. 145—151) über die Drucklegung der Vulgata in Rom (1576), die sich auch in dem *cod. Vat. lat.* 3944 findet. Verdienstlich ist sicher auch der Hinweis, daß Manuzio mit dem Sixtinischen Drucke nichts zu tun hat. Im Lichte seiner Beweisführung erscheint das Verhalten Bellarmins in dieser Sache in eigentümlichem Lichte, aber trügt nicht alles, so wird B. mit seinen Aufstellungen recht behalten; soweit ich urteilen kann, scheinen die neuesten Ausführungen von Nisius in der Zeitschrift für kath. Theologie 1912, 1 ff. die Argumente Baumgartens nicht zu entkräften. — Diese gediegene Arbeit mit ihren schönen neuen Resultaten wird den Exegeten sehr willkommen sein; auch dem Kanonisten bietet der Verf. aus dem reichen Stoff seiner Kenntnisse in den Ausführungen über Bullenfälschung und Bullenpromulgation viel Anregung und Belehrung. Vielleicht hätte die Arbeit gewonnen, wenn die Art und Weise der Behandlung etwas ruhiger gehalten gewesen wäre.

Im 2. Kapitel, das die Ausführung des Trienter Dekrets von 1546 über die Drucklegung der Bibel handelt, stütz sich B.

auf die längst überholten Ausführungen von Nestle (Ein Jubiläum der lateinischen Bibel 1892. Vgl. dazu Histor. pol. Blätter 1892, 847). B. hätte sich viel genauer bei Susta, Die römische Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV Bd. I (1904), 83 f. orientieren können. Der Briefwechsel des Kardinallegaten Seripando mit Amulio gibt über die Verhandlungen wegen der Drucklegung der Bibel 1561—1562 guten Aufschluß. Auch eine unrichtige Notiz hat B. aus Nestle herübergenommen: unter Pius V sei die ganze Bibelfrage nicht behandelt worden; kurz vorher sagt er, daß die Kommission *pro emendatione bibliorum* vom 28. April bis 7. Dez. 1569 26 Sitzungen abhielt; dies geschah aber doch unter Pius V, der 1566—1572 regierte.

Tübingen. V. Schweitzer.

Mumbauer, Joh., **Wilhelm Emmanuel von Kettelers Schriften.** 3 Bde. Kempten, Kösel, 1911, 8°. Geb. M. 7,50.

Der 100jährige Gedenktag von Bischof Kettelers Geburt im Vorjahre hat uns verschiedene neue Biographien, vor allem des „sozialen" Bischofs gebracht. Noch wertvoller ist Mumbauers Gabe, da eine Sammlung sämtlicher Schriften v. K. bis jetzt nicht existiert. Nur seine Briefe, Hirtenbriefe und Predigten gab Raich heraus (1878—1904). Die Sammlung »Soziale Schriften des Frhr. v. K.« (Essen 1908) ist über die Broschüre »Die Arbeiterfrage und das Christentum« sowie die berühmte Rede auf der Liebfrauenheide (1867) nicht wesentlich hinausgekommen. Zwar ist auch Mumbauer nicht ganz vollständig; aber alle Schriften, die zur Beurteilung K.s von Wert sind, haben Aufnahme gefunden. Unter 6 Rubriken (Religiöses, Kirchliches, Kirchenpolitisches, Staatspolitisches, Soziales, Persönliches) werden Predigten, Hirtenbriefe, Artikel, Broschüren, Briefe geboten. Die Rubrik „Soziales" nimmt etwa $^1/_3$ in Anspruch; sie enthält außer den oben genannten „Soz. Schriften" u. a. auch die 6 Predigten über „die großen sozialen Fragen der Gegenwart" im Dom zu Mainz (1848), die K.s Ruf begründeten, und die bedeutende Denkschrift über die „sozialcaritative Fürsorge der Kirche für die Arbeiterschaft", die der Bischofskonferenz von 1869 vorlag. Dem Ganzen voraus geht ein Lebens- und Charakterbild (Bd. I, S. 1—57), das mit großem Freimut, aber auch mit warmer Verehrung die Licht- und Schattenseiten des gewaltigen Mannes schildert; ich glaube, daß M. in manchem schärfer sieht als Pfülf, wenn auch seine stark pointierte Art nicht jedem zusagen wird.

Das Schwierigste bei der Herausgabe gesammelter Werke ist stets die Anordnung; mit Recht hat M. von einer lediglich chronologischen abgesehen, doch scheint mir auch die jetzige verbesserungsbedürftig zu sein. M. klagt selbst, daß er einige der größeren Schriften habe auseinanderreißen müssen. M. E. hat er zu viel Rubriken: die letzte (Persönliches) mit kaum 50 Seiten wäre besser als Anhang zum Lebensbild gebracht oder in dasselbe verwoben worden; es bleiben dann drei Hauptgebiete: Religiöses und Kirchliches, Kirchen- und Staatspolitisches, Soziales, die jeweils in sich abgeschlossen sind. Wo in einer größeren Schrift verschiedene Gebiete gestreift werden, ist sie unter jenem abzudrucken, das hauptsächlich behandelt wird; von den übrigen finden dann Verweise statt. — Sehr wertvoll wäre auch eine detaillierte Inhaltsangabe am Schluß des Werkes und eine Zusammenstellung von Kernsprüchen K.s; die Ausnutzung des Werkes für Redner würde dadurch sehr erleichtert.

Die Ausstattung der handlichen Bändchen ist recht gefällig, der Preis aber wohl etwas hoch, wenigstens mit Rücksicht darauf, daß man sie so gern auch in den Händen unserer intelligenteren Arbeiter sähe; vielleicht könnte für sie der III. Band (S. 1—261) unter Beifügung der 6 sozialen Predigten aus Bd. II und eines ganz knappen Lebensbildes zu einem billigen Preise separat herausgegeben werden.

Paderborn. W. Liese.

Schofer, Dr. Joseph, **Bischof Lothar von Kübel. Sein Leben und Leiden.** Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VIII, 280 S. 8°). M. 2,80; geb. M. 3,50.

Lothar von Kübel, geboren am 22. April 1823 zu Lützburg, Pfarrei Sinzheim in Mittelbaden, absolvierte die Gymnasialstudien am Lyzeum zu Rastatt 1836—43 und die theologischen Studien teils zu Freiburg i. Br., teils zu München. Im August 1847 erhielt er die Priesterweihe und kam nach vorübergehendem Wirken in der Seelsorge im Dez. 1848 an das theologische Konvikt zu Freiburg. Hier konnte er unendlich viel Gutes wirken, zunächst als Repetitor, dann als Direktor, und blieb bis zum J. 1867 in dieser Stellung. Was er hier getan zur Aufrechterhaltung und zur Mehrung echter Frömmigkeit und gediegener Wissenschaft, läßt sich nicht in kurzen Worten sagen. Nach langen schwierigen, jedoch nutzlosen Verhandlungen mit der badischen Regierung wegen Ernennung eines Weihbischofs, wurde schließlich Kübel zum Domdekan ernannt (16. Nov. 1867) und vom Papste im Dez. 1867 zum Koadjutor des greisen Erzbischofs, Hermann von Vicari, bezeichnet. Bald darauf starb der Erzbischof und als es zur Wahl eines Nachfolgers kommen sollte, machte die Regierung durch ihre Umtriebe eine solche Wahl unmöglich. Bis zu seinem Tode (3. Aug. 1881) sollte Kübel nur Weihbischof bleiben. Er hatte all die Kämpfe und Schmerzen des Kulturkampfes durchzukosten. Seiner kräftigen Leitung und Führung ist es zu verdanken, wenn das in Baden bis dahin so starke Staatskirchentum endlich besiegt wurde und die Katholiken wenigstens teilweise wieder zu ihren Rechten kamen.

Schofer schildert des Weihbischofs Jugendjahre (S. 3—20), seine priesterlichen Wander- und Arbeitsjahre (S. 21—47) und sodann seine Wirksamkeit als Bistumsverweser (S. 48—257). Im letzten Kapitel (S. 257—274) wird in einigen Zügen die Lage des Erzbistums nach Lothar von Kübels Tode und die endlich zustande gekommene Wahl eines Erzbischofs geschildert. Die kurze Charakteristik (S. 272 ff.) zeigt in dem Freiburger Erzbistumsverweser den friedfertigen Oberhirten, der nicht aus Herzenslust den Kampf erwählte, sondern nur kämpfte, um angegriffene Rechte aus Gewissenspflicht zu verteidigen. „Aus dem Volke hervorgegangen, blieb Lothar noch als Bischof ein Freund des Volkes. Darin lag zum Teil auch das Geheimnis der Anhänglichkeit der Katholiken durch das ganze Land. Die Herzensgüte machte ihn zum Kinderfreund . . . Der Klerus sah in Lothar seinen liebevollen, treubesorgten Vater. Wohl selten hat je ein Bischof das Vertrauen der Priesterschaft in dem Umfange besessen wie er . . . Mit reichem theologischem Wissen und großer praktischer Erfahrung ausgerüstet, als Kanzelredner gerne gehört, bei aller Milde in prinzipiellen Fragen von festen Grundsätzen, war Bischof Lothar ein Hirt, der die Seinen kannte, für sie lebte und, man darf es ruhig sagen, auch für sie in den Tod ging."

Schofers Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Kirchengeschichte Deutschlands und insbesondere Badens in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wenn auch, wie es bei einer Biographie notwendig ist, die allgemeinen

Tatsachen mehr in den Hintergrund treten, so hat doch Lothar von Kübel als Verwalter eines großen Erzbistums viel mit den zeitgenössischen Ereignissen zu tun und so ist sein Leben vielfach ein Spiegelbild der kirchlichen Geschichte des Großherzogtums.

Straßburg i. Els. G. Allmang.

Cassirer, Ernst, **Substanzbegriff und Funktionsbegriff.** Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik. Berlin, Bruno Cassirer, 1910 (XV, 459 S. Lex. 8°).

Dieses umfangreiche Werk ist vom Standpunkte des kritischen Idealismus und im Geiste der Marburger Schule verfaßt und mag uns durch den Nachdruck, womit es seine Sache führt, zum Bewußtsein bringen, wie sehr noch fortgesetzt der Kantianismus die Geister fasziniert und mit einem großartigen Einsatz oder besser Einbuße von Zeit und Arbeit verteidigt wird.

Der Verf. urteilt mit Recht, daß der erkenntnistheoretische Standpunkt den logischen notwendig beeinflußt und bestimmt, und daß es eine isolierte Behandlung der formalen Logik, unter der er die gesamte Logik im Gegensatz zu der Lehre von der Erkenntnis als materialer Logik versteht, nicht gibt. Hierin ist er also mit Kant nicht einverstanden, der da meinte, daß die Logik schon bei Aristoteles den sicheren Gang einer Wissenschaft gewonnen habe, den die Metaphysik bis zu seinen Tagen nicht finden konnte, und daß sie seit Aristoteles weder einen Schritt „rückwärts habe zu tun brauchen, noch auch einen Schritt vorwärts zu tun vermocht habe“ (S. 3). Indessen hat sich unser Autor nicht die Aufgabe gestellt, von seinen erkenntnistheoretischen Voraussetzungen aus an die Logik heranzutreten, sondern er geht den umgekehrten Weg: die logische Untersuchung soll der erkenntnistheoretischen die Bahn frei machen: die Bedeutung der Formen unseres Denkens soll uns Aufschluß geben über den Wert und die Natur unserer Erkenntnis und so der Kantischen Theorie eine neue Stütze verleihen. Dementsprechend gibt er seiner Schrift zwei Teile, einen ersten, logischen (bis S. 313), der von dem Begriffe handelt, und einen zweiten, erkenntniskritischen, der das Problem der Wirklichkeit erörtert.

Der 1. Teil ist überschrieben: Dingbegriffe und Relationsbegriffe. In ihm soll an der Hand der exakten Wissenschaften gezeigt werden, daß der Begriff seinem Inhalte nach nicht, oder doch nicht an erster Stelle, das ist, wofür die alte Logik ihn genommen: das geistige Abbild von gegebenen Dingen, sondern eine Funktion, eine Herstellung von Beziehungen in gewissen selbstgesetzten Inhalten unseres Denkens. Der mathematisehe Begriff der Zahl z. B. besagte ursprünglich nicht, daß ein Ding gleicher Art einmal und wieder und so und so oftmal vorhanden ist, sondern dies vielmehr wäre sein Sinn, daß in einer gedachten Ordnung oder Reihenfolge dies jene, ein anderes eine andere Stelle erhält. Und der physikalische Begriff der Bewegung besagte nicht, daß an einem gegebenen, empirischen Ding ein bestimmter Vorgang stattfindet, sondern er bedeutete ein Verhältnis von Raum und Zeit, das durch den gedachten Weg einer meßbaren Größe hergestellt wird. Der Darlegung und Duchführung dieses Gedankens dienen 4 Kapitel. Das erste ist überschrieben: „Zur Theorie der Begriffsbildung“, und legt im allgemeinen den Standpunkt des Verf. unter polemischer Berücksichtigung der anderen Ansichten dar. Das zweite: „Die Zahlbegriffe“ und das dritte: „Der Raumbegriff und die Geometrie“ sucht die Lehre von dem Relationsbegriffe aus der Arithmetik und der Geometrie und ihren idealen Grundlagen zu erhärten. Das vierte: „Die naturwissenschaftliche Begriffsbildung“ begründet sie aus der Physik und Chemie.

Im einzelnen heben wir folgendes hervor. Kap. 1. Die aristotelische Logik verglich die empirischen Dinge miteinander und gelangte zu den Arten und zu immer höheren Gattungen und allgemeineren Begriffen, indem sie immer mehr besondere sinnenfällige Merkmale von der Vorstellung schied, das Gemeinsame aushob und festhielt, und so zuletzt mit dem allgemeinsten, aber auch unbestimmtesten und leersten Begriffe des „Etwas“ gleichsam beim Nichts endete. Um die Dinge begrifflich zu bestimmen, verwandte sie das minder Bestimmte, die Gattung, zur Bestimmung der Art. Sie stand auf der metaphysischen Voraussetzung, daß die mannigfachen Seinsbestimmungen nur an gegebenen und existierenden Substanzen denkbar sind. Demnach war der leitende Gesichtspunkt für ihre Lehre von der Begriffsbildung das kategoriale Grundverhältnis des Dinges zu seinen Eigenschaften, und auf dieses Verhältnis wurden alle relativen Bestimmungen zurückgeführt. Hieran wird auch in der psychologischen Abstraktionstheorie Berkeleys nichts geändert: die Dinge kommen da nur als Vorstellungen von außen nach innen zu liegen, im übrigen bleibt das kategoriale Verhältnis das gleiche. Ebenso hält die empiristische Lehre J. Stuart Mills daran fest, daß alle begrifflichen Beziehungen letzthin wirkliche Dinge als Bezugspunkte voraussetzen. Allein diese Theorie von den Begriffen ist unfähig, das Verfahren der exakten Wissenschaften zu erklären. Insbesondere sind es die Begriffe der Geometrie, die von Anfang an der Einordnung in das gewöhnliche Schema widerstehen. Der Punkt, die Linie, die Fläche läßt sich nicht als unmittelbarer Teilbestand des physisch vorhandenen Körpers aufweisen und ihr Begriff sich somit nicht durch einfache Abstraktion aus ihm herauslösen. Dieser Begriff beruht auf einer gedanklichen Konstruktion. Es gibt keine realen Dinge, die mit ihm übereinstimmen. Selbst die Möglichkeit einer vollkommen geraden Linie, eines vollkommenen Kreises ist durch die physikalische Beschaffenheit unseres Planeten ausgeschlossen. Auf die gedankliche Konstruktion führt aber auch das System der Arten und Gattungen selbst. Die Abstraktion, durch die sie gefunden werden, beruht auf einem Akt der Identifikation: dem Denken wird eine eigentümliche Funktion zugestanden, einen gegenwärtigen Inhalt auf einen vergangenen zu beziehen und beide in irgend einer Hinsicht als identisch zu erfassen. Dieses also, gedankliche, ideale Inhalte unter einem bestimmten Gesichtspunkte zusammenzustellen und zu ordnen, ist das Eigentümliche und Unterscheidende aller Begriffsbildung; ihre Aufreihung dagegen unter dem Gesichtspunkte der Ähnlichkeit nur ein spezieller Fall der Fixierung logisch-möglicher Zusammenhänge überhaupt. Außer diesem Fehler der Einseitigkeit leidet die gewöhnliche logische Theorie aber auch an dem weiteren Gebrechen, daß sie logische Gesichtspunkte mit ontologischen verquickt und behufs Gewinnung der Gattungen und Arten das Verhältnis vorausgesetzter Ähnlichkeit zugleich mit den Dingen selbst in Rechnung stellt. Dazu kommt, daß sie die allgemeinen Begriffe durch eine willkürliche Verbindung der Artunterschiede mit den Gattungen erhält, während die Universalien der Wissenschaft die speziellen Fälle so in sich enthalten, daß sie sich mit Notwendigkeit aus ihnen ableiten lassen. Man denke z. B. an eine mathematische Gleichung mit Unbekannten von je verschiedenen Werten, die sämtlich den Ansätzen der Gleichung genügen. Dieser Unterschied in der Form und Bildung des Begriffs rührt wieder daher, daß die Abstraktion der Schule auf einem bloß negativen Verfahren, einem Weglassen des Besonderen beruht und so ins Unbestimmte verläuft, während der echte wissenschaftliche Begriff die Regel für die Verknüpfung des Besonderen selbst aufstellt. Um alles dieses im einzelnen zu erhärten, ist an die verschiedenen exakten Wissenschaften heranzutreten und eine Analyse ihrer höchsten Begriffe auf Grund ihres eigentümlichen Verfahrens vorzunehmen.

Kap. 2. Die Zahl ist nicht, wie J. St. Mill, in den Vorurteilen der abstraktiven Begriffstheorie befangen, annahm, eine Art physischer Eigenschaft von sinnenfälligen Objekten, sondern der Ausdruck gesetzmäßiger Relationen zwischen gedanklichen Beziehungstermen. Das folgt aus dem der Arithmetik eigenen

Charakter der Allgemeinheit und Notwendigkeit. Die Arithmetik sieht von den Dingen, denen die Zahlverhältnisse zukommen, ab, sie betrachtet nur diese Verhältnisse selbst. Die Zahl ist an erster Stelle nicht Kardinalzahl, Anzahl oder Vielheit, sondern Ordinalzahl, Stelle in einer nach idealen Gesichtspunkten geordneten Reihe. Die Erweiterungen des Zahlbegriffs durch die Einführung des Gegensatzes der positiven und negativen, der ganzen und gebrochenen, der rationalen und irrationalen Zahlen sind nicht lediglich künstliche Umbildungen, die nur aus dem Gesichtspunkte der Anwendungen erklärt und gerechtfertigt werden können, sondern sie stellen Äußerungen derselben logischen Funktion dar, die schon die erste Setzung der Kardinalzahlen beherrscht.

Kap. 3. Von den geometrischen Begriffen des Punktes, der Linie, der Fläche wurde schon gesagt, daß sie keine Entsprechung im konkreten Dasein haben. Die analytische Geometrie, die auf Descartes zurückgeht, zeigt, wie die geometrischen Gebilde durch gedachte Bewegung von Punkten, Linien und Flächen entstehen, und die einfachen Gebilde die zusammengesetzten in lückenloser gesetzmäßiger Folge aus sich hervorbringen. Auch die Metageometrie spricht dafür, daß der Begriff eine spezifische Leistung des Intellektes ist. In den Untersuchungen und Spekulationen über den mehrdimensionalen Raum liegt, wie nunmehr, bei Philosophen und Mathematikern, außer Frage steht, eine berechtigte Ausdehnung des anfänglichen Problemgebiets der Geometrie vor. Es fehlt aber hier jede Anlehnung an die Erfahrung. Folglich hat der Begriff die letztere überhaupt nicht zum Inhalte, sondern der Verstand wird durch sie nur zur Bildung der Begriffe angeregt.

Kap. 4. Man könnte denken, die bisher entwickelte Auffassung möge immerhin in der Mathematik Geltung haben, doch treffe sie nicht für die Naturwissenschaft zu, die ja eigens die Beschreibung des Gegebenen verfolge. Aber dem ist nicht so. Das wirkliche Verfahren dieser Wissenschaft zeigt, daß sie auf allgemeingültige und notwendige Sätze ausgeht, die ihre Bestimmtheit erst von der mathematischen Form empfangen. Ihre Methode des Zählens und Messens nimmt Dinge an oder stellt sie in Rechnung, die an der Wirklichkeit kein Korrelat besitzen. Das tritt z. B. deutlich an dem Begriffe der Bewegung zutage. Die Bewegung setzt einen homogenen, stetigen Raum voraus, den reinen Raum, der nirgends existiert; sie fordert eine unendliche Reihe von successiv durchschrittenen Punkten, und doch läßt sich in der Wirklichkeit kein unmittelbares Nebeneinander von Punkten und Nacheinander von Momenten aufweisen; sie erheischt als Subjekt der Bewegung einen Körper, der nach außen und nach innen eindeutig bestimmt ist; aber die Grenzen des wirklichen Körpers wie seine Teile verschieben sich, wenn auch unmerklich, so doch tatsächlich, fort und fort. Der „starre" Körper der reinen Geometrie muß an die Stelle des wahrnehmbaren Körpers und seiner schrankenlosen Veränderlichkeit gesetzt werden, wenn die Grundlegung der exakten Bewegungslehre gelingen soll. Auch für die Begriffe der Chemie möchte man anfangs wohl eine ähnliche Sonderstellung in Anspruch nehmen, wie es einen Augenblick für die Physik angebracht schien. Sie stellt das Problem des Einzeldings in aller Entschiedenheit in den Vordergrund. Die besonderen Stoffe der empirischen Wirklichkeit und ihre besonderen Eigenschaften sind es, die hier den Gegenstand der Frage bilden. Jedoch lehrt die Methode der neueren Chemie seit Dalton, daß diese Wissenschaft vor allem die Verhältnisse, in denen die stofflichen Elemente sich verbinden, zu vermitteln sucht, und die letzten Bestandteile der Verbindungsglieder, die Atome, sind für die moderne Forschung nicht etwa ein empirischer Ausgangspunkt, sondern der ideale Zielpunkt, dem die Erkenntnis immer näher zu kommen sucht. Die Atome haben in ihrer wissenschaftlichen Verwendung nur die Bestimmung, die mannigfachen Verhältnisse der Stoffe als Bezugspunkte zu vermitteln, an sich sind und bleiben sie ein Unbekanntes, ein x, und so bestätigt sich auch hier wieder der funktionale Charakter, den wir den Begriffen der Wissenschaft beilegen.

Es folgt der zweite Teil des Buches mit der Überschrift: „Das System der Relationsbegriffe und das Problem der Wirklichkeit." Er enthält wieder 4 Kapitel. Da es dem Idealismus, weil alles Wirkliche konkret ist, darauf ankommt, das Konkrete zu beseitigen oder um seine Bedeutung zu bringen, so verstehen wir es, wenn unser Autor im Eingang des 2. Teils es als Ertrag des 1., genauer der Analyse der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, bezeichnet und hervorhebt, daß dieselbe dem Gegensatze des Allgemeinen und Besondern seine metaphysische Schärfe nehme. Er meint, daß z. B. die einzelne und bestimmte Zahl Ausdruck eines allgemeinen Gesetzes sei, wobei wir zur Verdeutlichung etwa an das Newtonsche Gravitationsgesetz denken mögen.

Hiernach bestimmt sich auch die Tendenz des 1. Kap. des 2. Teils, des 5. Kap. im ganzen, überschrieben: „Zum Problem der Induktion." Diese gedankliche Operation wäre Cassirer zufolge nicht das, wofür sie sonst angesehen wird, ein Übergang von einer Reihe von einzelnen Beobachtungen zu einer allgemeinen Regel, sondern der Übergang von relativ einfachen zu komplizierteren logischen Zusammenhängen. Aber auch bei den einfachen Zusammenhängen soll schon die Notwendigkeit bewußt zugrunde gelegt werden. Sonst wäre auch die längste Reihe von Beobachtungen an den isoliertesten Gegenständen für die wissenschaftliche Verwendung ohne Wert. Wenn, um ein schon bei Leibniz vorkommendes Beispiel anzuführen, nichts weiter als die Erfahrung vorliegt, daß die Quadrate der Zahlen von 1 an einen Unterschied gleich den ungeraden Zahlen 3, 5 usw. haben, so ist man nie berechtigt, *a priori* zu schließen, daß der folgende Unterschied, etwa 7, zum vorausgehenden Quadrat 9 addiert das nächstfolgende Quadrat 16 ergibt. Man muß vielmehr zu diesem Ende das hier maßgebende Gesetz in seiner allgemeingültigen Notwendigkeit erfaßt haben, das sich in der Formel ausspricht: $(n+1)^2-n^2 = 2n+1$.

Kap. 6: „Der Begriff der Wirklichkeit." Hier muß die große Frage, die den Idealismus und den Realismus trennt, zum Austrage kommen. Die Entscheidung kann nach dem Vorausgehenden nicht zweifelhaft sein. Kant hatte in der »Kritik der reinen Vernunft« geschrieben: „Was wir auch nur an der Materie kennen, sind lauter Verhältnisse, aber es sind darunter selbständige und beharrliche, dadurch uns ein bestimmter Gegenstand gegeben wird. Daß ich, wenn ich von diesen Verhältnissen abstrahiere, gar nichts weiter zu denken habe, hebt den Begriff von einem Dinge, als Erscheinung, nicht auf. Freilich macht es stutzig, zu hören, daß ein Ding ganz und gar aus Verhältnissen bestehen solle, aber ein solches Ding ist auch bloße Erscheinung, und kann gar nicht durch reine Kategorien gedacht werden; es besteht selbst in dem bloßen Verhältnisse von Etwas überhaupt zu den Sinnen" (2. Aufl. S. 341). Ganz so fällt auch die Antwort unseres Autors aus. Wirklichkeit ist ihm Objektivität und Objektivität die logische Verknüpfung der Erfahrungsinhalte, und diese Objektivität, die immer relativ und approximativ bleibt, ist um so vollkommener, je konstanter sich auf Grund fortschreitender Beobachtung die Beziehungen erweisen, die wir in den Erfahrungsurteilen aufstellen, und je mehr diese Urteile selbst zum Ganzen der Erfahrung gelangen, d. h. je umfassender und allgemeiner sie werden. Die Objektivität deckt sich mit der Wahrheit, soweit sie uns erreichbar ist, und diese Wahrheit ist in ihrem Bestande von dem Dasein eines transzendenten Urgrundes und einer absoluten äußeren und inneren Welt unabhängig.

Mit dem letzten Gedanken sind wir schon in das 7. Kap.: „Subjektivität und Objektivität der Relationsbegriffe", eingetreten. Man kann nicht sagen, daß es etwas von unserem Denken Unabhängiges geben muß, was wie ein wirkliches Ding Ursache unserer rationalen und empirischen Erkenntnis wäre. Die ewigen Wahrheiten, so erklärt bereits Leibniz im engsten Anschluß an Plato, gelten völlig unabhängig von jeglichem Tatbestand der Wirklichkeit, wie immer er auch beschaffen sein möge. Sie stellen lediglich hypothetische Systeme von Folgerungen dar, sie knüpfen die Geltung bestimmter Schlußsätze an die Geltung bestimmter Obersätze, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob sich in der Welt der empirischen Dinge konkrete Beispiele dieser abstrakten Zusammenhänge finden lassen, ja ohne irgend danach zu fragen, ob es Individuen gibt, in deren aktuellem Denken der Übergang von den Prämissen zu den Folgerungen, der hier als zu Recht bestehend behauptet wird, tatsächlich jemals vollzogen worden ist. Die Wahrheiten der reinen Zahlenlehre würden bleiben was sie sind — selbst wenn es nichts gäbe, was gezählt werden kann, noch irgend jemand, der zu zählen verstände. Hierin besteht die Objektivität unserer Begriffe, ihre Subjektivität darin, daß sie durch unsere geistige Tätigkeit gewonnen werden.

Wie das geschieht, erklärt das 8. Kap.: „Zur Psychologie der Relationen." Wollte man im Anschluß an die alte Lehre

behaupten, daß die Begriffe in uns durch eine Einwirkung der erkannten Außendinge entstehen, so hieße das einen Dualismus aufstellen, der mit dem Nachweis der Natur des Begriffes überwunden ist. Der Gegensatz eines Außen und Innen, eines Objekts und Subjekts, ist erst eine Schöpfung des Begriffs, als einer Herstellung von Beziehungen. Eine solche Vorstellung verbietet sich aber auch im Hinblick auf die Erwägung, daß die empirischen Dinge niemals den Gedanken der Beziehung hervorrufen können. Sie sind ja für sich mit ihren verschiedenen sinnenfälligen Eigenschaften. Die Beziehung aber eignet keinem von ihnen für sich allein, sondern geht zwischen ihnen hin und her. Plato hat der richtigen Einsicht vorgearbeitet, indem er die Seele von den wechselnden Eindrücken der Sinnenwelt schied, sie als Selbstbewußtsein beschrieb und sie ihre Begriffe rein in sich und aus sich in freier Gestaltung gewinnen ließ. Bei Aristoteles scheint sich eine Nachwirkung dieser Konzeption zu finden, wenn er für die gemeinsamen Objekte des Sinnes ein eigenes Vermögen setzt, den Gemeinsinn, dem er auch die Unterscheidung der spezifischen Sinnesqualitäten beilegt (Über die Seele 2 6). Aber eben darum, weil dieses Vermögen unterscheidet und vergleicht, muß er es als abstrakte und als sinnliche Potenz zugleich fassen und so dem Sinn zuschreiben, was bei Plato als spontane und freie Leistung des Bewußtseins selbst, d. h. der Denkseele, gemeint war. Erst die neueste Psychologie hat den Weg zur Lösung des Problems entschiedener eingeschlagen. Eine Befreiung des Begriffs von der Sinnlichkeit liegt in der Konzeption der Gestaltqualität, d. i. der Form der Verknüpfung verschiedener Teile, eine weitere in der Theorie Meinongs von den fundierten Inhalten, d. i. Begriffen wie Einheit und Vielheit, Gleichheit und Verschiedenheit. Die Gestaltqualität, wie die Melodie eines Liedes, wird nicht wie die einzelnen Töne vom Sinne erfaßt, ebenso nicht die ebengenannten Inhalte, wenn sie gleich am Sinnlichen ihre Bezugspunkte oder ihr Fundament haben. Um die Frage noch vollständiger zu lösen, muß man bedenken, daß Urteilsakte und somit Verstandesfunktionen mit jeder Wahrnehmung oder Erfahrung verbunden sind und ihr logisch vorausgehen müssen, damit sie einen bestimmten Inhalt habe. Das ist so lange nicht der Fall, als der Einzelinhalt des Bewußtseins nicht als Glied einer bestimmten Ordnung erfaßt und damit in sich selbst gefestigt wird.

So viel vom Inhalte des Werkes. Nun einiges zu seiner Beurteilung und Wertung! Es hat uns, offen gestanden, an das Wort erinnert: *magni passus, sed extra viam.* Große Schritte hat der Autor gemacht, und selbst der Zensor, möchte ich fast sagen, muß sie machen, um ihm beizubleiben, so sehr wird bei der Lesung seine Aufmerksamkeit und Fassungskraft herausgefordert. Man bekommt bei dem Stil, der Gelehrsamkeit und der dialektischen Gewandtheit des Schriftstellers den Eindruck: der Mann kann was; und doch muß man sich am Ende auch sagen: das Neue was er bringt, ist nicht wahr, und das Wahre nicht neu, und alles kann nicht erhärten was er will, daß die Wissenschaft es nur mit Beziehungen und mit solchem zu tun habe, dem ein Gegenstück in der Wirklichkeit fehlt. Dies mag ja einigermaßen für die exakten Wissenschaften zutreffen, gilt aber nicht für die Metaphysik, die eben doch etwas anderes ist, als wofür der Verf. sie erklärt, Erkenntniskritik; sie ist und bleibt uns Wissenschaft der Substanz. Die exakten Wissenschaften aber sind gar nicht so unabhängig von ihr, wie C. es Wort haben möchte. Die Quantität oder Größe, das Objekt der Mathematik, ist etwas an der Substanz, eine Inhärenz, die darum auch mit der Substanz in gewissem Sinne unter eine Betrachtung fällt, und auch Bewegung und Kraftwirkung, der Gegenstand der physikalischen Betrachtung, ist etwas an dem beweglichen Ding, dem Körper, wie auch der Zusammentritt und die Wechselwirkung der Elemente, die die Chemie untersucht. Die Grundbegriffe der Geometrie, Punkt, Linie, Fläche, haben doch an der körperlichen Substanz, um mit C. zu reden, ihre „Entsprechung", insofern sie von ihr abstrahiert sind, nicht so, wie er die Abstraktion faßt, als Aushebung einzelner sinnlichen Merkmale, sondern durch eine Art Ablesung und Erhebung geistiger, idealer Gehalte aus der sinnlichen Erscheinung. Der Punkt ist das Ende der Linie oder Längenausdehnung, die Linie der Fläche, die Fläche des raumerfüllenden Körpers. Diese begrifflichen Momente konzipiert die Seele nicht als sinnliche Potenz, sondern, wie Aristoteles es am Schlusse der 2. Analytiken hervorhebt (100 A. 13 f.), kraft eines besonderen Vermögens des menschlichen Geistes, des *intellectus agens* und *possibilis*.

Darauf, daß der Verf. den Begriff der Wirklichkeit alteriert, indem er ihn mit Wahrheit gleichsetzt, und den der Wahrheit, indem er ihn bloß hypothetisch nimmt: wenn das ist, ist das, sei nur einfach hingewiesen; es ist eine Verkehrung des Sachverhalts, die die ganze Tendenz seiner Schrift mit sich bringt und erklärt. Auch das sei nur angemerkt, daß er uns von der Entstehung der geistigen Begriffe und der Natur der sinnlichen Erscheinung, dessen, was er das Gegebene nennt, nämlich von der ganzen schönen, reichen uns umgebenden Welt, und dazu von der eigenen Seele, die uns doch vor allem das Nächste ist, keine Rechenschaft zu geben weiß.

Im einzelnen verzeichnen wir folgende Fehler; es sind nur solche, die sich auf den ersten Blick zu erkennen geben. Die Abstraktion der Schule verliert sich mit der Ermittelung der höchsten Gattungen nicht ins Leere. Das „Etwas", wenn wir es im Sinne des Seienden nehmen, ist keine Gattung, weil sein Begriff unvermeidlich in allen Arten wiederkehrt, was bei dem logischen *genus* nicht sein darf. Es ist aber auch kein leerer, sondern ein inhaltsvoller, vielseitiger und fruchtbarer Begriff. — Die Gattung bestimmt die Art nicht an sich, sondern in Verbindung mit der artbildenden Differenz, die ihr gleichsam die Form verleiht. Es wird also hier mitnichten das Bestimmte durch das Unbestimmte verdeutlicht. — Die alte Logik stellt als Merkmale der Dinge nicht logische und ontologische Momente durcheinander auf. Das begriffliche Merkmal hat immer eine logische Bearbeitung erfahren, hat aber darum doch an der Wirklichkeit sein Korrelat. — Die Verbindung der *differentia specifica* mit dem *genus* folgt zwar nicht notwendig aus der Natur des *genus*, sondern ist durch sie nur freigelassen, aber darum nicht willkürlich. Es ist nicht nötig, daß es ein vernünftiges Sinnenwesen gibt, nachdem es aber im Menschen seine Verwirklichung gefunden, ist dieser durch jenes so definiert, wie es sein muß. Wenn das x einer Gleichung verschiedene Werte haben kann, so sind sie zwar notwendig bestimmt, aber darum haben wir noch keine Begriffsbestimmung der Unbekannten. — In der mathematischen Formulierung und Bestimmung von Naturgesetzen und Naturvorgängen verliert der Gegensatz des Allgemeinen und des Besondern nicht seine metaphysische Schärfe, weil er gar nicht vorhanden ist. Die Zahl, weil sie bestimmt ist, als nicht allgemein zu fassen, verrät in bezug auf den Begriff des Allgemeinen ein starkes Mißverständnis. — Der Begriff der Induktion wird bei C. umgedeutet. Mit der Bestreitung eines Gegensatzes zwischen Wahrnehmungsurteil und Erfahrungsurteil als zwischen zwei verschiedenen Formen objektiven Urteilens entfernt er sich von Kant, den er erklären will. — Eine arge Blöße gibt er sich mit der Angabe über die *sensibilia communia* bei Aristoteles *De anima* 2, 6. Diese Objekte, wie Größe, Zahl, Bewegung sollen nach Aristoteles durch den *sensus communis* aufgefaßt werden. Dem ist nicht so. Sie werden durch die Einzelsinne wahrgenommen. Vom *sensus c.* ist in dem ganzen Kapitel keine Rede. Der *sensus c.* hat u. a. die Funktion, die *sensibilia propria* zu vergleichen und zu unterscheiden. Es ist aber wieder ein Irrtum, wenn diese Funktion nach Aristoteles eine abstraktive, gleichsam intellektuelle sein soll. Sie ist sinnlich. Demnach liegt auch in der Setzung oder Annahme einer solchen Funktion keine Nachwirkung platonischer Konzeptionen, wie behauptet wird.

Cöln-Lindenthal. E. Rolfes.

Griesbacher, P., **Kirchenmusikalische Stilistik und Formenlehre.** I. Historischer Teil. Choral und Kirchenlied. Historische Entwicklung und systematische Bewertung ihrer musikalischen Formen, nach praktischen Gesichtspunkten dargestellt. Op. 165. Regensburg, Coppenrath, 1912 (XIV, 182 S. gr. 8°). M. 3,60.

Der bekannte Hymnologe Fischer sagte vor einem Menschenalter in der Vorrede zu seinem Kirchenliederlexikon: „Fast möchte michs Wunder nehmen, daß noch niemand ein Werk wie das vorliegende in Angriff genommen." Ähnlich konnte Griesbacher sprechen. Eine Sammlung von der Art, wie er sie unter obigem Titel binnen Jahresfrist zusammenstellen will, war herzlich notwendig und von vielen, besonders den Lehrern und Schülern der Kirchenmusikschulen seit langem lebhaft ersehnt.

Das ganze Werk soll in zwei Teile zerfallen, einen historischen und einen praktischen Teil. Der historische, von dem Gr. hier den I. Bd. vorlegt, soll wiederum in drei Bände zerlegt werden: Choral und Kirchenlied, sodann Polyphonie und schließlich Renaissance und Verfall. Schade, daß das Werk auf diese Weise etwas arg auseinandergerissen wird. Gerade zu Studienzwecken hätte man gern stets das ganze Material in einem Bande zur Hand gehabt. Und so ist schon allein in Rücksicht hierauf die vollständige Trennung des historischen und praktischen Teiles, die ohnedies infolge der systematischen Bewertung der musikalischen Formen eben aus praktischen Gesichtspunkten heraus, wie Bd. I zeigt, nicht streng durchführbar ist, sehr ungünstig. Ob sich eine Zusammenfassung all der vielen Einzelteile nicht doch hätte ermöglichen lassen? Ich weiß ja nicht, wie umfangreich die noch ausstehenden Teile ausfallen werden, aber von diesem ersten Bande muß ich sagen, daß der Verf. sich in vielem kürzer und knapper hätte fassen können, ohne notwendig gehabt zu haben, wesentliche Angaben unterdrücken zu müssen. Freilich, jetzt wo man mit der Tatsache zu rechnen hat, daß vom 1. Hauptteil der 1. Band als abgeschlossen für sich vorliegt, möchte man aus ästhetischen Gründen nicht gern etwas von dem Gebotenen missen. Das alles ist ja durchweht von so fröhlicher, hoffnungsvoller Stimmung, von so gewaltiger innerer Wärme, zeugt von solch liebevoller Vertiefung in den Stoff und verrät in solch poetisch packender Sprache den reichentwickelten Schönheitssinn des Verfassers, daß man die zwar hier und da weiter ausgesponnenen, aber doch stets anschaulich und köstlich durchgeführten Gedanken gern entgegennimmt.

Um den Inhalt kurz zu skizzieren, so bringt die erste Hälfte des Buches, stets illustriert durch zahlreiche Notenbeispiele, treffliche Ausführungen über die Geschichte und Struktur des Chorals sowie über die Choral-Harmonie, in deren Verfolg Gr. einem berechtigten Wunsche nach einer autoritativen Kürzung mancher allzu langen melismatischen Dehnungen in der *Vaticana* Ausdruck gibt. Am Schluß proklamiert er in bezug auf den Choral als sein Ideal und seine Devise: „Choral und Wagner! Choral und volle Freiheit der Harmonie! Choralbegleitung ohne jede Einschränkung der künstlerischen Idee!" Die zweite Hälfte verfolgt zunächst den Werdegang des geistlichen Liedes in seiner Entwicklung aus Choral und Volkslied bis zu seinem Kulminationspunkt in der Blüteperiode, steigt dann mit ihm hinab in die Zeiten der Verflachung und Degeneration, um uns vor die verblüffende Tatsache zu stellen, daß nunmehr die Kirche in den Tönen der Welt sang, während bis dahin umgekehrt die Welt in den Tönen der Kirche gesungen hatte. Am Schlusse dieses Abschnittes zeigt Gr. dann noch kurz die seit einigen Dezennien eingetretene Wendung zum Bessern auf dem Gebiete des Kirchenliedes. Etwas eigentümlich berührt dabei die Selbstreklame auf S. 172. Im übrigen können wir das prächtige Buch hier nur anzeigen, so verlockend es auch ist, einzelne Kapitel auszubeuten.

Manches, von dem man nur wünschen möchte, es wäre so, muß man dem Schwung der Begeisterung zuschreiben, so z. B. wenn Gr. schreibt, daß in den kirchenmusikalischen Zeitschriften „ständige Rubriken" über das Kirchenlied seien, besonders in den Fliegenden Blättern, der Musica sacra und den Paderborner Mitteilungen. Zunächst existieren die zuletztgenannten Mitteilungen, die übrigens längst umgetauft waren in »Die Kirchenmusik«, seit 1911 bereits nicht mehr. Die Musica sacra bringt nur ganz sporadisch etwas über das Kirchenlied, und die Fliegenden Blätter (die doch jetzt eigentlich nicht mehr so, sondern »Cäcilienvereinsorgan« heißen), haben auch erst seit Gründung des »Chorboten«, wie es wenigstens scheint, eine „ständige" Rubrik für das Kirchenlied aufgetan. Wie gesagt, hoffen und wünschen wir, daß Gr.s Wort von den „ständigen Rubriken" in Erfüllung gehe! Bisher hatte man oft den Eindruck, als wenn gegenüber den weitausgedehnten und überaus zahlreichen Ausführungen über den Choral das Kirchenlied etwas zu arg zurückgedrängt und als Aschenbrödel behandelt worden wäre. — Auf derselben S. 174 nennt Gr. das Paderborner Gesangbuch „hervorragend". Dieser Ausdruck ist vielleicht etwas zu stark, wenn man daneben hält, daß das Gesangbuch immerhin noch wenigstens 15 lutherische Lieder und eine größere Anzahl von Liedern der Aufklärungszeit enthält. Wie wenige Lieder darin allein aus der Advents- und Weihnachtszeit vor der Kritik standhalten, möge man bei Erlemann, Die Einheit im kath. deutschen Kirchenliede nachlesen. Gewundert habe ich mich überhaupt, daß Gr. bei Erwähnung der auf ein Einheitsgesangbuch zielenden Bestrebungen dieses epochemachende Werk Erlemanns nicht erwähnt. Auch scheinen ihm die neueren Werke von Hennig und Hünnich über die Kontrafakta, die ein bedeutend reichhaltigeres Material beibringen als Meister auf seinen wenigen Seiten, entgangen zu sein. — Als *lapsus calami* wollen wir es ansehen, wenn er S. 132 schreibt: Die Melodie zu „O Jesus all mein Leben bist du" wird man in dem dreibändigen Meister-Bäumkerschen Werke vergeblich suchen. Freilich, dort gehörte sie ja auch gar nicht hin. Sie ist erst ein Produkt des 19. Jahrh. und steht demzufolge richtig erst im neuen 4. Bd. Bäumkers unter Nr. 492. Seine eigenen Angaben auf S. 170 über Albert Gereon Stein als Verf. dieses Liedes und das Jahr 1853 als sein Erscheinungsjahr hätten ihn stutzig machen müssen, da der 3. Bäumkersche Band bekanntlich mit dem Jahre 1800 abschließt.

Diese Ausstellungen, die nur untergeordnete Einzelheiten betreffen, sollen keine Einschränkung bedeuten in der Anerkennung, daß Gr.s Prinzipien über das Kirchenlied gewiß richtig und sachgemäß sind. Doch darf auch nicht übersehen werden, daß ein Gesangbuch Kompromißarbeit ist und nicht eine literarhistorische Anthologie. Kompromiß ist Halbheit. Volk und Schule, denen das Gesangbuch dienen soll, haben ihre Wünsche und Gewohnheiten als ein ebenso starkes Gewicht in die Wagschale zu legen, wie die Theoretiker unter den Hymnologen ihre literargeschichtlichen und textkritischen Grundsätze. Und so möchte ich Gr.s herrliche Ausführungen über die Psyche des geistlichen Liedes, das der gläubigen Volksseele abgerungen sein und voll erblühen müsse in der Frühlingssonne warmer Gefühlstiefe, dahin ausdehnen, daß man gemäß diesen Grundsätzen bei zukünftigen Gesangbuchentwürfen nicht bloß eine die ursprüngliche Kraft der Lieder abschwächende Modernisierung, sondern auch ebensosehr eine für die Jetztzeit nicht erträgliche schablonenhafte Konservierung des Altertümlichen vermeiden möge.

Dringenberg. A. Schmeck.

Kleinere Mitteilungen.

»**Der Dämonenglaube im Totenkult**« betitelt sich eine Studie von Fritz **Zimmermann** in der Theol. Quartalschrift 1912, S. 279—286. Die Überschrift müßte heißen »Der Dämonenglaube im christlichen Totenkult«, da trotz des Untertitels »Ein Beitrag zur Religionsgeschichte« nicht von der religiösen Kultur der antiken Völker gesprochen wird. Z. will nach der von mir im »Taufexorzismus« angewandten Methode die kulturgeschichtliche Grundlage der *benedictio coemeterii* aufzeigen. Er sieht sie wie Thalhofer in der altchristlichen Auffassung vom Aufenthalt der Dämonen an den Gräbern und findet, „daß die Benediktion des Kirchhofs und die zugehörigen Benediktionsworte ursprünglich die Verscheuchung der mit Vorliebe an der Stätte der Toten weilenden Dämonen bezweckte, um diese zu verhindern, den Toten zu schaden“ (S. 283). Mit gutem Wirklichkeitssinn versucht Z. die Ehrenrettung des sachlich nüchternen Thalhofer gegenüber den Umdeutungen von P. H. Klug O. M. C. Dies ist zu begrüßen. Allein Z. hat sich in der Freude, einen anderen widerlegen zu können, zu rasch verleiten lassen, ein Thema zu behandeln, das eine sehr zarte Hand bei energisch durchgeführten Vorarbeiten verlangt. Die Hieronymusstelle S. 283 scheidet einmal ganz aus, da sie nicht die Liebe der Dämonen zu den Gräbern kennzeichnet, sondern eher das Gegenteil. Gemeint ist, daß die im Menschen hausenden Dämonen die Gegenwart eines Heiligenleibes nicht vertragen können, weshalb die Besessenen vor den Gräbern der Märtyrer sich fürchterlich gebärden. In beträchtlicher Zahl lassen sich aus den patristischen Quellen ähnliche Fälle aufzählen. — Wie einfach hätte z. B. die These durchgeführt werden können mit dem Hinweis auf das alte Augsburger Ritual im *Cod. Monac. lat.* 3913 resp. 3908 saec. XI/XII bei F. A. Hoeynck, Geschichte der kirchlichen Liturgie des Bistums Augsburg. Augsburg 1889, S. 155: *„Sanctificetur istud sepulcrum, domine deus noster, per sancti tui nominis invocationem et fugetur ab eo immundus spiritus per virtutem domini nostri Jesu Christi, ut sit placida requies corpori, quod in eo collocatur te protegente ac conservante, qui vivis . . .“* Oder warum wird nicht einfach auf die Benediktionsformel des *Pontificale Romanum* verwiesen, welche dasselbe sagt? Eine sehr kräftige Stütze würde ferner gewonnen worden sein durch Anführung der Sitte (die z. B. im Cisterzienserritual und sonst üblich ist), glühende Kohlen und Weihrauch ins Grab zu schütten oder das Weihrauchfaß hineinzustellen. Was dies, sowie die Räucherungen am Grabe bedeuten, ist klar schon durch die Räucherungen im Buche Tobias, auch wenn wir sonst keine Texte zur Erklärung hätten. Wer schreibt übrigens einmal auf katholischer Seite ein gediegenes Buch mit dem einfachen Titel »Weihrauch«? — Z. hätte ferner nicht übersehen dürfen, daß ein ganz altes Ritual der westgotischen Kirche die Verordnung gibt, Salz ins Grab zu streuen. Salz hat dämonenabwehrende Kraft. Die an die Zeremonie anschließende Oration sagt denn auch: *„. . . Hoc ergo sepulcrum (hec sepulcra) corpori apparatum casuro (corporibus apparata casuris) nulla vis diaboli visitatione obsideat nulla malignorum spirituum fictione commaculare vel obripere audeat. Sed angelus pacis ob defensationem e celis ita semper miserans aspiciat, quatenus nulla in eo pestis inimici insidiantis introeat.“* (M. Férotin, *Le Liber ordinum*. Paris 1904 p. 117 s.). — Jud. 9 hätte Anlaß geben müssen bei der jüdischen Anschauung anzuknüpfen. Dies hätte dann von selbst weiter geführt zu der sehr charakteristischen Erzählung aus dem Leben des h. Benedikt bei Gregor d. Gr. *Dialog.* II, 24 (ich zitiere nach der Übersetzung von Kranzfelder): „Als eines Tages ein Mönch, der noch Knabe war und seine Eltern über Gebühr liebte und zu ihnen nach Hause wollte, ohne Erlaubnis und Segen sich vom Kloster entfernt hatte, starb er sogleich an demselben Tage, an dem er zu ihnen kam. Als er begraben war, fand man des anderen Tages seinen Leichnam aus dem Grabe geworfen und seine Eltern ließen ihn aufs neue bestatten. Aber am folgenden Tage fanden sie ihn wieder herausgeworfen und unbeerdigt wie vorher. Hierauf eilten sie unverzüglich zu den Füßen des Vaters Benedikt und baten ihn mit lautem Weinen, er möchte ihm seine Gnade zuteil werden lassen. Der Mann Gottes gab ihnen sogleich mit eigener Hand den Leib des Herrn und sprach: ‚Gehet hin und leget mit großer Ehrfurcht diesen Leib des Herrn auf seine Brust und beerdigt ihn so.‘ Als dieses geschehen war, behielt die Erde den Leichnam, den sie aufgenommen hatte, und warf ihn nicht mehr von sich.“ Wer die obigen Ritualien beachtet und Gregors Dialoge gelesen hat, weiß, daß die Dämonen als Störer der Grabesruhe hier gemeint sind. Die Erzählung erhebt die weitere Forderung, zu untersuchen, wieweit die Unsitte der Totenkommunion (neben anderen Motivierungen) mit dem »Dämonenglauben im Totenkult« in Zusammenhang steht. Aus der von Kardinal Rampolla edierten Vita der h. Melania ergibt sich, daß man damals darauf bedacht war, daß im Augenblicke des Abscheidens die Eucharistie im Munde des Sterbenden war. Der Tote sollte vor den Angriffen der Dämonen gesichert sein. — Die S. 283 „weniger klar“ genannte Stelle aus den Canones Hippolyti hätte man eben versuchen sollen, klarer zu machen. Von Wert wäre dabei, die alten pythagoräischen und orphischen Totengebräuche durchzuprüfen; es muß doch zum mindesten überraschen, daß in diesen heidnischen Kreisen zuweilen der Glaube herrschte, die Seelen Verstorbener (= *δαίμονες*) hielten sich in gewissen Totenspeisen auf. Da war freilich die Furcht begreiflich, beim Genuß einer solchen Speise möchte der Totendämon in den Lebenden übergehen. *Panis ἐξορκισμοῦ* vor dem Totengedächtnismahl wird dadurch sehr verständlich. — Ein anderes Problem, das zur Klärung vielleicht beitragen könnte, ist die weitverbreitete Annahme, daß in den ersten drei Tagen nach dem Tode die Seele noch beim Körper weile und während dieser Zeit besonders den Angriffen der bösen Geister ausgesetzt sei. Auch dies bezieht sich auf die Grabessicherung durch Exorzismus und Segnung, denn der Leichnam wurde vielfach am ersten Tage beigesetzt. — In welche Zeit ungefähr ist die exorzistische Grabesbenediktion zurückzuführen? Auch dies ist zu beantworten. Die angeführten Mt 8, 28; Mc 5, 27; M. 5, 5; Lc 8, 27 sind hierfür nicht so wertvoll, wie Z. meint; denn es handelt sich hier doch zunächst um Besessene und nicht um Dämonen an und für sich. Die Antike würde viel bessere Texte bieten. — Der Desiderata wären noch viel mehr; ich breche aber ab, damit die Besprechung nicht gar über den Umfang des besprochenen Artikels hinauswachse. Was ich damit wollte, ist nur die Mahnung zur Vorsicht, nicht Entmutigung an kühn begonnener Arbeit. Es ist eben eine Gefahr, ein Gebiet zu betreten, wo andere jahrelang sich eingearbeitet haben — aber eben deswegen viel mehr Schwierigkeiten sehen und aus eben diesem Grunde sich hüten, die noch lange nicht ausgereifte Frucht den anderen zum Genusse zu bieten. Fr. J. Dölger.

»**Taschenbuch zum Vereins- und Versammlungsrecht Deutschlands.** Von Dr. Phil. **Hille.** [Seelsorger-Praxis XXII]. Paderborn, Schöningh, 1912 (X, 448 S. 12°). Geb. M. 2,20.« — Die modernen Seelsorgsgeistlichen kommen mit dem Vereins- und Versammlungsrecht oft in Berührung infolge der zahlreichen Vereine, die sie zu leiten haben. Für eine kurze, übersichtliche Orientierung auf diesem Gebiete werden sie daher stets dankbar sein. Das vorliegende „Taschenbuch“ geht jedoch über eine solche erheblich hinaus. Etwa die Hälfte (S. 26—238) ist der (vielfach stenographischen) Wiedergabe der parlamentarischen Verhandlungen bis zur Annahme des neuen Reichsvereinsgesetzes gewidmet. Gewiß haben solche Ausführungen für den Politiker — der Verf. hat sich viel auf politischem Gebiete betätigt — großes Interesse, ein praktisches Handbuch wird aber dadurch m. E. unnötig beschwert und verteuert. Selbst im 2. Teil, dem Kommentar zum Vereinsgesetz, treten die parlamentarischen Diskussionen wiederholt noch zu stark hervor. Dafür vermißt man aber ungern eine systematische Anleitung, wie man sich bei Einberufung und Leitung von Versammlungen, bei Gründung verschiedenartiger Vereine praktisch zu verhalten hat, besonders wie man unberechtigten polizeilichen Ansprüchen begegnet. — Interessant ist der 1. Teil über das Grundsätzliche der Vereinsfreiheit. —e.

»**Hirtenbriefe des deutschen Episkopats** anläßlich der Fastenzeit 1911. [Hirtenbriefe des deutschen Episkopates. Bd. II]. Paderborn, Junfermann, 1911 (VIII, 97 S. 8°). M. 1.« — Im J. 1911 erließen die preußischen und süddeutschen Bischöfe einen gemeinsamen Hirtenbrief „über den häufigen Empfang und das Alter der Kinder für die Zulassung zur h. Kommunion“. Nur die acht Bischöfe Bayerns verfaßten getrennte Hirtenbriefe, von denen zwei ebenfalls das allerheiligste Altarssakrament betreffen (Bamberg und Eichstätt); die sechs übrigen Hirtenbriefe hatten als Thema: „Erlöse uns vom Übel“ (München-Freising), Bekenntnis zum h. kathol. Glauben (Augsburg), christliches Familienleben (Passau), christl. Weltanschauung und Lebensbetätigung (Regensburg), die h. Schrift, ein Hirtenbrief der sozialen Ordnung (Speyer) und die Standhaftigkeit im Glauben (Würzburg). Der 2. Band der Hirtenbriefe hat darum einen weit ge-

ringeren Umfang als der erste. Man muß es mit Freuden begrüßen, daß diese Fastenhirtenbriefe fortan in einem regelmäßigen Sammelwerke erscheinen sollen. Es ist eine Sammlung, deren Anschaffung jedem Priester angelegen sein sollte, nicht nur des allgemeinen Interesses wegen an dem Worte der Diözesanoberhirten, sondern vor allem des Inhaltes wegen, der so reichhaltigen Stoff zu Predigten und Vorträgen bietet. Es wäre wirklich zu bedauern, wenn das schöne Unternehmen, wie ein Wort des Verlages anzudeuten scheint, wegen Mangels an Nachfrage nicht weiterhin fortgesetzt werden könnte. —g.

»**Avanzini,** Nikolaus, S. J., **Leben und Lehre Jesu Christi**. Betrachtungen für alle Tage des Jahres. Aus dem Lateinischen übersetzt von Dr. theol. phil. Jakob Ecker, Professor am Priesterseminar zu Trier. 4. Auflage. 2 Bändchen. [Aszetische Bibliothek]. Freiburg, Herder, 1912 (XXXVI, 708 S. 12°). M. 5; geb. M. 6,40.« — Avanzini gehört zu den aszetischen Schriftstellern, die nicht veralten. In drei kurzen Punkten gibt er jedesmal den Betrachtungsstoff, den er geistvoll aus dem Schrifttext erhebt. Hier fehlt jede gedankenlose Breite. Unwillkürlich fesseln die Wucht und die Originalität seiner Gedanken, Fragen und Antithesen. Die tiefe Menschenkenntnis erhöht die überzeugende Kraft seines Wortes. Die Übersetzung, welche bereits in 4. Auflage erscheint, zeugt von feinem Sprachempfinden. Jos. Stoffels.

»**Vaughan,** Herbert, Kardinal, weil. Erzbischof von Westminster, **Der junge Priester**. Konferenzen über das apostolische Leben. Frei nach dem Englischen von Dr. Matthias Höhler, Domkapitular zu Limburg a. d. Lahn. 2, verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 346 S. 12°). M. 2,40; geb. M. 3,20.« — Die neunzehn Konferenzen wenden sich mit apostolischem Ernst an den jungen Priester, dessen übernatürliches Wachstum mannigfach gefährdet ist und fester Leitung bedarf. Man sieht es dem Buche an, daß der Tod vor der Zeit dem eifrigen Oberhirten die Feder aus der Hand genommen hat. In der letzten Konferenz sind wenigstens noch eine Reihe praktischer Winke zusammengedrängt. Dem Buche entströmt eine erhabene Auffassung des Priestertums und der Seelsorge insbesondere. Es verrät eindringende Kenntnis der Priesterseele, bleibt in seinen Ratschlägen durchaus praktisch und maßvoll und ist infolgedessen trefflich geeignet, die Selbsterkenntnis und Selbsterziehung des jungen Priesters zu fördern. Die vorliegende 2. Auflage der Uebersetzung weist gegenüber der ersten nur einige stilistische Änderungen und eine kurze Lebensskizze des hohen Verfassers auf. Jos. Stoffels.

»**Die Liebe des Gekreuzigten**. Betrachtungen über das bittere Leiden unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Von P. K. **Clemens,** Priester des Redemptoristenordens. 4. Auflage. Mainz, Kirchheim, 1911 (XXXII, 686 S. 8°). M. 6.« — Es genüge einfach auf die neue, fast unveränderte Auflage dieses schönen Werkes hinzuweisen, das für die Betrachtung so reichliche Anregung bietet und zugleich einen für die Kanzel, besonders für Fastenpredigten leicht verwertbaren Stoff enthält. —g.

»**Die Sonntagsschule des Herrn** oder die Sonn- und Feiertagsevangelien des Kirchenjahres von Dr. Benediktus **Sauter,** weiland Abt in Prag. Dem Druck übergeben von seinen Mönchen. II. Band: Die Feiertagsevangelien. 2., verb. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VI, 380 S. 8°). M. 3,30; geb. M. 4,20.« — Die Anlage dieser frommen Erwägungen über die Evangelien der hauptsächlichen Feste des Heilandes, der allerseligsten Jungfrau und der Heiligen in Form von Dialogen zwischen Schüler und Meister gibt dem Ganzen ein eigenartiges Gepräge. Die neue Auflage weist keine besonderen Veränderungen auf. Mit dem 1. Band, der die Sonntagsevangelien umfaßt, ist das Ganze ein Werk, das zur sonn- und festtäglichen Lesung und Betrachtung in die weitesten Kreise paßt. —g.

»**Aichner,** Dr. Simon, weiland Erzbischof von Brixen, **Der Heidenlehrer.** Ein Wort an Priester und Theologen. Hrsg. von P. Thomas Villanova Gerster, O. Cap. Brixen, Tyrolia, 1911 (204 S. 12°). M. 1,80; geb. M. 2,80.« — „Der am 1. November 1910 im 94. Lebensjahre verstorbene Erzbischof hatte in den Jahren 1856 und 1860 als Spiritual im f. b. Priesterseminar den Priesteramtskandidaten Vorträge über den h. Apostel Paulus gehalten." Es sind diese Vorträge, welche P. Gerster aus dem Nachlasse des Verstorbenen veröffentlicht. Der Beruf des Priesters ist nicht verschieden von dem des Weltapostels und das Leben und Wirken des Heidenlehrers ist das beste Beispiel für das Leben und Wirken des Priesters. In 16 Vorträgen kennzeichnet der Redner das vom h. Apostel gegebene Vorbild. Diese Vorträge werden als Stoff zur geistlichen Lesung und Betrachtung jedem Theologen willkommen sein. —g.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Kees, H., Der Opfertanz des ägyptischen Königs. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VII, 292 S. m. 7 Taf. gr. 8°). M. 10.

Langdon, S., The Originals of two Religious Texts of the Aśurbanipal Library (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 1912, 4, p. 152—158).

Peters, N., Einige alttest. Bemerkungen zur Kalumuinschrift (Theol. u. Gl. 1912, 6, S. 489—492).

Brockelmann, C., Syrische Grammatik m. Paradigmen usw. 3., verm. u. verb. Aufl. Berlin, Reuther & R., 1912 (XVI, 148 u. 199 S. 8°). M. 8.

Riessler, P., Die Griechen im A. T. (Theol. Quart. 1912, 3, S. 329—358).

König, Ed., Der Selbständigkeitsgrad der hebr. Kultur (Internat. Monatsschr. 1912, 9, S. 1127—1153).

Haußleiter, Das Wort Gottes u. die Bibelkritik (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1912, 24, S. 557—561; 25, S. 580—585).

Amélineau, E., Les travaux relatifs à l'édition de la version copte de la Bible (Journ. d. Savants 1912, 6, p. 259—271).

Stalzer, J., Die den Reichenauer Glossen zugrunde liegende Bibelversion (Z. f. d. österr. Gymn. 1912, 6, S. 481—492).

König, Ed., Genesis 14 (der Bericht über Abraham, Kedorlaomer, Melchisedek) vom literarkrit. Hauptmomente aus neu beleuchtet (N. kirchl. Z. 1912, 6, S. 425—465).

Eerdmans, B. D., Alttestamentl. Studien. IV. Das Buch Leviticus. Gießen, Töpelmann, 1912 (IV, 144 S. gr. 8°). M. 4,40.

Wiener, H. M., Some aspects of the conservative task in Pentateuchal Criticism (Biblioth. Sacra 1912 April, p. 310-329).

Wolfenson, L. B., The Purpose of the Book of Ruth (Ebd. p. 329—345).

Sandrock, G., Der Prophet Amos (Kirchl. Z. 1912, 6, S. 271-275).

Greßmann, H., Seelenglaube u. Unsterblichkeitshoffnung im A. T. (Prot. Monatsh. 1912, 6, S. 218—222).

Heer, J. M., Neue griechisch-saïdische Evangelienfragmente (Or. christ. 1912, 1, S. 1—47).

Müller, J., Der „historische Jesus" der protest. freisinnigen Leben-Jesu-Forschung (Z. f. kath. Theol. 1912, 3, S. 425-463).

Fresenius, W., Die Bedeutung der Geschichtlichkeit Jesu für den Glauben (Z. f. Theol. u. K. 1912, 4, S. 244—268).

Gardner, E. P., Christ in the four Gospels (Biblioth. Sacra 1912 April, p. 222—242).

Weinel, H., Der Talmud, die Gleichnisse Jesu u. die synopt. Frage (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 2, S. 117—132).

Jamrowski-Silberbach, Jesus u. seine Mutter (Ev. K.-Z. 1912, 17—24, S. 257—260. 273—276. 290—294. 305—308. 322—327. 337—344. 353—357. 369—372).

Vellenga, G., De dood des Heeren (Exeg. onderzoek) (Theol. Studiën 1912, 3, bl. 168—212).

Magoun, H. W., The Testimony of Josephus Concerning Jesus (Biblioth. Sacra 1912 April, p. 288—310).

ten Hove, J., Het zout der aarde (Theol. Tijdschr. 1911, 3, bl. 252—255).

Zondervan, P., De storm op het Galileesche Meer (Ebd. bl. 235—252).

Bock, P., Nachträgliches zur Brotbitte des Vaterunsers (Z. f. kath. Theol. 1912, 3, S. 654—664).

Jacoby, A., Agrapha (1. Zum Taufbericht des Hebräerevang. 2. Zu 1 Kor 15, 54 f. 3. Zu Mk 11, 23 f.) (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 2, S. 161—164).

Conybeare, F. C., Note on Mt 1, 16 (Ebd. S. 171/2).

Scholander, H., Zu Mt 11, 12 (Ebd. S. 172—175).

Graß, K., Zu Mk 14, 28 (Ebd. S. 175/6).

Murillo, L., Il Vangelo di S. Marco (Civ. catt. 1912 giugno 15, p. 723—730).

Machen, J. G., The Origin of the first two Chapters of Luke (Princeton Theol. Rev. 1912, 2, p. 212—278).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Power, M. A., Who were they who „understood not"? (Lk 2, 50) (Irish Theol. Quart. 1912 July, p. 261—281).
Belser, J. E., Das Missionsverfahren im apostolischen Zeitalter (Theol. Quart. 1912, 3, S. 359—411).
Holzmeister, U., Der h. Paulus vor dem Richterstuhle des Festus (AG 25, 1—12) (Z. f. kath. Theol. 1912, 3, S. 489-511).
Vimer, R., Istotni običaji i sv. Pismo. III. Kruh (Die zeitgenöss. Sitten u. die h. Schrift. III. Das Brot) (Bogosl. Smotra 1912, 1, S. 30—40).
Delaye, E., Routes et courriers au temps de s. Paul (Etud. 1912 mai 20, p. 443—462).
Beer, G., u. O. Holtzmann, Die Mischna. Text, Übersetzg. u. ausführl. Erklärung. Mit eingeh. geschichtl. u. sprachl. Einleitungen. (In 63 Traktaten). I. Seder. Zeraim. 1. Traktat. Berakot (Gebete). Gießen, Töpelmann, 1912 (VIII, 106 S. gr. 8°). M. 5.
Strack, H. L., Joma. Der Mišnatraktat Versöhnungstag nach Handschriften u. alten Drucken hrsg., übers. u. erläutert. 3., erweit. Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1912 (57 S. gr. 8°). M. 1,20.
Cahn, M., Die religiösen Strömungen in der zeitgenössischen Judenheit. Frankfurt a. M., Sänger & Friedberg, 1912 (XX, 448 S. gr. 8°). M. 4.

Historische Theologie.

Mathieu, Card., Oeuvres diverses. Mélanges historiques et littéraires. Sermons, discours de circonstances. II. Paris, Champion, 1912 (XX, 504 p. 8°).
Barac, F., Iz povijestli religija (Aus der Religionsgeschichte) (Bogosl. Smotra 1912, 1, S. 92—94).
Hill, G. F., Some Palestinian cults in the Graeco-Roman age (British Academy). London, Frowde, 1912, 8°. 1 *s.* 6 *d.*
Weber, W., Ägyptisch-griechische Götter im Hellenismus. Rede. Groningen, Wolters, 1912 (42 S. Lex. 8°). M. 1.
Legge, F., The lion-headed God of the Mithraic Mysteries (Proceed. of the Soc. of bibl. Arch. 1912, 4, p. 125—142).
Suas, J. Bt., Mythes et Légendes des Indigènes des Nouv.-Hébrides (Anthropos 1912, 1/2, p. 33—66).
Johnstone, R., The Story of the first Christian mission to Europe. London, Elliot, 1912 (146 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Sohm, R., Wesen u. Ursprung des Katholizismus. Durch ein Vorwort verm. 2. Abdr. Leipzig, Teubner, 1912 (XXXIV, 68 S. gr. 8°). M. 2,40.
Morey, C. R., The Origin of the Fish Symbol (Princeton Theol. Rev. 1912 April, p. 278—299).
Brandt, W., Elchasai, ein Religionsstifter u. sein Werk. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VII, 182 S. 8°). M. 7,50.
Bruston, Ch., Quelques observations sur les Odes de Salomon (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 2, S. 111—116).
Wageningen, J. van, Minucius Felix een Modernist (Theol. Tijdschr. 1912, 3, bl. 217—235).
Ubbink, J. Th., Tertullianus' verloren gegane geschriften (Theol. Studiën 1912, 3, bl. 161—168).
Kastner, K., Zur Kontroverse über den angebl. Ketzer Florinus (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 2, S. 133—156).
Schermann, Th., Die Abendmahlsliturgie d. Neophyten nach ägypt. Quellen vom 2.—6. Jahrh. (Z. f. kath. Theol. 1912, 3, S. 464—488).
Koch, H., Matrix et radix ecclesiae catholicae (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 2, S. 165—170).
Palunko, V., Odgovor na kritiku „Malta ili Mijet" o mojej Meliti (Antwort auf die Kritik „Malta oder Milet" über meine „Melita") (Bogosl. Smotra 1912, 2, S. 146—166).
Ritig, S., Martyrologej srijemsko-pannonske metropolije *(nastavek)* (Die Martyrologien der syrmisch-pannonischen Metropoli) (Forts.) (Ebd. 1, S. 41—52; 2, S. 166—177).
Brewer, H., Geschichtliche Betrachtungen zu Kommodian (Z. f. kath. Theol. 1912, 3, S. 641—650).
Bihlmeyer, K., Das Toleranzedikt des Galerius von 311 *(Lactantius, De mort. persec.* 34) (Theol. Quart. 1912, 3, S. 411—427).
Boucaud, Ch., La première ébauche d'un droit chrétien dans l'antiquité romaine (Univ. cath. 1912, 5, p. 14—47).
Trzciński, T., Die dogmatischen Schriften des h. Hieronymus. Posen, Druk. i Księg. św. Wojciecha, 1912 (XV, 413 S. gr. 8°). M. 6.
Valentin, L., Oraison funèbre de s. Basile, par s. Grégoire de Nazianze (influence de la réthorique sur l'éloquence sacrée en Orient au IVe s.) (Univ. cath. 1912, 5, p. 58-71; 6, p. 140-168).
Chaillan, M., Saint-Césaire (470—543). [Les Saints]. Paris, Gabalda, 1912 (VIII, 240 p. 18°). *Fr.* 2.
Maas, P., Kontakion auf den h. Theodorus unter dem Namen des Romanos (Ebd. S. 48—63).
Hengstenberg, W., Der Drachenkampf des h. Theodor (Ebd. S. 78—106).
Vardanian, A., Des Johannes von Jerusalem Brief an den alban. Katholikos Abas. Aus dem Armen. übers. (Ebd. S. 64—77).
Weis-Liebersdorf, J. E., S. Diadochi ep. Photicensis de perfectione spirituali capita centum. Textus graeci ad fidem codd. mss. edit. crit. et quasi princeps. Leipzig, Teubner, 1912 (VI, 165 S. 8°). M. 3,20.
Marić, J., Sto učili Agnoete (Was lehrten die Agnoeten?) (Bogosl. Smotra 1912, 1, S. 53—68; 2, S. 177—195).
Danzer, B., Der h. Gregor d. Gr. in der Missionsbewegung seiner Zeit (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ordens 1912, 2, S. 205—219).
Fliche, A., Les Vies de s. Savinien, premier évôque de Sens. Etude critique suivie d'une édition de la plus ancienne Vita. (Thèse). Paris, Soc. franç. d'impr. et de libr., 1912 (II, 114 p. 8°).
Pösinger, B., Ein Kirchenkalender aus d. 9. Jahrh. im Stift Kremsmünster (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ordens 1912, 2, S. 220—235).
Joachim, H., Zur Gründungsgeschichte des Erzb. Hamburg (Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 1912, 2, S. 201—271).
Endres, J. A., Studien z. Geschichte d. Frühscholastik (Philos. Jahrb. 1912, 3, S. 364—371).
Leiber, Q., Name u. Begriff der Synteresis (in der mittelalt. Scholastik) (Ebd. S. 372—392).
Sturm, A., Das Quadruvium in den Dichtungen Roswithas von Gandersheim (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1912, 2, S. 332—338).
Eichmann, E., Die deutsche Kaiserkrönung im Mittelalter (Theol. u. Gl. 1912, 6, S. 449—467).
Ghellinck, J., Theological Literature during the Investiture Struggle (Irish Theol. Quart. 1912 July, p. 313—341).
Landor, B., The Mystic of Prague: a medieval memory. London, Holden & H., 1912 (336 p. 8°). 6 *s.*
Delaborde, H. F., Le texte primitif des Enseignements de s. Louis à son fils (Bibl. de l'école d. Chartes 1912 janv.-avril, p. 73—100).
Mollat, G., Les Papes d'Avignon (1305—1378). Paris, Gabalda, 1912 (XVI, 424 p. 12°). *Fr.* 3,50.
Seraphim, A., Das Zeugenverhör des Franziscus de Moliano (1312). Quellen zur Geschichte des Deutschen Ordens. Königsberg, Beyer, 1912 (XXX, 229 S. Lex. 8°). M. 10.
Obreen, H., Geschillen wegens den voorrang in kerken tusschen Hollandsche edelen in de 14de eeuw (Bijdr. v. vaderl. gesch. 4. R. deel 10, afl. 4, bl. 308—340).
Steiger, A., Heinrich von Bernten, Abt zu Marienrode bei Hildesheim 1426—1462 (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1912, 2, S. 236—256).
Coville, A., La mission de Jeanne d'Arc (Journ. d. Sav. 1912, 5, p. 193—204; 6, p. 249—259).
Goldfriedrich, J., u. W. Fränzel, Ritter Grünembergs Pilgerfahrt ins Hl. Land 1486. Hrsg. u. übers. Mit 24 Nachbild. der Handzeichn. Grünembergs. Leipzig, Voigtländer, 1912 (140 S. 8°). M. 1,20.
Sinthern, P., Kritiker u. Kritisches zu Grisars „Luther" (Z. f. kath. Theol. 1912, 3, S. 550—596).
Schubert, H. v., Die Vorgeschichte der Berufung Luthers auf den Reichstag zu Worms 1521. [Sitz. d. Heidelb. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 1912, 6]. Heidelberg, Winter, 1912 (29 S. gr. 8°). M. 1.
Platter, Thomas. Ein Lebensbild a. d. Jahrh. d. Reformation. Hrsg. v. H. Kohl. [Voigtländers Quellenbücher 21]. Leipzig, Voigtländer, 1912 (113 S. 8°). M. 0,90.
Simon, H. A., Die Verfassung des geistl. Fürstent. Fulda, unter besond. Berücksicht. der nachgelassenen Manuskripte v. Eugen Thomas (1758—1813) dargestellt. Fulda, Aktiendruckerei, 1912 (VIII, 86 S. gr. 8°). M. 1,50.
Irmer, W., Geschichte des Pietismus in der Grafsch. Waldeck. Greifswald, Bruncken, 1912 (VII, 136 S. gr. 8°). M. 2,50.
Fargues, J. J. Rousseau éducateur (Rev. chrétienne 1912 juin, p. 465—475).
Salis-Soglio, N. v., Die Familie von Salis in ihren Beziehungen zum Kloster St. Gallen (Schluß) (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1912, 2, S. 257—295).

La Gorce, P. de, Histoire religieuse de la Révolution française. T. 2. Paris, Plon-Nourrit, 1912 (544 p. 8°). *Fr.* 7,50.
Schmidlin, A., Das Werk der Glaubensverbreitung (1822—1912) (Straßb. Diözesanbl. 1912, 6, S. 276—287).
Ward, W., The Life of John Henry Card. Newman. 2 vols. New York, Longmans, 1912 (654; 627 p. 8°).
Benrath, K., Die Entstehung des theol. Journalismus (Deutsch-Evangel. 1912 Juni, S. 349—357).
Bulić, Fr., i Bervaldi, J., Kronotaksa solinskih biskupa (Die Chronologie der Bischöfe von Salona) (Bogosl. Smotra 1912, 1, S. 3—30; 2, S. 121—146).

Systematische Theologie.

Barac, Fr., Ispravni pojam apologetike (Der richtige Begriff der Apologetik) (Bogosl. Smotra 1912, 1, S. 90—92).
—, Prirodoznanstvo i vjera (Naturforschung u. Glaube) (Ebd. S. 94—96).
—, Prirodoznanstvo i podrijetlo čovjeka (Naturforschung u. Ursprung des Menschen) (Ebd. S. 96—98).
Elert, W., Die Wendung zur Geschichte u. die Apologetik (N. Kirchl. Z. 1912, 6, S. 465—492).
Barth, K., Der christl. Glaube u. die Geschichte (Schweiz. Theol. Z. 1912, 1, S. 1—18; 2, S. 49—73).
Meyer, Die Gewißheit christl. Gotteserfahrung (Ev. K.-Z. 1912, 10—12, S. 146—150. 161—165. 177—181).
Bard, P., Das Christentum u. die Intelligenz. Schwerin, Bahn, 1912 (46 S. gr. 8°). M. 0,80.
Zigliara, F. T. M., Summa philosophica. Ed. XV revisa et adnotationibus aucta. Vol. I: Logica et Ontologia. Vol. II: Cosmologia, Psychologia et Theol. naturalis. Vol. III: Philos. moralis seu ethica et jus naturae. Paris, Beauchesne, 1911—1912 (XVI, 571; 628; 439 p. 8°).
Scholz, H., Das pantheistische Problem in protestant. Beleuchtung (Deutsch-Evang. 1912 Juni, S. 321—341).
Wendt, H. H., Recht u. Schranken des Individualismus im Christentum (Z. f. Theol. u. K. 1912, 4, S. 213—243).
Pekelharing, C., Zijn wonderen mogelijk (Theol. Tijdschr. 1912, 3, bl. 205—217).
Bierbower, A., Catholicism and Americanism (Bibl. Sacra 1912 April, p. 269—288).
Fontaine, J., La Synthèse du modernisme. Paris, Lethielleux, 1912 (132 p. 16°).
Borgschüttmann, H., Zur evangelischen Beurteilung modernistischer Literatur u. Strömungen im heutigen Katholizismus (Ev. K.-Z. 1912, 15, S. 226—232; 16, S. 248—250).
Dočkal, K., Gdje se modernizam najviše proširio (Wo hat sich der Modernismus am meisten verbreitet?) (Bogosl. Smotra 1912, 1, S. 98—100).
Kiefl, F. X., Gutachten über den durch das päpstl. Motu proprio „*Sacrorum Antistitum*" für den kath. Klerus vorgeschriebenen Eid gegen den Modernismus. Kempten, Kösel, 1912 (62 S. gr. 8°). M. 0,50.
Frederking, A., Die Persönlichkeit Gottes (Protestantenblatt 1912, 20, S. 546—548; 21, S. 577—579; 22, S. 597—601; 24, S. 648—653).
Gspann, J., Gottes Wesenheit u. Attribute (Theol. Quart. 1912, 3, S. 453—455).
Koch, W., Die Anfänge der Firmung im Lichte der Trienter Konzilsverhandlungen (Theol. Quart. 1912, 3, S. 428—452).
Fraedrich, G., Über monistische Ethik (Christl. Welt 1912, 19, S. 448—454; 20, S. 473—477; 22, S. 518—522).
Caverno, Ch., The divorce problem (Biblioth. Sacra 1912 April, p. 242—269).

Praktische Theologie.

Pazman, Je li Papa suveren? (Ist der Papst souverän?) (Bogosl. Smotra 1912, 1, S. 100—102).
Ruspini, Pontifikalna prava i nošnja naslovnih opata i pvepošta (Die Pontifikalrechte u. die Tracht der Titular-Abte u. Oberen) (Ebd. 2, S. 198 f.).
Neyron, G., L'Eglise et le pouvoir absolu (Etudes 1912 juin 20, p. 729—749).
Jacquier, Ch., L'usage des églises et leur affectation légale dans le nouveau régime cultuel (Univ. cath. 1912, 2, p. 97-128).
Amor Ruibal, A., La amoción administrativa de los parocos. Santiago (Coruna), impr. del Seminario central, 1912 (473 p. 8°).
Böckenhoff, K., Reformehe u. christliche Ehe. Köln, J. P. Bachem, 1912 (124 S. gr. 8°). M. 2,40.
Ruspini, J. A., Bitna fornia sklapanja braka (Die gültige Form der Eheschließung) (Bogosl. Smotra 1912, 1, S. 69—86).
Cullen, E. J., The Validation of Marriage (Irish Theol. Quart. 1912 July, p. 300—312).
Schubert, F., Grundzüge der Pastoraltheologie. 1. Abtlg.: Allgemeine und spezielle Pastoral. Graz, Moser, 1912 (XI, 236 S. gr. 8°). M. 3,40.
Steigenberger, M., Die Friedensbrücke für getrennte Christen. 2., verb. u. verm. Aufl. v. „Öl u. Wein in die Wunde des Kirchenspaltes". Augsburg, Huttler, 1912 (120 S. 8°). M. 1,20.
Schmidlin, J., Die Notwendigkeit der Mitarbeit des heimatl. Klerus am Werke der Heidenmission (Z. f. Missionswiss. 1912, 3, S. 189—198).
Vogt, J., Schwierigkeiten der Indianermissionen in Südamerika (Ebd. S. 198—207).
Sandhage, A., Jugendpflege u. Klerus (Theol. u. Gl. 1912, 6, S. 467—480).
Malley, Th., Mgr Camille de Neuville et le culte du Saint-Sacrement (Univ. cath. 1912, 6, p. 110—132).
Bainvel, J., Le coeur virginal de Marie *(fin)* (Etudes 1912 mai 20, p. 462—475).
Minogue, C., Loretto. Annals of the Century. New York, American Press, 1912 (XII, 250 p. 8°). $ 1,50.
Dujmusic, Dr., Kriticna Povijest Svete Kuce Marijne u Loretu i njezini prenosi. Rijeka, 1912 (354 p. 8°).
Carlier, L., Histoire de l'apparition de la Mère de Dieu sur la montagne de la Salette. Tournai, Miss. de la Salette, 1912 (VIII, 600 p. 8°).
Bernardinus a Palma Arborea, Commentarium historicum in universum romanum martyrologium. Vol. IV. Aprilis. Romae, typ. in Instit. Pii IX, 1912 (234 p. 8°). *L.* 2,50.
Holl, K., Die schriftstellerische Form des griech. Heiligenlebens (N. Jahrb. f. d. klass. Altert. 29, 1912, 6, S. 406—427).
Baumstark, A., Nachträgliches zur Beschreibung der liturg. Hss des jakobit. Markusklosters in Jerusalem (Or. christ. 1912, 1, S. 120).
—, Graf, A. u. Rücker, A., Die literarischen Hss des jakobit. Markusklosters in Jerusalem (Ebd. S. 120—136).
Schermann, Th., Der Aufbau der ägypt. Abendmahlsliturgien v. 6. Jahrh. an (Katholik 1912, 4, S. 229—254; 5, S. 325—354; 6, S. 396—417).
Harford, C., and others, The Prayer Book dictionary. London, Pitman, 1912 (832 p. 8°). 25 *s.*
Dechevrens, A., La musique grégorienne. — Où en est la question (Etudes 1912 juin 20, p. 768—789).
Benson, L. F., The Liturgical Use of English Hymns (Princeton Theol. Rev. 1912, 2, p. 179—212).
Capitaine, W., Der Gymnicher Ritt, dessen Geschichte und Feier. Eschweiler, Dostall, 1912 (61 S. m. Abbild. 8°). M. 0,50.
Baumstark, A., Ein rudimentäres Exemplar der griech. Psalterillustration durch Ganzseitenb. (Or. christ. 1912, 1, S. 107-119).
Michael, E., Wer hat die mittelalterl. Dome gebaut? Handwerker oder Künstler? (Z. f. kath. Theol. 1912, 3, S. 650-654).
Bendel, F. J., Eine Beschreibung der St. Stephanskirche zu Würzburg (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1912, 2, S. 338—342).
Tietze, H., Die kirchl. Denkmale der Stadt Salzburg. Mit archival. Beiträgen v. F. Martin. Wien, Schroll, 1912 (IX, 316 S. m. 330 Abbild. u. 37 Taf.). M. 35.
Haupt, R., Eine karolingische Kirche weit im Norden (Z. f. christl. Kunst 1912, 4, Sp. 149—158).
Hoffmann, F. W., Die Sebalduskirche in Nürnberg. Ihre Baugeschichte u. ihre Kunstdenkmale. Überarb. u. ergänzt v. Th. Hampe, E. Mummenhoff, J. Schmitz. Mit 15 Taf. u. 144 Abbild. im Text. Wien, Gerlach & Wiedling, 1912 (257 S. Lex. 8°). M. 25.
Haendcke, B., Das Reformationszeitalter Deutschlands im Spiegel der bildenden Künste des 16. Jahrh. (Intern. Monatsschr. 1912, 9, S. 1153—1169).
Rothes, W., Des Peter Paul Rubens Madonnenideal (Theol. u. Gl. 1912, 6, S 480—488).
Dalton, O. M., British Museum. Catalogue of the finger rings; early Christian, Byzantine, Teutonic, mediaeval and later bequeathed by Sir A. W. Franks. London, Frowde, 1912, 4°. 25 *s.*
Adama van Scheltema, F., Über die Entwicklung der Abendmahlsdarstellung von der byzantinischen Mosaikkunst bis zur niederländ. Malerei des 17. Jahrh. Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1912 (VIII, 184 S. m. 21 Taf. Lex. 8°). M. 14.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Gebet und Betrachtung.

Vom ehrwürdigen

Ludwig von Granada O. Pr.

Aus dem Spanischen übersetzt von Dr. Jakob Ecker.

Zwei Bändchen. 12° (XLII u. 990 S.).

M. 7,40; geb. in Kunstleder M. 9,—.

Der ehrw. Ludwig von Granada, ein Mann des Gebetes, lehrt mit eindringlicher Wärme die hohe Kunst des Betens und des Betrachtens. Auch wertvoller Betrachtungsstoff findet sich neben der Anleitung zur Erweckung der Andacht in dem inhaltlich wie sprachlich hervorragenden Buche.

Erste Unterweisungen in der Wissenschaft der Heiligen.

Von **Rudolf J. Meyer** S. J.

Aus dem Englischen übersetzt von J. Jansen S. J. Zwei Bändchen. 12°.

I: **Der Mensch, so wie er ist.** Zweite und dritte Auflage. (XIV u. 356 S.). M. 2,40; geb. in Kunstleder M. 3,—. Soeben erschienen.

II: **Die Welt, in der wir leben.** (XVI u. 460 S.). M. 3,—; geb. M. 3,80.

„Ein ganz vorzügliches Buch! Ein Buch, wie es nicht alle Jahrzehnte erscheint, ein Buch, das schon längst notwendig gewesen ist und nun endlich in vollendeter Form geboten wurde. . . .“

(Schweizerische Kirchenzeitung, Luzern, 1909, Nr. 26).

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Die Anfänge der Beginen.

Ein Beitrag z. Geschichte d. Volksfrömmigkeit u. d. Ordenswesens im Hochmittelalter.

Von Dr. **Jos. Greven.**

(Vorreformationsgesch. Forschungen hrsg. von Prof. Finke. Bd. 8).

XVI u. 228 Seiten. Preis M. 5,50.

„Es ist das Verdienst eines jungen Gelehrten, diese schwebende Frage (betr. den Ursprung des Beginenwesens), deren Schwierigkeit vor allem durch den gänzlichen Mangel an urkundlichen Spuren über die Entstehungsgeschichte des Beginentums verursacht wurde, durch eine bedeutsame Schrift in einer allseitig befriedigenden Weise erledigt zu haben. . . . als Ergebnis seiner mühsamen, scharfsinnigen Untersuchung steht fest: Die seit Jahrhunderten der Lösung harrende Beginenfrage ist endgültig entschieden.“

Th. Paas, Die Lösung der Beginenfrage (Lit. Beilage der Köln. Volkszeitung vom 21. März 1912, S. 88, 89).

Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens

herausgegeben von P. Ildefons **Herwegen** O. S. B., Maria-Laach.

Heft 1/2: **Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des 12. Jahrhunderts** mit besonderer Berücksichtigung der Gemälde in der Kirche zu Schwarzrheindorf. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Typologie der christlichen Kunst, vornehmlich in den Benediktinerklöstern. Von Dr. Wilh. **Neuß.** XVI und 336 S. Mit 86 Abbildungen, 11 ganzseit. u. 23 Tafeln. 10 M., geb. in Leinen 12 M.

Der junge De Spinoza

Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie.

Von **Stanislaus von Dunin-Borkowski** S. J.

Mit 2 Vierfarbendrucken, 13 Autotypien und 7 Faksimiles, XXIV u. 636 S. gr. 8°. Preis brosch. 15,00, gebd. 17,40 M.

Der vorliegende Band bringt außer der biographischen Literatur das langsame geistige Wachstum des Philosophen zur Anschauung. Zumal der philosophische Entwicklungsgang Spinozas ist nicht bloß mit einer in keinem bisherigen Werke angestrebten Ausführlichkeit behandelt, sondern auch in ein ganz neues Licht gerückt. Der Verfasser ist bemüht, diese Entwickelung des jungen Philosophen sozusagen Jahr für Jahr mit den äußeren und inneren Ereignissen seines Lebens zu verbinden, aus seinen Studien, seinen Lesungen, aus seinem Umgang, seinem Umbild wenigstens vermutungsweise zu erschließen und zu erklären.

Die Münchener katechetische Methode,

J. Fr. Herbart und **Fr. W. Foerster.**

Kritischer Beitrag zur Methodik des Religionsunterrichtes.

Von Dr. **G. Grunwald** (Braunsberg). VIII u. 84 Seiten. 1,60 M., geb. M. 2,20.

Im Kommissionsverlag der Buchhandlung **Val. Bauch-Würzburg** ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Voten vom Trienter Konzil.

Herausgegeben von **Dr. J. Hefner.**

Preis M. 3,50.

Die Publikation enthält die drei ausführlichen, vom Abte Isidor Clarius bei den Rechtfertigungsverhandlungen abgegebenen Voten und zwei weitere Konzilsreden des Clarius im Auszug. Sie bildet so ein beachtenswertes Supplement zu dem kürzlich erschienenen 2. Band der Trienter Konzilsakten. Am Schluß folgt u. a. das Inhaltsverzeichnis von 5 bisher unbekannten Seripandohandschriften.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Zeitschrift für Missionswissenschaft.

In Verbindung mit zahlreichen Gelehrten und Ordensgenossenschaften herausgegeben von Prof. Dr. **Schmidlin**-Münster.

Inhalt des 3. Heftes: Schmidlin, Die Notwendigkeit der Mitarbeit des heimatlichen Klerus am Werke der Heidenmission; Vogt, Schwierigkeiten der Indianermissionen in Südamerika; Missionsrundschau: China (Schwager); Aus dem heimatlichen Missionsleben (Schmidlin); Verein der Glaubensverbreitung in Argentinien; Besprechungen; Missionsbibl. Bericht (Streit).

Jährlich 4 Hefte, 6,— M.

Devotionalien Rosenkränze

liefert in reicher Auswahl die A. Laumann'sche Buchhandlung, Verleger des hl Apost. Stuhles, Dülmen i. W. — Besorgt auch **Weihe der Kreuzherrenablässe etc.** — Man verlange ausführl. Verzeichnis.

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 13/14. 5. September 1912. 11. Jahrgang.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur I:
Rohr, Die Geheime Offenbarung
Döller, Die Messiaserwartung im Alten Testament
Euringer, Der Streit um das Deuteronomium
Heyes, Joseph in Ägypten
Koch, Das Abendmahl im Neuen Testament
Tillmann, Das Selbstbewußtsein des Gottessohnes
Rießler, Der Untergang des Reiches Juda und das Exil
Dausch, Die Inspiration des Neuen Testamentes
Nikel, Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen: IV. Die Patriarchengeschichte
Bartmann, Das Reich Gottes in der Hl. Schrift (Dausch).
Zimmern, Zum Streit um die Christusmythe (Nikel).
Prat, La Théologie de saint Paul (Tillmann).
Creusen, Tabulae fontium traditionis christianae (Rauschen).
Feder, Studien zu Hilarius von Poitiers. I (Lauchert).
Schoo, Die Quellen des Kirchenhistorikers Sozomenos (Stiglmayr).
Oriens christianus. Neue Serie. 1. Bd. (Vandenhoff).
Albers, Consuetudines monasticae. Vol. IV et V (Rothenhäusler).
Lemmens, Aus ungedruckten Franziskanerbriefen des XVI. Jahrhunderts (Buschbell).
Gulielminetti, Klemens Wenzeslaus, der letzte Fürstbischof von Augsburg, und die religiöskirchliche Reformbewegung (Schmeck).
Kißling, Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche. 1. Bd. (Seppelt).
Stöckl, Grundriß der Geschichte der Philosophie. 2. Aufl., hrsg. von Kirstein (Steuer).
Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee. 1. Bd. (Kiefl).
Mangenot, La Résurrection de Jésus (Dentler).
Bünger, Geschichte der Neujahrsfeier in der Kirche (Kellner).
Blosius, Trost und Ermutigung im geistlichen Leben. Bearb. von Friedrich (Stoffels).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur.

I.

Biblische Zeitfragen, gemeinverständlich erörtert. Ein Broschürenzyklus herausgegeben von Dr. Joh. Nikel, Universitätsprofessor in Breslau und Dr. Ign. Rohr, Universitätsprofessor in Straßburg. 1. u. 2. Auflage. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. Subskriptionspreis je M. 0,45. (Vgl. Theol. Revue 1911 Sp. 329 ff.).

IV. Folge, H. 5: Rohr, Dr. Ignaz, o. Prof. an der Univ. Straßburg, Die Geheime Offenbarung und die Zukunftserwartungen des Urchristentums. 1911 (43 S.). M. 0,60.

Da in der Gegenwart die eschatologische Frage auf der Sprechtafel steht, sucht Verf. von den Zukunftserwartungen des Urchristentums aus, wie sie in der Apokalypse und den mit ihr sich berührenden Partien der übrigen neutest. Schriften grundgelegt sind, Stellung zu diesem Problem zu gewinnen.

Methodisch wird zuerst in einer Voruntersuchung aus dem Selbstzeugnis und den Väterstimmen und durch Zurückweisung aller modernen Zerstückelungsversuche der Nachweis geführt, daß die Apokalypse aus dem Quellgebiet der apostolischen Zeit stammt. Der 2. Abschnitt stellt sodann das aus dem Offenbarungsbuch erhobene Bild der Zukunftserwartungen des apostolischen Zeitalters in das Milieu der zeitgenössischen jüdischen und gemeinchristlichen, ja der Eschatologie Christi selbst. Aber schon die Reichspredigt Jesu gab Antwort auf das Sehnen und hastende Drängen jener Zeit. Wenn andere Worte Jesu den noch ausstehenden Rest der Weltzeit nur als kurzfristiges Interim erscheinen lassen, so schreiben die Tatsachen und der historische Verlauf des Urchristentums einen Kommentar zum Buchstaben der eschatologischen Reden Jesu (S. 34). Aber auch schon der Wortlaut der großen eschatologischen Rede Jesu (Mt 24, 4 ff. und Parallelen), insbesondere die richtige Deutung des Feigenbaumgleichnisses löst den scheinbaren Zwiespalt in der christlichen Eschatologie.

Anerkennung verdient hier vor allem die durch französische Theologen gestützte natürliche Erklärung von Mk 13, 32 (Auch der Sohn kennt den genauen Termin des Weltendes nicht): Wir müssen hier eine auf freiwilligem Verzicht beruhende Grenze des Wissens Jesu annehmen. — Eine Kleinigkeit: Zu Bibl. Zeitfragen S. 24 Anm. Zeile 3 ergänze Heft 2 (1911). Die Erwähnung des Sabbaths u. a. in der eschatologischen Rede Jesu (S. 36) könnte auch bloß literarische Einkleidung sein und so v. 14 nicht eine zeitgeschichtliche Beziehung nötig machen.

Als 1910 die positive Theologie einem plötzlichen Überfall ausgesetzt wurde, bot die Verteidigung manche Angriffsflächen. Heute tritt mit anderen auch R. in den Riß.

H. 6/7: Döller, Dr. Johannes, ord. Prof. an der Universität Wien, Die Messiaserwartung im Alten Testament. 1911 (80 S.). M. 1.

In das Herz des A. T. schauen wir in dem vorliegenden Hefte, das die direkten und die typisch-messianischen Weissagungen und die messianischen Vorbilder des A. T. unter dem Titel: Messiaserwartungen (statt „Messianische Weissagungen") vorführt. Noch treffender wäre wohl der von Sellin (Bibl. Zeit- u. Streitfragen V, 2/3 S. 83) vorgeschlagene Titel: Die israelitisch-jüdische Heilandserwartung. Während der protestantische Bearbeiter diese Messiaserwartungen des A. T. in ihren verschiedenen Typen historisch-genetisch verfolgt, behandelt D. in systematischer und praktisch vorteilhafter Weise in 6 Abschnitten des Messias menschliche Abstammung, Zeit und Ort der Geburt des Messias, des Messias göttliche Würde, Beruf und Wirken, Leiden und Verherrlichung, das messianische Reich.

Verf. läßt uns in die Fülle textkritischer, literarisch-kritischer, exegetischer und neutestamentlich-apologetischer

Probleme, welche die moderne Forschung um die Messiaserwartungen gruppiert hat, reichlich Blicke tun, führt uns aber in der Regel (doch siehe S. 29) zum sicheren Port der traditionellen Auffassung zurück. So wird z. B. selbst das *ipsa* im Protoevangelium in Schutz genommen, das Weib (Gen 3, 15) als die Mutter Gottes identifiziert. Die religionsgeschichtliche, synkretistische Seite des Messiasproblems, die in der „Einleitung" zum Vortrag kommt, möchte mancher umfassender und überzeugender begründet sehen. In ihrer schlichten Darstellungsform wird diese fleißige Zusammenstellung des messianischen Materiales weitesten Kreisen gute Dienste tun.

H. 8: Euringer, Dr. theol. et phil., Kgl. ord. Hochschulprofessor in Dillingen an der Donau, Der Streit um das Deuteronomium. 1911 (32 S.). M. 0,50.

Der früher geäußerte Wunsch, die »Bibl. Zeitfragen« möchten auch über die moderne Pentateuchkritik sich verbreiten, beginnt sich zu erfüllen. E. untersucht im vorliegenden Heft einen Eckstein in der modernen Pentateuchforschung, das Problem des *Codex Helciae*, des im 18. Regierungsjahre des Königs Josias (622) im Tempel aufgefundenen Gesetzbuches (4 Kg 22, 3—10; 2 Chron 34, 8—18).

Während dieser Fundbericht früher wenig Beachtung fand und das damals erhobene Gesetzbuch bald mit dem ganzen Pentateuch, bald mit dem Deuteronomium identifiziert wurde, sah die moderne Kritik in jenem Bericht den Trompetenstoß, mit dem das damals erst abgefaßte Urdeuteronomium in die Öffentlichkeit eingeführt wurde; hier glaubte man zugleich ein festes Datum in der Quellenfrage gewonnen zu haben. Als diese auf literarischen Betrug hinausgehende Hypothese von einigen gemäßigten Kritikern dahin verbessert wurde, daß die im Deuteronomium selbst bezeugte mosaische Autorschaft als literarische Einkleidung oder als Weiterführung der älteren mosaischen Gesetzgebung erklärt wurde, haben auch zahlreiche katholische Exegeten die mosaische Authentizität des Pentateuchs ganz oder teilweise aufgegeben.

Prägnant stellt E. die Begründung der beiden gegensätzlichen Thesen, insbesondere die für die moderne Auffassung sprechenden Momente heraus, streckt aber angesichts der durch die Entscheidung der Bibelkommission vom 27. Juni 1906 geschaffenen Sachlage die Waffen. Daß jedoch der Verf. nicht Apologetik um jeden Preis treibt, beweist seine entschlossene Stellungnahme gegen Naville, der durch ägyptische Analogien die Glaubwürdigkeit des biblischen Fundberichtes stützen möchte. Wer den Stand der katholischen Pentateuchkritik kennen will, findet in E.s Büchlein gewissenhafte Handreichung.

H. 9: Heyes, Dr. H. J., Repetent am Collegium Leoninum in Bonn, Joseph in Ägypten. 1911 (37 S.). M. 0,50.

Den Ring der Arbeiten, welche das A. T. in den Brennpunkt der altorientalischen Forschung stellen (s. Bibl. Zeitfragen II, 3; 7; III, 3/4; 5/6; 8/9; IV, 3/4), beschließt vorliegendes Heft, das die Erzählungen der h. Schrift über den Aufenthalt und die Wirksamkeit Josephs in Ägypten (Gen 12 ff.) im Lichte der Ägyptologie betrachtet.

Verf. zeigt, nicht glossatorisch, wie in seinem größeren Werk (Bibel u. Ägypten I. Teil 1904), sondern in zusammenfassenden Darbietungen, daß Joseph während der Hyksosperiode nach Ägypten gekommen ist, daß die einzelnen Episoden der Josephsgeschichte, wie seine Erlebnisse in Potiphars Hause, Pharaos Träume, die Ernennung Josephs zum Wesir von Ägypten, die sieben fruchtbaren und die sieben unfruchtbaren Jahre, Josephs Politik während der Hungersnot und der Ansiedlung der Familie Jakobs in Ägypten trefflich in das zeitgeschichtliche ägyptische Milieu hineinpassen und schließlich, daß auch die geographischen (Gosen) und Personennamen der Josephsgeschichte (Pharao, Potiphar, Potiphera, Zaphnathpaneach, Asnath) Vertrauen verdienen.

Bei aller kritischen Vorsicht kann H. eine Reihe Einzelheiten in den biblischen Berichten ins hellere Licht stellen. Bei Dunkelheiten ist vom Fortschritt der Ägyptologie Hilfe zu erhoffen. Der Wunsch, die ägyptische Forschung möge sich im Interesse der Bibelwissenschaft künftig mehr dem östlichen Nildelta zuwenden, schließt das interessante Schriftchen.

H. 10: Koch, Dr. Wilh., Professor an der Universität Tübingen, Das Abendmahl im Neuen Testament. 1911 (60 S.). M. 0,60.

Seinem Taufbüchlein reiht hier Verf. eine gleich gediegene Arbeit über das Abendmahl im N. T. an. Nur der Fachmann kennt den Wirrwarr, der außerhalb der Kirche angesichts einer immer mehr anschwellenden Literatur über dem eucharistischen Geheimnis lagert. K. hat sich schon in der Theol. Quartalschrift 1905 S. 230 ff. als kundigen Führer auf diesem Gebiete bewährt. Methodisch geschickt sucht Verf. von der urchristlichen Abendmahlsfeier aus, die sich nach ihrer äußeren und inneren Seite (Wort, Elemente, Begleitworte, Spender, Empfänger, Gesamtbild — Wirkungen, Verwandtschaft mit den Mysterienmahlen, Wirksamkeit, Opfercharakter) lichtvoll vor unserem Auge erhebt, zum Abendmahl Christi selbst, seiner Herkunft und seinem ursprünglichen Sinn vorzudringen.

Sehr vorsichtig behandelt K. den Opfercharakter der h. Eucharistie. Dem Verf. ist beizustimmen, daß das Abendmahlsopfer nur ein relatives, mit dem Kreuzesopfer innerlich verbundenes, aber doch aktuell gegenwärtiges Opfer ist (S. 55). K. gibt auch zu, daß im Bundesblut (Exod 24, 5—8) wenigstens in Jesu Gedanken ein Opferakt vorausgesetzt ist. Um so auffallender ist, daß Verf. nicht wenigstens 1 Kor 11, 17/34 den Opfercharakter des paulinischen Abendmahls vertreten findet. Auch wenn beim urchristlichen Abendmahl bloß das Abendmahl Christi wiederholt wird, so wird dadurch doch bei der „Verkündigung des Todes des Herrn" schon nach dem Wortlaut die Beziehung auf das Kreuzopfer nicht ausgeschlossen. Auch in dem „Gegenwärtigmachen des Leibes und Blutes Christi", das selbst Wieland 1 Kor 10, 15—21 annimmt, ist dann wenigstens indirekt das Gabenopfer einbegriffen. Möchte doch Fr. Wieland wenigstens den von K. gezeigten Rückweg finden! Seine schönen Arbeiten über *Mensa* u. *Confessio* werden nur durch den von außen herangebrachten Maßstab dogmatisch unhaltbar. Selbst freiestgerichtete Protestanten sind geneigt, den Opfercharakter des neutest. Abendmahls anzuerkennen (vgl. Scheel in der Theol. Rundschau 1911 S. 331 ff.).

Wollte W. K. nicht auch die noch ausstehenden Sakramente neutestamentlich-theologisch, etwa in einem Sammelheft (die Buße ist von einem anderen Mitarbeiter in Aussicht gestellt) behandeln?

H. 11/12: Tillmann, Dr. Fritz, Privatdozent in Bonn, Das Selbstbewußtsein des Gottessohnes. Auf Grund der synoptischen Evangelien. 1911 (84 S.). M. 1.

Verf. stellt sich eine doppelte Aufgabe, er will uns zuerst in drei Gängen die Entwickelung des jüdischen Glaubens an den kommenden Messias, speziell die Bedeutung des „Sohnes Gottes" und der „Gottessöhne" im A. T., des „Sohnes Gottes" in den vorchristlichen jüdischen Apokryphen und Pseudepigraphen und die Wertung des Messias in der jüdischen Hoffnung der neutest. Zeit vorführen. Selbst in der höchsten Entfaltung der jüdischen Messiasidee im neutest. Zeitalter ward die Trennungslinie zwischen Jahwe und seinem Auserwählten nie verwischt.

Da Jesus selbst sich nicht Gottessohn im terminologischen Sinne genannt hat, vielmehr die Lieblingsbezeichnung Menschensohn vorzog, ergibt sich als Hauptaufgabe der Untersuchung, die christliche Predigt vom wesensgleichen menschgewordenen Gottessohn, die alsbald die Predigt vom messianischen Menschensohn ablöste, aus Jesu persönlicher Stellung zum himmlischen Vater, aus seinem souveränen Verhältnis zu Judentum, Gesetz und Offenbarung, aus seinem Erlöserbewußtsein, aus seinem Anspruch, Herr und König des Gottesreiches, Richter der Lebenden und Toten, der himmlische Menschensohn zu sein, schließlich aus Jesu unmittelbaren Aussagen über seine wesenhafte Gottessohnschaft, als treueste Wiedergabe der tiefsten Gedanken Jesu, als lauten Widerhall seines göttlichen Selbstbewußtseins bündig nachzuweisen. Die Frontstellung gegen die liberale, kritische Theologie erklärt die Beschränkung auf die synoptischen Evangelien und auf das Selbstbewußtsein Jesu.

Obwohl die Selbstbewußtseinsaussagen und die Jünger- und Evangelistendaten bei der modernen Kritik *in eadem damnatione* sind, ist die schnittscharfe Scheidung T.s aus methodischen Gründen zu begrüßen. Der Beweis für die wahre Gottessohnschaft erscheint dann bei der verengerten Plattform um so überzeugender. Gleichwohl muß auch dem Selbstbewußtseinszeugnis das Zeugnis der Apostel, der Evangelisten, Gott Vaters selbst an die Seite treten.

Der beschränkte Raum gestattete wohl nicht ein näheres Eingehen auf die von der Kritik so aufgebauschten menschlichen Selbstzeugnisse Jesu z. B. Mk 10, 18 u. a. m. Die Kontroverse mit Jansen (Bibl. Zeitschr. VIII, 146 ff.) hat T. in dieser neuen Schrift nicht weitergeführt, sie klingt aber nach in den Worten S. 28 (es sei eine Umkehrung geschichtlicher Tatsachen, wenn man dem Terminus „Sohn Gottes" im Munde jüdischer Volksgenossen einen Sinn unterlegt, den er innerhalb des neutest. Judentums nie gehabt hat), sie klingt nach in der Übergehung der sonst mit den Selbstzeugnissen Jesu verbundenen Szenen zu Cäsarea Philippi und vor Kaiphas. Inzwischen hat, von den Katholiken Felder, Schuhmacher abgesehen, auch Loisy (*Les Evangiles synoptiques* II, S. 3. 609 f.) diesen Stellen metaphysischen Inhalt zuerkannt. Doch scheint auch T. entgegengekommen zu sein, wenn er S. 71 das Wort Jesu vom Sitzen zur Rechten Jahwes das entscheidende Moment im Prozeß Jesu nennt. Ob nicht eine gewisse Inkonzinnität besteht, wenn aus dem Anspruch Jesu, der himmlische Menschensohn zu sein, auf Jahwegleichheit geschlossen wird (S. 71), aus der apokalyptischen Erwartung des himmlischen Menschensohnes dagegen nicht (S. 27)? Einige alttest. Beweise für den Messiasgott (s. Schuhmacher, Die Selbstoffenbarung Jesu, 1912 S. 126 f.) hätten noch gebucht werden können. Über die textkritische Sicherheit des Herrenspruchs Matth. 11, 27 siehe jetzt die glänzenden Ausführungen bei Schuhmacher.

Zu S. 45 Zeile 6 ff. siehe etwa Bibl. Zeitfr. III, 1, S. 32, wonach Jesus in eigener Machtvollkommenheit auch ohne Hinweis auf den Erlösungstod Sünden vergibt. Zu S. 81 A. 2 siehe auch W. Koch in Bibl. Zeitfr. IV, 10 S. 27 ff. S. 78 Mitte lies statt 2. Glied: 1. Glied.

Möge T. seine prächtige Arbeit bald in dem S. 83 A. 1 angedeuteten Sinne weiter ausbauen können!

V. Folge, H. 1: Rießler, Dr. Paul, ord. Professor an der Universität Tübingen, Der Untergang des Reiches Juda und das Exil im Rahmen der Weltgeschichte. 1912 (47 S.). M. 0,60.

Verf. setzt nach kurzer Skizzierung der Quellen und Literatur seines Vorwurfes ein mit der Darstellung von Ninives Fall im J. 606 und entrollt dann im Rahmen der mit Israel zusammenstoßenden Großreiche ein farbenprächtiges Bild von zwei hochbedeutungsvollen Etappen der israelitischen Geschichte, von Judas Untergang und vom babylonischen Exil. Wuchtig ergreifen uns in diesem weltgeschichtlichen Milieu die Drohweissagungen der alten Propheten, insbesondere des Jeremias und Ezechiel. Der Schlußabschnitt erzählt von der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft, vom Wiederaufbau der Stadt und des Tempels, vom Wiederaufflammen der messianischen Hoffnung. Wunderbar kann man es nennen: Die Geschichte des jüdischen Volkes hatte mit einer Katastrophe geendet, aus der es keine Rettung zu geben schien. Aber der Volkskörper starb, der Geist ward frei; die nationale Form wurde zerbrochen, die geistige im Christentum gipfelnde Entwickelung hub an (S. 46).

Nach der flüssigen Darstellung R.s liegt in dieser Epoche des israelitischen Volkes alles glatt und klar. Verf. verspricht den Zweiflern in einer besonderen Arbeit die Begründung der Einzelheiten seiner Ausführung (S. 4).

H. 2: Dausch, Dr. P., Die Inspiration des Neuen Testamentes. 1912 (43 S.). M. 0,50.

Vorliegendes Heft will auf die zeitgemäße Frage: Wie läßt sich der katholische Glaube an den göttlichen Ursprung des N. T. wissenschaftlich beweisen, eine kurze Antwort geben. Ausgehend von der rationalistischen und religionsgeschichtlichen Leugnung der Inspiration zeigt der Verf. die tiefe Verankerung des Inspirationsglaubens in den Offenbarungstatsachen, aber auch seine feste Bezeugung in dem durch die Jahrhunderte flutenden Strom der Gesamtüberlieferung des Christentums und wendet sich dann dem Wesen der neutest. Inspiration zu, das zwar eine durchgreifende Einwirkung Gottes auf die Erkenntnis und den Willen des h. Autors erfordert, aber auch nicht den menschlichen Faktor im Sinne einer mantischen oder Verbalinspiration unterdrückt, dem menschlichen Autor sogar freien Spielraum auf dem Gebiete der sprachlichen Darstellung gewährt.

Einläßlich wird darauf das gerade in unsern Tagen brennend gewordene Wahrheitsproblem des N. T. ins Auge gefaßt und im Sinne einer rückhaltlosen Zustimmung zu den autoritativ-kirchlichen Entscheidungen zu lösen gesucht.

Abschließend wird dann noch die gottgewobene Schönheit und der gottgewirkte Wert des N. T. wenigstens kurz gewürdigt.

H. 3: Nikel, Dr. Johannes, Prof. der Theologie a. d. Universität Breslau, Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen. IV. Die Patriarchengeschichte. 1912 (52 S.). M. 0,60.

Es verdient besonderen Dank, daß Nikel seinen drei Heften über das A. T. im Lichte der altorientalischen

Forschungen ein viertes über die Patriarchengeschichte folgen ließ. Döllers »Abraham« (Bibl. Zeitfr. II, 1) streift die modernen Streitfragen nur in der Einleitung, die tüchtige Arbeit von Lotz, Abraham, Isaak und Jakob (Bibl. Zeit- u. Streitfragen V, 10) ließ ein katholisches Gegenstück vermissen.

Nach kurzer Rekapitulation der traditionellen Geschichte der Patriarchen entwickelt N. lichtvoll die drei hier einschlägigen Grundprobleme: 1) Sind Abraham, Isaak und Jakob wirklich geschichtliche Personen oder etwa vermenschlichte Astralgottheiten der Kanaaniter? 2) Welches war die Urheimat des Volkes Israel? Läßt sich noch die Genesistradition aufrecht erhalten oder ist das Volk Israel aus arabischen Stämmen der Sinaihalbinsel, die seit 1400 v. Chr. sich in Palästina ansiedelten, zusammengeflossen? 3) Behält die Bibel recht, wenn sie Abraham bereits den Glauben an einen Gott zuschreibt, oder hat sich der israelitische Monotheismus erst allmählich aus der altarabischen oder altbabylonischen Religion entwickelt?

Dem ersten, als dem Hauptproblem widmet Verf. seine größte Aufmerksamkeit. Ausgerüstet mit dem ganzen Rüstzeug der jüngsten Forschung, verschweigt N. auch die Schwierigkeiten nicht, welche die biblische Darstellung enthält. Gerade diese ruhige, vorsichtige Abwägung des Pro und Contra flößt dem Leser das Vertrauen ein, daß wir mit dem Verf. bekennen dürfen: In Israel hat sich Gottesgeist mit dem Geist Abrahams, Isaaks und Jakobs berührt; die Lösung zu allen Rätseln der Geschichte Israels liegt immer noch im Glauben an übernatürliche Tatsachen am Anfang der Geschichte dieses Volkes.

H. 4/5: Bartmann, Dr. B., Professor in Paderborn, Das Reich Gottes in der Heiligen Schrift. 1912 (80 S.). M. 1.

Des Verf. der vortrefflichen Monographie »Das Himmelreich und sein König nach den Synoptikern, biblisch-dogmatisch dargestellt« (1904) verbreitet sich im vorliegenden Buche gemeinverständlich über ein verwandtes Thema. Im Zentrum der Untersuchung steht naturgemäß die Fundamentalverkündigung Jesu über die Gottesreichsidee, die Vorhalle bildet der Reichgottesbegriff im kanonischen und außerkanonischen Schrifttum der Juden, den Nachhall die wieder schwächer werdende Predigt der Apostel. Im Kampf mit liberalprotestantischen und modernistischen Anschauungen wird hier der rein eschatologischen Auffassung der Gegenwarts-, der Geistes- und Gnadencharakter des neutest. Gottesreichs — als die großen Heilsgüter auf Erden erscheinen die Sündenvergebung, das wahre Leben und die neue Gotteserkenntnis — und der rein geistig-individuellen Auffassung wenigstens in Kürze der Kirchencharakter dieses Gottesreiches gegenübergestellt. Ausführlicher wird wieder der Wahrheitskern des eschatologischen Gottesreiches entfaltet: für die irdische Welt, für Christus selbst und für die Menschheit treten dort hochbedeutsame Wirkungen ein.

Die Schilderung des eschatologischen Himmelreichs führt zu der in der jüngsten Zeit vielbesprochenen Parusiefrage. Soviel Anerkennung und Dank diesem schönen Reichsgottesbuch B.s zu zollen ist, hier in dieser Detailfrage werden sich mit dem Referenten viele Leser enttäuscht sehen. B. will das schwierige Problem in den dogmatischen Rahmen spannen. Mit der Dogmatik sei zwischen dem allgemeinen und besonderen Gericht zu unterscheiden. Während Jesus die Zeit und Stunde des allgemeinen Gerichtes in prophetischer Dunkelheit gelassen hat, sollen die bekannten Parusiestellen partikuläre Erfüllung finden, sie kündigen denen, zu denen sie gesprochen wurden, das besondere Gericht an (S. 56 ff.).

Diese bisher als sogenannte Individualtheorie bekannte Deutung hat eine Stütze bei Matthäus, bei dem ja sich deutlich ein Übergang von der allgemeinen Vollendung zur besonderen vollzieht (Matth. 24, 37 ff.). Aber diese Auffassung könnte nur aus der Komposition des 1. Evangelisten abgeleitet werden und hat ihre Schranke in der Verschiedenheit der Objekte der eschatologischen Verkündigung Jesu. Die eschatologischen Dinge umfassen ja nicht bloß die persönlichen Schicksale des Menschen, sondern auch den Untergang Jerusalems, die Vollendung der Weltordnung, die Endgeschichte des Gottesreiches. Die allgemeine und besondere Vollendung verhält sich nicht, wie das Allgemeine zum Besonderen (S. 63) eines und desselben Objektes, sondern wie die Entwickelung verschiedener Objekte. Würde B. nur einmal die Parusiestelle Mt 16, 28; 24, 29 ff. in seine dogmatische Beleuchtung rücken, dann bricht das Schema in Scherben. Die Exegeten werden auch fernerhin das Wort behalten. Die Deutung des Kommens Jesu auf die Auferstehung, die Geistsendung, das Gottesreich, die Zerstörung Jerusalems findet doch bereits bei den Synoptikern (siehe Mt 16, 28 gegen Mk 8, 39; Lk 9, 27), durchschlagend im Johannesevangelium z. B. Joh 14, 3. 19; 16, 16 ff. ihre Rechtfertigung. Ähnlich hat bereits der Heiland die zeitgeschichtlichen Begriffe Gottesreich, Messias u. a. m. mit neuem Inhalt erfüllt. Die Polemik gegen die zuletzt vorgetragene Deutung vom Feigenbaumgleichnis (S. 56) verkennt das *tert. comparationis* des Gleichnisses, das nur die Sicherheit der Erfüllung ankündigt; als das bei Matthäus-Markus nicht näher bestimmte Subjekt des Anwendungssatzes (Mt 24, 33) wird sodann bei Lukas das Reich Gottes eingesetzt.

Dillingen. P. Dausch.

Zimmern, Heinrich, Prof. in Leipzig, **Zum Streit um die Christusmythe.** Das babylonische Material in seinen Hauptpunkten dargestellt. Berlin, Reuther u. Reichardt, 1910 (66 S. 8°). M. 1.

Der verdiente Leipziger Assyriologe Zimmern, welcher schon in der 3. Auflage von Schraders »Keilinschriften und das A. T.« (1903) die babylonischen Parallelen zum idealen Messiasbilde des späteren Judentums sowie zum realen Jesusbilde der Evangelien im Zusammenhange vorgeführt hat, legt nunmehr, durch den neuesten Streit um die „Christusmythe" veranlaßt, das in Betracht kommende babylonische Material in seinen Hauptpunkten noch einmal vor.

In der Einleitung gibt der Verf. zunächst einen Überblick über die seit 1903 erschienene Literatur (speziell über die Schriften von Alfred Jeremias, Gunkel, Jensen und Drews). Er ist der Ansicht, daß in dem Bilde Christi, wie es die Evangelien zeichnen, zweierlei Momente zu unterscheiden seien, erstens die „mehr menschlichen Teile der Leben-Jesu-Sage", in denen wahrscheinlich eine alte babylonische Heldensage, vornehmlich die Gilgamesch-Sage, nachklinge, zweitens der „göttliche Charakter" der Person Jesu, wie ihn namentlich auch die paulinische Christologie zeige. In den „göttlichen Zügen" Christi wirke eine frühere Göttergestalt nach, der persische Mithra und der babylonische Marduk und Tamuz. Während Z. nun für die erstgenannten Momente (d. i. für die Spuren der Gilgamesch-Sage) auf das von Jensen beigebrachte Material verweist, beschränkt er sich in seiner vorliegenden Schrift auf die göttliche Seite der Christusgestalt und führt die von ihm als solche erkannten Parallelen und Analogien aus dem Babylonischen vor. Er bemerkt dabei gleich, daß diese babylonischen Elemente nicht

direkt, sondern durch die Mittelglieder der spätjüdischen Messiasvorstellung, der Gestalt des persischen Mithra und der syrisch-phönizischen Adonis-Tamuzkulte auf die Darstellung der Evangelien und auf die altchristliche Tradition über Jesus eingewirkt haben dürften.

Z. teilt das ganze Material in drei Hauptabschnitte: 1) Unheilszeit und Heilszeit; 2) der Heilsbringer, seine Präexistenz, seine Geburt, Sendung, sein Leiden, seine Verspottung, sein Tod, seine Höllenfahrt, seine Auferstehung und Himmelfahrt, seine Inthronisation, Parusie und Hochzeit; 3) die Heilsmittel, nämlich Reinigungswasser, Lebenstrank, Lebensspeise und Lebensodem.

Im 1. Abschnitt geht der Verf. davon aus, daß die alttestamentliche Prophezie die messianische Zeit stets als eine Heilszeit bezeichne, welcher eine Unheilszeit vorangehe. Z. erwähnt nun zunächst aus der babylonischen Mythologie alle Momente, welche einen Hinweis auf eine einer Unheilszeit folgende Periode des Glückes enthalten. Es kommen nach Z. hier in Betracht der Mythus vom Kampfe des Frühlingsgottes Marduk gegen das finstere Chaos, welches durch die drachengestaltige Tiamat repräsentiert wird, ferner der Mythus von der Bezwingung des Löwen labbu, endlich der Mythus von Ea und Atrahasis. Alsdann weist Z. hin auf die in historischen Texten vorkommende panegyrische Lobpreisung der Regierung mancher Könige wie des Assurbanipal, sowie im Gegensatz dazu auf die Schilderung des durch schlechte Könige über das Land gebrachten Unheils. Endlich zieht er noch die babylonische *Omina*- und Hymnenliteratur heran, in welcher Heils- und Unheilszeiten in echt orientalischer Weise mit lebhaften Farben ausgemalt werden.

Im 2. Abschnitt stellt Z. jenes babylonische Material zusammen, welches der Ausgangspunkt für die Person des Heilbringers im A. und N. T. sein soll. Für die göttliche Seite des Messias- und Jesusbildes kommen nach Z. solche babylonische Götter in Betracht, für welche speziell die heilbringende Tätigkeit charakteristisch ist, dann solche, die als Sohn eines Gottvaters galten und später selbst zu Götterkönigen eingesetzt wurden, für die ferner zeitweiliges Erniedrigtwerden und darauf folgende Erhöhung bezeichnend ist. Solche Götter sind Marduk, der Sohn des Vaters Ea, der Gott der Frühlingssonne und des Lichtes, der Stadtgott von Babylon und der im Tiamat-Mythus von den übrigen Göttern anerkannte Götterkönig, ferner Tamuz, der Gott der Sommersonne; letzterer ist, da die Sommersonne im Herbst und Winter untergeht, um dann wieder emporzutauchen, das Vorbild des phönizischen Adonis, welcher ebenfalls nach einer Zeit der Blüte stirbt, in die Unterwelt hinabgeht und von den Menschen beklagt wird, dann aber siegreich wieder emporsteigt. Vom babylonischen Tamuz sollen sich, wie Z. meint, durch den syro-phönizischen Adonis hindurch Verbindungslinien zu Christus ziehen lassen.

Die 3. Gruppe von babylonischen Parallelen zum Messias- und Jesusbilde betreffen die Heilsmittel. Z. bespricht die babylonischen Parallelen zur Taufe und zur Verwendung des Speichels seitens des Heilandes bei einer Krankenheilung. Eine babylonische Parallele zur Eucharistie existiert nach Z. nicht, während Jensen eine solche in dem von dem Fluthelden Utnapischtim nach der Rettung abgehaltenen Opfermahle erblickt.

Es ist im Rahmen eines Referats unmöglich, zu allen von Z. herangezogenen Parallelen und zu der von demselben angewandten Methode Stellung zu nehmen. Nur einiges sei hier hervorgehoben. Was zunächst das babylonische Material selbst anlangt, so sind manche Ähnlichkeiten der Art, daß man eher von Unähnlichkeiten reden kann. Weist man nun auf diese Differenzen hin, so erhält man zur Antwort, daß von dem babylonischen Material vieles erst mittelbar in das Alte oder Neue Testament eingedrungen sei und in den Zwischenstadien manche Modifikationen erlitten habe. Diese Zwischenstadien und Mittelglieder vermag man aber in den seltensten Fällen aufzuzeigen, und so klafft zwischen dem babylonischen Material und dem biblischen Messias- bzw. Jesusbilde doch eine große Lücke. Andere Ähnlichkeiten sind so beschaffen, daß sie gar nichts beweisen, weil sie etwas Natürliches und Selbstverständliches enthalten. Vor allem lassen sich aber manche Ähnlichkeiten auch ganz anders erklären als durch Entlehnung und Nachbildung. Die Vorstellungen von einer Heilszeit und Unheilszeit im Alten Testament lassen sich restlos aus der prophetischen Predigt erklären, speziell aus der Gewohnheit der Propheten, die eingetretenen oder noch drohenden politischen Kalamitäten als von Gott zur Bestrafung der Untreue des Volkes herbeigeführte Unheilszeiten zu charakterisieren. Redewendungen, in denen Unheilszeit und Heilszeit nebeneinander gestellt werden, finden sich häufig auch im Deuteronomium. Das Richterbuch ist ferner ganz von einem Schema durchdrungen, in welcher Heilszeit und Unheilszeit mit bestimmter Absicht als Lohn für Israels Treue oder als Strafe für seine Untreue hingestellt werden. Das alles hat mit babylonischen Vorbildern nichts zu tun, sondern beruht auf der Beurteilung der Ereignisse von ethischen Gesichtspunkten. Daß das babylonische Exil, welches eine Unheilszeit in eminentem Sinne war, die Sehnsucht nach einer späteren Heilszeit in besonderem Maße weckte, ist ganz klar. Die Prophezie bringt diesen Gegensatz zwischen der von Gott verhängten Strafzeit und der zu erwartenden messianischen Epoche deutlich zum Ausdruck. Die Idee des Heilsbringers ist, wenn man von der prophetischen Inspiration absieht und nach einer natürlichen Erklärung sucht, aus der Betrachtung der in der nachexilischen Epoche verklärten Gestalten Davids und Salomos sehr gut zu erklären. Besonders David galt als der Typus eines kraftvollen, gottergebenen, gerechten Königs, und das Wiedererstehen eines Königs wie David war der Gegenstand der Hoffnung Israels. Die Schriftpropheten nennen in diesem Zusammenhange den Namen Davids so häufig, daß man gar nicht genötigt ist, bei der israelitischen Vorstellung von einem Heilsbringer an eine Gestalt wie den babylonischen Gott Marduk oder Tamuz zu denken. Ist aber die israelitische Idee von einem Heilsbringer aus der Geschichte Israels genügend erklärt, so ist es vom wissenschaftlichen Standpunkte aus überflüssig und daher verfehlt, nach einer außerisraelitischen Quelle zu forschen.

Es soll mit dem eben Gesagten nicht geleugnet werden, daß außerhalb Israels im Altertum Vorstellungen existiert haben, welche den messianischen Gedanken des A. T. ähnlich sind; und es ist zweifellos sehr verdienstlich, den Spuren solcher Ideen bei den altorientalischen Völkern nachzugehen. Betrachtet man solche Parallelen zur alttest. Messiashoffnung vom Standpunkte des Offenbarungsglaubens, so wird man in denselben Beweise für eine auch außerhalb Israels erkennbare Vorbereitung des Menschengeschlechts auf das messianische Heil erblicken dürfen.

Es sei zum Schluß noch bemerkt, daß die vorliegende Schrift Zimmerns zwar durch das bekannte Buch von Drews (»Die Christusmythe«) veranlaßt ist, daß der Verf. aber weit davon entfernt ist, die Geschichtlichkeit der Person Jesu in Zweifel zu ziehen.

Breslau. J. Nikel.

Prat, F., S. J., **La Théologie de Saint Paul.** [Bibliothèque de théologie historique]. Première partie. Paris, G. Beauchesne & Cie., 1908 (IV, 604 p. 8°). Fr. 6. — Deuxième partie. 1912 (VIII, 579 p.). Fr. 6.

Mit dem eben erschienenen 2. Bande hat Prat ein Werk vollendet, das die Einlösung einer alten Schuld der katholischen Bibelwissenschaft bedeutet. Seit dem 1864 in 1., 1883 in 2. Auflage erschienenen Buche von

Simar: Die Theologie des h. Paulus (Freiburg, Herder, XII u. 284 S.) ist P.s Schrift die erste Darstellung der theologischen Gedankenwelt des Völkerapostels aus der Feder eines katholischen Forschers. Um so größer ist die Freude, der glänzenden, mit Geist und Liebe geschriebenen Arbeit reiche Anerkennung zollen zu können. Sorgfältige und gründliche Durcharbeitung des in den paulinischen Briefen aufgespeicherten Materials, eine erstaunliche, fast lückenlose Kenntnis auch der nichtfranzösischen, besonders der so außerordentlich reichhaltigen deutschen und englischen Literatur, eine geistreiche, den Leser nie ermüdende Schreibweise, das sind die großen Vorzüge des umfangreichen Werkes.

Die Anlage der Arbeit ist eine eigenartige und glückliche. Der 1. Band folgt in seiner Darstellung der Chronologie der Briefe des Apostels. Indem er eine Analyse der Hauptgedanken jedes Briefes bietet, gewährt er zugleich einen Einblick in die Entwicklung und Entfaltung der Gedanken Pauli. Der Verf. bemerkt mit Recht, daß beide Arten der Darstellung, die analytische wie die systematische, ihre Vorzüge, aber auch ihre Mängel haben. Befolgt man die chronologische Ordnung, so trennt man Dinge, die ihrer Natur nach zusammengehören, und man zerreißt Lehren, deren einfaches Neben- und Nacheinander eine Erkenntnis bedeutet. Zieht man die logische Ordnung vor, so stellt man Anschauungen der verschiedensten Epochen im Leben und in der Entwicklung des Apostels zusammen und manche Gedankenreihen geraten, wenn man sie aus ihrem geschichtlichen Zusammenhang herausnimmt, in eine falsche Beleuchtung. Zwar besteht die Gefahr, daß bei dieser Anordnung des Stoffes manche Dinge zweimal gesagt werden müssen. Allein gegenüber den großen Vorzügen, welche der vom Verf. gewählte Weg bringt, verschwindet dieses Bedenken. Zumal P. durch eine geschickte Verteilung der überaus wertvollen und zahlreichen Exkurse, durch die Einfügung der Vorfragen (Begriff der biblischen, der paulinischen Theologie, Erziehung und rabbinische Schule des Apostels, seine Stellung zum Alten Testament, seine Bekehrung und seine Arbeit bis zur Zeit der Thessalonicherbriefe, I, 1—93) und der Erörterung der literarkritischen Probleme in den 1. Band die systematische Darstellung stark entlastet hat. Dabei wird auch der Hebräerbrief, den P. am liebsten dem Barnabas zuweisen möchte, der aber von Paulus inspiriert ist, in die Darstellung einbezogen. Man ist nur überrascht, wenn man bei dem systematischen Aufriß beobachtet, daß die eigenartige Gedankenwelt dieses Briefes auf denselben nicht bloß keinen Einfluß ausgeübt, sondern in ihm überhaupt keinen Platz gefunden hat.

So wertvoll auch die Analyse der Paulusbriefe ist, das größere Interesse hat naturgemäß der 2. Band. Für den historisch geschulten Verfasser besteht die Gefahr nicht, die Theologie des Apostels in das Schema der heutigen Dogmatik einzuzwängen. Er bemerkt mit gutem Grund, „ihr Rahmen ist nicht für sie geschaffen, er würde teils zu weit und teils zu eng sein. Mehrere klassische Traktate würden fast leer bleiben, andere wieder in Thesen zerfallen, die für das apostolische Zeitalter von vitaler Bedeutung waren, für die das Interesse heute stark gemindert ist“ (I, 4). Er sieht vielmehr seine Aufgabe darin, den Leitgedanken der paulinischen Theologie herauszustellen und denselben in seinen inneren Beziehungen und Abzweigungen innerhalb der Gedankenwelt des Apostels überall bloßzulegen. Seine Theologie ist weder anthropozentrisch noch theozentrisch, sondern christozentrisch. Der Eckstein des Evangeliums Pauli ist das Wort vom Kreuze. Steht so das Geheimnis der Erlösung im Mittelpunkt seines religiösen wie theologischen Denkens, so ergibt sich als das natürliche, aus ihr selbst herausgewachsene Schema der paulinischen Theologie dieses: 1. Die Vorgeschichte der Erlösung, 2. Die Person des Erlösers, 3. Das Werk der Erlösung, 4. Die Vermittlung der Erlösung *(les canaux de la rédemption,* nämlich Glaube und Rechtfertigung, Sakramente, Kirche), 5. Die Früchte der Erlösung. Diese klare und einfache Disposition des Stoffes trägt ihr Recht in sich selbst. Sie gewährt außerdem dem Verf. den Vorteil, daß er ungezwungen die paulinische Ethik (unter 5: das christliche Leben, die letzten Dinge) in die Darstellung einbeziehen kann. Es ist im wesentlichen die nämliche Einteilung, welche bereits Simar, allerdings nicht in so folgerichtiger Durchführung und unter Fortlassung der Ethik, seiner Darstellung gegeben hatte.

Den Hauptwert dieses Werkes sehe ich darin, daß es zum ersten Male die ungeheure Arbeit, welche die protestantische Theologie in der Erforschung des Lebens und der Lehre des großen Apostels geleistet hat, systematisch nachprüft und sich wissenschaftlich mit ihr auseinandersetzt. Man muß Prat das Zeugnis ausstellen, daß er mit mustergültiger Sachlichkeit Grund und Gegengrund an dem Tatbestand der paulinischen Briefe mißt und keiner Schwierigkeit aus dem Wege geht. Als Beispiele einer sorgfältigen Abwägung und Einzeluntersuchung möchte ich auf die Exkurse über die Charismen (I, 180 ff.), über die Sünde Adams und ihre Folgen (I, 303 ff.), über die Erlösung (II, 308 ff.) und besonders über 2 Kor 3, 17: *Dominus autem spiritus est* verweisen. Man gewinnt kein schlechtes Ergebnis für die französische Exegese, wenn man den letztgenannten Exkurs Prats mit dem gleichnamigen Buch seines Ordensgenossen Holzmeister vergleicht.

Es wäre kleinlich, wollte man gegenüber einem so groß angelegten Werke, das nicht nur eine erschöpfende Darstellung der paulinischen Ideen gibt, sondern auch in seinen zahlreichen Exkursen und oft sehr umfangreichen Anmerkungen eine nahezu vollständige Erklärung der Briefe des Apostels enthält, an Einzelheiten herummäkeln. Bei der Fülle von Problemen und Schwierigkeiten, welche eine so komplizierte Persönlichkeit wie die des Heidenapostels der historischen Forschung bietet, bei den zahllosen Einzelheiten und Einzelfragen, welche in den beiden starken Bänden zur Erörterung kommen, wäre es natürlich eine Kleinigkeit, hundert Dinge aufzuzählen, in denen man anders urteilen würde. Nur eines glaube ich sagen zu müssen. Die religionsgeschichtliche Forschung hätte reichlicher und ernsthafter herangezogen werden müssen, als es der Verf. getan hat. Ich verkenne nicht die großen Schwierigkeiten, welche sich gerade dem katholischen Forscher auf diesem *mare vastum* entgegenstellen. Der klare Blick, das ruhige, alle Instanzen würdigende Urteil, das Verständnis für die großen Überlieferungen der katholischen Bibelforschung würden auch hier dem Verf. gangbare Wege gewiesen haben. Auf jeden Fall würde seine Stellung zu dem so schwerwiegenden dämonologischen Problem, seine Erklärung der *στοιχεῖα τοῦ κόσμου*, die Auslegung von 1 Kor 2, 8 f.; 11, 10; 12, 1 ff.; 2 Kor 12, 2 ff.; 7 anders ausgefallen sein. Mir persönlich war es eine Freude, meine volle Übereinstimmung mit ihm in den zahlreichen Fragen der paulinischen Eschatologie und in der Erklärung des für die persönliche Stellung des Apostels zur Wiederkunft seines Herrn so bedeutsamen Textes 2 Kor 5, 1—10 feststellen zu können. Eine Übersetzung wenigstens des 2. Bandes ins Deutsche wäre, solange wir selbst keine paulinische Theologie hervorgebracht haben, eine lohnende Aufgabe.

Die »Theologie des h. Paulus« von F. Prat ist ein neuer Beleg für die von Einsichtigen längst signalisierte Tatsache, daß die französische katholische Bibelforschung ihre ältere deutsche Schwester überflügelt hat.

Bonn. Fritz Tillmann.

Creusen, Dr. phil. J., S. J., **Tabulae fontium traditionis christianae** (ad annum 1563) quas in usum scholarum collegit J. C. Friburgi Brisgoviae, B. Herder, 1911 (VII u. 7 Tafeln gr. 8°). M. 1,40.

Das Heft enthält außer einer Einleitung, die über die Anlage des Werkes und die Abkürzungen unterrichtet, sieben synchronistische Tabellen, die sich chronologisch aneinanderschließen. Jede Tabelle hat vier Kolumnen: *Romani pontifices, haereses et concilia, scriptores occidentales, scriptores orientales;* bei jedem Papste ist die genaue Regierungszeit, bei den späteren auch der Familienname angegeben, desgleichen bei den Häresien der Charakter der Lehre und die ungefähre Zeit, bei den einzelnen Kirchenschriftstellern das Todesjahr und die Band-, bzw. Bändenummer ihrer Werke in der Migneschen Sammlung. Ausarbeitung und Druck zeugen von größter Sorgfalt. Ihren Zweck, eine Stütze des Gedächtnisses für den kirchengeschichtlichen und besonders für den dogmatischen Unterricht zu sein, erfüllen die Tafeln dann am besten, wenn sie aufgezogen und nebeneinander aufgehängt werden; ihre Anschaffung ist daher theologischen Anstalten und Klöstern besonders zu empfehlen.

Im einzelnen allerdings ließe sich, namentlich für die drei ersten Jahrhunderte, manches bessern. Warum geht das Werk nur bis 1563 und nicht bis in die Gegenwart, zumal da doch die Papstliste bis auf Pius X fortgeführt ist? — Warum der Verf. die Heiligkeit des Gegenpapstes Hippolyt, der als Märtyrer 335 in Sardinien starb, bestreitet, weiß ich nicht; er hat im römischen Brevier und Missale am 13. August ein eigenes Offizium, und daß er schon im 4. Jahrh. allgemeine Verehrung genoß, zeigt eine Inschrift des damaligen Papstes Damasus und ein Gedicht des Prudentius. — Bei vielen Schriftstellern der drei ersten Jahrhunderte hält der Verf. das Todesjahr oder die Lebenszeit für zweifelhaft und gibt sie darum nach verschiedenen heutigen Schriftstellern (Bardenhewer, Batiffol, Funk, Harnack, Krüger, Rauschen) zugleich an. Das ist jedenfalls für den Leser verwirrend und war an den meisten Stellen unnötig, da heute (Krüger schrieb 1898) ziemliche Übereinstimmung herrscht; dafür ein paar Beispiele. Daß Klemens von Rom schon im J. 68 geschrieben habe, wird als Funks Ansicht angegeben; in späterer Zeit, z. B. in den letzten Ausgaben der Apostolischen Väter, hat Funk dies nicht mehr aufrecht gehalten und mit den anderen die Zeit um 96 angenommen. Daß Hermas um 100 seinen *Pastor* verfaßte, behauptet heute niemand mehr. Der Tod des h. Irenäus kann im J. 189 nicht erfolgt sein. Die pseudocyprianische Schrift *Adversus aleatores* wird vom Verf. in die Zeit des Papstes Viktor I (189—199) gesetzt; das hat im J. 1888 Harnack getan, er hat es aber später (Chronologie II 370—381) gänzlich aufgegeben; die Schrift ist, wie man jetzt allgemein annimmt, zwischen 250 und 370 von einem novatianischen oder donatistischen Bischofe verfaßt worden. Daß Justin schon um 138 geschrieben habe, hat man früher, z. B. Usener, behauptet; heute ist es abgetan. Und derart ungenau ist noch manches andere; der Verf. täte gut daran, wenn er bei einer 2. Aufl. die Daten nur nach der neuesten Literatur angäbe. Auf der 7. Tafel ist statt Turrecremata doch wohl irrtümlich geschrieben Terracremata.

Bonn. Gerh. Rauschen.

Feder, Alfred Leonhard, S. J., **Studien zu Hilarius von Poitiers.** I. Die sogenannten ‚Fragmenta historica' und der sogenannte ‚Liber I ad Constantium imperatorem' nach ihrer Überlieferung, inhaltlichen Bedeutung und Entstehung. Mit 2 Tafeln. [Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse. 162. Band, 4. Abhandlung]. Wien, in Kommission bei Alfred Hölder, 1910 (1 Bl., 188 S. 8°). M. 4,90.

Die »Studien zu Hilarius von Poitiers« sollen als Einleitung dienen für die von dem Verf. vorbereitete Ausgabe folgender dem h. Hilarius zugeschriebenen Stücke: der sog. *Fragmenta historica,* des *Liber mysteriorum,* der zwei sog. *Libri ad Constantium,* der *Ep. ad Abram filiam,* einiger *Hymni* und einiger kleineren *Fragmenta,* die im *Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum* erscheinen wird. Der vorliegende I. Teil der Studien beschäftigt sich also mit Überlieferung, inhaltlicher Bedeutung und Ursprung der im Titel genannten Stücke. Nach einer vorläufigen Orientierung über Bestand und Anordnung der sog. *Fragmenta* in den beiden alten Ausgaben von Le Fèvre (Paris 1598) und von Coustant (Mauriner-Ausgabe der Opera S. Hilarii, Paris 1693) handelt F. über die Überlieferung der *„Fragmenta",* und zwar sowohl über die Überlieferung der Sammlung (7—19) als über die einzelner Stücke außerhalb der Sammlung (19—36). Feder legt zum erstenmal seiner Ausgabe die den früheren Herausgebern unbekannte älteste Handschrift *Cod. Paris. Armament. lat.* 483 saec. 9 zugrunde, den Archetypus der von jenen benutzten jungen Handschriften. Die beiden Tafeln reproduzieren zwei Seiten dieser ältesten Handschrift. Für die Sammlung selbst schlägt er an Stelle der herkömmlichen Bezeichnung als passenden, willkürlich gebildeten Titel vor: *Collectanea antiariana Parisina.* Ein Abschnitt über den „geschichtlichen Hintergrund der *Coll. antiar. Par.*" (36—62) zeichnet in großen Umrissen die religiöse Geschichte des 4. Jahrh., mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte und Chronologie der zahlreichen Synoden, soweit die Kenntnis der Einzelheiten dieser Geschichte „für das Verständnis der in den *Coll. antiar.* enthaltenen Fragmente nötig ist". In sehr dankenswerter und wertvoller Weise analysiert der folgende Abschnitt: „Die inhaltliche Bedeutung der *Coll. antiar. Par.*" (62—112) die einzelnen Bestandteile der Sammlung.

Nun endlich wendet sich der Verf. zur Hauptsache seiner Untersuchungen, zu der Frage nach Entstehung und Grundlage der Sammlung (113—133). Er kommt dabei zu folgenden Resultaten, die im Anhang 1 (151—153) nochmals kurz zusammengefaßt sind: Der h. Hilarius schrieb kurz nach der Synode von Biterrä, vor Sommer 356, ehe er in die Verbannung ging, zu seiner Rechtfertigung ein historisch-polemisches Werk, sehr wahrscheinlich unter dem Titel: *Opus historicum adversum Valentem et Ursacium.* Ein zweites gleichartiges Werk mit demselben Titel als *Liber* II schrieb er nach den Synoden von Seleucia und Rimini zu Konstantinopel im Winter 359/60, wahrscheinlich im Dez. 359, zu dem Zweck, die zu Rimini gefallenen Bischöfe zum Widerruf zu bewegen (vgl. Hieronymus *De viris illustribus* 100). Was von dem Bestand der *„Collectanea antiar."* zu jedem dieser beiden Teile gehörte, wird im einzelnen festgestellt. Der Rest der Stücke gehört mit großer Wahrscheinlichkeit einem dritten Werke an, das als Fortsetzung der beiden andern unter gleichem Titel als *Liber* III im J. 367 kurz vor dem Tode des h. Hilarius oder als *opus posthumum* erschien. Die Reste des ganzen dreiteiligen Werkes liegen uns in den *„Collectanea antiariana Parisina"* vor. Die Entstehung dieser Exzerptensammlung ist so zu denken (S. 132), „daß irgendein Anonymus, der vielleicht eine neue Darstellung der arianischen Wirren zu geben beabsichtigte, sich Exzerpte aus dem *Opus historicum* des Hilarius machte und sie selber mit manchen Randnoten versah. In seinem Nachlaß fand man die

Exzerpte ohne Ordnung vor und so, wie sie vorgefunden, wurden sie von einem Schreiber als 2 Teile kopiert und der Nachwelt überliefert." Der Ursprung dieser Sammlung dürfte gegen Ende des 4. Jahrh. anzusetzen und als Heimat des Anonymus Italien anzunehmen sein.

Die Untersuchung über den sog. *„Liber I ad Constantium"* (133—151) gibt ebenfalls zuerst genaue Angaben über die äußere Bezeugung und die handschriftliche Überlieferung des Stückes und wendet sich dann zu der Frage nach der Herkunft desselben (S. 144 ff.). Im wesentlichen kommt Feder hier zu demselben Resultat wie Wilmart *(L'Ad Constantium liber primus de Saint Hilaire de Poitiers et les Fragments historiques: Revue Bénédictine* 24, 1907, 149—179. 293—317), so daß das Rätsel dieses Schriftstücks damit wohl als endgültig gelöst betrachtet werden darf. Der erste Bestandteil desselben, der Brief *„Benignifica"*, ist ein Kollektivschreiben einer Versammlung von Bischöfen an einen Kaiser, und zwar, wie die nähere Untersuchung ergibt, ein solches der Synode von Sardica an Konstantius (und Konstans). Dieses Schreiben nahm Hilarius in sein erstes *Opus historicum adv. Valentem et Ursacium* von 356 auf, mit dem jetzt dabei befindlichen, von ihm verfaßten Begleittext. Auch der Sammler der *Collectanea antiariana Parisina* nahm den Brief *Benignifica* mit dem Begleittext in seine Exzerptensammlung auf; durch Zufall oder Mißverständnis löste sich diese Partie aber aus der Sammlung und wurde mit dem irreführenden Titel für sich überliefert.

Der längere Anhang 2 (153—183) beschäftigt sich mit der Frage der in den *Collectanea antiariana* überlieferten umstrittenen vier Liberiusbriefe *Studens paci, Pro deifico, Quia scio, Non doceo.* (Zu der neuesten Literatur darüber vgl. das zusammenfassende Referat von Feder, Neue Literatur zur Liberiusfrage, in der Theol. Revue 1910, Nr. 4, Sp. 105—109; nachzutragen ist hierzu, daß gegen die hier erwähnte Arbeit von Duchesne sich L. Saltet wieder geäußert hat im *Bulletin de littérature ecclésiastique* 1909, S. 128 ff., mit wiederholten Bedenken gegen die von Duchesne angenommene Echtheit des Briefes *Studens paci).* Der Verf. erklärt, ein zwingender und lückenlos geschlossener Beweis lasse sich weder für noch gegen die Authentizität der Briefe erbringen; ein Editor der *Collectanea antiar. Par.* sei aber jedenfalls nicht berechtigt, sie aus dem *Corpus* auszuschalten und als *spuria* in den Anhang zu verweisen, da anzunehmen ist, daß Hilarius sie als echt betrachtete, in sein Urkundenbuch aufnahm (in *Liber* II) und mit dem begleitenden Text versah (aber ohne die nicht von ihm stammenden, später als Glossen eingefügten Invektiven, vgl. S. 123). Er selbst stellt sich auf die Seite derjenigen, welche die Echtheit der vier Briefe annehmen, ohne aber für diese Ansicht mehr als einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit anzunehmen (vgl. S. 123). Die Briefe enthalten in Form und Gehalt nichts, was die Echtheit ausschließen würde und entsprechen der Situation, wenn man annehme, daß sie nacheinander im Frühjahr (vor Mai) 357 abgefaßt seien, sie würden also zusammen mit der Unterschrift unter ein zweideutiges Symbol die Zugeständnisse darstellen, durch die Liberius seine Rückkehr aus dem Exil erkauft hätte. Jedenfalls gehören aber die 4 Briefe so zusammen, daß sie nur entweder alle echt oder alle unecht sein können. Der Verf. hat mit eindringendem Scharfsinn die entgegenstehenden historischen und philologischen Bedenken zu beseitigen gesucht; trotzdem dürfte nicht das letzte Wort in der Sache gesprochen sein und kann ich nicht sagen, daß ich von der größeren Wahrscheinlichkeit der Echtheit überzeugt worden wäre. Darin, daß die Frage über den Fall des Liberius eine rein historische ist, durch welche das Lehramt in keiner Weise tangiert wird, sind die Vertreter der verschiedenen Ansichten einig.

Es folgen zum Schluß einige tabellarische Zusammenstellungen: Anhang 3 (184) stellt die chronologische Ordnung der (erhaltenen) Aktenstücke des *Opus historicum* her; Anhang 4 (184 f.) stellt die nachweisbaren Lücken zusammen; Anhang 5 (185 f.) macht den Versuch einer teilweisen Rekonstruktion des *Opus historicum.*

Die gehaltvollen Untersuchungen des Verf. bieten auch unabhängig von ihrer nächsten Bestimmung, als *Prolegomena* zu der künftig erscheinenden Ausgabe der Texte zu dienen, reiche Belehrung über die historischen Schriften des h. Hilarius und über das in ihnen überlieferte wichtige Quellenmaterial zur Geschichte der arianischen Wirren.

Aachen. F. Lauchert.

Schoo, Dr. Georg, **Die Quellen des Kirchenhistorikers Sozomenos.** [Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, 11. Stück]. Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1911 (VI, 156 S. gr. 8°). M. 5,60.

Der Streit über die Quellen des Kirchenhistorikers Sozomenos ist in Hinsicht auf die Hauptquelle, das Geschichtswerk des Sokrates, durch die kritischen Arbeiten von L. Jeep und Fr. Geppert endgültig entschieden worden. Andere bemerkenswerte Resultate in bezug auf weitere Quellen, Philostorgius, Athanasius (*συνοδικός*), Sabinus (*συναγωγή*), Palladius und Rufinus (Mönchsgeschichte) haben auch neben den beiden genannten Gelehrten Batiffol, Preuschen, Schwartz u. a. erzielt. Schoo stellte sich die Aufgabe, über alle diese Vorarbeiten hinaus ein möglichst erschöpfendes Bild von der literarischen Abhängigkeit des Sozomenos zu liefern. Es genügt ein Blick in die einzelnen Tabellen der Parallelstellen und zumal in die universale Schlußtabelle (Kap. 7, S. 135—155), um die eingehende und unverdrossene Gründlichkeit zu würdigen, mit der Schoo gearbeitet und volle Arbeit getan hat. Der Organismus des Geschichtswerkes unseres Sozomenos ist nach allen Regeln der Anatomie bis in seine kleinsten Glieder und Teile zerlegt und nach den verschiedenen konstitutiven Elementen beschrieben.

Die Untersuchung umfaßt sieben Kapitel. Das erste ist der Einleitung gewidmet und orientiert auf Grund meist schon bekannter Daten in knapper Form über das Leben des Sozomenos, über die charakteristischen Eigenschaften seiner Kirchengeschichte, das verlorne Werk des Autors und seine Stellung zwischen Sokrates und Theodoret. In klarer Scheidung des Materials behandelt dann der Verf. in den nächsten vier Kapiteln 1) die Hauptquellen (Sokrates, Rufinus, Eusebius, Athanasius, Quellen der Mönchsviten und Olympiodor); 2) die Nebenquellen (Gregorius v. Naz., Chrysostomus, Hieronymus, Martyrerakten, Eunapius, Philostorgius, Eutropius); 3) urkundliches Quellenmaterial (Gesetze, Briefe, andere dokumentarische Dinge); 4) mündliche Überlieferung (selbständig von Sozomenos Gesehenes und Gehörtes). Ein eigenes (6.) Kapitel ist der Frage über das Verhältnis der Kirchengeschichte zum „Synodicus" des Athanasius und der „Synagoge" des der Sekte der Macedonianer angehörigen Sabinus vorbehalten. Die Einrichtung des Buches ist derart getroffen, daß im Anschluß an die jeweilige Parallelen-Tabelle in eine Erörterung derjenigen Texte eingetreten wird, aus welchen eine direkte Entlehnung aus den bezeichneten Vorlagen mehr oder weniger zu erschließen ist. Nach solcher Feststellung ergibt sich von selbst der verschiedene Grad der Wahrscheinlichkeit, inwieweit Sozomenos auch bei den übrigen Koinzidenzen nicht rein zufällig mit dem früheren Autor zusammengetroffen ist. Daneben wird aufgezeigt, inwieweit S. auch auf die

entfernteren Quellen seiner unmittelbaren Vorlage zurückgegangen ist, um diese zu ergänzen oder zu modifizieren. Im Widerspruch mit moderner Gepflogenheit hält er beharrlich an dem Prinzip fest, gerade die wichtigsten unmittelbaren Quellen, wie eben den Sokrates, mit keiner Silbe zu nennen, untergeordnete Quellen dagegen namentlich anzuführen. Andererseits hebt Schoo mit Recht die objektive und wahrheitsliebende Absicht des Sozomenos hervor, der sich seiner Aufgabe, den Tatsachen gerecht zu werden, wohl bewußt bleibt (*μάλιστα τῆς ἀληθείας ἐπιμελεῖσθαι χρεὼν διὰ τὸ τῆς ἱστορίας ἀκίβδηλον . . . πάντα δεύτερα ποιεῖσθαι τῆς ἀληθείας τὸν συγγραφέα προσήκει* I, 1 Migne P. G. 67, 861; Schoo zitiert nach der neuen Ausgabe von Hussey).

Gegen Preuschens Aufstellung, daß Sozomenos für die „Mönchsgeschichten" einen „obskuren Timotheus" benützt und diesen mit Timotheus von Alexandrien († 385) verwechselt habe, wendet sich Schoo mit wenig befriedigenden Erwägungen[1]). Glücklicher scheint Schoo uns zu argumentieren, wenn er gegen Preuschen dartut, daß Sozomenos die *„Historia Lausiaca" (genuina)* des Palladius und wohl auch das lateinische Werk *„Historia monachorum"* des Rufinus gekannt habe. Dagegen ist es u. E. nicht mehr zulässig, nach den gründlichen Publikationen C. Butlers *(The Lausiac History of Palladius: Critical Discussion etc.* 1898; *Prolegomena, Introduction and Text* 1904), im Anschluß an Preuschen, dem Schoo hierin folgt, die unter dem Titel *ἡ κατ' Αἴγυπτον τῶν μοναχῶν ἱστορία* überlieferte Schrift als Übersetzung jener von Rufinus lateinisch herausgegebenen *„Historia monachorum"* hinzustellen. Das Verhältnis ist vielmehr umgekehrt, die griechische Mönchsgeschichte ist Original, die lateinische dagegen Übersetzung bzw. Bearbeitung durch Rufinus. Merkwürdigerweise geschieht der Werke des gelehrten englischen Benediktiners in der ganzen Arbeit Schoos keinerlei Erwähnung. Und doch müssen, um nur einen Punkt hervorzuheben, die von Butler *(Critical Discussion* p. 257—262) in direkter Auseinandersetzung mit Preuschen vorgeführten Parallelen der griechischen und lateinischen Texte ebenso sympathisch durch ihre vornehme Ruhe wie frappierend durch ihre scharfsinnige Exegese auf ein philologisches Gewissen wirken und im Griechischen das Original, im Lateinischen die ganz in der Übersetzungsmanier des Rufinus ausgeführte Kopie erkennen lassen.

Feldkirch. Jos. Stiglmayr S. J.

Oriens christianus. Halbjahrshefte für die Kunde des christlichen Orients, begründet vom Priesterkollegium des deutschen Campo Santo in Rom, im Auftrage der Görresgesellschaft herausgegeben von Dr. A. Baumstark. Neue Serie. Erster Band. 1. Heft. S. 1—188. 2. Heft. S. 189—388. gr. 8°. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1911. M. 20.

Mit dem Beginn der neuen Serie hat diese Zeitschrift eine bedeutende Bereicherung ihres Inhaltes erhalten. Derselbe zerfällt jetzt in drei Abteilungen, nämlich 1. Texte und Übersetzungen, 2. Aufsätze, 3. A. Mitteilungen, B. Forschungen, C. Besprechungen, D. Literaturbericht. Diese Einteilung verdankt die Zeitschrift ihrem verdienstvollen Begründer, der die Redaktion mit diesem Bande wieder übernommen hat, nachdem den letzten Band der ersten Serie Dr. F. Cöln herausgegeben hatte. In jeder Abteilung der beiden Hefte kehrt der Name des Herausgebers ein oder mehrere Male wieder. Zu seinen früheren bekannten Arbeiten auf den Gebieten der christlich-orientalischen Philologie, der Archäologie, der Literatur- und Kunstgeschichte hat B. in diesen beiden Heften neue wertvolle Stücke hinzugefügt. Nur ein Kenner gleich ihm vermag den Wert derselben gebührend einzuschätzen und den Ertrag derselben zu würdigen. Neben ihm erscheinen als Mitarbeiter eine Anzahl, meist schon rühmlichst bekannter Gelehrter. I. Guidi, ein Altmeister der orientalischen Philologie, veröffentlicht zwei alte Gebete aus dem abessinischen Rituale für die Verstorbenen, der Armenist Ferhat liefert als Beitrag den Jobprolog des Julianos von Halikarnassos in armenischer Bearbeitung und den ersten Teil einer Ausgabe von Denkmälern der altarmenischen Meßliturgie (1. Eine dem h. Gregorios von Nazianz zugeschriebene Liturgie). S. Euringer handelt über den mutmaßlichen Verfasser der koptischen Theotokien und des äthiopischen Weddâse Marjam, und bestimmt ihn mit Wahrscheinlichkeit als den syrischen Diakon Šem'on von Gešir, genannt Ḳuḳâja (Töpfer). Zum Abschluß der Untersuchung dürfte die Herausgabe der neun Lieder Ḳuḳâjas aus dem Codex Mus. Brit. Addit. 14520 führen, die nach einer Mitteilung E.s bald zu erwarten ist. G. Graf ferner untersucht ein arabisches theologisches Werk, das zwar den Namen des h. Athanasios an der Spitze trägt, in Wahrheit jedoch wohl dem melkitischen Patriarchen Eutychios von Alexandrien, genannt Sa'îd ibn Baṭrîk, zuzuschreiben ist.

Die archäologischen und kunsthistorischen Arbeiten haben neben dem Herausgeber Johann Georg, Herzog von Sachsen, Abel, Strzygowski, Kaufmann und Stegensek zu Verfassern. Den Inhalt und Wert derselben zu würdigen, muß ich ihren speziellen Fachgenossen überlassen, die ihre Resultate gewiß nicht unbeachtet lassen werden. Ich weise nur auf die vorzüglichen Abbildungen der besprochenen Gegenstände hin, die diesen Abhandlungen beigegeben sind.

Eingehen möchte ich nur auf zwei Arbeiten des Herausgebers, mit denen ich mich etwas näher beschäftigt habe. Im Anfange des 2. Heftes S. 193—203 druckt B. zum ersten Male den syr. Text nebst latein. Übersetzung zweier Weihnachtslieder. Es sind wahre Perlen syrischer Mariologie und wahrscheinlich sehr alt, wie B. in der sorgfältigen Einleitung nachweist. Interessant ist der Hinweis auf verschiedene Parallelen, die sich namentlich in einer mariologischen Rede des Basileios von Seleukeia finden. Zur Ergänzung möchte ich noch hinzufügen, daß S. 203 in Str. 12 V. 3 des 2. Gedichtes die Stelle Ps. 72, 17 (Vulg. 71, 17) angeführt wird. Str. 13 erinnert an Matth. 1, 23; Is. 7, 14, während die Verse: *princeps et magister in Israel, ut audivi a Gabriel* das Wort *„rab" magnus* im Sinne von *magister* zu nehmen scheinen. Die andere Arbeit B.s, die mich länger beschäftigte, steht im 1. Hefte S. 1—19; sie hat den Titel: Griechische und hebräische Bibelzitate in der Pentateucherklärung Išo'dâd's von Merw. B. benutzte nämlich eine Hs der griech.-orthodoxen Patriarchalbibliothek zu Jerusalem, die den Kommentar I.s vollständig enthält; derselbe existiert aber auch in der syro-chaldäischen Hs 457 des Vatikans, allerdings unvollständig, nämlich bis Ex. 33. Von dieser fertigte mir der gelehrte P. Samuele Giamil, jetzt Generalabt der Antonianer zu Rom, im J. 1898 eine Abschrift an. Mit Hilfe derselben kann ich einige Verbesserungen, bzw. Ergänzungen zu B.s Auszügen bieten. Ich füge den Zahlen der Aufzählung B.s die Seitenzahlen der vatikanischen Hs bei. No. 26/163 (Gen. 14, 2) steht: سدف حزقد ٧ حزقد سد حزقد No. 11/74: Derselbe Ausdruck kehrt wieder 168 (zu Gen. 15, 12): سد أحنا أعزز No. 32/168 (24, 63): سد حلعف أمسس كحكاعزيمه حصحكا حكد علمر genau, wie in G: *καὶ ἐξῆλθεν Ἰσὰακ ἀδολεσχῆσαι τὸ πρὸς δείλης εἰς τὸ πεδίον.* No. 36/222 (36, 24) steht vor G: *H gigantes dicit, quos invenit, et fortasse cum eis bellum gessit et vicit (eos);* vgl.

[1]) Man vgl. Sozom. H. E. VI, 29 B (M. 67, 1373): *Ἀλλ' οἷα μὲν ἀναγωγῇ ἐχρῆτο* (sc. *Ἀπολλώς*) . . ., *ἱστορεῖ Τιμόθεος ὁ τὴν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίαν ἐπιτροπεύσας· εὖ μάλα αὐτοῦ καὶ πολλῶν ὧν ἐπεμνήσθην καὶ ἄλλων δοκίμων μοναχῶν τοὺς βίους διεξελθών.* Die von Sozom. im vorausgehenden (28.) Kapitel „erwähnten Mönche" sind eben die von „Timotheus" geschilderten. Eine Verwechslung mochte wohl stattfinden und zwar mit einem gewissen Archidiakon Timotheus von Alexandrien (vgl. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Liter. III, 104).

Deut. 2, 10; Gen. 14, 5 אֵימִם. No. 51/241 l. ܚܝܩܣܕ No. 53/247 (49, 23): ܡܪܝ ܚܝܠ ܡܪܝ ܚܝܠ *Domini exercituum*, G *κύριοι τοξευμάτων*. Der erstere Ausdruck wird schon vorher erklärt mit: ܪܫܝ ܐܣܦ *Principes stirpium (Israel)*. No. 55/248 Z. 2 ܐܣܦ statt ܐܣܪ. No. 56 l. *Fodi* statt *fossi*, ein Fehler, der offenbar aus Brockelmanns *Lexicon syriacum* hier eingedrungen ist. Im *Index syr. lat.* steht daselbst zwar richtig *fodit*, an allen vier Stellen aber, die dort angeführt sind, *fossit*. Selbstverständlich ist der Fehler schon früher von Rezensenten bemerkt und verbessert worden. No. 59 l. G. *genus locustarum dicit pro ḳalma (= animalculum frumento infestum)*. No. 60 (Ex. 9, 31) l. *gossypium* statt *byssum* (G, auch SH 60 las nur: *linum)*.

Übrigens hat B. den Gehalt des Kommentars an griechischen und hebräischen Bibelzitaten keineswegs erschöpft. Die von ihm ausgewählten genügten ja auch wohl, um die Untersuchung über die Herkunft derselben durchzuführen. Sie erweisen sich zumeist als hexaplarisch. Leider erlaubt es der Raum einer kurzen Besprechung nicht, eine neue Auswahl von Stellen hinzuzufügen und namentlich die G zitate mit dem Material bei F, L und SH in Beziehung zu setzen. Als ein Beispiel einer bedeutenden Veränderung des Textes führe ich nur Gen. 5, 21 (Vat. 269) an: ܚܛܗ ܥܡܢ (d. i. = ἐξαπέστειλας ἡμᾶς) ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܘܐܒܕ ܠܢ ܒܝܕ ܡܫܠܡܢ ܘܢܩܛܠ ܠܢ ܥܡܢ G. *Quia caput nostrum commovistis coram Pharaone et laudatoribus eius, gladium dantes in manus eius, ut occideret nos.* Dagegen richtig SH 55: *Quia foetere fecistis odorem nostrum coram Pharaone et ministris eius etc.* Dem Ursprunge nach sind auch diese Stellen wohl meist hexaplarisch. In der von B. S. 15 besprochenen wichtigen Stelle No. 41 hat auch meine Abschrift in Übereinstimmung mit SH die Pluralpunkte über ܐܬܡܐ; auch Vat. S. 232 ist also wohl ein Zeuge für die Lesart: *Θυμιάματα*. Wenn B. den Patriarchen Marj Aba I, von dem ein Genesiskommentar mehrfach und gut bezeugt ist, als Vermittler der Kenntnis der Hexapla bei den Nestorianern annehmen möchte, so wird doch gerade sein Kommentar von Išoʿdâd nicht angeführt, wohl aber außer Ephrem (z. B. Vat. 24 zu Gen. 1, 5), Basileios (Vat. 17), Narsai (Vat. 86), Barḥadbᵉšabba (Vat. 89), Michael (Vat. 290), Johannan (Ib.), endlich (Job oder Ahob) von Ḳatar (Vat. 297). Letzteren nennt er als bekannten Exegeten einfach: „den von Ḳatar". Er muß daher beträchtliche Zeit vor Išoʿdâd gelebt haben, nicht gegen 900, wie Duval, *La lit. syr.* 84 annimmt, ebenso muß Michael eher geblüht haben. Die Frage nach dem Vermittler der Hexapla-Zitate bedarf jedenfalls noch einer Nachprüfung. Zu beachten ist, was Išoʿdâd Vat. 3 über Origenes und die Hexapla sagt. Er erwähnt dort auch Lukianos den Büßer und Heiligen und Martyrer als Korrektor der Bibel. Es scheint eine genaue ziemlich alte Überlieferung über die Tätigkeit beider auch bei den Ostsyrern vorhanden gewesen zu sein.

In den reichhaltigen Mitteilungen (A), die zur dritten Abteilung gehören, bietet B. zunächst eine Übersicht über die liturgischen Hss des jakobitischen Markusklosters zu Jerusalem. Er gibt eine ausführliche Inhaltsangabe dieser Handschriften z. B. der Missalien, Breviere, Homiliare und Synaxare. In (B) Forschungen und Funde berichtet P. Kirsch über die Tätigkeit der orientalischen wissenschaftlichen Station der Görresgesellschaft zu Jerusalem, L. Cré berichtet über die von den weißen Vätern ausgegrabene Eleonabasilika am Ölberge, B. über ein illustriertes syrisches Evangeliar des jakobitischen Markusklosters zu Jerusalem, P. Abel über die Arbeiten der *Ecole biblique* von St. Stephan im Schuljahr 1910—1911. G. Diettrich beschreibt eine nestorianische Hs hauptsächlich philosophischen Inhalts. (C) Die Besprechungen behandeln verschiedene Teile des von Chabot, Guidi u. a. herausgegebenen *Corpus scriptorum orientalium*, ferner Bd. V und VI der von Prinz Max von Sachsen, Nau u. a. herausgegebenen *Patrologia orientalis*, dazu armenische Literatur, Werke christlich-archäologischen Inhalts. Den Abschluß bildet endlich ein umfassender, nach Materien geordneter Literaturbericht (D), für den alle Benutzer B. und seinen Mitarbeitern zu Danke verpflichtet sind.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Albers, Bruno, O. S. B., **Consuetudines monasticae.** Vol. IV: Consuetudines Fructuarienses necnon Cystrensis in Anglia monasterii et Congregationis Vallumbrosanae. Typis Montis Casini, 1911 (XI, 328 S. 4°). L. 18. — Vol. V: Consuetudines monasteriorum Germaniae necnon S. Vitonis Virdunensis et Floriacensis abbatiae monumenta sec. X. Typis Societatis Editricis Castri Casini, 1912 (XVII, 190 S. 4°). L. 11.

An der Spitze des vierten Bandes dieser wertvollen Veröffentlichung steht der Name Fruktuarias. Er allein zeigt schon die Bedeutung des Bandes. Fruktuarias Einfluß auf die Blüte der Klöster des 11. und 12. Jahrh. ist bekannt und wird durch das Verzeichnis, das der Herausgeber (S. 263—271) beigefügt, sowie durch eine genealogische Tafel in dankenswerter Weise veranschaulicht. Unter den 55 Klöstern, die den belebenden Einfluß der Disziplin von Fruktuaria oder Dijon in sich aufgenommen, finden sich an bekannten deutschen Namen Admont, Alpirsbach, St. Arnulf in Metz, St. Blasien, Engelberg, Göttweig, Lambach, Lorch, Muri, Siegburg, St. Pantaleon in Köln, Wessobrunn.

Auf englischen Boden verpflanzten sich die kluniazensischen Gebräuche über Beck nach Chestre, das mit Anselm von Canterbury aufs engste verknüpft ist, und zeitigten hier die *Consuetudines* von Chestre, die Albers aus einer Berliner Handschrift herausgibt. Die Gewohnheiten der Kongregation von Vallumbrosa sind mit den „deutschen" Gewohnheiten verwandt, die den fünften Band eröffnen.

Der Herausgeber hat diese „Gewohnheiten deutscher Klöster" aus je einer Handschrift der Stadtbibliothek von Trier und der Bibliothek von Einsiedeln entnommen. Die Trierer Rezension ist länger und schließt beinahe völlig den Einsiedler Text in sich. Haucks Ansicht, die Einsiedler *Consuetudines* gehörten eher dem 11. Jahrh. als einer früheren Zeit an (KG Deutschlands III³ 379) läßt sich demnach nicht aufrecht erhalten, da die Trierer Rezension schon der Wende des 10. Jahrh. entstammt. Über die Abhängigkeit der *Consuetudines Einsidlenses* von Dunstans *Regularis Concordia*, für die sich neuestens im Anschluß an Odilo Ringholz O. S. B. auch Ernst Tomek in seinen ausgezeichneten »Studien zur Reform der deutschen Klöster im 11. Jahrhundert, I. Teil: die Frühreform« (Wien 1910) S. 298—322 erklärt, spricht sich Albers noch nicht näher aus (vgl. U. Berlière in der *Revue bénédictine* 1912, 432* und 365 ff.).

Eine Handschrift von St. Viton und Hidulph in Verdun enthält Gebräuche, die mit den eben genannten deutschen Gebräuchen verwandt sind, ohne daß sich ihre Heimat genau feststellen ließe. Den Schluß bilden Gebräuche von Fleury, die nach Albers zur gleichen deutschen Familie gehören.

Welche Schätze für eine Reihe von Einzelfächern diese Gebräuche und Gesetze bergen, zeigt das eben erwähnte Buch Ernst Tomeks. Mit entzückender Frische ersteht dort das ganze blühende innere Leben von Cluny aus seinen *Consuetudines* (vgl. G. Schreiber in der Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung I (1911) S. 360 ff.). Die feinsinnige Leistung, die in dieser Arbeit Tomeks (S. 173—291)

vorliegt, muß das eingehende Studium der *Consuetudines* vor allem durch die Liturgiker, Kunstforscher und Rechtshistoriker, aber auch durch die Kulturhistoriker aufs neue anregen und dem unermüdlichen Sammler und Herausgeber Dank und bei etwaigen Mängeln — die Druckfehler in den *Prolegomena* sind diesmal besonders zahlreich — Nachsicht erwerben.

Die folgenden Bände sollen Gebräuche von Cassino, Saumur, Hirschau, Cluny, Beck, Dijon usw. bringen. Die Vollendung der Herausgabe verspricht endlich als reife Frucht eine Darstellung des Werdegangs und der Zusammenhänge der einzelnen *Consuetudines*. Möge es dem Herausgeber vergönnt sein, in nicht zu ferner Zeit mit dieser wichtigen und fruchtbaren Arbeit sein Werk zu krönen.

St. Josef, Coesfeld i. W. P. M. Rothenhäusler O. S. B.

Lemmens, P. Dr. Leonhard, O. F. M., **Aus ungedruckten Franziskanerbriefen des XVI. Jahrhunderts.** [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. Heft 20]. Münster i. W., Aschendorff, 1911 (X, 120 S. gr. 8°). M. 3,30.

Wir erhalten hier Nebenergebnisse von Studien, die P. Lemmens zur Geschichte der sächsischen Franziskaner u. a. im Staatsarchive zu Zerbst und im Danziger Stadtarchiv angestellt hat.

In der Einleitung (1—8) wird darauf hingewiesen, daß es verfrüht sei, ein zusammenfassendes Urteil abzugeben über den Zustand in den damaligen Franziskanerklöstern und über die Gesamthaltung der Mönche. Doch habe die fortschreitende Forschung das Bild immer freundlicher gestaltet. Die Observanten vor allem hätten sich bei Beginn der Glaubenskämpfe in ausgezeichneter Verfassung befunden und in ihnen großen Mut und heroische Treue bewiesen.

Der 1. Abschnitt (8—22) beschäftigt sich mit dem P. Ludwig von Anhalt, einem Sprossen des Fürstenhauses Anhalt-Zerbst, der bisher fast nur aus der Schilderung bekannt war, die Luther von dem demütigen Ordensmanne gegeben hat. Wir lernen ihn hier zugleich kennen als musterhaften Priester und tatkräftigen, allverehrten Ordensobern.

Die Fürstin Margareta von Anhalt, um deren Briefwechsel sich der 2. Abschnitt (23—54) dreht, stand in Korrespondenz mit vielen katholischen Schriftstellern der Reformationszeit. Hier kommen nur Franziskaner (Jakob Vogt, Vitus Schertzer, Augustin v. Alfeld, Joh. Reinfelt, Wolter, Runge, Rosseken, Spilner und Sonnenberg) in Briefen an sie zu Worte. Die Briefe machen einen recht erfreulichen Eindruck. Es tritt die später bitter getäuschte Zuversicht hervor, der Sturm werde vorübergehen; die Hoffnung richtet sich auf Kaiser und Konzil.

Über Funde im Danziger Stadtarchiv, die aus dem dortigen Trinitatiskloster stammen, berichtet der 3. Abschnitt (54—76). Gegenüber den widerspruchsvollen bisherigen Nachrichten wird erstmalig der interessante Lebenslauf des P. Alexander Svenichen entrollt und der Mann von dem Vorwurfe der Abtrünnigkeit gereinigt. — Die Spannung zwischen den einzelnen Zweigen des Franziskanerordens hat zu den mannigfachen Verlusten an die Neugläubigen mit beigetragen. Fast jedes der westpreußischen Klöster verödete allmählich. Gegen Ende des Jahrhunderts zogen polnische Observanten in die von den Deutschen verlassenen Stätten.

Im Anhang (77—116) erhalten wir zunächst ein Verzeichnis der im Staatsarchive Zerbst beruhenden Briefe des P. Ludwig von Anhalt (9) und der Briefe der Franziskaner an die Fürstin Margareta (52) nebst Regesten. Abgedruckt wird ein Brief über das Generalkapitel des Jahres 1517 aus der Kgl. Bibliothek zu Dresden; ebenfalls vollständig mitgeteilt werden 16 Briefe aus dem Danziger Stadtarchiv.

Zu 34 Anm. 2 dürfte das Original wohl die Schreibart aufweisen „kheine", nicht „kleine".

L. bringt einen erfreulichen Beitrag zur Aufhellung der Geschichte seines Ordens im 16. Jahrhundert.

Krefeld. G. Buschbell.

Gulielminetti, Anton, **Klemens Wenzeslaus, der letzte Fürstbischof von Augsburg, und die religiös-kirchliche Reformbewegung.** Diss. [Sonderabdruck aus Schröder, Archiv für die Geschichte des Hochstifts Augsburg 1, 4. u. 5. Lieferung 1911]. Neuburg a. D., Selbstverlag des Verfassers, 1911 (XII, 151 S. gr. 8°). M. 1,50.

Rösch gibt in dem Vorworte zu seinem Buche »Ein neuer Historiker der Aufklärung« (das sonderbarerweise in dem sehr reichhaltigen Literaturverzeichnis bei G. nicht angemerkt ist), dem Wunsche nach mehr Spezialarbeiten über die Aufklärungszeit Ausdruck. Nur wenige Aufklärungsherde, wie z. B. Würzburg und Stuttgart, seien bisher erschöpfend behandelt. Der Forschung stehe hier noch ein weites Feld offen.

Für Augsburg hat nun G. mit seiner Dissertation einen Beitrag zur Kenntnis der Aufklärungszeit geliefert. Er will den Anteil nachweisen, den der letzte Augsburger Fürstbischof an den religiös-kirchlichen Reformbestrebungen des auslaufenden 18. Jahrh. hat. Ein Reformer im eigentlichen Sinne war freilich Klemens Wenzeslaus nicht. Dafür hatte er zu wenig Festigkeit und Energie, aber viel guten Willen brachte er mit in sein Amt, so daß seine Regierung im allgemeinen für das Bistum Augsburg gut und gesegnet war. Die Schrift G.s zerfällt in zwei Teile. Im ersten behandelt sie die eigenen Reformen des Fürstbischofs bezüglich der Kirchweihen, der Sonn- und Feiertagsheiligung, der Kreuzgänge und Fasttage und vieler anderer Fragen, zeigt uns, wie er Aberglauben, Hexenwahn und eingeschlichene Mißbräuche bei Geistlichen und Klosterleuten bekämpfte u. dgl. m. Der zweite Teil berichtet über die Stellung des Kurfürsten zu den Reformbestrebungen seiner Zeit, zur Febroniusfrage, zur Münchener Nuntiatur und zum Emser Kongreß, zu den Neuerungsversuchen Josefs II, zu den Illuminaten und Aftermystikern und endlich über seine Stellung zur Aufhebung des Jesuitenordens.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt naturgemäß im ersteren Teile, während der zweite bekanntere Dinge darbietet und nur je bei den einzelnen Punkten auf Klemens Wenzeslaus reflektiert. Schade, daß die Schrift nur die religiösen Reformen des Fürstbischofs behandelt, seine Reformen auf sozialem, wissenschaftlichem und kulturellem Gebiete dagegen wenig oder gar nicht berührt. Das so erfreuliche Bild des Fürstbischofs bleibt somit immerhin doch nur einseitig und unvollständig. Möge daher der Verf. mit Rücksicht auf den eingangs geäußerten Wunsch seine im übrigen vortreffliche und zu Ausstellungen keinen Anlaß bietende Schrift ausbauen zu einer umfassenden Darstellung der Reformtätigkeit des letzten Augsburger Fürstbischofs.

Dringenberg. A. Schmeck.

Kißling, Johannes B., **Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche.** Im Auftrage des Zentralkomitees für die Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands. Erster Band. Die Vorgeschichte. Freiburg, Herder, 1911 (X, 486 S. 8°). M. 6,50, geb. M. 7,50.

Es ist sehr dankenswert, daß durch das Zentralkomitee für die Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands die Herausgabe einer wissenschaftlichen Kulturkampfsgeschichte angeregt wurde. Denn was bisher an Darstellungen dieses gewaltigen Kampfes, der Kirche und Staat schwere Wunden geschlagen hat, vorlag, konnte wissenschaftlichen Anforderungen nicht genügen, ausgenommen natürlich das etwa gleichzeitig erschienene ausgezeichnete Werk von Georges Goyau, *Bismarck et l'Eglise. Le Kulturkampf 1870—1878* (Paris 1911). Nun ist es ja richtig, daß eine jetzt erscheinende Darstellung nicht Endgültiges bieten kann; das wird erst möglich sein, wenn all die Archive sich öffnen werden, und die zeitliche Distanz größer sein wird. Aber die Gegenwart hat auch ihre Rechte. Ganz abgesehen davon, daß es für den katholischen Volksteil heilsam ist, daß die Erinnerung an jene schweren Zeiten nicht erlischt — nicht, um sich dadurch verbittern zu lassen, sondern um stets ohne Illusionen mit klarem Blick die Verhältnisse zu beurteilen — ist es auch wissenschaftlich vollauf berechtigt, all das reiche Material, das jetzt schon über jene Zeit bereit steht, in einem zusammenfassenden Werk zu verarbeiten. Ja man kann sagen, daß gerade jetzt eine besondere, dringliche Veranlassung besteht, diese Kämpfe zur Darstellung zu bringen, jetzt, da noch viele Zeugen jener Tage leben, mit denen früher oder später manche wertvolle Kenntnis ins Grab sinken wird, die dann für immer verloren wäre. Das gilt vor allem auch für die ebenfalls geplanten Spezialgeschichten des Kulturkampfes für die einzelnen Diözesen Preußens und anderer Bundesstaaten; es ist erfreulich, daß auch diese Arbeiten schon in Ausführung sich befinden.

Daß man seitens des Zentralkomitees Kißling mit der Ausführung beauftragt hat, der durch seine Fortsetzung bzw. Neubearbeitung von Brücks »Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert« sich längst als besonnenen, kenntnisreichen, namentlich mit den kirchenpolitischen Verhältnissen des 19. Jahrh. wohl vertrauten Gelehrten erwiesen hat, war eine glückliche Wahl. Kißling hat in durchaus befriedigender Weise seine nicht leichte Aufgabe erledigt. Der vorliegende Band zeigt ebenso seine ausgezeichnete Vertrautheit mit dem gewaltigen Stoff wie sein ruhiges überlegtes Urteil, das in ernster leidenschaftsloser Form und schlichter sachlicher Darstellung zum Ausdruck kommt. Ich möchte nur wünschen, daß das Buch auch auf nichtkatholischer Seite vorurteilsfrei gewürdigt werde, und daß man nicht mit einigen Phrasen sich der Pflicht ruhiger Prüfung entziehe, möge immerhin der Standpunkt ein ganz anderer sein.

Im vorliegenden Bande, dem sich noch zwei weitere anschließen sollen, schildert K. ausführlich die Vorgeschichte des Kulturkampfes, die Darstellung wird bis zum Ausbruch des offenen Kampfes geführt, über den noch jüngst ein angesehener protestantischer Theologe an angesehenem Orte das Urteil fällte, trotz vieler Mißgriffe sei „auch dieser Kampf ein Blatt im Kranz seines (Bismarcks) Ruhmes" (Religion in Geschichte und Gegenwart III, 1814). In vier Büchern ist der Stoff zur Darstellung gebracht. Die ersten drei Bücher behandeln die Kirchenpolitik Preußens, angefangen vom Beginn des 17. Jahrh. (Kurfürst Johann Sigismund). Besonders ausführlich und gründlich ist natürlich die Darstellung des letzten Jahrzehntes vor dem großen Kampfe, welche das ganze 3. Buch füllt. Das 4. Buch schildert dann die Entwicklung der kirchenpolitischen Verhältnisse in Bayern, Baden und Hessen. — Wie man sieht, hat der Verf. sehr weit ausgeholt, er begründet dies (S. 1 f.) damit, daß eine eingehende Kenntnis der älteren katholisch-kirchlichen Politik Preußens, auch der vorfriedericianischen Epoche derselben, zum Verständnis des Kulturkampfes notwendig sei. Tatsächlich ist auch außer Zweifel, daß die preußische Kirchenpolitik innerhalb dieser ganzen Zeit eine gewisse Kontinuität zeigt, was ihre Stellung zur katholischen Kirche betrifft. Von diesem Gesichtspunkte aus konnte Floß seiner auf S. 24 erwähnten Arbeit über den Clevisch-Märkischen Kirchenstreit den Untertitel beifügen „Eine Erinnerung aus der früheren Geschichte des Kulturkampfes". Daß diese preußische Kirchenpolitik meist eine recht einseitige idealisierende Darstellung erfahren hat, war für den Verf. ein Grund mehr, einmal eine recht gründliche Nachprüfung zu veranstalten und die Resultate derselben vorzulegen. Das Ergebnis läßt sich dahin zusammenfassen, daß das Schlagwort von der großzügigen Toleranzpolitik Preußens nicht recht mit den Tatsachen zusammenstimmen will, daß man nur mit großen Einschränkungen von einer „eigentümlichen brandenburgisch-preußischen Toleranzpolitik gegenüber allen christlichen Kirchen" sprechen kann. Freilich muß man beifügen, daß auch nach der andern Seite Preußen nicht etwa aus dem Rahmen der Zeit heraustritt; in der Blütezeit des schon vor der Reformation in voller Entwicklung begriffenen Staatskirchentums war natürlich auch in den anderen Staaten, katholischen wie protestantischen, von Parität und Toleranz keine Rede; vielleicht hätte K. das noch etwas klarer hervorheben können. Immerhin muß den Zeitgenossen das hin und wieder aus verschiedenen Gründen persönlicher, wirtschaftlicher und politischer Art den Katholiken erwiesene Entgegenkommen seitens Preußens aufgefallen sein, so erklärt es sich, daß über verschiedene preußische Herrscher Gerüchte verbreitet waren, daß sie konvertieren wollten oder wohl gar schon im geheimen katholisch wären; man denke etwa an den päpstlichen Offizier, der Goethes Reisegenosse auf der Fahrt durch Umbrien war. K. selbst meint auch z. B. in seinem Schlußurteil über die Kirchenpolitik des Großen Kurfürsten (S. 51), er zeige sich, wenn bei ihm hin und wieder der Eifer des Reformierten hinter rein politischen Erwägungen zurücktrete, als „Vorboten einer neuen Zeit, die die Kirchenpolitik nicht mehr ausschließlich von religiösen, sondern von weltlich-staatlichen Gesichtspunkten beherrscht sein läßt".

So ist ohne Zweifel die übersichtliche Zusammenfassung der älteren preußischen Kirchenpolitik gegenüber der katholischen Kirche im ganzen wohl gelungen und sehr dankenswert. Aber es fragt sich doch, ob die Einfügung dieser an sich trefflichen Ausführungen in die Kulturkampfgeschichte dem Werk zum Vorteil gereicht. Das Werk hätte wohl an Lesbarkeit gewonnen und der Eindruck der Darstellung wäre wohl gesteigert worden, wenn diese Abschnitte fortgefallen oder doch nur in knapper großzügiger Zusammenfassung dem Ganzen vorangestellt worden wären. Es hätte dem Verf. für seine Zwecke genügt und ihm eine reizvolle Aufgabe geboten, dafür ein breit ausgeführtes Gesamtbild zu geben vom Aufschwung der katholischen Kirche in

Deutschland im 19. Jahrh., von ihrer Erhebung aus äußerer und innerer Ohnmacht zu imponierender Machtstellung nach außen, zu innerer Erstarkung und reicher Entfaltung des innerkirchlichen Lebens. Und bei der Darstellung dieser bedeutungsvollen Entwicklung, die voll dramatischen Interesses ist, mußte dann der Kölner Kirchenstreit, „der erste preußische Kulturkampf", wie ihn L. von Pastor gelegentlich in seinem neuesten Werk über Max von Gagern nennt, in seiner epochemachenden Bedeutung auch äußerlich mehr hervortreten. Ich halte es nämlich nicht für glücklich, daß das 3. Buch mit der Regierungszeit König Wilhelms I beginnt, während die Ära König Friedrich Wilhelms IV noch zum 2. Buch geschlagen ist, wie man überhaupt über die Zweckmäßigkeit der Anordnung nach Regierungszeiten der Herrscher in diesem Teil wird streiten können.

Das 10. Kapitel behandelt die „Kämpfe deutscher Gelehrten gegen die Autonomie der Kirche in Preußen und gegen die Beschlüsse des Vatikanischen Konzils". Wie der Verf. die schriftstellerische Tätigkeit von O. Mejer, Friedberg und anderen am Vorabend des Kulturkampfes einschätzt, zeigen seine treffenden Worte (S. 295): „Es konnte nicht im geringsten zweifelhaft sein, daß von dem Augenblick an, wo ein mächtiger Wille sich bereit fand, die dargelegten Pläne und Vorschläge deutscher Juristen auszuführen, gegen die katholische Kirche ein Kampf entbrennen mußte, wie er leidenschaftlicher, umfassender und zielbewußter nicht gedacht werden konnte. Ein freiwilliger Generalstab hatte mit Anspannung aller Kräfte einen Operationsplan gegen die Kirche ausgearbeitet . . ." Und im 12. Kapitel werden die „Kulturkampfgelüste des Liberalismus" geschildert. Da ist von Karl Vogt, Jacob Moleschott und Ludwig Büchner die Rede, durch deren literarische Tätigkeit eine nur zu wirksame Propaganda des ödesten Materialismus entfaltet ward, da wird auch auf David Friedrich Strauß hingewiesen und kurz der „unnennbare Zynismus" gegeißelt, mit dem in der liberalen und radikalen Presse der fünfziger und sechziger Jahre über die idealsten Güter der Menschheit gesprochen wurde (S. 320). So unerquicklich diese Dinge sind, so hätte es sich doch wohl empfohlen, daß K. hierüber ausführlicher sich verbreitete unter reichlicher Beigabe von Proben. In dem Zusammenhang der beiden eben genannten Kapitel wäre auch der rechte Platz gewesen, einen Blick auf die poetische und Unterhaltungsliteratur, speziell den Roman sowie auf die Witzblätter und Karikaturen jener Jahrzehnte zu werfen; denn hier zeigt sich der Haß gegen die katholische Kirche, oder wie man es zu nennen beliebt, der Haß gegen den Klerikalismus oft ganz unverhüllt, ich nenne nur den Namen Gutzkow und weise hin auf die — freilich auch nicht genügenden — Andeutungen und Proben, die Christian Petzet, Die Blütezeit der deutschen politischen Lyrik von 1840 bis 1850. München 1902, gegeben hat. Man sollte es nicht unterschätzen, wie sehr durch diese Art Literatur die öffentliche Meinung beeinflußt wurde und beeinflußt wird bis auf den heutigen Tag.

Hervorgehoben sei noch aus der reichen Fülle des Inhalts, daß auch Kißling (S. 361) wie vor ihm Rachfahl und andere zum Resultat kommt, daß Bismarck bei der Rückkehr aus Frankreich noch nicht an einen prinzipiellen Kampf gegen die katholische Kirche gedacht hat. — Was die Säkularisation in Schlesien betrifft, sei ergänzend hingewiesen auf die auf reichem Aktenmaterial beruhenden Ausführungen bei O. Linke, Friedrich Theodor von Merckel im Dienst fürs Vaterland. Teil II. Breslau 1910. [Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte Bd. X].

Für eine Neuauflage, die ja nicht lange auf sich warten lassen wird, möchte ich empfehlen, für öfter zitierte Schriften wie die Historisch-politischen Blätter kurze Siglen (z. B. Hpbl) zu gebrauchen, ferner aus dem Register die Autoren der zitierten Bücher herauszunehmen und ein besonderes Literaturverzeichnis beizugeben, und schließlich das Register reichhaltiger zu gestalten, eventuell unter Scheidung in Personen- und Sachregister.

Am Schluß des Vorwortes spricht der Verf. die Bitte aus, man möge ihm handschriftliche, in Privatbesitz sich befindende Materialien, also Tagebücher, Briefe usw. zur Kulturkampfsgeschichte überlassen. Es wäre dringend zu wünschen, daß dieser Bitte von recht vielen Seiten entsprochen würde. Das würde namentlich auch für die Spezialgeschichten des Kulturkampfes in den einzelnen Diözesen sehr wertvoll sein.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Stöckl, Albert, **Grundriß der Geschichte der Philosophie.** Zweite, verbesserte und bis auf die neueste Zeit fortgesetzte Auflage. Herausgegeben von Dr. Anton Kirstein, Professor am Bischöflichen Priesterseminar zu Mainz. Mainz, Kirchheim u. Co., 1911 (345 S. gr. 8°). Geb. M. 5,80.

Während an Lehrbüchern der systematischen Philosophie auf katholischer Seite kein Mangel ist, fehlt uns schon seit längerer Zeit ein Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Diesem Mangel hat in letzter Zeit Endres in bezug auf das christliche Mittelalter mit seiner trefflichen 1908 in der »Sammlung Kösel« erschienenen »Geschichte der mittelalterlichen Philosophie« abgeholfen; für die übrigen Perioden aber mußten sich unsere Philosophiebeflissenen ihr Wissen aus akatholischen Schriftstellern holen. Es ist darum mit Freude zu begrüßen, daß auf die Neuherausgabe von Stöckls »Grundzügen der Philosophie« (1910, vgl. Theol. Revue 1911 Sp. 550) im J. 1911 die 2. Auflage seines »Grundrisses der Geschichte der Philosophie« gefolgt ist. Die erste war 1894 erschienen und sollte nach der Absicht Stöckls als erste Einführung in die Geschichte der Philosophie nur das Allernotwendigste bieten. Diesen Charakter hat das Buch auch in der 2. Aufl. behalten; es unterrichtet verhältnismäßig kurz und, soweit das bei einem so schwierigen Gegenstande möglich ist, auch klar über die wichtigsten Systeme und Strömungen der morgen- und abendländischen Philosophie. Dabei ist besonders wichtig, daß der Herausgeber die Systeme, die in der Gegenwart eine große Rolle spielen, ausführlich dargelegt hat, so die Lehren von Wundt, Paulsen und Eucken, weiter die von Henri Bergson und William James und auch den Modernismus. Jedoch hätte hierin noch mehr geschehen müssen. Eine Kennzeichnung der Standpunkte von Dilthey, Külpe, Stumpf, Lasson, Dessoir, Cassirer, Ebbinghaus, Stern, Ziehen, Lipps, Falckenberg, Rickert, Baumann, Husserl, Schuppe, Rehmke, Deußen u. a. ist für den Philosophiebeflissenen unserer Tage unerläßlich, jedenfalls notwendiger als die Kenntnis der Philosophie eines Caesalpinus, Petrus Ramus, Cardanus, Telesius u. a.; das System Günthers hätte mit wenigen Sätzen abgetan werden können, da es heutzutage keine Wellen mehr schlägt. Selbst der Abschnitt über die Neuscholastik ist sehr dürftig; zum mindesten hätte doch in ihm unterschieden werden müssen zwischen den strengen und gemäßigten Thomisten. Auch fehlen hier Namen wie Commer, Schell, Stölzle, Geyser, Dyroff, Baumgartner u. a. Sehr zu bedauern ist das Fehlen jeglicher Literaturangabe über die besprochenen Philosophen. Auf die Angabe ihrer Lebensdaten und der Auflage ihrer Werke kann man sich nicht verlassen; so ist z. B. bei Wundt von den »Grundzügen der physiologischen Psychologie« als letzte Auflage die 4., von der »Logik« und »Ethik« die 2. angegeben, während das erste Werk bereits in 6. und die beiden andern in 3. Aufl. vorliegen. Ferner hätte es sich empfohlen, bei der Darstellung der neueren Philosophen auch ihre Anschauungen im späteren Alter zu berücksichtigen, wie dies Ettlinger in seiner Abhandlung »Altersweisheit neuzeitlicher Denker« (Hochland, Juli 1908, neu überarbeitet in den 1912 erschienenen »Philosophischen Fragen der Gegenwart«) getan hat. Im einzelnen sei noch Folgendes erwähnt.

Die in der letzten Zeit so intensive Beschäftigung mit dem chinesischen Philosophen Laotse hätte eine kurze Charakteristik seiner Philosophie und seines Gegensatzes zu Konfuzius berech-

tigt erscheinen lassen. Daß das ontologische Argument Anselms von der nachfolgenden christlichen Scholastik durchgehends preisgegeben wurde (S. 138), kann angesichts der Darlegungen Adlhochs nicht so apodiktisch behauptet werden. Kants »Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft« ist bereits 1793 erschienen; 1794 kam die 2. Aufl. heraus. S. 253 hätte gezeigt werden müssen, wie Kant überhaupt auf synthetische Urteile *a priori* kam; auch sind diese Urteile nicht richtig charakterisiert. Nach Stöckl sind es solche, deren Materie vom Objekt und deren Form vom Subjekt kommt. Nun sind doch vor allem die Sätze der Mathematik nach Kant synthetische Urteile *a priori;* in ihnen aber gibt es nach Kant nichts, was aus dem Objekt stammt, da doch Raum und Zeit nach ihm aus dem Geiste stammen. S. 261 wäre Schiller der bedeutendste Anhänger Kants zu nennen. Die Reden an die deutsche Nation hielt Fichte, dessen Idealismus übrigens besser als ethischer denn als subjektiver zu bezeichnen wäre, nicht in Königsberg, sondern in Berlin; in Königsberg hatte er nur an ihnen gearbeitet. S. 275 muß es heißen: Ferdinand Baur, nicht: Bauer. Anton Günther ist gestorben 1863, Fechner 1887; sein Werk über das Seelenleben der Pflanzen hat den Titel »Nanna«. Martin Deutinger war zuletzt Professor in Dillingen, nicht in Wiltingen. S. 294 könnten als Materialisten noch erwähnt werden Ratzenhofer und Ostwald, nicht Oswald, wie er S. 300 genannt wird. S. 294 ist Ed. v. Hartmann schwerlich den Materialisten beizuzählen; es fehlt bei ihm der Hinweis auf seinen Kampf für das Lebensprinzip und seine Betonung der Zweckmäßigkeit. S. 295 könnte zur Charakterisierung von Drews noch hinzugefügt werden: der Bekämpfer der Existenz Jesu. Stirner ist gest. 1856, Bergson geb. 1859 in Paris; Loisy wurde schon 1893 von seiner Stelle als Professor der Exegese am *Institut Catholique* in Paris entfernt; der Dominikaner Gonzalez war nachmals nicht nur Bischof von Cordova, sondern auch Erzbischof von Sevilla und Kardinal.

Posen. A. Steuer.

Schmidt, P. W., S. V. D., korresp. Mitglied der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, **Der Ursprung der Gottesidee.** Eine historisch-kritische und positive Studie. 1. Band. Historisch-kritischer Teil. Münster, Aschendorff, 1912 (XXIV, 510 S. gr. 8°). M. 7,60.

Der Titel sollte lauten: „Entstehung der Gottesvorstellungen bei den Naturvölkern." Vorliegender gut ausgestatteter Band ist eine erweiterte Ausgabe der in der internationalen Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde »Anthropos« 1908—1910 in französischer Sprache erschienenen Abhandlungen. Obwohl erst der kritische Teil des Werkes vorliegt, läßt sich doch schon jetzt sagen, daß wir es mit einer nach Methode, Erudition und apologetischer Wichtigkeit monumentalen Leistung katholischer Wissenschaft zu tun haben. Die vergleichende Religionswissenschaft, begründet infolge des Aufschwungs der indogermanischen, semitischen und ägyptischen Sprachforschung im 19. Jahrh., fand zuerst ausschließlich Pflege in philologischen Kreisen, welche naturgemäß mit den literarischen Denkmälern der Kulturvölker sich befaßten und die Entstehung der Religion aus Naturverehrung als feststehende Tatsache ansahen (naturmythologische Schule). Um die Mitte des 19. Jahrh. änderte sich allmählich das Bild. Das Interesse wendete sich den neuentdeckten Naturvölkern zu. Die Ethnologen nahmen den Philologen die vergleichende Religionsgeschichte aus der Hand. Das Charakteristikum aller neuen Schulen ist, daß sie in darwinistischem Sinne die Religionsanfänge als möglichst tief und roh auffaßten. Auguste Comte und im Anschluß an ihn der Engländer Lubbeck nahmen Atheismus als Urstadium an und ließen die Religion erst auf ihrer höchsten Stufe mit Moral sich verbinden. H. Spencer ließ die Religion aus Furcht und Verehrung der Toten hervorgehen (Manismus). Fast die ganze wissenschaftliche Welt eroberte Tylor mit seinem System des Animismus *(Primitive Culture* 1872). Er ließ die Entwicklung ausgehen von der Bildung des Begriffes der Seele und faßte den Monotheismus als letztes Stadium derselben auf. — Den theologischen Kreisen macht Schmidt den Vorwurf, daß sie die Bedeutung des Animismus nicht erkannten. Nur in der Apologie von Schell (I) findet er nicht nur eine eingehende, richtige Darlegung, sondern auch eine ausgezeichnete Kritik dieser Theorie und stellt diese Darlegung und Kritik selbst über jene in der Monographie von Borchert.

Die Herrschaft des Animismus wurde allmählich durch andere Theorien abgebröckelt. Der Totemismus von Robertson Smith erblickte den Ursprung der Religion in der Verehrung von Tieren und Pflanzen, die man nicht töten und essen zu dürfen glaubte. Die panbabylonistische Bewegung (Winckler, Jeremias) stellte ein um 3000 v. Chr. schon fertiges Weltbild auf astrologischer Grundlage als Urform der Religion hin, die sich nach Stucken über die ganze Erde verbreitet hätte. Diese Theorie entkräftete besonders der Astronom und Assyriologe Kugler S. J. Endlich erhoben sich in den letzten Jahren gegen den Animismus auch die präanimistischen Zaubertheorien, welche den Zauberwahn als erste Keimzelle der Religion ansehen wollen (King, Frazer, Hartland, Preuß, Vierkandt).

Eine wirklich gefährliche Gegnerschaft des Animismus, welchem unterdessen auch Philologen wie Usener und Theologen wie Wellhausen sich angeschlossen hätten, sieht S. in dem System des Schotten Andrew Lang, welcher die Existenz eines präanimistischen Monotheismus bei den primitiven Völkern als erwiesen erachtet *(The Making of Religion,* 3. Aufl. 1909). S. begünstigt diese Theorie und vertieft sie durch ein gewaltiges, selbständiges Forschungsmaterial namentlich aus dem Gebiete der südostaustralischen Völker, auf welchem er durch seine australischen Sprachstudien erste Autorität ist.

Der Verf. betont in der Vorrede, daß er nach Abschluß des 1. Bandes sich um die Kritik der Theorien nicht mehr kümmern werde, sondern sein eigenes System darlegen wolle. Allein nichts Geringeres als die Kritik von Wundts gewaltiger Völkerpsychologie hat er doch dem 2. Bande vorbehalten. Auf die Darlegung von S.s eigener Theorie mag man gespannt sein. Die Hauptschwierigkeit liegt darin, daß S. für einen ursprünglichen Monotheismus bei den Naturvölkern begeistert eintritt, andererseits aber es als ethnologisch erwiesen annimmt, daß der materielle Kulturzustand der betreffenden Völker keine Degeneration, sondern eine geradlinige Entwicklung aufweise. S. will sich an die skotistische Urstandslehre halten, irrt aber darin, daß er meint, die Schule des Duns Skotus habe vor der Gnadenspendung einen reinen Naturstand angenommen, während dieselbe tatsächlich die sog. Integritätsgnade vom Augenblick der Schöpfung an dem Menschen zuschreibt. Doch kann einer näheren Aufschlußerteilung im 2. Bande nicht vorgegriffen werden.

Über Wundts Methode urteile ich wesentlich günstiger als der Verfasser. Ebenso kann ich die volle Sympathie mit Lang nicht teilen, weil dessen System doch innerlich leidet durch die Leugnung jeder übernatürlichen Gottesoffenbarung und durch die Auffassung des Katholizismus als mythisch durchsetzter Religionsform, eine Auffassung, die er mit den meisten protestantischen Ethnologen gemeinsam hat. Dies hindert nicht anzuerkennen, daß wir in Schmidts Arbeit eine klassische Kritik der religionsgeschichtlichen Bewegung vor uns haben, wie sie in dieser Meisterschaft selbst Wundt nicht bietet, und daß das gewaltige Wissen des Verfassers der

Apologetik noch reiche Früchte auf einem der zurzeit wichtigsten Forschungsgebiete verspricht.

Regensburg. F. X. Kiefl.

Mangenot, E., Prof. d'Ecriture Sainte à l'Institut Catholique de Paris, **La Résurrection de Jésus,** suivie de deux Appendices sur la Crucifixion et l'Ascension. Paris, G. Beauchesne et Cie., 1910 (404 p. 16°). Fr. 3,50.

Vorliegende Schrift erhärtet vom Standpunkt einer kritischen Geschichtsforschung die Wahrheit der Auferstehung Jesu Christi als einer historischen Tatsache. Sie setzt sich in eingehender und gründlicher Weise mit den Angriffen auseinander, die die neutest. Auferstehungsberichte insbesondere in der Neuzeit erfahren haben. Wie schon das Verzeichnis der benutzten und berücksichtigten Autoren ausweist, noch mehr aber der Verlauf der Untersuchung bekundet, ist kaum eine die Auferstehungsfrage behandelnde Schrift oder Abhandlung, jedenfalls keine Theorie oder Hypothese von Bedeutung außer acht gelassen. Namentlich ist die deutsche Kritik aller Schattierungen dem Verf. genau bekannt und die Erörterung ihrer Aufstellungen nimmt einen großen Raum ein. Da aber ebenso auch auf französische und englische Kritiker Bezug genommen und von den katholischen Autoren fast zu jedem Punkte ihre Stellungnahme notiert ist, so bietet die Schrift einen Überblick über den wissenschaftlichen Stand der Frage, wie er nirgends besser und vollständiger zu finden ist. Die Methode ist eine ausgezeichnete, durchaus dem Standpunkt der Gegner angepaßte und Rechnung tragende.

An erster Stelle wird die Lehre des Paulus festgestellt und zur Geltung gebracht. Hiervon handelt der ganze erste Teil (19—176). Als „solider und sicherer Ausgangspunkt, den kein Besonnener ernstlich wird ablehnen können", dient 1 Kor. 15, 1—8. Dieses Zeugnis wird nicht bloß als Pauli eigene Lehre, sondern auch als Glaubenstradition der Urkirche gewürdigt. Es geht zunächst auf Tod und Begräbnis Jesu als die notwendigen Voraussetzungen der Auferstehung, sodann auf das Faktum der Auferstehung selbst, ferner auf den Umstand des „dritten Tages" und auf den Beisatz „gemäß den Schriften". Da sogar der Kreuzestod und das ordentliche Begräbnis Jesu von seiten einer radikalen Kritik in Zweifel gezogen oder direkt bestritten worden ist, erweist M. auch diese beiden Tatsachen als sichere Lehre Pauli. Dem Apostel stand die Auferstehung Jesu nicht etwa bloß in dem vagen Sinne eines verklärten Fortlebens, sondern als konkretes historisches Faktum fest, das als solches auf gleicher Linie steht mit dem Tod und dem Begrabenwerden. Derselbe, der am Kreuze starb und ins Grab gelegt wurde, ist nach Paulus auch auferstanden. Schon aus diesem Grunde — neben andern — muß Paulus die Botschaft des leeren Grabes gekannt haben.

Die Kritik hat sich besonders erfinderisch gezeigt in Erklärungen, wie im Glauben der Kirche der „dritte Tag" als Auferstehungstermin aufkam. M. betont mit Recht die selbständige Bedeutung des Pauluszeugnisses für diesen Punkt und tritt dafür ein, daß der Apostel die Kenntnis vom dritten Tage ebenso aus der ältesten Tradition „überkommen" hat, wie die andern Lehren, an die er die Korinther in diesem Zusammenhang erinnert. Ich möchte ausdrücklich meine Zustimmung zu dieser durchaus einleuchtenden Annahme hier vermerken, da M. S. 64 mich aus Mißverständnis unter diejenigen zu rechnen scheint, die meinen, das Datum des dritten Tages sei von Paulus nur erschlossen worden aus dem Abstand der ersten Erscheinung vom Tode Jesu. Was ich auf S. 43 meiner Schrift »Die Auferstehung J. Chr. nach den Berichten des N. T.« ausspreche, ist nur dies: Paulus führe den Beweis für die Auferstehung aus den Erscheinungen; da er nun nicht bloß die Auferstehung, sondern die „Auferstehung am dritten Tage" beweisen wolle, so werde anzunehmen sein, daß er die erste oder die ersten Erscheinungen auf den dritten Tag und mithin nach Jerusalem verlege. M. ist allerdings der Meinung, im Gedanken des Apostels wie in dem Glaubenssymbol der Urkirche, das er zitiere, würden die Erscheinungen nicht direkt als Beweise für die Auferstehung vorgeführt, sondern sie hätten die selbständige Bedeutung eines eigenen Glaubensartikels (S. 93). Ich kann mir jedoch schwer denken, daß Paulus kein Beweisverhältnis zwischen den beiden Sätzen im Auge gehabt haben soll. Und wenn man sich auf den Urkatechismus beruft, so möchte ich auf das noch ältere Wort der Jünger am Osterabend verweisen: „Der Herr ist wahrhaft auferstanden und dem Simon erschienen" (Luk. 24, 33), wo sicher die Erscheinung als Beweis für die Auferstehung gedacht ist.

Die Erörterung über die sechs von Paulus erwähnten Erscheinungen kommt zu folgenden Ergebnissen. Paulus führt die Erscheinungen in chronologischer Reihenfolge auf. Er teilt sie in zwei Hauptgruppen: Die vor Petrus und vor den Zwölfen werden geschieden von den übrigen vier. Jene ersten zwei gehören zur urchristlichen Glaubensformel, zur urapostolischen Tradition und zur offiziellen kirchlichen Katechese. Paulus hat sie schon früher den Korinthern als zur Substanz seines Evangeliums gehörig gepredigt. Die andern vier fügt er jetzt im Briefe zur Verstärkung seines Beweises hinzu. Auch diese letzteren hat er gewiß aus guter Tradition und Quelle, für die ihm selbst gewordene ist er unmittelbarer Zeuge. Doch sind jene ersten zwei, wie auch die rationalistische Kritik zugeben muß, von ganz kapitaler Bedeutung. Die Kritik macht gewaltige Anstrengungen, sie auf galiläischen Boden zu verlegen. Doch vergebens. Schon ihre Stellung in der Reihenfolge weist sie dem dritten Tage zu und nach Jerusalem. In der kirchlichen Glaubensformel wurden nur offizielle Zeugen der Erscheinungen verwendet: Petrus und die Zwölfe. Hieraus ergibt sich einerseits, daß der urkirchliche Auferstehungsglaube nicht auf dem Bericht von Frauen oder Magdalena (Renan) beruhte, anderseits erklärt sich, daß Paulus von den Erscheinungen vor Frauen und vor den Emmausjüngern Kunde haben konnte und sie doch nicht erwähnt. Er will überhaupt keine vollständige Aufzählung aller Erscheinungen geben, von denen er wußte; er hat vielmehr die beweiskräftigsten ausgewählt. Es ist also Raum für weitere, wie sie in den Evangelien berichtet sind. Wenn die ersten zwei Erscheinungen nach Jerusalem zu verlegen sind, so fand von den folgenden wenigstens die vor 500 Brüdern wahrscheinlich in Galiläa statt. Paulus bezeugt hiernach beide in den Evangelien vereinigte Traditionen, die judäische und die galiläische. Kann die Chronologie der aufgezählten Erscheinungen auch nicht bestimmt fixiert werden, so nötigt doch nichts zu der Annahme, daß mehrere derselben erst nach der Himmelfahrt stattfanden, wie sich auch nicht erweisen läßt, daß nach Pauli Lehre kein Intervall zwischen Auferstehung und Himmelfahrt inmitten lag. Die letzte, dem Paulus zuteil gewordene Erscheinung scheint von den vorausgegangenen durch einen größeren Zwischenraum getrennt zu sein als diese unter sich voneinander.

Hinsichtlich der Identifizierung der von Paulus angeführten Erscheinungen mit solchen der Evangelien ist M. vorsichtig und zurückhaltend. Er referiert die verschiedenen Ansichten, ohne sich immer zu entscheiden. Sein Bedenken, die Erscheinung vor „den sämtlichen Aposteln" als solche vor den lückenlos

vereinigten Zwölfaposteln zu fassen, scheint mir nicht recht begründet, und nichts im Wege zu stehen, diese Erscheinung mit der am Himmelfahrtstage geschehenen zu identifizieren.

Die nächste Untersuchung gilt der Frage, ob es sich bei den von Paulus gemeinten Erscheinungen bloß um Visionen (bzw. Illusionen, Halluzinationen) oder um wirkliche, objektive Erscheinungen des leiblich Auferstandenen handelt. Da Paulus die ihm selbst zuteil gewordene Erscheinung ganz auf gleiche Linie stellt mit den andern, so liegt der Schwerpunkt des Problems in der Frage: welcher Art die Erscheinung vor Damaskus gewesen. M. widerlegt in treffender Weise die Aufstellungen und Argumente derer, die ihr nur subjektiven oder halluzinatorischen Charakter zuerkennen wollen. Er macht namentlich geltend: Paulus unterscheidet genau zwischen seinen Visionen und der Erscheinung vor Damaskus, er beurteilt diese und jene durchaus verschieden. Seine ganze Beweisführung ist nur verständlich, wenn er eine objektive, körperliche Erscheinung im Sinne hat. Den auferstandenen Christus wirklich gesehen und von ihm Offenbarungen und Aufträge erhalten zu haben, bildet für ihn die Grundlage seines Apostolates. Es steht im Widerspruch mit seinen bestimmten Aussagen, wenn man die Erscheinung aus der Anlage und Disposition seines Geistes, aus Zweifeln und Gewissensbissen subjektiv erklären will.

Hierauf wendet sich die Untersuchung der schwierigen Frage zu: worin für Paulus die Auferstehung Jesu bestand oder welches nach seiner Lehre die Natur des auferstandenen Leibes war. Die Kritik hat hierüber verschiedene von der traditionellen und kirchlichen Anschauung abweichende Ansichten aufgestellt, sie hat zwischen Paulus und den Evangelien einen Gegensatz konstruiert. Paulus, so wurde gesagt, kenne keinen materiellen, mit dem ins Grab gelegten identischen, sondern nur einen geistigen, von Gott neu geschaffenen Auferstehungsleib. M. prüft diese Auffassung nach ihren verschiedenen Abstufungen und Nüancen sowie die dafür geltend gemachten Beweisstellen eingehend. Das Ergebnis lautet: Der Auferstehungsleib ist nach Paulus nicht eine absolut neue Schöpfung, sondern substanziell identisch mit dem früheren irdischen Leib; er ist aber nicht einfach der wiederbelebte irdische Leib, sondern umgewandelt zu einer geistigen (jedoch nicht immateriellen) Beschaffenheit.

Der zweite Teil hat es mit der Darstellung der Evangelien zu tun. Die Theorien der Kritik, speziell Loisys, die einerseits die Entstehung des Auferstehungsglaubens der Jünger ohne wunderbares Auferstehungsfaktum zu erklären suchen, anderseits in den Evangelienberichten frühere Traditionsschichten von späteren, legendären unterscheiden, werden geprüft. Die Untersuchung dreht sich um zwei Hauptpunkte: das leere Grab und die Erscheinungen. Da die freisinnigen Kritiker zu dem ersten Punkte bekanntlich eine zwiefache Stellung einnehmen, teils — so namentlich Loisy — die Historizität des am 3. Tage leerbefundenen Grabes bestreiten, teils das Faktum zugeben, aber das Verschwinden des Leichnams irgendwie natürlich erklären, so richtet sich die Verteidigung nach beiden Seiten. Und da Loisy zugleich das ordentliche Begräbnis Jesu als unhistorisch erklärt hat, wird zunächst dieses schlagend als geschichtliche Tatsache erwiesen. Es zeigt sich hier die ganze tendenziöse Willkür der Kritik Loisys aufs deutlichste. Nicht weniger treffend wird der Erfund des leeren Grabes am Ostersonntag als gesichertes Faktum dargetan. Der Markusbericht erweist sich hier kritisch unanfechtbar. Dagegen verrät es bedenklichste Tendenz, wenn man um jeden Preis gegen alle geschichtlichen Zeugnisse und gegen alle Wahrscheinlichkeit die Jünger schon am Karfreitag nach Galiläa weggehen läßt. Bieten aber nicht etwa die übrigen Evangelisten in bezug auf das leere Grab gegenüber von Markus eine das Wunderbare erweiternde sekundäre, bzw. noch unglaubwürdigere Tradition? Auch diese Annahme erscheint unbegründet. Wenn Matthäus, über Markus hinausgehend, von der Grabeswache berichtet, so muß diese Erzählung durchaus nicht notwendig eine erst später entstandene Legende sein. Matthäus mußte davon reden, weil inzwischen die jüdische Verleumdung von dem Diebstahl des Leichnams durch die Jünger aufgekommen war. Seine Darstellung erklärt sich allerdings aus der Polemik mit den Juden, aber nicht in dem Sinne, daß hierdurch die betreffende Tradition erst geschaffen worden wäre. Sie zeigt im Gegenteil unverkennbar, daß das am 3. Tage leer befundene Grab eine von den Juden anerkannte Tatsache war, die sie eben durch jene Verleumdung zu erklären suchten. So steht also der Historiker hier vor einem von allen vier Evangelien und von den Juden selbst bezeugten Faktum. Läßt sich nun das leere Grab natürlich erklären, ohne Annahme der Auferstehung? M. geht alle Hypothesen, die zu diesem Zwecke erdacht wurden, der Reihe nach durch und kritisiert sie: Scheintod, Wegnahme des Leichnams durch Freund oder Feind oder neutral Gesinnte. Keine hält der Prüfung stand, keine kann auch nur eine Möglichkeit für sich beanspruchen, geschweige denn sich auf historische Zeugnisse stützen; diese stehen direkt dagegen. So bleibt das leere Grab ein solider, unanfechtbarer Beweis für die Auferstehung.

Der zweite, direkte sind die Erscheinungen. Geben nun die Differenzen der Evangelien hinsichtlich derselben ein Recht zur Anfechtung der Glaubwürdigkeit dieser Berichte, speziell zu der von der modernen Kritik beliebten Scheidung zwischen einer echten, ursprünglichen Tradition mit galiläischen Erscheinungen und einer späteren, legendenhaften mit solchen in Jerusalem und am 3. Tage? M. verhehlt nichts von den auf den ersten Blick verlockenden Argumenten, die diese moderne Hypothese, sei es in der Rohrbachschen sei es in der Loisyschen Fassung, für sich anzuführen weiß. Er zeigt dann aber auch, daß sie vor dem ruhig, unbefangen prüfenden Blicke nicht bestehen kann. Die kritische Sonderung der zwei Traditionen ruht nicht auf schlüssigen, noch weniger auf zwingenden Gründen. Es stehen ihr jedoch ganz gewichtige, ja entscheidende Schwierigkeiten entgegen. Es gibt eine andere Erklärung der vorliegenden Divergenzen, die besser befriedigt: Sowohl die judäischen als die galiläischen Erscheinungen gehen auf wahre, ursprüngliche Tradition zurück. Die Evangelisten, die eine der beiden Traditionen ausschließlich zu vertreten scheinen, schließen die andere nicht tatsächlich aus. Die Ausschließlichkeit ist nur eine literarische, keine historisch gemeinte. Sie hängt mit dem Zweck und Plan der einzelnen Evangelien zusammen. Diese literarische Eigenart ist auch im Auge zu behalten, wenn man die Differenzen gegenseitig auszugleichen unternimmt. Eine sichere und restlose Harmonisierung bis ins kleinste Detail, meint

M., werde schwerlich gelingen. Das sei gar nicht zu verwundern, da jedes Evangelium seinen eigenen Plan verfolge, dem die Einzelheiten angepaßt seien, ein in sich abgeschlossenes, abgerundetes Ganzes darstelle.

Endlich gilt es noch, die Wirklichkeit und nähere Beschaffenheit des auferstandenen Leibes aus den Evangelien zu erweisen. Hier kommen die neueren Versuche, die Erscheinungen als innerliche Visionen zu deuten oder Jesus mit einem geistigen Leibe auferstehen zu lassen, zur Sprache; insbesondere auch die Deutung von Le Roy, dem Vertreter eines modernen Materienbegriffes und eines pragmatistischen Auferstehungsglaubens. M. weist vom exegetischen und bibelkritischen Standpunkt aus nach, daß diese Erklärungen an den evangelischen Berichten scheitern bzw. von einer unhistorischen Voraussetzung ausgehen: die älteste Überlieferung hätte nur von einem geistigen Auferstehungsleib Jesu gewußt.

Den Ausführungen über die Auferstehung läßt M. anhangsweise noch zwei Abhandlungen folgen: 1) über die Kreuzigung Jesu, die so, wie sie in den Evangelien erzählt ist, gegen Reinach und Loisy als historisch verteidigt wird, 2) über die Himmelfahrt Jesu, die ebenfalls als Faktum erhärtet sowie nach ihrer Natur und Bedeutung erörtert wird.

Bärenweiler (Württemberg). E. Dentler.

Bünger, Fritz, Dr. phil., Lic. der Theologie, **Geschichte der Neujahrsfeier in der Kirche.** Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1911 (151 S. gr. 8°). M. 4.

Die Einleitung erwähnt ganz kurz die verschiedenen Tage des Jahres, welche in der christlichen Zeit als Neujahrstag in Gebrauch waren. Das 1. Kap. führt die auf den ersten Anblick befremdliche Überschrift: Der Bußtag als Gegensatz gegen die heidnische Kalendenfeier. Nachwirkendes Heidentum. Der Verf. ist nämlich der Ansicht, die älteste Kirche habe im Bestreben, die Ausschweifungen und Ausgelassenheiten, welche die Heiden und manche Christen am Neujahrstage verübten, zu bekämpfen und zu beseitigen, den 1. Januar zu einem Bußtage gemacht. Das scheint uns zu weit gegangen. Denn, wenn auch einzelne Synoden, namentlich in Spanien und Südfrankreich die Verkleidungen untersagen, Sühnegebete anordnen und dgl., so wird der Neujahrstag dadurch so wenig zu einem Buß- und Bettage als die Faschingstage, wenn jetzt in katholischen Gegenden Betstunden zur Sühne der Ausgelassenheit abgehalten werden.

Tatsache ist, daß in den drei ersten Jahrhunderten und noch länger die Kirche sich um das Neujahr überhaupt nicht kümmerte, wofür die beiden ältesten Kalender der christlichen Zeit, der des Philocalus (ed. Schier und Rowali) und der des Polemius Silvius (ed. Angelo Mai) den schlagenden Beweis liefern. Auch hätte bemerkt werden sollen, daß von den verschiedenen Völkern des Altertums jedes seine eigene Chronologie und mithin jedes auch seinen eigenen Jahresanfang hatte, so die Griechen, die Ägypter, die Syrer, die Hebräer usw. Von besonderen Feierlichkeiten am Neujahrstag bei diesen Völkern ist nichts bekannt und erst nachdem sie Jahrhunderte lang unter der Herrschaft Roms vereinigt waren, gelangt die Feier des 1. Januar zu allgemeinerer Geltung und ist davon häufiger die Rede, während bei den Byzantinern der 1. September, der Anfang der Indictionen, der Neujahrstag blieb und von kirchlicher Feier bei ihnen, wie die Kalendarien und Synaxarien zeigen, überhaupt keine Rede ist. Noch Kodinos (Kuropalates) hat in seiner Festordnung nur Anordnungen für Weihnachten und Epiphanie, für den 1. Januar nicht.

Im 2. Kap. wird gezeigt, daß sich der bürgerliche Neujahrstag im Laufe der Zeit zu dem Fest der Beschneidung des Herrn auswuchs. Das konnte nicht ausbleiben, nachdem der 25. Dez. allgemein als Tag der Geburt Jesu angenommen war und gefeiert wurde. Der Nachweis, wann und wo dies geschah, ist nicht schwer zu führen. Er ist bei Bünger mit übergroßem Aufwand von Stellen hergestellt. Dies hätte sich kürzer machen lassen. Man brauchte nur das *Lectionar. Rom.* von S. Genovefa, das zwischen 714 und 755 entstanden ist (ed. Fronteau) mit dem Kalendar, welches Karl d. Gr. 781 (ed. Piper) für seine Gemahlin Hildegard hat herstellen lassen, zu vergleichen (vgl. meine Heortologie S. 293. 301). In ersterem führt der Tag noch die Benennung: *In octalias Domini,* in letzterem schon *Circumcisio.* Wenn in diesen auch noch *Natale s. Mariae* steht, so bedeutet das nicht „Mariae Geburt", denn diese ist ebenda am 9. September, also *more Graecorum,* mit *Nativitas s. Mariae* notiert. Also zwischen 735 und 781 ist das Fest *Circumcisio* im Fränkischen Reiche angeordnet worden — offenbar auf Befehl Karls d. Gr. Wann das Fest in Rom angenommen wurde, läßt sich nicht genau feststellen, da nach dem *Gregorianum,* worin es sich noch nicht findet, römische Kalendarien für Jahrhunderte lang fehlen. S. 63 ff. bringt der Verf. Notizen über die Verehrung des *Praeputium Christi* in Frankreich bei, die mit dem Feste eigentlich nichts zu tun haben.

Nachdem der 1. Januar als *Festum circumcisionis* anerkannt war, brachte es die Ideenassoziation mit sich, daß in Gebeten und Predigt auch der Mutter des Herrn gedacht wurde, aber ein Muttergottesfest ist der Tag dadurch nicht geworden. Wenn B. als dritte Phase in der Ausgestaltung des 1. Januar als Festes eine in Rom entstandene Marienfeier annimmt, so ist das Wenige, was er S. 78—85 zugunsten dieser „Annahme" beibringt, nicht imstande, sie zu begründen, nicht einmal der vom fränkischen Kalendermacher mißbräuchlich angewandte Ausdruck *Natale s. Mariae.*

Im 4. Kap. wird zusammengestellt, was die historische Forschung in betreff der Narrenfeste bisher zutage gefördert hat, welche im Mittelalter Neujahr an vielen Orten stattfanden. Ob der Ton hochgradiger Entrüstung über diese Dinge am Platze ist, wollen wir nicht untersuchen. Im Grunde sind es ja doch nur Schülerfeste und Studentenulk, der an manchem Ort Frankreichs z. B. in Lens sehr ausartete, vermutlich aus Mangel einer organisierten Polizei, die kirchlichen Strafmittel allein reichen in solchen Fällen natürlich nicht aus.

Das Ganze ist eine brauchbare Zusammenstellung der auf die vorwürfige Materie bezüglichen Dinge, welche von fleißigem Quellenstudium zeugt. Größere Kürze und bessere Anordnung der beigebrachten Belege an einigen Stellen würden der Arbeit zum Vorteil gereichen.

Bonn. H. Kellner.

Blosius, Ludwig, Abt, O. S. B., **Trost und Ermutigung im geistlichen Leben.** Nach dem Lateinischen bearbeitet von P. Plazidus Friedrich, Benediktiner von Emaus in Prag. [Aszetische Bibliothek]. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 214 S. 12°). M. 1,60; geb. M. 2,20.

Das vorliegende Buch will den kleinmütigen, ängstlichen Seelen wie auch dem verzweifelnden Sünder Vertrauen und Mut zurückgeben. Von zwei Ausgangspunkten her findet man gewöhnlich den Zugang zu den bedrängten Herzen solcher Menschen. Der erste ist die erbarmungsreiche Liebe Gottes, die der ganzen Offenbarung des Christentums aufgeprägt ist und sich dem Blick des Gläubigen selbst in den Schwierigkeiten des Lebens kundgibt. Jede tiefere Einsicht in Gottes wesenhafte Liebe löst den Zweifel und den Druck von der religiös geängstigten Seele. — Es kann aber auch der leiblich-seelische Zustand des Gedrückten den Ausgangspunkt der seelsorglichen Hilfe bilden. Die zwangsartige Wiederkehr unbegründeter Befürchtungen hat ihre organische Unterlage in nervöser Schwäche. Zwar haben auch Aszeten alter Zeit die einschlägigen Vorgänge gut beobachtet und mit praktischem Blick Abwehrmittel erkannt. Aber die Ätiologie der Zwangsgedanken und Phobien ist ein Erfolg der neuern Psychiatrie. Nachdem Antonin Eymieu im zweiten Teil seines Werkes: *Le gouvernement de soi-même (L'obsession et le scrupule)* Paris 1911, die neuen Erkenntnisse auf die religiösen Zwangsgedanken und Skrupeln angewendet hat, werden wir uns nicht mehr mit ungenügenden Erklärungen alter Aszeten zufrieden geben können. Wenn man dem Geängstigten das Grundlose seiner Sorgen nicht bloß religiös vom Gottesbegriff aus, sondern auch physio-psychologisch von seiner organischen Disposition her klar zu machen versteht, so hat man den Druck wirksam von ihm genommen und das Verlangen nach seelischer Gesundung in ihm geweckt.

Diese Vorbemerkungen mögen zur Verständigung über die Normen dienen, welche bei der Beurteilung des vorliegenden Buches bestimmend sein müssen. Es ist die Übersetzung der *Consolatio pusillanimium,* einer Blütenlese, welche der berühmte Benediktinerabt Ludwig von Blois im J. 1555 herausgab. Der größere Teil der Kapitel ist deutschen Mystikern, namentlich Heinrich Seuse und Johannes Tauler entnommen. Die Stücke sind äußerlich recht ungleich. Neben ganz kurzen Kapiteln stehen langgezogene, welche mehrere „Abschnitte" erfordern. Die empfindlichste Schwäche der Sammlung liegt darin, daß sie die Stücke ohne Gruppierung und ohne ersichtlichen Zusammenhang nebeneinanderstellt. Während z. B. in der Denifleschen Blütenlese »Das geistliche Leben« eine feste Gliederung und eine Gedankenentwicklung, die den Leser planmäßig weiterführt, erreicht ist, vermißt man in unserer Sammlung allzusehr System und Fortschritt der Gedanken. Auch die einzelnen Kapitel selbst entbehren häufig einer festen Gedankenführung, so daß schon bald die Herausgeber durch längere Inhaltsangaben über den meisten Abschnitten dem Übelstand abzuhelfen suchten, ihn aber dadurch nur offenkundiger machten.

Der Inhalt der Sammlung ist von ungleichem Wert. Neben einzelnen guten Stücken, z. B. dem Kapitel: „Ursachen und Segensfrüchte der Leiden" (S. 66 ff.), verfehlen ganze Partien den tiefern Eindruck auf den Leser. Gerade die seelische Lage des kleinmütigen und trostlosen Menschen verlangt große Sorgfalt in der Darbietung. Während der geistig normale Mensch sich ehrlich auch in Gedankenkreise einzufühlen sucht, die ihn fremdartig anmuten oder gar abstoßen, lehnt das empfindsame mißtrauische Gemüt schnell um eines kleinen Anstoßes willen an sich wertvolle Gedanken ab. Ein Sammler oder Bearbeiter muß deshalb alles Unzweckmäßige kurzerhand ausscheiden. Manche Übertreibungen (z. B. S. 123. 127) oder die sinnliche Schilderung der Himmelsfreuden (S. 126 ff.) stoßen bei solch kritischer Disposition auf Unglauben und bleiben wertlos. — Daß die in verschiedene Kapitel eingestreute psychologische Belehrung recht dürftig ist, braucht eigentlich kaum gesagt zu werden.

Diese Bemerkungen sollen kein Urteil über den Wert abgeben, den die Blütenlese Ludwigs von Blois für ihre Zeit besessen haben mag, sondern ihr nur für unsere Zeit jene besonderen Vorzüge absprechen, welche ihre Neuauflage rechtfertigen könnten.

Die Übertragung nennt sich eine Bearbeitung. Sie sucht durch einzelne kurze Erläuterungen oder kleine Streichungen die Schrift dem populären Verständnisse anzupassen. Der Übersetzung eignen, wie die folgenden Proben zeigen, keine stilistischen Vorzüge. Sie gibt die lateinische Vorlage mit einer gewissen Breite wieder und verdunkelt dadurch an einzelnen Stellen ihren Sinn.

Eine bedenkliche Verschiebung des Wesens der Reue tritt in der Übersetzung des an sich schon mißverständlichen Taulerschen Satzes hervor: *„Si alicui dolor sive contritio deest, saltem doleat se non dolere, nam hoc quoque dolor est."* „Glaubst du aber, keine Reue über deine Sünden zu haben, so soll es dir wenigstens leid tun, daß du über deine Fehler nicht nach Wunsch Reueschmerz empfindest. Dann hast du gleichfalls echte, wirkliche Reue" (S. 7. Die letzte Sperrung wie auch die folgenden sind von mir. Beim Vergleich hat mir nicht die vom Bearbeiter benutzte Auflage von 1632, sondern die von 1672 vorgelegen). — S. 33 heißt es: „Auch hätte die Seele dafür (für die einmal vergebenen Sünden) kaum irgendwelchen (lat.: *nec ullum)* Nachteil und Strafe zu erfahren, wenn sie nur in der Besserung ihres Lebens bis ans Ende verharrte." — S. 106 findet sich die Fassung: „Gott ist ein überaus zärtlicher und gütiger Vater, der seine Kinder, die von Sünden und Leidenschaften schon aus ganzem Herzen sich abgewandt und ihm hingegeben haben, sei es nun in diesem Leben oder im Fegfeuer, nur aus väterlicher Liebe züchtigt", obschon hier offenbar *„non nisi paterno affectu"* den Modus: „mit väterlicher Liebe", nicht das Motiv bezeichnet. — Auf S. 173, wo von den unfreiwillig auftauchenden Rückerinnerungen an frühere sündhafte Vorstellungen die Rede ist, erleidet der Sinn des Originals eine Entstellung durch die Übersetzung: „Die wirkliche Sünde muß notwendig so freiwillig sein, daß sie aufhört, Sünde zu sein, sobald sie nicht ganz freiwillig ist." Die Vorlage sagt: *„Peccatum namque adeo esse oportet voluntarium, ut si non sit voluntarium, non sit peccatum."* — Die Inhaltsangabe: „2. Gott belohnt auch das Verdienst der Buße, wie das der Büßenden" (S. 142) verstehe ich nicht. In meinem Text steht: *„Postquam ignovit paenitentibus, etiam ipsorum merita coronat."* — An einigen Stellen macht sich die früheren Zeiten eigene Unkenntnis der seelischen Assoziationsgesetze störend bemerkbar. Nichts ist natürlicher, als daß böse Erinnerungsbilder früherer Sünden im Bewußtsein des Bekehrten wider seinen Willen auftauchen. Es bedarf nicht der Erklärung: „Nun, es verfolgt dein Widersacher dich und läßt an dir seine Unreinheit aus in der Besudelung deiner Gedanken" (S. 173, vgl. 10. 170).

Bonn. Jos. Stoffels.

Kleinere Mitteilungen.

In der Erzabtei Beuron ist jüngst ein „Palimpsest-Institut" gegründet worden, das sich die Aufgabe stellt, mittelst eines von P. Raphael Kögel O. S. B. in Wessobrunn b. Weil-

heim (Bayern) erfundenen photographischen Verfahrens den primitiven, oft sehr wertvollen Text von Palimpsesten der Wissenschaft zugänglich zu machen. Ohne daß die Handschriften chemischen Reagentien unterworfen oder sonst irgendwie beschädigt werden, läßt die Photographie entweder die obere, jüngere Schrift verblassen und die untere Schrift allein klar hervortreten (Methode I) oder sie gibt beide Schriften wieder (Methode II), wobei allerdings die untere nicht so deutlich wird. Das Palimpsest-Institut beabsichtigt nun, in einem »*Spicilegium Palimpsestorum*« ganze Palimpsestkodices verschiedenen Inhalts im Lichtdruck nach Methode I zu veröffentlichen. Den Anfang soll der cod. Sangallensis 193 machen, dessen untere sehr alte, auch paläographisch sehr interessante Schrift Fragmente der hieronymianischen Daniel-Übersetzung bietet. Die Edition wird c. 150 Tafeln umfassen und in starkem Einbande an die Subskribenten zu M. 60, im Buchhandel zu M. 80 abgegeben werden. Hoffentlich findet das höchst nützliche Unternehmen ausreichende Unterstützung. Der Termin der Subskription erlischt am 1. Dez. 1912. — Das photochemische Laboratorium Wessobrunn führt auch die Aufnahme einzelner Palimpsest-Seiten zu dem geringen Preise von M. 2,50 nach Methode II, zu M. 4 nach Methode I aus.

»**Dimmler**, E., **Das Evangelium nach Johannes**, übersetzt, eingeleitet und erklärt. [A. u. d. T.: Der Sammlung Wort und Bild Nr. 18/20]. München-Gladbach, Volksvereinsverlag, 1912 (XIII, 286 S. 12°). Kart. M. 1,20.« — Ganz in der Stilführung und aparten Ausstattung wie das Matthäusevangelium (siehe Theol. Revue 1912 Sp. 337 f.) legt D. jetzt auch das 4. Evangelium vor. Gestattet das harte Gestein der Synoptiker weniger seelische Erlebnisse, gerade im Johannesevangelium kann der Interpret seine ganze Seele in die Erzählung hineinlegen. Nur der Kenner weiß, welche gründliche Vorstudien nötig waren, bis die eigenartigen johanneischen Ergüsse unserm modernen Denken und Reden so nahe gebracht werden konnten, wie es in dieser populären Auslegung geschieht. Selbstverständlich kann kein Erklärer auf einem so vielumstrittenen Gebiet in allen Einzelheiten auf Zustimmung hoffen. So darf z. B. in der Logoserklärung der hellenistische Faktor des Wortes nicht ausgeschaltet werden (S. 9). Verf. scheint auch den ganzen Prolog auf den *λόγος ἄσαρκος* zu beziehen. Ganz unannehmbar erscheint die Deutung der Worte: Was ist mir und dir, Weib? Ist denn meine Stunde noch nicht gekommen? (S. 24 f.). Schlecht klingt (S. 29): Jesus spottete ihrer (der Juden). Leider vertritt D. noch immer eine dreijährige Wirksamkeit Jesu (S. 58 u. oft). Der Samstag, an dem Jesus im Grabe lag, ist für D. „der erste Tag des Osterfestes" (S. 238). Frech war der auf Schleichwegen wandelnde Judas nicht, wie D. annimmt (S. 233). Die Befürchtungen der Hierarchen, die messianische Bewegung könnte staatsgefährlich werden, war subjektiv doch nicht lauter Heuchelei (S. 162). Das ganze Nachtragskapitel (Kap. 21) ist doch nicht bloß zur Widerlegung der Sage, Johannes stirbt nicht, geschrieben worden (S. 279). — So könnten noch manche Anstöße namhaft gemacht werden, aber sie verschwinden vor den vielen Vorzügen dieser neuen Art der Schriftdeutung und Paraphrasierung des Johannesevangeliums. Besondere Anerkennung verdient, daß D. sich in seiner Treue zur erprobten Tradition nicht beirren ließ durch die bekannten Extratouren auch katholischer neuerer Exegeten, so z. B. in der judäischen Tauffrage (S. 40), in der Materialisierung der Ausdrücke *ἀλήθεια*, *χάρις*, *πνεῦμα* u. a. m. Mit Recht unterscheidet auch D. Maria Magdalena, Maria von Bethanien und die Sünderin Luk. 7, 36 ff. (S. 146). P. Dausch.

»P. Canisius M. **Werner**, Priester der Gesellschaft des göttl. Heilandes, **Die katholische Kirche des Mittelalters**. In Einzelbildern dargestellt für das Volk und die reifere Jugend. Mit 17 Bildern. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (XII, 236 S. 8°). M. 2,40; geb. M. 3.« — Als Fortsetzung zu seinen „Einzelbildern" aus dem „christl. Altertum in Kampf und Sieg" (vgl. Theol. Revue 1910 Sp. 126) veröffentlicht P. Werner seine Einzelbilder aus der katholischen Kirche des Mittelalters. In 31 Abschnitten schildert er in großen Zügen das Leben berühmter Heiligen und anderer Persönlichkeiten, z. B. des h. Bonifatius, des h. Ansgar, Karl des Großen, der Päpste Nikolaus I, Silvester II, Gregor VII, Innozenz III, Bonifaz VIII usw., ferner besondere Perioden aus der Kirchengeschichte, z. B. den Bilderstreit, das griechische Schisma, die Kreuzzüge usw., oder auch das religiöse Volksleben und die kirchliche Kunst und Wissenschaft. Wie das 1. Bändchen eine günstige Aufnahme gefunden hat, so wird auch das zweite gewiß viele Leser anziehen. Diese Bücher sollten in jeder Volksbibliothek Aufnahme finden. Die Einzelbilder haben mehr Anziehungskraft als eine im Zusammenhang geschriebene Geschichte der Kirche, worin gar vieles aufgenommen werden muß, was für den Durchschnittsleser nicht das geringste Interesse haben kann. Hier hingegen findet er getrennte Darstellungen, deren Lektüre anregend auf ihn wirkt, und zugleich bieten ihm die einzelnen Kapitel eine gute Apologie zur Abwehr falscher tendenziöser Berichte über die Geschichte des „dunklen" Mittelalters. — Es sei uns gestattet, hier einige kleinere Bemerkungen beizufügen, die aber den Wert des Ganzen nicht im geringsten schmälern sollen. Wenn der h. Bonifatius um 675 geboren wurde (S. 3; für dieses Datum bieten übrigens die Quellen keinen besonderen Anhaltspunkt), so war er bei seinem Tode im J. 754 ungefähr 80 Jahre alt (nicht 75, S. 9). Die Anmerkung S. 158 über „die Einführung des h. Rosenkranzes in der Form, in welcher er jetzt gebetet wird", konnte wegbleiben, da sie mit dem Texte S. 218 f. nicht im Einklang steht. Daß der h. Bonaventura der „größte Theologe seiner Zeit" war (S. 166), wird vielleicht nicht von allen unterschrieben (vgl. übrigens das S. 207 dem h. Thomas von Aquin gespendete Lob). Wohl nicht alle Theologen werden als Hauptwerk Bonaventuras seinen „Aufstieg des Geistes zu Gott" ansehen (S. 209), das *Itinerarium* ist gewiß eine hervorragend schöne Schrift, aber für den Theologen sind sicher die Kommentare zu den Sentenzen das Hauptwerk des seraphischen Lehrmeisters. S. 220 ist, zur Meidung von Verwechslungen, wohl eher Lazariten (statt: Lazaristen) zu schreiben. Ein kurzer Satz über diesen Orden, der sich vor allem der Pflege der Aussätzigen widmete und dessen Großmeister anfänglich ein aussätziger Ritter war (vgl. M. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen, II², S. 257 f.), wäre wünschenswert gewesen. —ng.

»**Mollat**, G., **Les Papes d'Avignon.** 1305–1378. [Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique]. Paris, Lecoffre, 1912 (XVI, 423 S. 16°). Fr. 3,50.« — Das handliche Buch ist in drei Bücher eingeteilt: 1. Kurze Biographien der Avignonischen Päpste; 2. Die Beziehungen des Papsttums zu Italien, zum Reich, zu Frankreich, zu England und zu Spanien; 3. Die Kurie in Avignon, ihre Einrichtung, Verwaltung, Lebensweise, die Fiskalität der Kurie und die Zentralisierung der Kirche. Vor dem ausgedehnten analytischen Index steht ein kurzes Schlußwort. — In der Vorrede wird die Frage aufgeworfen, ob die ziemlich allgemeine Verurteilung der Avignoner Päpste wegen ihrer Abhängigkeit von Frankreich wirklich begründet sei. In dem merkwürdig kurzen und inhaltslosen Schlußwort wird diese Frage verneint. Wenn man von *„certaines questions de détail, comme le procès des Templiers, et pour certains papes, tels que Clement V et Benoît XII"* absehe, wo ein Schein von Berechtigung vorliege, könne man es von der allgemeinen Politik dieser Päpste nicht sagen. Der Inhalt des Buches bringt den schlüssigen Beweis für diese Behauptung meines Erachtens nicht. Ich glaube nicht, daß die These — mehr ist es zurzeit nicht — auf allgemeinen Anklang wird rechnen dürfen. — Die einzelnen Abschnitte verzeichnen zu Beginn eine ausgedehnte, sehr dankenswerte Bibliographie. Wenngleich die gesamten Ausführungen alle sehr knapp gehalten werden mußten, so sind sie doch zur Orientierung sehr dienlich. Die klare Sprache und übersichtliche Einteilung dienen dem Zwecke des Buches ausgezeichnet. Am schwächsten ist das 3. Buch und in diesem das 1. Kapitel: *Avignon et la cour pontificale.* Die klare Herausarbeitung des Unterschiedes der Hofämter und der Ämter der allgemeinen Kirchenverwaltung ist leider unterblieben. Die Verwaltungsbehörden haben eine ganz unterschiedliche Behandlung erfahren und die Darstellung muß an der Hand von Bresslau des öfteren verbessert werden. Es werden hier mehr Lesefrüchte als wohlverdiente Studien geboten. Die Geldgebarung der Kurie ist im allgemeinen einwandfrei dargestellt. Das Buch ist für manche Zwecke recht gut zu gebrauchen, weil es eine Fülle von Fragen streift, deren nähere Ausführung in der angegebenen Literatur nachzusehen ist. B.

»**Braunsberger**, Otto, S. J., **Pius V und die deutschen Katholiken.** Teilweise nach ungedruckten Quellen. [108. Ergänzungsheft zu den Stimmen aus Maria-Laach]. Freiburg i. Br., Herder, 1912 (VIII, 122 S. 8°). M. 2,40.« — Bei seiner Bearbeitung des Briefwechsels des sel. Canisius mußte Br. sich eingehend mit den damaligen Beziehungen Roms zu den deutschen Katholiken beschäftigen. Welch reiches Material er hierüber aus gedruckten und ungedruckten Quellen gesammelt hat, ersieht man aus der vorliegenden Studie, die in ebenso gründlicher als

anziehender Weise schildert, was Pius V für die Erneuerung der katholischen Kirche in Deutschland getan hat. Wiederholt zeigt sich hier, daß der energische Papst, den man schon öfters als eigensinnigen und übereifrigen Greis hingestellt hat, mit der Strenge der Grundsätze und der Schärfe der Anordnungen vielfach große Klugheit, Langmut und Milde in der Ausführung zu verbinden wußte. „Schritt für Schritt weicht die Strenge des Vaters zurück vor der mütterlichen Liebe gegen die von tausend Schwierigkeiten umringten Deutschen" (S. 48). Die lesenswerte Schrift ist von besonderem Interesse für die gegenwärtige Zeit. Nicht selten werden darin Dinge behandelt, die lebhaft an neuere Begebenheiten und Verhältnisse erinnern. N. Paulus.

»**Bonet-Maury**, Gaston, **Die Gewissensfreiheit in Frankreich** vom Edikt von Nantes bis zur Gegenwart. Deutsche Ausgabe unter Mitwirkung des Verfassers bearbeitet von A. Reinecke und E. von Roeder. Mit einem Vorwort von Friedrich Nippold. Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1912 (IV, 312 S. 8°). M. 5.« — Im J. 1900 hat Bonet-Maury, damals noch Prediger, jetzt Professor an der protestantischen theologischen Fakultät zu Paris, eine Studie über die Entwicklung der Gewissens- und Religionsfreiheit in Frankreich von 1598 bis 1870 veröffentlicht. Diese Arbeit hat er 1909 in neuer Auflage erscheinen lassen und darin die Darstellung bis zur Trennung von Kirche und Staat im J. 1905 fortgeführt. Über die Zeit von 1598 bis zum Konkordat von 1801 handelt bloß ein Drittel der Schrift; der Löwenanteil ist der neueren und neuesten Zeit zugefallen. In der vorliegenden deutschen Ausgabe ist das französische Werk „in treuer Übersetzung" wiedergegeben, wie Nippold in seinem kurzen Vorwort hervorhebt. Nippold erklärt auch, es sei ihm „eine hocherfreuliche Aufgabe, der deutschen Ausgabe des neuesten Werkes seines Pariser Fachgenossen ein Geleitwort mit auf den Weg zu geben". Dies zeigt schon deutlich genug, in welcher Richtung das Werk des Pariser Theologen sich bewegt: es ist ganz vom protestantischen Standpunkt aus geschrieben. Man kann zwar Verschiedenes daraus lernen; doch wäre manches zu berichtigen. Die Übersetzung liest sich im großen ganzen recht gut; nur kommen bisweilen Schnitzer vor. So wird das Wort *„abbé"* in der Regel mit „Abt" übersetzt. Der „Abt" Loisy, die „Äbte" Fénelon, Dupanloup, Lacordaire, Lemire usw. nehmen sich etwas sonderbar aus. Wer ein französisches Buch übersetzen will, sollte doch wissen, daß das Wort *„abbé"* jedem Geistlichen beigelegt wird, während der Ausdruck „Abt" nur dem Vorsteher einer Abtei zukommt. Sonderbar ist es auch, daß die bekannten *Assemblées du Clergé de France* stets „Klerikerversammlungen" genannt werden. Die berühmte Rede Lacordaires: *La vocation religieuse de la nation française* ist im Deutschen als eine Rede über den Beruf (nicht Berufung, S. 164) des französischen Volkes zu bezeichnen. Und was soll sich denn der Leser unter einer „strengen Beobachtung der Sakramente" (S. 73) denken? Leider fehlt ein Personenregister. N. Paulus.

»**Luciano del Pozo, Leben des h. Johannes von Gott**, übersetzt von Domkapitular Wilh. Frank in Breslau (†), Mitglied des Reichstags. Paderborn, Bonifaciusdruckerei, 1912 (XVI, 283 S. gr. 8°). M. 2,50; geb. M. 3,30.« — Der Übersetzer, der 1899 am Grabe des h. Johannes von Gott weilte und durch die geistigen Söhne des Heiligen zweimal liebevollst gepflegt wurde, hat seinem Dank Ausdruck gegeben durch Aufnahme dieser barmherzigen Brüder in seine Berliner Pfarrei (St. Pius) und durch diese Übersetzung. Als Gabe zum 250. Sterbetage des h. Joh. von Gott hat er die neueste spanische Ausgabe Lucianos del Pozo übersetzt. Pozo hat seine Angaben verschiedenen Autoren entnommen u. a. besonders Moguin, der auf dem Titelblatt genannt ist. Daß die älteste Biographie »Miraculosa vida y santas obras del b. Juan de Dios« von F. de Castro berücksichtigt ist, sowie das *Bullarium* des Alonso Parra y Cote, das die Heiligsprechungsbulle Papst Innozenz' XII enthält, ferner ein nicht näher bezeichnetes Werk des P. Manuel Trincheria, zeigen Text und Fußnoten. Andere von Beißel im Kirchenlexikon namhaft gemachte Quellen werden nicht zitiert; ebenso ist die Ausgabe de Castros nicht näher bezeichnet. An außerordentlichen Vorgängen im Leben des Heiligen fehlt es nicht (z. B. Teil I c. 5: Stillung des Unwetters, Erscheinung und Befehl des Jesukindes, Teil II c. 3 u. a.). Der Übersetzer verweist für die nicht offiziell bestätigten Fälle auf das bekannte Dekret Urbans VIII und beansprucht nur eine rein menschliche Glaubwürdigkeit für sie. Das merkwürdige, von tiefer Gottes- und Nächstenliebe erfüllte Leben des Heiligen verdient allen Helfern der notleidenden Menschheit als leuchtendes Beispiel vorgehalten zu werden. Der Übersetzer bittet um Nachsicht, da er nur Autodidakt im Spanischen ist. Für eine Neuauflage des geschmackvoll auch mit Bildern ausgestatteten Buches hätte man noch den Wunsch, die inhaltliche Seite einer schärferen Kritik unterzogen zu sehen. C. S.

»**Dorothea von Schlegel.** Von Marg. **Hiemenz.** Freiburg, Herder, 1911 (X, 148 S. 8° mit 12 Bildnissen). M. 1,80; geb. M. 2,50.« — In der Sammlung »Frauenbilder« des Herderschen Verlags ist neben der neu entdeckten »Elise Hoskier« und neben der mittelalterlichen Heiligen Katharina von Siena auch zwei Persönlichkeiten ein Heimatrecht zuteil geworden, deren Namen mit der letzten Blüteperiode der deutschen Literatur eng verknüpft sind: Amalie von Gallitzin und Dorothea von Schlegel. Dem Sohne der Dorothea von Schlegel, dem Künstler Philipp Veit, hat Prof. Martin Spahn in den Monographien zur Kunstgeschichte ein würdiges Denkmal gesetzt. Ein psychologisch echtes und gerechtes Lebensbild der Mutter Philipp Veits, der Konvertitin Dorothea von Schlegel zu zeichnen, wenn auch nur in populärwissenschaftlicher Darstellung, erfordert taktvolles Abwägen und Einfühlen. Margareta Hiemenz erweist sich dieser Aufgabe gewachsen. Irrung, Läuterung und Erhebung im Leben der geistreichen Tochter des Philosophen Moses Mendelssohn und Gemahlin eines Friedrich von Schlegel sind geschickt und verständnisvoll beleuchtet. Das reiche, vielörtliche Milieu mit seinen zeitgeschichtlich bedeutenden Persönlichkeiten fesselt nicht minder als die Seelengeschichte dieser geborenen Israelitin, die in Köln mit Friedr. v. Schlegel zur katholischen Kirche übertritt und in Wien durch Klemens M. Hofbauer religiös gefördert wird — Das fesselnd geschriebene Buch mit seinem gewählten Bilderschmuck kann der modernen Frauenwelt manche wertvolle Winke für zweckmäßige Verbindung von häuslichem und öffentlichem, profanem und religiösem Leben geben. Aber auch in der gebildeten Männerwelt verdient es eine freundliche Beachtung. C. S.

»**Aberglaube und Seelsorge** mit besonderer Berücksichtigung des Hypnotismus und Spiritismus von Dr. Fr. **Walter**, Prof. d. Theol. in München. [Seelsorger-Praxis X u. XI]. Zweite Aufl. Paderborn, Schöningh, 1911 (500 S. 12°) Geb. M. 2,60.« — Die Forschungsresultate auf okkultistischem und spiritistischem Gebiete sind für die Neuauflage dieses Buches nicht ohne Einfluß geblieben. Abgesehen von den Kapiteln über Magnetismus und Hexenglauben zeigt sich die verbessernde Hand des Verf. besonders in der Verwertung der Literatur über Hypnotismus und Spiritismus. — Auch in dieser 2. Aufl. wahrt W. mit Recht seinen kritischen Standpunkt, indem er z. B. im Gegensatz zu Göpfert oft da noch eine natürliche Erklärung der Erscheinungen annimmt, wo Göpfert schon zum Außernatürlichen seine Zuflucht nimmt. — Eine eindringliche Warnung richtet er an den Seelsorger vor übertriebenen Höllen- und Fegfeuergeschichten, sowie vor Wundersucht. — Verschiedene Fälle von Besessenheitswahn, die früher als Besessenheit angesehen sind, werden ausführlich besprochen. Fälle wirklicher Besessenheit, deren Möglichkeit der Verf. selbstverständlich annimmt, werden leider nicht erwähnt. Es sei hier auch in bezug auf andere Bücher ähnlichen Inhaltes im allgemeinen die Frage aufgeworfen: Läßt sich denn, abgesehen von den evangelischen Berichten, kein Fall von wirklicher Besessenheit wissenschaftlich nachweisen? Die Feststellung würde sich lohnen, da sie ja zugleich ein schöner Beweis für eine übernatürliche Welt wäre. — Die 2. Aufl. hat am Schlusse ein neues Kapitel erhalten: „Aberglaube und Großstadt"; hierin zeigt der Verf., wie auch in den Zentralstätten von Bildung, Kultur, Intelligenz und Fortschritt eine bedeutende Summe von Aberglauben sich anhäuft. — Alles in allem — die Neubearbeitung hat den Wert des geschätzten Buches bedeutend gehoben. H.

Dem bevorstehenden Eucharistischen Kongresse in Wien wird auch die Leo-Gesellschaft eine in ihrem Verlage erscheinende, mit Tafeln und Abbildungen im Texte reich ausgestattete Festgabe bieten. Den Gegenstand bildet »**Das Konzil von Trient**«, seine äußere Geschichte und seine in den dogmatischen Entscheidungen und in den Reformdekreten liegende Bedeutung. Acht Gelehrte, zumeist der theologischen Fakultät der Wiener Universität angehörend, haben sich in die Arbeit geteilt. Herausgeber ist Prof. Dr. **Swoboda.** Das Buch wird 128 Seiten Lex. 8° umfassen.

Personalien. In der theol. Fakultät der Univ. Freiburg i. Br.

habilitierten sich Dr Franz Egon Schneider als Privatdozent für Kirchenrecht, Pfarrer Dr. Franz Keller für spezielle Sozialethik. Der o. Prof. der Kirchengeschichte an der Univ. Graz Dr. Anton Weiß ist am 28. August im Alter von 60 Jahren gestorben.

Berichtigung. In der vorigen Nummer Sp. 368 Z. 9 v. u. und Sp. 369 Z. 3 v. o. ist O. (= Ott) statt D. zu lesen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Müller, W. M., Nochmals der Anspruch auf göttliche Inkarnation in den Pharaonennamen (Or. Lit.-Ztg. 1912, 7, Sp. 308 9).

Haupt, P., Some difficult passages in the Cuneiform Account of the Deluge (Journ. of the Amer. Or. Soc. 1912, 1, p. 1-16).

Vanderburgh, F. A., Babylonian Legends (Ebd. p. 21—32).

Aitken, W. E. M., Notes on a Collation of some unpublished Inscriptions of Ashurnazirpal (Ebd. 2, p. 130—134).

Schollmeyer, F., Sumerisch-Babylonische Hymnen u. Gebete an Samaš. Münst. Diss. Paderborn, Schöningh, 1912 (50 S. 8°).

Poebel, A., Zu den von Scheil u. Hilprecht veröffentlichten altbabylon. Königslisten (Or. Lit.-Ztg. 1912, 7, Sp. 289-294).

Röck, F., Götterzahlen u. Weltzeitalter (Ebd. Sp. 294—299).

Chapman, W. J., Labaši-Marduk, König von Babylon (556 v. Chr.) (Ebd. 8, Sp. 349—350).

Gelderen, C. van, Samaritaner u. Juden in Elephantine-Syene (Ebd. Sp. 337—344).

Breitschaft, G., Ist der Gottesname יהוה in den Keilinschriften nachgewiesen? (Bibl. Z. 1912, 3, S. 238—241).

Theol. Jahresbericht für 1911. 31. Jahrgang. 2. Abt.: Das A. Test., bearb. v. G. Westphal. Leipzig, Heinsius, 1912 (V, 126 S. Lex. 8°). M. 5,30.

Hoyt, S. F., The Name of the Read Sea (Journ. of the Amer. Or. Soc. 1912, 2, p. 115—119).

Βείης, N. A., Über zwei Codices des A. T. aus den Bibliotheken von Meteoron u. Megaspeleion (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 3, S. 225—231).

Minjon, Zur Geschichte der Auslegung des bibl. Schöpfungsberichtes (Katholik 1912, 8, S. 128—135).

Killermann, S., Neue Tatsachen über das Alter des Menschengeschlechtes (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 1, S. 33-47; 2, S. 81-96).

König, E., Jahwes Funktion in Gen. 4, 1 b (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 3, S. 232—237).

Euringer, S., Die ägypt. u. keilinschriftl. Analogien zum Funde des Cod. Helciae (4 Kg 22 u. 2 Chr 34) (Schluß) (Bibl. Z. 1912, 1, S. 13—23; 3, S. 225—237).

Hoyt, S. J., The Holy One in Ps 16, 10 (Journ. of the Amer. Or. Soc. 1912, 2, p. 120—125).

Zenner, J. K., Das Buch der Sprüche. Kap. 6, 1—19, hrsg. v. H. Wiesmann (Bibl. Z. 1912, 3, S. 242—247).

Sigwalt, Ch., Rekonstruktion des ursprünglichen Doppelschlußstückes des Ḳohelet mit Hilfe des Akrostichus (Ebd. S. 248-251).

Van Ravenstein, Th. L. W., שְׁאֵר יָשׁוּב en עַמְּנוּ אֵל (Theol. Tijdschr. 1912, 3, bl. 255—262).

Gray, G. B., The strophic division of Is. 21, 1—10 u. 11, 1—8 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 3, S. 190—198).

Baudissin, W. W. Graf, Die alttest. Religion u. die Armen (Preuß. Jahrb. 1912 August, S. 193—231).

Delaporte, L. J., L'évangéliaire héracléen et la tradition karkaphienne (Rev. bibl. 1912, 3, p. 391—402).

Götz, A., „Indische Einflüsse auf evangelische Erzählungen" (Schluß) (Katholik 1912, 7, S. 16—45).

Berthe, P., Jesus Christus. Sein Leben, sein Leiden, seine Verherrlichung. Aus dem Französ. v. W. Scherer. Regensburg, Pustet, 1912 (XVI, 558 S. 8°). M. 4,50.

Springer, E., Die wahre Bedeutung des Wortes: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esset u. sein Blut trinket, habt ihr nicht Leben in euch" (Past. bonus 1912 Juli, S. 602—610; Aug., S. 652-659).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Pott, A., Der griechisch-syrische Text des Matthäus ε 351 im Verhältnis zu Tatian Ssc. Ferrar. Leipzig, Teubner, 1912 (52 S. Lex. 8°). M. 2.

Cladder, H. J., Textkritisches zu Mk 3, 7. 8 (Bibl. Z. 1912, 3, S. 261—272).

Perles, F., Die Parabel vom Lahmen u. Blinden (Or. Lit.-Ztg. 1912, 8, Sp. 348/9).

Clemen, C., Die Entstehung des Johannesevangeliums. Halle, Niemeyer, 1912 (VIII, 493 S. gr. 8°). M. 14.

Lietzmann, H., Handbuch zum N. T. II. Bd. 2. Halbbd. Die Evangelien. Johannes. Erklärt von W. Bauer. Tübingen, Mohr, 1912 (IV, 189 S. Lex. 8°). M. 3,70.

Harnack, A., Chronologische Berechnung des „Tags von Damaskus" (Sitz. d. K. Preuß. Akad. d. Wiss. 1912, 37, S. 673—682).

Coppieters, H., Les récentes attaques contre l'authenticité de l'épître aux Ephésiens (Rev. bibl. 1912, 3, p. 361—390).

Benz, K., Die Ethik des Apostels Paulus. [Bibl. Stud. XVII, 3/4]. Freiburg, Herder, 1912 (XII, 187 S. gr. 8°). M. 5.

Deissner, K., Auferstehungshoffnung u. Pneumagedanke bei Paulus. Leipzig, Deichert, 1912 (VI, 157 S. 8°). M. 3,50.

Steinmetzer, F. X., Das Froschsymbol in Offb 16 (Bibl. Z. 1912, 3, S. 252—260).

Hartmann, R., Gegen moderne Legendenbildung. 1. Medschdel jābā. 2. Schuraḥbīl (Mitt. u. Nachr. d. Dtsch. Paläst.-Ver. 1912, 4, S. 57—60).

Blanckenhorn, M., Kurzer Abriß der Geologie Palästinas (Z. d. Dtsch. Paläst.-Ver. 1912, 3, S. 113—139).

Reil, J., Neuere Ausgrabungen von Kirchen im Bereich des lat. Klosters zu Nazareth (Ebd. S. 140—159).

Abel, F. M., Exploration de la vallée du Jourdain: De Samakh à Beisan. — Beisan (Rev. bibl. 1912, 3, p. 402—423).

Sellin, E., Nochmals die ursprüngliche Bedeutung der Mazzeben (Or. Lit.-Ztg. 1912, 8, Sp. 371—374).

Krauss, S., Talmudische Archäologie. 3. Bd. [Grundriß der Gesamtwissenschaft des Judentums]. Leipzig, Fock, 1912 (VII, 491 S. m. 7 Abbild. gr. 8°). M. 16.

Historische Theologie.

Tieles Kompendium der Religionsgeschichte. 4., völlig umgearb. Aufl. v. N. Söderblom. Berlin, Biller, 1912 (XIII, 564 S. 8°). M. 5,60.

Stöpel, K. Th., Südamerikanische prähistorische Tempel u. Gottheiten. Ergebnisse eigener Ausgrabungen in Ecuador u. Südkolumbien. Frankfurt a. M., Minjon, 1912 (24 S. u. 8 S. Abbild. gr. 8°). M. 2.

Pizzagalli, A. M., Buddha e i dogmi del buddhismo (N. Antologia 1912 lugl. 16, p. 274—285).

Kellner, H., Das Judentum in der Urkirche, speziell in Rom (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 2, S. 120—131).

Willems, C., Professor Schnitzer u. d. Papsttum (Past. bonus 1912 Juli, S. 577—590; Aug., S. 659-669).

Allard, P., A propos de l'histoire des persécutions (Rev. d. quest. hist. 1912 juillet, p. 106—117).

Marmorstein, Kranz u. Krone in den Oden Salomos (Or. Lit.-Ztg. 1912, 7, Sp. 306—308).

Ramorino, F., Minucio Felice e Tertulliano. Nota biografico-cronologica (Didaskaleion 1912, 2, p. 125—137).

Valmaggi, L., Minucio Felice 6, 1 e 7, 1 (Ebd. p. 201—204).

Vanbeck, A., La pénitence dans Tertullien (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 4, p. 350—369).

Labriolle, P. de, *Refrigerium* (Ebd. p. 214—219).

Colombo, S., Il dialogo *περὶ ἱερωσύνης* di S. Giovanni Crisostomo (Didaskaleion 1912, 2, p. 173—200).

Terzaghi, N., Le clausole ritmiche negli Opuscoli di Sinesio (Ebd. p. 205—225).

Bardenhewer, O., Geschichte der altkirchl. Literatur. 3. Bd. Das 4. Jahrh. mit Ausschluß der Schriftsteller syr. Zunge. Freiburg, Herder, 1912 (X, 655 S. gr. 8°). M. 12.

Puech, A., Les origines du Priscillianisme et l'orthodoxie de Priscillien (Bull. d'anc. litt. 1912, 2, p. 81-95; 3, p. 161-213).

Grébaut, S., Liste des patriarches d'Alexandrie, d'après le ms. éthiop. n° 3 de M. E. Delorme (Rev. de l'Or. Chrét. 1912, 2, p. 212—216).

—, Liste des rois d'Axoum, d'après le même ms (Ebd. p. 217-219).

—, Les manuscrits éthiopiens de M. E. Delorme (Cyriaque et Juliette, Prières pour chaque jour de la semaine) (Ebd. p. 113—132).

Schulthess, F., Die Sprüche des Menander aus d. Syrischen übers. (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 3, S. 199—224).

Corpus scriptorum christ. orientalium. Script. arabici. Ser. III. Tom. V. Agapius Ep. Mabugensis: Historia universalis. Ed. P. L. Geikho. Textus. Beryti (Leipzig, Harrassowitz), 1912 (474 S. Lex. 8°). M. 21,60. — Tom. XIX. Synaxarium Alexandrinum. Vol. II, éd. I. Forget. Textus. (356 S.). M. 18. — Script. aethiopici. Ser. II. Vol. VI, versio et tom. XXV, textus. Tom. VI. Annales regum Iyāsu II et Iyo'as. Interpretus est I. Guidi. Versio. (208 S.). Romae (Leipzig, Harrassowitz), 1912 (207 S. Lex. 8°). M. 9,60. — Tom. XXV. Vitae sanctorum indigenarum. I. Acta S. Walatta Pētros. II. Miracula S. Zara-Buruk. (IX, 248 S.). M. 12,80.

Margoliouth, D. S., On Moslem Tradition (Mosl. World 1912, 2, p. 113—121).

Steffens, N. M., Modern Anti-Trinitarianism and Islam (Ebd. p. 157—163).

Tisdall, W. St. Cl., „The Book" of the „People of the Book" (Ebd. p. 164—170).

Gairdner, W. H. T., „The Way" of the Mohammedan Mystic (Ebd. p. 171—181; 3, p. 245—257).

Babut, E. Ch., S. Martin de Tours. Le triomphe de S. Martin (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 4, p. 289—329).

Macaigne, R., La vie de S. Geneviève et la passion de S. Denys (Rev. d. quest. hist. 1912 juill., p. 91—105).

Manitius, M., Zu Dunchads u. Johannes Scotus' Martiankommentar (Didaskaleion 1912, 2, p. 138—172).

Bertoni, G., Un frammento di una raccolta di miracoli e Odilone di Cluny (Romania 1912 avril, p. 161—170).

Wagner, G., Studien z. Gesch. der Abtei Andlau (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1912, 3, S. 445—469).

Hofmeister, A., Zum Krönungsrecht des Mainzer Erzbischofs (Hist. Vierteljahrschr. 1912, 3, S. 363—372).

Nau, F., Lettre du patriarche jacobite Jean X (1064—1073), au catholique arménien Grégoire II (Texte syr. et trad. franç.) (Rev. de l'Or. Chrét. 1912, 3, p. 145—198).

Pirie-Gordon, H., The Reigning Princes of Galilee (Engl. Hist. Rev. 1912 July, p. 445—461).

Gillmann, F., *„Transsubstantiare"* u. *„transsubstantiatio"* im Clm. 10244 u. im Cod. Bamberg. Can. 13 (P. I. 16) (Katholik 1912, 7, S. 73—76).

—, Die Form der eucharistischen Konsekration beim letzten Abendmahl nach Petrus von Poitiers, Wilhelm Durantis, Guido de Baysio u. Wilhelm de monte Lauduno (Ebd. 8, S. 150—152).

Goldziher, J., Aus der Theologie des Fachr al-dīn al-Rāzī (Islam 1912, 3, S. 213—247).

Massignon, L., „Ana al Ḥaqq". Etude historique et critique sur une formule dogmatique de théologie mystique, d'après les sources islamiques (Ebd. S. 248—257).

Dumcke, J., Zauberei u. Hexenprozeß. Berlin, Scherl, 1912 (III, 323 S. 8°). Geb. M. 1,50.

Kok, D. de, Les études franciscaines en Hollande depuis 1894 (Notes bibliographiques et critiques) (Arch. Francisc. hist. 1912, 3, p. 448—458).

Baumgartner, E., Die Franziskuslegende des Jakobus de Voragine (Ebd. 2, p. 210—236).

Dausend, H., De nova forma bullae Gregorii IX *„Nos attendentes"* 22. april. 1235, emanata 17. Iul. 1235 (Ebd. 2, p. 382/3).

Bughetti, B., Miraculum S. Clarae adhuc viventis, in eius legenda praetermissum (Ebd. 2, p. 383/4).

—, Legenda versificata S. Clarae Assisiensis (saec. XIII) *(cont.)* (Ebd. 2, p. 237—260; 3, p. 459—481).

Oliger, L., De origine regularum Ordinis S. Clarae *(finis)* (Ebd. 2, p. 181—209; 3, p. 413—447).

Lanzoni, F., Le antiche carte del convento di S. Chiara in Faenza (Ebd. 2, p. 261—276; 3, p. 482—493).

Delorme, F., Documenta quaedam Clarissarum historiam generalem et speciatim Monasterii O. S. Clarae Burdigalensis illustrantia (saec. XIII—XVI) (Ebd. 1, p. 41-51; 2, p. 321-351).

Maggiani, V., De relatione scriptorum quorumdam S. Bonaventurae ad Bullam *„Exiit"* Nicolai III (1279) (Ebd. 1, p. 3-21).

Schlund, E., Petrus Peregrinus von Maricourt. Ein Beitr. z. Roger Baco-Forschung (Schluß) (Ebd. 1, p. 22—40).

Gaddoni, S., Documenta ad historiam trium Ordinum S. Francisci in urbe Imolensi (Ebd. 1, p. 52—73; 3, p. 544—572).

Oliger, L., Documenta inedita ad historiam Fraticellorum spectantia *(cont.)* (Ebd. 1, p. 74—84).

Corna, A., Codices olim Franciscani in Bibliotheca Landiana Placentiae (Ebd. 1, p. 89—94).

Gaddoni, S., Codices Bibliothecae Estensis Mutinae (Ebd. 1, p. 95—101).

Florovsky, C., *„De finibus paupertatis"* auctore Hugone de Digna O. F. M. (Ebd. 2, p. 277—290).

Callebaut, A., Recueil de miracles et preuves du culte immémorial de S. Gautier de Bruges O. F. M., évêque de Poitiers (1279—1306) (Ebd. 3, p. 494—519).

Delorme, F., Documenta saeculi XIV Provinciae S. Francisci Umbriae (Ebd. 3, p. 520—543).

Heuckelum, Mercedes van, Spiritualistische Strömungen an den Höfen v. Aragon u. Anjou während der Höhe des Armutsstreites. Berlin, Dr. Rothschild, 1912 (98 S. gr. 8°). M. 3.

Gottron, A., Ramon Lulls Kreuzzugsideen. Ebd. 1912 (VIII, 96 S. gr. 8°). M. 3,60.

Carrière, V., Une visite synodale dans l'ancien archidiaconé de Carden (diocèse de Trèves) au moyen-âge (Rev. d. quest. hist. 1912 juill., p. 117—141).

Kopko, P., Apostolus bibliensis saec. XIV. Grammatisch-kritisch analysiert. [Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Klasse. 55. Bd. I]. Wien, Hölder, 1912 (104 S.). M. 7,06.

Lazarus, P., Das Basler Konzil. Seine Berufung u. Leitung, s. Gliederung u. s. Behördenorganisation. [Hist. Studien 100]. Berlin, 1912 (359 S. gr. 8°). M. 9,50.

Pfleger, L., Dr. Joh. Kreutzer, ein elsäss. Prediger u. Reformator des 15. Jahrh. (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 3, S. 178-191).

Zacharias, Th., Abergläubische Meinungen u. Gebräuche des Mittelalters in d. Predigten Bernardinos v. Siena (Z. d. Ver. f. Volkskde. 1912, 2, S. 113—134; 3, S. 225—244).

Núnez, L. M., Explicatio regulae S. Clarae auctore Fr. Nicolao do Auximo O. F. M. (1446) deque alia auctore S. Joanne de Capistrano (1445) (Arch. Francisc. hist. 1912, 2, p. 299-314).

Goyens, J., Trois lettres inédites de Fr. Jean Maubert vicaire général des Observants ultramontains à Fr. Pierre de Vaux (Ebd. 1, p. 85—88).

—, Sex appellationes ad Sedem Apost. factae a Clarissis Coletinis Gaudensibus pro puritate Regulae servanda (1498—1536) (Ebd. 2, p. 315—320).

Zwei unbekannte Bearbeitungen des *Modus confitendi* von Andreas Hispanus (Katholik 1912, 7, S. 57—64).

Zinkl, G. M., Die Servitenklöster in Deutschland vor der Reformation (Ebd. 8, S. 86—101).

Mentz, G., Handschriften der Reformationszeit. Ausgewählt. Bonn, Marcus & Weber, 1912 (50 Taf. m. XXXVIII S. Text Lex. 8°). Geb. M. 6.

Strieder, J., Authentische Berichte über Luthers letzte Lebensstunden (Hist. Viertelj. 1912, 3, S. 379—396).

Nestle, E., Lateinische Bibelstudien in Wittenberg 1529 (Philologus 1912, 2, S. 314—317).

Cohrs, F., Ph. Melanchthon in seiner Bedeutung für den relig. Jugendunterricht (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 4, S. 493-517).

Ritschl, O., Die Entwicklung der Rechtfertigungslehre Melanchthons bis z. J. 1527 (Ebd. S. 518—540).

Flemming, P., Nachweis von Melanchthon-Briefen. Nachträge zu Vogts Studien (Ebd. S. 541—639).

Clemen, O., Zu Melanchthons *„Scriptum Smalcaldianum ad Reges"* (Ebd. S. 640—653).

Sohm, W., Die Schule Johann Sturms u. die Kirche Straßburgs in ihrem gegenseitigen Verhältnis 1530—1581. [Hist. Bibliothek 27]. München, Oldenbourg, 1912 (XIV, 318 S. 8°). M. 8.

Roth, F., Zur Lebensgeschichte des Augsburger Formschneiders David Denecker u. seines Freundes, des Dichters Martin Schrot (Arch. f. Reformationsgesch. 1912, 3, S. 189—230).

Berbig, G., Ein Streitfall zwischen einem Koburger Bürger u. einem Kaplan 1550 (Ebd. S. 231—239).

Willkomm, B., Beiträge z. Reformationsgesch. aus Drucken u. Hss der Universitätsbibl. in Jena (Ebd. S. 240—262).

Friedensburg, W., Aus den Zeiten des Interims (Briefauszüge aus Nord- u. Westdeutschland) (Ebd. S. 263—273).

Böhmer, H., Karlstadt in Tirol? (Ebd. S. 274—276).

Clemen, O., Georg Motschidler, ein neuentdeckter Flugschriftenverfasser (Ebd. S. 277—279).

Wilke, G., Beiträge zur Lebensgeschichte des Andreas Pankratius. Hof, Kleinschmidt, 1912 (72 S. gr. 8°). M. 1,20.

Hefner, J., Voten vom Trienter Konzil. Würzburg, Bauch, 1912 (55 S. gr. 8°). M. 3,50.

Ebersmann, Ein protestantisch-katholisches Kirchenbuch (Katholik 1912, 8, S. 135—143).
Bockmühl, P., Joh. Anastasius u. Gerardus Verstegus (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1912, 3, bl. 301—307).
Veen, J. S. van, Geldersche Predikanten (Ebd. bl. 308—312).
Platzhoff, W., Frankreich u. die deutschen Protestanten in d. J. 1570—1573. [Hist. Bibl. 28]. München, Oldenbourg, 1912 (XVIII, 215 S. 8°). M. 6.
Patry, H., Les débuts de la Réforme protestante à Bordeaux et dans le ressort du parlement de Guienne (Rev. hist. 1912 juill.-août, p. 291—321).
Müller, E., Die evang. Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart. 2. Tl.: Der Reg.-Bez. Köslin. Die reform. Gemeinden Pommerns. Die Generalsuperintendenten. Stettin, Saunier, 1912 (VIII, 624 S. gr. 8°). M. 12.
Cesarini-Sforza, W., Per la storia delle relazioni fra Stato e Chiesa nel Ducato Farnesiano di Parma e Piacenza (Arch. stor. ital. 1912 luglio, p. 355—380).
Piccolomini, P., Corrispondenza tra la Corte di Roma e l' inquisitore di Malta durante la guerra di Candia (1645—1669) (Schluß) (Ebd. marzo, p. 34-80; luglio, p. 322-354).
Romano, G., Cenni storici della missione della compagnia di Gesù in Grecia. Palermo, Bondi, 1912 (358 p. 8°). *L.* 4.
Chastonay, P. de, Kaspar Druzbicki, ein Aszet aus d. 17. Jahrh. (St. a. M.-Laach 1912, 7, S. 160—169).
Dürrwächter, A., Jakob Gretser u. seine Dramen. Ein Beitrag zur Geschichte des Jesuiten-Dramas in Deutschland. Freiburg, Herder, 1912 (VII, 218 S. gr. 8°). M. 5,40.
Hullu, J. de, De Waalsche kerk van Aardenburg (1686—1811) (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1912, 3, bl. 221—251).
Richard, Le sécret du pape: Un légat apostolique en France (1742—56) (Rev. d. quest. hist. 1912 juill., p. 27—61).
Weil, Le Saint-Siège et la cour de Naples en 1788 (Rev. hist. de la Révol. franç. 1912, 3, p. 462—463).
Richter, G., Der Benediktiner Isidor Schleichert u. die Dompfarrschule zu Fulda (Fuld. Geschichtsbl. 1912, 1/2, S. 19-32).
Montarlot, P., La démission de Talleyrand évèque d'Autun (Rev. d. quest. hist. 1912 juill., p. 144—145).
Reuss, R., La Constitution civile du clergé et le Directoire du département du Bas-Rhin (1791/2) d'après des documents en partie inédits *(fin)* (Rev. hist. 1912 juill.-août, p. 247-269).
Campagnac, E., Les débuts de la déchristianisation dans le Cher (sept. 1793 — prim. an II) *(fin)* (Ann. révolut. 1912, 4, p. 511—520).
Lauter, A., Die Zusammenkunft des Fürstbisch. Dalberg mit d. Apost. Nuntius in Luzern im Dez. 1813 u. ihre nächsten Folgen (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 1, S. 20—32; 2, S. 132—147; 3, S. 191—202).
Stockmann, A., Alban Stolz u. die Schwestern Ringseis. [St. a. M.-Laach, Ergbd. 109/110]. Freiburg, Herder, 1912 (296 S. gr. 8°). M. 5.
Lübeck, K., Die bulgarische Unionsbewegung d. J. 1860 (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 1, S. 1—20).
Löffler, Kl, Wilh. Emm. v. Ketteler (Ebd. 2, S. 97—120).

Systematische Theologie.

Hoyt, S. J., The Etymologie of Religion (Journ. of the Amer. Or. Soc. 1912, 2, p. 126—129).
Pfennigsdorf, E., Die Aufgabe unserer Kirche gegenüber der öffentl. agitatorischen Bekämpfung des Christentums (Geisteskampf d. Gegenw. 1912, 8, S. 284—299).
Lehmann, H., Glaubensbetrachtung u. Geschichtsforschung in ihren Prinzipien (Z. f. Philos. u. philos. Kritik 1912, 1, S. 82—101).
Das innere „Erleben" des Glaubensinhaltes nach s. apologetischen Wert untersucht (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 3, S. 208—218).
Höver, H., Moderne Philosophen. Blinde Führer zu Christus (Katholik 1912, 7, S. 1—16).
Weingärtner, G., Der Monismus u. seine philos. Grundlagen (Ebd. S. 46—53).
Pesch, Ch., Das Wiederaufleben des Skotismus in Frankreich (St. a. M.-Laach 1912, 7, S. 149—159).
Hegenwald, H., Die Gottestatsache (Z. f. Philos. u. philos. Kritik 147, 1912, 1, S. 44—81).
Blüher, H., Die Theorie der Religionen u. ihres Untergangs. Berlin-Tempelhof, Weise, 1912 (131 S. 8°). M. 1,80.
Sharp, F. C., The Ethical System of Richard Cumberland and its place in the history of British Ethics (Mind 1912 July, p. 371—398).
Stephinsky, J., Das Wesen der Todsünde u. die Sünde wider den Hl. Geist (Katholik 1912, 8, S. 101—123).
Slater, T., Cases of Conscience. T. II. New York, Benziger (375 p. 8°). 7 *s.*

Praktische Theologie.

Görg, P., Disposition einer Pfarrchronik (Past. bonus 1912 Aug., S. 678—680).
Overmans, J., Eine neue Kulturtat der belgischen Katholiken (St. a. M.-Laach 1912, 7, S. 125—134).
Heimberger, J., Die staatskirchenrechtliche Stellung der Israeliten in Bayern. 2., stark veränd. u. erweit. Aufl. Tübingen, Mohr, 1912 (XI, 432 S. gr. 8°). M. 11.
Nevermind, E., Frauenbewegung u. Ehescheidung. Straßburg, Singer, 1912 (225 S. 8°). M. 2,80.
Schlager, P., Mit dem sel. Odorikus v. Pordenone nach Indien u. China. [Aus allen Zonen 12]. Trier, Paulinus-Druckerei, 1912 (123 S. 8°). M. 0,50.
Böhlen, H., Die Franziskaner in Japan einst u. jetzt. [Dass. 13]. Ebd. 1912 (147 S. 8° m. Abbild.). M. 0,50.
Wilhelm, J., Eine traurige Episode aus der koreanischen Missionsgeschichte (Kath. Miss. 1912 Aug., S. 263—267).
Frame, J. D., Behaism in Persia (Mosl. World 1912, 3, p. 236—244).
Foerster, Fr. W., Schule u. Charakter. 11., verm. Aufl. Zürich, Schultheß, 1912 (539 S. 8°). M. 5,80.
Bärthlein, W., Die religiöse Kindererziehung in Bayern. München, Beck, 1912 (V, 109 S. 8°). M. 2,80.
Könn, J., Das Marienideal u. die sittliche Bewahrung unserer Jugend. Düsseldorf, Bierbaum, 1912 (28 S. 8°). M. 0,40.
Diessel, G., Predigten u. Konferenzen. Hrsg. v. Fr. Rechtschmied. 1. Bd.: Predigten. Paderborn, Schöningh, 1912 (XI, 770 S. gr. 8°). M. 6.
Buss, C., Marianische Kongregations-Literatur f. Männer-, Jünglings-, Frauen- u. Jungfrauen-Kongregationen. Trier, Petrus-Verlag, 1912 (VIII, 35 S. 8°). M. 0,25.
Meyer, R. J., Erste Unterweisungen in der Wissenschaft der Heiligen. Aus dem Engl. v. J. Jansen. 1. Bdchn. Der Mensch, so wie er ist. 2. u. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1912 (XIII, 356 S. 8°). M. 2,40.
Saintyves, P., Le thème du bâton sec qui reverdit. Essai de mythologie liturgique (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 4, p. 330—349).
Weyh, W., Die syrische Barbara-Legende. Mit e. Anh.: Die syr. Kosmas- u. Damian-Legende in deutscher Übers. Progr. Schweinfurt. Leipzig, Fock, 1912 (52 S. 8°). M. 1,50.
Waal, A. de, Die Verklärung auf Thabor in Liturgie u. Kunst, Geschichte u. Leben. [Frankf. zeitg. Brosch. 31, 10]. Hamm, Breer & Thiemann, 1912 (36 S. gr. 8°). M. 0,50.
Cagin, P., L'Eucharistia. Canon primitif de la Messe, ou formulaire essentiel et premier de toutes les Liturgies. Rome, Desclée, 1912 (VI, 334 p. 8°). *L.* 12.
Höller, J., Die Epiklese der griechisch-orient. Liturgien. Wien, Mayer & Co., 1912 (XX, 139 S. gr. 8°). M. 2,40.
Arnaud, L., Un essai de correction des livres liturgiques grecs (Echos d'Or. 1912 juill.-août, p. 300—308).
Trilhe, R., La Constitution *„Divino afflatu"* et les nouvelles rubriques du Bréviaire (N. Rev. Théol. 1912, 7, p. 389-434).
Baralli, R., Un frammento inedito di „discantus" (Rass. Greg. 1912, 1—3, c. 5—10).
—, Ancora sui romaniani *s* ed *a* (Ebd. c. 11—20).
Laroche, Th., Un gruppo di due note „clivis" o „podatus" sûlla penultima sillaba d' un proparossitono (Ebd. c. 21—92).
Hatzfeld, J., Kirchenmusik und Lehrerschaft (Cäcilienvereinsorgan 1912, 8, S. 155—164).
Batiffol, P., Un prétendu hypogée gnostique du IVe siècle (Bull. d'anc. litt. 1912, 3, p. 219—221).
Borries, E. v., Die älteste Straßburger Bischofskirche (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1912, 3, S. 383—406).
Naegele, A., Fragen u. Ergebnisse der Kreuzsteinforschung (Z. d. Ver. f. Volkskde. 1912, 3, S. 253—277).
Kemper, V., Das Leiden Christi. Dargestellt in 10 Kunstblättern nach Originalen klass. u. neuerer Meister. Mit erläut. Text. M.-Gladbach, Kühlen, 1912 (23 S.). M. 1.
—, Das Leben Mariä. Dargestellt in 10 Kunstblättern nach Originalen klass. u. neuerer Meister. Mit erläut. Text. Ebd. 1912 (23 S.). M. 1.
Fürst, M., Josef Führich (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 3, S. 218-225).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Der Rosengarten

Auslese aus den Werken des

Martin v. Cochem

Von **Heinrich Mohr.**

8° (XII u. 336 S.). M. 2,20; geb. in Leinwand M. 2,80.

Der ganze, dem katholischen Volke seit bald drei Jahrhunderten vertraute Pater Cochem mit seiner hinreißenden Glaubenskraft und seinem sinnigen Gemüt tritt aus diesem Buche hervor. Es bringt das Schönste aus des prächtigen Kapuziners unvergänglichen Werken, ausgewählt und „mit schonender Ehrfurcht" in die heutige Sprache übertragen von einem vortrefflichen Kenner der alten religiösen Literatur.

Alban Stolz

und die

Schwestern Ringseis

Ein freundschaftlicher Federkrieg.

Herausgegeben von **A. Stockmann S. J.**

gr. 8° (VIII u. 296 S.). M. 5,—; geb. in Leinw. M. 6,—.

Dieser Briefwechsel wird manchen Freund des großen Volksschriftstellers überraschen. Es ist ein einzigartiger Krieg über Berufs- und Lebensfragen zwischen drei Menschen, denen alle Waffen des Geistes und des Gemütes eigen sind. Spannend, voll sprühenden Humors und ernster Lebensweisheit, die Fragen wie die Charaktere der Schreibenden gleichzeitig hell beleuchtend, steht Brief wider Brief.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuerscheinungen:

Studien zur benediktinischen Profeß. I. **Zur Aufnahmeordnung der Regula s. Benedicti** von P. Matthäus Rothenhäusler. II. **Geschichte der benediktinischen Profeßformel** von P. Ildefons Herwegen. [Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, hrsg. von P. Ildefons Herwegen. Bd. 3]. VIII, 96 u. 72 S. 8°. M. 4,50; geb. M. 6,—.

Exegetisches Handbuch zum Alten Testament. Herausgegeben von Prof. Dr. Nikel. 9. Band. 2. Halbband: **Das zweite Buch der Könige.** Übersetzt und erklärt von Prof. Dr. Šanda. VIII u. 460 S. 8°. M. 6,60; geb. M. 7,80. Bei Subskription auf die ganze Sammlung tritt eine Preisermäßigung ein.

Der Zweckgedanke in der Philosophie des Thomas von Aquino. Nach den Quellen dargestellt von Dr. phil. Theodor Steinbüchel. [Beiträge zur Gesch. d. Philos. d. Mittelalters. Bd. XI, Heft 1]. XVI u. 156 S. 8°. M. 5,50.

Die Lehre des Thomas von Aquino De Passionibus Animae in quellenanalytischer Darstellung. Von Dr. Matthias Meier. [Beiträge zur Gesch. d. Philos. d. Mittelalters. Bd. XI, H. 2]. XVI u. 160 S. 8°. M. 5,50.

Die Heimat des Heliand. Vortrag, gehalten auf der Versammlung des Hansischen Geschichts-Vereins und des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung in Eimbeck, von Prof. Dr. Franz Jostes. [Forschungen und Funde, hrsg. von Prof. Dr. Franz Jostes. Band III, Heft 4]. 32 S. 8°. M. 0,80.

Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament. Von Dr. **Joh. Mader,** Prof. d. Theol. in Chur. **Zweite verbesserte Auflage.** (VIII u. 160 S. gr. 8°). Brosch. M. 3,—, geb. in Ganzleinen M. 4,—.

Wie der Verfasser im Vorwort sagt, ist das Buch aus vieljähriger Lehrpraxis hervorgegangen; es wurde von der Kritik sehr günstig aufgenommen.

Aus den Besprechungen über die 1. Auflage:

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 ...

Die philosophischen Werke des Robert Großeteste, Bischofs von Lincoln. Zum erstenmal vollständig kritische Ausgabe besorgt von Prof. Dr. L. Baur-Tübingen. [Beiträge z. Geschichte d. Philos. d. Mittelalters. Bd. IX]. CC u. 780 S. gr. 8°. M. 30.

Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritische und positive Studie. Von P. W. Schmidt S. V. D. I. Historisch-kritischer Teil. Mit einer Karte von Südostaustralien. XXIV u. 512 Seiten gr. 8°. M. 7,60; geb. in ½ Frzbd. M. 10,—.

Das vorliegende Werk bildet den ersten Teil einer umfassenden Untersuchung über den Ursprung eines der am meisten umstrittenen Teile der Religion, der Gottesidee. Es bietet eine Einführung in die Entwickelung und die Probleme der zu immer größerer Bedeutung vordringenden vergleichenden Religionswissenschaft, wie sie in dieser Weise in deutscher Sprache bis jetzt nicht vorhanden war.

Alle von der **Generaldirektion des heil. Rosenkranzes für Deutschland herausgegebenen offiziell.** Schriften für

leb. Rosenkranz und Rosenkranz-Bruderschaft

(Rosenblätter, Aufnahmescheine, Bruderschaftsregister etc.)

sind Verlag der **A. Laumann'schen Buchhandlung, Dülmen in Westf.** Verleger des heil. Apostolischen Stuhles.

Prospekte gratis.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

In unserem Verlage sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Altartafeln,

gothische, zum Zusammenklappen eingerichtet; Ausgabe A. Die mittlere (3teil.) 32 Cmtr. hoch, offengelegt 52 Cmtr. breit, Seitenteile je 25 × 16 Cmtr. Ausgabe B. Die mittlere (3teilig) 23 Cmtr. hoch, offengelegt 54½ Cmtr. breit, Seitenteile je 23 × 14 Cmtr. Preis aufgezogen auf Calico (schwarz oder rot): Ausgabe A 3 M., Ausgabe B. 2,50 M.

Die Altartafeln sind als durchaus praktisch und stilgerecht ausgeführt von kirchl. Organen (z. B. dem Anzeiger für die kath. Geistlichkeit Deutschlands; dem Correspondenzblatt des kath. Clerus Oesterreichs) wiederholt empfohlen.

Soeben erschien in **10.** Auflage:

Sammlung kirchlicher Gesänge für drei gleiche Stimmen.

Zum Gebrauch beim katholischen Gottesdienst von P. Piel, Kgl. Musikdirektor. 148 Seiten. 1,25 M., geb. 1,50 M.

Die Sammlung enthält 107 lateinische und deutsche Vokalchöre für die verschiedensten kirchlichen Zeiten und für die mannigfachsten sonstigen Anlässe.

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 15. **20. September 1912.** **11. Jahrgang.**

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur II:
Grützmacher, Die Jungfrauengeburt. 2. Aufl.
Barth, Das Johannesevangelium und die synoptischen Evangelien. 2. Aufl.
Ihmels, Das Evangelium von Jesus Christus
Uckeley, Worte Jesu, die nicht in der Bibel stehen
Fischer, Die Krankheit des Apostels Paulus
Steinmetz, Das Aposteldekret
Kunze, Das apostolische Glaubensbekenntnis und das Neue Testament
Repke, Pantheistischer und theistischer Monismus
Kähler, Die Heilsgewißheit
Jirku, Die jüdische Gemeinde von Elephantine
Barth, Die Bedeutung des Johannesevangeliums für das Geistesleben der Gegenwart (Dausch).
Gasser, Zum gegenwärtigen Kampf um das erste Buch Mose (Zapletal).
Eberharter, Der Kanon des Alten Testamentes zur Zeit des Ben Sira (Feldmann).
Euringer, Die Überlieferung der arabischen Übersetzung des Diatessarons (Vogels).
Dölger, Sphragis (Wilbrand).
Bauer, Asterios, Bischof von Amaseia (Joh. Chrys. Schulte).
Kayser, Die Schriften des sog. Arnobius junior (Grundl).
Heurtevent, Durand de Troarne et les origines de l'hérésie bérengarienne (Geyer).
Harnack, Aus Wissenschaft und Leben. 2 Bände (Schmidlin).
Frick, Ontologia sive Metaphysica generalis. Ed. IV (Jos. Engert).
Müller, Die Philosophie des Schönen in Natur und Kunst. 2. Aufl. (Jos. Engert).
Garcia, Lexicon scholasticum philosophico-theologicum (Dörholt).
Pell, Jesu Opferhandlung in der Eucharistie. 3. Aufl. (Struckmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur.

II.

Biblische Zeit- und Streitfragen. Herausgegeben von Dr. Friedr. Kropatscheck. Groß Lichterfelde-Berlin, E. Runge. Subskriptionspreis je M. 0,40. (Vgl. Theol. Revue 1911 Sp. 361 ff.).

Von den besten Arbeiten dieser Sammlung erschien jüngst II, 5: Grützmacher, D., R. G., Professor der Theologie in Rostock (jetzt Erlangen), Die Jungfrauengeburt, in 2., vermehrter und verbesserter Auflage, 6.—10. Tausend, 1911 (48 S. M. 0,50). Hervorzuheben an dieser neuen Auflage ist namentlich die wieder in erfrischend deutlicher Sprache vollzogene Hinrichtung zahlreicher kritischer und religionsgeschichtlicher Bestreitungen der Jungfrauengeburt. Gr. spricht von tendenziöser wissenschaftlicher Halbbildung (Petersen, Die wunderbare Geburt des Heilandes [Religionsgesch. Volksbücher]) S. 5, von ungezogener Wiederholung der jüdischen Schmähung der Geburt Jesu durch Häckel (Cramer) S. 7 u. a. m. Verf. ist auch zu rühmen als einer von den wenigen Protestanten dieser Sammlung, die katholische Mitarbeit kennen und würdigen, siehe S. 6: Steinmetzer, S. 11 u. 12: Bardenhewer und Seitz.

Nur ganz geringe Umarbeitung zeigt das treffliche Büchlein I, 4: Barth, Fritz, D. theol., o. ö. Professor der Theologie in Bern, Das Johannesevangelium und die synoptischen Evangelien. 2. Auflage, 6.—10. Tausend, 1911 (47 S. M. 0,60). Auf der Literaturtafel, S. 44, fehlen die Katholiken vollständig, aber auch Zahn, Das Johannesevangelium (1908) u. a. m. ist nicht nachgetragen.

Folgende Hefte sind neu erschienen:

Serie VII, H. 2: Ihmels, D. Ludwig, Professor in Leipzig, Das Evangelium von Jesus Christus. 1911 (46 S.). M. 0,60.

Nach der kirchlichen Verkündigung steht im Mittelpunkt des Evangeliums Jesus Christus. Die Modernen unterscheiden das Evangelium von Jesus und das Evangelium Jesu, in das Jesus selbst nicht hineingehöre. Um Sinn und Recht der kirchlichen Verkündigung herauszustellen, will deshalb Ihm. untersuchen, was als das von den ursprünglichen Zeugen und dem Herrn selbst gewollte Evangelium zu gelten hat und wie man zum rechten Verständnis und zur Gewißheit um die Wirklichkeit und Wahrheit dieses Evangeliums kommt.

In durchaus populärer Sprache, mit warmer religiöser Empfindung, freilich auch mit Verzicht auf jede Einführung in die Literatur entrollt Verf. zuerst die großen Gedanken des paulinischen Evangeliums, das ein ausgesprochenes Evangelium von Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen und zur Rechten Gottes uns vertretenden Heilande ist, und zeigt dann die Fäden, welche dieses Evangelium nicht bloß mit der übrigen apostolischen Verkündigung, sondern auch mit dem Zeugnis Jesu in den synoptischen Evangelien verbinden.

Freilich ist wohl die *complexio oppositorum,* daß Jesus das Gottesreich als Gabe und doch auch als Gegenstand sittlichen Strebens betrachtet, nicht mit Ihm. durch Annahme pädagogischer Gesichtspunkte zu lösen: Der Mensch sollte durch Selbsterfahrung sich von der Unzulänglichkeit aller menschlichen Tugend überzeugen (S. 23). Im wesentlichen sind es auch religiöse Erfahrungen, Erlebnisse, welche uns nach Ihm. von der Wahrheit und Wirklichkeit des Evangeliums überzeugen sollen. Aber so gewiß bestimmte Voraussetzungen, wie Verlangen nach Gott, Erfahrung der Sünde und des menschlichen Unvermögens u. a. der Aufnahme des Evangeliums die Wege bereiten müssen, unannehmbar ist der Satz: Selbstbezeugung Gottes kann nicht mit geschichtlichen Mitteln bewiesen, sie kann nur erlebt werden (S. 44).

H. 3: Uckeley, D. Alfred, Professor der Theologie in Königsberg i. Pr., Worte Jesu, die nicht in der Bibel stehen. 1911 (30 S.). M. 0,50.

Ein sehr interessantes und dankenswertes Büchlein! Was sich bei den Kirchenvätern und Kirchenlehrern, in den Textvarianten der Evangelienhandschriften und in den ägyptischen Papyrusfunden an außerkanonischen, nicht in die 4 Evangelien aufgenommenen Herrnworten findet, hat U. mit großem Fleiß gesammelt, in eigener oder fremder Übersetzung wiedergegeben, und mit ge-

sunden kritischen Glossen über die Echtheit oder Unechtheit versehen.

Am meisten fesseln die in den letzten Jahren vielgenannten, mit den Entdeckernamen Grenfell und Hunt verknüpften Logia Jesu (1897. 1904. 1905).

Mit Recht bemerkt U., daß alle diese außerbiblischen Herrnworte wohl historisch interessant sind, aber für die Kernfragen des Christentums nichts austragen. Die alte Kirche hat, „vom Geiste Gottes geleitet" (S. 6. 29), was vom Christentum zu wissen nötig und wichtig, im vierfältigen Evangelium zusammengefaßt.

Die für ein eindringendes Studium erforderliche Literatur wird am Schluß der Schrift aufgezählt.

H. 4: Fischer, Dr. Hermann, Professor der Chirurgie, Geh. Medizinalrat (Breslau-Berlin), Die Krankheit des Apostels Paulus. 1911 (28 S.). M. 0,50.

Der Hallenser Neuropatholog Seeligmüller hatte in seiner Schrift »War Paulus epileptisch?« auf Malaria oder Augenmigräne erkannt. Verf. vorliegenden Schriftchens will jener von den Medizinern nicht beifällig aufgenommenen Untersuchung entgegentreten, er glaubt nach gründlicher Durchforschung des ganzen Krankheitsbildes aus den Symptomen (Gal 4, II Cor: Pfahl im Fleische und Faustschläge des Satansengels) und den Begleiterscheinungen der Krankheit (die Galater hätten ausgespuckt vor Paulus, die Krankheit hätte den Apostel geistig zwar nicht zerrüttet, aber zahlreiche Gemütszustände bei ihm ausgelöst) am ungezwungensten auf Epilepsie diagnostizieren zu sollen. Mit Godet nimmt F. II Cor 2, 5—11 eine Kränkung Pauli durch Spott über seine Krankheit an. Verf. will auch die Einwendungen gegen die Annahme der Epilepsie, so die frühzeitige Verblödung des Kranken, ja selbst die dann drohende Zurückführung der Christophanie auf Epilepsie aus dem Wege räumen. Das Ereignis von Damaskus sei ein wirkliches Wunder gewesen und könne nicht einmal als psychisches Äquivalent eines epileptischen Anfalles aufgefaßt werden.

Der für Paulus hochbegeisterte Verf. hat gewiß neue Momente in die Debatte geworfen, ist sich aber wohl auch der Unsicherheit der medizinischen Diagnose bewußt. Theologisch bittet F. zwar um Generalpardon, doch seien die schiefen und seltsamen Deutungen von Gal 2, 11—18 (S. 16), Apg 19, 12 mit 18, 18 (S. 21 f.) wenigstens registriert.

H. 5: Steinmetz, Lic. theol. Rudolf in Münden, Das Aposteldekret. 1911 (53 S.). M. 0,50.

Das im anscheinenden Widerspruch zwischen Apg 15 und Gal 2, insbesondere im Aposteldekret, dem Beschluß des Apostelkonventes bestehende Problem rückt nicht von der Stelle. Während Weber-Würzburg mit seinem Vorschlag, den Galaterbrief vor das Apostelkonzil zu verlegen, trotz Trompetenklang und Sirenensang recht wenig Gegenliebe findet, haben einzelne Freunde der Apostelgeschichte, an ihrer Spitze A. Harnack, sich für die Hypothese des jüngeren Resch erwärmt, den statt des kanonischen Speiseverbotes eine Sittenregel enthaltenden β-Text vorzuziehen. Mit Recht hat diese durch große Schwierigkeiten gedrückte, den Elementen der Textkritik widersprechende Ausflucht, wie selbst Harnack (Neue Untersuchungen zur Apostelgeschichte 1911 S. 22) gesteht, nur wenigen Beifall gefunden. Ja, Harnack richtet sich bereits auf einen Umschwung in seiner These ein (a. a. O. S. 23). Gleichwohl erneuert Verf. vorliegender Schrift die Hypothese von Resch. Nach seinen eigenen Angaben (S. 53) möchte St. mehr eine Darstellung von dem gegenwärtigen Stand der Frage als eine Fortführung durch eigene Forschung geben. In Wirklichkeit sucht der Verf., allerdings nicht ohne Geschick und mit großer Beredsamkeit, für die Resch-Harnacksche Ansicht Propaganda zu machen. Die Gegeninstanzen kommen nicht genügend zur Geltung. M. E. hat soeben R. Six S. J. in seiner Preisschrift »Das Aposteldekret, seine Entstehung und Geltung in den ersten vier Jahrhunderten« (1912), der traditionellen Auffassung (Geschichtlichkeit der Jakobusklauseln speziell, Vereinbarkeit mit Gal 2) entscheidenden Sukkurs gebracht. Siehe namentlich S. 61 f.; S. 69 ff.

H. 6/7: Kunze, D. Dr. Johannes, o. Prof. der Theologie in Greifswald, Das apostolische Glaubensbekenntnis und das Neue Testament. 1911 (74 S.). M. 0,90.

Verf. hat in mehreren Veröffentlichungen (siehe Literaturtafel S. 73 f.), insbesondere in seiner Schrift »Glaubensregel, heilige Schrift und Taufbekenntnis« (1899) energisch in den bekannten Apostolikumsstreit der letzten Jahre eingegriffen und will in vorliegender Broschüre den gebildeten evangelischen Christen die Überzeugung verschaffen, daß jenes in der Neuzeit so viel bekämpfte Bekenntnis in der h. Schrift, im Neuen Testament seine tiefste Begründung hat und darum auch für die modernen evangelischen Christen unbedingt verbindlich ist. Diese grundsätzliche Stellung der Evangelischen zum Symbolum sei auch die der Reformatoren gewesen. Das Verhältnis des Apostolikums zum N. T. wird aber von K. zuerst geschichtlich und zwar regressiv, vom Apostolikum des 9. Jahrh. ausgehend und auf die neutest. Zeit zurückschreitend bestimmt. Mit sicherem Schritt gelangt so der Verf. aus der Zeit 300—800 in die altkatholische Zeit 170—300, erweist aus Inhaltskriterien und ergänzenden Zeugnissen der Gnostiker und der antignostischen Väter den vorgnostischen Ursprung des Taufsymbols und weiß dann insbesondere aus dem Apostolikum selbst dessen Entstehung in der Zeit der beginnenden Heidenmission, in der Urkirche und zwar auf dem Boden des trinitarischen Taufbefehls, in Palästina, plausibel zu machen. Einläßlich zeigt dann noch K. nach diesem geschichtlichen Abriß, daß das Apostolikum auch im einzelnen und als Ganzes mit dem N. T. in sachlichem Einklang steht. Nur einzelne Besonderheiten der rezipierten Form des Apostolikums (T gegenüber R, der angeblichen römischen Urform), wie das „Niedergefahren zur Höllen", auch das Beiwort „katholisch" vor Kirche (lutherisch: christlich) und „die Gemeinschaft der Heiligen" (luth.: Gemeine der Heiligen) finden Beanstandung oder Umdeutung.

Trotz aller Gegenströmungen will K. auch heute noch das Apostolikum festgehalten wissen, es schütze die objektiven Heilstatsachen vor der modernen Auflösung des Christentums in subjektive Empfindungen und Erfahrungen und es verbürge gegenüber dem modernen Moralismus den religiösen Charakter des Christentums.

Die Forschungsergebnisse K.s sind auch für die Katholiken sehr beachtenswert. Wie in der neutest. Kanonsgeschichte erscheint jetzt auch in der Geschichte des Apostolikums das bekannte dogmengeschichtliche und kirchengeschichtliche Schema Harnacks durchbrochen.

Nicht erst Ende des 2. Jahrh. ist die katholische Kirche auf Grund der zu apostolischen Maßstäben erhobenen Glaubensregel, Schriftensammlung und Organisation gegründet worden. Es ist speziell das Verdienst K.s, gegen Harnack, Kattenbusch und Krüger nachgewiesen zu haben, daß das Apostolikum nicht das geschickte Machwerk des altrömischen Katholizismus gewesen, sondern wie im „altkatholischen" und vorgnostischen Zeitalter, so schon in der apostolischen Zeit existierte. Die Formel R war ferner nicht, wie seit Caspari Axiom war, das Symbol schlechthin, sondern ein Typus unter andern. So anerkennenswert diese Resultate, dogmatisch trennt uns Katholiken vom evangelischen Standpunkt das der Untersuchung bewußt zugrunde gelegte *Solascriptura*-Prinzip (S. 7).

H. 8: Repke, Johannes, Superintendent in Michelau in Schlesien, Pantheistischer und theistischer Monismus. 1912 (38 S.). M. 0,50.

Da die Bibl. Zeit- u. Streitfragen auch Weltanschauungsthemata in ihr Programm aufnehmen, will Verf. im vorliegenden Heft in eine der brennendsten Fragen, in die Modephilosophie des Monismus einführen.

Wir lernen zuerst die Arten des Monismus, insbesondere den pantheistischen Monismus Ed.s von Hartmann, die gegenwärtig vorherrschende Eigenart desselben, kennen. In den folgenden Untersuchungen über Monismus und Christentum, die Religion und die Ethik des Monismus, über den Theismus gibt R. über diese moderne Weltanschauung, die himmelweit vom Christentum entfernt ist, Werturteile ab. Das klare, kurzgefaßte Schriftchen verdient Empfehlung. Bei der einzig genannten katholischen Schrift (S. 38) lies Klimke (nicht Klincke).

H. 9/10: Kähler, D. Martin, Professor in Halle, Die Heilsgewißheit. 1912 (58 S.). M. 0,80.

Die Reformation hat die festen Stützen des Glaubens, der Heilserlangung, zerbrochen und den Glauben einzig und allein auf das Vertrauen zu den Verdiensten Christi gründen wollen. Um so schärfer wird dann die Heilsgewißheit dieses subjektiven Glaubens betont. Heilsgewißheit wurde die Losung der evangelischen Reformation. Der Nestor der positiven protestantischen Theologie, K., läßt uns im vorliegenden Büchlein einen interessanten Einblick in diese Sonderlehre der Altprotestanten tun. Zur Besprechung kommen: der Grund der Heilsgewißheit — die Unheilsgewißheit, ihre Entstehung aus dem Erfahrungsglauben, näherhin dem Erleben Gottes im Kindschaftsgeist, ihr Bestand in Berufung und Erwählung, ihre kirchliche Bedingtheit — individuell, aber nicht isoliert von der Kirchengemeinschaft, ihre theologische Tragweite.

Der Leser kann sich wohl schwerlich überzeugen, daß auf so schwankendem Boden (siehe etwa S. 30. 31 u. a.) die Heilsgewißheit verbürgt ist. Die Erfahrung kann doch kein Gut übernatürlicher Ordnung stützen und tragen (S. 12. 17 u. oft). Eine Entgleisung ist die Polemik gegen die „Römischen" (S. 54), die durchaus nicht im Sinne des Verf. die Frage nach Gott und den göttlichen Dingen durch das unfehlbare Lehramt beantworten.

K. wendet sich in beweglicher Klage gegen die Modernen, welche „Glaube und Gott, die gehören zu Haufe", voneinander trennen und verschwommene Heilsgewißheit ohne Gottesgewißheit anpreisen. Viel inniger verbindet da die Evangelischen mit den Katholiken das Bewußtsein, daß wir durch Jesus den einzigen Zugang zum Vater, also die objektive Heilssicherheit besitzen. Auch für uns kann die Kirche, die K. nicht ausschließen will, nur Bedingung des Gotteserlebnisses sein, nicht dieses selbst (S. 21). Aber mit der Schriftlehre z. B. 1 Cor 4, 4; Phil 2, 12 bestreiten wir eine bleibende subjektive Gewißheit des Heilserwerbs und Heilsbesitzes.

H. 11: Jirku, Anton, Dr. phil. in Rostock, Die jüdische Gemeinde von Elephantine und ihre Beziehungen zum Alten Testament. 1911 (32 S.). M. 0,50.

Die Kenntnis der Religion und Geschichte des A. T. ist in der jüngsten Zeit beträchtlich durch einige in der Nähe des ägyptischen Ortes Elephantine aufgefundene Papyrus und Ostraka gefördert worden.

Verf. vorliegenden Schriftchens, ein Schüler Sellins, legt uns zuerst die wichtigsten Urkunden „dieses ältesten erhaltenen Buches der Weltliteratur" in deutscher Übersetzung und nachfolgender Erklärung vor, fixiert dann die Entstehung der aus dem Grabe wiedererstandenen jüdischen Gemeinde von Elephantine in die Regierungszeit Psammetichs I (663—610) und entwirft zuletzt auf Grund der neuaufgefundenen Urkunden das Bild dieser jüdischen Militärkolonie des 5. und 6. Jahrh. vor Christus. So steht im Mittelpunkt des öffentlichen Lebens der fünftorige Tempel, in dem Jahu Brandopfer, Speise- und Rauchopfer dargebracht wurden. Um das Gotteshaus herum spielt sich das bürgerliche Gemeindeleben ab. Bezeugt sind in den Urkunden ausdrücklich das Fest der ungesäuerten Brote und die Sitte des Reinigungseides. Zahlreiche Einzelheiten werfen auf literarische und religiöse Probleme des A. T. ihr Licht.

Wieviel Fragezeichen auch im Detail übrig bleiben, diese neuesten Funde rücken die vielgelästerte religionsgeschichtliche Methode in eine günstige Beleuchtung, der geistige Besitz Israels erscheint als ein Geschenk aus lichter Höhe.

Ein treffliches katholisches Gegenstück haben wir in N. Peters' Monographie »Die jüdische Gemeinde von Elephantine-Syene und ihr Tempel« (1910).

H. 12: Barth, † Prof. D. F. in Bern, Die Bedeutung des Johannesevangeliums für das Geistesleben der Gegenwart. 1912 (21 S.). M. 0,50.

Das Vermächtnis eines Frühvollendeten, des Verf. der oben gerühmten Apologie des 4. Evangeliums! Aus seiner Überzeugung von der Echtheit und Glaubwürdigkeit dieses Evangeliums heraus stellt B. dieses für alle Zeiten geschriebene Buch in den Brennpunkt des modernen Geisteslebens. Im 4. Evangelium kann unsere Zeit Antwort finden auf die Zeitfrage: Worin besteht das Christentum? Das Christentum ist Christus, es ist der geschichtliche Christus, aber Christus als Wunder der Geschichte. So hat der geschichtliche Christus übergeschichtliche, ewige Bedeutung. Wir lernen von Johannes, an Christus um seiner Wunder und Verheißungen willen, mehr noch um der in seiner Person sich offenbarenden Gottesliebe willen glauben und in diesem Glauben Leben und Licht finden. Dieses Evangelium, das unsern Glauben bewähren läßt durch Werke der Bruderliebe, will das johanneische Zeitalter des h. Geistes heraufführen.

Auch Katholiken werden diese von Christusglauben und Christusliebe glühenden Betrachtungen des während der Drucklegung verstorbenen Verfassers mit Teilnahme und Frucht lesen.

Dillingen. P. Dausch.

Gasser, Dr. J. C., Pfarrer in Winterthur, **Zum gegenwärtigen Kampf um das erste Buch Mose.** Ein Beitrag zum Verständnis seines religiösen, schriftstellerischen und geschichtlichen Charakters. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1912 (79 S. 8°). M. 1,50.

In drei gemeinfaßlichen, nicht so sehr für Theologen als für weitere Kreise von Interessenten bestimmten Kapiteln will der Verf. seine Leser mit den Problemen der Genesis bekannt machen. Zunächst äußert er sich über das religiös-sittliche und theologisch-kirchliche Verständnis des Buches. Er mahnt dazu, daß man durch den frischen Erdgeruch, der das Buch durchströmt, sich nicht hindern lasse, den Hauch des Gottesgeistes zu verspüren, der darin waltet; man solle sich des köstlichen Duftes freuen, der als Tau des Himmels darüber gebreitet ist. Nachdem G. dann im 2. Kap. das Wichtigste über die Quellenschriften der Genesis bemerkt hat, kommt er im 3. Kap., welches den größeren Teil des Werkes ausmacht (S. 31—77), auf den Charakter der Erzählungen der Genesis in bezug auf Literaturgattung und Geschichtlichkeit zu sprechen. Er spricht sich gegen Astralmythen aus und gegen die Auffassung der Patriarchenerzählungen als Heldensagen, da die Patriarchen gar nicht den Stempel von Helden im Sinne des Altertums an sich tragen. Freilich schreibe der alttest. Verfasser auch nicht einfach Geschichte um der Geschichte willen. Es leite ihn dabei eine sittlich-religiös bestimmte Sichtung, Auswahl, Gruppierung und Gestaltung des überlieferten Stoffes.

Der ruhige Ton und die besonnene Exegese G.s wirken wohltuend, weshalb seine Schrift hiermit empfohlen werden soll.

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal O. P.

Eberharter, Dr. Andreas, Professor der Theologie in Salzburg, **Der Kanon des Alten Testamentes zur Zeit des Ben Sira.** [Alttestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. J. Nikel. III. Bd., 3. Heft]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1911 (77 S. gr. 8°). M. 2,10.

Eberharter untersucht die Beziehungen des Ben Sira zu den alttest. Schriften, um daraus einen Schluß zu ziehen auf den Umfang des Kanons Jesus' Sirach und auf den Umfang der von Esdras-Nehemias gesammelten Bücher.

Das 1. Kap. (S. 1—4) behandelt die Angaben der Bibel über die Sammlung der inspirierten Bücher. „Für die nähere Bestimmung, welche Bücher die Sammlung des Esdras-Nehemias enthalten habe, ist auch (wie 2 Makk. 2, 13) der Prolog zum Buche Jesus Sirach nicht unmittelbar zu verwerten." „Es steht aber außer allem Zweifel, daß der Sirazide zu seiner Darstellung die vorausgehenden Bücher verwertet hat." Können wir nun alle protokanonischen Bücher als benutzt nachweisen, so wissen wir auch mit Wahrscheinlichkeit, daß die Sammlung des Esdras alle protokanonischen Bücher enthielt, da erwiesenermaßen kein protokanonisches Buch in der Zeit zwischen Esdras-Nehemias und Jesus Sirach entstanden ist (S. 4). Für den letztern Satz möchte ich auf das besonnene Urteil von Fell, Einleitung S. 40 Anm. verweisen.

Das 2. Kap. (S. 4—54) bietet in sorgfältigen Listen die Beziehungen des Ben Sira zu den Büchern des A. T. Verf. unterscheidet a) Anspielungen, die sachlich und formell an frühere Schrifttexte anklingen, aber auch die Möglichkeit einer vollends unabhängigen Entstehung offen lassen. b) Anlehnungen, welche deutlich eine Bezugnahme auf die vorausgehenden Bücher erkennen lassen. c) Rückbeziehungen, bei welchen mehrere Stellen zugleich in Betracht kommen. Unter Berücksichtigung des verschiedenen Wertes dieser drei Beziehungen kommt E. zu dem Resultate, daß Ben Sira alle protokanonischen Bücher, auch Kohelet (vgl. S. 31—51), mit Ausnahme von Hoheslied, Esther und Daniel, benutzt hat. In bezug auf die drei genannten Bücher ist die Annahme der Benutzung nicht grundlos. Vielleicht hat er auch Tobias, Weisheit und Baruch vor Augen gehabt.

Im 3. Kap. (S. 54—77) stellt Verf. die Frage, ob die von Jesus Sirach benutzten Bücher bloß als kanonisch, von der Gegenwart aus betrachtet, anzusehen sind oder auch von damals (S. 54). Er gibt die Antwort (S. 77): „Wir sind demnach der Ansicht, daß es in der vorchristlichen Gottesgemeinde einen offiziellen Kanon gegeben hat, der festgeschlossen, aber nicht abgeschlossen war. Das Prinzip, wodurch derselbe festgestellt wurde, war die mündliche Überlieferung, und das Organ, welches ihn festsetzte, war das von Gott eingesetzte priesterliche Lehramt. Die Bücher, welche der Sirazide benutzte, waren demnach bereits damals kanonisch und zwar alle, von denen zweifellos feststeht, daß er sie gebraucht und verwendet hat." Es dürfte sicher sein, daß das alttest. Priestertum von der Zeit des Moses an bis herab zur Fülle der Zeiten im Besitze autoritativer Lehrgewalt gewesen ist.

E. polemisiert gegen Mader, der die Meinung für richtig hält, „es habe um die Zeit Christi noch keinen offiziellen Kanon gegeben". E. meint, diese Annahme sei nur möglich bei der Voraussetzung, daß es im A. T. an einem Mittel offizieller Beglaubigung der inspirierten Schriften fehlte.

Mir scheint, daß man die Worte Maders nicht so auszulegen braucht. M. will wohl nicht für die nachesdrinische Synagoge die Existenz eines offiziellen Organs zur Entscheidung solcher Fragen leugnen, sondern nur behaupten, es sei noch keine Liste von kanonischen Büchern aufgestellt gewesen. Tauchte ein inspiriertes Buch auf, so brauchte sein göttlicher Ursprung nicht förmlich erklärt zu werden, sondern es konnte durch die allgemeine Annahme seitens der Frommen und durch die Zulassung zum praktischen Gebrauch in den Synagogen stillschweigend als heilig anerkannt werden. Es gab also wohl einen Kanon, dazu gehörten die in der Synagoge zur Verlesung kommenden Bücher, aber es gab keinen förmlichen, offiziellen Kanon, der in dem Satze bestanden hätte: folgende Bücher sind kanonisch, andere nicht. Dabei ist wohl möglich, daß sich in den Schulen der Pharisäer Schulmeinungen bildeten, die auch die Praxis der Synagogen zu bestimmen suchten. Diese Schulmeinungen kamen zur Herrschaft in der nachchristlichen Zeit, als die deuterokanonischen Bücher vom praktischen Gebrauch in den Synagogen ausgeschlossen und die protokanonischen allein als kanonisch aufgestellt wurden.

Bonn. Franz Feldmann.

Euringer, Dr. Sebastian, Kgl. o. Hochschulprofessor in Dillingen a. D., **Die Überlieferung der arabischen Übersetzung des Diatessarons.** Mit einer Textbeilage: Die Beiruter Fragmente, herausgegeben und übersetzt von Dr. Georg Graf, Pfarrer in Obergessertshausen in Schwaben. [Biblische Studien XVII. Bd., 2. Heft]. Freiburg, Herder, 1912 (VI, 72 S. gr. 8°). M. 2,50.

Die im J. 1888 von A. Ciasca veranstaltete Ausgabe des arabischen Diatessarons ruht auf zwei Handschriften, einer durch J. S. Assemani im Orient für die Vatikanische Bibliothek erworbenen (cod. ar. 14 saec. XII)

und einer zweiten, vielleicht zwei Jahrhunderte jüngeren, aber wertvolleren, die erst kurze Zeit vor der Publikation Ciascas von einem vornehmen Kopten dem Museum Borgianum der Propaganda geschenkt ward. In der letzteren Hs enthält die Unterschrift eine Angabe, die für die Geschichte des arabischen Tatian von hohem Wert ist. Hier wird uns nämlich mitgeteilt, daß der Nestorianer Abû-'l-Faraǧ ʿAbdu-'llah ibn aṭ-Ṭajjib das Diatessaron aus dem Syrischen ins Arabische übersetzt habe. Nun wurden im Jahre 1890 von Arbeitern an der Pforte des Maronitenklosters Luaiza (in der Nähe von Beirut) drei Papierblätter mit Fragmenten des arabischen Diatessarons entdeckt. Es sind die Stücke, die bei Hogg als § 44, 31—45, 11 und § 55, 14—17 bezeichnet werden. L. Cheikho hat die Fragmente alsdann in seiner *Chrestomatia arabica* (Beryti 1897, 203—205) veröffentlicht. Die Fragmente enthalten fol. 2^b und fol. 3^a eine Unterschrift, die uns nicht nur erzählt, daß dieses Exemplar des Diatessarons im J. 1332 fertiggestellt worden ist, sondern auch einen förmlichen Stammbaum von Hss bietet. Im ganzen werden vier frühere Kopien erwähnt; die erste davon will nach einer sehr alten Vorlage gefertigt sein. Cheikho glaubte aus dieser Subscriptio den Schluß ziehen zu dürfen, daß die Notiz des Cod. Borgianus, wonach die arabische Übersetzung das Werk Ibn aṭ-Ṭajjibs sei, damit als unrichtig erwiesen werde. Euringer prüft die Einwände Cheikhos mit dem Ergebnis, daß die neuen Beiruter Fragmente nichts gegen die Richtigkeit der Angaben des Borgianus beweisen, da der älteste der im Stammbaum genannten Kopisten 200 Jahre später ist, als Ibn aṭ-Ṭajjib.

In einem Anhang (S. 63—71) werden die Fragmente von Graf nach Photographien, die er selbst an Ort und Stelle aufgenommen, vollständig wiedergegeben mit den Varianten der beiden römischen Hss und den Lesungen Cheikhos. Die nicht des Arabischen kundigen Exegeten werden Graf dafür Dank wissen, daß er dem arabischen Text eine deutsche Übersetzung folgen läßt. Die Abweichungen der Beiruter Fragmente von den bisher bekannten Texten sind allerdings nur arabisch mitgeteilt.

Für den Text des arabischen Diatessarons selbst sind die neuen Bruchstücke von geringer Bedeutung. *„Notre manuscrit ne présente que des variantes insignificantes avec le texte imprimé"* urteilte schon Cheikho im *Journal Asiatique* 1897 (9. série, tome X) 306. Wertvoller werden sie dadurch, daß sie beweisen, daß man sich im 13./14. Jahrh., wenigstens in Ägypten, lebhaft mit dem Diatessaron beschäftigt hat. Euringer glaubt nicht nur an die Möglichkeit, daß dort noch weitere Hss des arabischen Tatian gefunden werden, sondern vermutet auch, „daß das lang gesuchte und vermißte syrische Diatessaron in der Bibliothek des nestorianischen Patriarchats zu Kotschannis oder noch wahrscheinlicher zu Aschita (Kurdistan), dem Zentrum nestorianischer Gelehrsamkeit, des entdeckenden Europäers wartet. Da an beiden Orten europäische Missionare wirken, würde es wohl nur der geeigneten Anregung bedürfen, um hierüber Gewißheit zu erhalten" (S. 60). Das klingt gar nicht unwahrscheinlich, nur wäre es eitle Hoffnung, von dorther die ursprüngliche Form des Diatessarons zu erwarten. Ich denke, daß wir heute positiv beweisen können, daß Ephrem nicht mehr die ursprüngliche Form besaß, als er in den Jahren 360—370 den syrischen Tatian kommentierte.

S. 7 vorletzte Z. lies *Allan Menzies;* S. 68, 18 lies Luk 22, 16 statt 22, 26; S. 69, 5 lies Luk 22, 23.

München. Heinrich Vogels.

Dölger, F. J., **Sphragis.** Eine altchristliche Taufbezeichnung in ihren Beziehungen zur profanen und religiösen Kultur des Altertums. [Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums V, 3—4]. Paderborn, F. Schöningh, 1911 (XII, 206 S. gr. 8^0). M. 6,40.

Die vorliegende Studie ist ein wertvoller Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des christlichen Kultus. Die Äußerung Harnacks: „Über das ‚Siegel' könnte man eine lange religionsgeschichtliche Abhandlung schreiben und zeigen, wie es das ‚Wort' sakramental gemacht hat und wie es den Besitz Gottes anzeigt und das *donum custodiae dei et perseverantiae* einschließt" (TU 3. Reihe V, 4 S. 29 A. 8), veranlaßte den Verf., schon jetzt das von ihm gesammelte Material vorzulegen. Gern hätte er die gewonnenen Ergebnisse in einen größeren Zusammenhang eingefügt, insofern als sie erst in einer umfassenden Geschichte der christlichen Taufe ihre rechte Bedeutung erhalten, allein selbst in der Beschränkung, in der das Thema behandelt ist, bietet die Arbeit neue und wichtige Erkenntnisse.

Verf. hat seinen Stoff in zwei größere Abschnitte geteilt; er behandelt zunächst Sphragis in der profanen und religiösen Kultur des Altertums (S. 1—69), sodann als altchristliche Taufbezeichnung (S. 70—193). Die Bedeutung des Wortes hat sich nach und nach erweitert. Bezeichnete Sphragis ursprünglich Siegel, Siegelring und Siegelstein, so steht es später auch für Vertrag, Dekret, Paß, Ackerlos u. dgl. Das Siegel fand in der Antike mannigfache Anwendung, die Tiere tragen die Sphragis ihres Eigentümers, ebenso die Sklaven die ihres Herrn, auch für die Signierung der Soldaten weiß D. Belege beizubringen. Wir wundern uns nicht, daß ein so charakteristischer Vorgang auch für die religiöse Vorstellungswelt bedeutsam geworden ist, so hören wir z. B. von heiligen Tätowierungen bei verschiedenen Völkern des Altertums. Den Israeliten gilt die Beschneidung als Besiegelung, für die Idee des Gottessiegels haben die neuaufgefundenen Oden Salomons einen wichtigen Beleg geliefert. Auch die griechisch-jüdische Spekulation hat den Begriff Sphragis verwendet, nach Philo ist der Logos das Gottessiegel in der Welt und in der Menschenseele.

Das Wort Sphragis und die mit ihm verbundene Vorstellung hat das Christentum übernommen. Sphragis gilt als Bezeichnung der Taufe. Den ersten literarischen Beleg gibt der Hirt des Hermas (16, 2—7); daß die Bezeichnung bis in die apostolische Zeit zurückreicht, kann mit Sicherheit nicht behauptet werden. Einer besonderen Beliebtheit erfreute sich, wie es scheint, die Sphragisbezeichnung in gnostischen Kreisen, wie z. B. aus dem Naassenerhymnus und den Thomasakten hervorgeht. Wie nun in der Sprache des täglichen Lebens Sphragis seine Bedeutung erweiterte, so auch in der Sprache der Theologie. Je nach den verschiedenen Gesichtspunkten, unter denen man das Sakrament der Taufe betrachtete, bekam das Wort Sphragis einen besonderen Sinn.

Die Frage, woher denn eigentlich die Taufbezeichnung Sphragis komme, führt uns mitten hinein in die religionswissenschaftliche Forschung unserer Tage. Wäh-

rend die einen an eine Entlehnung aus der Mysteriensprache denken, wollen andere sie aus dem Judentum ableiten, dem die Bezeichnung Sphragis für die Beschneidung geläufig war. Seine eigene Ansicht gibt D. mit folgenden Worten wieder: „Im ersten und zweiten christlichen Jahrhundert waren in heidnischen Kulten wie im Christentum zum Ausdruck religiöser Weihehandlungen die Bezeichnungen *σφραγίς* und *σφραγίζειν* üblich. In beiden Fällen müssen wir den in der profanen Kultur reichlich bezeugten Terminus *σφραγίς* als Grundlage anerkennen (S. 169). — Insofern die Taufe den Schlußakt der Aufnahme in das Christentum bedeutet, schließt sie als *σφραγὶς τῆς πίστεως, σφραγὶς τοῦ κηρύγματος* und als *σφραγίς* im Sinne von Taufvertrag (und Taufvollendung) genau wie der entsprechende Mysterienausdruck an die profane Sphragis als Schluß und Siegelakt an. Hier müssen wir eine Parallele mit den antiken Kulten konstatieren. Welche Bezeichnung die frühere ist, die heidnische oder die christliche, läßt sich mit voller Sicherheit nicht ausmachen . . . Aber auch die Priorität der heidnischen Bezeichnung zugegeben, können wir eine direkte Entlehnung der christlichen Bezeichnung aus dem Mysterienwesen nicht für erwiesen halten, da der Ausdruck in seiner kultischen Bedeutung = weihen (endgültig weihen) bereits in die Umgangssprache eingedrungen sein konnte, wofür gerade der älteste deutliche Zeuge Tertullian einen Beleg bietet in der ungezwungenen Art, wie er *initiatus* und *consignatus* zusammen gebraucht . . . War der Ausdruck aber in die Umgangssprache eingedrungen — wofür uns ganz sichere Belege freilich bis jetzt noch fehlen —, dann ist der Ausdruck weder heidnisch noch jüdisch noch christlich (S. 170). Das Problem der Entstehung der christlichen Taufbezeichnung Sphragis dreht sich aber nicht nur um den Namen als solchen, sondern auch um den damit verknüpften Gedankeninhalt. Und gerade an diesem Punkte versagen sowohl heidnische Mysteriensprache wie die jüdische Siegelbenennung völlig. Die christliche Taufsphragis ist Seelensiegel im Sinne von Umformung, Umprägung, Neuschöpfung oder Wiedergeburt. Die Siegelung der Seele mit Logos und Pneuma hat in der mit dem Siegel verbundenen Mysterientheologie kein Analogon, kann darum auch nicht auf die Mysterien als ihre Wurzel zurückgeführt werden. Ohne die philosophische Denkweise, wie sie durch die Ideenlehre Platos angebahnt wurde und dann im hellenistischen Judentum bei Philo von Alexandrien einen typischen Vertreter fand, ist der christliche Ausdruck vom Logos- und Pneumasiegel nicht völlig zu verstehen. Hier muß also die Taufbezeichnung Sphragis ebensogut angeknüpft haben wie bei der profanen *σφραγίς*, welche ihrerseits für die Mysteriensprache und für die jüdische und christliche Terminologie gleichmäßig die Grundlage bot" (S. 171). Dem wird man zustimmen können; ob aber damit das letzte Wort in dieser schwierigen Frage gesprochen ist?

Das Schlußkapitel erörtert die Entwicklung des Sphragisnamens vom 3. Jahrh. an. D. handelt über Sphragis als Kreuzzeichen, über den Übergang des Sphragisnamens auf die Firmung im Occident, über Sphragis als Bezeichnung von Taufe und Firmung im Orient.

Für die Bezeichnung *σφραγίς* als Beschneidung (S. 53) steht ein interessanter Beleg bei Ambrosius *Ep.* 72, 11, dessen Ausführungen auf Origenes zurückgehen. Mit Recht bemerkt D. S. 144, daß die Origenestexte, die von dem *baptismus ignis* handeln, nicht restlos klar sind. Vielleicht ließe sich unter folgenden Gesichtspunkten ein Verständnis derselben erreichen, ohne daß man gezwungen wäre, dem Origenes Widersprüche aufzubürden. Zunächst müssen alle Christen im Jenseits durch das Feuer hindurchgehen, selbst die Apostel, so z. B. *In ps.* 36 *hom.* 3, 1 (XII S. 182 Lo), Ambr. *In ps.* 118 *exp. sermo* 20, 12 nach Origenes. Für die Heiligen aber hat das nicht die Bedeutung eines *ignis purificatorius*. In diesem Sinne schreibt Origenes: „Deswegen tauft Jesus im Hl. Geiste und im Feuer, nicht als ob er denselben ‚im Hl. Geiste und im Feuer' taufte, sondern den Heiligen tauft er im Hl. Geiste, den aber, der nach der Annahme des Glaubens und dem Empfange des Hl. Geistes wieder gesündigt hat, tauft er im Feuer" (Jeremiashom. II, 2. GCS; Origenes III, 19). Für die letzteren hat also das Feuer die Bedeutung eines eigentlichen Reinigungsfeuers. Zu Firmicus Maternus *De errore prof. rel.* 18 (S. 168 A. 1) brauchte D. keine Vermutungen vorzutragen. Die jetzt maßgebende Ausgabe von K. Ziegler liest, wie D. voraussetzt: *„In quodam templo ut in interioribus partibus homo morituru s possit admitti, dicit: De tympano manducavi, de cymbalo bibi, et religionis secreta perdidici"* (S. 43, 13 Z.). Neuerdings hat sich auch A. Schweitzer über die Entstehung der Sphragisbezeichnung geäußert. Er bemerkt in seiner Geschichte der paulinischen Forschung (Tübingen 1911 S. 189): „Der Begriff der ‚Zeichnung' und ‚Versiegelung' spielt in der Apokalyptik eine gewaltige Rolle." Eine nähere Begründung ist indes an dieser Stelle nicht gegeben.

Die vorliegende Schrift ist ein schöner Beweis für die Arbeitskraft und Gelehrsamkeit des Verf. Es ist freudig zu begrüßen, daß er uns noch weitere Arbeiten zur Erforschung des altchristlichen Kultus in Aussicht stellt. Seine bisherige wissenschaftliche Tätigkeit legt Zeugnis ab, daß er, um ein Wort des h. Augustinus (*Ep.* 143, 2) zu gebrauchen, sich bemüht *„esse ex numero eorum, qui proficiendo scribunt et scribendo proficiunt."*

Gaesdonck bei Goch. W. Wilbrand.

Bauer, Michael, **Asterios, Bischof von Amaseia.** Sein Leben und seine Werke. Würzburger Dissertation 1911 (84 S. 8°).

Die Dissertation beschäftigt sich mit der Persönlichkeit und den Schriften (Homilien) eines der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. angehörenden orientalischen Bischofs, auf den in den Kämpfen des Bilderstreites von Freund und Gegner wiederholt Bezug genommen wurde, der dann aber später nur wenig mehr beachtet worden ist. Bei K. Krumbacher (Gesch. der byz. Lit.[2] München 1897) ist er nur zweimal ganz beiläufig erwähnt. In recht scharfsinniger Weise hat B. eine Umgrenzung der Lebensdaten sowie eine literarische Festlegung der überkommenen Homilien vorgenommen. Dabei war er fast ausschließlich auf die noch vorhandenen Texte selber angewiesen. Auf den kulturhistorischen und theologischen Inhalt derselben ist Verf. nicht eingegangen. Eine homiletische Würdigung ist ebenfalls nicht versucht. Gelegentliche Werturteile, die sich nach diesen Richtungen hin bewegen, sind meist ohne besondere Begründung niedergeschrieben und erwecken in ihrer allgemeinen Fassung den Eindruck des Willkürlichen. Auch wäre eine vergleichende Würdigung mit den Homilien der gleichzeitig lebenden großen Kappadokier am Platze gewesen.

Die Schrift bringt demnach nicht alles, was ihr Titel versprechen läßt. Der Verf. ist wohl kein Theologe. Bei einem Nichttheologen, der sich einen kirchlichen Schriftsteller zum Gegenstand seiner Untersuchung nimmt, wird man einzelne belanglose Argumentationen oder selbstverständliche Kombinationen leichter entschuldigen.

Daß ein derartiger Homilienschriftsteller Christ und Kleriker ist, braucht doch wohl, auch wenn es sich um einen Angehörigen des byzantinischen Reiches handelt, nicht eigens untersucht zu

werden (vgl. S. 26). Ebendaselbst wird die Frage aufgeworfen: „Welcher Sekte des Christentums gehörte A. an?“ Drei Seiten vorher wird bereits als Fazit aus dem Vorhergehenden die Tatsache verzeichnet, er sei orthodoxer Christ gewesen. Derartige methodische Unebenheiten ließen sich noch mehrere anführen.

Wohl die beste Belohnung des Verf. für seine Arbeit würde es sein, wenn dieselbe eine kirchenhistorische Behandlung des bisher kaum beachteten orientalischen Homileten anregen würde.

Münster i. W.

P. Joh. Chrysostomus Schulte O. M. Cap.

Kayser, Heinrich, Lic. theol., Pastor, **Die Schriften des sogenannten Arnobius junior,** dogmengeschichtlich und literarisch untersucht. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1912 (198 S. 8°). M. 3,60.

Die Anerkennung einer fleißigen, nicht an der Oberfläche haftenden, sondern die Probleme gründlich erfassenden Arbeit darf dem Verf. nicht versagt werden, so sehr auch das Thema im Hinblick auf die vorhandene, allen Ansprüchen an eine wissenschaftliche Ausgabe Hohn sprechende Textgestalt namentlich der dogmatischen Hauptschrift des jüngern Arnobius als verfrüht erscheinen muß. Freilich wäre ein anderer Gang der Darstellung bei einem Schriftsteller, dessen Wollen bedeutend jenseits seines Könnens liegt, m. E. diesem gerechter geworden, nämlich zunächst die Feststellung der Sätze, die der jüngere Arnobius beweisen will, dann die Art der Beweisführung selbst, und nicht zunächst das philosophische Begriffsmaterial, womit die Beweise geführt werden, und dann die Beweise. Dann wäre wohl z. B. die Behauptung S. 125 unterblieben, daß mit der Annahme, das Göttliche in Christo sei das personbildende Prinzip, „im Unterschied von der alten Tradition, die vom geschichtlichen Christus ausging, ein gewisser doketischer Einschlag gegeben war“. — Als bleibendes Ergebnis der Untersuchung Kaysers betrachte ich die Feststellung, daß der *Conflictus* partienweise von Phöbadius, mehr noch von Leporius abhängt, auch der S. 152 angeregten Frage nach dem Verhältnis des *Confl.* zu Cassians *L. VII de incarn. Dom.* wird man wegen der lateinischen Übersetzung des Cyrillus Alex. seinerzeit nachgehen müssen.

Im einzelnen sei bemerkt: durch den Text des *Cod. August.* beseitigen sich von selbst eine Menge Varianten zwischen Leporius und Phöbadius einerseits und dem gedruckten Text des *Confl.* andererseits; ja auch der Text dieser beiden Vorlagen erfährt gegenüber Mansis Ausgabe Besserungen. — Zu S. 7. *Annot. ad quaed. evang. loca* vgl. dagegen *Revue bénéd.* XX, 64—76. Morin, *Anecd. Mareds.* vol. III part. III p. XX. 129 ss. — Zu S. 27 bezüglich des Hervorgehens des Hl. Geistes lediglich vom Vater vgl. dagegen *Confl.* II, 26 — ich zitiere nach *Cod. Aug.* —: *Ipsum autem Spiritum Sanctum, qui procedit ex Patre et Filio, sicut de fonte et de vena fontis procedit fluvius . . .* Zu S. 129 ff. 137. Der *Confl.* hat im *Cod. Aug.* immer die altrömische Form des Apostolikums: *nātum ex Spiritu Sancto et* (nie *ex*) *Maria virgine.* — S. 143. 154 sind Mißverständnisse durch flüchtiges Lesen der Vorlage erklärt; warum wird flüchtige Arbeitsweise nicht auch anderswo, vor allem S. 32 ff. (Augustinstelle), angenommen? — Kaysers Urteile S. 12. 158 ff. würden wohl etwas anders ausgefallen sein, wenn er nicht hier sehr außer Betracht ließe, daß es mir bei jenem Aufsatz um Feststellung des literargeschichtlichen, nicht des dogmengeschichtlichen Tatbestandes zu tun war, wobei ich nicht von Feuardents Ausgabe, sondern von der im *Cod. Aug.* mir vorliegenden Textgestalt ausging. — Brauns Mitteilungen der Varianten desselben bedürften stark der Nachprüfung. — Kaysers Zitationsweise ist leider nicht einheitlich und erschwert dadurch vielfach die Kontrolle.

Augsburg, St. Stephan. Beda Grundl, O. S. B.

Heurtevent, R., **Durand de Troarne et les origines de l'hérésie bérengarienne.** [Etudes de Théologie historique publiées sous la direction des professeurs de Théologie à l'Institut Catholique de Paris. 5]. Paris, Beauchesne, 1912 (XIII, 312 p. 8°). Fr. 5.

Der Verf. bietet uns eine Monographie über Durand, Abt von Troarne, einen der frühesten literarischen Gegner Berengars, und zugleich eine neue Darstellung der Anfänge der Berengarschen Häresie. Er will, wie er in der Vorrede ausführt, diese geistige Bewegung in ihren Beziehungen zur Normandie darstellen, *au point de vue normand,* weil diese Beziehungen von den Gelehrten jenseits des Rheins nicht immer die gebührende Beachtung gefunden hätten. Wir nehmen diese Darstellung mit lokalgeschichtlichem Kolorit von einem mit den lokalen Geschichtsquellen so gut vertrauten Verf. dankbar entgegen. Wir erhalten damit ein, soweit die Dürftigkeit der Quellen dies ermöglicht, lebensvolles Bild des Abtes von Troarne und seiner geistigen Umwelt.

Mit dieser biographisch lokalgeschichtlichen Untersuchung hat H. sodann eine allgemeine Darstellung des Anfanges der Berengarschen Häresie verbunden. Eine solche ist auch nach all dem, was schon darüber geschrieben ist, wegen der Unklarheit, die noch in manchen Punkten besteht, sehr erwünscht. Nur halte ich die Verbindung beider Gegenstände zu einer Gesamtdarstellung nicht für zweckmäßig. Der Abt von Troarne spielt in dem Berengarschen Streite nicht eine so bedeutende Rolle, daß man die Darstellung desselben füglich an seine Person anlehnen könnte. Er hat weder praktisch so nachhaltig in die Bewegung eingegriffen, noch kann seiner Gegenschrift gegen Berengar eine solche Bedeutung beigelegt werden, daß man ihn in den Mittelpunkt der Bewegung stellen kann. So wird m. E. die Darstellung durch die Beziehung auf die Person Durands nur erschwert und behindert.

Die dogmengeschichtliche Entwicklung der Lehre von der Eucharistie im Mittelalter bis Berengar ist gut dargestellt. Die einzelnen Systeme werden scharf und treffend charakterisiert und die für die weitere Entwicklung bedeutsamen Gedanken klar hervorgehoben. Nur bei der Darstellung der Ideen seines Helden verfällt der Verf. in eine langweilige Breite.

Zwei Anhänge sind dem Buche beigegeben. Der erste behandelt die alte, immer noch nicht gelöste Streitfrage, ob Scotus Eriugena einen Traktat über die Eucharistie geschrieben habe. Im zweiten bietet der Verf. den vollständigen Text des Briefes Adelmanns an Berengar und zwar den Schluß nach der Ausgabe von C. A. Schmid (*Adelmanni Brixiae episcopi de veritate corporis et sanguinis Domini ad Berengarium epistola.* Brunovici 1779), die sehr selten geworden ist.

Leider hat H. hier nur halbe Arbeit geleistet. Er druckt nämlich nur den Schluß nach Schmid ab, das Vorhergehende nach der Ausgabe von Migne resp. der *Bibliotheca Patrum* des Maiguerin de la Bigne, die viel schlechter ist als die von Schmid. Auch ist der Abdruck des Schmidschen Textes nicht ganz von Fehlern frei: S. 299 Z. 2: *et* statt *est;* S. 300 Z. 1 v. u.: *beateque* statt *beatique;* S. 302 Z. 6: *advocari* statt *advoveri;* S. 302 Z. 12: Nach *atque* fehlt *etiam.*

Die Untersuchungen über die im ersten Anhang behandelte literargeschichtliche Frage faßt der Autor in drei Sätze zusammen: 1) Scotus hat über die Eucharistie geschrieben in einer Weise, die zur Kritik Anlaß bot. 2) Er hat diese mehr oder weniger heterodoxen Sätze in seinen verschiedenen Werken niedergelegt, aber er hat keinen besonderen Traktat über die

Eucharistie geschrieben. 3) Das Buch, das unter seinem Namen im 11. Jahrh. zirkulierte, ist sicher der Traktat des Ratramnus *De corpore et sanguine Domini*, und dieser Traktat ist es, der über die Lehre Berengars Aufschluß gibt (S. 285). Dem dritten Satze des Verf. vermag ich nicht rückhaltlos beizupflichten. Ich gebe zu, daß Ascelin in seinem Briefe an Berengar, wo er über die Schrift des Johannes Scotus spricht, die Schrift des Ratramnus im Auge hat. Die Worte des Briefes: *Specie geruntur ista, non veritate*, können sich nur auf die Schrift des Ratramnus beziehen. Darin pflichte ich H. gegen Schnitzer bei. Ob sich aber auch die Stelle in dem Briefe Berengars an Richard: *precario Caroli Magni* . . . auf das Buch des Ratramnus bezieht, steht mir nicht eben so sicher fest. Auf keinen Fall möchte ich für den ganzen Verlauf der Kontroverse die Schriften des Scotus völlig ausgeschaltet wissen. Wenn Hinkmar von Scotus sagt, er lehre, *quod sacramenta altaris non verum corpus et verus sanguis sint Domini, sed tantum memoriâ veri corporis et sanguinis eius*, so stimmt das genau mit dem überein, was Berengar aus Scotus herausgelesen hat. Zudem bezieht sich Berengar in einer Weise auf Scotus, daß er nicht eine, sondern mehrere Schriften desselben im Auge zu haben scheint, aus denen er die die Eucharistie betreffenden Stellen entnimmt. Entscheidend ist für mich in dieser Beziehung die Stelle in dem Briefe an Ascelin: *Verba autem mea de Joanne haec fuerunt, non pervidisse omnia illius, sicut etiam nunc verum est: quae autem vidissem ad eam rem pertinentia, recitare me posse* . . . (Harduin, Conc. VI, 1 p. 1019). Hiermit kann doch unmöglich die Schrift des Ratramnus gemeint sein; denn bei dem großen Interesse, das Berengar an der Lehre des Scotus nimmt, und seiner sonstigen wissenschaftlichen Genauigkeit ist es undenkbar, daß er die kleine Schrift des Ratramnus nicht ganz durchgelesen habe und auch später, nachdem er noch besonders aufmerksam gemacht worden war, dies zu tun unterlassen hat. Sehr gut aber würde dies passen für die Schriften des Scotus, in denen er nach Äußerungen über die Eucharistie geforscht hätte. Der Verf. selbst hält es S. 284[2] für möglich, daß diese Worte sich auf den Kommentar des Scotus zum Johannesevangelium bezögen. Auch Schnitzer ist der Meinung, daß Berengar die Schriften des Scotus gekannt und daraus seine Irrlehre geschöpft habe (Schnitzer, Berengar von Tours, sein Leben und seine Lehre. Stuttgart, 1892 S. 42).

H. beurteilt das Verhalten Lanfranks in dem Streite durchweg zu günstig. Die Geschichte des Briefes, den Berengar an Lanfrank gerichtet hat (S. 131 ff.), ist und bleibt trotz alles Hin- und Herredens sehr mysteriös; denn es ist schlechterdings nicht einzusehen, wie man Lanfrank aus dem Briefe eine Parteinahme für Berengar zur Last legen konnte, da der Brief doch das genaue Gegenteil ausdrücklich besagt. Übrigens sagt H. selbst an einer andern Stelle: *„au point de vue historique son* (nämlich Berengars) *témoignage l'emporte sur celui de Lanfranc"* (S. 146).

Zu S. 187[2] über die Autorschaft Haymos an der *Expositio in epistolas s. Pauli* mußte Denifle, Die abendländischen Schriftausleger bis Luther. Mainz 1905, S. 18. 19, zitiert werden.

Der Druck des Buches ist sehr schlecht: es finden sich viele Druckfehler und sehr häufig sind Buchstaben abgesprungen.

Bonn. B. Geyer.

Harnack, Adolf, **Aus Wissenschaft und Leben.** Zwei Bände. [Reden und Aufsätze. Neue Folge. Bd. 1 u. 2]. Gießen, A. Töpelmann, 1911 (VIII, 356; VI, 348 S. 8°). M. 10, geb. M. 12.

Wie die beiden ersten Bände der Harnackschen »Reden und Aufsätze« (1904), so beweist auch diese ihre „neue Folge" gerade durch die Buntheit ihrer Zusammensetzung den universellen Geist, den sich der Verf. bei allem Spezialistentum bewahrt hat. Und doch ist es das kirchenhistorische Fachstudium, was sich überall verrät und die mannigfaltigen Bausteine zu einem gewissen ideellen Ganzen vereinigt: „Was ich gelernt habe, habe ich von der Kirchengeschichte gelernt, und wenn es mir vergönnt gewesen ist, über ihre Grenzen hinauszuschreiten, so hat sie mir die Wege gewiesen; denn nichts Menschliches ist ihr fremd" (Vorrede). Der Zentralgedanke, von dem die Sammlung ausgeht, ist der durch den Titel angedeutete und im ersten Aufsatz behandelte Nachweis der vielverschlungenen Verbindungsfäden zwischen Theorie und Praxis, Wissenschaft und Leben, eine Synthese, die auch im spezialistischen „Großbetrieb der Wissenschaft" niemals verloren gehen darf.

Vom 1. Band (Wissenschaft, Schule und Bibliothek, Soziales und Politisches, Katholische Kirche) interessiert uns vor allem der aus sieben Vorträgen oder Abhandlungen bestehende Schlußteil über katholische Vorgänge und Erscheinungen der allerjüngsten Vergangenheit, bekanntlich eines der Lieblingsthemata des Berliner Dogmenhistorikers. Gerne billigen wir ihm zu, daß er sich bei aller Heftigkeit einzelner polemischer Ausfälle weit entfernt und vorteilhaft unterscheidet von der bornierten Einseitigkeit und Gehässigkeit, die so viele Protestanten verhindert, sich objektiv in katholische Empfindungen und Einrichtungen hineinzudenken, daß er sogar bestrebt ist, nach Möglichkeit auch ihren guten Seiten gerecht zu werden; trotzdem ist es ihm nicht immer gelungen, sich bei der Bewertung über elementare Vorurteile hinwegzusetzen, die freilich mit den rationalistischen Voraussetzungen seiner ganzen Weltanschauung untrennbar verknüpft sind. So lehnt er gleich im ersten Beitrag über „die Entstehung des Papsttums" nachdrücklich die Ansicht Luthers ab, der päpstliche Primat sei erst durch mittelalterliche Herrschsucht und Usurpation zustande gekommen, nicht minder aber die katholische, er habe von Anfang an bestanden; die Geschichtswissenschaft lehre vielmehr, daß die Papstidee das Produkt einer naturgemäßen Entwicklung sei, die im 2. Jahrh. begonnen und im 5. ihren Abschluß gefunden habe: „Daß das Papsttum im 5. Jahrh. entstanden ist, ist hiernach unzweifelhaft." Trotz der Zuversichtlichkeit, mit der diese These ausgesprochen ist, erlauben wir uns, sie entschieden zu bestreiten: nicht bloß ist H. den stringenten Beweis dafür schuldig geblieben, daß die Kirche vor dem 5. Jahrh. hierin anders dachte als die spätere, er hat auch so wichtige und entscheidende Zeugnisse aus vornizänischer Zeit wie das des Irenäus vollständig ignoriert. — Auch die berühmt gewordene Kaisergeburtstagsrede von 1907 über „Protestantismus und Katholizismus in Deutschland" gibt sich redlich Mühe, die positiven Leistungen innerhalb der katholischen Kirche anzuerkennen und beide Konfessionen einander geistig näher zu bringen, ohne eine Preisgabe ihrer Eigenart zu fordern. Was da über die friedliche Zusammenarbeit in kulturellen, politischen, wissenschaftlichen, ja selbst in allgemein religiösen und christlichen Dingen gesagt wird, könnte auch ein Katholik unterschreiben; sogar das mag zugegeben werden, daß bezüglich mancher materieller Dogmen (Rechtfertigungslehre, Schrift und Tradition, Gottesdienst, Petrus in Rom, Vollkommenheitsideal) die Gegensätze sich schon vielfach abgeschliffen haben und noch weiter abschleifen werden, dank vor allem den Erkenntnissen und Ergebnissen nüchterner Geschichtsforschung („Die Arbeiten katholischer deutscher Kirchenhistoriker sind besonders wertvoll; denn mit der Kenntnis der Methoden und der Gesichtspunkte deutscher Wissenschaft verbinden sie ein inneres Verständnis des fortwirkenden mittelalterlichen Katholizismus, welches der protestantische Kirchenhistoriker nur schwer zu erreichen vermag".) Aber in der Hauptfrage, der Stellung zur Kirche, gähnt immer noch eine so tiefe dogmatische Kluft, daß

der Traum ihrer Überbrückung als Utopie sich darstellt, namentlich wenn sie auf dem von H. empfohlenen Wege subjektiver Dogmenfreiheit und Autoritätslosigkeit bewirkt werden soll, wie ja die meisten der von ihm zitierten katholischen Helfershelfer inzwischen den Bruch mit ihrer Kirche vollzogen haben. — Diesen Elementen vorab gelten auch die Komplimente und Konzessionen, die das seiner Zeit als „Schlußwort" der Debatte in der »Internationalen Wochenschrift« erschienene Votum über „die päpstliche Enzyklika von 1907" macht; im Gesamturteil erweist sich jedoch H. begreiflicherweise als Partei, da mit der Verwerfung des Modernismus gerade seine Anschauungen am empfindlichsten getroffen werden mußten, wenn er auch lobend hervorhebt, daß es dem Papst hier aufrichtig um ein Glaubenswort, nicht um eine Machtfrage zu tun gewesen sei. — „Religiöser Glaube und freie Forschung": ein Harmonisierungsversuch, der dem Verf. wiederum nur dadurch gelingt, daß er den ersten Faktor seines positiven Charakters entkleidet und den zweiten im Sinne völliger Schrankenlosigkeit faßt. Eben die objektive Wahrheit, welche als Endziel aller freien Forschung hingestellt wird, gebietet uns, die Religion Christi als Autoritätsreligion (Gesetzes- und Kirchenreligion) anzusehen und darin Normen zu erblicken, die auch der Wissenschaft voranleuchten, ohne deshalb ihre Forschungsfreiheit zu unterbinden. — Auf den Tagesstreit über „die Borromäus-Enzyklika" einzugehen, ist hier nicht der Platz. Es ist verständlich, daß H. von seinem protestantischen Standpunkt aus gegen die wider die Reformation und die Reformatoren erhobenen Anklagen Verwahrung einlegt; aber vor dem Forum der Geschichte ist es durchaus nicht so ausgemacht, wie er vorgibt, daß die Motive und Folgen dieser Erscheinung sittlich und religiös einwandfrei waren. — Die beiden folgenden Abhandlungen oder vielmehr Besprechungen gelten den zwei kürzlich katholischerseits erschienenen Lutherbiographien von Weiß (II. Bd. von Denifle) und Grisar. So sehr ich H. in der Ablehnung der Weißschen Geschichtsmethode im wesentlichen zustimmen muß, so wenig will mich die allerdings viel günstigere Behandlung Grisars befriedigen; obschon er noch keineswegs die katholische Idealbiographie Luthers geliefert hat, ist er doch allen Ernstes darauf bedacht, gewissenhaft Für und Wider nach rein historischen Gesichtspunkten abzuwägen, und wenn in der Schuldfrage so oft ein *Non liquet* übrig bleibt, so trägt daran der objektive Mangel an Material die Hauptschuld. — Der letzte Aufsatz beschreibt das Konklave Pius' X, ohne über das Niveau anderer für die Tagespresse bestimmter Artikel über diesen Gegenstand hinauszugehen.

Der zweite Band enthält in seinem ersten Teil Beiträge „zur Religionswissenschaft und Kirchenpolitik". Auf die Frage „Was verdankt unsere Kultur den Kirchenvätern?" lautet die Antwort: vor allem die Synthese zwischen Antike und Christentum; wir können dem beipflichten, wenn nur nicht Kirche und Dogma selbst als reines Ergebnis dieser Synthese verstanden wird. Ein 1909 vor anglikanischen Geistlichen zu Berlin gehaltener Vortrag verfolgt das historische Verhältnis von internationaler und nationaler christlicher Literatur durch die Jahrhunderte. „Das Verhältnis der Kirchengeschichte und Universalgeschichte" wird als das des Teiles zum Ganzen bestimmt und dementsprechend die Beziehung der Kirchengeschichte zur politischen, zur Religions-, zur Philosophie- und Wissenschafts-, zur Wirtschaftsgeschichte dargelegt; ob dabei die Eigenart der Kirchengeschichte zu ihrem Recht gekommen ist? Die folgenden Themata drehen sich um den Brief des Kaisers bezüglich der Delitzsch-Kontroverse, die Briefe Naumanns über Religion, das „kirchliche Spruchkollegium", die religiösen Beunruhigungen der Vergangenheit, den Weltkongreß für freies Christentum und die theologische Fakultät in Berlin. — Der zweite Teil beschäftigt sich mit der dem Verf. am nächsten liegenden „Geschichte des Urchristentums", natürlich in der ihm eigentümlichen Beleuchtung. Es genüge, die Titel anzuführen: Hat Jesus gelebt?; der proletarische Charakter des Urchristentums; Vorfragen, die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte betreffend (zwei Vorlesungen); das doppelte Evangelium im Neuen Testament (vom Reich Gottes und vom Gekreuzigten); hat Jesus das alttestamentliche Gesetz abgeschafft?; ein neues Evangelienbruchstück (Fund von 1908 in Oxyrrhinchus); das Urchristentum und die sozialen Fragen; alte Bekannte (russisches Christentum). — Den Schluß bilden sechs „Festbetrachtungen" und sechs „Gedächtnisreden" verschiedenen Gegenstands und verschiedenen Datums.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Frick, Carolus, S. J., **Ontologia sive Metaphysica generalis.** In usum scholarum. Ed. quarta aucta et emendata. [Cursus philosophicus. Pars II]. Friburgi Br., Herder, 1911 (X, 236 S. 8°). M. 2,60; geb. M. 3,40.

Der V. Teil des Cursus, die *Theologia naturalis auctore Boedder,* wurde nach seiner 3. Auflage in Nr. 6 der Theol. Revue d. J. Spalte 183 f. besprochen. Wie jener, so stellt auch der vorliegende II. Teil eine verbesserte Auflage dar, insofern mehrere neue Irrtümer teils neu behandelt, teils schärfer abgelehnt werden. Es sind zumeist Aufstellungen von Mach, Ostwald, Richl, Münsterberg, v. Aster, Paulsen über das Kausalitätsprinzip, von Paulsen über die Substanz (die „Wirklichkeitsklötzchen") usw., die allerdings in der deutschen philosophischen Literatur schon lange eingehend besprochen worden. Darlegung und Widerlegung des Irrtums ist kurz und prägnant. Doch erhält man schwer eine Vorstellung von den letzten Gründen der Behauptung. Klar und scharf sind die Ausführungen über Substanz und Person. Einteilung und Durcharbeitung des Ganzen ist, dem Charakter des Lehrbuches entsprechend, übersichtlich und gut; ebenso Druck und Ausstattung.

Das Buch ist lateinisch geschrieben, mit dem ganzen Rüstzeug mittelalterlicher Scholastik. Die lateinischen Formeln, mit welchen die modernen Einwände dargelegt werden, sind naturgemäß überall recht künstlich und gewaltsam konstruiert: Grund genug, warum diese Art katholischen Denkens und Arbeitens aus dem modernen philosophischen Kampfe fast ausscheidet. Die Darstellung in jeder anderen modernen Sprache würde mehr Wert haben als die lateinische Form: warum also diese?

Zell b. Würzburg. Jos. Engert.

Müller, Dr. phil. Josef, **Philosophie des Schönen in Natur und Kunst.** 2., vermehrte und verbesserte Auflage. Straßburg, Carl Bongard, 1912 (VIII, 291 S. gr. 8°). M. 4; geb. M. 5,20.

Zum zweiten Male schickt M. seine essayistisch ge-

haltenen Betrachtungen über das Schöne in Natur und Kunst hinaus in die Welt. Die einzelnen Ausführungen sind ohne äußerlich hervortretende Gliederung aneinander gereiht; doch ergeben sich für die Anordnung drei Hauptgesichtspunkte: 1. Begriffsbestimmung des Schönen und Abgrenzung desselben gegen verwandte Gebiete (im besonderen des Wahren und Guten); 2. die Besonderungen des Schönen: das Erhabene und Lächerliche; 3. die Erscheinungen des Schönen in der Wirklichkeit (Natur und Kunst).

M. wandelt zumeist auf den Spuren von Jean Paul, den er einmal in enthusiastischer Bewunderung den dritten großen Dichter der Deutschen neben Goethe und Schiller nennt (S. 41), arbeitet aber selbständig mit umfassender Kenntnis und guter Verwertung der gesamten, auch modernsten Ästhetikliteratur. Er hält das Wahre als Grundidee des Schönen fest und führt dieses Prinzip konsequent durch. Eine eingehende psychologische Grundlegung der ästhetischen Gefühle vermißt man, doch hat er vor allem in den Abschnitten Witz und Humor, wie in der Theorie des Musikalisch-Schönen Eigenes erarbeitet.

Im einzelnen: Die Ablehnung von Uhdes Bildern geht entschieden zu weit; ich erinnere nur an Uhdes anderes Bild: Lasset die Kleinen zu mir kommen, mit seiner tiefinnerlichen und religiösen Empfindung. Die Nuditäten lehnt M. im Interesse der Wahrheit ab: ein glücklicher Hinweis, denn in Wahrheit ist Nacktheit beim Menschen unnatürlich (S. 44. 231). Das Kapitel über das Wunderbare gehört zum Schönsten und Poesievollsten des Buches, jenes über den Humor zum Reifsten und Durchdachtesten. Der Theologe wird gerne lesen die warm gehaltenen Ausführungen über Kunst und Religion, sowie die mannigfachen Hinweise, wie gerade die katholische Kirche den Schönheitssinn förderte und pflegte. Die Schätzung der Renaissancekunst ist aber wiederum zu arm: Licht und Sonnenhelle sind so recht die Merkmale der Renaissancekunst, sie hat eigentlich auch zuerst Massenkirchen gebaut, und ist noch heute für unsere Städte der praktische Stil, weil sie große helle Räume zur Verfügung stellt.

Die Zitationsweise läßt sehr zu wünschen übrig. Vielfach fehlt überhaupt der Name des zitierten Autors, anderwärts wird nur Verfasser und Buchtitel, ohne andere Angaben zitiert. — Die Kunsttänzerin heißt Isadora Duncan (S. 229), die andere Madeleine G., Carrier hat Noyaden veranstaltet (S. 137). Leider fehlt auch ein Index.

Müllers Ästhetik ist gewandt und ansprechend geschrieben, gleichweit von trockener Aufzählung und stilistischer Überschwenglichkeit. Zwar erinnert der Stil gar manchmal an das Feuilleton und läßt die feingeschliffene Redeweise des Ästheten vermissen. Im ganzen ist das Buch aber eine tüchtige Leistung, die sehr zu empfehlen ist.

Zell b. Würzburg. Jos. Engert.

Garcia, P. Marianus Fernandez, O. F. M., prov. S. Jacobi in Hispania, in s. theologia lector iubil. et secret. gen. substit. ordinis, **Lexicon scholasticum philosophico-theologicum,** in quo termini, definitiones, distinctiones et effata seu axiomaticae propositiones philosophiam ac theologiam spectantes a B. Joanne Duns Scoto doctore subtili atque Mariano O. F. M. exponuntur, declarantur. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam, ex typographia Collegii s. Bonaventurae, 1910 (LVI, 1055 S. Lex. 8°). L. 24.

Statt *Lexicon scholasticum* könnte der Titel auch lauten *Lexicon scotisticum.* Dieser Name würde genauer und zutreffender sein, da das Werk nichts anderes ist und sein will als ein Hilfsmittel zum Studium der Werke des Duns Scotus. Das Werk teilt sich in drei Teile. Die *pars prima* (p. 1—15), die überschrieben ist: *Tractatus de modis significandi sive grammatica speculativa,* ist ein von P. Garcia schon 1902 herausgegebenes logisch-grammatisches Schriftchen des Duns Scotus, das hier wieder abgedruckt ist, weil ohne Kenntnis desselben eine Reihe von Ausdrücken in den beiden folgenden Teilen nicht könnten verstanden werden. Also mehr ein Hilfsmittel zum Verständnis des Lexikons als ein integrierender Teil desselben. Daß das Lexikon selbst erst mit der *pars secunda* beginnt, ist auch dadurch kenntlich gemacht, daß an der Spitze derselben der Haupttitel des Werkes wieder erscheint, aber nicht als *„Lexicon scholasticum"*, sondern, wie es der Wahrheit mehr entspricht, als *„Lexicon scotisticum"*. Die *pars secunda* (p. 51—738) trägt die Überschrift *Distinctiones.* In alphabetischer Ordnung werden hier die für die skotistische Philosophie und Theologie in Betracht kommenden Stichworte in sorgfältig ausgearbeiteten Artikeln so abgehandelt, daß jedesmal dargelegt wird, was Duns Scotus über den betreffenden Punkt gelehrt hat und wo es in seinen Werken zu finden ist. Sehr zu loben ist, daß der Herausgeber dabei immer seinen Autor selbst reden läßt und das, was er seinerseits hinzugefügt hat — es sind nur Übergänge und einige Anmerkungen — deutlich kenntlich gemacht hat. Die Artikel sind durchweg kurz, so daß 3—5 auf eine Spalte gehen. Doch kommen nicht selten auch Artikel von 2—3, einigemal von 8—10 Spalten vor. Bei dem elfspaltigen Artikel *Distinctio in Divinis* hat der Herausgeber eine Entschuldigung für notwendig gehalten. Er wollte eben auch hier seinen Autor reden lassen und, da man nicht einig darüber sei, was er lehre, auch möglichst ausführlich reden lassen. Die *pars tertia* (p. 739—1037) nennt sich *Effata.* Sind wir durch die *Distinctiones* mit der Lehre des *Doctor subtilis* schon recht bekannt geworden, so zeigen uns die *Effata* dieselbe von einer anderen Seite und führen uns noch tiefer in sie hinein. Sie sind alphabetisch geordnete, aus den Werken des Duns Scotus herausgehobene kurze Sätze, die mit dessen Worten erklärt werden. Sie sind nicht immer Originalaussprüche dieses Scholastikers, vielmehr gehen recht viele von ihnen auf andere Autoritäten zurück, namentlich auf Aristoteles, was immer unter Angabe der Fundstelle angemerkt ist. Auch stimmt Duns Scotus nicht allen ohne Unterscheidung zu, nimmt vielmehr manche von ihnen nur in einem Sinne an, während er sie in einem anderen Sinne ablehnt.

Vorausgeschickt ist den drei Teilen, aus denen der eigentliche Körper des Werkes sich zusammensetzt, ein recht ausführliches *Praeloquium* über das Leben, die Schriften und die Lehre des Duns Scotus. Die *Vita* (p. I—XXII) ist keine historisch-kritische Biographie, hat aber doch insofern einen gewissen Wert, als sie unter genauer Angabe der Quellen das zusammenstellt, was ältere Schriftsteller wie Wadding, Mauritius Hibernicus, Ambrosius Catharinus u. a. über des Scotus Lebensdaten und -taten oder vielmehr zu seinem Lobe geschrieben haben. Die sich anschließende Abhandlung über die Schriften des Duns Scotus und deren Ausgaben (p. XXII—XXXII) ist nichts anderes als eine Zusammenstellung nach der Waddingschen Ausgabe (Lyon 1639) unter Hinzufügung der Abhandlung *De perfectione statuum* aus der neuen Pariser Ausgabe (1891—1895) und einer Schlußbemerkung über die verlorenen oder noch verborgenen Werke des *Doctor subtilis.* Die zuletzt folgende Abhandlung: *B. Joannis Duns Scoti seraphicae doctrinae prae-*

stantia handelt von der Anerkennung, die der scotistischen Lehre im Franziskanerorden zuteil geworden ist. Es werden die bezüglichen Bestimmungen der Generalkongregationen des Ordens mitgeteilt. Diese Bestimmungen bedurften nach den kirchlichen Gesetzen vor ihrer Invollzugsetzung der päpstlichen Bestätigung. Da sie diese aber immer nur *in forma communi* erhalten haben, so ist es eine ungerechtfertigte Übertreibung, wenn der Herausgeber in dieser Bestätigung eine positive Empfehlung der Lehre des Duns Scotus von seiten des h. Stuhles sehen will. Empfohlen vom h. Stuhle ist im allgemeinen die Lehre der Kirchenlehrer, in spezieller Weise die Gnadenlehre des h. Augustinus und die Lehre des h. Thomas von Aquin, aber die Lehre des Duns Scotus ist niemals von den Päpsten, den obersten Wächtern des Glaubens und damit auch der Glaubenswissenschaft, in positiver Weise empfohlen worden, hat also weder jene allgemeine noch diese besondere Empfehlung jemals von ihnen erhalten. Verboten freilich ist sie auch nie, vielmehr ausdrücklich toleriert, weil sonst die genannten päpstlichen Bestätigungen auch nicht einmal *in forma communi* wären gegeben worden. Auch kann das Studium der Werke dieses Scholastikers, der nicht nur ein frommer Ordensmann, eine hervorragende Zierde seines Ordens, sondern auch ein außerordentlich scharfer Kopf und ein sehr energischer und konzentrierter Denker war, demjenigen, der es recht, nicht allzu früh und ohne Einseitigkeit betreibt, von großem Nutzen sein. Wir danken dem P. Garcia, daß er uns in dem vorliegenden Lexikon ein vortreffliches Mittel zur Erleichterung dieses Studiums geschaffen hat.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Pell, G., Dr., **Jesu Opferhandlung in der Eucharistie.** Noch ein Lösungsversuch zur Meßopferfrage. 3., verbesserte Aufl. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (V, 72 S. gr. 8°). M. 1,50.

Die 2. Aufl. des vorliegenden Werkchens erschien 1910 (vgl. Theol. Revue 1911, 310 f., wo Ref. den Inhalt ausführlich mitgeteilt hat). Es ist erfreulich, daß schon jetzt die trotz Anwendung kleineren Druckes um 10 Seiten vermehrte 3. Aufl. nötig war. Verf. hatte auf die Einwendungen seiner Kritiker schon in der Theol.-prakt. Monatsschrift Jahrg. 22, 193—207 sehr geschickt geantwortet. Das dort Ausgeführte ist auch hier klarer hervorgehoben und manches schärfer gefaßt. Nur diese Abweichungen von der 2. Aufl. seien betont. So fragt Verf. jetzt 2. Was ist die Formalursache der Opfereigenschaft in Jesu Gottesdienst jedenfalls nicht? und 3. Was bildet die Seele, den Wesens- und Wertinhalt jeder Opferhandlung? „Nicht die äußere Form allein macht das Opfer, sondern der innere Huldigungsakt vor Gott, den die Form zum Ausdruck bringen will, gehört als Wesensbestandteil dazu.“ Die Opferhandlung ist also „stets und ihrer Natur nach ein Kompositum von äußerer Form und der durch diese Form zum Ausdruck kommenden inneren Selbsthingabe an Gott“. Und hierbei muß „der geistige Faktor als der weitaus wichtigere erachtet werden“; so fordern es Bibel und Tradition in gleicher Weise. — 4. Opfer im weiteren und engeren Sinne. Es war dem Verf. vorgeworfen, daß nach seinem Opferbegriff jede Tat Christi ein welterlösendes Opfer darstelle. Die Antwort auf diese Einrede liegt in der vorstehenden Unterscheidung, die in der 3. Aufl. klarer herausgestellt ist. Das Opfer Christi im weiteren Sinne füllte tatsächlich sein ganzes Leben aus, und auch im verklärten Jenseits dauert sein „himmlisches“ Opfer fort. Anders dagegen ist es mit dem Opfer im engeren Sinne, dem Kultopfer: dieses ist die Selbsthingabe Jesu an Gott bis zum Verzicht auf Blut und Leben. Erst in dieser Situation erscheint der in Vollbringung seiner Erlösungsaufgabe sich hingebende Messias als Gegenstück zum Bundesopfer, weshalb er erst von da an auch ausdrücklich Opfer heißt. — 6. Bei den Einwendungen fügt Verf. jetzt noch hinzu: d. „Ohne Symbol kein Opfer.“ Zur Widerlegung weist P. unter Bezugnahme auf das Kreuzesopfer auf die genannte Unterscheidung hin vom Opfer im weitern und engern Sinne. Er bestreitet, daß nie vom Opfer die Rede sein könne, falls die sinnbildliche Form fehle. e. „Wenn Christi Opferhandlung ohnedies perennierend sei, so sei die Darbringung einer Mehrzahl von Meßopfern ein Überfluß.“ Verf. stellt diesen Einwand auf die gleiche Stufe mit dem andern: Gott ist allgegenwärtig, also ist die Gegenwart des Sohnes Gottes in der Eucharistie überflüssig.

Pell hat für seine geistvolle Theorie neue Gründe vorgebracht. Er ist auch dem einen der (Theol. Revue 1911, 311) ausgesprochenen Wünsche des Ref. nachgekommen. Dagegen vermisse ich abermals ein tiefgrabendes Eingehen auf die Behauptung, daß die *oblatio rei substantialis* zum Begriffe des eucharistischen Opfers gehöre; was hierzu S. 38 zu lesen ist, will doch bei der Wucht der Erklärung des Trid. 22, c. 1 *(corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit)* nicht ganz befriedigen.

Dortmund. Adolf Struckmann.

Kleinere Mitteilungen.

»**Rothstein,** D. Dr. J. Wilhelm, o. ö. Professor der Theologie in Breslau, **Megilla.** Der Mischnatraktat „Megilla“ ins Deutsche übersetzt und mit besonderer Berücksichtigung des Neuen Testaments mit Anmerkungen versehen. [Ausgewählte Mischnatraktate in deutscher Übersetzung herausg. von Lic. theol. Paul Fiebig, Gymnasialoberlehrer in Gotha. Nr. 7]. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1911 (VII, 20 S. 8°). M. 0,80.« — Der Traktat Megilla, den uns Rothstein hier in einer, nach der Mischnaausgabe von Fürth 1814 gefertigten, deutschen Übersetzung vorlegt, bezieht sich zunächst auf die Lesung des Estherbuches und enthält gewissermaßen die Ausführungsbestimmungen der dort c. 9 gegebenen Anordnungen. Daneben handeln beträchtliche, wohl erst in späterer Zeit hinzugefügte Stücke von anderen, verwandten Dingen. In der Übersetzung sind diese von R. als spätere Zutat bezeichneten Abschnitte durch Kursivdruck kenntlich gemacht. Für den Exegeten findet sich in dem kurzen Traktat viel Wissenswertes über synagogalen Kult. Nur das Wichtigste sei hier angedeutet. S. 8: Wie die Lesung der Megilla geschehen darf und wie nicht. S. 9: Wer darf die Lesung ausführen und wann soll es geschehen? S. 12: Verzeichnis der an den Sabbaten des Monats Adar und an den Festtagen zu lesenden Schriftabschnitte. S. 14: Äußere Haltung und Zahl der die Megilla lesenden. S. 19: Welche Bibelabschnitte nicht gelesen oder nicht verdolmetscht werden. Heinrich Vogels.

»**Das Leben des Philosophen Isidoros von Damaskios aus Damaskos.** Wiederhergestellt, übersetzt und erklärt von Rudolf **Asmus.** [Band 125 der »Philosophischen Bibliothek«]. Leipzig, Verlag von Felix Meiner, 1911 (XVI, 224 S.). M. 7,50.« — Verfasser der als kulturgeschichtliches Dokument in hohem Grade beachtenswerten Biographie war der letzte der athenischen Diadochen, unter dessen Führung im J. 529 die Lehrer der durch kaiserliches Edikt geschlossenen Akademie nach Persien

auswanderten. Der Hauptheld der Darstellung ist der mittelbare Vorgänger des Damaskios in der platonischen Diadochie, aber um ihn gruppierten sich als Objekte liebevoller Verherrlichung zahlreiche andere Vertreter gleicher Geistesrichtung. Photios hat in seiner »Bibliothek« außer der unter Nr. 181 gebotenen Gesamtwürdigung des Werkes unter Nr. 242 uns drei verschiedene Serien umfangreicher Auszüge aus demselben erhalten. Im Lexikon des Suidas ist es in einer Menge sowohl sprachlicher, als biographischer Artikel ausgebeutet. Eine rhetorisch-stilistische *προθεωρία*, mit welcher das Vorwort schloß, hat Brinkmann in der Hs *Vat. gr. 1950* in ihrer Originalgestalt wieder aufgefunden. Aus diesem Material hat A. mit peinlicher Sorgsamkeit, soweit dies angängig ist, in guter Verdeutschung den als Ganzes verlorenen *Bios* wieder aufzubauen sich bemüht. Eine Einleitung (S. VII—XIII) beschränkt sich auf das Nötigste. Ebenso knappe als treffliche Anmerkungen (S. 137—194) erleichtern das sachliche Verständnis auch demjenigen Leser, welcher sich in der geschilderten Umwelt weniger auskennt. Sorgfältig ausgearbeitete Register (S. 195—224) erschließen vor allem bequem den reichen Inhalt der Arbeit des Damaskios. Diese wird sich am passendsten wohl als ein zu einem umfassenden Zeitgemälde ausgeweitetes paganes Heiligenleben aus dem Zeitalter der Agonie hellenistischer Frömmigkeit und Wissenschaft bezeichnen lassen. Wie wertvoll ein derartiges literarisches Gebilde und sein Gegenstand auch für den historischen Theologen sind, liegt auf der Hand. Zwar Damaskios seinerseits steht dem Christentum als den „neuen Satzungen" des „anderen Volkes" vollkommen verständnislos gegenüber. Wie verständnislos, das zeigt ein Blick auf die seinen Bekennern von ihm gegebenen Epitheta. Vgl. Register Nr. 197. Aber manche Formen, in denen sich der christliche Gedanke im 5. und 6. Jahrh. zumal im Osten auswirkte, sind selbst in ihrer zeitgeschichtlichen Bedingtheit nur als Früchte desselben Bodens historisch zu verstehen, aus dem ein Isidoros und die um ihn erwuchsen. Die „Hellenisten" und die zum neuen Glauben sich bekennende „große Menge" standen als Kinder derselben Zeit sich vielfach näher, als der Haß eines Kampfes auf Tod und Leben es ihnen auch nur zu ahnen gestattete. Einzelbelege für den Sachverhalt aus der Isidorosbiographie hierherzusetzen verbieten Rücksichten des Raumes. Sie werden jedem aufmerksamen Leser sich in Fülle aufdrängen. A. Baumstark.

»**Eckstein, Alexander, Zur Finanzlage Felix' V und des Basler Konzils.** [14. Stück der Neuen Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche von Bonwetsch und Seeberg]. Berlin, Trowitsch, 1912 (XII, 97 S. gr. 8°). M. 3,80.« — Die registerlose Schrift behandelt in 8 Kapiteln die schwankende, hauptsächlich auf der Leistungsfähigkeit des Gegenpapstes beruhende finanzielle Lage des Basler Konzils, wobei die Quellen und die einschlägige Literatur in größtem Umfange herangezogen sind. Der Standpunkt des Verfassers ist der einer gesunden Kritik des stellenweise recht lückenhaft überlieferten Materials. Die Stellung der Konzilsväter ist nicht immer ganz einwandfrei gekennzeichnet worden. Wenngleich anzuerkennen ist, daß die Synode trotz der gedrücktesten materiellen Lage derselben nur deswegen solange halten konnte, weil ihre Mitglieder viele Entbehrungen mit in den Kauf nahmen, so erduldeten sie dieselben doch nicht lediglich aus selbstloser Hingabe an eine entsagungsvolle Arbeit. Hier wäre etwas tiefer einzudringen gewesen, wenn der Verfasser schon diesen Punkt hat berühren wollen. Die erfreuliche Schrift kann als eine Förderung der Studien über jene aufgeregten Tage bezeichnet werden, weil sie durch geschickte Zusammenfassungen und sachgemäße Prüfung der überlieferten Nachrichten eine Frage zu beantworten imstande ist, deren Untersuchung sich bisher noch niemand gewidmet hatte. Ob es eine gar so große Ketzerei ist, wenn man Versuche macht, die damalige Kaufkraft des Geldes annähernd festzustellen, lasse ich dahingestellt sein. B.

»**Wolfsgruber, Cölestin, Sigismund Anton Graf Hohenwart,** Fürsterzbischof von Wien. Mit zwei Abbildungen Hohenwarts. Graz-Wien, Styria, 1912 (XII; 332 S. gr. 8°) M. 8,50.« — Die vorliegende Materialsammlung ist mit großem Fleiß zusammengetragen. Es sind nur Bruchstücke des einstmals großen schriftlichen Nachlasses des Wiener Erzbischofes, der in aufgeregten, schwierigen Zeiten in treukirchlicher Gesinnung sein verantwortungsvolles Amt verwaltet hat. Sieht man von einzelnen höchst merkwürdigen Ausdrücken des österreichischen Aktendeutsch und von mehreren geradezu dialektalen Ausdrücken ab, so ist die Sprache eine ruhig-vornehme. Es liegt an dem spärlichen Material, wenn keine abgerundete Darstellung zustande gekommen ist. Soweit ich sehe, sind die Äußerungen der Tagespresse nirgendwo benutzt, obschon darin gewiß mancherlei Mitteilungen hätten gefunden werden können, deren Verwendung den Leser befriedigt hätte. Außerordentlich interessant sind die Beziehungen Hohenwarts zu dem Fürsten Alexander von Hohenlohe, der durch überraschende — um nicht mehr zu sagen — Heilungen später viel von sich reden gemacht hat. Hohenwart konnte keine sehr günstige Meinung von dem jungen Manne haben, dessen Aufenthalt in seinem Seminar nur zu Klagen Veranlassung geboten hat. Die fleißige Arbeit bietet ein hohes Interesse und verdient gelesen zu werden. B.

»**Religion und Poesie** in ihrer innigen Verbindung dargestellt durch eine Blütenlese von A. **Pichler** C. SS. R. Freiburg, Herder, 1912 (XVI, 228 S. 8°). M. 2,80; gbd. M. 3,40.« — Der erste Vortragsabend der katechetischen Sektion der Leogesellschaft hat diese reichhaltige Blütenlese als Frucht gezeitigt. Systematisch geordnet unter den vier Rubriken „Die katholische Glaubenslehre", „Die katholische Sittenlehre", „Die h. Sakramente", „Gebet" wird hier eine Art poetisches Handbuch der übernatürlichen Gott-, Welt- und Lebensanschauung geboten, eine Art christlicher Lebenskunde, ein köstliches Lesebuch und ein bequemes Nachschlagewerk für vielbeschäftigte Religionslehrer und Katecheten. Der Sammeleifer des Herausgebers hat aus Dichtungen des Mittelalters und der Neuzeit, aus der deutschen Literatur und aus fremden Literaturen einen Zitatenschatz gehäuft, der auch, als willkommene Ergänzung zu Büchmann, Zoozmann, Knie (Geistesblitze) und Keiter (Leitsterne auf dem Lebenspfad) Beachtung finden sollte. Daß neben Perlen auch minderwertige Stücke hineingeraten sind, ist begreiflich. Mancher weniger bedeutende Dichter ist oft ausgiebiger zu Worte gekommen als höherstehende. Der tiefsinnige Behringer ist z. B. S. 168 nur mit einer vierzeiligen Probe vertreten, ebenso Corneille S. 82 und Racine S. 97 mit einer Zeile, während M. von Greiffenstein fast 30mal zu Worte kommt und oft ausführlich. Und doch konnten den vernachlässigten Dichtern wertvolle Proben entnommen werden. Herder fehlt vollständig. Doch diese Ausstellungen mögen niemand abhalten, in das gehaltvolle Buch mit seinen dankenswerten Hinweisen und seiner Fülle von Anregungen sich zu vertiefen. Der studierenden Jugend wird man es gern als Geschenk geben. C. Sch.

In neuer Ausgabe (7.—10. Tausend) erscheint das »**Kleine Leben der Heiligen.** Das Leben und Wirken der Heiligen für alle Tage des Jahres von Dr. Alphons **Bellesheim,** Propst des Kollegiatstifts in Aachen. Köln, J. P. Bachem (XXXII, 772 S.). Gbd. M. 4.« — Diese Neuausgabe ist, soviel ich sehe, unverändert geblieben. Das nach dem englischen Werke des Oratorianers P. H. S. Bowden bearbeitete Leben der Heiligen ist im Drucke so angeordnet, daß auf einer Seite das Leben, auf der andern eine hervorragende Tugend eines Heiligen zu jedem Tag des Jahres dargestellt ist. Wie der Verf. erklärt (S. XI), ist bei Abfassung des Werkes „auf geschichtliche Genauigkeit besonderer Wert gelegt" worden. Diese Genauigkeit hätte aber manchmal doch größer sein dürfen, z. B. ist nach ihm Bonifatius „zu Kirton im J. 680 geboren" (S. 313), während die Geschichte weder Geburtsort (es ist Crediton, nicht Kirton, das in Betracht kommt) noch Geburtsjahr (um 680; ob aber gerade 680, ist nicht zu beweisen) kennt. Daß Bonifatius zu Exminster herangebildet wurde, ist direkt gegen die alten Biographen. Todesjahr ist 754, nicht 755. Germana Cousin starb 1601 (wie übrigens aus dem Text selbst S. 333 schon hervorgeht, da sie 1579 geboren ward und im Alter von 22 Jahren starb). Unhistorisch ist die Maternuslegende S. 513. —ng.

»**Die tägliche Kommunion.** Das Dekret. Seine Autorität. Text und Kommentar. Antwort auf Einwendungen und Mittel zur Erlangung der rechten Absicht. Vorbereitung und Danksagung. Von P. Ed. **Barbe,** S. J. Deutsch von E. Fourer, Pfarrer. Straßburg, F. X. Le Roux, 1910 (45 S. 16°). M. 0,20.« — Der Inhalt dieses zur Verbreitung unter katholischen Gläubigen bestimmten Schriftchens ist genügend durch den langen Untertitel gekennzeichnet. Es erfüllt denselben Zweck wie die Propagandaschriften von P. Lintelo, A. Geiß usw.

»**Keppler,** Dr. Paul Wilhelm von, Bischof von Rottenburg, **Das Problem des Leidens.** 3. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (100 S. 8°). M. 1,20.« — Man wird mit Freuden die Neuauflage dieses schönen Werkes begrüßen, worin Bischof Keppler das Problem des Leidens in der Moral (S. 1—36), das

Leiden und die antike Philosophie (37—76) und die antike Welt und das Mitleid (77—87) bespricht. In den zum Schluß beigegebenen Anmerkungen (89—100) wird die zu Rat gezogene Literatur näher angegeben. —ng.

»**Des Jünglings Weg zum Glück.** Von E. **Huch.** Mit einem Geleitswort von Dr. Joseph Drammer, Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VIII, 120 S. 8°). M. 1.« — Im 1. Teil dieses Büchleins zeigt die Verfasserin, wo für den Jüngling die Grundlage des Glückes und eines guten Lebens zu suchen ist (Festhalten an der Religion und an der geoffenbarten Wahrheit) und im 2. Teil zeigt sie das richtige „Lebensglück", indem sie vor Gefahren warnt, welche dieses Glück bedrohen, und zugleich die Mittel angibt, das wahre Glück zu erhalten und nie zu verscherzen. Wie Dr. Drammer in seinem Geleitswort hervorhebt, wird der Jüngling, der den in dem Buche angewiesenen Weg verfolgt, das wahre Lebensglück finden. Darum ist auch der Wunsch gerechtfertigt, daß „das schöne Büchlein in jeder Familie auf dem Tische liege und in jeder Jünglingsvereinigung eifrig gelesen werde". —ng.

Personalien. Der Professor am Collegium Angelicum zu Rom M. Sales O. P. wurde zum Prof. der positiven Dogmatik an der Univ. Freiburg (Schweiz) ernannt, desgleichen Dr. Otto Renz, Vikar in Luzern, zum Prof. der Moraltheologie an der theol. Fakultät in Luzern. Der Divisionspfarrer Dr. Ludwig Ruland in Münster habilitierte sich als Privatdozent für Moraltheologie in der theol. Fakultät daselbst.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Maspero, G., Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes. VI. [Bibliothèque égytologique 28]. Paris, Leroux, 1912 (504 p. 8°). *Fr.* 15.

Oxyrynchus papyri. Part 9. London, Frowde, 1912. 25 *s.*

Doergens, H., Astarte-Adonis (Theol. u. Gl. 1912, 7, S. 529-535).

Scheil, La Chronologie rectifiée du règne de Hammourabi. Paris, Klincksieck, 1912 (18 p. 4° avec une planche). *Fr.* 1,50.

Dries, J. van den, Om de Sixtijnsche Vulgaat (De Katholiek 1912 mei 1, bl. 363—383).

Rosa, E., La storia della Volgata sistina e l' opera del Bellarmino (Civ. catt. 1912 lugl. 20, p. 161—180).

Troelstra, A., De naam Gods in den Pentateuch. Eene studie naar aanleiding en tot toelichting van Ex. 6, 1 vv. Utrecht, Ruys, 1912 (8 + 77 bl. post 8°). *Fl.* 1,25.

Burdach, K., Faust u. Moses (Schluß) (Sitz.-Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1912, S. 627—659; 736—789).

Bernard, J. H., Le Levitical Code and the table of kindred and affinity (Expos. 1912 July, p. 20—32).

Eerdmans, B. D., The Hebrew Feasts in Lev. XXIII (Ebd. p. 43—56).

Belli, M., Psalterium Davidicum breviter explanatum. Torino, Marietti, 1912 (VIII, 370 p. 8°). *L.* 3,50.

Weber, W., Der Auferstehungsglaube im Eschatologischen Buche der Weisheit Salomos (Z. f. wiss. Theol. 1912, 3, S. 205—239).

Klamroth, E., Die jüdischen Exulanten in Babylonien. Leipzig, Hinrichs, 1912 (V, 107 S. 8°). M. 2,80.

Sellin, E., Der alttest. Prophetismus. 3 Studien. Leipzig, Deichert, 1912 (VIII, 252 S. gr. 8°). M. 4,80.

French, G. E., The Interpretation of Prophecy (Hibb. Journ. 1912 July, p. 861—875).

Eisenberg, J., Das Leben der Propheten nach der arabischen Legende. Aus den ersten Quellen zusammengetragen, ins Hebräische übers. u. m. wissenschaftl. Anmerkungen versehen. 2. Lfg.: Das Leben Abrahams. Wieliczka (Leipzig, M. W. Kaufmann), 1912 (32 S. 8°). M. 1,50.

Beermann, M., Jesaias u. seine prophet. Nachfolger im Lichte psychologischer Schrifterklärung (Z. f. Religionspsych. 1912 Aug., S. 155—173).

Condamin, A., Trois poèmes de Jérémie (Jér. 2, 1—4, 4) (Rech. de sc. relig. 1912, 4, p. 297—320).

Plessis, J., Les Prophéties d'Ezéchiel contre l'Egypte (XXIX—XXXII) (thèse). Paris, Letouzey, 1912 (VII, 126 p. 8°).

Huet, G., Daniel et Susanne (Rev. de l'hist. des rel. 1912 mai-juin, p. 278—285).

Sandrock, Der Prophet Amos (Kirchl. Z. 1912, 7/8, S. 327-331).

Caspari, Die Wunder nach alttest. Auffassung (N. Kirchl. Z. 1912, 7, S. 548—575).

Driessen, E., Het begrip der ziel in het Oude Testament (De Katholiek 1912 juni, bl. 421—442; juli, bl. 40—61).

Holtzmann, H., Zur neuesten Literatur über neutest. Probleme (Arch. f. Religionswiss. 1912, 3/4, S. 513—529).

Heer, J. M., Neue griech.-saïd. Evangelienfragmente (Or. christ. 1912, 1, S. 1—47).

Chapman, J., The Diatessaron and the Western Text of the Gospels (Rev. Bénéd. 1912. 3, p. 233—252).

Durand, A., Pour qu'on lise l'Evangile (Etud. 1912 juill. 20, p. 145—170).

Türck, H., Hat Christus gelebt u. lebt er noch heute? Schwerin, Stiller, 1912 (71 S. gr. 8°). M. 1,50.

Guggenberger, K., Auch eine Lebensgeschichte Christi (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unt. 1912, 6, S. 174—182; 7, S. 199—205).

Oman, J., Personality and Grace. 7. Jesus Christ (Expos. 1912 July, p. 57—60).

Davis, R. K., Christ as „the truth" (Hibb. Journ. 1912 July, p. 780—790).

Montefiore, C. G., The Significance of Jesus for his own age (Ebd. p. 766—779).

Loeschcke, G., Zur Frage nach der Einsetzung u. Herkunft der Eucharistie (Z. f. wiss. Theol. 1912, 3, S. 193—205).

Hase, K. v., Maria, die Mutter Jesu. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. VIII, 1]. Berlin-Lichterfelde, Runge, 1912 (35 S. 8°). M. 0,50.

Dodgson, E. S., The Baskish verb: a parsing synopsis of the 788 forms of the verb in St. Luke's Gospel from Leicarragas' N. T. of the year 1571. London, Frowde, 1912, 8°. 10 *s.*

Franken, A., De natuurlijke stamboom en het Lukas-evangelie (Nederl. kath. stemmen 1912 april, bl. 112—124).

Nestle, E., Scotus Erigena on Greek Manuscripts of the Fourth Gospel (Journ. of Theol. Stud. 1912 July, p. 596/7).

Cronin, H. S., An Examination of some Omissions of the Codex Sinaiticus in St. John's Gospel (Ebd. p. 563—571).

Burkitt, F. C., „Woman, what have I to do with thee?" (Ebd. p. 594/5).

Goguel, M., Essai sur la chronologie paulinienne (Rev. d. l'hist. d. relig. 1912 mai-juin, p. 285—340).

Rostron, S. N., The Christology of St. Paul. London, R. Scott, 1912 (266 p. 8°). 5 *s.*

Jacquier, E., La fin du monde d'après s. Paul (Univ. cath. 1912, 4, p. 289—309).

Sikkel, J. C., Daders des woords. Overdenking van den brief van den apostel Jakobus voor onzen tijd. Kampen, Kok, 1912 (308 bl. post 8°). *Fl.* 1,75.

Charles, R. H., The Book of Enoch; or, I Enoch, trans. from the editor's Ethiopic text with introd., notes and indexes of the first edit., wholly recast, enlarged and rewritten. London, Frowde, 1912 (444 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Die Mischna. Text, Übersetzg. u. ausführl. Erklärg. Mit eingeh. geschichtl. u. sprachl. Einleitgn. II. Seder. Moëd. 3. Traktat. Pesachim. (Ostern). Text, Übersetzg. u. Erklärg v. G. Beer. Gießen, Töpelmann, 1912 (XXIV, 212 S. gr. 8°). M. 10.

Loewe, H., Die Juden in der kath. Legende. Berlin, Jüd. Verlag, 1912 (93 S. m. 4 Taf. gr. 8°). M. 2.

Historische Theologie.

Lacoste, E., Les Papes à travers les âges. De s. Pierre à s. Hygin. (1re série). Paris, Bonne Presse, 5, rue Bayard, 1912 (XIV, 167 p. avec grav. gr. 8°).

Baden, H., Das Polykarpmartyrium (Past. bonus 1912 Sept., S. 705—713).

Alès, A. d', A propos du Pasteur d'Hermas (Etud. 1912 juill. 5, p. 79—95).

Thompson, J. W., The Alleged Persecution of the Christians at Lyons in 177 (Amer. Journ. of Theol. 1912, 3, p. 359-384).

Ammundsen, V., The Rule of Truth in Irenaeus (Journ. of Theol. Stud. 1912 July, p. 574—580).

Meyboom, H. U., Clemens Alexandrinus. Leiden, Sijthoff, 1912. *Fl.* 1,50.

Revay, J., Bibliographie de Minucius Felix depuis 1906 (Musée Belge 1912 avril, p. 121—127).

Poukens, J. B., Syntaxe des inscriptions latines d'Afrique (Musée Belge 1912 avril, p. 135—180).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Nau, F., La Didascalie des douze apôtres. Traduite du syriaque pour la première fois. 2e éd. revue et augmentée de la traduction de la Didaché des douze apôtres, de l'apôtre Addaï et des empêchements de mariage (pseudo-) apostoliques. Paris, Lethielleux, 1912 (XXXII, 264 p. 8°).

Ernst, J., Cyprian u. das Papsttum. [Erweit. Abd. aus: „Der Katholik"]. Mainz, Kirchheim, 1912 (XI, 168 S. gr. 8°). M. 4.

Wittig, J., Die Friedenspolitik des Papstes Damasus I u. der Ausgang der arian. Streitigkeiten. [Kirchengesch. Abhandl. 10]. Breslau, Aderholz, 1912 (XXVI, 241 S. gr. 8°). M. 5.

Spagnolo, A., and C. H. Turner, A Fragment of an unkwon Latin Version of the Apost. Constitutions (VIII, 41—end) (Journ. of Theol. Stud. 1912 July, p. 492—510).

—, Latin Lists of the Canonical Books. IV: An early Version of the eighty-fifth Apostolic Canon (Ebd. p. 511—514).

Souter, A., Freiburg Fragments of a MS of the Pelagian Commentary on the Epistles of St. Paul (Ebd. p. 515—519).

Morin, G., Une production inédite de l'école de St. Augustin (Rev. Bénéd. 1912, 3, p. 253—261).

Wilmart, A., Fragments du Ps.-Origène sur le Psaume XCI dans une collection espagnole (Ebd. p. 274—293).

—, Le feuillet oncial de Besançon (Ebd. p. 294—303).

Jugie, M., Nestorius et la Controverse nestorienne. Paris, Beauchesne, 1912 (332 p. 8°).

Tixeront, J., L'évolution de la discipline pénitentielle du Ve au VIIIe s. dans l'église latine (Univ. cath. 1912, 2, p. 128-141).

Bibliothek der Kirchenväter. 5. Bd. Griechische Liturgien. Übers. v. R. Storf. Mit Einleitgn. versehen v. Th. Schermann. — Des Palladius v. Hellenopolis Leben der h. Väter. Aus dem Griech. v. St. Krottenthaler. — Gerontius: Das Leben der h. Melania. Aus dem Griech. v. St. Krottenthaler. Kempten, Kösel, 1912 (VI, 313; VI, 129; VI, 54 S. 8°). M. 3,50.

Maas, P., Kontakion auf den h. Theodoros unter dem Namen des Romanos (Or. Christ. 1912, 1, S. 48—63).

Hengstenberg, W., Der Drachenkampf des h. Theodor (Ebd. S. 78—106).

Vardanian, A., Des Johannes von Jerusalem Brief an den alban. Katholikos Abas. Aus dem Armen. übers. (Ebd. S. 64—77).

Périer, J., et A. Périer, Les 127 canons des apôtres, texte arabe, en partie inédit, publié et traduit en français d'après les mss de Paris, de Rome et de Londres. [Patrologia orientalis. T. 8, fasc. 4]. Paris, Firmin-Didot (p. 551 à 710).

Nau, F., La Didascalie de Jacob, texte grec original du Sargis d'Aberga (P. O., III, 4). Première assemblée. [Dass. fasc. 5]. Ebd. (p. 711 à 782). *Fr.* 4,30.

Passadoro, E., Origini cristiano-giudaiche dell' Islam (Riv. d' Italia 1912, 1, p. 119—130).

Garvie, A. E., Points of Contact between Christianity & Islam (Mosl. World 1912, 3, p. 230—235).

Johnson, F., Bagdad as a Moslem Centre (Ebd. p. 277-285).

Cordier, G., et Visière, A., Etudes Sino-Mahométanes (Rev. du monde Musulman 1912 mars, p. 164—184; juin, p. 228-259).

Guibert, J. de, Une source de s. Jean Damascène, *de fide orthodoxa* (Rech. de sc. relig. 1912, 4, p. 356—368).

Peter, J., L'Abbaye de Liessies en Hainaut, depuis ses origines jusqu'après la Réforme de Louis de Blois, 764—1566. (Thèse). Lille, Giard, 1912 (XXIV, 429 p. 8°).

Meyer aus Speyer, W., Über Hincmars von Laon Auslese aus Pseudo-Isidor, Ingilram u. a. Schreiben des Pabstes Nicolaus I (Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, phil.-hist. Kl. 1912, 2, S. 219—227).

—, Bedae oratio ad Deum (Ebd. S. 228—235).

Morin, G., Le *Meltis Castellum* des chorévêques Pirmin et Landri, Meltburch en Brabant? (Rev. Bénéd. 1912. 3, p. 262-273).

—, Une rédaction inédite de la préface au supplément du *Comes* d'Alcuin (Ebd. p. 341—348).

Brunel, Cl., L'original du diplôme des empereurs Louis le Pieux et Lothaire pour l'abbaye de Corbie (Moyen-âge 1912 may-juin, p. 129—144).

—, Bulle sur papyrus de Benoît III pour l'abbaye de Corbie (855), publiée. Paris, Picard fils et Cie. (19 p. et atlas de 20 planches, fol.).

Berlière, U., Coutumiers monastiques (Rev. Bénéd. 1912, 3, p. 357—367).

Sontheimer, M., Die Geistlichkeit des Kapitels Ottobeuren. Von dessen Ursprung bis zur Säkularisation. 1. Bd. Memmingen, Feiner, 1912 (XVI, 622 S. gr. 8°). M. 7,50.

Ghellinck, J. de, La *Species quadriformis sacramentorum* des canonistes du XIIe s. et Hugues de Saint-Victor (Rev. de sc. philos. et théol. 1912, 3, p. 527—537).

Bernhart, J, Bernhardische u. Eckhartische Mystik in ihren Beziehungen u. Gegensätzen. Kempten, Kösel, 1912 (VIII, 64 S. gr. 8°). M. 1.

Guébin, P., Deux sermons inédits de Baldwin, archevêque de Canterbury 1184—1190 (Journ. of Theol. Stud. 1912 July, p. 571—574).

Savini, F., Septem dioeceses aprutienses medii aevi in Vaticano tabulario. Roma, Forzani, 1912 (594 p. 8°). *L.* 20.

Schäfers, J, Olivers, des Bischofs v. Paderborn u. Kardinalbischofs v. Sabina († 1227) Kenntnis des Mohammedanismus (Theol. u. Gl. 1912, 7, S. 535—544).

Bandini, C., Di S. Francesco d' Assisi e delle fonti per la sua biografia. [Estr. d. Rassegna Naz.]. Firenze, 1912 (48 p. 8°).

Palhoriès, F., La théorie de l'intelligence chez s. Bonaventure (Rev. des sc. philos. et théol. 1912, 3, p. 465—489).

S. Thomae Aq. in Evangelia S. Matthaei et S. Johannis commentaria. Ed. II. Taurini, Marietti, 1912 (XXIV, 404; 520 p. 8°). *L.* 6.

Steinbüchel, Th., Der Zweckgedanke in der Philosophie des Thomas v. Aquino. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. des MA. XI, 1]. Münster, Aschendorff, 1912 (169 S. gr. 8°). M. 5,50.

Meier, M., Die Lehre des Thomas v. Aquino *de passionibus animae* in quellenanalytischer Darstellung. [Dass. XI, 2]. Ebd. (XV, 160 S. gr. 8°). M. 5,50.

Oliger, L., Expositio regulae Fratrum Min. auctore Fr. Ang Clareno, nunc primum ed. Ad Claras Aquas, Coll. S. Bonaventurae, 1912 (XC, 250 S. gr. 8°). *L.* 6,50.

Caillemer, É., Les Annates en Normandie vers la fin du XVe siècle, d'après plusieurs mss de la bibliothèque de Lyon. Rouen, impr. Gy, 1911 (24 p. 8°).

Jecht, R., Der Zug der Hussiten nach der Mark im J. 1432 (Forsch. z. Brand. u. Preuß. Gesch. 1912, 1, S. 29—50).

Prutz, H., Pius' II Rüstungen zum Türkenkrieg u. die *Societas Jesu* des Flandrers Gerhard des Champs 1459—66. [Sitz.-Ber. d. Bayr. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 1912, 4]. München, Franz, 1912 (63 S. 8°). M. 1,20.

Reichert, B. M., Registrum litterarum Salvi Cassettae 1481—1483, Barnabae Saxoni 1486. Leipzig, Harrassowitz, 1912 (VIII, 95 S. gr. 8°). M. 4.

Παπαδόπουλος, Χρ. Ἀ., Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς χρονογραφίας τοῦ ις′ αἰῶνος (τέλος) (*Ἐκκλ. Φάρος* 1912 Juni, p. 433—454).

Rüegg, F., Zwinglis Ausschluß von der Wiener Universität (Z. f. Schweiz. K.-G. 1911, 4, S. 241—261).

Jordan, H., Neue Briefe vom Reichstag zu Augsburg 1530 (Beitr. z. bayr. K.-G. 1912, 4, S. 159—180; 5, S. 210—233).

Paulus, N., Johannes Spreter, ein Hexenschriftsteller des 16. Jahrh. (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 4, S. 248—262).

Contenson, L. de, Le protectorat catholique en Orient au XVIe siècle. Une lettre du père gardien de Jérusalem en 1542 (Rev. d'hist. diplom. 1912, 2, p. 280—289).

Hauptmann, F., Ein Blatt aus Aachens Reformationszeit (Rhein. Geschichtsbl. 1912, 5, S. 97—103).

Overmeer, W. P. J., De Hervorming te Haarlem. Historisch overzicht der jaren 1566—1581. Haarlem, Boissevain, 1912 (13+192 bl. 8°). *Fl.* 1,90.

Kuyper, H. H., Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome. Kampen, Kok, 1912, 8°. *Fl.* 1,75.

Dijk, K., De strijd over infra- en supralapsarisme in de gereformeerde kerken van Nederland. Ebd. 1912 (46+299 bl. 8°). *Fl.* 3,25.

Roth, F. W. A., Des M. Flacius Illyricus Beziehungen zu den Städten Straßburg u. Lindau 1570—72 (Z. f. wiss. Theol. 1912, 3, S. 244—255).

Veress, A., Epistolae et acta Jesuitarum Transsylvaniae temporibus principum Bathory. Vol. I (1571—1583). Kolozsvar, „Fontes rerum Transsylv.", 1912 (XVI, 328 p. 8°).

Albers, P., Het bahoud der Sociëteit van Jezus in Wit Russland (Studiën, deel LXXII, bl. 319—371).

Laferrière, J., Etude sur Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran (1581—1643). Louvain, Bureaux du Recueil de travaux, 1912 (VIII, 239 p. 8°).

Franz, H., Alter u. Bestand der Kirchenbücher insbesondere im Großherzogt. Baden. Mit e. Übersicht über sämtl. Kirchenbücher in Baden. Heidelberg, Winter, 1912 (154 S. gr. 8°). M. 3,50.

Machholz, E., Materialien zur Geschichte der Reformierten in Altpreußen u. im Ermlande. 300 Jahre preuß. Kirchengeschichte. Magdeburg (Tauentzienstr. 3 II), Selbstverlag, 1912 (VIII, 220 S. gr. 8°). M. 3.

Roussel, A., Lamennais et ses correspondants suisses (Z. f. Schweiz. K.-G. 1911, 4, S. 307—312).

A proposito delle ordinazioni anglicane. Un documento inedito: Sulla situazione religiosa in Inghilterra 1895—1896 (Civ. catt. 1912 luglio 6, p. 79—106).

Ward, W., Leo XIII and Anglican Orders (Dubl. Rev. 1912 July, p. 94—118).

Zellinger, J., Andreas Schmid. Eine Lebensskizze. Kempten, Kösel, 1912 (VII, 54 S. m. Abbild. gr. 8°). M. 1,20.

Nowack, A., Geschichte der Landpfarreien des Archipresbyterates Sohrau O.-S. [Aus: „Oberschles. Heimat"]. Groß-Strehlitz, Wilpert, 1912 (X, 337 S. m. Abbild. gr. 8°). M. 6.

Aus Deutschlands kirchlicher Vergangenheit. Festschrift zum 70. Geburtstage v. Th. Brieger. Mit Beiträgen v. O. Clemen, H. Hermelink, M. Lenz, G. Loesche, C. Mirbt, Karl Müller, Nic. Müller, O. Scheel u. W. Sohm. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (VII, 294 S. Lex. 8°). M. 8.

Systematische Theologie.

Roupain, E., Leçons et lectures d'apologétique. La vraie religion. Tournai, Castermann, 1912 (670 p. 8°).

Stöckl, A., Lehrbuch der Philosophie. Neubearb. v. G. Wohlmuth. 2. Bd. Lehrbuch der allg. Metaphysik (Ontologie). 8. Aufl. Mainz, Kirchheim, 1912 (XI, 457 S. gr. 8°). M. 6.

La Vaissière, J. de, Cursus philosophiae naturalis de inorganicis; de vita vegetativa; de vita sensitiva; de vita intellectuali; de composito humano, de mundo universo. T. I. Paris, Beauchesne, 1912 (XIX, 405 p. 8°).

Walsemann, H., Anfänge u. Entwicklung des Seelenlebens. Mit e. Anh.: Kinderpsychologische Experimente v. Prof. Dr. E. Meumann. Hannover, G. Meyer, 1912 (VIII, 267 S. m. 14 Abbild. gr. 8°). M. 3,50.

Capesius, J., Die naturwiss. Grundlagen u. der philos. Ausbau des Monismus. [Aus: „Kirchl. Blätter"]. Hermannstadt, Michaelis, 1912 (32 S. 8°). M. 0,50.

Bolsius, H., Monismus en Monisten, Dr. Joh. Unold (Studiën, deel 77, bl. 465—489).

Büchsel, Fr., J. G. Fichtes Religionsphilosophie (Rel. u. Geistesk. 1912, 3, S. 177—191).

Busnelli, G., Il corpo fisico e il corpo etereo dell' uomo (Civ. catt. 1912 ag. 17, p. 423—436).

Mörchen, Fr., Ungewöhnliche Äußerungen religiösen Lebens u. geistige Abnormität (Rel. u. Geistesk. 1912, 3, S. 211-228).

Kelly, H., The Meaning of Mysticism (Journ. of Theol. Stud. 1912 July, p. 481—491).

Warschauer, J., The Present Position of Liberal Theology in Great Britain (Amer. Journ. of Theol. 1912, 3, p. 333-358).

Campbell, F. W. G., *Ἀγγλικανισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία* (*Ἐκκλ. Φάρος* 1912 Juni, p. 471—479).

Guerrier, R., Persönlichkeit u. luth. Kirche (N. Kirchl. Z. 1912, 7, S. 528—548).

Hooykaas, C. E., Modernisme van onverdachten huize (Gids 1912 mei, bl. 327—350).

Schultes, R. M., Nachträge zur Erklärung des Antimodernisteneides (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1912, 3, S. 459—472).

Baur, L., Die Forderung einer Weiterbildung der Religion, auf ihre Grundlagen untersucht. [Apol. Tagesfr. 12]. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1912 (106 S. 8°). M. 1,20.

Drijvers, F., Over den geloofsakt (Dietsche Warande en Belfort 1912, 5, bl. 480—485).

Dindinger, J., Die Metaphysik von Welt, Seele u. Gott beim h. Thomas u. bei Kant u. ihre Stellung z. kath. Dogma (Theol. u. Gl. 1912, 7, S. 544—569).

Debièvre, M., La définition du concile de Vienne sur l'âme (6. mai 1312) (Rech. de sc. relig. 1912, 4, p. 321—344).

Lohmann, Wiedergeburt u. Bekehrung in ihrem Verhältnis zueinander (Allg. Ev.-luth. K.-Z. 1912, 27—30, S. 626—629. 650—654. 674—678. 698—700).

Galtier, P., Les droits du Démon et l'obéissance du Christ (Rech. de sc. relig. 1912, 4, p. 345—355).

Labauche, L., Lettres à un étudiant sur la sainte eucharistie. Paris, Bloud, 1912 (308 p. 16°).

Straub, A., De ecclesia Christi. 2 vols. Innsbruck, Raueh, 1912 (XCII, 500; VI, 916 S. gr. 8°). M. 25,50.

Thomin, E., Weltordnung u. Bittgebet. Mainz, Kirchheim, 1912 (XI, 219 S. gr. 8°). M. 5.

Hoenning, E., Morale e Religione. Venezia, Sorteni, 1912 (72 p. 8°).

Gillet, M. S., Les jugements de valeur et la conception théologique de la morale (Rev. des sc. philos. et théol. 1912, 3, p. 433—464).

Kachnik, J., Ethica catholica. Praelectiones academicae. L. II. Ethica catholica specialis. Olmütz, Promberger, 1912 (622 S. gr. 8°). M. 12.

Stoffels, J., Die Versuchung. Moralpsychol. Untersuchung des Werdeganges der Sünde (Theol. u. Gl. 1912, 7, S. 569-576).

Praktische Theologie.

Giorgetti, F., Il massimario ecclesiastico. Raccolta delle principali massime di giurisprudenza in materia eccles. pronunziate nell' ultimo trentennio. Vol. II. Macerata, avv. F. Giorgetti, 1912 (536 p. 8°). *L.* 8.

Di Pauli, A. v., *„Dissimulare poteris"* (Schluß) (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1912, 3, S. 397—414).

Denny, E., Papalism: a treatise on the claims of the Papacy as set forth in the Encyclical *Satis cognitum*. London, Rivingtons, 1912 (784 p. 8°). 21 *s.*

Villien, A., Le décret *Maxima cura* et le déplacement des curés *(fin)* (Canon. contemp. 1912 mars, p. 150—157; avril, p. 240—256; mai, p. 310—321; juin, p. 361—370; juill.-août, p. 440—446).

Caracciolo di Torchiarolo, Il celibato ecclesiastico. Roma, Desclée, 1912 (VIII, 112 p. 8°). *L.* 1,25.

Wouters, L., Commentarius in decretum *„Ne temere"*. Ed. IV rec. et aucta. Amstelodami, van Langenhuysen, 1912 (109 S. gr. 8°). M. 1,25.

Linneborn, J., Zum Motuproprio: *„Quantavis diligentia"* v. 9. Okt. 1911 (Theol. u. Gl. 1912, 7, S. 577—579).

Boden, W., Begriff u. Wirkungen der Sedisvakanz u. *sedes impedita* (Past. bonus 1912 Sept., S. 737—743).

Woker, F. W., Recht der preuß. Bischöfe, für ihre Diözesen die Höhe der Stolgebühren zu bestimmen (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1912, 3, S. 435—458).

Heiner, F., Soll Prozessen vorgebeugt werden? (Ebd. S. 473-480).

Sell, K., „Positive" u. „Moderne". Ein theolog. Vorschlag zu prakt. Verträglichkeit im landeskirchl. Protestantismus Deutschlands u. Preußens. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (X, 120 S. 8°). M. 2.

Schwalm, Leçons de philosophie sociale. T. I: Introduction. La Famille ouvrière. T. II: Le Patronat et les Associations. La Société politique. 2e éd. Paris, Bloud, 1912 (XX, 430; 535 p. 16°). Chaque volume *Fr.* 4.

Moeser, H., Der gesundheitliche Wert der Sonntagsruhe. [Frankf. zeitgem. Brosch. 31, 11]. Hamm, Breer & Thiemann, 1912 (28 S. gr. 8°). M. 0,50.

Noche, Arbeiterverein u. Familienleben (Münst. Pastoralbl. 1912, 8, S. 120—125).

Monsabré, J.-M.-L., Die Ehe. Übers. v. Emil Prinz zu Öttingen-Spielberg. Paris, Lethielleux, 1912 (VII, 295 S. 8°). M. 3.

Liese, W., Die Katholiken u. der Guttemplerorden (Theol. u. Gl. 1912, 7, S. 581—582).

Hennig, M., Quellenbuch zur Geschichte der inneren Mission. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses, 1912 (XXXVI, 664 S. 8°). M. 5,50.

Herbrand, R., Ein Besuch bei den Indianern an der Ostseite der colombianischen Kordilleren (Kath. Miss. 1912 Juli, S. 238—243; Aug., S. 267—273; Sept., S. 296—300).

Servière, J. de la, The Work of the Catholic Church in China (Oxford and Cambridge Rev. 1912 Juny, p. 67—98).

Le condizioni dei Lituani cattolici nella diocesi di Vilna e gli eccessi del panpolonismo. Memorandum del Clero lituano. Roma, De Gregori (VIII, 64 p. 8°).

Bertram, A., Jugendpflege im Lichte der kath. Lebensauffassung. 3. Aufl. Düsseldorf, Bierbaum, 1912 (42 S. 8°). M. 0,40.

Forstmann, F., Het besmettingsgevaar bij het toedinen der laatste H. Sacramenten (Nederl. kath. stemmen 1912 15 mei, bl. 145—148).

Merk, M., Das Zeichnen im Religionsunterrichte (Christl.-pädagog. Bl. 1912, 7/8, S. 212—216).

Steinbach, F. K., Die menschl. Stimme im Dienste der Kirche. [Seelsorger-Praxis XXIV]. Paderborn, Schöningh, 1912 (VIII, 113 S. 8°). Geb. M. 1.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Der Abschluß von Grisars Lutherwerk.

Luther von **Hartmann Grisar S. J.**

Soeben erschienen:
Dritter Band:

Am Ende der Bahn. Rückblicke.

Erste und zweite Auflage. 1. bis 6. Tausend. Lex.-8 (XVIII u. 1108 S.). M. 18,60; geb. in Buckram-Leinen M. 20,40, in Halbpergament M. 21,30.

Früher sind erschienen:

I. **Luthers Werden. Grundlegung der Spaltung bis 1530.** M. 12,—; geb. M. 13,60 oder M. 14,40. II. **Auf der Höhe des Lebens.** M. 14,40; geb. M. 16,— oder M. 16,80.

Der dritte inhalt- und umfangreiche Band bildet den Abschluß des **farbenprächtigen, lebensvollen Bildes Luthers,** das der Verfasser auf dem Wege eindringender Einzelstudien über seine Charakterzüge und die verschiedenen Seiten seines religiös-politischen und literarischen Auftretens gewinnt.

Dieser Band greift zugleich über die psychologische Behandlung des Gegenstandes weit hinaus, indem er der **sozialen und kulturellen Stellung Luthers** (Staatslehre, Volkserziehung, Armenwesen, Toleranz, Persönlichkeit und Ethik, deutsche Bibel, deutsche Sprache, deutscher Humor, Kirchenlied und Kultus, Teufels- und Hexenwahn, gegenseitige Einwirkung der beiden Lager usw.) eingehende Behandlung widmet.

Das vollständige Werk, drei monumentale Bde. (M. 45,—; geb. M. 50,— oder M. 52,50) wird von den meisten Buchhandlungen auch gegen bequeme Teilzahlungen geliefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuerscheinungen:

Studien zur benediktinischen Profeß. I. **Zur Aufnahmeordnung der Regula s. Benedicti** von P. Matthäus Rothenhäusler. II. **Geschichte der benediktinischen Profeßformel** von P. Ildefons Herwegen. [Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, hrsg. von P. Ildefons Herwegen. Bd. 3]. VIII, 96 u. 72 S. 8°. M. 4,50; geb. M. 6,—.

Der Zweckgedanke in der Philosophie des Thomas von Aquino. Nach den Quellen dargestellt von Dr. phil. Theodor Steinbüchel. [Beiträge zur Gesch. d. Philos. d. Mittelalters. Bd. XI, Heft 1]. XVI u. 156 S. 8°. M. 5,50.

Die Lehre des Thomas von Aquino De Passionibus Animae in quellenanalytischer Darstellung. Von Dr. Matthias Meier. [Beiträge zur Gesch. d. Philos. d. Mittelalters. Bd. XI, H. 2]. XVI u. 160 S. 8°. M. 5,50.

Die Heimat des Heliand. Vortrag, gehalten auf der Versammlung des Hansischen Geschichts-Vereins und des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung in Eimbeck, von Prof. Dr. Franz Jostes. [Forschungen und Funde, hrsg. von Prof. Dr. Franz Jostes. Band III, Heft 4]. 32 S. 8°. M. 0,80.

Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische astronomische und astralmythologische Untersuchungen von P. F. X. Kugler S. J. II. Buch: **Natur, Mythus und Geschichte als Grundlagen babylonischer Zeitordnung nebst eingehenden Untersuchungen der älteren Sternkunde und Meteorologie. 2. Teil 1. Heft.** IV u. 120 S. Lex. 8°. M. 8,—.

Exegetisches Handbuch zum Alten Testament.

In Verbindung mit Fachgelehrten herausgegeben von Dr. Johannes Nikel, ord. Professor der Theologie in Breslau.

9. Band: **Die Bücher der Könige,** übersetzt und erklärt von Dr. A. Šanda, Prof. d. Theol. am Priesterseminar zu Leitmeritz.
   1. Teil: **Das erste Buch der Könige.** XLVIII u. 510 S. M. 8,—, geb. M. 9,20.
   2. Teil: **Das zweite Buch der Könige.** VIII u. 460 S. M. 6,60, geb. M. 7,80.

24. Band: **Das Buch der Weisheit,** übersetzt und erklärt von Dr. P. Heinisch, ord. Prof. d. Theol. a. d. Univers. Straßburg (unter der Presse).

Bei Subskription auf die ganze Sammlung tritt eine Preisermäßigung ein.

Bibl. Zeitschrift 1912, Heft 1: „Was die Sacherklärung betrifft, so steht sie, wie es von dem sprachkundigen Verfasser nicht anders zu erwarten war, auf voller wissenschaftlicher Höhe. In knapper, klarer und bestimmter Fassung wird das lexikographische, archäologische und geographisch-geschichtliche Material dem wissenschaftlichen Studium dargeboten. Es werden an den Leser ziemlich hohe Anforderungen gestellt, dafür aber auch ein um so allseitigeres Verständnis gefördert. Die Ausstattung des Kommentars im Drucke ist nach deutschem und orientalischem Material sehr zu loben."

Theol. prakt. Quartalschr., Linz, 1912, Heft 3: „Der katholische Gelehrte Sanda hat in dem vorliegenden Kommentar den Freunden der Heiligen Schrift, Lehrern und Schülern ein wissenschaftliches Werk übergeben, welches auf der Höhe der Zeit steht und geeignet ist, den Vorwurf der Inferiorität, welcher den Katholiken so häufig gemacht wird, zu entkräften."

Theol. Literaturblatt, Februar 1912: „Die Gelehrsamkeit des Kommentars ist reichhaltig und umsichtig ausgewählt.

Goffines Handpostille

37. Auflage.

Reich illustriert, geb. 1/2 Franzband M. 2,60. **Prachtausgabe** geb. 1/2 Franzband M. 3,60.

Ausführlicher Prospekt gratis.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Man verlange ausdrücklich die Aschendorffsche Ausgabe.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Hebräisch-Lateinisches Gebetbuch

von **Dr. Joseph Zumbiehl,** Religions- u. Oberlehrer am bischöflichen Gymnasium zu Zillisheim i. Elsaß.

Kaliko Rotschnitt M. 2,10, 1/1 Leder Rotschnitt M. 2,60.

Die Anzeige dieses kleinen Gebetbuches dürfte wohl manchen katholischen Hebraisanten willkommen sein. Auf schönem reinen Papier herrliche hebräische Lettern, die in der Sprache Davids die für Studierende und Studierte gebräuchlichen katholischen Gebete bieten.

(Zeitschr. für kath. Theologie, 1909).

Biblische Zeitfragen

Neueste Hefte:

V. Folge, Heft 4/5: **Das Reich Gottes in der Heiligen Schrift.** Von Dr. B. Bartmann, Prof. in Paderborn. 1. u. 2. Aufl. 80 Seiten. 1 Mark.

V. Folge, Heft 6/7: **Der Text des Alten Testamentes und seine Geschichte.** Von Dr. Norbert Peters, Professor der Theologie in Paderborn. Erste und zweite Auflage. 72 Seiten. 1 Mark.

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 16. 8. Oktober 1912. **11. Jahrgang.**

Arabische Philosophie:
Keicher, Raymundus Lullus und seine Stellung zur arabischen Philosophie
Graf, Die Philosophie und Gotteslehre des Jahjâ ibn ʿAdi und späterer Autoren
Guttmann, Die philosophischen Lehren des Isaak ben Salomon Israeli
Bauer, Die Psychologie Alhazens auf Grund von Alhazens Optik
Horten, Die Philosophie des abu Raschîd
Horten, Die philosophischen Ansichten von Rázi und Tusi
Horten, Die philosophischen Probleme der spekulativen Theologen im Islam
Horten, Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam
Sauter, Avicennas Bearbeitung der aristotelischen Metaphysik (Wittmann).
Ungnad, Aramäische Papyrus aus Elephantine (Grimme).
Barth, Einleitung in das Neue Testament. 2. Aufl. (Meinertz).
Brandt, Elchasai, ein Religionsstifter und sein Werk (Haase).
Oliger, Expositio regulae fratrum minorum auctore fr. Angelo Clareno (Dausend).
Schirmer, Aus dem Briefwechsel J. G. von Wessenbergs (Münch).
Richarz, Martin Deutinger als Erkenntnistheoretiker (Kopp).
Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik. 2. Aufl. (Poschmann).
Gmelch, Die Viertelstonstufen im Meßtonale von Montpellier (Schmeck).
Gmelch, Neue Aktenstücke zur Geschichte der Regensburger Medizaea (Schmeck).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Arabische Philosophie.

I. Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. In Verbindung mit Georg Frhr. von Hertling und Matthias Baumgartner hrsg. von Clemens Baeumker. Münster, Aschendorff, gr. 8°.

1. **Keicher,** Otto, **Raymundus Lullus und seine Stellung zur arabischen Philosophie.** 1909 (223 S.). M. 7,25.
2. **Graf,** Georg, **Die Philosophie und Gotteslehre des Jahjâ ibn ʿAdî und späterer Autoren.** Skizzen nach meist ungedruckten Quellen. 1910 (VIII, 80 S.). M. 2,75
3. **Guttmann,** Jakob, **Die philosophischen Lehren des Isaak ben Salomon Israeli.** 1911 (70 S.). M. 2,50.
4. **Bauer,** Hans, **Die Psychologie Alhazens auf Grund von Alhazens Optik.** 1911 (VIII, 73 S.). M. 2,75.

II. **Horten,** Max. Bonn, Peter Hanstein, gr. 8°.

1. **Die Philosophie des abu Raschîd** (um 1068). Aus dem Arabischen übersetzt und erläutert. 1910 (224 S.). M. 5.
2. **Die philosophischen Ansichten von Rázi und Tusi** (1209 † und 1273 †). Mit einem Anhang: Die griechischen Philosophen in der Vorstellungswelt von Rázi und Tusi. Aus Originalquellen übersetzt und erläutert. 1910 (240 S.). M. 6.
3. **Die philosophischen Probleme der spekulativen Theologen im Islam.** [Renaissance und Philosophie. Beiträge zur Geschichte der Philosophie. Hrsg. von Adolf Dyroff. 3. Heft]. 1910 (284 S.). M. 7,50.
4. **Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam.** Nach Originalquellen dargestellt. Bonn, Cohen, 1912 (XIV, 666 S.). M. 18.

III. **Sauter,** Constantin, **Avicennas Bearbeitung der aristotelischen Metaphysik.** Freiburg, Herder, 1912 (XII, 114 S. gr. 8°). M. 3.

I. 1. Mit der Philosophie des Mittelalters überhaupt ist nunmehr auch die der Araber Gegenstand einer regeren Forschung geworden. Wie nicht anders zu erwarten ist, läßt diesen Tatbestand vor allem ein Blick auf die bereits zu 10 Bänden angewachsenen »Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters« zutage treten. Otto Keicher beschenkt uns hier mit einer schönen, anziehend geschriebenen Monographie über Raymundus Lullus, den trotz einer nicht unbeträchtlichen Literatur bisher immer noch so rätselhaften Scholastiker. Dem Verf. ist es gelungen, dessen Gedankenwelt wesentlich mit dem allgemeineren Geistesleben der Zeit in Zusammenhang zu bringen und dadurch in neue Beleuchtung zu rücken. Erscheint Lulls Lebensarbeit überhaupt als ein mit größter Zähigkeit geführter Kampf gegen den Islam, so seine schriftstellerische Tätigkeit als eine Phase dieses Kampfes, nämlich als eine Apologie der christlichen Wahrheit gegenüber dem in Paris heimischen Averroismus. Waren bereits Albert und Thomas gegen die bekannten averroistischen Lehren zu Felde gezogen, so sieht sich Lull veranlaßt, diese Bemühungen wieder aufzunehmen. Ein großer Nachdruck fällt hierbei auf eine vernunftgemäße und überzeugende Begründung der Glaubenssätze. Ein im Denken Geschulter wenigstens, das ist die Anschauung, wird viel eher durch innere Gründe, d. h. durch Vernunftgründe zur Wahrheit geführt als durch Autoritätsbeweise. Bis in die Gegenwart wird deshalb gegen den Scholastiker der Vorwurf eines unberechtigten Rationalismus erhoben; ob mit Recht, wagt K. vorderhand nicht zu entscheiden. Jedenfalls soll durch das Wissen der Glaube nicht ersetzt werden, wie auch das Wissen nicht durch den Glauben verdrängt werden soll. Beide Funktionen sind vielmehr aufeinander angewiesen, sollen sich gegenseitig ergänzen und zu einem organischen Ganzen zusammenschließen. Sind doch beide — Kundgebungen eines und desselben Intellekts. Das entschiedene Streben, die beiden Funktionen von der nämlichen Quelle ausgehen und so ineinandergreifen zu lassen, richtet sich offenbar gegen die averroistische Lehre von der doppelten Wahrheit. Wurden dort Wissen und Glaube auseinandergerissen, so wird hier dargetan, daß sich beide auf einem gemeinsamen Gebiete bewegen und der nämlichen Seelenkraft angehören. Die Lehre von der doppelten Wahrheit will nicht bloß Wissen und Glauben, sondern hiermit auch Philosophie und Theologie voneinander trennen.

Wieder besteht der christliche Denker auf innerer Einheit. Die Selbständigkeit der Philosophie gegenüber der Theologie scheint er stärker zu betonen als andere Scholastiker; doch ist im Wesen seine Auffassung keine neue. An dritter Stelle bekämpft L. an seinen Gegnern einen übertriebenen Empirismus. Das Denken nimmt seine Inhalte nicht bloß aus der Wahrnehmung, sondern dringt weiter zurück.

Der Gegensatz zum Arabismus also verleiht der Philosophie L.s das eigenartige Gepräge; nur in diesem Zusammenhang kann sie gewürdigt werden.

K. vermehrt den Wert seiner Arbeit noch durch eine Edition: Auf Grund von fünf Handschriften wird eine der bedeutendsten Abhandlungen des Scholastikers, die *Declaratio Raymundi per modum dialogi edita,* zum erstenmal vollständig der Öffentlichkeit übergeben.

2. Graf, der gewiegte Arabist, richtet seine vielverheißenden Bestrebungen auf die christlich-arabische Literatur. Und zwar geht er dieses Mal von der Tatsache aus, daß die Quellenpublikationen auf diesem Gebiete bisher allzu wenig auf die theologisch-dogmatischen und philosophischen Werke Rücksicht genommen, dagegen kanonistischen und chronographischen Texten einen weiten Spielraum erschlossen haben. Seine Schrift soll eine Anregung sein, diese Lücke fortan mehr und mehr auszufüllen. Die Erwartungen des Verf. richten sich besonders auf das *Corpus scriptorum christianorum orientalium* und die *Patrologia orientalis.* Jahjâ ibn ʿAdî ist im Hinblick auf seine beherrschende Stellung innerhalb der christlich-arabischen Literatur in den Mittelpunkt der Abhandlung gestellt. Er ist Schüler Alfarâbis und will das philosophische Wissen der christlichen Theologie dienstbar machen; die Philosophie ist die Propädeutik und Dienerin der Theologie. Also ein arabischer Scholastiker. Mit den Gedankengängen der arabisch-aristotelischen Philosophie will J. auch das Dogma der Trinität ableiten und gegen muslimische Gelehrte verteidigen. Die Beweisführung ist so gut wie ausschließlich dialektisch; der Autoritätsbeweis spielt keine Rolle, ein Verfahren, womit unser Theologe Schule gemacht hat. Doch bedeutet dieser theologische Wissensbetrieb keineswegs eine eigentliche Neuerung; vielmehr handelt es sich um ein Verfahren, das sich im Orient schon frühzeitig einbürgert, namentlich bei den Monophysiten und Nestorianern, und bei J., der ebenfalls Monophysit ist, nur zur stärksten Ausprägung gelangt. Im weiteren läßt G. noch koptische und jakobitische Gelehrte zu Worte kommen.

Seine Mitteilungen liefern jedenfalls den Beweis, daß die arabische Spekulation ganz unmittelbar in weitem Umfange auf die christlichen Bekenntnisse übergegangen ist, wobei die Reinheit der christlichen Lehre den arabischen Anschauungen nicht selten zum Opfer gebracht wird. Keineswegs bloß im Abendland und durch die Vermittlung des Lateinischen gewinnen die Araber Einfluß auf die christliche Wissenschaft. Der Wunsch des Verf., daß auf jenem Gebiete die Quellen mehr als bisher zugänglich gemacht werden, erscheint vollauf berechtigt.

3. Jakob Guttmann, der uns zur Geschichte der jüdischen Philosophie des Mittelalters schon eine so stattliche Anzahl tüchtiger Arbeiten geliefert hat, setzt seine Forschungen rüstig fort. Israeli (845—940), dessen Einfluß auf die Scholastik des 13. Jahrh. G. schon früher behandelt hat, ist ein Zeitgenosse Saadias und erneuert in Ägypten jene Art religiöser Spekulation, die einst von Philo in diesem Lande begründet worden war. Seine geschichtliche Bedeutung ruht weniger auf seinen philosophischen als auf seinen medizinischen Schriften. Als Philosoph ist er Kompilator. Unter den Griechen scheinen ihn nur die Ärzte Galen und Hippokrates ernstlicher beschäftigt zu haben. Von Aristoteles übernimmt er neben anderem die Einteilung der Ursachen. Auch mit der arabischen Philosophie ist er allem Anscheine nach nur sehr wenig vertraut. Sein philosophischer Standpunkt ist wesentlich neuplatonisch. Die Weltentstehung wird auf eine Schöpfung aus nichts zurückgeführt, eine Ausdrucksweise, die jedoch, wie bei den Arabern, im Sinne der neuplatonischen Emanationslehre zu verstehen ist. Im Geiste der durch Baeumker näher bekannt gewordenen Lichtmetaphysik wird das Verhältnis so gedacht, daß das Niedere aus dem Schatten oder dem Horizont des Höheren emaniert, so daß es im Vergleich mit seiner Ursache als eine abgeschwächte Lichtausstrahlung erscheint. Die Charakteristik der Intelligenz, der ersten Emanation, erinnert deutlich an die sog. „Theologie des Aristoteles". Nach echt neuplatonischer Weise wird das Emanationsverhältnis auch zwischen Weltseele und Einzelseele hergestellt. Was die Definition der Seele angeht, sollen Aristoteles und Plato miteinander in Einklang gebracht werden.

4. Nachdem vor wenigen Jahren bekannt geworden war, daß Alhazen (965—1038) durch seine empiristisch geartete Psychologie einen beachtenswerten Einfluß auf die Scholastik, speziell auf Witelo und andere naturwissenschaftlich gerichtete Denker ausgeübt hat, mußte ein Interesse bestehen, seine Anschauungen näher kennen zu lernen. Dem Wunsche sollte rasch genug entsprochen werden, und zwar in höchst anerkennenswerter Weise. Früher hatte sich allerdings schon Siebeck in seinen wertvollen Untersuchungen zur Geschichte der Psychologie mit dem arabischen Forscher und Philosophen beschäftigt, ohne jedoch das Material auszuschöpfen.

Alhazens *Perspectiva,* gewöhnlich Optik genannt, bietet zunächst eine Theorie der Sehwahrnehmung, in Wirklichkeit jedoch so ziemlich eine gesamte Psychologie der Erkenntnis. Vollständig neue Ergebnisse bringt vor allem der empirische Teil. Die Gesetze der Brechung und Reflexion werden experimentell bewiesen und unter Anwendung mathematischer Hilfsmittel erläutert. Auch das Gesetz von der kugelförmigen Ausbreitung der Lichtstrahlen wird erkannt. Bei einem so stark entwickelten Sinn für die der Beobachtung zugängliche Seite des Sehens ist es nicht zu verwundern, daß A. sich alle Mühe gibt, auch in die Anatomie des Auges einzudringen. Scheint er doch der erste gewesen zu sein, der den Bau dieses Organs systematisch beschrieben hat. Bekannt ist ihm auch die Tatsache, daß die Sehnerven vom Gehirn ausgehen und sich in ihrem Verlaufe schneiden. Das Sehen beginnt im äußeren Organ, wird aber erst im Gehirn zur Empfindung, zur vollendeten Wahrnehmung. Der Reiz muß eine gewisse Stärke erreichen, wenn es zu einer Wahrnehmung kommen soll. Daß trotz der zwei Augen das Bewußtsein nur ein Bild enthält, hat zur Voraussetzung, daß sich die beiden Augenachsen im Gegenstande schneiden. An die nämliche Bedingung ist die Deutlichkeit des Sehens gebunden. Daß die Sehwahrnehmung Zeit braucht, also kein momentaner Akt ist, wird mit dem

Farbenkreisel erwiesen. Vollkommen durchschaut wird ferner der Unterschied zwischen Wahrnehmung und sinnlicher Erkenntnis. Letztere schließt bereits eine beurteilende Tätigkeit ein. — Eine Reihe der wichtigsten psychologischen Probleme hat der mittelalterliche Gelehrte hinsichtlich der Raumanschauung berührt. Seine Erklärungen antizipieren in überraschender Weise Gedanken, die erst mit der jüngsten Entwicklung der Psychologie wieder aufgenommen wurden. So das Ergebnis, daß wir unmittelbar nur ein flächenhaftes Sehfeld wahrnehmen, also nur eine zweidimensionale Wirklichkeit; die bestimmte Tiefenlokalisierung, das Körperlichsehen hat außerdem ein Urteilen und sogar ein unbewußtes Schließen zur Voraussetzung, eine Anschauung, die allerdings nicht konsequent durchgeführt wird. — Noch sei erwähnt, daß sich bei A. auch eine dem Mittelalter sonst fernliegende Abstraktionslehre anbahnt: allgemeine Vorstellungen entstehen erst aus einem wiederholten Wahrnehmen, aus der Beobachtung, daß Individuen derselben Gattung gemeinsame Eigenschaften aufweisen.

Demnach hat der Araber durch selbständige Experimente eine reiche Fülle von Resultaten erzielt. Eine Art experimenteller Psychologie. Natürlich weisen die Feststellungen nicht jene Exaktheit auf, die nur unter Anwendung moderner Hilfsmittel gewonnen werden kann.

II. 1. Max Horten, der durch seine Forschungen die Kenntnis der arabischen Philosophie schon ganz erheblich gefördert hat, veröffentlicht nicht weniger als drei Arbeiten in einem Jahr. Abu Raschîd ist ein Zeitgenosse Avicennas und der letzte Vertreter der freisinnigen Theologenschule von Basra, deren Gedankenwelt er vor ihrem Erlöschen noch einmal zusammenfaßt, wenn auch keineswegs in systematischer Form. Wie sich zeigt, hat diese Schule den sonstigen Gang der arabischen Philosophie nicht mitgemacht; der Geist Alfarabis oder Avicennas findet keinen Zutritt. Abgesehen von der Logik hat die Philosophie, um die es sich hier handelt, kaum etwas Aristotelisches an sich. Den Kern bildet vielmehr eine atomistische Körperlehre, die gerade in Basra mit gesteigerter Folgerichtigkeit durchgeführt wird. Während nämlich die Schule in Bagdad mit der Atomistik den Gedanken der Naturkraft oder der aristotelischen Form zu vereinbaren sucht, wahrt man in Basra die mechanische Naturauffassung strenger. Dieser Unterschied zwischen beiden Schulen behauptet sich auch, sofern dort der leere Raum verworfen, hier zugelassen wird. Und darin liegt der Hauptwert von H.s Publikation, daß sie uns in das Verhältnis jener Schulen einen tieferen Einblick gewährt. Abu Raschîds »Buch der Streitfragen«, dessen 1. Teil vor einem Jahrzehnt Arthur Biram im Urtext veröffentlicht hat, während H. den bisher unbekannten Teil übersetzt, ist nämlich eine fortgesetzte Polemik gegen die »Hauptprobleme« Kabis (bei Biram durchweg Ḳâsim), das bedeutendste Werk aus der Schule von Bagdad, so daß die Unterscheidungslehren fortwährend zutage treten. Zu diesen gehört auch die Lehre vom Nichtsein, sofern in Basra neben dem Sein auch ein Nichtseiendes angenommen wird, d. h. die Wesenheit auch unabhängig von der Existenz als etwas Reales gilt, während man in Bagdad eine solche Realität nicht zugibt.

Eine für die Geschichte der arabischen Philosophie bedeutungsvolle Quelle ist demnach erschlossen. Kein Zweifel, daß die Übersetzung nicht immer leicht fiel. Wenn H. von „Dornenhecken des äußerst schwierigen arabischen Textes“ redet, so wird ihm jeder zustimmen, der sich jemals mit diesem Texte befaßt hat.

2. Rázi und Tusi sind die bedeutendsten Theologen der Zeit nach Algazel und gehören der orthodoxen Richtung an. Beide sind bekannt als Kommentatoren Avicennas. Nicht zum erstenmal hebt H. hervor, daß Algazels Kritik die philosophische Bewegung keineswegs zum Stillstand gebracht hat; vielmehr werden die Versuche, die muslimische Glaubenslehre mit Hilfe der griechischen Philosophie zu durchdringen, auch fürderhin fortgesetzt, wie unsere beiden Autoren beweisen. Nur darf wohl hinzugefügt werden, daß ihrer Spekulation schon ganz erheblich das Merkmal der Erstarrung aufgedrückt ist. Es zeigt sich nicht bloß nicht die leiseste Spur einer neuen Systembildung, auch von einer neuen Gedankenbildung darf nur in einem äußerst begrenzten Maße die Rede sein. Die Gedankenentwicklung bewegt sich nicht selten in Haarspaltereien der gewagtesten und seltsamsten Art, ein Umstand, der die Lektüre nicht eben angenehm gestaltet. Geschichtlich erweisen sich aber auch diese Texte ergiebig. Um nur ein Beispiel herauszuheben, so fällt auch dieses Mal neues Licht auf die Geschichte der Unterscheidung von Wesenheit und Existenz. Neu dürfte insbesondere sein, daß sich unter den Theologen nur die liberalen jene Lehre anzueignen pflegten, während die orthodoxen im allgemeinen sie abzulehnen scheinen. H. bezeichnet seine Übertragungen als Vorarbeiten zu einem darstellenden Werke.

3. Mit seiner dritten Publikation geht H. bis in das 15. Jahrh. herauf. Murtada, in Südarabien einer der führenden Geister jener Zeit, hat in einer Enzyklopädie einen großen Teil des Wissens seiner Zeit zusammengetragen; Partien aus diesem Werke legt H. in Übersetzung und mit Erläuterungen vor, nachdem er zunächst einen dankenswerten Überblick über die Entstehung und den Verlauf der spekulativen Theologie bei den Arabern vorausgeschickt hat. Auch M. gehört der orthodoxen Richtung an, berichtet jedoch mit großer Vorliebe über die Schulen von Basra und Bagdad, so daß sich dem Historiker der arabischen Philosophie abermals eine reiche Fundgrube darbietet. Seine eigenen Lehren stellt M. entweder ohne alle Begründung den gegnerischen Anschauungen gegenüber, oder er begnügt sich mit einer ganz knappen Polemik. So folgt fortwährend These auf These, zusammenhangslos aneinander gereiht. Von einem systematisierenden Interesse keine Spur.

Die Lehre von Sein und Nichtsein, bzw. die Unterscheidung von Wesen und Dasein, kommt auch in diesem Werke nicht zu kurz. Daß die Orthodoxen jener Unterscheidung abgeneigt sind, bestätigt sich, so zwar, daß nunmehr auch das Motiv zutage tritt. Den Strenggläubigen erscheint ein realer Unterschied zwischen Wesen und Dasein sichtlich als eine unzulässige Beschränkung der göttlichen Allmacht, sofern sich diese nur auf das Dasein, nicht auch auf das Wesen oder Ding als solches erstrecken würde, die göttliche Schöpfermacht in letzterer Beziehung vielmehr einer Welt ewiger und unabänderlicher Realitäten gegenüberstände. Vergebens sucht H. zu zeigen, daß mit der Unterscheidung von Wesenheit und Existenz die Lehre von der Diskontinuität des Endlichen zusammenhängt. Vermag das erschaffene Wesen

das einmal verliehene Sein nicht aus eigener Kraft zu behaupten, ist es also auf eine immer wieder erneuerte Mitteilung des Seins angewiesen, so folgt daraus keineswegs eine diskontinuierliche Seinsweise; vielmehr wird der Forderung ebensowohl mit einer kontinuierlichen Erhaltung entsprochen. Offenbar bedeutet die Lehre von der Diskontinuität eine Übertragung des Atomgedankens auf die Zeit, eine atomistische Zeitauffassung also, wie H. selbst an anderer Stelle (S. 91[2]) anzunehmen scheint. Allzu geneigt ist H., Analogien aus ganz anderen Perioden, besonders aus der Neuzeit heranzuziehen. Bald entdeckt er Ansätze zu einem Kritizismus, bald eine psychologische Aktualitätsphilosophie, bald einen Panphysismus, ohne daß die Berechtigung einer solchen Annahme irgendwie einleuchten will.

4. Noch ein Werk des fleißigen Verfassers zur Philosophie der arabischen Theologen kann angezeigt werden, und zwar eines von beträchtlichem Umfange. Ignaz Goldziher, dem rühmlichst bekannten Arabisten, ist es gewidmet. Auch dieses Mal geht H. wesentlich darauf aus, neue Quellen zu erschließen. Nachdem die eigenartige Spekulation jener Denker mehr im allgemeinen gekennzeichnet ist, wird eine große Anzahl von Namen im besonderen vorgeführt. Nicht alles freilich, was hier mitgeteilt wird, ist neu; zum Teil schöpft der Verf. aus Quellen, die auch bisher schon allgemein zugänglich waren. Sehr vieles aber stammt von Autoren, die noch keinerlei Ausbeutung gefunden haben, weil nur der geschulte Arabist zu ihnen vordringen kann. Neues Licht fällt besonders wieder auf das Verhältnis der beiden Schulen von Bagdad und Basra. Haiját und Kabi einerseits, Gubbai, abu Háschim und abu Raschîd andererseits nehmen schärfere Umrisse an. Der Wert von H.s Mitteilungen wird dadurch gesteigert, daß sie die theologischen Denker eines langen, Jahrhunderte umspannenden Zeitraums der Reihe nach zu Worte kommen lassen und so den Einblick in eine fortlaufende Entwicklung erschließen. Von nicht geringem Interesse ist hier unter anderm die an sich allerdings auch nicht mehr neue Tatsache, daß der Gang der Dinge in mehr als einer Beziehung eine auffallende Analogie zum lateinischen Abendland darstellt. Auf der einen Seite der zähe Widerstand einer starren Orthodoxie, das Bestreben, vom Inhalt der Glaubenslehre jede Dialektik, jeden Versuch zu einer wissenschaftlichen Behandlung fernzuhalten, auf der andern trotzdem das fortgesetzte Anwachsen der wissenschaftlichen Bewegung und hiermit der sich fortwährend steigernde Einfluß der griechischen Philosophie. Auch die arabischen Vertreter der spekulativen Theologie sehen darum ihre wichtigste Aufgabe darin, Glauben und Wissen miteinander in Einklang zu bringen. Eine beachtenswerte Analogie zwischen Orient und Okzident, arabischer und scholastischer Philosophie wird auch berührt, wenn H. zur Charakteristik der arabisch-theologischen Problemstellung hervorhebt, daß es vielmals weniger auf eine Erweiterung und Vertiefung des positiven Wissens als auf eine Klassifikation der zu Gebote stehenden Begriffe abgesehen ist. Handelt es sich etwa um eine seelische Funktion, so bezieht sich das Interesse nicht auf eine möglichst allseitige und eindringende Erkenntnis des empirischen Sachverhalts, sondern darauf, welcher allgemeineren Kategorie die Erscheinung einzureihen ist (S. 118). Das Bestreben ist nicht, in den mannigfachen Inhalt der realen Welt nach allen Seiten hin vorzudringen, sondern in die bereits vorhandene, auf mangelhafter Erfahrung beruhende Vorstellungswelt Ordnung zu bringen; eine Charakteristik, die bekanntlich in der Tat auf das lateinische Abendland ebenfalls zutrifft. Da wie dort ist die Denkweise ganz vorwiegend auf das Abstrakte gerichtet, ein Zeichen, daß die Erscheinung nicht mit den Besonderheiten eines engeren Kulturkreises zusammenhängt, sondern aus den Bedingungen und dem Charakter des mittelalterlichen Geisteslebens überhaupt fließt.

Auf das einzelne des Werkes einzugehen, ist nicht möglich; zur Geschichte der arabisch-theologischen Spekulation ist eine reiche Fundgrube geöffnet.

III. Nachdem Horten Avicennas Metaphysik aus dem Arabischen ins Deutsche übertragen hat, möchte es nahe liegen, gerade auf dieser Textesgrundlage eine Untersuchung vorzunehmen. Daß sich Sauter gleichwohl nur auf die lateinische Übersetzung stützt, muß insofern auffallend erscheinen, rechtfertigt sich aber immerhin zum guten Teil damit, daß eben diese von den Scholastikern benützte Übersetzung dem Werke zu seiner großen Bedeutung für die abendländische Wissenschaft verholfen hat; und diese Seite der Sache ist es, die S. ausschließlich im Auge hat. Des näheren hat er sich die Aufgabe gestellt, die Metaphysik des Arabers als eine Bearbeitung der aristotelischen Metaphysik darzustellen, ebenfalls aus der Erwägung heraus, daß die historische Bedeutung A.s zuhöchst darin besteht, den Scholastikern das Lehrgebäude des Stagiriten nahegebracht zu haben. Daß sich der Verf. darauf versteht, die teilweise so eigentümlichen Gedankengebilde des arabischen Aristotelikers zu analysieren, zu zeigen, wie die aristotelischen Anschauungen auf dem Wege durch den Neuplatonismus und innerhalb der mittelalterlich-arabischen Geistesatmosphäre charakteristische Änderungen erfahren haben, muß zugegeben werden, wenn auch die Darlegung über den bisherigen Stand des Wissens nicht sehr erheblich hinausführt.

Lückenhaft ist die Berücksichtigung der neuesten Literatur. So geht es nicht an, zur Frage, inwieweit die Aristotelesübersetzungen aus dem Griechischen, inwieweit aus dem Arabischen geflossen sind, heutzutage bloß auf Jourdain zu verweisen, so groß auch der Wert ist, den dessen Untersuchungen auch noch in der Gegenwart beanspruchen. Mandonnet mußte unbedingt in 2. Auflage zitiert werden. Daß die Philosophie am Ausgang der Frühscholastik eine „sichtliche Ermattung" aufweist, wird durch die neuesten Forschungen durchaus nicht bestätigt. Eine so ungewohnte Anschauung, wie diese, daß Averroes mit seiner Lehre von der *eductio formae* eigentlich keinen neuen, über Aristoteles hinausgehenden Gedanken ausspricht, dürfte nicht ohne Belege gelassen werden. Daß die Philosophie der Araber „mit dem arabischen Wesen gar nichts gemein" habe, was arabisch an ihr ist, „nur die Sprache und nichts als die Sprache" sei, ist eine Übertreibung, die durch S.s eigene Ausführungen widerlegt wird; es sei nur an A.s Gotteslehre erinnert. Ein sonderbares Versehen ist S. 8 unterlaufen, sofern dort das Eindringen des Aristoteles in das christliche Abendland erst seit dem Sturz der Abbasidenherrschaft in Bagdad (1258) datiert wird. Fremde Namen sind mehrfach willkürlich gestaltet. So Dominikus, statt Dominicus; Klemens, statt Clemens. Auch die Form Mutakallim, statt Mutakallimūn, ist unzulässig.

Eichstätt. Michael Wittmann.

Ungnad, Arthur, **Aramäische Papyrus aus Elephantine.** Kleine Ausgabe unter Zugrundelegung von Eduard Sachaus Erstausgabe bearbeitet. [Hilfsbücher zur Kunde des Alten Orients. 4. Bd.]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (120 S. gr. 8°). M. 3.

Der teuern Erstausgabe der auf Elephantine aus-

gegrabenen und nunmehr in Kairo und Berlin aufbewahrten Papyri ist bald eine billige kleinere Ausgabe gefolgt. Ihr Herausgeber, Prof. Ungnad, hat es mit dem ihm eigenen Geschick für ebenso gediegene wie praktische Editionen verstanden, Sachaus umfangreiches Werk unter Beibehaltung alles Wichtigen so umzugestalten, daß aus ihm ein handliches, den Bedürfnissen der Studierenden entgegenkommendes Buch geworden ist. Auf Vokalisation des aramäischen Textes ist wegen der vielen noch unerklärten oder des Satzzusammenhangs entbehrenden Wörter verzichtet; dagegen ist sorgsam angemerkt, mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit schwerleserliche Zeichen zu rekonstruieren und Lücken aufzuteilen seien. Die Texte sind von zahlreichen Anmerkungen begleitet, die der Formerklärung und der Beleuchtung des Inhaltes dienen; vorwiegend philologisch gehalten, daher nicht gerade ergiebig für die Forschung nach den internen Verhältnissen der Gemeinde von Elephantine, weisen sie u. a. darauf hin, wie das Aramäische mit fremden, besonders babylonischen Anklängen und Entlehnungen durchsetzt ist (z. B. בגו (S. 34) = ina libbi, טף (S. 16) = ṭappu, בשם (S. 52) = aššum, גרה (S. 39) = girū, דששא (S. 39) = daltu). Daneben enthalten sie wertvolle Fingerzeige für eine nicht selten über Sachaus Übersetzung der reinaramäischen Phrasen hinausgehende Worterklärung: vgl. die Wiedergabe von עדרה (S. 71. 74) durch „Hilfe", von ערי (S. 73) durch „kalt", die Gleichsetzung von עדבר (S. 51) mit עלדבר, die Vermutung der Infinitivnatur von מונק (S. 73), die Möglichkeit, daß statt הכצר (S. 74) ein הכצד im Sinne von „eine Bestrebung ausführen" stecken könne.

Dagegen scheint mir die Wiedergabe von מנטרה (S. 71) durch „ein zu bewachender Platz", von כבש (S. 70) durch „Lamm", von מסגדא (S. 50) durch „Tempel", von סגה (S. 74) durch „rufen", von נטחוהי (S. 78) durch „sein Glanz" verfehlt, die Vergleichung von אשרנא (S. 3) mit babyl. šurinnu gewagt, die Aussprache Jōdanjah für ידניה unwahrscheinlich.

Sodann kann ich dem Herausgeber in seinen Ausführungen über den Namen יהוה nicht beistimmen. Zunächst beanstande ich sein Verfahren, das dreimal überlieferte יהה als Schreiberversehen zu erklären. Da er nun auch die biblische Form יְהוֹ nicht anerkennt, trotzdem sie durch babyl.-jüdische Namensformen wie Jaḥu-natan gestützt wird, so glaubt er sich berechtigt, alle Formen, in denen uns der hebräische Gottesname überliefert ist, direkt auf יהוה zurückzuführen — auch das elephantinische יהו, bei dem, wie er meint, gesprochenes Auslauts-e in der Schrift unterdrückt worden sei, was mir — in Anbetracht seiner Länge — ebenso unmöglich scheint, wie wenn Sachau bei bibl. יהוה die beiden letzten Buchstaben als im gleichen e quieszierend nimmt. Ich möchte meinen, an der Tatsache einer Kurzform יהו wie einer Langform יהוה sei nicht vorbeizukommen, und die Frage wäre eigentlich nur die, welche von beiden als die ältere Form zu gelten habe. Was ich darüber denke, habe ich in der Januarnummer der Orientalist. Literaturzeitung näher dargelegt.

Diese kleinen Austellungen hindern mich nicht im geringsten, der Freude über das Erscheinen der neuen Ausgabe der Elephantinepapyri Ausdruck zu geben und dem Buche eine weite Verbreitung in den Kreisen der Freunde der altaramäischen Studien zu wünschen.

Münster i. W. H. Grimme.

Barth, Fritz, ord. Professor der Theologie an der Universität Bern, **Einleitung in das Neue Testament.** 2. Auflage. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (VI, 488 S. 8°). M. 7.

Die 1. Auflage dieser Einleitung erschien 1908. Wenn in so kurzer Zeit ein Neudruck notwendig wird, so ist das ein Beweis, daß das Buch Anklang gefunden hat. Und es hat ihn in der Tat verdient. In klarer, verständlicher Sprache führt der Verf. in das Verständnis der neutest. Bücher ein und macht mit den hauptsächlichen kritischen Problemen bekannt. Im allgemeinen geschieht dies mit besonnenem Urteil, das die Tradition zu ihrem Rechte kommen läßt. Nirgendwo erscheinen die kritischen Schwierigkeiten so groß, daß sie gegen die Echtheit einer Schrift entscheidend wären. Nur bei 2 Petr ist der Verf. äußerst skeptisch: „So wie der Brief vorliegt, stammt er nicht von Petrus" (171). Wie im 2. Kap. der Judasbrief überarbeitet sei, so könne im 1. und 3. Kap. von einem dem 2. Jahrh. angehörenden Bearbeiter petrinisches Gut verwertet worden sein. In Wirklichkeit ist hier die Schwierigkeit aber nicht erheblich größer als etwa bei den Pastoralbriefen und dem 1. Petrusbrief. Wie B. bei letzterem die Silvanus-Hypothese verteidigt, hätte er bei 2 Petr eine analoge Ansicht wenigstens in Frage ziehen sollen. Dabei und auch sonst wäre es von Vorteil gewesen, wenn die katholische Literatur nicht gar so sporadisch verwertet worden wäre. Überhaupt sind die Literaturangaben etwas dürftig.

Der Stoff ist in der Weise eingeteilt, daß zuerst die besondere Einleitung (Paulus — Briefe unter paulinischem Einfluß — Synoptiker und Apg — Johannes) behandelt wird, dann die Geschichte des Kanons und die des Textes. Die synoptische Frage wird im Sinne einer gemäßigten Zwei-Quellen-Hypothese gelöst. Mit anerkennenswerter Entschiedenheit ist die Nordgalatientheorie angenommen. Die beiden Korintherbriefe sind sowohl durch eine Zwischenreise als einen Zwischenbrief getrennt. Der Epheserbrief ist Kol 4, 16 gemeint und sollte in Laodicea, Kolossä, Hierapolis und andern benachbarten Städten zirkulieren. Der Hebräerbrief ist wahrscheinlich von Barnabas geschrieben und für die römische Gemeinde bestimmt. Der Römerbrief sollte in der vorwiegend heidenchristlichen Gemeinde Bedenken gegen das freiheitliche Evangelium des Apostels zerstreuen. Denn die gesetzliche Auffassung des Christentums lag gerade der römischen Denkweise nahe; „im Mittelalter hat sie unter der Ägide der römischen Kirche ein Jahrtausend hindurch die Gemüter beherrscht und das Evangelium in katholisches Kirchentum umgesetzt" (62)!! — Die Pastoralbriefe sind nach der Befreiung aus der ersten Gefangenschaft geschrieben. Der Jakobusbrief ist eine Sammlung von (aramäischen) Ansprachen des Jakobus an die Gemeinde zu Jerusalem, die ein Zuhörer für die Diasporajudenchristen aufschrieb und ins Griechische übersetzte. Als Verf. kommt nur der Herrenbruder Jakobus in Frage, der aber seinen Namen mit noch vier andern Personen des apostolischen Zeitalters gemeinsam hat. Die Auffassung von φερομένη bei Origenes (141) ist übrigens falsch. Vgl. Meinertz, Der Jakobusbrief und sein Verfasser (Bibl. Stud. X, 1—3) 107 f. A. 3. Die Einheitlichkeit der Apokalypse wird insofern bestritten, als der Apostel Johannes sie vor 70 einem kleineren Kreise zugesandt, unter Domitian aber einem weiteren Leserkreise zugänglich gemacht und mit Randbemerkungen versehen hat. 2 Jo ist κυρία als Eigenname oder als Bezeichnung einer christlichen Frau aufzufassen. Charakteristisch für die beiden Johannesbriefe soll der „Protest gegen die Hierarchengesinnung eines Diotrephes" sein, „welche im Episkopat und Papsttum einen so unheilvollen Einfluß auf die Kirche gewonnen hat" (334). Ein solcher mit den Haaren herangezogener Ausfall nimmt sich inmitten sachlicher Erörterungen recht sonderbar aus. S. 421 f. hätte die Handschriftenbezeichnung von Gregory eine nähere Beschreibung verdient. Jedenfalls wären seine Benennungen eher als die von Sodenschen den einzelnen Handschriften beizugeben gewesen.

Die Einleitung des inzwischen leider verstorbenen Verf. nimmt eine Mittelstellung zwischen einem kurzen Grundriß und einem Handbuche wie etwa dem von Zahn ein. Sie bietet manche Anregung, wenn man auch wiederholt ein Fragezeichen machen muß.

Münster i. W. M. Meinertz.

Brandt, Wilhelm, **Elchasai, ein Religionsstifter und sein Werk.** Beiträge zur jüdischen, christlichen und allgemeinen Religionsgeschichte. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1912 (VI, 182 S. gr. 8°). M. 7,50.

Fast unentwirrbare Rätsel liegen uns in den außerkirchlichen religiösen Systemen der ersten christlichen Jahrhunderte vor. Nicht mit Unrecht hat man alle diese Religionsformen zum „Gnostizismus" gezählt: ist ihnen doch das Suchen nach religiöser Erkenntnis und Wahrheit die Triebfeder der Spekulation. Immer und immer wieder reizt es deshalb die Historiker, mit der Fackel ihres Geistes hineinzuleuchten in die dunklen Geheimnisse einer längst verschwundenen Kulturwelt, die der christlichen lange Zeit als gefährliche Konkurrentin gegenüberstand. Es scheint leider bei dem gegenwärtigen Stande der Quellen aussichtslos, einen klaren Einblick in die verwickelten Formen einer das moderne Denken seltsam anmutenden Religionsgeschichte zu tun. Die einzig richtige Methode, eine gesicherte Kenntnis über die religionsgeschichtliche Entwicklung zu gewinnen, ist die von Brandt in der vorliegenden Untersuchung angewandte: Die geschichtliche Überlieferung wird zusammengestellt und, ohne eigene Spekulationen, kritisch beurteilt.

Die den Elchasai betreffenden Nachrichten und Zitate hat Adolf Hilgenfeld gegeben auf den Seiten 153—167 seines *Hermae Pastor (fasciculus III* des *Novum Testamentum extra canonem receptum* ² 1881, p. 229—240). Nach den alten Autoren ist Elchasai oder Elxai der Name eines Mannes, der die Religionsurkunde verfaßt und die „Sekte" gestiftet hat. Die beste Erklärung für das Wort Elchasai ist „verborgene Kraft". Die Tradition läßt von Anfang an den Elchasai mit einem Buch hervortreten, in welchem seine Lehren verzeichnet waren; das Buch ist ähnlich wie der Qor'ân des Muhammed entstanden, d. h. die einzelnen, mit Aussprüchen des Meisters beschriebenen Blätter wurden zusammengefügt. Elchasai war jüdischer Herkunft; die Verpflichtung zur Beschneidung, zur Sabbatsruhe, überhaupt zum gesetzlichen Leben schärfte er seinen Gläubigen ein. Er glaubte an die Verknüpfung der irdischen Geschicke mit den Vorgängen am Himmel, an böse und gute Sterne. Zum Ritus der elchasäischen Baptismen gehörte ein Anrufen der Elemente als Eideszeugen. Das Wasser ist kosmisches und sakrales Element — das elchasäische Tauchbad ist ein Sühnemittel und ein Mittel zur Genesung —; lediglich sakrale Elemente sind Salz und Brot.

Zur Geschichte des Elchasai ist nur überliefert, daß er ein frommer Jude war, im 3. Jahr der Regierung des Kaisers Trajan die neue Sündenvergebung verkündigte, daß die Essäer und die Ebionäer sich „dem Elxai" anschlossen. Vermutlich hießen die Proselyten der elchasäischen Urgemeinde „die Gebadeten" (*Σοβιαι*). Um die Nazaräer für sich zu gewinnen, entschloß sich Elchasai, die beiden Größen des juden-christlichen Glaubens, den Sohn Gottes und den Hl. Geist, anzuerkennen. Unbeirrt in seinem Glauben hat Elchasai das Zeitliche gesegnet; seine Religion blühte noch jahrhundertelang weiter.

Die Syrer veranstalteten zunächst eine Ausgabe des griechischen Elchasai. Die griechischen Übersetzer fügten in die Siebenzahl der Elemente ein die Gebetsengel und die h. Geister und das Öl.

Um 220 unserer Ära unternahmen Apostel des Elchasaismus einen Angriff auf die katholische Kirche im Abendland. Alkibiades, der den Elchasaismus nach Rom brachte, war im syrischen Apamea ansässig. Der elchasäischen Christologie verwandt sind die Lehren von dem Adam-Christus und seinem oftmaligen Erscheinen in der Welt. Die Formel der elchasäischen Taufe lautete: „im Namen des großen und höchsten Gottes und im Namen seines Sohnes, des großen Königs." Die beiden Texte, welche eine zweite Taufe anempfehlen, sind in der uns vorliegenden Form erst von Alkibiades in Rom aufgesetzt worden. Die elchasäische Mission ins Abendland ist völlig gescheitert.

Im Orient erhielten die Anhänger des Elchasai den Namen Sampsäer. Es ist zu unterscheiden zwischen Sampsäern im engeren Sinne, die nach dem Wissen oder nur Ermessen des Epiphanius weder Juden noch Christen ehedem gewesen waren, und Sampsäern im weiteren Sinne, die vormals jüdische und judenchristliche Sekten gebildet hatten. Es vollzog sich allmählich eine Abtrennung vom Judentum. Der Name Sampsäer bedeutet „die Sonnigen" oder die Sonnenleute. Die Schämsîje im nördlichen Mesopotamien haben trotz der Namensgleichheit nichts mit den Sampsäern zu tun. Ebensowenig haben die Mughtasila und die Mandäer mit Elchasai etwas gemein, obwohl sie später sein Buch in Ehren hielten. Die Herkunft des elchasäischen Baptismus kann nur gemutmaßt werden: Elchasai hat den Stifter eines Mysterienvereins kennen gelernt und das Tauchbad von daher entlehnt.

Der „Ertrag" der Arbeit will die geltende Anschauung über Elchasai als völlig irrig erweisen. Daß Zahn, Harnack, Bardenhewer die Entstehung des Buches Elchasai ins dritte christliche Jahrhundert verlegen, „sei kein erhebendes Schauspiel" (S. 158). Elchasai war kein Christ, nicht einmal ein Judenchrist, sondern ein Jude zur Zeit Trajans, der eine neue jüdische Religion gestiftet hat.

Dieses überraschende Resultat wird wahrscheinlich manchen Widerspruch finden. Deshalb sei noch kurz dessen Begründung gedacht. Brandt glaubt entdeckt zu haben, daß im christologischen und im baptistischen Bestand die Stücke, welche christliche Gläubigkeit markieren, erst später hinzugekommen sind (S. 166). Nun läßt sich ja selten für die „Quellenscheidung" ein stringenter Beweis führen. Abgesehen von den inneren Gründen, die Br. geltend macht, sind m. E. auch die Unstimmigkeiten in den Berichten bei Epiphanius und Hippolyt über Elchasai am besten dadurch zu erklären, daß beide verschiedene Redaktionen vor sich hatten. Ich schließe mich der Ansicht von Br. an, daß im Urtexte fast nichts spezifisch Christliches gestanden hat, daß, wie schon Renan vermutet hat, Elchasai nicht Christ gewesen ist, daß spätere, mehr christlich gesinnte Redaktionen erfolgt sind. Dagegen glaube ich nicht, daß Elchasai nur die Absicht gehabt habe, die jüdische Religion zu reformieren (S. 166). Wohl sagt Epiphanius, daß seiner Meinung nach der Christus des Elchasai ein anderer als der Herr Jesus Christus sei; nach Br. könne auch die Vision von dem Sohne Gottes und dem Hl. Geiste nur als Schwindel bezeichnet werden (S. 60). Wäre indes Elchasai bloß ein jüdischer Reformator gewesen, so würden die christlichen Häreseologen kaum einen so heftigen Kampf gegen ihn geführt haben. Wenn Br. übrigens zugibt, daß Elchasai die Essäer für seine Religion gewonnen habe, daß seine Sonderlehren zum großen Teil den Mysterienlehren entnommen seien — übrigens scheint hierbei auch christlicher Einfluß vorhanden zu sein — so wird man wohl zutreffender sagen können, Elchasai habe eine neue synkretistische Religion gründen wollen, die hauptsächlich aus jüdischen Elementen bestand, aber auch außerjüdische Elemente aufnahm, um die anderen Religionsangehörigen zu gewinnen.

Mag auch in Einzelheiten dem skeptischen Leser manches als nicht genügend begründet erscheinen, —

Brandt hat im allgemeinen den Elchasai und seine Lehre richtig beurteilt und durch seine scharfsinnige Untersuchung den Beweis geliefert, wie unsicher wir noch in der Geschichte der altchristlichen Häresien sind. Hoffentlich findet die Studie genügende Beachtung und gibt Anregung zu ähnlichen, mit methodischem Geschick geführten Arbeiten.

Breslau. Felix Haase.

Oliger, P. Livarius, O. F. M., **Expositio regulae fratrum minorum auctore fr. Angelo Clareno,** quam nunc primum edidit notisque illustravit P. L. O. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam, Typis Collegii S. Bonaventurae, 1912 (LXXX, 250 p. gr. 8°). Fr. 6,50.

Als 1907 die Verhandlungen über die zu gründende historische Zeitschrift des Franziskanerordens, das jetzt wohlbekannte *Archivum Franciscanum Historicum* abgeschlossen waren, und einige wichtige Themen verteilt wurden, betraute man P. Livarius Oliger, den damaligen Dozenten der Ordensgeschichte am internationalen Ordenskolleg S. Antonio in Rom, seit kurzem Mitglied der geschichtlichen Sektion des internationalen Gelehrtenkollegs der Franziskaner S. Bonaventura in Quaracchi bei Florenz mit der *editio princeps* der Regelerklärung des berühmten Spiritualen Angelus Clarenus oder de Cingulo. Gleich machte sich der eifrige Forscher an die Arbeit. Doch schon bald erkannte er, daß, sollte die Arbeit in der gehörigen Weise geleistet werden, sie in die Zeitschrift nicht hineinpasse. Daher entschloß er sich, die Ausgabe in Buchform zu veranstalten; und jetzt, nach fünfjährigen anstrengenden Studien, haben wir sie in einer Weise vor uns, daß wir ihr das Lob nicht vorenthalten können: Sie ist in trefflicher Weise gelungen und bildet einen bedeutenden fördernden Beitrag zur Franziskanergeschichte und Patrologie.

Die Ausgabe enthält ein begeistertes, an die Humanistenzeit erinnerndes *Prolegomenon,* die *tabula rerum,* die *Introductio* mit *Addenda et corrigenda* — hier (p. LXXIX) möchte ich für die Korrektur zu S. 15 Z. 15 *canonice* in *canonizare* die Änderung *canonicen* = *κανονίζειν* aufgenommen wissen — und den Sigeln (I—LXXX), den Text (1—236) und ein auf den Text sich beziehendes Inhaltsverzeichnis. So reich der Index auch ausgefallen ist, hätte meines Erachtens ein Spezialverzeichnis der Väterstellen und der für die Franziskanergeschichte bedeutsamen Ausführungen den äußeren Wert des Werkes nur erhöht.

Die *Introductio* unterrichtet uns über die Zeugnisse für die clarenische Regelerklärung und die bisher edierten Fragmente (c. I p. IX—XI); im zweiten Kapitel bietet sie eine Beschreibung und Klassifikation der fünf bisher bekannt gewordenen und bei der Ausgabe benutzten, sowie Ausführungen über verlorene und noch nicht ans Licht gezogene Hss (XI—XX). Die Kapitel III und IV berichten eingehend über den Verfasser der Regelerklärung und seine sonstigen Arbeiten (XX—LV). Über die Zeit der Abfassung der Regelerklärung und ihre Quellen verbreiten sich die Kap. V und VI (LV—LXXII). Schließlich erhalten wir noch in den Kap. VII und VIII (LXXII—LXXVIII) die nötigen Angaben über die Methode, den Wert und das Ansehen der Erklärung sowie die Art der Edition.

Zugrunde liegt Kodex 1/92 des irischen Franziskanerkollegs St. Isidor in Rom, der durch das Sigel A bezeichnet ist und schon oft, zuletzt zugleich mit der ebenfalls bekannten St. Isidor-Hs 1/62 — in der Ausgabe = C — von P. Fr. Van Ortroy, S. J. (*Anal. Boll.* XXI, 1902, p. 442) zitiert wurde (p. X). Diese Hs A bildet so sehr die Grundlage, daß von ihrem Texte nur bei ganz offenkundigen Fehlern abgewichen wird; auch die Orthographie ist beibehalten. Die in den Text eingestreuten Folienzahlen sind die Seitennumerierung dieses Kodex. U und V sind nach der gegenwärtigen Schreibart verwendet; die Sigel *Xus XPS* wurden immer in *Christus* aufgelöst, ohne das irgendwie kenntlich zu machen, wie auch die durch die Anfangsbuchstaben angedeuteten Texte ohne weitere Angabe voll gegeben wurden. Verbesserungen wie *cuncta* aus *cunta*, *Augustinus* aus *Agustinus* sind immer bezeichnet. Die Varianten wurden alle aufgenommen außer den rein orthographischen in Nicht-Eigennamen und zwar in der Schreibart der betreffenden Handschriften. Die Abschnitte in den einzelnen Kapiteln hat der Herausgeber nach eigenem Ermessen gemacht, jedoch so, daß er bei längeren Väterstellen der Abtrennung bei Migne folgt. Die Zitate, ausdrückliche wie stillschweigende, sind alle nachgeschlagen und, ganz wenige ausgenommen, gefunden. Sie sind teils durch Kursivdruck — die Stellen der h. Schrift und die aus den Schriften des h. Franziskus — teils durch Anführungszeichen kenntlich gemacht. Bei Parallelstellen gleichzeitiger und späterer Schriften legte sich der Herausgeber mit Recht eine gewisse Reserve auf.

Für die Noten zum Texte war der Zweck, einen Beitrag zur Geschichte zu liefern, maßgebend. Darum beschränken sie sich auf solche geschichtlicher Art. Wo der sicher überlieferte Text geschichtliche Unrichtigkeiten aufweist, wurde in den Noten darauf hingewiesen. Mehrfach sind auch Irrtümer gegenwärtiger Forscher richtig gestellt worden, so im Texte (S. 204 Note 2) die irrige Ansicht Sabatiers über die ursprüngliche Fassung des 10. Kap. der *regula bullata,* die noch jüngst P. Dr. Karl Balthasar, O. F. M., gestützt auf Boehmer, in seinem Buche »Die Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum Konzil von Vienne (Vorreformat. Studien X, S. 16)« vertreten hat. Die von P. L. Lemmens mit guten Gründen aufgestellte, von andern viel angegriffene These über die *dicta Leonis* erhält durch den Text der Erklärung eine neue Stütze und in der *Introductio* (LXI—LXX) eine beachtenswerte, ja endgültige Lösung.

Angelus Clarenus erscheint durch die Ausgabe in einem viel günstigeren Lichte. Er tritt uns als ein gelehrter, gewissenhafter, wenn auch teilweise einseitiger Arbeiter entgegen. Besonderen Vorteil von der Ausgabe haben natürlich auch die Studien über die Spiritualen, deren Regelauffassung Angelus' Erklärung vertritt.

Für die Patrologie ist die Edition wegen der vielen eingestreuten Zitate griechischer und lateinischer Kirchenväter in den Text und der Abschnitte: *Versiones e Graeco* (XXXIV—LV) und *De fontibus patristicis aliisque* (LXX—LXXII) beachtenswert. Bei den Zitaten lateinischer Väter werden wir (S. 136—137) mit einer bisher unbekannten Erklärung von Paulus-Briefen des Papstes Damasus bekannt gemacht, die mit den entsprechenden Stellen bei Ambrosiaster große Ähnlichkeit haben, aber schwerlich mit diesen identisch sind. Oder sollte Clarenus doch die Ambrosiaster-Kommentare frei benutzt haben, die er, verleitet durch die Bemerkung zu 1 Tim 3, 14 (vgl. Migne PL 17, 471), dem Papst Damasus zuschreibt? Die Stellen griechischer Väter, für die Angelus eine besondere Vorliebe verrät, gehen zum größten Teil auf die eigenen, bisher kaum beachteten Übersetzungen des Spiritualenführers zurück, die ganz tüchtige griechische Kenntnisse voraussetzen, aber in der Art der damaligen Zeit *de verbo ad verbum* (Rob. Grosseteste in der gramm. Einleitung des *Codex Florent. Laurent.* Plut. XIII, dext. 2 p. 2^{v}b, die ich demnächst edieren werde) gemacht sind.

Möge diese *editio princeps* der clarenischen Regelerklärung die verdiente weiteste Beachtung finden!

Düsseldorf. P. Hugo Dausend, O. F. M.

Schirmer, D. Wilhelm, Pfarrer in Konstanz, **Aus dem Briefwechsel J. H. von Wessenbergs,** weil. Verwesers des Bistums Konstanz. Konstanz, Verlagsanstalt Reuß und Itta, 1912 (VI, 231 S. 8°). M. 3,50.

Die aus ihrem Schlummer erwachende geschichtliche Erforschung der kirchenpolitischen und religiösen Strömungen im deutschen Katholizismus des endenden 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrh. wird der interessanten, machtvollen Persönlichkeit Ignaz Heinrich von Wessenbergs (1774—1860) eine besonders rege Aufmerksamkeit zuzuwenden haben. Einerseits lassen sich in seinem kirchenpolitischen und reformatorischen Programm, das er mit dem Zauber einer geistvollen Sprache und in den liebenswürdigsten Formen seiner Zeit und vor allem dem ihm unterstehenden Klerus anzubieten verstand, wie in einem Spiegel die Ideale der katholischen Aufklärungsperiode in ihren sympathischen Zügen, wie auch in ihren gefahrvollen Tendenzen erschauen, andererseits ist Wessenberg wohl neben J. von Görres und J. M. Sailer, dessen Schüler er war, und von dem er als kostbarstes Erbe eine tiefe Frömmigkeit mit ins Leben nahm, die einflußreichste Persönlichkeit des deutschen Katholizismus in den ersten Dezennien des 19. Jahrh.

Die den Forderungen historischer Wissenschaft entsprechende Biographie W.s wird zwei weitschichtige Vorarbeiten zu lösen haben. Zunächst gilt es den mütterlichen Boden, aus dem die kirchenpolitischen und religiösen Ideen W.s ihre Nahrung zogen, in seinem ganzen Umfange und seiner ganzen Tiefe zu erforschen. Sodann bedarf es, und zwar mit dem vollen Rüstzeug dieser Vorarbeiten, der Vertiefung in die Erlasse, Schriften und Briefe W.s. Der hohe Wert von Briefen, namentlich jener, in denen der Schreiber bekenntnisartig seine innersten Regungen dem Freunde offenbart, bleibt auch für die künftige Biographie W.s zu recht bestehen. Von diesem Gesichtspunkte aus begrüßen wir das vorliegende Werk.

Über der Korrespondenz Wessenbergs waltet allerdings ein Unstern: Sie ist in zwei Teile gespalten. Den einen Teil bewahrt als Deposit die Großherzoglich Badische Universitäts-Bibliothek zu Heidelberg. Er ist laut letztwilliger Verfügung W.s vom J. 1858 als „ungeeignet zur Veröffentlichung" erklärt worden. Meine Bitte an das Badische Ministerium des Kultus und Unterrichts, mir Einsicht in neun Briefe zu gestatten, die der bekannte Exeget Thaddaeus Anton Dereser (1757—1827) an Wessenberg in den Jahren 1809—1813 richtete, wurde dahin abschlägig beschieden, daß „sich aus dem Testamente Wessenbergs gegen die Veröffentlichung einzelner Teile des Nachlasses unüberwindbare Bedenken ergeben". Der zweite und anscheinend größere Teil des W.schen Nachlasses ist Eigentum der Stadt Konstanz und wird in den Räumen der städtischen Wessenbergbibliothek in mehr als 100 umfangreichen Faszikeln aufbewahrt. Der über diesen Teil in schlechter Schrift angefertigte Katalog enthält allein 1483 S. in 4°.

Aus ihm hat Schirmer mit großer Mühe 226 Briefe, und zwar 46 von Wessenberg, die übrigen an ihn zu einem geschmackvoll ausgestatteten Buche zusammengestellt. Unter den Empfängern und Absendern der Briefe finden sich Namen von Klang: C. Brentano, V. Burg, C. von Dalberg, A. von Hohenlohe, W. von Humboldt, H. von Kolborn, J. von Laßberg, Fürst Metternich, J. Pestalozzi, J. M. Sailer, J. Salat, Graf F. A. von Spiegel, Erzbischof von Köln, Graf Talleyrand, Nuntius Testaferrata, Professor Wanker, B. Werkmeister. Zwar läßt sich aus dem vorliegenden Briefwechsel, insofern er nur eine Auswahl darstellt, kein Endurteil über W. aufbauen. Allein die mitgeteilten Briefe enthalten doch viel wertvolles, auch zum Teil neues Material zu seiner Beurteilung. Für viele dürfte seine in Br. 203 fixierte Stellung zu Rom und dem Staatskirchentum, dem er hier keineswegs gänzlich ergeben scheint, neu sein. Sein Verhältnis zum Deutschkatholizismus beleuchtet mit aller nur erwünschten Deutlichkeit Br. 212. Er schreibt hier an Johannes Ronge kurz und scharf: „Ihr Erscheinen unerwartet. Sie werden hier keinen Anklang finden. Sie beabsichtigen Stiftung einer neuen Gemeinde; damit ist die Sache für mich abgetan. Wo Sie mir gegen den Unfug der Wallfahrt zum h. Rock schrieben, war die Sache anders. Mißbräuchen sind auch hier viele Leute abhold, aber auch der Stiftung einer Sekte. Mein Gewissen und meine Überzeugung verbieten mir, Ihnen ein Wort der Billigung zu sagen." Eine Reihe von Schreiben (Br. 9. 15. 119. 133. 175. 190), unter denen einige von ergreifender, religiöser Innigkeit sind, offenbaren ihn als einen edlen, für alle geistigen Fragen tief interessierten Menschen und einen frommen gottergebenen Priester, der in reinster Absicht auch mit den Maßnahmen seiner Kirche dienen wollte, die wir heute als Verirrungen ablehnen. Daß der feingebildete, erfahrungsreiche Diplomat in jenen trüben, verwirrten Zeiten eines willkürlichen Austausches von Völkern, Ländern und Kirchengütern die Rechte der Kirche klug und maßvoll, aber zielbewußt und nicht ohne Erfolg wahrte und für sie zu retten suchte, was eben noch zu retten war, zeigt die gesamte vorliegende Korrespondenz. Wir haben keinen Grund, sein schönes Bekenntnis an den König von Württemberg zu verdächtigen: „Der Wunsch, meiner Kirche nützlich zu sein, war der herrschende Gedanke meines Lebens" (Br. 190).

Den Briefen hat Schirmer erklärende Anmerkungen beigefügt (S. 203—220), die allerdings allzu dürftig sind. Die kirchenpolitisch orientierenden Kommentare kommen über das Niveau der ausgesprochen romfeindlichen Tendenzen J. Becks (Freiherr J. Heinrich von Wessenberg. Sein Leben und Wirken. Freiburg 1862) und J. Friedrichs (Artikel über W. in den Badischen Biographien, 6. Lieferung. Heidelberg 1875, S. 452—485) nicht hinaus. Die bibliographischen Angaben sind nachlässig. Der Fundort einiger Zitate, deren Auswahl wie diese selbst höchst einseitig ist, wird nicht angegeben. Im einzelnen notiere ich an Versehen und notwendigen Ergänzungen: Zu der vielsagenden Bemerkung Sailers (Br. 7): „Zur Mitarbeit an Eurem Journal kann ich mich nicht engagieren" bedarf es wohl des Hinweises, daß unter diesem Journal die »Geistliche Monatsschrift mit besonderer Rücksicht auf die Diözese Konstanz« (1802 und 1803) zu verstehen ist. — In Brief 35 teilt Pfarrer Reininger unter Freude mit, daß er angefangen habe, „täglich nach der Messe die Lektion aus dem deutschen Brevier vorzulesen". Gemeint ist Thaddaeus Anton Deresers »Deutsches Brevier für Stiftsdamen und Klosterfrauen« (4 Teile) Augsburg, im Verlage der Joseph-Wolffischen Buchhandlung 1792 (der 3. und 4. Teil trägt den Titel: Deutsches Brevier für Stiftsdamen, Klosterfrauen und jeden guten Christen), das meistgelesenste katholische Gebetbuch in den ersten Dezennien des 19. Jahrh. (1821 erlebte es die 8. Aufl.; die Angabe bei Hurter, *Nomenclator litterarius.* T. V. Oeniponte 1912, p. 932 ist unrichtig). — Die Anmerkung zu Br. 77 bzw. 82 ist irreführend. Zu den Professoren an dem Lyzeum in Luzern, deren Lehren in dem päpstlichen Breve vom 21. Hornung 1807 scharf getadelt wurden, gehörte Dereser noch nicht. Seine Berufung als Regens des Priesterseminars zu Luzern und Professor am dortigen Lyzeum erfolgte erst am 11. Okt. 1811. — Der schöne Brief 101 an Wessenberg ist nicht von Geß, sondern dem bekannten Antistes der Züricher Kirche Johann Jakob Heß (1741—1828), der einen regen Verkehr auch mit katholischen, führenden Persönlichkeiten seiner Zeit pflog und namentlich Sailer in Freundschaft zugetan war.

Das kleine vorliegende Bruchstück der W.schen Korrespondenz läßt erkennen, wieviel kostbares Material zur Darstellung der Entwicklung des deutschen Katholi-

zismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrh. hier noch ungehoben ruht, wieviel schwere Einzelarbeit es hier aber auch noch zu leisten gilt. In Kürze haben wir eine bedeutungsvolle Publikation zu erwarten, die ihrerseits volles, langersehntes Licht auf die Anfänge jener tiefgreifenden geistigen Reformbewegungen im katholischen Deutschland des 18. Jahrh. werfen wird, ohne welche die eigenartige innere Struktur des deutschen Katholizismus zur Zeit Sailers, Wessenbergs und Görres' nicht begriffen werden und von welchen sie nicht getrennt werden kann: die Herausgabe der Korrespondenz des Fürstabtes Martin Gerbert von St. Blasien durch Professor Pfeilschifter. Ohne Zweifel wird sie als ein bedeutungsvolles Ergebnis den starken bis in die Gegenwart wirksamen Einfluß der *Congregatio S. Mauri* in Frankreich auf die süddeutschen Benediktiner aufdecken. Die Badische Historische Kommission hat das Werk angeregt und gefördert. Von ihr erhoffen wir auch die wissenschaftliche Herausgabe der gesamten Korrespondenz J. H. von Wessenbergs als eine ihr ebenso naheliegende wie ehrenvolle Pflicht.

Erkrath bei Düsseldorf. Franz Xaver Münch.

Richarz, Dr. Franz, **Martin Deutinger als Erkenntnistheoretiker.** [Studien zur Philosophie u. Religion. 9. Heft]. Paderborn, F. Schöningh, 1912 (94 S. 8°). M. 2,80.

Der Philosophie Deutingers blieb schon zu Lebzeiten ihres Begründers ein breiterer Wirkungskreis versagt. Auch hat sie nie eine eigentliche Schule gebildet. Deswegen ist das System Deutingers verhältnismäßig so unbekannt geblieben, daß die vorliegende Schrift noch heute selbst in wichtigeren Punkten Aufklärungsdienste leisten kann.

Nach Endres (Martin Deutinger S. 36) schafft D. „ein christliches Gegenstück zur voluntaristischen Philosophie seines Zeitgenossen Schopenhauer". Richtig ist, daß D. den strengen Intellektualismus bekämpft und dem Willen wie der Offenbarung oder dem Glauben einen größeren Platz in der Philosophie sichern will. Die Sinnlichkeit kann die Vernunft nur über eine außer dem Menschen stehende Wirklichkeit belehren, nicht aber vermag sie ihm Aufschluß über sich selbst und über ein höheres Sein zu geben. Das bewirkt die Offenbarung, die sich an den unabhängigen Willen wendet, der den Menschen über den Zweifel an einer höheren Offenbarung hinwegheben kann. Die freie, selbstbewußte Persönlichkeit ermöglicht überhaupt erst das Erkennen. Denn der Wille, der aus ihrem Innern hervorsprießt, gibt Richtschnur und Zweck der Erkenntnistätigkeit an; der Mensch erkennt nur das, was er will.

Für den Willen, der so aus der Koordination mit dem Verstande und der Vernunft herausgerissen ist, tritt das Gefühl ein. Es umfaßt einmal den gesunden Menschenverstand, der das Richtige oft instinktiv treffen läßt, dann liegt in ihm noch ganz allgemein beschlossen das Sehnen nach einem Erkenntnisinhalt wie die Fähigkeit, das Gegenständliche in das denkende Ich aufzunehmen. Das eigentliche Erkenntnisvermögen ist die Vernunft, durch die der Mensch denkend alles auf den Einheitspunkt, den Persönlichkeitsgrund, zu beziehen vermag. Das Denken ist nun zwar eine Vermittlung zwischen dem Subjekt und einer transsubjektiven Wirklichkeit. Aber die Vernunft gibt keine eigentliche inhaltliche Bestimmung der Wirklichkeit, sondern nur Relationen. „Die Kategorien sind keine Bestimmungen der Dinge an sich, auch keine reinen Denkformen, sondern ‚die bestimmte Form des Daseins im Denken'" (S. 49). Damit rückt zwar Deutinger von den reinen Denkformen Kants ab, es kommt aber bei ihm nur zu einer bloßen Relationsbeziehung zwischen Dasein und Subjekt. Ebenfalls schreitet er in der Lehre von Zeit und Raum nicht über einen modifizierten Kantschen Phänomenalismus hinaus.

Ausgangspunkt der Philosophie Deutingers — aber nur der subjektive, nicht objektive — ist das Selbstbewußtsein. Es entzündet sich an der Außenwelt, dem Nicht-Ich. (Das ist übrigens einer von vier Gründen, die nach D. die Realität der Außenwelt beweisen sollen). Das Ich wird aber natürlich nicht dadurch erst gebildet, sondern es mußte schon vorher bestehen. Erkanntes und Erkennendes sind aber beide nicht das Sein, sondern nur beschränktes Sein. Die Abhängigkeit und Bedingtheit des denkenden Ich muß weggedacht werden, wenn das anfängliche Ich in seinem Ursprunge erkannt werden soll. Dadurch kommt Deutinger zum Schöpfer, einer alles relative Sein bedingenden absoluten Persönlichkeit. In ähnlichen, rein spekulativen Bahnen verläuft ein anderer Gottesbeweis.

Das ist im wesentlichen das Originellste an der Erkenntnistheorie Deutingers; es ist aber auch das, was am meisten zur Kritik herausfordert. Der Verfasser, der sich nicht auf den streng scholastischen Standpunkt stellt, hält im Prinzip das System D.s — samt dem freilich meist übertriebenen „Voluntarismus" — für gangbar. Wenn er schon deswegen namentlich gegen Endres und Al. Schmid häufiger Worte der Verteidigung für D. findet, so bemängelt doch auch er manches. Er beklagt vor allem den ungenügenden Anschluß D.s an die Erfahrungswelt, die Denklehre führt zu einem bedenklichen Relativismus, die Anschauung über die Offenbarung ist überspannt.

Paderborn. Cl. Kopp.

Bartmann, Dr. Bernhard, Professor der Theologie in Paderborn, **Lehrbuch der Dogmatik.** Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Freiburg, Herdersche Verlagsbuchhandlung, 1911 (XX, 862 S. gr. 8°). M. 14; geb. M. 15,50.

Der Verfasser hatte seine dogmatischen Vorlesungen seit mehreren Jahren für seine Zuhörer als Manuskript drucken lassen. Mit Rücksicht darauf wird die vorliegende Ausgabe als 2. Auflage bezeichnet. Für die Öffentlichkeit ist das Buch neu.

Bartmann hat auf Grund seiner Arbeiten auf dem dogmatisch-exegetischen Gebiet in der theologischen Welt einen guten Namen, und so durfte man von vornherein in bezug auf sein Lehrbuch die Erwartungen hoch spannen. Die nähere Prüfung gibt diesen Erwartungen vollauf recht. Ohne die Verdienste anderer Lehrbücher, die in ihrer Eigenart ihre großen Vorzüge haben, zu schmälern, darf man sagen, daß das neue Werk einen entschiedenen Fortschritt bedeutet. Wie es das wissenschaftliche Betätigungsfeld des Verf. mit sich bringt, erstreckt sich der Fortschritt auf die positive Seite der Dogmatik, auf den Beweis des Dogmas aus Schrift und Tradition. Die Dogmatik muß heute vielfach den Vorwurf hören, daß sie nicht gleichen Schritt mit der Exegese und der Dogmengeschichte gehalten habe und sich um deren Probleme zu wenig kümmere. Es soll hier nicht die Frage untersucht werden, wie weit dieser Vorwurf begründet ist. Die Dogmatik, die es mit den Prinzipien des Glaubens zu tun hat, muß ihrer Natur nach dem Neuen gegenüber zurückhaltender sein, als die sich mehr mit Einzelfragen abgebenden positiven Disziplinen, und man darf von ihr nicht verlangen, daß sie jede neue Hypothese, für deren Lebenskraft noch keine sichere Bürgschaft vorliegt, sofort prinzipiell verarbeite. Auf der anderen Seite wäre es aber ein unhaltbarer Zustand, wenn sie sich gegen feststehende Ergebnisse sperren wollte. Der Unterschied zwischen dogmatischer und historischer Theologie darf sich nicht von der Betrachtungsweise auch auf die sachlichen Ergebnisse ausdehnen. Hier liegt nun das Verdienst B.s. Er hat uns eine Dogmatik gegeben, die im weitgehendsten Maße den Forderungen

sowohl der Exegese wie der Dogmengeschichte gerecht wird.

So gewissenhaft er die übernatürlichen Erkenntnisprinzipien der Dogmatik betont, so scharf spricht er es aus, daß sie „keine gesonderte, privilegierte Erklärungsweise hat, vielmehr an die historisch-philologische Methode der Exegese gebunden ist“ (71). Ebenso verlangt er, daß die biblische Beweisführung den Unterschied der Offenbarungsstufen berücksichtige. „Eine ungeschichtliche Stellenmethode, die ... rein äußerlich die Texte aneinander reiht, war zwar schon einmal üblich, aber sie reicht heute nicht hin, weil sie nicht wissenschaftlich ist und deshalb des so notwendigen Ansehens entbehrt“ (ebenda). In bezug auf den patristischen Beweis legt er mit vollem Recht Gewicht auf die chronologische Reihenfolge und die Berücksichtigung der Entwicklung, die fast alle Dogmen durchgemacht haben.

Der Vorteil dieser historischen Methode springt in die Augen. Sie trägt nicht nur zum besseren Verständnis der einzelnen Dogmen bei, sondern ermöglicht auch allein eine wirksame Widerlegung der offenbarungsfeindlichen Kritik, die eine unüberbrückbare Kluft zwischen den kirchlichen Dogmen auf der einen und der Schrift und ältesten Überlieferung auf der anderen Seite auftun will. Zwar muß bei der streng kritischen Sichtung der eine und der andere Schrifttext aus dem Beweismaterial ausgeschieden werden. Der Ausfall wird aber reichlich aufgewogen durch zahlreiche neue Beweismomente, die das sorgfältige Studium der Schrift herausstellt, sowie durch die größere Wirksamkeit des kritischen Beweisverfahrens. Jedenfalls bietet B. mit seinem Buch den besten Beleg dafür, daß die kritische Behandlung der Schrift ihre Beweiskraft für das Dogma nur zu erhöhen vermag. Man muß nur nicht verlangen, daß jedes sekundäre Dogma in ihr *explicite* ausgesprochen sei. Ähnliches gilt von dem Traditionsbeweis. Daß eine Entwicklung der Dogmen von innen heraus möglich ist, wird als selbstverständliche Tatsache von jedermann anerkannt. Wenn nun die Dogmengeschichte zeigt, daß eine solche Entwicklung in viel weiterem Umfange stattgefunden hat, als man früher glaubte, so liegt für den Dogmatiker darin absolut keine Schwierigkeit. Er hat nur nachzuweisen, daß die wesentlichen Voraussetzungen des Dogmas in der Offenbarung gegeben sind; wann es sich *explicite* im kirchlichen Bewußtsein entfaltet hat, ist von keiner prinzipiellen Bedeutung. Selbstverständlich braucht für die Zeit vor seiner formellen Gestaltung kein positiver *consensus Patrum* vorzuliegen, und ebensowenig können uns abweichende Meinungen der Väter während des Klärungsprozesses selbst befremden. Daß aber der innere Zusammenhang der Dogmen mit der apostolischen Überlieferung durch die Väter bezeugt wird, dafür liefert uns gerade die Dogmengeschichte täglich neue Beweise.

Vielleicht fürchtet man, daß durch die angegebene Methode das dogmatische Erkenntnisprinzip verkannt oder doch verdunkelt wird. Das Bedenken ist jedoch hinfällig. Es kommt alles darauf an, wie weit man die Aufgabe der Dogmatik faßt. Beschränkt sie sich darauf, die kirchliche Lehre darzustellen und ihre Übereinstimmung mit der Schrift und der lebendigen Tradition der Kirche aufzuzeigen, dann ist freilich ein positiv historischer Beweis für die Kontinuität der Lehre nicht notwendig; es genügt die Feststellung, daß sie zu irgend einer Zeit allgemein in dem Bewußtsein der Kirche lebendig gewesen ist. Da die ganze Kirche unmöglich irren kann, ist damit die Garantie für die Apostolizität der Überlieferung von selbst gegeben. Für den Katholiken, der das unfehlbare Lehramt der Kirche anerkennt, reicht eine solche Konstatierung an sich naturgemäß aus. Aber die wissenschaftliche Dogmatik stellt sich weitere Ziele, indem sie zu apologetischen Zwecken auch auf rein wissenschaftlichem Wege den Zusammenhang der Dogmen mit der apostolischen Überlieferung dartun will. Wenigstens wird heute der Traditionsbeweis vorwiegend unter diesem Gesichtspunkt beurteilt. Sonst wäre er auch in den weitaus meisten Fällen ganz überflüssig, da ja die gegenwärtige kirchliche Lehre ebenso ein Ausdruck der lebendigen Tradition ist wie die Lehre einer früheren Zeit und ebenso wie diese für ihren Offenbarungscharakter Garantie leistet. Verfolgt der Traditionsbeweis aber einen apologetischen Zweck, dann muß er notwendig die wissenschaftliche Methode beobachten, also chronologisch vorgehen und die verschiedenen Entwicklungsstufen berücksichtigen.

In der Gliederung des Stoffes hält sich der Verf. naturgemäß an die herkömmliche Einteilung. Hervorgehoben sei nur, daß er in der Einleitung ausführlich die dogmatischen Erkenntnisprinzipien behandelt (13—67) und der Sakramentenlehre die Lehre von der Kirche vorausschickt (523—627), zwei Traktate, die heute vielfach der Apologetik überlassen werden, grundsätzlich aber auch zur Dogmatik gehören. Es ist da schwer, eine Grenze zu ziehen. Das Kapitel über die Merkmale der Kirche hätte m. E. als vorwiegend apologetisch wegbleiben können. Was die Anordnung im einzelnen angeht, so ist überall die kirchliche Lehre als These mit der entsprechenden theologischen Währung an die Spitze gestellt; daran schließt sich die Erklärung des Dogmas unter Berücksichtigung der in Frage kommenden Irrtümer, dann der Beweis aus Schrift und Tradition, schließlich die Vernunftbeweise. Auf die Spekulation legt B. übrigens im Vergleich zu dem mit der größten Sorgfalt geführten positiven Beweis weniger Gewicht, so daß sie vielfach etwas stiefmütterlich behandelt erscheint. Es werden in der Regel einfach die Resultate der Scholastik registriert. Freilich war ein näheres Eingehen auf die einzelnen Fragen bei der Beschränkung des Stoffes auf einen Band auch schwer möglich. Eine prinzipielle Zurückdrängung der Spekulation zugunsten der positiven Dogmatik wäre dagegen nur zu bedauern. Denn mag auch der positive Beweis gegenüber der modernen Anfeindung vom Boden der Geschichte aus heute auch noch so wichtig sein, den Höhepunkt der theologischen Erkenntnis bezeichnet doch erst die spekulative Durchdringung der Geheimnisse, die uns ihren inneren Wert und ihre Bedeutung in der Heilsökonomie enthüllt. Wir dürfen über der Verteidigung der Geheimnisse nach außen nicht ihren Inhalt vernachlässigen. — In der Stellungnahme zu den theologischen Kontroversen zeigt der Verf. überall ein ruhiges, sicheres und selbständiges Urteil, keine überhastende Voreiligkeit, aber auch keine ängstliche Zurückhaltung gegenüber dem Neuen. Die Gründe für das Für und Wider werden objektiv geprüft, vielfach wird die Frage offen gelassen, was entschieden einer einseitigen und schließlich doch nicht überzeugenden Lösung vorzuziehen ist.

Die Darstellung ist klar und flüssig. Die Schrift- und Vätertexte sind sämtlich deutsch wiedergegeben, was man nur begrüßen kann. Sehr dankenswert ist die relativ erschöpfende Literaturangabe zu Anfang der einzelnen Abschnitte.

Aus dem Inhalt seien nur einige Punkte herausgehoben:

In der Inspirationsfrage bekennt sich der Verf. zu dem freieren Inspirationsbegriff, der in bezug auf profane Dinge der Hl. Schrift einen bloß relativen Wahrheitscharakter zuweist. „Weil die ganze Heilige Schrift inspiriert ist, deshalb ist sie auch irrtumslos. Aber auch hier ist eine Unterscheidung notwendig. Die ewigen übernatürlichen Wahrheiten sind in anderer Weise wahr als die zufälligen natürlichen Aussagen . . . Bei den sekundären Wahrheiten (d. i. solchen, die sich nur auf menschliche Autorität stützen) ist der Grad der Inspiration von dem Zweck der Schrift abhängig. Da dieser ein religiöser ist, so konnte Gott es geschehen lassen, daß in profanen Dingen die Autoren nach zeitgemäßen und subjektiven Auffassungen berichteten . . . Betreffs der historischen Teile der Schrift sodann darf die Einzelexegese mit freien Zitationen sowie mit dem Begriffe von ‚uneigentlicher Geschichte' operieren, wenn man dafür solide Argumente beibringt (Denz. 1997)" (26; vgl. dazu z. B. 162: „Die Fluchpsalmen sowie die schrecklichen Fluchformeln (Dt Kap. 28) gehen nicht auf Gott zurück; sie sind inspiriert, sofern es wahr ist, daß dort menschlicher Eifer für Gott und seine Sache in sehr starker, unvollkommener Weise zum Ausdruck gelangt"). — In der Lehre von Gott verdienen besondere Anerkennung die Darlegung des biblischen Gottesbegriffs (102—107), die Schriftbeweise für die Trinität (181—186) und für die Gottheit des Heiligen Geistes (194—198). Die patristischen Schwierigkeiten in bezug auf das Trinitätsdogma sind genügend gekennzeichnet und gewürdigt. — In der Schöpfungslehre vermisse ich ungern eine eingehendere Behandlung des Problems des Übels, auch die Wirksamkeit des Bittgebets gegenüber dem ewigen Weltplan Gottes und der Naturgesetzlichkeit (241) hätte etwas tiefer erörtert werden können. Ebenso hätten die Kongruenzgründe für die Existenz einer Engelwelt wenigstens Erwähnung verdient. Bei der Theodicee der Erbsünde, die übrigens m. E. mehr in die Dogmatik als in die Apologetik hineingehört, dürften die unter 1 und 2 aufgeführten Gründe mit der oben dargestellten Auffassung von dem Wesen der Erbsünde nicht verträglich sein. Wenn dem Menschen die Natur unversehrt geblieben ist, dann kann aus ihrer tatsächlichen Beschaffenheit auch nicht geschlossen werden, daß sie nicht mehr ist, wie sie sein sollte. — Mit großer Sorgfalt ist der Beweis der Gottheit Christi geführt, wobei gegenüber der Kritik besonderer Nachdruck auf die Selbstbezeugung des Herrn gelegt ist. In der Frage nach dem Wissen Christi hält der Verf. mit Recht die scholastische Annahme einer *scientia infusa* neben der *visio beatifica* für überflüssig (341). Ausgezeichnet ist wieder die Darstellung der Schriftlehre über den Opfercharakter des Todes Christi mit dem Nachweis, daß der Gedanke der stellvertretenden Sühne vom Herrn selbst und nicht erst von Paulus stammt (354—364). — In bezug auf die Gnadensysteme lautet sein Endurteil: „Es gibt noch — neben den Gegensätzen des Thomismus und des Molinismus — einen dritten Standpunkt, der sehr erlaubt ist, sein Nichtwissen zu bekennen" (473). Im übrigen betont er, daß auch der molinistische Lösungsversuch letztlich in das undurchdringliche Geheimnis der Gnadenwahl ausmündet und somit der Hauptschwierigkeit des Thomismus auch nicht entgeht, ganz abgesehen von seiner Unfähigkeit, das göttliche Vorherwissen zu erklären. Daß mit dem Begriff der *scientia media* nichts gewonnen sei, wird schon in der Gotteslehre (147) gezeigt. — Mit besonderer Gründlichkeit ist der göttliche Ursprung der Kirche und des Papsttums gegenüber den liberal-protestantischen und modernistischen Theorien behandelt. Als Verfasser der Schrift »Das Himmelreich und sein König« bewegt sich B. hier auf dem ureigensten Gebiet und schöpft aus dem Vollen. Die Ausführungen gehören zu dem Besten, was über die grundlegende Frage geschrieben ist. — In der Sakramentenlehre legt er das Schwergewicht ebenfalls auf den Nachweis der göttlichen Einsetzung und auf die Widerlegung der modernistischen Hypothesen. Bemerkenswert ist seine Stellungnahme zu der augenblicklich wieder viel erörterten Frage nach dem Wesen des Meßopfers. Die Destruktion lehnt er als notwendiges Moment des Opferbegriffs ab, weil ihre Forderung ebensowenig mit dem christlichen Gottesbegriff wie mit Schrift und Tradition vereinbar sei, worin ich ihm durchaus beistimme (733 f.). Treffend ist die Bemerkung (734): „Man hat viel zu viel im Interesse von ‚Opfertheorien' am alttestamentlichen Opfer konstruiert, statt es so unvollkommen zu nehmen, wie es ist. Eine klare Opferlehre, einen bestimmten ‚Opferbegriff' wird man im Mosaismus trotz reichsten Rituells nicht finden." An der Bestimmung des Opfers als einer Gabe hält er dagegen fest. Die Selbstaufopferung Christi in der Messe liegt nach ihm darin, daß der Herr „durch die Konsekration unblutigerweise, aber unter den Symbolen des blutigen Todes auf dem Altare gegenwärtig wird, dadurch eine akzidentelle Veränderung (immutativ) seines Seinszustandes in sakramentaler Daseinsweise frei übernimmt, in der Absicht, gerade in dieser Form zum sichtbaren Opfer seiner Kirche zu werden" (749). Die Identität des Opferaktes in der h. Messe mit dem Opferakt am Kreuze findet er in der sich stets gleich bleibenden Opfergesinnung, die den Herrn heute ebenso beseelt wie damals am Kreuze. Die Auffassung entspricht im wesentlichen der Theorie Pells, zumal nach der Ergänzung, die dieser ihr letztens gegeben hat (Theol. prakt. Monatsschr. 22, 197 ff.). Sie hat gegenüber den Destruktionstheorien ihre großen Vorzüge, aber eine voll befriedigende Lösung bietet sie auch noch nicht. Die Hauptschwierigkeit liegt für mich darin, daß sie dem Charakter des Opfertodes Jesu als Handlung zu wenig gerecht wird. Die Gleichheit der Opfergesinnung ist noch keine Identität der Opferhandlung. Die getrennte Darstellung des Leibes und Blutes ist an sich nur ein Bild des Todes und reicht nicht aus, um die Opfergesinnung des gegenwärtigen Herrn identisch mit der konkreten Opferhandlung am Kreuze zu machen. In dieser Beziehung scheint mir die Theorie Wielands, die das Meßopfer einfach als reale Vergegenwärtigung des historischen Kreuzopferaktes faßt, zutreffender zu sein und dabei dem Dogma ebenso gerecht zu werden. Jedenfalls harrt die Frage noch einer weiteren Klärung. — Bei der Lehre von der Buße macht B. den Gegnern das Zugeständnis, daß einige Väter, wie Cyprian, Origenes, gewisse Sünden, „die Sünden gegen Gott", aus Gründen des Glaubens von der Vergebung ausnehmen (764). Für Origenes glaube ich in meiner Abhandlung »Die Sündenvergebung bei Origenes« (Braunsberg 1912) die Haltlosigkeit dieser Ansicht nachgewiesen zu haben; bei Cyprian verhält es sich m. E. ebenso. — Die Eschatologie ist recht kurz ausgefallen (825—851), womit man aber im allgemeinen einverstanden sein wird. Für angebracht hätte ich eine Theodicee der Hölle gehalten, die wieder der Apologetik zugewiesen wird.

An Druckfehlern und Versehen sind mir aufgestoßen: S. 162 Z. 25: *suam* statt *suum*. — S. 202 Z. 28 die Konstruktion: Die göttliche Natur, die auch der Hl. Geist besitzt und nicht von sich selbst ausgehen kann. — S. 385 Z. 18: nach Marienkultus Punkt statt Fragezeichen. — S. 557 Z. 13: „Der Bischof Timotheus warnt" statt: „Den Bischof T. warnt er". — S. 558 Z. 17: Leo statt Gregor.

Braunsberg. Bernhard Poschmann.

---

1. **Gmelch,** Dr. Jos., **Die Viertelstonstufen im Meßtonale von Montpellier.** [Veröffentlichungen der Gregorianischen Akademie zu Freiburg-Schweiz. Hrsg. von Prof. Dr. P. Wagner. Heft VI]. Eichstätt, Brönner, 1911 (75 S. gr. 8°). M. 2.
2. **Gmelch, Neue Aktenstücke zur Geschichte der Regensburger Medizaea.** Aus dem literarischen Nachlasse Raymund Schlechts. [Separatabdruck aus dem „Kirchenchor"]. Ebd. 1912 (18 S. gr. 8°). M. 0,50.

1. Die treffliche Untersuchung Gmelchs über die Viertelstonstufen im Meßtonale von Montpellier verdient warme Anerkennung. Ein Problem, das vielfach die Musikgelehrten beschäftigt hatte, ist nun endgültig gelöst, indem G. gegenüber der irrigen Ansicht, wonach der liturgische Gesang früher stets absolut diatonisch gewesen sei, überzeugend nachweist, daß als selbständige Tonstufen, nicht etwa bloß als Verzierungen, neben den chromatischen Halbtonstufen noch kleinere Tonintervalle, die sog. Viertelstonstufen vorkommen. Und zwar gar nicht so selten. In dem von G. daraufhin ausgebeuteten Meß-

tonale von Montpellier fanden sich sogar 1228 Fälle von solchen Viertelstonstufen vor, die durch fünf eigentümliche, meist zwischen Halbtonstufen angebrachte Zeichen ausgedrückt wurden. Besonders wertvoll ist dabei der Rückschluß auf das hohe Alter der Traktus, in denen die Viertelstonstufen am meisten vorkommen, sowie die Feststellung, daß die Sologesänge des Chorals mehr davon aufweisen als die Chorgesänge. Somit hat G. durchaus recht, wenn er auf Grund seiner tiefschürfenden Untersuchungen sagt, daß unsre bisherigen Anschauungen über die absolute Diatonik des mittelalterlichen Chorals mancher Korrektur bedürfen, ebenso recht aber auch mit seiner Warnung, daß man bei der heutigen Reformbewegung auf dem Gebiete des Chorals das Heil nicht ausschließlich in einer Rückkehr zu den allerältesten Formen des Chorals suchen, sondern auf die formalen Bedürfnisse der Gegenwart und die gesangliche Leistungsfähigkeit unserer Chorsänger Rücksicht nehmen möge.

2. In der zweiten Schrift schildert G. die Versuche, die Raymund Schlecht beim Papst und beim deutschen Episkopat gemacht hat, um die Herausgabe der Regensburger Medicaea zu verhindern. Leider fand seine warnende Stimme nicht das rechte Gehör. Die Antwort des Papstes Leo XIII an ihn war sogar ein recht kalter Wasserstrahl. Und doch hat Schlecht recht behalten. Nach 32 Jahren ihres Bestehens (1871—1903) wurde die Medicaea wieder beiseite geschoben und durch die Vaticana ersetzt. Viel Unzufriedenheit, unnötige Arbeit und — Geldausgabe hätte vermieden werden können, wäre Schlechts Ratschlägen damals gefolgt worden. Da auch die buchhändlerische Spekulation bei der Herausgabe der Medicaea eine Rolle spielte, so ist das Schriftchen G.s um so interessanter, weil auch in der protestantischen Kirche noch jüngst Kurt Schindowski seine Stimme in dieser Beziehung erhoben hat (Tägl. Rundschau Nr. 214 vom 24. Mai 1912), freilich natürlich nur in Rücksicht auf die protestantischen Gesangbücher. Er wünscht dort, daß die kirchlichen Provinzialregierungen sich nicht an privilegierte Verleger oder Drucker mit langfristigen Verträgen binden sollten. Der große Reingewinn aus der umfangreichen Gesangbuchindustrie könnte weit mehr wie bisher die kirchlichen Kassen und Fonds füllen und die Verleger würden unter dem Druck der Konkurrenz mit bescheidenerem Gewinn arbeiten. So, wie gesagt, Kurt Schindowski für die protestantische Kirche. In der katholischen spielt dieser Punkt infolge des gewaltigen Massenabsatzes von Choral- und Gesangbüchern selbstverständlich noch eine viel erheblichere Rolle.

Dringenberg. A. Schmeck.

Kleinere Mitteilungen.

»**Gulielminetti**, Anton, **Das Volksschulwesen im Hochstift und Bistum Augsburg unter dem letzten Fürstbischofe Klemens Wenzeslaus.** Kempten und Kösel, 1912 (IV, 86 S. 8°).« — Meinem Wunsche in Nr. 13/14 der Theol. Revue, Gulielminetti möge seine Studie über die Reformtätigkeit des letzten Augsburger Fürstbischofs ausdehnen zu einer umfassenden Darstellung der Regierungszeit Klemens Wenzeslaus', zumal es an Spezialarbeiten aus der Aufklärungszeit in dieser Beziehung sehr fehle, ist er wenigstens teilweise schnell nachgekommen. Diesmal hat er das Volksschulwesen unter Klemens Wenzeslaus im Hochstift und Bistum Augsburg in den letzten drei Dezennien des 18. Jahrh. behandelt. Die dortige lebhafte und nachhaltige Schulbewegung knüpft besonders an die Namen Schneller und Noemer an, die nach Auf- und Ausbau der Dillinger Normalschule ihre Schulreformen auch in das weitverzweigte hochstiftische Gebiet hinaustrugen. Und so schildert das Büchlein mit vieler Sorgfalt, welch große Mühe sich jene Männer gaben um Ausbildung und Anstellung der Lehrer, um bessere Schullokale, um den Schulbetrieb, um die Besoldung der Lehrer u. a. m. Leider brachte die französische Revolution das so verheißungsvoll aufblühende Schulwesen im Stift Augsburg arg ins Stocken, und außerordentlich bezeichnend ist der Bericht eines Beamten über die Animosität gegen den neuen Schulbetrieb: „Man gab den Männern, die wohltätige Neuerungen in Schulsachen unternehmen wollten, zu bedenken, daß die schrecklichen Ereignisse in Frankreich eine Folge der Aufklärung seien, und daß sie aus den neu eingerichteten Schulen herkommen; denn es werde, hieß es, das Stadt- und Landvolk durch einen verbesserten Unterricht zu klug, zu nachdenkend und sein Gefühl zu geschärft; es bemerkt zu leicht die Gebrechen der Regierung und die Fehler der Obrigkeit und leistet dann nicht mehr blinden Gehorsam, wo es bloß aufs Wort gehorchen soll." Eine wesentliche Lahmlegung der Schulbestrebungen trat jedoch, wie G. zum Schluß betont, durch die Zeitereignisse nicht ein. Eine genauere Durchsicht der Korrektur, deren Unterlassung schon in der ersten Schrift G.s allerlei störende Druckfehler zuzuschreiben waren, hätte auch diesem Werke nicht geschadet. So ist, um nur eins hervorzuheben, aus Felbiger fast stets Felbinger, einmal sogar Felbgier geworden. A. Schmeck.

Einen großen aber wohlverdienten Erfolg haben die »**Elementa philosophiae scholasticae**« des früheren Philosophieprofessors am Priesterseminar zu Metz Dr. Seb. **Reinstadler,** indem auf die 1909 erschienene 4. Auflage schon nach zwei Jahren eine Doppelauflage, die 5. u. 6. folgen konnte (Freiburg, Herder, 1911. 2 Bde. XXVII, 500 u. XIX, 496 S. 12°; zusammen M. 6, geb. M. 7,40). An verschiedenen Stellen ist die bessernde Hand des Verf. zu bemerken. So in der Einleitung I p. 4 sqq., wo der Begriff der von R. behandelten „scholastischen Philosophie" näher erklärt und einige Daten über die bedeutendsten Scholastiker des Mittelalters beigegeben werden. In der *Criteriologia* sind p. 156—168 zwei neue Abschnitte eingefügt über den extremen Idealismus von Fichte, Schelling und Hegel, sowie über den Neokritizismus von Ed. v. Hartmann, Lotze, Paulsen u. a. Auch dem neueren Relativismus und seinen verschiedenen Formen ist jetzt p. 176—180 ein Scholion gewidmet. Im 2. Bande sind besonders die Zusätze zu vermerken über Haeckels Transformismus (p. 63. 66), über verschiedene Gottesbeweise (p. 224 sqq.), über den Beweis für die Allmacht Gottes (p. 290), über den Grund der inneren Möglichkeit der Dinge (p. 291 sqq.). In der speziellen Ethik finden wir p. 393 sqq. ein neues Kapitel über die menschlichen Pflichten und Rechte hinsichtlich des Lebens. — So entspricht das Werk in der neuen Auflage noch besser als bisher seinem Zwecke, für den philosophischen Unterricht in Klerikalseminarien die Grundzüge darzubieten. Klarheit und Übersichtlichkeit empfehlen es in hohem Maße. Der Anschluß an den h. Thomas ist durchweg glücklich durchgeführt. Auch die thomistische Lehre von der *praemotio physica* erscheint dem Verf. mit Recht als die *sententia verior* (p. 316).

»**Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.** Von Dr. Paul Wilhelm **von Keppler,** Bischof von Rottenburg. 7. Auflage. Mit 195 Bildern und 2 Karten. Freiburg, Herder, (ohne Jahr!) (X, 542 S. gr. 8°). M. 9, geb. M. 10,60 oder M. 12,50.« — Das vornehm und gediegen ausgestattete Buch, das längst als ein Meisterwerk der Reiseschilderung bekannt ist, hat in der neuen Auflage keine Veränderungen erfahren. Es sei daher kurz aufs neue jedem aufs wärmste empfohlen, der, sei es in Wirklichkeit, sei es im Geiste, eine „Wanderfahrt" durch das Wunderland der Pharaonen oder eine „Wallfahrt" zu den heiligen Stätten unternehmen will, die durch das Leben und Leiden des Gottmenschen für immer geweiht sind. Das Buch wird ihm durch seine lebensvollen, tiefempfundenen und in vollendet schöner sprachlicher Form dargebotenen Schilderungen reichsten Genuß bereiten.

»Georg **Prader, Norbert Hanrieder in seinen Dichtungen.** [Sonderabdruck aus dem Programm des Lehrerseminars St. Pölten]. St. Pölten, Verlag der Preßvereinsdruckerei, 1912 (180 S. 8°). M. 1,80.« — Die oberösterreichische Dialektdichtung darf sich beklagen, in den Literaturgeschichten des 19. Jahrh. stiefmütterlich behandelt zu sein. A. Sauer hat darauf

hingewiesen, daß Oberösterreich großen Anteil an der neueren Literatur hat durch seine hochdeutschen Dichter, zu denen z. B. durch Abstammung Stifter, Grillparzer, Anzengruber zählen. Oberösterreich hat aber auch eine alte, reiche und weitverzweigte Dialektdichtung seit den Tagen eines Maurus Lindemayr (1723—1783). In der Einleitung läßt Prader die oberösterreichischen Dialektdichter an unserem Geistesauge vorüberziehen, um dann aus der jüngeren Generation Norbert Hanrieder die verdiente Würdigung angedeihen zu lassen. Hanrieders erzählende hochdeutsche Werke stehen hinter seinen Dialektdichtungen zurück; ihre Schwächen charakterisiert P. gut. Ein Vorläufer zu seinem Lebenswerk, dem „Bauernkriag" ist schon das Hahnenidyll, die „Gallinade". Das epische Gebiet erweist sich als Hanrieders eigentliche Domäne, wenngleich er auch in der Reflexionslyrik sein Können offenbart. Der „Bauernkriag" ist ein kunstvoll gestaltetes Volksepos, das mit erschütternder Tragik den Kampf des Volkes um seine Existenz darstellt, einen Kampf, den die oberösterreichischen Heldenbauern mit Todesverachtung führen. Ottokar Kernstock hat die eminent poetische Begabung des Pfarrers von Putzleinsdorf anerkannt und stellt ihn in der Wucht des Ausdrucks, in der Fähigkeit, auch die erschütterndste Tragik zu akzentuieren, sogar über Franz Stelzhamer. — Möge die mit einem Bilde und einer Handschriftenprobe Hanrieders geschmückte Schrift viele Verehrer dem 70jährigen priesterlichen Dichter gewinnen! C. S.

»F. **Feldigl, Sonnenblicke ins Jugendland.** Urteile über Erziehung sowie Erinnerungen aus der Schul- und Jugendzeit hervorragender Personen. Freiburg, Herder, 1912 (XVI, 418 S. 8°). M. 3,80, geb. M. 4,60.« — Das Titelbild dieses Buches von O. Kubel stellt einen Erwachsenen dar, der einem Knaben die strahlende Sonne und das sonnig beglänzte Land zeigt. „Sonnenblicke" ins Jugendland will Feldigl nicht nur der Lehrerwelt erschließen, sondern allen, denen die Erziehung der Jugend am Herzen liegt. „Nichtberufspädagogen" wie F. hervorhebt, sollen in diesen Blättern in erster Linie vor die Schulbänke treten und ihre Erlebnisse erzählen. Anregend geschriebene, oft klassische Skizzen und Bilder z. B. von Siemens, Beethoven, K. M. v. Weber, R. Wagner, F. Reuter, Seb. Brunner ziehen hier in buntem Wechsel vorüber. So wird der Fachmann hier Proben und Spiegel für seine pädagogischen Maßnahmen finden, eine Fundgrube pädagogisch wichtiger und kulturell bedeutsamer Aufschlüsse aus allen Jahrhunderten der christlichen Ära; der Laienleser wird hier nicht auf schwerfällige und denkschwierige Untersuchungen stoßen, sondern Lebens- und Erziehungsweisheit in literarischen Kabinettstücken ernsten und heiteren Charakters anziehend beleuchtet finden. Nur 5 Nummern vermitteln Lichtblicke in die vorreformatorische Zeit, und weitere 5 Stücke führen bis zu den Tagen Lessings und Goethes. Die übrigen 54 Proben sind dem 18. u. 19. Jahrh. entnommen. Die Erziehung an den Fürstenhöfen und im Bürgerhause, die Erziehungsanstalten und pädagogische Strömungen finden ausgiebige Beleuchtung. Jeder Probe ist eine längere oder kürzere Einführung beigegeben. Tatkräftige Unterstützung seitens der kgl. bayrischen Staatsbibliothek und einer Reihe Verleger, katholischer wie nichtkatholischer, ist dem Werke zugute gekommen. Auch Konstantin Holls Sammlung »Die Jugend großer Männer« hat diesem Buche mehrere Autobiographien geliefert. Seminare und Lehrerbibliotheken seien besonders auf dies Buch aufmerksam gemacht; Leiter von Jugendvereinen werden mit großem Nutzen zu dieser Sammlung greifen. C. Sch.

Personalien. Der o. Prof. der Moraltheologie an der kath.-theol. Fakultät der Universität Bonn Dr. Jakob Kirschkamp ist auf seinen Antrag von der Verpflichtung Vorlesungen zu halten entbunden worden. Der a. o. Prof. Dr. Alfons Steinmann in Braunsberg ist zum o. Prof. der neutest. Exegese an der dortigen Akademie ernannt worden.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Budge, E. A. W., Osiris and the Egyptian Resurrection. Illustrated after Drawings from Egyptian. Papyri and Monuments. 2 vols. New York, Putnam, 1912 (XXXV, 404; 440 p. 8°).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Torczyner, H., Anmerkungen zu den Papyrusurkunden von Elephantine (Or. Lit.-Z. 1912, 9, Sp. 397—403).

Hejčl, J., Zur Etymologie des Namens יהוה (Ebd. Sp. 395-397).

Nielsen, D., Der semitische Venuskult (Z. d. Dtsch. Morgenl. Ges. 1912, 3, S. 469—472).

Biblical and Theological Studies. By the Members of the Faculty of Princeton Theol. Seminary. [Jubiläumsschrift]. New York, Scribner, 1912 (634 p. 8°). ℳ 5.

Stosch, G., Das Wesen der Inspiration, auf Grund des alttest. Schrifttums untersucht. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (III, 244 S. 8°). M. 4,50.

Wallis, L., Sociological Study of the Bible. Chicago, Univ. Press, 1912 (XXXV, 308 p. 8°). ℳ 1,50.

Lindemann, H., Florilegium hebraicum. Locos selectos librorum Vet. Test. ed. L. Freiburg, Herder, 1912 (XII, 215 S. gr. 8°). M. 2,70.

Ferarès, S., L'Erreur de traduction prouvée par le mot בשל. Ex. XXIII, 19; XXXIV, 26; Deut. XIV, 21. Paris, Durlacher, 1912 (39 p. 8°).

Torczyner, H., Anmerkungen zum Hebräischen u. zur Bibel (Z. d. Dtsch. Morgenl. Ges. 1912, 3, S. 389—409).

Weinheimer, H., Die Einwanderung der Hebräer u. der Israeliten in Kanaan (Ebd. S. 365—388).

Bauer, H., Zu Simsons Rätsel, Richt. 14 (Ebd. S. 473—474).

Frank, Das Alter der Patriarchen (Katholik 1912, 9, S. 202-208).

Šanda, A., Die Bücher der Könige. Übers. u. erklärt. II. Halbband. Das 2. Buch der Könige. [Exeg. Handbuch z. A. T. 9, II]. Münster, Aschendorff, 1912 (460 S. gr. 8°). M. 6,60.

Gray, G. B., and A. S. Peake, A Critical and Exegetical Commentary of Isaiah. Vol. I. New York, Scribner, 1912 (XIX, 472 p. 8°). ℳ 3.

Condamin, A., Jérémie fut-il sanctifié avant sa naissance? (Rech. de sc. relig. 1912, 5, p. 446/7).

Cheminant, P., Les Prophéties d'Ezéchiel contre Tyr (XXVI—XXVIII, 19). Paris, Letouzey et Ané, 1912 (X, 135 p. 8°).

Richter, G., Der ezechielische Tempel. [Beiträge z. Förderung christl. Theol. XVI, 2]. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (91 S. 8°). M. 1,80.

Mitchell, H. G., and others, A Critical and exegetical commentary on Haggai, Zechariah, Malachi, and Jonah. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (542 p. 8°). 12 *s.*

Kluge, Th., Mitteilung über mehrere neue Evangelienhandschriften aus den Klöstern d. Kirchenprovinz Chaldin (Vilajet Tirabzon) (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 3, S. 266—268).

Case, S. J., The Historicity of Jesus. Chicago, Univ. Press, 1912 (352 p. 8°). ℳ 1,50.

Mackintosh, H. R., The Liberal Conception of Jesus in its Strength and Weakness (Amer. Journ. of Theol. 1912, 3, p. 410—425).

Fiebig, P., Jesu Gleichnisse im Lichte der rabbin. Gleichnisse (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 3, S. 192—211).

Bach, J., Monatstag u. Jahr des Todes Christi. Freiburg, Herder, 1912 (52 S. 8°). M. 1.

Flecker, W. H., The Acts of the Apostles, ed. With intro., notes and maps. London, Clive, 1912 (104 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Bowen, C. R., The Meaning of *συναλιζόμενος* in Act 1, 4 (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 3, S. 247—259).

Goguel, Essai sur la chronologie paulienne. Paris, Leroux, 1912 (55 p. 8°).

Knabenbauer, I., Epistolae ad Ephesios, ad Philippenses et ad Colossenses. [Cursus scripturae sacrae]. Paris, Lethielleux, 1912 (XI, 369 p. 8°).

Cuff, C. R., The Great salvation: being a study of the Epistle to the Hebrews. London, Methuen, 1912 (148 p. 12°). 3 *s.* 6 *d.*

Galtier, P., La réconciliation des pécheurs dans s. Paul (Rech. de sc. relig. 1912, 5, p. 448—460).

Berg, E. P., St. Paul's misconceptions. London, Stockwell, 1912, 12°. 3 *s.*

Beïs, N., Die Kollation der Apokalypse Johannis mit dem Kod. 573 des Meteoronklosters (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 3, S. 260—265).

Bultmann, R., Das religiöse Moment in der ethischen Unterweisung des Epiktet u. das N. T. (Ebd. 2, S. 97—110; 3, S. 177—191).

Holtzmann, O., Zwei Stellen zum Gottesbegriff des Philo (Ebd. 3, S. 270—272).

Kent, Ch. F., The Makers and Teachers of Judaism: from the fall of Jerusalem to the death of Herod the Great. London, Hodder & S., 1912 (238 p. 8°). 5 *s.*

Wünsche, A., Die Zahlensprüche in Talmud u. Midrasch (Schluß) (Z. d. Dtsch. Morgenl. Ges. 1912, 3, S. 414—459).
Wohlgemuth, J., Das jüdische Religionsgesetz in jüd. Beleuchtung. 1. Heft. Berlin, Poppelauer, 1912 (VII, 96 S. Lex. 8°). M. 2,40.
Bliss, F. J., The Religions of Modern Syria and Palestine. New York, Scribner, 1912 (XIV, 354 p. 8°). $ 1,50.

Historische Theologie.

Schweizer, P., Der Fortschritt in der Weltgeschichte (Schweiz. Theol. Z. 1912, 3/4, S. 97—133).
Frazer, J. G., The Golden bough: a study in magic and religion. 3rd edit. Pt. 5: Spirits of corn and of the wild. 2 vols. London, Macmillan, 1912 (338; 384 p. 8°). 20 *s.*
Giran, P., Magie et Religion annamites Introd. à une philosophie de la civilisation du peuple d'Annam. Paris, Challamel, 1912 (V, 453 p. 8°).
Laufer, B., Jade: a study in Chinese archaeology and religion. Illus. London, Quaritch, 1912 (370 p. 8°). 22 *s.*
La Vallée Poussin, L. de, L'histoire des religions de l'Inde et l'apologétique (Rev. des sc. philos. et théol. 1912, 3, p. 490—526).
Vinson, J., Les Parias et la religion primitive des Dravidiens (Rev. du Monde Musulman 1912 mars, p. 106—163).
Oldenberg, H., Studien z. Mohāvastu (Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, phil.-hist. Kl. 1912, 2, S. 123—154).
—, Studien z. Geschichte des buddhist. Kanons (Ebd. S. 155-218).
Scheftelowitz, J., Das Hörnermotiv in den Religionen (Arch. f. Religionswiss. 1912, 3/4, S. 451—487).
Wheeler, G. C., Sketch of the Totemism and Religion of the People of the Islands in the Bouzainville Straits (West. Solomon Islands) *(cont.)* (Ebd. S. 321—358).
Gruppe, O., Die eherne Schwelle u. der Thorikische Stein (Ebd. S. 359—379).
Fröhner, W., Göttergaben (Ebd. S. 380—387).
Gerhard, G. A., Zur Legende vom Kyniker Diogenes (Ebd. S. 388—408).
Fahz, L., Ein neues Stück Zauberpapyrus (Ebd. S. 409—421).
Mogk, E., Ein Nachwort zu den Menschenopfern bei den Germanen (Ebd. S. 422—434).
Meyer, R. M., Schwurgötter (Ebd. S. 435—450).
Bachmann, H., Ein Vergleich zwischen den theol. Lehren bei Xenophanes u. Empedokles (Past. bonus 1912 Aug., S. 641—651; Sept., S. 722—730).
Praetorius, Die Bedeutung der beiden Klemensbriefe für die älteste Geschichte der kirchl. Praxis (Z. f. Kirchengesch. 1912, 3, S. 347—363).
Baumeister, A., Die Ethik des Pastor Hermae. Freiburg, Herder, 1912 (XIV, 145 S. gr. 8°). M. 3.
Goulburn, E. M., Primitive church teaching on the Holy Communion. New edit. London, Longmans, 1912 (102 p. 8°). 1 *s.* 6 *d.*
Erbes, C., Das Todesjahr des römischen Märtyrers Apollonius (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 3, S. 269—270).
Prat, F., Les prétentions des diacres romains au IVe s. (Rech. de sc. relig. 1912, 5, p. 463—475).
Kugener, A., et F. Cumont, Extrait de la CXXIIIe homélie de Sévère d'Antioche. [Recherches sur le manichéisme, fasc. II]. Bruxelles, Lamertin, 1912, p. 83—172.
Janin, R., Origines chrétiennes de la Géorgie (Echos d'Or. 1912 juill.-août, p. 289—299).
Roeder, G., Die christliche Zeit Nubiens u. des Sudans (6. bis 16. Jahrh. (Z. f. Kirchengesch. 1912, 3, S. 364—398).
Howorth, H. H., S. Gregory the Great. Illus. London, Murray, 1912 (398 p. 8°). 12 *s.*
Rothenhäusler, M., Zur Aufnahmeordnung der *regula s. Benedicti.* — Herwegen, I., Geschichte der benediktin. Profeßformel. [Beitr. z. Gesch. des alten Mönchtums 3]. Münster, Aschendorff, 1912 (VIII, 96; 72 S. Lex. 8°). M. 4,50.
Siebert, Der Speyrer Domklerus vor d. Reformation (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 5, S. 333—341).
Clemen, O., Luthers Werke in Auswahl. (In 4 Bdn.). 1. Bd. Bonn, Marcus & Weber, 1912 (V, 312 S. 8°). Geb. M. 5.
McGiffert, A. C., Martin Luther, the Man and his Work. New York, The Century Co., 1912 (XI, 397 p. 8°).
Weber, Zu Luthers September- u. Dezembertestament (Z. f. Kirchengesch. 1912, 3, S. 399—439).
Wolff, E., Faust u. Luther. Ein Beitrag zur Entstehung der Faust-Dichtung. Halle, Niemeyer, 1912 (189 S. gr. 8°). M. 5.
Klingenburg, G., Das Verhältnis Calvins zu Butzer, untersucht auf Grund der wirtschaftsethischen Bedeutung beider Reformatoren. Bonn, Georgi, 1912 (110 S. gr. 8°). M. 2.
Kirn, O., Aus dem Archiv der Theol. Fakultät zu Leipzig (Z. f. Kirchengesch. 1912, 3, S. 440—447).
Van Baarsel, J. J., William Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland ten tijde van Koningin Elisabeth. 's-Gravenhage, De Swart, 1912 (IX, 321 p. 8°).
Kentenich, H., Die Unterdrückung der Reformation in Trier zu Ende des 16. Jahrh. (Monatsh. f. rhein. Kirchengesch. 1912, 9, S. 277—286).
Burke, J. J., St. Teresa of Jesus. New York, Columbus Press, 1911 (LXXIX, 727 p. 8°).
Scorraille, R. de, François Suarez a-t-il été blamé par ses supérieurs (Etudes 1912 juin 5, p. 654—667).
Breit, E., Die Engel- u. Dämonenlehre des Andr. Cäsalpinus (Philos. Jahrb. 1912, 3, S. 337—352).
Lorédan, J., Un grand procès de sorcellerie au XVIIe siècle. L'abbé Gaufridy et Madeleine de Demandoix, d'après des documents inédits. Paris, Perrin, 1912 (XIV, 436 p. 8°).
Brémond, H., Sainte Chantal (1572—1641). Paris, Gabalda, 1912 (VIII, 248 p. 18°).
Bell, K., Puritanism and liberty (1603—1660). London, Bell, 1912 (128 p. 8°). 1 *s.*
Neubaur, L., Mährische Brüder in Elbing (Z. f. Kirchengesch. 1912, 3, S. 447—455).
Servettaz, A., Le Catéchisme dans l'ancien diocèse de Genève et le diocèse d'Annecy aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Annecy, Impr. commerciale, 1912 (51 p. 8°).
Tournyol du Clos, J., Les Amortissements de la propriété ecclésiastique sous Louis XIII (1639—1640) (thèse). Paris, Giard et Brière, 1912 (VII, 308 p. 8°).
Berlière, Mabillon en Alsace 1696 (Rev. d'Alsace 1912 juill.-août, p. 310—316).
Monbrun, P. J., Les Jeux Floraux et Jean-Jacques Rousseau (1751—1789) (Bull. de litt. eccl. 1912, 7, p. 311—325).
Schmid, L., J. J. Rousseau u. die Religion (Schweiz. Theol. Z. 1912, 3/4, S. 133—148).
Sicard, A., L'Ancien Clergé de France. Les évêques avant la Révolution. 5e éd. revue et augmentée. Paris, Lecoffre, 1912 (VI, 644 p. 8°). *Fr.* 6.
Courson, de, The story of Abbé de Salamon during the Reign of terror (Dubl. Rev. 1912 July, p. 53—80).
Pilven, J. M., Le Premier Evêque constitutionnel, Expilly, évêque du Finistère. Quimper, impr. de Kerangal, 1912 (VIII, 141 p. 8°).
Sabatié, A. C., Debertier, évêque constitutionnel et le clergé de Rodez. Documents inédits et l'état général de l'épiscopat constitutionnel. Paris, Beauchesne, 1912 (522 p. 8°).
Marchese, V., Le mie impressioni al Concilio Vaticano. Saluzzo, tip. Richard, 1912 (160 p. 8°).
Marty, J., Albert Réville, sa vie, son oeuvre (thèse). Cahors, impr. Coueslant, 1912 (200 p. 8°).

Systematische Theologie.

Wright, W. K., A Psychological Definition of Religion (Amer. Journ. of Theol. 1912, 3, p. 385—409).
Weber, A., Religion u. Kultur. Jena, Diederichs, 1912 (39 S. 8°). M. 0,80.
Holzamer, H., Turm u. Block. Betrachtungen über die Hauptaufgaben der deutschen Katholiken in den konfessionellen Kämpfen der Gegenwart. 1. Tl. Die positiven Aufgaben der inneren Durchbildung u. Verlebendigung des Glaubens. Trier, Petrus-Verlag, 1912 (VIII, 239 S. 8°). M. 3.
Kneller, K. A., Das Christentum u. die Vertreter der neueren Naturwissenschaft. 3. u. 4., verb. u. verm. Aufl. Freiburg, Herder, 1912 (III, 523 S. 8°). M. 5,20.
Hugon, H., Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il survie de l'âme après la mort. Paris, Téqui, 1912 (VII, 207 p. 16°). *Fr.* 2.
Saitta, G., Le origini del neo-tomismo nel sec. XIX. Bari, Laterza, 1912 (XVI, 284 p. 16°). *L.* 3,50.
Lebrun, H., Néo-Darwinisme et Néo-Lamarckisme (Rev. néo-scol. 1912 août, p. 379—403).
Farges, A., La notion bergsonienne du temps (Ebd. p. 337-378).
Maritain, J., Les deux bergsonismes (Rev. Thomiste 1912, 4, p. 433—450).
Bouyssonie, A., A propos de la vie et de la génération spontanée (Ebd. p. 424—427).

Cazes, M. Fr., La philosophie moderniste *(suite)* (Ebd. 2, p. 156—181).
Richard, T., La scolastique et le modernisme (Ebd. 4, p. 451-473).
Martin, R. M., Principes de théologie et lieux théologiques (Ebd. p. 499—507).
Gisler, A., Der Modernismus. Dargestellt u. gewürdigt. 2. Aufl. Einsiedeln, Benziger, 1912 (XXVIII, 686 S. gr. 8°). M. 6,40.
Seitz, A., Modernistische Grundprobleme in den dogmengeschichtl. Untersuchungen v. Dr. Schnitzer u. Dr. Koch, kritisch beleuchtet. Köln, Bachem, 1912 (VII, 90 S. gr. 8°). M. 1,60.
Kade, R., Rud. Euckens noologische Methode in ihrer Bedeutung f. die Religionsphilosophie. Leipzig, Veit, 1912 (VIII, 145 S. 8°). M. 2,40.
Cyon, E. v., Gott u. Wissenschaft. 2. Bd. Neue Grundlagen einer wissenschaftl. Psychologie. Deutsche Ausg. Mit 2 anatom. Taf. Ebd. 1912 (VI, 240 S. gr. 8°). M. 4.
Schlegel, V., Über die Form des Menschen (Arch. f. syst. Philos. 1912, 3, S. 285—310).
Wilken, E., Psychologische Vernunftkritik (Ebd. S. 324—343).
Klimke, Monistische Einheitsbestrebungen u. kath. Weltanschauung. Freiburg, Herder, 1912 (III, 26 S. 8°). M. 0,40.
Schlatter, A., Briefe über das christl. Dogma. [Beitr. z. Förderung christl. Theol. 16, 3]. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (85 S. 8°). M. 1,50.
Hugon, E., La théologie latine et la théologie grecque des processions divines (Rev. Thomiste 1912, 4, p. 474—498).
—, Le Mystère de la Très Sainte Trinité. Paris, Téqui, 1912 (VIII, 374 p. 16°). *Fr.* 3,50.
Puniet, P. de, Onction et confirmation (Rev. d'hist. eccl. 1912, 3, p. 450—466).
Galtier, P., Onction et confirmation (Ebd. p. 467—476).
Raupert, J. G., Hell and its problems. London, St. Anselm's Soc., 1912 (176 p. 8°). 2 *s.*
Haine, A. F., Tractatus de justitia et jure necnon et de contractibus ex S. Thoma aliisque probatis doctoribus, coll. ordineque disp. Ed. V novis curis expolita. Paris, Lethielleux, 1912 (324 p. 16°).
Vermeersch, A., Quaestiones de virtutibus religionis et pietatis ac vitiis contrariis. Brugis, Beyaert, 1912 (XVI, 284 p. 8°). *Fr.* 3.
Rousselot, P., Vertu et probabilité. Une théorie nouvelle (Rech. de sc. relig. 1912, 5, p. 495/6).
Zahlfleisch, J., Ist die Lüge erlaubt? (Arch. f. syst. Philos. 1912, 3, S. 241—251).

Praktische Theologie.

Ojetti, B., Synopsis rerum moralium et iuris pontificii alphabetico ordine digesta. Vol. III. Ed. III emend. et aucta. Romae, ex offic. polygraphica ed., 1912 (col. 2857—4208).
Monin, A., De curia romana, eius historia ac hodierna disciplina. Louvain, Van Linthout, 1912 (XX, 394 p. 8°). *Fr.* 5.
Ober, L., Über die Beschlußfähigkeit der Kirchenräte nach dem französ. Kirchenfabrikdekret v. 30. Dez. 1809 (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1912, 3, S. 415—424).
Bastgen, H., Das Ehepatent v. 13. April 1808 für Salzburg u. Berchtesgaden (Ebd. S. 425—434).
Audibert, G., La Séparation des Eglises et de l'Etat et l'Organisation des cultes protestants (thèse). Paris, libr. de la Soc. du Recueil Sirey, 1912 (167 p. 8°).
Dilda, L., Il problema religioso e l' evoluzione della società moderna. Milano, Casa ed. ambros., 1912 (192 p. 8°). *L.* 2.
Albers, Br., Le codex Casinensis 230 (Rev. Bénéd. 1912, 3, p. 348—356).
Duine, Saints de Domnonée. Notes critiques. Rennes, Bahon-Rault, 1912 (76 p. 16°).
Thalhofer, V., Handbuch der kath. Liturgik. 2., völlig umgearb. u. vervollständigte Aufl. v. L. Eisenhofer. 2 Bde. Freiburg, Herder, 1912 (XII, 716; IX, 676 S. gr. 8°). M. 20.
Costamagna, S., Tesoro moral liturgico. Mexico, Salesiana, 1911 (408 p. 16°).
Connolly, R. H., The Book of Life (Journ. of Theol. Stud. 1912 July, p. 580—594).
Férotin, D. M., Le *Liber mozarabicus sacramentorum* et les Manuscrits mozarabes. Paris, Firmin-Didot, 1912 (XCII, 1096 p. avec 9 planches 4°).
Siebert, Die alten Speyerer Agenden (Katholik 1912, 9, S. 182—193).
Burton, E., and Myers, E., The New Psalter and its use. London, Longmans, 1912 (270 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Oppenraay, Th. H. van, De recitatione privata Officii divini juxta rubricas a Pio X reformatas. Utrecht, Dekker en Van der Vogt, 1912. *Fl.* 0,40.
Vivell, C., Die tonischen u. rhythmischen Zeichen der alten Choralschrift (Schluß) (Gregor. Rundsch. 1912, 7, S. 97—99; 8, S. 111—113).
—, Die melodischen Reime des gregorian. Gesanges (Cäcilienvereinsorgan 1912, 7, S. 131—144).
Bonvin, L., Studien über einige Ziernoten des gregorian. Gesanges (Schluß) (Ebd. S. 144—149).
Schmeck, A., Die Literatur des deutschen Kirchenliedes im J. 1911 (Gregoriusbote 1912, 3, 4, 5, 6, 9/10, S. 16—73).
Fischer, J., Erzieher u. religiöse Kunst (Arch. f. christl. Kunst 1912, 1, S. 3—6; 3, S. 23—26).
Baur, L., Über den Bau u. die Ausstattung kath. Kirchen (Ebd. 5, S. 41—43; 6, S. 55—57).
Achelis, H., Altchristliche Kunst (Schluß) (Z. f. d. neutest. Wiss. 1912, 3, S. 212—246).
Jones, H. St., Recent Discoveries in the Catacomb of S. Callistus (Journ. of Theol. Stud. 1912 July, p. 597—603).
Waal, A. de, Die Verklärung auf Thabor in Liturgie u. Kunst, Geschichte u. Leben. [Erweit. Abdruck aus: „Frankf. Broschüren"]. Hamm, Breer & Th., 1912 (43 S. gr. 8°). M. 1.
Bumpus, T. F., The Cathedrals and churches of Rome and southern Italy. Illus. London, Laurie, 1912 (304 p. 4°). 16 *s.*
Broquelet, A., Nos cathédrales. Paris, Garnier, 1912 (VIII, 508 p. avec grav. et plans 18°).
Borries, E. v., Die älteste Straßburger Bischofskirche (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1912, 3, S. 383—406).
Schippers, A., Liegt der Abteikirche zu Maria-Laach ein einheitlicher Plan zugrunde? (Z. f. christl. Kunst 25, 1912, 6, Sp. 201—210).
Perrin, S. M., La Basilique de Fourvière, son symbolisme. Lyon, Vitte, 1912 (40 p. 8° et 32 pl.).
Hardy, G., et A. Gandilhon, Bourges et les Abbayes et Châteaux du Berry. 124 grav. Paris, Laurens, 1912 (168 p. 8°).
Gillet, L., Histoire artistique des ordres mendiants. Etude sur l'art religieux en Europe du XIIIe au XVIIe siècle. Ebd. 1912 (VIII, 376 p. 8° avec 12 planches).
Lefèvre-Pontalis, M. E., Répertoire des architectes, maçons, sculpteurs, charpentiers et ouvriers français au XIe et au XIIe s. (Bull. monum. 1912, 65, p. 423—469).
Du Ranquet, M. H., Les architectes de la cathédrale de Clermont (Ebd. 66, p. 70—125).
Pajzderski, N., Les abbayes cisterciennes en Pologne (Ebd. p. 59—70).
Bégule, L., L'Abbaye de Fontenay et l'Architecture cistercienne. Lyon, Rey, 1812 (V, 135 p. 4° avec grav.).
Pick, R., Zur Geschichte des Bonner Münsters. [Aus: „Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein"]. Aachen, Cremer, 1912 (49 S. 8°). M. 1.
Lemaître, H., La statue miraculeuse de la Sainte-Chapelle (Moyen-âge 1912 mars-avril, p. 65—77).
Simon, P. P., La Grande Rose de la cathédrale de Reims. Etude historique et descriptive. Sa reconstitution. Reims, Michaud, 1911 (VII, 88 p. 4° et grav.).
Sydow, E. v., Die Entwicklung des figuralen Schmucks der christl. Altar-Antependia u. -Retabula bis zum 14. Jahrh. Straßburg, Heitz, 1912 (XV, 127 S. m. 16 Lichtdr.-Taf. Lex. 8°). M. 10.
Johann Georg, Herzog z. Sachsen, Drei Ikonen in Klöstern Jerusalems (Z. f. christl. Kunst 25, 1912, 6, Sp. 211—214).
Diehl, C., et M. Le Tourneau, Les Mosaïques de Saint-Démétrius de Salonique. Paris, Leroux, 1911 (25 p. 4°).
Wymann, Ed., Alte Glasgemälde zu Ehren des sel. Nikolaus von Flüe (Z. f. Schweiz. K.-G. 1911, 4, S. 301—306).
Giusto, E., Le vetrate di S. Francesco in Assisi. Studio stor.-iconogr. con XLIII tavole. Milano, Alfieri e Lacroix, 1912 (376 p. fol.).
Möller, E., Leonardo da Vincis Entwurf eines Madonnenbildes für S. Francesco in Brescia (1497) (Repert. f. Kunstwiss. 1912, 3, S. 241—261).
Baumstark, A., Ein rudimentäres Exemplar der griech. Psalterillustration durch Ganzseitenb. (Or. christ. 1912, 1, S. 107-119).
Baillet, d. L., Les Miniatures du *„Scivias"* de s. Hildegarde conservé à la bibliothèque de Wiesbaden. Paris, Leroux, 1912 (103 p. avec 32 fig. 4°).
Marquet de Vasselot, J. J., Le Marteau du Card. Giovanni Borgia (Rev. de l'art. chrét. 1912 mai-juin, p. 177—181).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Bach, Dr. **J.**, **Monatstag und Jahr des Todes Christi.** 8° (52 S.). M. 1,—.

Der durch mehrere andere scharfsinnige chronologische Arbeiten bekannte Verfasser erörtert die seit den ältesten Zeiten bis heute immerfort diskutierte Frage nach dem Kalenderdatum des Todes Christi und glaubt, ihr eine endgültige Lösung gegeben zu haben.

Baumeister, Dr. **A.**, Repet. a. Priesterseminar in St. Peter, **Die Ethik des Pastor Hermae.** (Freiburger theolog. Studien, 9. Heft). gr. 8° (XIV u. 146 S.). M. 3,—.

Die Schrift gibt uns ein klares Bild der Lebensanschauung dieses frühchristlichen Literaten sowie ein naturgetreues Bild des »Pastor« selbst. Zum ersten Male wird die Frage, wie Glaube und Werke sich in der Anschauung des Hermas zueinander verhalten, als ethisches Problem behandelt. Für Patrologen und Dogmenhistoriker eine besonders wertvolle Untersuchung.

Lindemann, Dr. **H.**, Prof. am Dreikönigs-Gymnasium in Köln, **Florilegium hebraicum.** Locos selectos librorum Veteris Testamenti in usum scholarum et disciplinae domesticae, adiuncta appendice quinquepartita, edidit. gr. 8° (XII u. 216 S.). M. 2,70; geb. in Leinw. M. 3,20.

Eine für den Schulgebrauch geeignete Auswahl der schönsten Abschnitte aus der hebräischen Bibel des A. T. wurde schon vielfach gewünscht. Aus langjähriger Praxis bietet nun Prof. Lindemann eine solche nach dem masoretischen Text hergestellte Chrestomathie. Besondere Sorgfalt wurde auf die drucktechnische Ausstattung (große klare Schrifttypen) verwendet. Der Anhang enthält u. a. die Siloahinschrift in Althebräisch, Abschnitte aus Jesu Sirach, je einen Text in Neuhebräisch und mit babylonischer Punktation.

Rücker, Dr. **A.**, Privatdozent a. d. Univ. Breslau, **Über das Gleichnis vom ungerechten Verwalter.** (Lk 16, 1—13). (Biblische Studien XVII, 5). gr. 8° (VI u. 66 S.). M. 2,—.

Von jeher bildete die Parabel vom »ungerechten Haushalter« für Exegeten und Prediger eine Schwierigkeit. Rücker stellt nun in systematischer Ordnung die wichtigsten Deutungen alter und namentlich auch diejenigen neuester Zeit zusammen.

Sauter, Dr. **Const.**, **Avicennas Bearbeitung der Aristotelischen Metaphysik.** gr. 8° (XII u. 114 S.). M. 3,—.

Die ein noch wenig bebautes Gebiet der Geschichte der Philosophie behandelnde Arbeit will zeigen, in welcher Gestalt die aristotelische Metaphysik im Geiste des großen arabischen Philosophen Avicenna (Ibn Sina) erscheint, dessen Bearbeitungen der aristotelischen Schriften maßgebenden Einfluß auf die christlichen Scholastiker ausübten.

Soeben ist erschienen:

Die Armensünderkommunion.

Ein Beitrag zur Geschichte der Kommunionpraxis

Von **Dr. Johann Haring**, o. ö. Universitätsprofessor.

Gr.-8° (VIII u. 48 S.). Preis broschiert M. 1,30.

In dieser, dem eucharistischen Kongresse gewidmeten Schrift erörtert der Grazer Kanonist die durch Jahrhunderte hindurch partikularrechtlich schwankende Praxis der Armensünderkommunion, das ist die Spendung der heil. Kommunion an die zum Tode Verurteilten. Der Verf. zeigt, wie besonders in Spanien und Frankreich aus verschiedenen Gründen bis herein in die neuere Zeit die Armensünderkommunion verweigert wurde und erst eine Entscheidung der Propaganda vom Jahre 1841 die letzten Zweifel beseitigte. Das vorgeführte reiche Quellenmaterial gewährt auch Einblick in zahlreiche mit dem Thema zusammenhängende theologische Streitfragen. Die Schrift bildet einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Kommunionpraxis und darf besonders zur Zeit der eucharistischen Bewegung das Interesse der theologischen Welt beanspruchen.

2a)

Verlagsbuchhandlung „Styria" in Graz und Wien.

Ferdinand Schöninghsche Neuigkeiten.

Zu haben in jeder Buchhandlung.

Kneib, Dr. **Phil.**, Univ.-Prof., **Handbuch der Apologetik als der wissenschaftlichen Begründung einer gläubigen Weltanschauung.** Mit kirchl. Druckerlaubnis. 863 S. gr. 8. br. M. 9,—, geb. M. 10,20.

Ein kurzes, klares, wahres und zeitgemäßes Buch; viele gute Gedanken darin sind auf Schell zurückzuführen.

Heiner, Dr. **Fr.**, Uditore, **Katholisches Kirchenrecht.** I. Band. **Die Verfassung der Kirche.** 6. verb. Auflage. Mit kirchl. Druckerlaubnis. 434 Seiten. gr. 8. br. M. 5,—, geb. M. 6,20.

In dem Werke ist das neueste geltende Recht zur Darstellung gelangt.

Kindergebetbücher, Kleinere Broschüren, Gebetszettel,

kirchlich approbierte,

zum Verschenken und Verteilen.

Verzeichnis gratis. — Überall erhältlich.

Verlag A. Laumann, Dülmen.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

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

Ausgewählte Texte zur allgemeinen Moral

aus den Werken des **h. Thomas von Aquin.** Zum Gebrauche beim akademischen Studium und zum Privatstudium zusammengestellt. VIII u. 112 S. 8°.

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

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

Diese Nummer enthält je eine Beilage der **Herderschen Verlagshandlung** zu **Freiburg i. Br.** und der Verlags-Buchhandlung **Alfred Töpelmann** vormals **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

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 17. **28. Oktober 1912.** **11. Jahrgang.**

Eine neue Studie über die Meßliturgie:
Fortescue, The Mass (Baumstark).
Deimel, Veteris Testamenti Chronologia monumentis babylonico-assyriis illustrata (Herzog).
Pölzl, Kommentar zum Evangelium des h. Lukas. 2. Aufl., besorgt von Innitzer (Dausch).
Goodspeed, Index apologeticus (Cladder).
Klostermann, Origenes, Eustathius von Antiochien und Gregor von Nyssa über die Hexe von Endor (Cladder).
Wünsch, Aus einem griechischen Zauberpapyrus (Cladder).
Une âme Bénédictine. Dom Pie de Hemptinne. IIe édit. (Adloff).
Dimmler, System der Psychologie (Willems).
Fresenius, Mystik und geschichtliche Religion (Zahn).
S. Alphonsi M. de Ligorio Theologia Moralis, cur. Gaudé. T. III et IV (Mausbach).
Janvier, La foi, son objet et ses actes (Adloff).
Jansen, Ordensrecht (Hilgenreiner).
Braun, Handbuch der Paramentik (Neuß).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Eine neue Studie über die Meßliturgie.

Fortescue, Adrian, **The Mass.** A study of the roman liturgy. London (New York, Bombay and Calcutta), Longmans, Green and Co., 1912 (XII, 428 S. 8°).

Als Muster einer vornehmen Popularisierung liturgiegeschichtlicher Forschung auf streng wissenschaftlicher Grundlage standen Duchesnes *Origines du culte chrétien* bislang wohl einzig in ihrer Art da. Neben die schon seit 1903 auch in einer englischen Übersetzung von Mac-Clure vorliegenden tritt nun speziell für die eucharistische Feier eine Erscheinung von wesentlich gleichem Charakter an der englischen Originalarbeit Fortescues, in der wir freudig einen hervorragenden Schmuck der von Mgr. B. Ward und H. Thurston S. J. unter dem Titel »*The Westminster Library*« herausgegebenen „*Series of manuals for catholic priests and students*" begrüßen. Wie für Duchesne bildet auch für ihn der abendländische, ja im Gegensatz zu jenem sogar unter Beiseitelassung des in Mailand und Toledo noch fortlebenden altgallischen, nur der römische Ritus das unmittelbare Objekt der Darstellung. Nicht minder als der geistreiche Leiter der römischen *Ecole française* ist aber auch der sympathische englische Gelehrte sich bewußt gewesen, daß ein historisches Verständnis westlicher Weise nur im Gesamtrahmen der altkirchlichen Liturgik und ihrer Geschichte denkbar ist, der seine Ausfüllung vor allem durch die reiche Mannigfaltigkeit der seit dem 4. Jahrh. erwachsenen liturgischen Formen des Ostens erfährt.

Demgemäß sind von dem ersten die Geschichte der Messe im allgemeinen behandelnden Teile des Buches (S. 1—213) die beiden einleitenden Kapitel (S. 1—75 bzw. 76—109) der eucharistischen Liturgie der drei ersten Jahrhunderte und dem Vergleichungsmaterial gewidmet, das für eine geschichtliche Beschäftigung mit der römischen Messe die Denkmäler der verschiedenen orientalischen und des gallischen Ritus darbieten, wobei der Verf. die sog. Klementinische Liturgie des VIII. Buches der Apost. Konstitutionen — zweifellos richtig — zwar nicht mit Probst geradezu als die Liturgie der vornicänischen Urzeit, wohl aber mit Drews als eine im 4. Jahrh. entstandene „*later redaction*" jener auch der römischen Messe zugrunde liegenden, in hohem Grade wenigstens in ihrem Typus einheitlich gewesenen Liturgie faßt und die späteren orientalischen Meßliturgien auf nur zwei Grundformen, eine antiochenische und eine alexandrinische, zurückführen zu dürfen glaubt. Ein drittes Kapitel (110—171) beschäftigt sich in ebenso vorsichtiger als sachgemäßer Weise mit den schwierigen Problemen der Urgeschichte des römischen Meßritus, in dem nach einer Darlegung des *status quaestionis* an grundlegende Feststellungen über die ältesten liturgischen Bücher bzw. speziell die alten Denkmäler der römischen Meßliturgie (Sakramentarien und *ordines Romani),* über Latein als Liturgiesprache und über die den alten Sakramentarien voranliegenden frühesten Zeugnisse zur Geschichte der römischen Messe ein Überblick über sämtliche bisher in Vorschlag gebrachten Lösungsversuche angeschlossen wird. Ein viertes und letztes Kapitel (172—213) hat die Geschichte der römischen Messe von der Zeit Gregors d. Gr. bis zur Gegenwart zum Vorwurf.

Durchweg mit gesunder Berücksichtigung der außerrömischen Parallelen behandelt alsdann der 2. Teil des Buches (214—395) die einzelnen Teile der Messe und deren geschichtliche Entwicklung in sechs weiteren Kapiteln, welche der Reihe nach die Katechumenenmesse bis zu den Lesungen (214—253), den Lesegottesdienst mit Einschluß von Homilie und Credo (254—292), die *missa fidelium* bis zur Sekrete (293—314), Präfation und Kanon d. h. das alte eucharistische Hochgebet (315—360), die Kommunion mit den sie einleitenden Stücken vom Gebete des Herrn an (361—388) und den Schluß der Meßfeier von der Kommunion ab (389—395) zum Gegenstand haben. Von zwei Anhängen ist der erste (397—401) den Namen der Messe, der zweite (402—407) der Epiklesisfrage gewidmet. Bezüglich der letzteren vertritt F. unter Beiseitelassung des dogmatischen Problems als Historiker den einzig richtigen Standpunkt, daß die zwar nicht urchristliche, aber seit dem 4. Jahrh. — aus dem Umkreise von Antiocheia (?) — zu allgemeiner Verbreitung gelangte Geistesepiklese zur Zeit Gelasius' I (492—496) auch der römischen Messe und zwar an ihrer normalen Stelle hinter dem Einsetzungsbericht eigen gewesen sei, und zeigt sich einer Zurückführung ihrer Be-

seitigung auf Gregor d. Gr., sowie der — meines Erachtens allerdings kaum genügend fundierten — Hypothese Buchwalds geneigt, daß ihr, wie nachweislich in Ägypten und dem gallisch-spanischen Gebiet, auch in Rom die schon von Irenäus *Adv. haeres.* V, 2, 3 bezeugte Logosepiklese vorangegangen sei. Eine gut ausgewählte Literaturübersicht (408—412) und ein sorgfältig ausgearbeiteter Index (413—428) erhöhen die praktische Brauchbarkeit des schönen Buches. Zurückhaltende Besonnenheit des Urteils und durchsichtige Klarheit der Darstellung wetteifern, um seine Lektüre von der ersten bis zur letzten Seite zu einem seltenen Genuß zu gestalten. Ich möchte es lediglich als einen Beweis des hervorragenden Interesses betrachtet sehen, mit welchem mich begreiflicherweise diese Lektüre erfüllte, wenn ich mit einer der Bedeutung des Gegenstandes entsprechenden Ausführlichkeit auch einige Ergänzungen und Berichtigungen zusammenstelle, die mir gemacht werden zu müssen scheinen, bzw. einzelne Punkte bezeichne, an denen ich eine von derjenigen des Verf. abweichende Anschauung glaube festhalten zu sollen.

S. 31 wird Origenes kaum mit Recht auch in dem Werke *Κατὰ Κέλσου* als Zeuge der liturgischen Weise Ägyptens in Anspruch genommen. Das um 248 in Kaisareia entstandene Buch dürfte in seinen Anklängen an Liturgisches vielmehr für diejenige Palästinas beweiskräftig sein. — S. 32 ist offenbar im Anschluß an Probst der Zusammenhang von Origenes *Περὶ εὐχῆς* mit der Struktur des eucharistischen Hochgebetes stark überschätzt. — Wenn S. 34—37 die Liturgieskizze von AK II für Antiocheia herangezogen wird, so muß ich einem solchen allerdings der herrschenden Anschauung entsprechenden Verfahren gegenüber auf die denn doch nicht so leicht zu nehmenden Tatsachen hinweisen, mit denen ich *Oriens Christianus* VII S. 388—407 („Ägyptischer oder Antiochenischer Liturgietypus in AK I—VII?") die Vermutung zu begründen versucht habe, daß hier vielmehr eine reale Liturgie ägyptischen Typs dem Idealbild des Überarbeiters der *Διδασκαλία* zugrunde liege. Mindestens davon wird man sich aus jenem Aufsatze unschwer überzeugen, daß von einem *„complete agreement"* zwischen AK II und AK VIII bezüglich der eucharistischen Liturgie ganz und gar nicht gesprochen werden kann. — Mit der S. 41 herangezogenen Stelle aus Tertullian *De orat.* 29 ist nicht so sehr, wie es in Anm. 5 geschieht, die Klausel antiochenisch-byzantinischer Diakonallitaneien oder eines der römischen Karfreitagsgebete, als vor allem der Schluß des großen Interzessionsgebets der alexandrinischen (Markus-) Liturgie (Brightman, *Liturgies Eastern and Western* S. 131 Z. 10—16) bzw. derjenige eines alten ägyptischen Interzessionsgebets zu vergleichen, das in den griechischen Text der Gregorios-Liturgie der Kopten eingebettet überliefert ist (Renaudot, *Liturgiarum oriental. collectio* I S. 102 des Frankfurter Neudrucks), wie denn überhaupt ein Zusammenhang des lateinischen Afrika mit Alexandreia durch die Geschichte der Liturgie (und des Bibeltextes?) mehr und mehr in ein überraschendes Licht gestellt werden dürfte. — S. 53 wird ausdrücklich die bei den gesamten Ausführungen von S. 51—70 im Hintergrund stehende Anschauung vertreten, daß bei feststehendem Liturgietyp der Liturgietext der drei ersten Jahrhunderte ausnahmslos vom Liturgen extemporiert worden sei. Dieser Sachverhalt wird für die Mitte des 2. Jahrh. bezüglich des eucharistischen Hochgebets von Justinus bezeugt. Ihn allgemein und auch noch für das 3. Jahrh. zu unterstellen ist man aber keineswegs berechtigt. Man denke nur an die von Schermann in der S. 94 Anm. 3 zitierten Schrift (Texte u. Untersuchungen. III. Reihe. VI 1 b) vertretene Frühdatierung der Liturgie des Papyrus von der Balizeh vielleicht bis ins ausgehende 2. Jahrh. hinauf. Man denke an die von Dietrich ans Licht gezogene Mithrasliturgie und sonstigen Nachhall liturgischer Formulare hellenistischer Mysterienreligionen, wie z. B. für den Isiskult eines durch das XI. Buch der »Metamorphosen« des Apuleius tastbar wird, oder an die einer Sammlung dringend bedürftigen Bruchstücke gnostischer Liturgietexte bei Irenäus, Origenes und Hippolytos. Denn es ist kaum abzusehen, weshalb bezüglich der buchhaften Fixierung des liturgischen Textes die Verhältnisse in der christlichen Großkirche dauernd grundsätzlich andere gewesen sein sollten als auf dem mit ihrem Sakramentsgottesdienst formal nächst verwandten Boden gnostischer und paganer Mysterienfeiern.

S. 70—75 wird das 1. Kap. mit einem § über den Einfluß jüdischen Rituals auf die Ausbildung der Meßliturgie beschlossen. Hier fehlt eine Berücksichtigung meines »Die Messe im Morgenland« (weiterhin = »Messe«) S. 24 ff. gegebenen Hinweises auf den synagogalen Gemeindegottesdienst des Sabbats und sein u. a. das Trishagion aufweisendes zentrales Gebet, sowie meines »Theologie und Glaube« II S. 358—370 erschienenen Aufsatzes über „das eucharistische Hochgebet und die Literatur des nachexilischen Judentums", wo ich gezeigt habe, daß der jenem Gebete der heutigen synagogalen Liturgie und der Urform der christlichen Anaphora gleichmäßig zugrunde liegende Gebetstyp sich über das III. Makkabäerbuch, das kanonische Buch der Weisheit, das IV. Buch Esra, die Baruchapokalypse und die Psalmen 104 (105), 105 (106), 134 (135) und 135 (136) bis auf Nehemias 9, 5—38 zurückverfolgen läßt und letzten Grundes wohl in der Opferliturgie des zweiten Tempels wurzelt. Es fehlt ferner ein entsprechender Abschnitt über die Frage nach einem Zusammenhang des liturgischen Gebets der alten Kirche mit Gebetstypen des heidnischen Hellenismus. Und doch ist auch diese Frage nach den von Reitzenstein und Wendland bezüglich des Berliner Papyrus 9794 und des eucharistischen Hochgebetes von AK VIII gemachten Feststellungen über „Zwei angebliche christliche liturgische Gebete" (Nachr. d. k. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Klasse 1910, S. 324—334) schlechterdings nicht mehr zu umgehen. Ich werde demnächst beispielshalber auf den Zusammenhang einzugehen haben, der zwischen einem litaneiartigen Gebetstyp des von Apuleius geschilderten Isiskultes und der wohl ältesten Form der diakonalen Litanei bestehen dürfte.

S. 79 würdigt Fortescue kurz meine »Messe« S. 2 vorgeschlagene und S. 26—76 zugrunde gelegte Unterscheidung eines vierfachen (westsyrischen, ostsyrischen, kleinasiatisch-byzantinischen und ägyptischen) Liturgietyps des Orients. Ich muß an derselben auch heute noch gegenüber seiner von Duchesne übernommenen Zweiteilung der Gesamtheit orientalischer Liturgien festhalten. Höchstens wäre ich geneigt, wenigstens mit Bezug auf das eucharistische Hochgebet die altantiochenische Liturgie (AK VIII) von derjenigen Jerusalems scharf zu trennen und in eine nähere Verbindung mit dem kleinasiatisch-byzantinischen Typ zu rücken. Aber auch, wenn etwa schließlich die Gesamtheit der außerägyptischen Liturgien des griechischen Ostens als eine Einheit sollte betrachtet werden dürfen oder müssen, so ist ihnen gegenüber jedenfalls das ostaramäische Gebiet (Edessa) von jeher nicht minder entschieden seine eigenen Wege gegangen als das ägyptische (Alexandreia) und erst sekundär hat byzantinischer Einfluß bei den Nestorianern wie in Ägypten Platz gegriffen. Denkmäler dieser Entwicklung im Nillande sind die von den Kopten gebrauchten Anaphoren des Basileios und Gregorios Theologos, die S. 95 durchaus zu Unrecht unter denjenigen des alexandrinischen Ritus gebucht werden, während sie wesenhaft der Liturgienfamilie des kleinasiatischen Nordkreises zugehören.

Als ein besonders wichtiges Stück altantiochenischer Meßliturgie wären nunmehr S. 80 die Meßgesänge des von Brooks (*Patrologia Orientalis* VI 1; VII 5) in der syrischen Übersetzung Ja'qubhs von Edessa edierten Kirchengesangbuches des Severus von Antiocheia aus dem Anfang des 6. Jahrh. anzufügen, bezüglich deren ich auf meinen Aufsatz über „Ein Kirchengesangbuch des frühen sechsten Jahrhunderts" in der Wiss. Beilage zur Germania 1912, S. 129—134 verweise. Entsprechend meiner »Messe« S. 44 gemachten Andeutung dürfte hier ferner wohl ein Formular einzureihen sein, das bei den syrischen Jakobiten in einer doppelten Rezension als Anaphora des h. Athanasios (von mir publiziert *Or. Chr.* II S. 90—120) bzw. des h. Ignatios (Renaudot II S. 214—224) auftritt. Eine eigenartige Bedeutung dieses Stückes wird schon durch den Umstand verbürgt, daß es im Gegensatz zu allen sonstigen syrisch-jakobitischen Anaphoren auch in einem armenischen Texte vorliegt (gedruckt bei Caterghian-Dashian, „Die Liturgien bei den Armeniern". Wien 1897. S. 384—411). — S. 82 wird der älteste erhaltene Text der griechischen Jakobusliturgie, für deren Existenz ich das früheste *testimonium* demnächst bei Origenes nachweisen werde, irrtümlich als *„written at Damascus and Rome"* bezeichnet. Es handelt sich um den aus Damaskus stammenden Text des heute in Rom als Vat. Gr. 2282 aufbewahrten Rotulus, über den ich gemeinsam mit Schermann *Or. Chr.* III 214—219 erstmals Be-

richt erstattete. — Der einzige Tag, an welchem in Jerusalem heute das altehrwürdige Formular wieder benützt wird, ist nicht, wie es S. 84 heißt, der 31. Dezember, sondern der als Fest des Nährvaters Joseph, Davids und des Herrenbruders Jakobus begangene Sonntag nach Weihnachten. — Ebenda wäre neben dem syrischen, armenischen und abessinischen Text der Jakobusliturgie ein georgischer zu erwähnen gewesen, der höchstwahrscheinlich das ursprüngliche Meßformular der georgischen Kirche bildete. — Gleichfalls S. 84 rächt sich durch eine völlig an der Oberfläche der gegenwärtigen Verhältnisse haften bleibende und deshalb geschichtlich unzutreffende Charakterisierung der maronitischen Liturgie die Nichtberücksichtigung der erst S. 95 Anm. 3 beiläufig gestreiften Petrus- oder Zwölf-Apostel-Anaphora der Maroniten, bezüglich deren ich auf meine Notiz über „Altlibanesische Liturgie" *Or. Chr.* IV S. 190—194 verweise. Wie ich dort nachgewiesen habe, steht dieses Formular der hochwichtigen Idealschilderung der eucharistischen Liturgie durch den Pseudo-Areiopagiten *De eccl. hier.* III (Brightman S. 487—490) nahe, die gleich dem in abessinischem Texte auch zu praktischem Gebrauch gelangten Idealformular des syrischen „Testaments unseres Herrn" von F. merkwürdigerweise überhaupt nicht erwähnt wird. „Eine weitere Spur altlibanesischer Meßliturgie" habe ich weiterhin *Or. Chr.* IV S. 405—409 in der Biographie des Severus von Antiocheia durch Zacharias Scholastikos *(Patrologia Orientalis* II, 1) aufgezeigt. — Bezüglich des ostsyrischen Ritus fehlt S. 85 eine Erwähnung des von Bickell edierten Fragments der Hs Brit. Mus. Add. 14.669 des 6. Jahrh. (Brightman S. 511—518), dem für die Frage nach dem Konsekrationsmoment eine hervorragende Bedeutung zukommt und die Datierung des abschließenden Textes der sog. „Apostel"liturgie auf die Zeit des Katholikos Išô'jabh III (644—658). Vgl. »Messe« S. 50 f. und neuerdings ein Zeugnis in der von Scher herausgegebenen arabischen sog. „Chronik von Seert" *(Patrologia Orientalis* IV S. 295), wo auch eine früher von den Nestorianern gebrauchte angebliche Liturgie des h. Aphrêm bezeugt wird. — S. 86 Anm. 4 wäre auch noch mein Heftchen über »Die konstantinopolitanische Meßliturgie vor dem IX. Jahrh.« (Lietzmanns »Kleine Texte« 35) zu zitieren gewesen, in dem ich den Versuch einer Rekonstruktion des griechischen Originals der Nestoriosliturgie gemacht habe. — Die S. 87 f. ziemlich kurz abgetane Frage nach der Stellung des h. Basileios in der Geschichte der kappadokischen Liturgie dürfte durch die Übersetzung einer Reihe in armenischer Sprache erhaltener Formulare, die ich im *Or. Chr.* (vgl. Neue Serie I S. 204—214) durch Priester der Mechitharistenkongregation habe in Angriff nehmen lassen, in ein neues Licht gerückt werden. Was uns jedenfalls dringend not täte, ist eine kritische Ausgabe des seinen Namen tragenden Formulars auf Grund des Barberinikodex der byzantinisch-griechischen Textgestalt, der bis ins 5. Jahrh. hinaufreichenden älteren armenischen, der durch eine lateinische Version des A. Masius (Renaudot II S. 543—556) bekannt gewordenen syrischen Übersetzung und der eigentümlichen ägyptischen Rezension. — Zu der Behandlung des byzantinischen Ritus und seiner Chrysostomosliturgie auf S. 88—92 wären aus den S. 86 Anm. 4 zitierten *ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΑ* (Rom 1908) nachzutragen: Charons umfassende historische Gesamtbehandlung des melkitischen Ritus *(Le rite byzantin et la liturgie chrysostomienne dans les patriarcats melkites* S. 473—718), de Meesters mit glänzender Akribie durchgeführte Geschichte des griechischen Textes der Chrysostomosliturgie *(Les origines et les developpements du texte grec de la liturgie de S. Jean Chrysostome* S. 245—357), die entsprechenden Arbeiten Petrovskis für den slavischen Text derselben und Bocians, für dessen speziell bei den Ruthenen gebräuchliche Textgestalt *(Histoire de la rédaction slave de la liturgie de S. Jean Chrysostome* S. 859—928, *De modificationibus in textu slavico liturgiae S. Joannis Chrysostomi apud Ruthenos subintroductis* S. 929—969), die Übersetzung der armenischen und die Publikation einer alten arabischen Version des Formulares durch Aucher *(La versione armena della Liturgia di S. Giovanni Crisostomo* S. 359—404) bzw. Bacha *(Notions générales sur les versions arabes de la liturgie de S. Jean Chrysostome suivies d'une ancienne version inédite* S. 405—471). Ein geradezu gewaltiges Material ist hier zusammengetragen und sollte doch ja von der weiteren liturgiegeschichtlichen Forschung nicht ungenutzt gelassen werden. — In die Reihe der S. 93 namhaft gemachten patristischen Zeugen des ägyptischen Ritus werde ich demnächst als einen nicht der wenigst bedeutsamen den rätselhaften sog. Eusebios von Alexandreia einzuführen haben. — S. 95 fehlen an Dokumenten jenes Ritus das von mir *Or. Chr.* I S. 8—33 bekannt gemachte, auf der koptischen Kyrillosliturgie aufgebaute arabische Idealformular im Abû Ishaq-Texte des „Testaments unseres Herrn", ein Ostrakon-Fragment einer sonst unbekannten Anaphora bei Crum, *Coptic Ostraca* (London 1902) S. 2 und die sonstigen saïdischen Liturgiebruchstücke, von denen allerdings erst ein Teil von Hyvernat in der »Röm. Quartalschrift« I 330—345, II 20—27 („Kanon-Fragmente der altkoptischen Liturgie") durch Übersetzung allgemein zugänglich gemacht wurde. Ich notiere an gedruckten, aber noch nicht übersetzten Stücken z. B. solche in den koptischen Hss-Katalogen von Pleyte-Boeser (Leyden) S. 123—135, 239—246 und Crum (British Museum) S. 35—45. Ein interessantes Bruchstück einer verschollenen ägyptischen Anaphora scheint sich endlich auch in der griechischen Inschrift No. 69 bei Lefebvre *Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d'Egypte* (Le Caire 1907) zu bergen. — Daß die Basileios- und die Gregoriosliturgie der Kopten auch schon von den Orthodoxen gebraucht worden seien, wie ebenda angegeben wird, habe zwar auch ich »Messe« S. 71 unterstellt, aber beweisen läßt es sich vorläufig nicht, da die einzige Hs, die neben einem arabischen einen griechischen Text bietet, Paris. Gr. 3023 zweifellos monophysitischer Provenienz ist. — Daß die Abessinier *„their form of St. Mark the ‚Liturgy of the holy Apostles'"* nennen, wie es S. 97 heißt, ist unrichtig. Den Namen der Apostelmesse führt vielmehr ihre der sog. Ägyptischen Kirchenordnung entstammende Normalanaphora, während auf die koptische Rezension der stadtalexandrinischen Liturgie der außeranaphorische *ordo communis* ihrer Messe einschließlich des stets unveränderlich bleibenden großen Interzessionsgebets derselben zurückgeht. Der Sachverhalt ist »Messe« S. 74 klar gekennzeichnet.

Bezüglich der Mone-Messen, von denen S. 102 vor allem die beste Ausgabe von Neale in Forbes' *The ancient Liturgies of the Gallican Church* (Burntisland 1855) S. 1—31 zu verzeichnen gewesen wäre, ist nunmehr der ausgezeichnete Aufsatz von Wilmart über *„L'âge et l'ordre des messes de Mone", Revue Bénédictine* XXVIII S. 377—390 nachzutragen. Unter Offenhaltung der Möglichkeit, daß einzelne Stücke derselben ins 6. oder sogar 5. Jahrh. hinaufreichen, glaubt er für die Sammlung als Ganzes rund das Jahrzehnt 630—640 als Entstehungszeit annehmen zu sollen. — Was die mozarabische Liturgie anlangt, so ist scharf zwischen dem Ritus des *missale mixtum* des Kardinals Ximenes, das Fortescue S. 105 Anm. 4 letzten Grundes mit Papst Vigilius und Profuturus von Braga d. h. der Zeit um 538 in Zusammenhang zu bringen geneigt ist, und einem anderen zu unterscheiden, von dem uns durch das von Morin, *Anecdota Maredsolana* I herausgegebene Perikopenbuch von Silos vorläufig nur die biblische Leseordnung bekannt wird. Den ersteren werde ich demnächst als stark von Jerusalem her beeinflußt zu erweisen Gelegenheit haben, wobei der Pilgerverkehr des 4. und 5. Jahrh. (vgl. Etheria!) eine entscheidende Rolle gespielt haben dürfte. — Die ambrosianische Liturgie Mailands wird S. 106 f. zweifellos zutreffend mit Duchesne gegen Ceriani, Magistretti u. a. als eine romanisierte Form der gallischen behandelt. Doch fehlt ein Hinweis auf das Sakramentar von Brescia als das wohl älteste erhaltene Dokument des Ritus und auf Magistrettis *Monumenta Veteris Liturgiae Ambrosianae* als die zu grundlegender Bedeutung bestimmte Sammlung seiner Denkmäler. Übrigens hat auch in Mailand neben dem römischen ein vom Osten herkommender sekundärer Einfluß sich geltend gemacht, wofür gewisse, sich als Übersetzungen griechischer Troparien erweisende Meßgesänge des ambrosianischen Missale bezeichnend sind. Auf zwei Beispiele der Sache habe ich kürzlich »Gottesminne« VI S. 12 und 261 hingewiesen. — Völlig unerwähnt geblieben sind die von Mercati, *Antiche reliquie liturgiche* (Rom 1902 S. 47—71) neubearbeiteten Zitate einer katholischen Meßliturgie in der von Mai, *Script. Vet. nova collectio* III herausgegebenen Streitschrift eines Arianers, die gleich dem Perikopensystem des aus Freising stammenden *cod. Monac.* 6224 (bei Beißel, Entstehung der Perikopen des Römischen Meßbuches S. 101 f.) auf die Donauprovinzen zurückgehen dürften.

In den Ausführungen über das *sacramentarium Gregorianum*, S. 121—124, vermisse ich ungern eine Rücksichtnahme auf die wertvolle Programmschrift von Stapper, Karls des Großen römisches Meßbuch. Ein Beitrag zur Geschichte des Sakramentarium Gregorianum (Leipzig 1908). — Unter den fragmentarisch erhaltenen Dokumenten des altrömischen Ritus hätte S. 124 der von Wilmart *Rev. Bénéd.* XXV S. 281—300 *(Un missel Grégorien ancien)* beschriebene hochwichtige *cod. Casin.* 271 (al. 348) nicht fehlen dürfen, der Bruchstücke eines stadtrömischen Missales

der zweiten Hälfte des 7. Jahrh. bietet. — S. 128 hätte nach den Untersuchungen von Schwartz, Über die pseudoapostolischen Kirchenordnungen (Straßburg 1910) das Idealformular der hier wohl mit durchschlagendem Erfolg auf Hippolytos zurückgeführten Ägyptischen Kirchenordnung an die Spitze der die Vorgeschichte des römischen Meßkanons betreffenden Urkunden und Zeugnisse zu treten gehabt. — S. 148 ff. würdigt F. zwischen denjenigen Bunsens, Probsts, Bickells, Dom Cagins und W. C. Bishops und denjenigen Buchwalds, Drews' und Dom Cabrols auch meine in dem Buche »*Liturgia Romana e liturgia dell' Esarcato*« (Rom 1904) niedergelegten Anschauungen über den Verlauf jener Vorgeschichte. Aber obwohl er im Vorwort S. VIII mich unter denjenigen nennt, für deren Gedanken über den Gegenstand er „*some preference*“ bekunde, habe ich nicht den Eindruck, zu meinem Recht gekommen zu sein, wenn er die mir zugebilligten „*own ideas*“ kurzerhand als „*not tenable*“ bezeichnet. Mag dieses Urteil allenfalls bezüglich der Nebenfragen gelten, von wo der meines Erachtens mit dem urrömischen verschmolzene Typ des eucharistischen Hochgebetes stamme, wann und durch wen die Fusion der beiden Typen vollzogen, die endgültige Struktur des Kanons geschaffen worden sei, von welcher Seite jedes einzelne Element des schließlichen Textes stammt. Zu der Hauptsache muß ich mich auch heute noch mit aller Entschiedenheit bekennen. Sie besteht in der Annahme, daß der heutige Kanon nur zu begreifen sei als das Endergebnis zweier Formen des eucharistischen Hochgebets, von denen die eine, wesentlich mit der in Ps.-Ambrosius *De sacramentis* beschriebenen identische nach der ursprünglichen Weise alexandrinischer Liturgie Interzessionsgebet und Wandlungsbitte vor dem Einsetzungsberichte aufwies, die andere in ihrer Struktur mit dem Aufbau der Anaphora in AK VIII übereinstimmte, und daß die letztere dieser beiden Formen die in Rom bodenständige gewesen sei. — S. 161 Anm. 1 ist unbegreiflicherweise die von mir *Or. Chr.* IV S. 1—27 edierte griechische Übersetzung der römischen Messe mit Einschluß des *Proprium de SS. Trinitate* der bereits S. 92 Anm. 3 erwähnten Petrusliturgie (bei Swainson, *The Greek Liturgies* S. 191—203) gleichgesetzt. Während die letztere gewiß dem praktischen Gebrauche italogriechischer Gemeinden zu dienen bestimmt und nach Maßgabe des Alters der Hs Cryptoferrat. *Γβ* VII schon im 9. oder spätestens 10. Jahrh. vorhanden war, ist die erstere eine Gelehrtenarbeit des 15. Jahrh., als deren Urheber Mercati in *Rassegna Gregoriana* X Sp. 399—408 *(Intorno ad un frammento dell' Ordo missae tradotto in Greco)* unter Nachweis weiterer handschriftlicher Exemplare des Textes mit Sicherheit Demetrios Kydones ermittelt haben dürfte. Erst näher zu bestimmen ist das Verhältnis, in welchem zu der griechischen, bzw. zur Entwicklungsgeschichte des römischen Meßkanons eine georgische Petrusliturgie steht, über die wir von H. Goussen wohl in absehbarer Zeit Aufschluß hoffen dürfen.

S. 217 hätte wohl die auf Cölestin I (422—432) als Urheber des Introituspsalms führende Nachricht des *Liber Pontificalis* mit Entschiedenheit als vertrauenswürdig behandelt werden sollen. — S. 226 f. ist der von Grisar, Die römische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz (Freiburg 1908) S. 23 erkannte ursprüngliche Zusammenhang der beiden Vorbereitungsorationen „*Aufer a nobis*“ und „*Oramus te, Domine*“ mit dem lokalen Ritus der mittelalterlichen päpstlichen Palastkapelle übersehen. — Zu einer gründlicheren Behandlung der Urgeschichte des *Gloria in excelsis*, als sie S. 240 ff. geboten wird, wäre vor allem auch die syrische und koptische Textesüberlieferung heranzuziehen. — Das S. 243 über die Gesangstücke der byzantinischen Vormesse Gesagte ist irrtümlich. Es kommen entweder die *Τυπικά* d. h. die Psalmen 102 und 145 und die *Μακαρισμοί* oder drei *Ἀντίφωνα* d. h. mit einem *ὑπόψαλμα* antiphonisch vorgetragene variable Psalmstücke in Betracht, wobei das Troparion *Ὁ μονογενής* nach dem zweiten Gliede des einen wie des anderen Schemas seine Stelle hat. — Für die S. 257 berührte Frage nach der Zeit des Verschwindens der alttestamentlichen Meßlektion aus dem römischen Ritus ist heute das von Morin *Rev. Bénéd.* XXVII S. 41—74 *(Le plus ancien Comes ou Lectionnaire de l'Eglise romaine)* bekannt gemachte Lektionar der Würzburger Hs Mp. th. fol. 62 von entscheidender Bedeutung. Ist dasselbe, was mir unabweislich scheint, doch erst auf die Zeit Bonifaz' IV (608—615) zu datieren, so läßt sich das Urteil, daß jenes Verschwinden schon „*since the IVth century*“ eine vollendete Tatsache gewesen sei, nicht aufrecht erhalten. — Das S. 258—262 über die liturgische Schriftlesung und ihre Ordnung Gesagte ist wohl die weitaus schwächste Partie des Buches. Beißel, auf den S. 259 und 262 verwiesen wird, hat uns für die evangelischen Perikopenordnungen des Abendlandes auf festen Boden gestellt. Bezüglich des Orients und der nichtevangelischen Lesungen auch des Westens ist noch alles erst zu tun. Ich beabsichtige, demnächst mit einer Monographie über die Evangelienperikopen der Osteroktav in engstem Rahmen zu zeigen, mit welcher peinlichen Sorgfalt die Forschungsmethode einer vergleichenden Liturgiegeschichte hier vorzugehen und auf wie wertvolle Ergebnisse sie zu hoffen hätte. Aber auch jetzt schon hätte auf Grund der Beißelschen Schrift eine klarere, bestimmtere und eingehendere Orientierung wenigstens über die verschiedenen Systeme abendländischer Evangelienlesung geboten werden können. Allermindestens waren das Lektionar der genannten Würzburger Hs und ihr von Morin *Rev. Bénéd.* XXVIII S. 296—330 *(Liturgie et basiliques de Rome au milieu du VIIe siècle d'après les listes d'Evangiles de Würzburg)* gleichfalls bekannt gemachtes um 675 anzusetzendes *capitulare evangeliorum* als die ältesten heute bekannten vollständigen Urkunden der stadtrömischen Perikopenordnung hervorzuheben. — S. 289 fehlt die Angabe, wann genau im Osten das nicänokonstantinopolitanische Symbol in die Meßliturgie aufgenommen wurde. Es geschah dies nach Theodoros Anagnostes KGesch. II 48 bzw. 32 in Antiocheia unter Petrus dem Walker (476—488), in Konstantinopel unter Timotheos II (512—518). — S. 295 f. wird gegen den Zweifel von E. Bishop mit Recht daran festgehalten, daß wir an den *orationes solemnes* des Karfreitags das alte Gläubigengebet der römischen Meßliturgie besitzen. Es wäre zum Beweis auf die Tatsache hinzudeuten gewesen, daß dieselben noch im 8. Jahrh. in jener Funktion in der Messe des Mittwochs in der Karwoche sich erhalten hatten. Auch tritt ein Formular von ganz gleicher Struktur in der abessinischen Tauftliturgie (lateinisch bei Migne *P. L.* CXXXVIII Sp. 930—950) als Gläubigengebet auf, und die Aufforderungen: *Flectamus genua. Levate* kehren als: *Κλίνωμεν τὰ γόνατα. Ἀναστῶμεν* in einer alten griechischen Diakonslitanei wieder, die an Fasttagen das Gläubigengebet der koptischen Messe eröffnet (Brightman S. 159 Z. 1—28). — S. 335 wären die von Morin *Rev. Bénéd.* XXVII 513 ff. *(Une particularité inaperçue du Qui pridie de la messe Romaine aux environs de l'an DC)* erkannte Tatsache zu registrieren gewesen, daß das: „*pro nostra omniumque salute*“ des *Quam pridie* am Gründonnerstag ein sonst verschwundenes Detail der ursprünglichen Textgestalt des Kanons Gregors d. Gr. darstellt. — Zu den S. 351 zusammengestellten Parallelen zu den Worten: „*per manus sancti angeli*“ des *Supplices* wären noch hinzuzufügen: drei mozarabische *Post Pridie*-Orationen (Migne *P. L.* LXXXV Sp. 491. 990. 1031) und vor allem eine von Anastasios (Sinaïtes) erzählte interessante Mönchsanekdote *(Or. Chr.* III S. 67 f.). Namentlich die letztere zeigt, wie sehr das christliche Altertum bei solchen Ausdrücken an wirkliche dienende Engel zu denken gewohnt war. — S. 357 wäre auf die durch Morin a. a. O. wiedergewonnene, durch den h. Aldhelm († 709) bezeugte und im Bobbio- und Stowe-Missale erhalten gebliebene ursprüngliche Reihenfolge der weiblichen Heiligennamen des *Nobis quoque* Rücksicht zu nehmen gewesen. — S. 385 würden als ältestes Beispiel variabler Kommuniongesänge diejenigen im Kirchengesangbuch des Severus von Antiocheia namhaft zu machen sein. Sehr zu Unrecht wird dagegen in Anm. 4 als „*the usual Byzantine Koinonikon*“ das schöne Troparion: *Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ* bezeichnet. Jede Tagesmesse des byzantinischen Ritus hat vielmehr ihr eigenes *Κοινωνικόν*, und jenes Troparion, das seine ursprüngliche Stelle in der Gründonnerstagsliturgie als Ersatz des sonst die Prozession des „Großen Einzugs“ begleitenden *Χερουβικὸς ὕμνος* hat, ist zu einer alltäglichen Verwendung nur in den privaten Vorbereitungsgebeten des Zelebranten auf den Empfang der Kommunion gelangt (Brightman S. 394 Z. 25 ff.), wo es der römischen Oration: „*Perceptio corporis tui*“ entspricht. — S. 386 würde die Beobachtung nahegelegen haben, daß der alte Kommuniopsalm regelmäßig mit dem Introituspsalm der betreffenden Messe identisch zu sein pflegte. Überhaupt besteht von Hause aus zwischen den drei antiphonischen Psalmengesängen der römischen Messe *ad introitum, ad offerenda* und *ad communionem* unter sich und den beiden ursprünglich als *psalmus responsorius* bzw. *tractim* vorgetragenen Psalmen hinter der alttestamentlichen und der apostolischen Schriftlesung ein bestimmtes gesetzmäßiges Verhältnis, dessen Beobachtung, wie ich demnächst zu zeigen hoffe, wertvolle liturgiegeschichtliche Erkenntnisse ermöglicht. Nicht minder lassen sich solche von der nach dem Vorgange von Thurston, *Lent and Holy Week* S. 165—169 treffend hervorgehobenen Erscheinung aus gewinnen, daß die Communio

der alten Ferialmessen der Quadragesima der Reihe nach durch die Psalmen 1—26 gebildet wurde. — Die S. 387 berührte Einführung des *Agnus Dei* als Begleitegesang des Brechungsaktes durch Sergius I (687—701) steht unverkennbar im Zusammenhang mit einer in den verschiedenen orientalischen Riten (vgl. Brightman S. 62 Z. 24 ff.; 99 Z. 12 ff.; 393 Z. 26 ff.) zu beobachtenden Neigung, das Täuferwort Joh. 1, 29 während jenes Aktes zu zitieren. Es handelt sich also auch bei dieser Neuerung um einen der im 7. und 8. Jahrh. so zahlreichen Fälle einer syrisch-byzantinischen Beeinflussung der römischen Liturgie. Doch ist das *Agnus Dei* in der ihm von Sergius gegebenen Funktion nicht ohne Konkurrenz geblieben. In alten Hss des *antiphonarius missae* finden sich mehrfach für hohe Festtage griechischen Troparien entsprechende variable Gesangstücke mit der Überschrift *In fractione* (bzw. verderbt: *Infra actionem)*, deren Wesensverwandtschaft mit dem ambrosianischen Confractorium nicht zu verkennen ist. Vgl. *Thomasii Opera omnia ed.* Vezzosi. V S. 19, 29, 76, 81, 96. Hier liegt ebenso deutlich eine Beeinflussung durch die Art des gallischen Liturgiegebietes vor.

Ich könnte diese schon über alle Gebühr ausgedehnten Bemerkungen noch beliebig vermehren. Sie genügen indessen wohl, um zu beweisen, wie weit bei allen ihren Vorzügen die englische Arbeit davon entfernt ist, einen erfolgreichen Wettbewerb durch ein deutsches Seitenstück von vornherein auszuschließen. Ein Gleiches gilt auch von den *Origines* Duchesnes, und es würde als ein beschämendes Zeugnis für das Interesse des deutschen Sprachgebietes an liturgiegeschichtlichen Dingen gelten müssen, wenn auf die Dauer einem solchen Seitenstück zu dem einen oder anderen Werke die Aussicht auf den nötigen buchhändlerischen Erfolg fehlen sollte. Ich selbst habe mir allerdings noch vor kurzem mit einem in dieser Richtung gemachten Vorschlag bei einem der größten katholischen Verlage Deutschlands eine glatte Absage geholt. Ich würde im Interesse der Sache einem anderen neidlos einen besseren Erfolg gönnen, gedenke aber auch meinerseits das Projekt nicht aus den Augen zu verlieren.

Achern (Grhgt. Baden). A. Baumstark.

Deimel, Antonius, prof. assyriol. in Pontif. Instituto biblico, **Veteris Testamenti Chronologia, monumentis babylonico-assyriis illustrata.** [Scripta Pontificii Instituti biblici]. Romae, Max Bretschneider, 1912 (VIII, 124 p. Lex. 8° cum 7 tabulis). M. 4,50.

Der Verf. behandelt im vorliegenden Buche in einem ersten Teil die Chronologie der Zweistromreiche, im zweiten Teile die Chronologie des A. T. Streng genommen widerspricht es dem Titel, wenn wir eine Beleuchtung der alttest. Chronologie erst im zweitletzten Paragraph finden, aber der Verf. tat sehr gut, durch klare Scheidung das Material zu bewältigen.

So behandelt er im 1. Kap. des I. Teils den Eponymenkanon, den Kanon des Ptolomäus und den Saroskanon. Dann folgen drei §§ über den babylonischen Kalender. Im 2. Kap. wird in 7 §§ die babylonische Königsreihe behandelt; das 3. Kap. ist den ältesten Königen im Zweistromland gewidmet (5 §§). Die alttest. Chronologie umfaßt vier Perioden: 1. Von Adam bis Noe (einschließlich); 2. von Noe bis Josephs Tod; 3. von Josephs Tod bis zum Tempelbau Salomons; 4. von Roboam bis Sedezias.

Das Ganze ist eine gute Einführung in die alte Chronologie, speziell für Alttestamentler. Dem Assyriologen will Verf. nichts Neues bieten. Demzufolge bietet er es auch dem Alttestamentler nicht. Außerdem behandelt er auch nicht alle Fragen und schließt zum voraus alle in die Ägyptologie hinüberspielenden Zusammenhänge aus: den gesamten Amarna-Exodus-Synchronismus. Der alte Streit wegen der Einhakung des Eponymenkanons in die absolute, astronomische Chronologie ist zwar bedeutungslos geworden, aber zum Zwecke der Einführung methodisch gut verwertet. Die Behandlung der II. Dynastie befriedigte mich nicht. Eagamil kann nicht der Zeitgenosse des Kaštiliaš I sein, sondern muß zur Zeit des II. gelebt haben. Allerdings steht dieser zweite nicht mehr in der Liste, da diese nach Tašzigurmaš abgebrochen ist. Aus der Agum-Kakrime-inschrift schließt sich aber an Tašzigurmaš eben Agum II. Auf diesen folgt (?) Burnaburiaš mit den zwei Söhnen Kaštiliaš II und Ulamburaš (Ulaburariaš), von denen letzterer Eagamil bekämpft. Mit dieser Annahme bleibt die Königsliste unversehrt und klar, aber es fällt die ganze II. Dynastie aus und die III. schließt sich lückenlos an die I. an. Vgl. Hommel, Or. Litz. 1909, S. 108. Zu den ältesten Listen, wie Hilprecht und Scheil solche veröffentlichten, möchte ich bemerken, daß es methodisch falsch ist, sie in Sukzession zu ordnen, da doch die Dynastien Šešazag (II) und Isin ganz oder zum Teil als gleichzeitige sich herausgestellt haben. Die Zahl 3750 bzw. 2750 für Naram-Sin darf man sicher in Zukunft unberücksichtigt lassen!

So wenig der Verf. im I. Teil auf endgültig sein sollende Resultate ausgeht, so wenig will er dasselbe im II. Teil. Dieser ist aber kritischer gehalten. Daß er hier alles mythisch-schematische ablehnt, ist gewiß zu begrüßen: mit nichts läßt sich so herrlich spielen wie mit Daten und es gibt keine Rechnung mit zwei oder drei Zahlen, die nicht als Resultat etwas mythisches zu ergeben vermöchte. Da Verf. die Amarnaperiode ausschließt, kann er erst die Königszeit mit der babylonisch-assyrischen Chronologie in Zusammenhang bringen. Hier deckt er die zahlreichen Widersprüche klar auf; schade, daß er auch gar keinen Versuch der Harmonisierung macht. Der Ausspruch des h. Hieronymus war doch kaum etwas anderes als der Ausdruck seines Unvermögens, mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Fragen zu lösen. Seit 40 Jahren ist dieses Studium kein Otium mehr; es fragt sich nur, wie man den Schlüssel findet. In diesem Zusammenhang hätte man auch die Varianten zum Texte der Königsbücher erwartet, ebenso eine Erwähnung der vielen Vorarbeiten. Daß Verf. in Azrijahu den jüdischen König und nicht einen hamathensischen findet, ist jedenfalls zu einer Revision der Akten anregend. — In neuern Textausgaben schreibt Winckler die Ermordung Pekachs den Israeliten und nicht dem Großkönig zu. — Verf. lehnt zwei Feldzüge Senacheribs gegen Juda ab; auch mir scheint dies das allerwahrscheinlichste. Der assyrische Bericht für 701 deckt sich vollkommen mit dem biblischen Bericht über die Belagerung Jerusalems, wenn man bedenkt, daß doch Senacherib seine Niederlage nicht schriftlich verewigen konnte, resp. wollte und, um seinen Rückzug zu vermänteln, ganz gut den vor der Belagerung erhaltenen Tribut als nachher erhaltenen erscheinen lassen konnte.

Das Buch ist übersichtlich und sauber gedruckt; Druckfehler notierte ich äußerst wenige; die beigegebenen Tabellen (die assyrisch-babylonischen Königsnamen in Urschrift) werden manchem willkommen sein. Wenn auch das Buch seinen eigentlichen, vollen Zweck nicht erfüllt, da man die Chronologie nicht getrennt von der Geschichte selber behandeln kann, so zeigt es doch zum wenigsten, daß die Bibel im großen ganzen die richtigen Zeitmaße gibt. Überdies ist es eine treffliche Einführung in das verzweigte Gebiet der babylonischen Chronologie. Es sei besonders Studierenden empfohlen.

Baldegg, Ct. Luzern. F. A. Herzog.

Pölzl, Dr. Franz X., Prälat, k. k. Hofrat und Universitätsprofessor i. R. in Wien, **Kurzgefaßter Kommentar zu den vier heiligen Evangelien.** II. Band. 2. Teil: Kommentar zum Evangelium des heiligen Lukas mit Ausschluß der Leidensgeschichte. 2., umgearbeitete Auflage, besorgt von Dr. Theodor Innitzer, a. o. Professor des neutestamentlichen Bibelstudiums an der k. k. Universität in Wien. Graz und Wien, Verlag Styria, 1912 (XV, 434 S. gr. 8°). M. 6.

Kommentare in die Evangelien, welche die neuesten Fortschritte in der Exegese auf sprachwissenschaftlichem, textkritischem, literatur- und religionsgeschichtlichem Ge-

biete und die jüngsten neutestamentlich-theologischen Fragestellungen genugsam verwerten, fehlen uns leider zurzeit auf katholischer Seite. Um so dankbarer müssen wir sein, wenn die vorhandenen Hilfsmittel weiter ausgebaut werden, wie das in vorliegender Neubearbeitung eines der bei den Katholiken beliebten Pölzlschen Kommentare geschehen. I., der langjährige Schüler und Mitarbeiter und jetzige Nachfolger des in sein *otium cum dignitate* eingetretenen, auch mit anderen Arbeiten überlasteten Wiener Exegeten hat dessen Lukaskommentar einer durchgreifenden Umarbeitung unterzogen, die auf dem Wege der durchsichtigen klaren Auslegungsweise Pölzls noch weiter voranschreitet: so namentlich durch Voranstellung des deutschen Schrifttextes und durch eingehendere Zerlegung des Evangeliums in kleinere Abschnitte. Die Methode legt das Hauptgewicht auf eine sorgfältige Paraphrase des Bibelinhaltes; die philologischen und spärlichen textkritischen Bemerkungen werden zumeist in die Anmerkungen unter den Strich verwiesen. Schärfer wird auch der zeitgeschichtliche Hintergrund des Evangeliums gezeichnet.

So kann die um mehr als 5 Druckbogen gewachsene 2. Aufl. des Kommentars in erhöhtem Maße Theologiestudierenden und Seelsorgsgeistlichen gute Handreichung bieten. Wenn auch der Geist des Kommentars derselbe geblieben, auch in sachlichen Einzelheiten legt I. hie und da verbessernde Hand an. Alles in allem hat also der Kommentar in seinem neuen Gewande an wissenschaftlichem Wert wie an praktischer Brauchbarkeit entschieden gewonnen.

Selbstverständlich müßte Referent, wenn es sich an dieser Stelle lohnen würde, im einzelnen oftmals seine Meinungsverschiedenheit geltend machen. In bunter Folge seien einige Stichproben notiert: Die eschatologischen Weissagungen Jesu (Lk 21), insbesondere das schwierige Wort: „Dieses Geschlecht wird nicht vergehen . . .“ (Lk 21, 32), werden im ausgefahrenen Geleise gedeutet: *γενεὰ αὕτη* = das Judenvolk (421). Die beiden salbenden Frauen (Lk 7, 36 ff. und Mt 26, 6—13 mit Parallelen bei Markus und Johannes) werden identifiziert. Sogar im Charakter soll die heißblütige Maria Magdalena und die ruhige, sinnige Maria von Bethanien zusammenstimmen (S. 179). Trotz aller Debatten über die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu wird ohne Zögern die Dreijahrtheorie zugrunde gelegt (z. B. S. 12. 400). Die letzte Festreise Jesu wird mit Lk 17, 11 ff. (Mt 19, 13 ff.; Mk 10, 13 ff.) begonnen, was wohl unter Berücksichtigung von Joh 11, 54 kaum möglich. Die Kontroverse über die Sprecherin des Magnifikat wird nicht erwähnt. Die doch gerade aus den Kommentaren Licht und Richtung schöpfende synoptische Frage ist ausgeschaltet. Geschichtliche Kritik sollte mit der löblicherweise konservativen Haltung des Kommentars mehr Hand in Hand gehen (S. 5 mit 8; S. 9; 21 u. a. m.). Doch sind diese und ähnliche Desiderien vielleicht zu ideal gerichtet.

Die Hauptaufgabe, die sich der Kommentar gestellt hat: eine kurze, deutliche, praktische Auslegung zu geben, ist sicherlich erfüllt.

Dillingen. P. Dausch.

Goodspeed, Edgar J., Ph. D., **Index apologeticus** sive Clavis Justini Martyris Operum aliorumque apologetarum pristinorum. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VIII, 300 S. 8°). M. 7, geb. M. 8.

Entsprechend dem »*Index patristicus*« zu den apostolischen Vätern (Leipzig 1907; vgl. diese Zeitschrift 1908, 181 f.) hat Verf. im Verein mit mehreren jüngeren Freunden nun auch zu den alten Apologeten eine Konkordanz sämtlicher Wörter und Wortformen hergestellt. Verarbeitet sind: das Fragment aus Quadratus nach dem Eusebiustext von Schwartz, Aristides nach den Ausgaben von Geffcken, die beiden Apologien Justins nach Otto[3] und Krüger, der Dialog mit Tryphon nach Otto[2] und Archambault, Tatian nach Schwartz, Athenagoras, *Supplicatio* nach Schwartz und Geffken, die Melito-Fragmente des Eusebius nach Schwartz.

Leider ist Theophilus *Ad Autolycum* nicht aufgenommen, obwohl ihn die Patrologie mit den übrigen Apologeten des 2. Jahrh. zusammenzufassen pflegt. Kapitel und Nummern sind für Justin aus Krüger und Archambault, für Aristides aus Geffcken (Seeberg) entnommen; bei Tatian und Athenagoras wurden die Kapitel nach je hundert Wörtern untergeteilt und eine Tafel beigegeben, um eine Vergleichung der so erhaltenen Nummern nach Liste und Zeile mit der Ausgabe von Schwartz zu ermöglichen. Gelegentlich werden auch Lesarten der wichtigeren Hss, bzw. der Ausgaben berücksichtigt. Endlich wird im Vorwort (VI) die Herausgabe eines „*Corpus Apologeticum*“ in baldige Aussicht gestellt, das alle Dokumente mit den Kapitel- und Sektionszahlen enthalten soll.

Die gleiche Sorgfalt und Genauigkeit wie den früheren Band zeichnet auch den *Index apologeticus* aus. Die schöne Ausstattung ist die gleiche. Gleich ist aber auch die Beschränkung geblieben. Der *Index* berichtet nur über die Fundstellen der einzelnen äußeren Wortformen, da allerdings mit der genauesten Unterscheidung und Vollzähligkeit. Nur bei *καί* und *ὁ, ἡ, τό* findet man statt der Stellenangabe ein „*passim*“. Bloß die Ausgaben, nicht die Hss, sind indes herangezogen, oder diese doch nur nach dem Apparat der Ausgaben, und auch das nur sehr sporadisch.

Eine Stichprobe über die ersten 100 Wörter von Kap. 24 der *Supplicatio* des Athenagoras gibt Veranlassung zu nachstehenden Bemerkungen. Ausgabe Schwartz S. 31 Z. 15 steht *οἱ μέν . . . οἱ δέ . . .* Weil die einzige Angabe über Wortverbindung des *Index* darin besteht, daß die Fundstellen der Präpositionen nach den zugehörigen Kasus gegliedert sind, ist das Vorkommen dieser und analoger Fälle nur sehr umständlich festzustellen. Es ist zu mechanisch, unter allen Umständen nur das Einzelwort zur Grundlage der Konkordanz zu nehmen, selbst wenn man einzig für die Sprachformalien vollständig sein will. Ein solches *ὁ* usw. fällt nicht unter den Artikel, sondern ist eigentliches Demonstrativpronomen, müßte also eigens verzettelt werden. Man kann kaum den Wunsch unterdrücken, es möchten auch sonst charakteristische Wortverbindungen berücksichtigt sein, etwa in der Weise wie die neutest. Konkordanz von Bruder solche mit * oder ** hervorhebt. Das hätte nicht übermäßig viel Raum erfordert und die Brauchbarkeit des *Index* bedeutend erhöht. — Ebd. Z. 17 ist die Emendation von Schwartz *οὐκ*, statt: *τε A* und *ἐξεπλατούμεθα*, statt: *ξεν . . . A*, allein berücksichtigt, obwohl sie sehr prekär ist. Abgesehen von der Schwierigkeit, das Entstehen der jetzt vorliegenden Variante zu erklären, hat Athenagoras schwerlich von der Verfolgung der Christen im Irrealis gesprochen, wie Schwartz will. Zumal da unsere ganze handschriftliche Überlieferung hier auf den einen Arethaskodex (Paris. Bibl. Nat. 451) zurückgeht, und weil sie überhaupt für die Apologeten äußerst einfach liegt, mußte der handschriftlich überlieferte Text ganz anders gegenüber den Ausgaben gewürdigt werden. — Ebd. Z. 18 ist *τούτων* unter den Maskulinformen im Index gebucht, obwohl es *θεοῦ καὶ ὕλης* zusammenfaßt, also doch wohl als Neutrum zu betrachten ist.

Valkenburg. H. J. Cladder S. J.

Klostermann, Erich, **Origenes, Eustathius von Antiochien und Gregor von Nyssa über die Hexe von Endor.** [In: H. Lietzmann, Kleine Texte 83]. Bonn, Marcus u. Weber, 1912 (70 S. 12°). M. 1,60.

Wünsch, Richard, **Aus einem griechischen Zauberpapyrus.** [Dass. 84]. Ebd. 1911 (31 S. 12°). M. 0,70.

E. Klostermann bringt die Homilie des Origenes, wie im 3. Band der Werke des Origenes in der Berliner Väterausgabe, und ebenso die beiden andern Schriften

auf Grund des Cod. Monac. graec. 331 s. X (M), den bereits A. Jahn 1886 bei seiner Ausgabe der ersten beiden Schriften (TU 2, 4) erstmalig benutzt, aber nicht ausgeschöpft hatte. Weil die Hs die einzige zu sein scheint, die in Betracht kommt, enthält der Apparat nur die seit Jahn gemachten Emendationen, zum Teil in einem Nachtrag (S. 70). Daß bedeutungslose Schreibungen von M ebenfalls in einen Anhang (S. 69) verwiesen sind, ist durchaus zu billigen.

So ist für die interessanten Dokumente zum Streit zwischen alexandrinischer und antiochenischer Exegese ein sehr lesbarer, guter Text geboten. Nur einige Druckfehler sind stehen geblieben; so S. 4 Z. 4 *τῆν* statt *τῆς* und im Apparat die Zeilenzahl 4 statt 14; S. 7 im Apparat zu 10 ist hinter *σφόδρα* ein ⟨*καί*⟩ ausgefallen; S. 39 Z. 1 fehlt der Akzent von *ὑπάρχειν*; S. 45 Z. 3 l. *ἀλλὰ ῥετῇ* statt: *ἀλλὰ ῥετῇ*. Störender ist die Umstellung S. 65 Z. 31 f. *ὀφθαλῆν ἐν- | μοῖς* statt *ἦν ἐν ὀφθαλμοῖς*, doch fällt sie wohl dem Herausgeber nicht zur Last. — Vielleicht wäre es angezeigt gewesen, ein Wort über die Bedeutung von CH am Rand von M, neben einer Anspielung auf die Hl. Schrift, zu sagen, zumal die Buchstaben im Druck wie Kodexbezeichnungen aussehen.

In ein ganz anderes Gebiet führt R. Wünsch, indem er aus dem Zauberpapyrus der Nationalbibliothek von Paris Suppl. gr. 574 s. IV p. C. nach der Ausgabe von C. Wessely (Denkschr. d. Wiener Ak., phil.-hist. Kl. XXXVI 1888, S. 44 ff.), aber mit gelegentlichen Abweichungen nach Photographien des Papyrus, einen zusammenhängenden Teil (Z. 2441—2707 nach Wesselys Zählung) zum Abdruck bringt.

Der Schwerpunkt liegt auf dem ausführlichen Kommentar, der zusammen mit den einleitenden Bemerkungen (S. 2 f.) sehr gut in diese dunkle Literatur einführt (vgl. vom selben Verf. No. 20 der gleichen Sammlung). Auch die einschlägige Literatur ist in reicher Fülle zu den Einzelheiten angegeben. Freilich bleibt auch einem Fachmann wie Wünsch manches in dem Abrakadabra der Zaubersprache unverständlich und unerklärlich. Sehr lehrreich ist trotzdem dieses Bild heidnischen Aberglaubens im Volk des 4. Jahrh., gerade als Gegenstück zum Christentum und seiner reinen Religiosität. Daneben ist es interessant zu sehen, wie die Flicken des alten Homer und dann die der „Orphiker" in diesen Kreisen weiterlebten.

Beide Hefte stellen eine sehr schätzenswerte Bereicherung der Lietzmannschen »Kleinen Texte« dar.

Valkenburg. H. J. Cladder S. J.

Une âme Bénédictine. Dom Pie de Hemptinne, moine de l'abbaye de Maredsous. Deuxième édition. Paris, Lethielleux, 1912 (360 p. 12°). Fr. 3,50.

Das Buch führt, wie bereits der Titel anzeigt, in das Seelenleben eines Benediktiners ein. Dieses Leben entrollt sich vor unseren Blicken nicht im Rahmen einer groß angelegten Biographie, sondern in den Aufzeichnungen zweier Tagebücher und in einigen Briefen eines jungen Mönchs, der 1907 im Alter von 27 Jahren starb. Das eine Tagebuch *(aspirations et pensées)* ist das Ergebnis der Erfahrungen im Klosterleben. Dom Pie stellt sich den Begebenheiten, wie sie sich ereignen, gegenüber, beurteilt sie im Lichte des Glaubens und zieht aus denselben Lehren allgemeiner Natur (S. 6). Das zweite Tagebuch *(le carnet du Bon Dieu)* ist persönlicher und intimer. Es führt uns ein in den innigen Verkehr mit Gott und enthüllt in schlichter Einfachheit die mystische Tiefe des Seelenlebens dieses von göttlicher Liebe durchglühten Ordensmannes. Dieses Tagebuch hielt der bescheidene Mönch stets sorgfältig geheim; erst nach seinem Tode wurde es aufgefunden. Die aus seiner umfangreichen Korrespondenz hier veröffentlichten Briefe zeigen uns Dom Pie in seiner Beziehung zu den Mitmenschen. Ohne daß er es irgendwie bezweckte, bietet er in seinen Aufzeichnungen eine schlichte, treuherzige, gewinnende Autobiographie, in der wir die Pulsschläge einer zartbesaiteten, demütigen, Gott liebenden und Gott suchenden Ordensseele wahrnehmen, aus der das Licht göttlicher Erleuchtungen uns entgegenstrahlt. Dem Ganzen hat ein Ordensgenosse ein kurzes, in zarten Strichen gezeichnetes Lebensbild des heiligmäßigen Mitbruders vorausgeschickt.

Straßburg i. Els. Jos. Adloff.

Dimmler, Dr. phil. Hermann, **System der Psychologie.** Leitfaden für das Studium der neuern Psychologie. München, Gais, 1910 (VI, 133 S. 8°). M. 3,80.

Verfasser vorliegenden Buches ist durch mehrere Schriften belletristischen oder philosophischen Inhalts bereits in weiteren Kreisen bekannt und geschätzt. Insbesondere hat ihn seine Schrift über die »Aristotelische Metaphysik« 1904 in philosophischen Kreisen glücklich eingeführt. Demselben Zwecke dient auch die hier zu besprechende Arbeit, sowie der Kommentar zu der Aristotelischen Psychologie, welchen er im Vorwort in Aussicht stellt. Die vorliegende Schrift ist gedacht als Leitfaden für das Studium der neuern Psychologie und will ein System der Psychologie bieten. Im 1. Teil behandelt Verf. die „Bestandteile der Seele", als welche er die Gefühle, Vorstellungen und Wollungen betrachtet. Der 2. Teil entwickelt „die Bewegungsgesetze der seelischen Bestandteile", sowohl ihres natürlichen Wachstums, als ihres mechanischen Kreislaufes; es sind die Intensitäts- und Assoziationsgesetze in Verbindung mit der Bewußtseinskraft. Im 3. Teil wird die Seele als Ganzes und ihre Lebensdauer, ihre Unsterblichkeit, als Forderung des Gesetzes der Harmonie der Natur dargestellt.

Wir haben hier ohne Zweifel einen selbständigen Denker und scharfen Beobachter des Seelenlebens vor uns, der zudem eine staunenswerte Kenntnis der einschlägigen psychologischen Literatur aller Richtungen verrät. Füllt doch das Literaturverzeichnis nicht weniger als 53 Seiten. D. selbst verrät im Vorwort (S. VI), daß er auf aristotelischem Boden stehe. Das würde man allerdings der vorliegenden Schrift kaum ansehen, so modern ist dieselbe in ihrem systematischen Aufbau, wie in den darin vertretenen Anschauungen gehalten. Auch polemisiert er öfter gegen Grundbegriffe der alten Philosophie, z. B. gegen den Begriff des Seelenvermögens (S. 84. 105), der Substanz (S. 129), ja der Seele selbst als eines einfachen, substantiellen Wesens. Diese faßt er nämlich als einen Organismus auf, der aus Teilen besteht, dem Fühlen, Vorstellen und Wollen. „Die Seele ist ein lebendiger Organismus, der durch stete Zunahme seiner Teile in der Zeit heranwächst. Das Wachstum erfolgt durch Entwicklung von innen heraus unter dem Einfluß der von außen gegebenen Anregung." „Das natürliche Wachstum der Seele beginnt mit den Körpergefühlen und schreitet von da zur Erinnerung, zur Allgemein-, Begriffs- und Schlußvorstellung und zur Erweckung seelen-

gegenständlicher Gefühle fort" (S. 59). „Die Seele ist gar nichts, als das, was sie durch diese Wechselwirkung (der seelengegenständlichen Gefühle der Liebe) wird. Ihr ganzer Inhalt geht in dieser Wechselwirkung und ihren Produkten auf" (S. 4). Ist das nicht der aktualistische Seelenbegriff, verbunden mit einer voluntaristischen Auffassung des Seelenlebens? Das erste, was die Seele erfährt, sind nach D. die Gefühle des eigenen Körpers, zu denen auch die Sinneswahrnehmungen gerechnet werden (S. 25). Zur Erkenntnis der Außenwelt kommen wir durch einen Analogieschluß aus unserer eigenen innern Erfahrung der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele, die nach D. der erste Gegenstand unserer Erkenntnis ist. Wie stimmt das aber mit der Tatsache, daß unsere Begriffe des eigenen Seelenlebens alle analog sind, zunächst gebildet auf Grund der Erfahrung der Außenwelt? Für ein System der Psychologie dürften doch wesentliche Partien, z. B. über Wesen, Ursprung, Bestimmung der Seele, im Verhältnis zu einzelnen Seiten des Seelenlebens, insbesondere zu den Gefühlen, in der Schrift zu sehr zurücktreten.

Das hindert uns aber nicht, die vorliegende Schrift als einen wertvollen Beitrag zur psychologischen Forschung unserer Zeit anzuerkennen und manche neue Anregung oder Betrachtungsweise ihr zu entnehmen.

Trier. Chr. Willems.

Fresenius, Wilhelm, Lic. theol., **Mystik und geschichtliche Religion.** Eine systematische Untersuchung. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1912 (101 S. gr. 8°). M. 2,40.

Bei dem vielfachen Interesse, das der „Mystik" in einem noch immer steigenden Maße zugewendet wird, und bei der gleichzeitigen Willkür, mit welcher der Ausdruck Mystik gebraucht wird, darf der Verf. mit Recht eine Beachtung für seine einschlägigen terminologischen Untersuchungen erwarten. Allein das eigentliche Anliegen des Verf. ist offensichtlich ein anderes. Er möchte ein ernstes Wort mitsprechen in den gegenwärtigen Kämpfen um das Wesen der Religion, möchte den Protestantismus warnen vor der mystischen Form der Frömmigkeit und mahnen zu dem, was als geschichtliche Religion bezeichnet wird (siehe S. 54 und den Schluß des Ganzen).

Religion ist nach Fresenius „das Erlebnis, das der sittlich denkende Mensch macht, wenn ihm die Macht des Guten so begegnet, daß er sich ihr rein hingeben muß" (S. 63); der Gott der Religion ist „der persönliche Gott, d. h. die in Persönlichkeiten sich offenbarende Macht des Guten" (S. 64); geschichtliche Religion ist die Religion, „insoweit sie an menschliche Gemeinschaft und ihre geschichtliche, persönlich-sittliche Wurzel gebunden ist" (ebenda). Dagegen ist die „Mystik", wie im Anschlusse an ein kritisches Referat über drei „charakteristische" Arbeiten, nämlich die von Friedrich von Hügel, Nathan Söderblom, Georg Klepl, verlautet, das „Ideal der Frömmigkeit, das auf der Grundlage einer gesetzlichen, katholischen oder katholisierenden, Auffassung der Religion" gebildet wird, und zwar mit Notwendigkeit von Menschen gebildet wird, die „in dem unbestimmten und unbestimmbaren Gefühl des Ewigen, das willkürlich als Gott behauptet wird, das Ziel ihres Strebens finden"; diese Menschen sind dabei als solche charakterisiert, „die, der Last kirchlicher Tradition und erstarrter Form müde, nach eigener Erfahrung und Gewißheit des Glaubens streben", die religiöse Überlieferung und Sitte aber „als Mittel zum Zweck gebrauchen" (S. 83 f.).

Wenn also anderwärts die Mystik als echte Tochter der Reformation gefeiert wird, erfährt man hier das Gegenteil, und wenn sonst für eine lebenskräftige protestantische Frömmigkeit ein mystisches Element postuliert wird, hört man hier die Warnung vor der Mystik als einer schweren Gefahr, die vielen Protestanten drohe, und findet man Harnacks Wort wiederholt, daß ein Mystiker, der nicht Katholik werde, ein „Dilettant" sei (S. 97 f., vgl. S. 92). In ähnlicher Weise weicht F. in seiner Wertung des Lehrstückes der *Unio mystica* bei den altprotestantischen Dogmatikern (S. 69 ff.) weit ab von vielen sonst gehörten Urteilen (vgl. etwa Nitzsch-Stephan, Evangelische Dogmatik, 1912, S. 698 ff.).

So wird denn durch eine Schrift, die auf Grund vielen Überlegens und in ruhigem Tone gerne der Verständigung dienen möchte, aufs neue illustriert, daß dieses Ziel noch in weiter, weiter Ferne liegt, und zwar auch innerhalb der protestantischen Theologie — trotz der Berufung auf Ritschl, Harnack, Herrmann, Reischle (S. 85 vgl. S. 69). Einem katholischen Theologen aber darf es wohl lästig scheinen, nochmals wiederholen zu müssen, was schon deutlich genug gesagt ist. Zwischen echter Mystik und Pseudo-Mystik ist eben doch zu unterscheiden. Was den Namen Mystik wirklich verdient, ist nicht anti„geschichtlich", nicht antiethisch, nicht antisozial. Wenn F. meint, daß „die Mystik" für die Skrupel und Zweifel des sittlich ringenden Menschen „ein müdes Lächeln" habe (S. 81), so kann Bihlmeyers Einleitung zu Heinrich Seuses deutschen Schriften eines Besseren belehren. Und Taulers eucharistische Predigten können bezeugen, daß „religiöse Überlieferung und Sitte" als „Mittel zum Zweck" dienen können, ohne daß man deshalb „der Last kirchlicher Tradition müde" sein muß (S. 80 u. 84). F. dürfte bei der Fortsetzung seiner Arbeiten nicht selten auch dort Anerkennenswertes und Wegeweisendes finden, wo er vielleicht nur Gegensätzliches erwartet. So z. B. kann zu dem Wort Melanchthons: *hoc est Christum cognoscere, beneficia eius cognoscere,* welches eigens gerühmt wird (S. 74), die Zielangabe verglichen werden, die der h. Thomas v. Aq. dem III. Teil der *Summa Theologica* vorausschickt: *de ipso omnium Salvatore ac beneficiis eius humano generi praestitis consideratio subsequatur.* Oder wenn der dunkle Gefühlsgrund als Quellborn der wahren Religiosität abgelehnt wird (S. 79), mag dem Verf. beachtenswert erscheinen, was hierüber Pius X in der Enzyklika *„Pascendi"* mit aller Entschiedenheit erklärt hat.

Würzburg. J. Zahn.

S. Alphonsi M. de Ligorio Theologia Moralis. Ed. nova cum antiquis editionibus diligenter collata, in singulis auctorum allegationibus recognita notisque criticis et commentariis illustrata cura et studio P. Leonardi Gaudé e Congr. SS. R. Tom. III. IV. [Opera moralia S. Alphonsi III. IV]. Romae, Typogr. Vaticana, 1909. 1912 (844 u. 817 S. gr. 4°). Je L. 15.

Die vortreffliche, in ihren ersten Bänden im Jahre 1908 (Theol. Revue Sp. 315 f.) angezeigte Neuausgabe der Moraltheologie des h. Alphons liegt nun in vier stattlichen Bänden vollendet vor. Sie ist das Lebenswerk des Redemptoristenpaters Leonard Gaudé, der im Auftrage seines Ordens seit 1887 auf Grund der von anderen Ordensmitgliedern geleisteten Vorarbeiten seine ganze Kraft dem Editionswerke weihte, aber leider vor der völligen Fertigstellung am 14. August 1910 durch den Tod dahingerafft wurde. Er hat an dem Schlußbande der Moraltheologie noch die ganze Arbeit sowohl für den Text wie für die kritischen Noten geleistet und auch

den Druck noch zum Teil überwachen können; den Rest der Arbeit, speziell die Herausgabe des Anhangs, der zwei kleinere Schriften des Heiligen, die *Praxis Confessarii* und das *Examen Ordinandorum* enthält, besorgten seine Mitbrüder. In einer handlichen Separatausgabe der *Praxis Confessarii* (Romae, Typogr. Vatic. 1912 8°) hat P. G. M. Blanc als Herausgeber gezeichnet.

Die Grundsätze, die bei der Edition maßgebend waren, und die Treue und Sorgfalt, mit der sie gehandhabt wurden, sind in diesen Bänden dieselben geblieben, wie in den bereits besprochenen. Ein immenser Fleiß ist auf die Nachprüfung und Feststellung der zahllosen Zitate verwandt; mit voller Unparteilichkeit wird der Quellenbefund, auch wo er in wesentlicher oder unwesentlicher Weise von der Auffassung des h. Alphons abweicht, gekennzeichnet, natürlich so knapp und kurz, daß dem kritischen Gewissen Genüge geschieht, ohne daß die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit Schaden leidet. Wo sachliche Änderungen notwendig waren, vor allem wo die spätere kirchliche Gesetzgebung andere Grundlagen für die Kasuistik schuf, sind eigene Anmerkungen beigegeben, welche die neueste Gestaltung der kirchlichen Disziplin zum Ausdruck bringen (so z. B. beim Sakrament der Ehe). Ein gutes Sach- und Autorenregister beschließt den 4. Band.

Mit dem aufrichtigen Glückwunsch an die Ordensgenossenschaft zur Vollendung des bedeutenden Werkes, dem sich freilich unser Beileid zu dem Verluste seines Schöpfers anschließen muß, verbinden wir den Ausdruck ungemischter Freude darüber, daß nun eine einheitliche, kritisch und typographisch musterhafte Ausgabe der *Theologia moralis* zum wissenschaftlichen Gebrauche geschaffen und damit ein lange empfundenes Bedürfnis der Moralwissenschaft befriedigt ist.

Münster i. W. Joseph Mausbach.

Janvier, E., **La Foi, son objet et ses actes.** Conférences et Retraite données à Notre-Dame de Paris pendant le Carême 1911. [Exposition de la Morale Catholique. IX]. Paris, P. Lethielleux, 1911 (440 p. 8°). Fr. 4.

Mit den Fastenpredigten von 1910 hat Janvier seine Abhandlung über die allgemeine Moral zum Abschluß gebracht. Im vorliegenden 9. Band beginnt er nun mit der Darlegung der speziellen Moral, die er in zwei Teile zerlegt: die Lehre von den Tugenden und die Lehre von den Standespflichten. Die Tugendlehre zerfällt in zwei größere Abschnitte: die Lehre von den theologischen Tugenden und die Lehre von den Kardinaltugenden. Der Zyklus von 1911 handelte über den Glauben. Zunächst fixiert der Redner in der 1. Konferenz das Objekt des Glaubens; in dem 2. und 3. Vortrag zeigt er, daß unser Glaube nicht im geringsten mit den Forderungen der Vernunft in Widerspruch steht und daß er hinreichend begründet ist. Sodann legt er in der 4. Konferenz, genau abwägend mit voller Präzision den Wert und die Bedeutung der dogmatischen Formeln dar. Daran reiht sich in der 5. Konferenz die Frage über die Stabilität und den Fortschritt des Dogmas. Beide Themata behandelt J. mit großer Gewandtheit und nimmt, wie zu erwarten war, besonders Stellung gegen den Modernismus. Der letzte Vortrag handelt von der Unfehlbarkeit des Papstes.

Die Exerzitienvorträge in der Karwoche spinnen das Thema weiter und vertiefen es. Sie befassen sich mit der Natur, der Notwendigkeit und den Eigenschaften des Glaubensaktes, ferner mit der Pflicht, den Glauben äußerlich zu bekennen. Die Karfreitagspredigt schildert in ergreifenden Worten die Gottheit Christi, wie sie inmitten der Verdemütigungen und des Leidens des Heilandes uns entgegenstrahlt. Die Ansprache vor der Osterkommunion läßt in gedrängter Form die im Geheimnis der Eucharistie enthaltenen Glaubenswahrheiten vor der Seele vorüberziehen.

Janvier bleibt auch in diesen Vorträgen seiner bewährten Methode und Darstellungsweise treu: klare Fragestellung, logischer Aufbau, scharfe Distinktionen, strenge Beweisführung, klassische Nüchternheit des Stiles bei wohltuender Lebensfrische der Sprache.

Straßburg i. Els. Jos. Adloff.

Jansen, Joseph, Obl. M. I., **Ordensrecht.** Kurze Zusammenstellung der geltenden kirchenrechtlichen Bestimmungen für die Orden und religiösen Kongregationen. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1911 (VIII, 146 S. 12°). Geb. M. 2,40.

Vorliegende Zusammenstellung des für religiöse Orden und Kongregationen geltenden Kirchenrechtes verfolgt vorwiegend praktische Zwecke und entspricht in dieser Hinsicht recht gut. Nach einer Einleitung über Wesen und Einteilung der religiösen Orden und ordensähnlichen Vereinigungen, in der mancher Satz die wissenschaftliche Schärfe vermissen läßt, wird über das äußere Ordensrecht, also über Gründung und Aufhebung religiöser Genossenschaften und ihrer Häuser sowie ihre rechtliche Stellung zu den kirchlichen Behörden (S. 11—42), sodann über deren innere Verfassung und Verwaltung (S. 42—146) gehandelt. Dabei ist die bürgerliche Gesetzgebung in keiner Weise berücksichtigt. Irre ich mich nicht, so obwaltet eine gewisse Tendenz, den Unterschied zwischen den eigentlichen Orden und den religiösen Kongregationen zu verwischen; der Unterschied zwischen beiden besteht nach dem Verf. „einzig und allein in einer rein äußerlichen Bestimmung und Anerkennung *(denominatio extrinseca)* der Kirche, welche einige Institute als Orden, andere als Kongregationen approbiert und benennt" (S. 6). Jedenfalls drückt sich das gleichzeitig erschienene »Kirchenrechtliche Handbuch« für Ordenskongregationen von Bastien-Elfner im allgemeinen genauer aus. Da dieses „Ordensrecht" auch Laienobern und Oberinnen dienen soll (Vorwort), sollten lateinische Ausdrücke möglichst leichtverständlich übersetzt werden, also z. B. nicht: die „industriellen Früchte" *(= fructus industriales)*, „personale Exemtion", „Promotion zu kirchl. Würden" u. ä. Überdies käme es der Klarheit zugute, wenn der Verf. „religiöse Profeß" *(= professio religiosa)* nicht für jegliche, auch die zeitliche, Gelübdeablegung in ordensähnlichen Genossenschaften gebrauchen wollte. Als bei aller Kürze reichhaltige und verläßliche Einführung in die Praxis des kirchlichen „Ordensrechtes" kann das übersichtlich gedruckte Büchlein gut empfohlen werden.

Prag. K. Hilgenreiner.

Braun, Jos., S. J., **Handbuch der Paramentik.** Mit 150 Abbildungen. Freiburg, Herder, 1912 (XII, 292 S. gr. 8°). M. 6,50; geb. M. 7,60.

Seinem großen Werke »Die liturgische Gewandung

im Occident und Orient« (1907) hat B. ein kleineres aber dem Stoffe nach umfassenderes »Handbuch der Paramentik« folgen lassen, das er vorzugsweise den Priesteramts-Kandidaten widmet. Es bietet in einem ersten Abschnitte das Allgemeine über Paramente (Stoffe, Ausstattung, liturgische Farben, Symbolik und Segnung, Behandlung). Der zweite und wichtigste Abschnitt, im wesentlichen ein Auszug aus dem eben erwähnten grundlegenden Werke, behandelt die einzelnen liturgischen Gewänder, der dritte Teil die Paramente des Altars, der h. Gefäße und der Kirche (Altartuch, Altardecke, Antependium usw.) und die für besondere Gelegenheiten und Funktionen bestimmten (Handtücher, die verschiedenen Velen, Fahnen, Traghimmel, Bahrtuch u. a.). Ein Anhang über die Paramente in den orientalischen Riten beschließt das Buch. Bei jedem der vielen Gegenstände wird zuerst nach dem heutigen Gebrauch und den bestehenden kirchlichen Vorschriften gefragt, dann nach der geschichtlichen Entwicklung, endlich nach der symbolischen Ausdeutung, die in den Schriften der Theologen oder in den Gebeten der Kirche niedergelegt ist.

Brauns solide Arbeitsweise und seine Gabe klarer Darstellung bewährt sich auch im vorliegenden Werke. Er verbindet, wie ja auch seine früheren Publikationen bewiesen haben, in seltener Weise die Akribie des Forschers mit dem Sinn für die Praxis. So konnte er, wohl der beste lebende Kenner der Paramentenkunde, aus dem reichen Schatze seines Wissens ein ebenso reiches wie im einzelnen wissenschaftlich genaues Handbuch schaffen, für das ihm nicht nur der Klerus Dank wissen wird, sondern auch alle, die sich sonst mit Paramenten zu beschäftigen haben, sei es mit ihrer Herstellung oder Wiederherstellung, sei es mit ihrer Aufbewahrung in Kirchen oder Museen. Die letzten Abschnitte, über die Paramente, die nicht zur liturgischen Gewandung gehören, sind noch deshalb besonders wertvoll, weil sie die erste systematische Behandlung dieser Materie darstellen.

Bei den wenigen Fragen, in denen der Referent dem Verf. nicht ganz folgen zu sollen glaubt, handelt es sich um Dinge des persönlichen Geschmacks. So möchte er die neueren Bestrebungen zugunsten der gebrochenen Farben wärmer begrüßen und glauben, daß die Bevorzugung der gebrochenen Farben im Mittelalter weniger dem Mangel an reinen entsprang als künstlerischem Feingefühl (vgl. S. 51 f.). Zeigt doch auch fast die ganze mittelalterliche Malerei dieselbe Vorliebe für milde, gebrochene Töne und das ganz dazu passende Bestreben, größere Flächen, farbige oder goldene, durch Muster in wechselnden Farben, Punzierung, Reliefierung u. dgl. zu unterbrechen. Müßte man ferner nicht der späteren Paramentik, der des 17. und 18. Jahrh., noch mehr Beachtung und höhere Schätzung zukommen lassen? Das Gesamturteil des Verf. über die Verbildung der Form bei dem zunehmenden Reichtum der Ausstattung (S. 82) ist ja gewiß richtig. Aber diese Verbildung sieht sich schlimmer an, wenn wir das einzelne Parament heute für sich betrachten, als wenn wir es im Rahmen der ganzen Kunst des Barock und Rokoko sehen. Da verliert selbst der S. 274 gerügte Fahnentypus sein Befremdendes. Ein Barockparament wirkt nur in einer Kirche ganz, die noch den Schmuck der Barockzeit sich erhalten hat. Was aber geschmackvolle Komposition der Einzelheiten, Reichtum an Motiven, Schönheit der Farben und Vollkommenheit der Technik angeht, so hat das 17. und 18. Jahrh. eine Menge von Werken ersten Ranges geschaffen, von denen die heutige Paramentenkunst noch sehr vieles zu lernen hat. Eine Ausstellung des reichen und vortrefflich erhaltenen Schatzes von Paramenten und Ausstattungsstücken des 17. und 18. Jahrh. im Besitze der Ursulinenkirche zu Köln, vielleicht des vollständigsten und schönsten aus dieser Zeit in ganz Deutschland, die seinerzeit auf Anregung des Ref. bei Gelegenheit des Kölner eucharistischen Kongresses veranstaltet worden ist, wirkte nach dieser Hinsicht auf ihre Besucher wie eine Offenbarung von vergessener Schönheit. Die genannte Kirche besitzt auch in einer Anzahl von Exemplaren verschiedener Ausführung ein Ausstattungsstück, das B. nicht erwähnt: seidene, teilweise kostbar bestickte Vorhänge für die Rückwand des Altares zu beiden Seiten des Tabernakels.

Brauns schönes Buch wird ohne Zweifel sich schnell viele Freunde erwerben und viel Segen stiften.

Köln. W. Neuß.

Kleinere Mitteilungen.

»**Scheeben,** Dr. Matth. Josef, **Die Mysterien des Christentums** nach Wesen, Bedeutung und Zusammenhang. 3. Auflage, herausgegeben von Dr. Arnold Rademacher. Freiburg i. Br., Herder, 1912 (XXIV, 692 S. gr. 8°). M. 8,40.« — Bücher, wie die »Mysterien des Christentums«, verdienen es sicher, immer wieder neu aufgelegt zu werden. Freilich wird Scheeben nicht selten zu weitschweifig. Meines Erachtens würde das Buch durch eine Neubearbeitung und bedeutende Kürzung inhaltlich nur gewinnen — allerdings auf Kosten der Originalität Scheebens. Ungleich herrlicher als Scheeben behandelt z. B. P. Billot in seinem Traktat *De Deo uno et trino* das Geheimnis der h. Dreifaltigkeit. Unbestreitbar versteht es aber Scheeben, die Geheimnislehren als solche zu charakterisieren und den Leser für dieselben zu interessieren. Da der Zweck des Buches ist, die behandelten Mysterien — Dreifaltigkeit, Urzustand des ersten Menschen, Erbsünde, den Gottmenschen, Eucharistie, Kirche und Sakramente, Rechtfertigung, Verklärung und letzte Dinge, Prädestination, Theologie — spekulativ zu erfassen und zu durchdringen, so hat das vorliegende Werk auch in theologischen Kreisen für die moderne Zeit erhöhte Bedeutung, da es der Zug der modernen Zeit ist, sich zuviel in positiven Details zu zersplittern und darob den Blick für die großen Zentrallehren der Theologie zu verlieren. — Ohne mich auf eine Polemik über einzelne strittige Punkte einzulassen, möchte ich nur den Gegensatz betonen, in welchen sich Scheeben als Molinist namentlich in der Frage der Gnade und Prädestination zum h. Thomas stellt, der doch wohl Thomist war. Ude.

Von der die Missionstätigkeit der Franziskaner illustrierenden Sammlung »**Aus allen Zonen**« sind wieder ein paar neue Bändchen (à 50 Pfg., geb. 80 Pfg.) erschienen und zwar das 12., von P. Patritius Schlager verfaßt, mit dem Titel: »Mit dem seligen Odorikus von Pordenone nach Indien und China«, und das 13., von P. Hippolytus Böhlen verfaßt, mit dem Titel: »Die Franziskaner in Japan einst und jetzt«. Ersteres ist eine gute Popularisierung des vom sel. Odorikus verfaßten Berichts über seine Reise von Venedig bis Peking hin und zurück, welche in die Zeit von 1318 bis 1330 fällt. Der hohe Wert, der diesem Berichte bei all seiner Schlichtheit zukommt, ist allseitig anerkannt, seine Veröffentlichung in der angedeuteten Weise nur zu begrüßen. Die Missionstätigkeit der Franziskaner in Japan, welche ungefähr 40 Jahre nach der in die Mitte des 16. Jahrh. fallenden Christianisierung Japans durch den h. Franz Xaver aus dem Jesuitenorden begann, war ebenfalls eine gesegnete, aber auch mit dem Blute von Martyrern (dem h. Petrus Baptist und Gefährten und etwas später dem sel. Ludwig Sotelo) getränkte. Nachdem Japan ungefähr 250 Jahre lang den katholischen Missionaren ganz verschlossen war, hat neuestens die Missionstätigkeit derselben, namentlich auch der Franziskaner, daselbst wieder begonnen. Näheres über all das berichtet das erwähnte Büchlein von P. Böhlen, von dem man nur sagen kann: „Nimm und lies."

»**Blüten und Früchte vom heimatlichen und auswärtigen Missionsfelde.** Dargeboten von den Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria. I: Gehet hin und lehret alle Völker! Von Joh. Wallenborn, Obl. M. I. (60 S. 8°). II: Vom Reisekoffer, der gern in die Missionen gegangen wäre. Von Joh. Wallenborn (52 S.). III: Ernstes und Heiteres aus unseren Volksmissionen. Von Max Kassiepe, Obl. M. I. (62 S.). Fulda, Aktiendruckerei, 1911. Je M. 0,30.« — „Was Volks- und Heiden-Missionare auf dem großen Acker Gottes gesät und geerntet haben, das will die neue Sammlung »Blüten und Früchte« allen Kreisen des katholischen Volkes zur Vertiefung des Glaubenslebens darbieten." Eine Anzahl von Bändchen soll nach und nach das ganze Thema der Heidenmission behandeln: Wesen und Ziel derselben, Ver-

pflichtung zur Mitarbeit, Art dieser Mitarbeiterschaft, Eltern- und Kindespflichten beim Missionsberufe usw. Andere Bändchen wollen Erzählungen und Erlebnisse aus den Volksmissionen bringen, daneben auch „Biographien katholischer Persönlichkeiten, Beschreibungen fremder Länder und Völker usw." Das Programm ist, wie man sieht, recht weit gezogen, und aus den ersten 3 Bändchen zu schließen, kann man das Unternehmen nur beglückwünschen und fördern. Das 1. Bändchen kennzeichnet den der katholischen Kirche gegebenen Auftrag der Missionierung, das zweite schildert in humoristischer Form die Erlebnisse eines jungen Missionars und das dritte bringt aus dem reichen Erfahrungsschatz eines weithin bekannten Volksmissionars eine Reihe amüsanter, aber zugleich anmutender und belehrender Erlebnisse. Das Unternehmen wird sicher das Interesse für die innere und äußere Mission erwecken; in jede Volksbibliothek könnten und sollten diese reich ausgestatteten und billigen Bändchen eingestellt werden. —g.

»**Schwager,** P. Friedrich, S. V. D., **Arnold Janssen,** Stifter und erster General der Steyler Missionsgesellschaft. [Frankfurter zeitgemäße Broschüren. Bd. XXX H. 1/2]. Hamm i. W., Breer & Thiemann, 1910 (52 S. gr. 8°). M. 1.« — Arnold Janssen, am 5. Nov. 1837 zu Goch am Niederrhein geboren und nach Absolvierung eingehender theologischer und naturwissenschaftlicher Studien an den Universitäten zu Münster und zu Bonn am 15. August 1851 zum Priester geweiht, wirkte zunächst 12 Jahre hindurch als Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Bocholt, und hierauf zwei Jahre als Rektor an einem Schwesternkloster in Aachen. Nach längeren mühsamen Vorarbeiten konnte er im Sommer 1875 den Grundstein legen zu der neuen Ordensgenossenschaft des göttlichen Wortes, die unter seiner Leitung einen so herrlichen Aufschwung nehmen sollte. Am 8. Sept. desselben Jahres wurde das dem h. Erzengel Michael geweihte Missionshaus zu Steyl in Holland feierlich eröffnet und eingesegnet. P. Schwager schildert das Leben des eifrigen Dieners Gottes († 15. Januar 1909) sowie die Gesamtentwicklung des von ihm gegründeten Werkes, wobei er die von Steyl aus gegründeten Missionshäuser in Deutschland und Österreich erwähnt und zugleich einen Überblick gewährt über die Tätigkeit der Patres vom göttlichen Worte in den Missionsgebieten der heidnischen Länder und in den Staaten Südamerikas. Das vorliegende Doppelheft der »Frankfurter Broschüren« ist somit für die Ordens- wie für die Missionsgeschichte von besonderem Werte. —g.

»**Stolz,** Alban, **Erziehungskunst.** Mit einer Einführung von Dr. Julius Mayer, Professor an der Univ. zu Freiburg i. Br. 8. Aufl. [Alban Stolz, Gesammelte Werke. Billige Volksausgabe. Bd. XIII]. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (XVI, 414 S. 12°). M. 1,80; geb. M. 2,40.« — Das Werk von Alban Stolz über die christliche Erziehungskunst erschien zuerst im J. 1873 und hat seitdem viel Gutes gewirkt. Es ist kein trockenes Lehrbuch, nur für Fachleute geschrieben, sondern vor allem für Eltern und Erzieher. In der kurzen Einleitung zur 8. Aufl. weist Prof. Dr. J. Mayer, der auch bereits die 7. Aufl. besorgte, auf die leitenden Grundsätze des Verf. hin. Im übrigen ist der Text des so trefflichen Buches unverändert geblieben. —g.

»**Mayer,** Dr. Julius, o. Prof. an der Univ. Freiburg i. Br., **Alban Stolz: Fügung und Führung.** Konvertitenbilder. II. Teil: Alban Stolz und Friedrich von Drais, Eduard Steinbrück, Augustin Arndt, Berta von Bernitz, Klotilde von Werthern. 1.—3. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VIII, 312 S. 12°). M. 2,60; geb. M. 3,50.« — Im 1. Bande dieser Konvertitenbilder (vgl. Theol. Revue 1909 Sp. 63) hat Prof. Mayer den Briefwechsel zwischen Alban Stolz und Julie Meineke veröffentlicht. In diesem 2. Bande konnte kein vollständiger Briefwechsel veröffentlicht werden. Allein aus dem, was hier mitgeteilt wird, erkennt man den Anteil, welchen Stolz an der Konversion und dem späteren Leben von den im Titel genannten fünf Persönlichkeiten nahm. Friedrich, Freiherr von Drais, geb. 10. Febr. 1798, konvertierte am 30. März 1860, trat später in den Benediktinerorden ein und starb zu Beuron am 18. Juni 1883 als P. Pius. Ed. Steinbrück, Kgl. Prof. und ordentliches Mitglied der Kgl. Akademie der Künste in Berlin, wurde am 15. Juli 1858 in der preußischen Hauptstadt in die katholische Kirche aufgenommen. Es werden von ihm 14 längere Schreiben an A. Stolz mitgeteilt (S. 35—164). Aug. Arndt, geb. 20. Juni 1851, trat 1872 als junger protestantischer Theologe mit Stolz in brieflichen Verkehr; am 31. Juli 1874 erfolgte sein Übertritt zur katholischen Kirche und am 8. Sept. 1875 trat er in den Jesuitenorden ein. Berta von Bernitz — ein Pseudonym — trat erst nach langen inneren Kämpfen zur katholischen Kirche über; seit 1860 lebt sie als Schwester in der Kongregation der Armenschwestern vom h. Franziskus (von Fr. Schervier). — Klotilde von Werthern wurde am 25. März 1878 in die kathol. Kirche aufgenommen; sie starb am 5. August 1909. Wie den ersten kann man auch den zweiten Band wahrheitsuchenden und zweifelnden Seelen zur Lektüre empfehlen. —g.

»**Prohászka,** Ottokar, Dr., Bischof von Stuhlweißenburg, **Der König, dem alle leben.** Allerseelengedanken. Deutsche Übersetzung von Baronin Rosa von der Wense. Kempten u. München, J. Kösel, 1911 (121 S. 16°). Geb. M. 1,20 und 2,20.« — Bischof Prohászkas aszetische Schriften sind eine willkommene Gabe für den modernen Menschen, der aus den sechsundneunzig Viertelstunden des Tages eine herauszufinden weiß für die Seelenpflege. Gedankenreich und sprachschön, wie das vorstehende Büchlein ist, will es doch weniger eine bequeme als anregende Lektüre bieten, und zart empfunden, wie es ist, gilt es doch vor allem dem Aufruf zur Willenstat. Daß die theologische Meinung in besonnener Weise der kirchlichen Lehre sich unterordnet und daß auf Schritt und Tritt biblische Klänge sich vernehmen lassen, sei eigens anerkannt. Im übrigen gibt der Titel Auskunft über Inhalt und Grundgedanken, ohne daß dies eine Schranke für die Verwendbarkeit besagt. J. Zahn.

Personalien. Der o. Prof. der Dogmatik am Lyzeum zu Eichstätt Dr. Martin Grabmann wurde zum o. Prof. der Philosophie und Pädagogik in der theol. Fakultät der Univ. Wien ernannt. Desgleichen der Privatdozent Dr. Paul Jedzink an der Akademie zu Braunsberg zum a. o. Prof. für Moraltheologie in der theol. Fakultät daselbst. Der Privatdozent Dr. Franz Dölger in Würzburg wurde als a. o. Prof. für allgemeine Religionsgeschichte und vergleichende Religionswissenschaft in die theol. Fakultät der Univ. Münster berufen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Naville, E., Hebraeo-Aegyptiaca (Proc. of the Soc. of Bibl. Archaeol. 1912, 5, p. 180—190).

Zimmermann, F., Koptisches Christentum u. altägypt. Religion (Theol. Quart. 1912, 4, S. 592—604).

Schollmeyer, A., Sumerisch-babylonische Hymnen u. Gebete an Šamaš. Zusammengestellt u. bearb. Paderborn, Schöningh, 1912 (VIII, 140 S. gr. 8°). M. 4,80.

Theis, J., Sumerisches im A. T. Trier, Paulinus-Druckerei, 1912 (46 S. 8°). M. 1,50.

Hommel, F., Geschichte des alten Morgenlandes. 3., verb. Aufl. Berlin, Göschen, 1912 (193 S. 12°). M. 0,80.

Sayce, A. H., Babylonian Chronology (Proc. of the Soc. of Bibl. Archaeol. 1912, 5, p. 165—172).

—, The Passover Ostrakon from Elephantinê (Ebd. p. 212).

Schollmeyer, A., Die Herkunft der Achikarsprüche (Theol. u. Gl. 1912, 8, S. 660/1).

Peters, N., Job 12, 18 u. Pap. I, 16 von Elephantine (Ebd. S. 661—663).

Wernly, R., Die hebräische Sprache als Gymnasialfach u. ihre kulturhist. Beziehungen zum alten Orient. Progr. Aarau, Sauerländer, 1912 (41 S. gr. 8°). M. 1,20.

Levi, I., La Racine יע־עיק et sa traduction dans la septante (Rev. des Et. juiv. 1912 juill., p. 142—146).

—, Le mot „intelligence" traduit par „foi" dans les anciennes versions de la bible (Ebd. p. 146/7).

Meister, R., Das Genus der Substantiva im Sprachgebrauch der Septuaginta (Wiener Stud. 1912, 1, S. 77—81).

Jülicher, A., Ein letztes Wort z. Gesch. der gotischen Bibel (Z. f. dtsch. Alt. 1912, 3/4, S. 369—381).

Corrado, J., La propedeutica biblica nelle opere dei SS. Padri. Roma, Istituto Pio IX, 1912 (VIII, 312 p. 8°).

Griffith, Th. W. H., Reasonable biblical criticism (Biblioth. Sacra 1912 July, p. 409—421).

Dahse, J., Naht ein Umschwung in der Pentateuchkritik? (N. Kirchl. Z. 1912, 9, S. 749—757).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Smend, R., Die Erzählung des Hexateuch, auf ihre Quellen untersucht. Berlin, G. Reimer, 1912 (361 S. gr. 8°). M. 10.
Rutger van der Loeff, A., De twee boomen en de uitdrijving in het paradijs-verhaal (Theol. Tijdschr. 1912, 4, bl. 314-327).
Plooy, D., De boom der bitterheid (Ebd. bl. 294—304).
Churchward, A., The Origin and evolution of primitive man. London, Allen, 1912 (88 p. 8° and plates). 5 *s.*
Gordon, A. R., The Poets of the Old Testament. London, Hodder & S., 1912 (382 p. 8°). 6 *s.*
Bright, J. W., and R. L. Ramsay, Notes on the „Introductions" of the West-Saxon Psalms (Journ. of Theol. Stud. 1912 July, p. 520—558).
Oesterley, W. O. E., Ecclesiasticus: the wisdom of Jesus the Son of Sirach. Revised Version with intro. and notes. Cambridge, Univ. Press, 1912 (472 p. 12°). 6 *s.*
French, G. E., The Interpretation of Prophecy (Hibbert. Journ. 1912, 4, p. 861—875).
König, E. Fr., The History of the Religion of Israel and its newer representation (Bibl. Sacra 1912 July, p. 513—522).
Faulhaber, M., Charakterbilder der bibl. Frauenwelt. [Charakterbilder d. kath. Frauenwelt I, 1]. Paderborn, Schöningh, 1912 (XVII, 283 S. 8°). M. 2,40.
Theologischer Jahresbericht. 31. Bd. 1911. I. Teil. 3. Abt. Das Neue Testament. Bearb. v. Brückner, Knopf, Windisch. Leipzig, Heinsius, 1912 (IV, 130 S. Lex. 8°). M. 5,45.
Lepin, M., Jésus-Christ. Sa vie et son oeuvre. Esquisse des origines chrétiennes précédée d'une introduction sur la valeur historique des évangiles. Paris, Beauchesne, 1912 (275 p. 16°).
Coulange, L., La légende de Jésus (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 5, p. 455—482).
Steinmetzer, F. X., Ein neuer Weg zur Bestimmung des Geburtsdatums Christi (Theol. Quart. 1912, 4, S. 497-511).
Montefiore, C. G., The Significance of Jesus for his own age (Hibbert Journ. 1912, 4, p. 766—780).
The Times and teaching of Jesus the Christ. By the author of „The Great law". London, Longmans, 1912 (466 p. 8°). 12 *s.* 6 *d.*
Peck, G. C., The Method of the Master: a study of the clinics of Jesus. London, Revell, 1912 (208 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Erskine, H., The Apocalyptic Element in Our Lords teaching (Expositor 1912 Sept., p. 193—212).
Cunningham, P. W. J., The Angels at the Empty tomb: A study in synoptics (Ebd. p. 269—275).
Power, M. A., Who where they who „understood not" (Luk. 2, 50) (Irish Theol. Quart. 1912 Oct., p. 444—459).
Bauer, W., Johannes, erklärt. [Handbuch z. N. T. II, 2]. Tübingen, Mohr, 1912 (IV, 189 S. Lex. 8°). M. 3,70.
Ritchie, S. J., The Authorship of the Fourth Gospel (Princeton Theol. Rev. 1912, 4, p. 437—465).
Mommert, Ch., Saint Etienne et ses sanctuaires à Jérusalem. Leipzig-R., Haberland, 1912 (VIII, 308 S. m. 12 Taf. gr. 8°). M. 6,50.
Margoliouth, G., The Sadducean Christians of Damascus (Bibl. Sacra 1912 July, p. 421—438).
Oehler, Th., Die Geschichtsanschauung des Apostels Paulus. Vortrag. Basel, Missionsbuchh., 1912 (14 S. 8°). M. 0,25.
Lesêtre, H., Le Temple de Jérusalem. Paris, Beauchesne, 1912 (VII, 216 p. 16° avec grav.). *Fr.* 2,50.
Engelhardt, K., Sinai-Reise des Fr. Felix von Ulm anno 1483 (N. Kirchl. Z. 1912, 8, S. 655—669).

Historische Theologie.

Hellmanns, W., Wertschätzung des Martyriums als eines Rechtfertigungsmittels in der altchristl. Kirche bis zum Anfang des 4. Jahrh. Breslau, Müller & S., 1912 (VII, 95 S. 8°). M. 1,20.
Pasteris, E, Umanesimo e cristianesimo nei primi secoli e le origini della civiltà moderna. Firenze, libr. ed. Fiorentina, 1913 (XVI, 370 p. 16°). *L.* 4.
Kirsch, J. P., Die Frauen des kirchl. Altertums. [Charakterbilder d. kath. Frauenwelt I, 2] Paderborn, Schöningh, 1912 (V, 113 S. 8°). M. 1.
Jordan, H., Was verstand das älteste Christentum unter Wunder? (N. Kirchl. Z. 1912, 8, S. 589—622).
Schläger, G., Die Didache als jüdischer Proselytenkatechismus (Theol. Tijdschrift 1912, 4, bl. 304—314).
Haeuser, Ph., Der Barnabasbrief, neu untersucht u. neu erklärt. Paderborn, Schöningh, 1912 (VII, 132 S. gr. 8°). M. 4,50.
Puech, A., Les Apologistes grecs du IIe siècle de notre ère. Paris, Hachette, 1912 (VII, 345 p. 8°). *Fr.* 7,50.
Pfättisch, J. M., Justinus', des Philosophen u. Märtyrers, Apologien. Hrsg. u. erklärt. I. Tl. Text. Münster, Aschendorff, 1912 (XXIV, 114 S. 8°). Geb. M. 1,20.
Di Capua, F., Le clausule metriche nell' *Apologetico* di Tertulliano et le varianti del *Codex Fuldensis*. [S.-A. aus Scuola catt.]. Monza, Artigianelli, 1912 (44 p. 8°).
Bihlmeyer, K., Das Toleranzedikt des Galerius von 311 (Schluß) (Theol. Quart. 1912, 4, S. 527—589).
Lawlor, H. J., Eusebiana: Essays on the Ecclesiastical History of Eusebius, Bishop of Caesarea. London, Frowde, 1912 (316 p. 8°). 12 *s.* 6 *d.*
Nager, J., Die Trinitätslehre des h. Basilius d. Gr. Paderborn, Schöningh, 1912 (IV, 123 S. gr. 8°). M. 2,50.
St. Augustine, Confessions. With an English trans. by William Watts, 1631. Vol. 1. London, Heinemann, 1912 (480 p. 12°). 5 *s.*
Dobschütz, E. v., Das Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis. In krit. Text hrsg. u. untersucht. [Texte u. Unters. XXXVIII, 4]. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VIII, 362 S. gr. 8°). M. 13,50.
Besson, Regula Tarnatensis (Z. f. Schweiz. Kg. 1911, 4, S. 296—301).
Lemasson, A., Saint Jacut. Son histoire, son culte, ses légendes, ses vies anciennes. Essai historique. Saint-Brieuc, impr. Saint-Guillaume, 1912 (V, 110 p. 8°). *Fr.* 2.
Dräseke, J., Die neuen Handschriftenfunde in den Meteoraklöstern (N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 1912, 8, S. 542—553).
Magnin, E., L'Eglise wisigothique au VIIe s. T. 1er. Paris, A. Picard, 1912 (XLI, 206 p. 16°). *Fr.* 3,50.
Güterbock, C., Der Islam im Lichte der byzant. Polemik. Berlin, Guttentag, 1912 (72 S. gr. 8°). M. 1,50.
Preobrażenski, P. G., Die Chronographie des Theophanes. Untersuchungen. (In russ. u. griech. Sprache). Leipzig, Herbig, 1912 (XII, 266 S. Lex. 8°). M. 7.
Podlech, E., Die wichtigeren Stifte, Abteien u. Klöster in der alten Erzdiözese Köln. 2. Tl. Benediktiner-, Cistercienser- u. Prämonstratenser-Abteien. Breslau, Goerlich & Coch, 1912 (VIII, 260 S. Lex. 8°). M. 6,80.
Philippi, F., Zehnten u. Zehntstreitigkeiten (Mitt. d. Inst. f. öst. Gesch. 1912, 3, S. 393—431).
Tenckhoff, F., Die westfäl. Bischofswahlen bis zum Wormser Konkordat. Paderborn, Schöningh, 1912 (70 S. gr. 8°). M. 1,60.
Koch, H., Kaiser Heinrichs II kinderlose Ehe mit Kunigunde (Dt. Z. f. Kirchenrecht 1912, 2, S. 222—273).
Ricaud, L'Abbaye de Saint-Pé. Mort et Résurrection. Bagnères-de-Bigorre, impr. Péré, 1912 (273 p. 16°).
Chevalier, U., Chartes de Saint-Maurice de Vienne, de l'abbaye de Léoncel et de l'église de Valence. Supplément. Ebd. 1912 (36 p. 8°).
Guidi, P., et O. Parenti, Regesto del Capitolo di Lucca. Vol. II. Rom, Loescher, 1912 (V, 361 S. Lex. 8°). M. 9,60.
Wagner, G., Studien zur Geschichte der Abtei Andlau (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1912, 3, S. 445—469).
Blaul, O., Studien zum Register Gregors VII (Arch. f. Urkundenforsch. 1912, 2, S. 113—228).
Schmid, J., Die Urkunden-Regesten des Kollegiatstiftes U. L. Frau zur Alten Kapelle in Regensburg. 2. Bd. Regensburg, Habbel, 1912 (VII, 436 S. Lex. 8°). M. 10.
Herwegen, J., Die h. Hildegard von Bingen u. das Oblateninstitut (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1912, 3, S. 543—552).
Hoffmann, E., Die Stellungnahme der Cisterzienser zum kirchl. Zehntrecht im 12. Jahrh. (Ebd. S. 421—449).
Bendel, F. J., Die Handschriften u. Inkunabeln der ehem. Abtei Amorbach (Ebd. S. 536—542).
Steinhauser, G., Zur Geschichte des Klosters Heiligkreuztal (Ebd. S. 552—558).
Beuzart, P., Les Hérésies pendant le moyen âge et la Réforme jusqu'à la mort de Philippe II, 1598, dans la région de Douai, d'Arras et au pays de l'Alleu (thèse). Le Puy, impr. Peyriller, 1912 (XI, 583 p. 8°).
Cuthbert, Life of St. Francis of Assisi. Illus. London, Longmans, 1912 (464 p. 8°). 12 *s.* 6 *d.*
Lafenestre, G., S. François d'Assise et Savonarole, inspirateurs de l'art italien. 2e éd. Paris, Hachette, 1912 (404 p. 16°). *Fr.* 3,50.
Robinson, P., The Rule of St. Clare, its Observance in the Light of Early Documents. Philadelphia, Dolphin Press, 1912 (32 p. 8°). $ 0,10.

René de Nantes, Les origines de l'ordre de Sainte-Claire (1212—1263) (Etud. Francisc. 1912, 164/5, p. 105—186).
Durantel, J., La notion de la création dans Saint Thomas (Annal. de philos. chrét. 1912 févr., p. 449—496; mars, p. 561—596; avril, p. 15—50; juin, p. 225—267).
Malagola, A., Le teorie politiche di S. Tommaso d' Aquino. Bologna, Berti, 1912 (XII, 208 p. 8°). *L.* 4.
Mandonnet, P., Pierre Calo et la légende de S. Thomas (Rev. Thomiste 1912, 4, p. 408—416).
Prümmer, D., Quelques observations à propos de la légende de S. Thomas par P. Calo (Ebd. p. 417—423).
Mandonnet, O. P., Saint Thomas d'Aquin et les sciences sociales (Ebd. p. 654—665).
Grabmann, M., Le *„Correctorium corruptorii"* du Dominicain Joh. Quidort de Paris († 1306) (Rev. néo-scolastique 1912 août, p. 404—418).
Hartmann, G., Zum Sündensystem in Dantes Hölle (Germ.-rom. Monatsschr. 1912, 8/9, S. 484—495).
Vollmer, H., Materialien zur Bibelgeschichte u. religiösen Volkskunde des Mittelalters. 1. Bd. Ober- und mitteldeutsche Historienbibeln. Berlin, Weidmann, 1912 (VII, 214 S. m. 20 Lichtdr.-Taf. gr. 8°). M. 12.
Schmid, G., Urkunden u. Akten-Regesten aus dem Dekanats-Archive Stilfes 1300—1810. Innsbruck, Wagner, 1912 (XI, 263 S. gr. 8°). M. 8.
Scheffler, W., Karl IV u. Innocenz VI. Beiträge zur Geschichte ihrer Beziehungen. [Hist. Studien 101]. Berlin, Ebering, 1912 (174 S. gr. 8°). M. 4,50.
Tacke, O., Die Fabeln des Erzpriesters von Hita im Rahmen d. mittelalterl. Fabelliteratur (Rom. Forsch. 1912, 2, S. 550-705).
Meyer, H., Die Predigten in den *Miracles de Notre Dame par personnages* (Ebd. S. 706—714).
Bettiolo, G., La „Fradaja" de missier S. Antonio de Padoa alla „Cagrande" (1439). Studio di documenti inediti. Venezia, Fuga, 1912 (102 p. 8°).
Waquet, H., Notes sur les médecins de Clément VI (Mél. d'arch. et d'hist. 1912 janv.-juin, p. 45—48).
Warichez, J., Etat bénéficial de la Flandre et du Tournaisis au temps de Philippe le Bon (1455). Louvain, Van Linthout, 1912 (386 p. 8°).
Soranzo, G., Una invettiva della Curia romana contro Sigism. Pand. Malatesta. Imola, Galeati, 1911 (100 p. 8°).
—, Una missione di S. P. Malatesta a Maometto II nel 1461. Forlì, Lombardini, 1912, 8°.
Fabre, A., Etude sur Jeanne d'Arc. Paris, Chéronnet, 1912 (413 p. 8°).
Ziberayer, J., Michael Pachers Vertrag über die Anfertigung des Altars in der Kirche zu St. Wolfgang (Mitt. d. Inst. f. öst. Gesch. 1912, 3, S. 468—482).
Gloning, M., Konrad Reuter, Abt v. Kaisheim, 1509—1540 (Stud. u. Mitt. z. Gesch. des Bened.-Ord. 33, 1912, 3, S. 450-492).
Ringholz, O., Schüler u. Lehrer aus d. Benediktinerstift Einsiedeln an auswärtigen Schulen (Ebd. S. 493—524).
Luther's, D. Mart., Werke. Kritische Gesamtausgabe. Tischreden. 1. Bd. Weimar, Böhlau, 1912 (XLI, 656 S. Lex. 8°). M. 21.
Grisar, H., Luther. 3. Bd. Am Ende der Bahn. — Rückblicke. Freiburg, Herder, 1912 (XVII, 1108 S. Lex. 8°). M. 18,60.
Imbart de La Tour, P., Luther (Rev. d. deux mondes 1912 sept. 15, p. 295—330).
Luthers Rechtfertigungslehre (Schluß) (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 6, S. 418—437; 7, S. 489—516).
Humbel, Frida, Ulrich Zwingli u. seine Reformation im Spiegel der gleichzeitigen, schweizerischen volkstümlichen Literatur. Leipzig, Heinsius, 1912 (VIII, 299 S. gr. 8°). M. 8,70.
Rösgen, Calvins Lehre von Gott und ihr Verhältnis zur Gotteslehre anderer Reformatoren (N. Kirchl. Z. 1912, 9, S. 690-748).
Cartier, A., J. Calvin: L'excuse de noble Seigneur Jacques de Bourgogne Seigneur de Falais et de Bredam. Réimprimée sur l'unique édition de Genève 1548 avec une introduction. IIe éd. Genf, Jullien, 1911 (47 p. 8°). *Fr.* 15.
Kolberg, J., Die Tätigkeit des Joh. Dantiscus für das Herzogtum Preußen auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 (Hist. Jahrb. 1912, 3, S. 550—567).
Hare, Ch., A Princess of the Italian Reformation: Giulia Gonzaga, 1513—1566, her family and her friends. London, Harper, 1912 (316 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Glawe, W., Die Hellenisierung des Christentums in der Geschichte der Theologie von Luther bis auf die Gegenwart. Berlin, Trowitzsch, 1912 (XII, 340 S. gr. 8°). M. 10.
Vexler, M, Spinoza et l'autorité de la bible (Rev. des Etud. Juiv. 1912 juill., p. 30—59).
Campagnac, E., Les Débuts de la déchristianisation dans le Cher (septembre 1793—Frimaire an II). Paris, Leroux, 1912 (64 p. 8°).
Bastgen, H., Die Praerogativen der Salzburger Metropole (Hist. Jahrb. 1912, 3, S. 567—579).
Auvray, A., Le Vén. Jean-Marie Robert de La Mennais, prêtre, fondateur des instituts des Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel et des Filles de la Providence de Saint-Brieuc. Vannes, Lafolye, 1912 (XV, 183 p. 8° illust.).
Leanza, A., Il municipio di Senigallia e Girolamo Simoncelli (Civ. catt. 1912 sett. 21, p. 691—696).
Köth, K., Wilh. Em. Frhr. v. Ketteler. Freiburg, Herder, 1912 (XII, 276 S. m. 29 Abbild. 8°). M. 3.
Ritter, E., Les Eglises chrétiennes au matin du XXe siècle. Paris, Perrin, 1912 (191 p. 16°).

Systematische Theologie.

Theolog. Jahresbericht. 31. Bd. 1911. Abt. 5: Systematische Theologie. Bearb. v. Christlieb u. a. Leipzig, Heinsius, 1912 (VII, 208 S. gr. 8°). M. 8,75.
Bella, S., Lezioni di scienze positive comparate con la Religione. Acireale, tip. ed. XX secolo (VIII, 416; 288 p. 8°). *L.* 6.
Bach, H. zum, Zwei philosoph. Beweise f. das Dasein e. über- u. außerweltlichen Gottes. Straßburg, Singer, 1912 (82 S. 8°). M. 1,50.
Lindenberg, O., Warum handelt die Natur scheinbar nach Zwecken? (Ann. d. Naturphilos. 1912, 2, S. 189—201).
Segoud, J., Les antithèses du Bergsonisme (Ann. de phil. chrét. 1912 août, p. 449—475).
Jeannière, R., Criteriologia vel critica cognitionis certae. Paris, Beauchesne, 1912 (XVI, 616 p. 8°).
Teixidor, A., De universalibus juxta Doctorem Eximium, Franciscum Suarez (Philos. Jahrb. 1912, 4, S. 445—461).
Garrigou-Lagrange, R., La valeur transcendante et analogique des notions premières (Thomisme et Agnosticisme) (Rev. Thomiste 1912 p. 628—648).
Dyroff, A., Über Name u. Begriff der Synteresis (Philos. Jahrb. 1912, 4, S. 487—489).
Nink, K., Über die Möglichkeit einer aktual unendlich großen Menge von existierenden Dingen; ebenso einer aktual unendl. Größe (Ebd. S. 462—476).
Rutkiewicz, B., Il pricomonismo o monismo psicobiologico. Firenze, libr. ed. Fiorentina, 1912 (98 p. 16°). *L.* 0,75.
Zinßer, Unsere Wertung des Monismus (N. Kirchl. Z. 1912, 8, S. 622—655).
Gruender, H., Psychology without a Soul. A Criticism. St. Louis, Mo., Herder, 1912 (262 p. 8°). $ 1.
Kaufmann, H., Die Unsterblichkeitsbeweise in der kath. deutschen Literatur von 1850—1900. Paderborn, Schöningh, 1912 (XII, 352 S. 8°). M. 7.
Wunderle, G., Die Religionsphilosophie R. Euckens. Ebd. 1912 (VII, 119 S. 8°). M. 3,20.
Geli, G., La psicologia religiosa di William James (Civ. catt. 1912 sett. 21, p. 654—665).
Watson, J., The Interpretation of religious experience. 2 vols. London, MacLehose, 1912 (390; 352 p. 8°). Each 10 *s.*
Grützmacher, Die skeptische Stellung zur Geschichte in der system. Theologie der Gegenwart (N. Kirchl. Z. 1912, 9, S. 675—690).
Bohatec, J., Die cartesianische Scholastik in der Philosophie u. reformierten Dogmatik des 17. Jahrh. 1. Tl.: Entstehung, Eigenart, Geschichte u. philosoph. Ausprägung der cartesian. Scholastik. Leipzig, Deichert, 1912 (IV, 158 S. 8°). M. 3,60.
Leese, K., Die Prinzipienlehre der neueren syst. Theologie im Lichte der Kritik Ludw. Feuerbachs. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VII, 196 S. gr. 8°). M. 5,50.
Parodi, G., L' unità della Chiesa di fronte all' odierno riformismo religioso. Cagliari, Boi (66 p. 8°).
Lenert, G., Moderniste sans le savoir! 32 instructions. Paris, Tralin, 1912 (172 p. 16°). *Fr.* 2,50.
Tavernier, E., Le Modernisme. Paris, de Gigord, 1912 (31 p. 16°).
Evans, D., The Divine Revelation and the Christian Religion (Harv. Theol. Rev. 1912, 3, p. 299—322).
Toxopeüs, H. J., Het Christendom als mysterie — godsdienst (Theol. Tijdschr. 1912, 4, bl. 327—337).
Bainvel, J.-V., „Hors de l'Eglise, pas de salut." — Dogme et théologie (Etudes 1912 août 5, p. 289—314).

Capéran, L., Le Problème du salut des infidèles. Essai théologique. Paris, Beauchesne, 1912 (VII, 117 p. 8°).
—, Le Problème du salut des infidèles. Essai historique. Ebd. 1912 (X, 552 p. 8°).
Gspann, J., Erzeugen u. Erkennen (Theol. Quart. 1912, 4, S. 604—607).
Walker, W. L., The Subconscious, the Superconscious and the Person of Christ (Expositor 1912 Aug., p. 120—138).
Wilson, H. A., Episcopacy and unity. London, Longmans, 1912 (266 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Wundt, W., Ethik. Eine Untersuchung der Tatsachen u. Gesetze des sittl. Lebens. 4., umgearb. Aufl. 3. (Schluß-)Bd. Stuttgart, Enke, 1912 (IV, 360 S. Lex. 8°). M. 13,60.
Rensi, G., Il genio etico ed altri saggi. Bari, Laterza, 1912 (388 p. 16°). *L.* 4.
Jeffs, H., Concerning conscience: studies in practical ethics. London, J. Clarke, 1912 (282 p. 8°).
Forsyth, P. T., Self-denial and self-committal (Expos. 1912 July, p. 32—43).
López Peláez, A., Los siete pecados capitales. Freiburg, Herder, 1912 (III, 219 S. 8°). M. 1,80.
Lugam, A., Jésus et la loi générale de l'amour des hommes (Ann. de phil. chrét. 1912 mars, p. 596—620).
Vorberg, A., Der Zweikampf. Seine Berechtigung oder Verwerfung (Ev. K.-Z. 1912, 29, S. 455—460; 30, S. 469—474; 31, S. 487—489).
Harty, J. M., Some economic and theological Aspects of the Catholic Teaching on Usury (Irish Theol. Quart. 1912 Oct., p. 460—473).

Praktische Theologie.

S. Romanae Rotae decisiones seu sententiae. Cum praefatione a Rev. Lega decano exarata „de veterum decisionum natura et origine earumque collectionibus". Vol. I. Romae, typis polyglottis vatic., 1912 (186 p. 4°). *L.* 6.
Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum. Vol. VI App. 1 ab a. 1900 ad a. 1911. Ebd. 1912 (XII, 176 p. 8°). *L.* 6.
Lüttge, W., Die Trennung von Staat u. Kirche in Frankreich u. der franz. Protestantismus. Tübingen, Mohr, 1912 (XII, 208 S. gr. 8°). M. 4,80.
Hellmuth, H., Ein Beitrag zur Lehre vom Patronat nach bayerischem Recht (Dt. Z. f. Kirchenrecht 1912, 2, S. 274-280).
—, Der Anspruch einer Pfarrkirche auf die Rentenüberschüsse ihrer Filialkirche (Ebd. S. 281—288).
Meurer, Ch., Das kath. Ordenswesen nach dem Recht der deutschen Bundesstaaten. Stuttgart, Enke, 1912 (III, 78 S. gr. 8°). M. 2.
Boudinhon, A., Le Mariage et les Fiançailles. Nouvelle législation canonique. 8e éd., revue et augmentée. Paris, Lethielleux, 1912 (221 p. 8°).
Rade, M., Das Gewissen des evang. Theologen (Z. f. Theol. u. K. 1912, 5, S. 273—292).
Harnack, A., Die Dienstentlassung des Pfarrers Lic. G. Traub. Leipzig, Hinrichs, 1912 (31 S. 8°). M. 0,50.
Schiele, F. M., Was geht uns Pfarrer die Verurteilung des Pfarrers Traub an? Berlin-Schöneberg, Protestant. Schriftenvertrieb, 1912 (28 S. 8°). M. 0,50.
Pfyffer, J., Pastor bonus am Kranken- u. Sterbebette. Einsiedeln, Benziger, 1912 (352 S. 16°). Geb. M. 1,50.
Grösser, M., Die seelsorgl. Bedeutung der Arbeit für die Heidenmission (Münst. Pastoralbl. 1912, 9, S. 137—142).
Hartmann, M., Die Eroberung der Islamwelt. Eine französische Beleuchtung der angelsächsischen u. germanischen prot. Missionen (Intern. Monatsschr. 1912, 10, S. 1250-1295).
Adolphi, H., Am Fuße der Bergriesen Ostafrikas. Geschichte der Leipziger Mission am Kilimandjaro u. in den Nachbargebirgen. Neu bearb. u. bis auf die Gegenwart fortgeführt v. J. Schanz. Leipzig, Verlag ev.-luth. Mission, 1912 (XII, 212 S. m. 74 Abbild. gr. 8°). Geb. M. 2,50.
Penny, F., The Church in Madras. Vol. 2. London, Smith, 1912, 8°. 16 *s.*
Junod, H. A., Sidschi. Kultur, Christentum u. das Problem der schwarzen Rasse. Deutsch v. G. Buttler. 2., unveränd. Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1912 (IV, 276 S. 8°). M. 3,50.
Zwemer, S. M., Missionslose Länder. Ungelöste Missionsaufgaben. Aus dem Engl. v. Luise Öhler. Basel, Basler Missionsbuchh., 1912 (227 S. m. Taf. 8°). M. 2,40.
Peyre, P., Du droit et du devoir d'éducation. (Thèse). Brive, Impr. cathol., 1912 (185 p. 8°).
Zisterer, Zur feierl. Kommunion der Entlaßschüler (Theol. u. Gl. 1912, 8, S. 623—631).
Jörgensen, J., Die Geschichte eines verborgenen Lebens. Freiburg, Herder, 1912 (XI, 276 S. m. 9 Bildern 8°). M. 3.
Millot, Trésor d'histoires sur la Sainte Vierge. Paris, Lethielleux, 1912 (412 p. 16°). *Fr.* 3,50.
Fawtier, R., Une rédaction inédite de la vie de s. Guénolé (Mél. d'arch. et d'hist. 1912 janv.-juin, p. 27—44).
Ludwig, A. F., Gemma Galgani, eine Stigmatisierte aus jüngster Zeit. Ein Beitrag zur Erforschung des Phänomens der Stigmatisation. Paderborn, Schöningh, 1912 (32 S. gr. 8°). M. 0,60.
Roure, Luc., Psychologie de la prière (Etudes 1912 juill. 20, p. 433—452).
Lamballe, E., La Contemplation ou Principes de théologie mystique. Paris, Téqui, 1912 (XI, 204 p. 16°).
Ludwig v. Granada, Gebet u. Betrachtung. Aus dem Span. v. J. Ecker. 2 Bdchn. Freiburg, Herder, 1912 (XXXI, 467; X, 521 S. 8°). M. 7,40.
Kolb, V., Über Vortrag u. Vortragsfehler. Wien, Kirsch, 1911 (10 S. gr. 8°). M. 0,30.
Mathies, P. de, Predigten u. Ansprachen. 4. Bd. Advents- u. Fastenpredigten, akadem. Ansprachen u. Gelegenheitsreden. Freiburg, Herder, 1912 (X, 477 S. 8°). M. 5,30.
Selbst, J., Ave regina coelorum. Predigten u. Skizzen zu Ehren Unserer Lieben Frau. 1. Hälfte. Mainz, Kirchheim, 1912 (VIII, 192 S. gr. 8°). M. 3.
Fischer, H., Jesu letzter Wille. 3. Aufl. Steyl, Missionsdruckerei, 1912 (28 S. 8°). Geb. M. 1,30.
Möbius, Die Marianischen Sodalitäten Münsters. Ihr Werden u. Wirken (1590—1773) (Münst. Pastoralbl. 1912, 7, S. 97—101; 8, S. 113—118).
Aertnys, J., Compendium liturgiae. Ed. VII. Tournai, Casterman, 1912 (VIII, 180 p.).
Schermann, Th., Ägyptische Abendmahlsliturgien des 1. Jahrtausends in ihrer Überlieferung dargestellt. Paderborn, Schöningh, 1912 (VIII, 258 S. gr. 8°). M. 8,40.
Marcel, L., Les Livres liturgiques du diocèse de Langres. Etude bibliographique. 2e suppl. Paris, Picard et fils, 1912 (XI, 107 p. 8°).
Cagin, P., L'Euchologie latine étudiée dans la tradition des ses formules et des ses formulaires. [Scriptorium Solesmense II]. Tournai, Desclée, 1912 (VIII, 334 S. gr. 8°).
Legg, J. W., Notes on Collects (Journ. of Theol Stud. 1912 July, p. 558—563).
Vivell, C., Die tonischen u. rhythmischen Zeichen alter Choralschriften. Nachtrag (Gregor. Rundsch. 1912, 9, S. 127-132).
Wunder, Die Wiesensteiger Glocken (Archiv f. christl. Kunst 1912, 5, S. 44—47; 6, S. 57—59).
Kaempf, Th., Religiöse Bildniskunst (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 7, S. 481—488).
Savio, F., L' iscrizione del tintore Severo nella chiesa di S. Pancrazio a Roma (Civ. catt. 1912 lugl. 20, p. 202—208).
Grossi-Gondi, F., Le scoperte archeologiche nel primo decennio del sec. XX. Archeologia cristiana (Ebd. sett. 21, p. 697—714).
Massigli, R., Notes sur quelques monuments chrétiens de Tunésie (Mél. d'arch. et d'hist. 1912 janv.-juin, p. 3—26).
Atkinson, Th. D., English and Welsh cathedrals. Illus. London, Methuen, 1912 (406 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Brutails, J. A., Les Vieilles Eglises de la Gironde. Bordeaux, Feret, 1912 (XII, 303 p. 4° avec 400 grav.). *Fr.* 25.
Kappel, J. Ev., Der Dom des h. Stephan zu Passau. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte Süddeutschlands. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (VII, 193 S. m. Abbild. Lex. 8°). M. 4,80.
Mielert, Fr., Der Dom zu Leon in Spanien (Arch. f. christl. Kunst 1912, 8, S. 76—79).
Worringer, W., Formprobleme der Gotik. 2. Aufl. München, Piper, 1912 (XI, 127 S. m. 25 Taf. Lex. 8°). M. 5.
Schuster, I., Reliquie d' arte nella badia imperiale di Farfa. Roma, R. Soc. di Storia Patria, 1911 (86 p. 8°).
Lázár, B., Die beiden Wurzeln der Kruzifixdarstellung. Straßburg, Heitz, 1912 (41 S. m. 3 Taf. Lex. 8°). M. 3,50.
Rothert, H., Eine romanische Skulptur im Patroklimünster in Soest (Westfalen 1912, 3, S. 75—82).
Hadeln, D. Frhr. v., Zwei Madonnenkompositionen des Giovanni Bellini (Z. f. bild. Kunst 1912 Sept., S. 289—292).
Reitlechner, G., Über symbolischen Schmuck einiger Salzburger Monstranzen (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1912, 3, S. 558—563).

Herdersche Buchhandlung, Straßburg i. Els.

Soeben ist in unserem Verlage erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Böckenhoff, Dr. Karl
Univ.-Prof. in Straßburg

„Ehret die Ehe"

Predigten gehalten beim akademischen Gottesdienste im Straßburger Münster.

gr. 8° (VIII u. 91 Seiten). Preis M. 1,50.

Die Ausführung der Themata nimmt auch Rücksicht auf nicht studentische Kreise, weshalb die in überaus gewählter Sprache gehaltenen Vorträge jedem Prediger willkommen sein dürften.

Soeben ist erschienen:

Die Armensünderkommunion.

Ein Beitrag zur Geschichte der Kommunionpraxis.

Von **Dr. Johann Haring**, o. ö. Universitätsprofessor.

Gr.-8° (VIII u. 48 S.). Preis broschiert M. 1,30.

In dieser, dem eucharistischen Kongresse gewidmeten Schrift erörtert der Grazer Kanonist die durch Jahrhunderte hindurch partikularrechtlich schwankende Praxis der Armensünderkommunion, das ist die Spendung der heil. Kommunion an die zum Tode Verurteilten. Der Verf. zeigt, wie besonders in Spanien und Frankreich aus verschiedenen Gründen bis herein in die neuere Zeit die Armensünderkommunion verweigert wurde und erst eine Entscheidung der Propaganda vom Jahre 1841 die letzten Zweifel beseitigte. Das vorgeführte reiche Quellenmaterial gewährt auch Einblick in zahlreiche mit dem Thema zusammenhängende theologische Streitfragen. Die Schrift bildet einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Kommunionpraxis und darf besonders zur Zeit der eucharistischen Bewegung das Interesse der theologischen Welt beanspruchen. 2b)

Verlagsbuchhandlung „Styria" in Graz und Wien.

In unserm Verlage erschien soeben:

Die unvollkommene Reue

Nach den Lehrbestimmungen des Tridentiner Konzils.

Von

Dr. theol. u. phil. **Augustin Arndt**, S. J.,
Professor der Theologie, Konsultor der Propaganda.

188 Seiten, gr. 8°. Preis broschiert 2,80 Mk., gebunden in farbigem Kaliko 3,60 Mk.

Das Dekret über die häufige, bzw. tägliche Kommunion machte es zu einem unerläßlichen Erfordernis, den Begriff der Reue eingehender zu behandeln, von Mißdeutungen zu befreien. Dieser Aufgabe ist der Verfasser in reichem Maße gerecht geworden. Er behandelt den Wert der unvollkommenen Reue an der Hand der Hl. Schrift, sowie der Väter und vor allem gemäß der Entscheidungen des Tridentinischen Konzils. Die gegenteiligen Auffassungen erfahren eine gründliche Widerlegung. Die Schlußkapitel enthalten eine eingehende Ahhandlung über das Wesen der unvollkommenen Reue und ihrer Wirkungen in der Seele des Reuigen. Das vortreffliche, streng wissenschaftliche Werk kann für jeden Beichtvater eine Quelle reicher und ersprießlicher Belehrungen werden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paderborn **Bonifacius-Druckerei.**

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Soeben erschien in unserem Verlage:

Justinus' des Philosophen und Märtyrers Apologien

von P. **J. M. Pfättisch.**

1. Teil **Text** (XXIV u. 144 S.) geb. in Leinen 1,20 M.

2. Teil **Kommentar** (144 S.) geb. in Leinen 1,50 M.

Früher erschien:

Des h. Basilius Mahnworte an die Jugend über den nützlichen Gebrauch der heidnischen Literatur

von Gymnasial-Direktor Dr. **Bach**-Straßburg.

1. Teil **Text** (XXX u. 38 S.) geb. in Leinen 70 Pfg.

2. Teil **Kommentar u. lateinische Übersetzung** (74 S.) 75 Pfg.

Vorreformationsgeschichtliche Forschungen,

hrsg. v. 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 S. Geh. M. 8,—.

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

Bd. 6: Dr. P. Karl Balthasar: **Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum Konzil von Vienne.** XII u. 284 S. Preis geh. M. 7,50.

Bd. 7: Herm. Baier: **Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304.** VIII u. 342 S. Preis geh. M. 8,75.

Bd. 8: Dr. Jos. Greven: **Die Anfänge der Beginen.** Ein Beitrag zur Geschichte der Volksfrömmigkeit und des Ordenswesens im Hochmittelalter. XVI u. 228 S. M. 5,50.

Schul- u. Volksbibliotheken

machen wir aufmerksam auf unsere neue Sammlung

Unsere Erzähler.

Bisher erschienen 48 Bändchen, weitere sind in Vorbereitung.

Der Preis beträgt für das steif kartonierte Bändchen zu durchschnittlich 100 Seiten in 8° nur **25 Pfg.** 4 Bändchen in 1 Band geb. M. 1,60.

Verzeichnisse und Bezug durch jede Buchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. W.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Philosophie u. Theologie des Modernismus

Eine Erklärung des Lehrgehaltes der Enzyklika Pascendi, des Dekretes Lamentabili und des Eides wider den Modernismus.

Von **Julius Beßmer** S. J.

8° (XII u. 612 S.). M. 7,—; geb. in Buckram-Leinen M. 8,—.

Das Werk ist eine gedrängte, leichtfaßliche Apologie des katholischen Glaubens gegen die modernistischen Irrtümer. In seiner klaren Darlegung für weitere Kreise der Gebildeten bestimmt, wird es besonders auch dem Seelsorger für Predigten und Vorträge willkommen sein.

Lexikon der Pädagogik

Im Verein mit Fachmännern und unter besonderer Mitwirkung von Hofrat Prof. Dr. Otto Willmann herausgegeben von

Ernst M. Roloff, Lateinschulrektor a. D.

Dieses neueste in fünf handlichen Bänden erscheinende Nachschlagewerk bietet in rund 1100 Artikeln die umfassende Behandlung aller auf Schule, Erziehung und Unterricht bezüglichen Fragen vom Standpunkt der christlichen Weltanschauung aus. Durch die geschlossene Zusammenarbeit von **200 Fachmännern** aller Schulgattungen entsteht damit ein modernes pädagogisches Monumentalwerk, sich auszeichnend durch Reichhaltigkeit, wissenschaftliche Tüchtigkeit, praktische Anlage und Billigkeit.

Der I. Band: **Abbitte—Forstschulen** ist soeben erschienen. (XVIII S. u. 1346 Sp. Lex.-8°). Geb. in Buckram (Steifleinen) M. 14,— (in Halbsaffian M. 16,—).

Neuigkeiten

aus dem Verlage von **Ferdinand Schöningh in Paderborn.**

Quellensammlung zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht. Herausgegeben von Eduard Eichmann.
I. Kirche und Staat. I. Von 750—1122. Herausgeg. von Dr. Ed. Eichmann, Univ.-Professor in Prag. 133 S. gr. 8. kart. M. 3,—.

Nager, F., Dr., **Die Trinitätslehre des h. Basilius des Großen.** Eine dogmengeschichtliche Studie. 127 Seiten. gr. 8. br. M. 2,50.

Haeuser, Phil., Dr., **Der Barnabasbrief neu untersucht und neu erklärt.** (Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte. XI. 2). 132 S. gr. 8. br. M. 4,50.

Studien z. Philosophie u. Religion. Hrsg. v. Prof. Dr. R. Stölzle.
10. Heft. **Kaufmann, H.,** Dr., **Die Unsterblichkeitsbeweise in der katholischen deutschen Literatur von 1850—1900.** Ein Beitrag z. Geschichte der Philosophie im 19. Jahrhundert. 364 S. gr. 8. br. M. 7,—.
11. Heft. **Wunderle, G.,** Dr., **Die Religionsphilosophie Rudolf Euckens.** Nach ihren Grundlagen und in ihrem Aufbau dargestellt und gewürdigt. 119 Seiten. gr. 8. br. M. 3,20.

Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums.
VI. 1/2. Heft. **Schermann, Th., Ägyptische Abendmahlsliturgien des ersten Jahrtausends.** 266 Seiten. gr. 8. br. M. 8,40.
I. Erg.-Bd. **Sumerisch-babylonische Hymnen u. Gebete an Samaš.** Zusammengestellt und bearbeitet von Dr. P. **Anast. Schollmeier** O. F. M. 148 Seiten. gr. 8. br. M. 4.80.

Soeben ist erschienen der **dritte** Band von

Kulturgeschichte des Mittelalters.

Von **G. Grupp.** **Zweite, vollständig neue Bearbeitung.**

Mit 21 Illustrationen. 512 Seiten. gr. 8. br. M. 9,50, geb. 11,—.

Früher ist erschienen:
I. Band. Mit 45 Illustrationen. 464 Seiten. br. M. 8,60, geb. M. 10,—.
II. Band. Mit 48 Illustrationen. 556 Seiten. br. M. 10,—, geb. M. 11,40.

Ein beachtenswertes Werk, das ganz dazu geeignet erscheint, vielfache Irrtümer, die über das Mittelalter verbreitet sind, zu zerstreuen und richtigzustellen.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Zeitschrift für Missionswissenschaft

In Verbindung mit zahlreichen Gelehrten und Ordensgenossenschaften herausgegeben von Prof. Dr. **Schmidlin**-Münster.

Jährlich 4 Hefte von je 5—6 Bogen. 8°. 6 M., Einzelheft 1,80 M.

Soeben erschien II. Jahrgang, 4. Heft,

100 Seiten.

Inhalt des 4. Heftes: Schwager, Die pastoralen Mittel zur Hebung des heimischen Missionssinnes; Linckens, Ärztliche Fürsorge der katholischen Missionen unter den Naturvölkern; Kassiepe, Die Stellung der katholischen Missionen zur Rassenmischehe; Missionsrundschau: China (Schwager); Aus dem heimatlichen Missionsleben (Schmidlin); Besprechungen; Missionsbibliographischer Bericht (Streit); Register.

Der 2. Jahrgang 1912

IV u. 364 Seiten, kostet

gebunden in Ganzleinen 7 Mark.

Einbanddecken 50 Pfg.

Probenummern gratis.

Bezug durch Buchhandlung oder Post.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. W.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Allgemeinen Verlags-Gesellschaft m. b. H.** in **München.**

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 18. **16. November 1912.** **11. Jahrgang.**

Kritische Ausgabe der philosophischen Schriften Robert Grossetestes:
Baur, Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln (Baumgartner).
Brooke and McLean, The Old Testament in Greek. Vol. I Part III (Peters).
Kalt, Samson (Adalb. Schulte).
Lietzmann, An die Galater (Tillmann).
Windisch, Die katholischen Briefe (Tillmann).
Six, Das Aposteldekret (Rücker).
Junglas, Die Irrlehre des Nestorius (Rauschen).
Hilling, Die Offiziale der Bischöfe von Halberstadt im Mittelalter (Schuler).
Holzapfel und Keicher, Monistische und christliche Weltanschauung (Brander).
Saulze, Le Monisme matérialiste en France (Sawicki).
Fontaine, Le Modernisme social (Rosenberg).
Eberle, Arbeitsmotive im Lichte der christlichen Ethik (Mausbach).
Schubert, Grundzüge der Pastoraltheologie. 1. Bd. (Hüls).
Zur Ambrosiasterfrage (Oliger).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Kritische Ausgabe der philosophischen Schriften Robert Grossetestes.

Baur, Dr. Ludwig, Professor an der Universität Tübingen, **Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln.** Zum erstenmal vollständig in kritischer Ausgabe besorgt. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Band IX]. Münster i. W., Aschendorff, 1912 (181* u. 778 S. gr. 8°). M. 30.

Die Studien zur Philosophie des Mittelalters haben in den letzten Jahren einen ungeahnten Aufschwung genommen und eine Fülle bisher unbekannten Materials zutage gefördert. Erinnert sei nur an P. Mandonnets bahnbrechendes Werk: *Siger de Brabant et l'averroisme latin au XIIIe siècle.* 2e éd. Louvain 1908—1910 *(Les Philosophes Belges* t. VI und VII), ferner an Clemens Baeumkers Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des 13. Jahrhunderts, Münster 1908 (Beiträge z. Gesch. d. Philos. d. MA. Bd. III, H. 2), eine weitausholende Studie, die eine Reihe der wichtigsten Probleme der mittelalterlichen Philosophie, wie das der Gottesbeweise, der Lichtmetaphysik, der Erkenntnistheorie, der Intelligenzenlehre, der Raum- und Zeitlehre bis in ihre letzten Wurzeln historisch verfolgt, endlich an Martin Grabmanns bis jetzt zweibändige Geschichte der scholastischen Methode, Freiburg 1909 und 1911, eine Publikation, die ausgezeichnet ist durch eine erstaunliche Kenntnis und Beherrschung der handschriftlichen Bestände, und die eine außerordentliche Bereicherung unseres Wissens auf dem Gebiete der mittelalterlichen Philosophie- und Gelehrtengeschichte gebracht hat. In die Reihe der hervorragenden Erscheinungen der letzten Jahre gehört auch das oben angezeigte umfangreiche Werk von Ludwig Baur.

Der Verf. führt uns in die bewegte Zeit der ersten Hälfte des 13. Jahrh. Er entfaltet vor unseren Augen die philosophische Lebensarbeit eines der gelehrtesten und glänzendsten Denker der Oxforder Schule, des Robert Grosseteste, des Lehrers von Roger Bacon und nachmaligen Bischofs von Lincoln († 1253). Ungedruckt blieben, von einzelnen Stücken abgesehen, die *Dicta* und *Sermones* Roberts, ferner sein *Hexaemeron,* weiterhin, wie Baur feststellte, der echte Physikkommentar und eine Reihe (acht an der Zahl) interessanter philosophischer Traktate. Andere Schriften hatten schon früh eine Drucklegung erfahren und 1514 erschien zu Venedig eine Sammelausgabe der *Philosophica* (19 kleinere Traktate) unter dem Titel: *Ruberti Linconiensis bonarum artium optimi interpretis opuscula dignissima nunc primum in lucem edita et accuratissime emendata.* Allein diese Edition hat nicht bloß den Mangel der Unvollständigkeit, sie ist auch „bis zur Unverständlichkeit und völligen Verkehrung des Sinnes schlecht und unbrauchbar". Baur bietet nun, einer Anregung von Baeumker folgend, zum erstenmal eine vollständige und kritische Ausgabe der philosophischen Werke des Robert Grosseteste. Welch gewaltige Arbeitsleistung diese sorgfältige, allen modernen Anforderungen entsprechende Edition in sich schließt, vermag derjenige zu ermessen, der sich von Baur in den lichtvoll, klar und gründlich gehaltenen Prolegomena (S. 1*—181*) den Weg führen läßt, den er selbst gegangen ist.

Der Verf. bespricht in Teil I (S. 1*—14*) die Bibliographie der philosophischen Schriften Grossetestes. Er zeigt, welch heillose Verwirrung die Oberflächlichkeit hier im Laufe der Zeit angerichtet hatte. Licht in das Chaos konnte nur gebracht werden durch eine genaue Untersuchung der Handschriftenbestände der Bibliotheken Deutschlands, Frankreichs, Italiens und insbesondere Englands. Der Besprechung und Bewertung der Hss und der auf ihrer Grundlage für die philosophischen Werke Grossetestes sich ergebenden gesicherten Resultate sind Teil II—V gewidmet.

Im einzelnen beschäftigt sich Teil II (S. 15*—43*) mit der kommentatorischen Tätigkeit Roberts. Grosseteste gehört zu den ersten Aristoteles-Kommentatoren der lateinischen Scholastik. Er schrieb einen Kommentar zu den *Analytica posteriora,* wobei er den Kommentar des Themistios benutzte und die alte lateinische Übersetzung zugrunde legte, die aber nicht von Boethius stammt, wie man früher glaubte, sondern wie Schmidlin zeigte, und wie Baur in den Nachträgen verbesserte, Jacob de Venetia (1128) zum Urheber hat. Robert verfaßte ferner unter Beiziehung griechischer und arabischer Aristoteleskommentare einen Kommentar zur aristotelischen Physik, der, wie Baur nachweist (S. 23*), mit den bisher gedruckten

(1500, 1517 u. ö.) nicht identisch ist und noch des Herausgebers harrt. Ob Grosseteste auch die aristotelische Ethik kommentiert hat, erscheint nach den Darlegungen Baurs sehr zweifelhaft. Von großem Interesse ist ferner die Frage, ob Robert die Nikomachische Ethik aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt hat, wie Hermannus Alamannus berichtet, der selbst im J. 1240 (oder 1260?) eine Übertragung derselben aus dem Arabischen anfertigte und 1254 eine Übersetzung der aristotelischen Rhetorik abschloß. Baur (S. 27*) bejaht die Frage im Gegensatz zu Marchesi *(L' etica nicomachea nella tradizione latina medievale.* Messina 1904) und zwar auf Grund einer bisher noch nicht beachteten Überschrift des Vatikanischen Cod. Ottobon. 2214 fol. 88 ff.: *Versio librorum decem Ethicorum Aristotelis e Graeco in Latinum a R. Grosseteste.* Als Zeit der Entstehung dieser Übersetzung nimmt Baur die Jahre 1240—1250 an (S. 43*). Mit einem Kommentar Roberts zu den *Sophistici elenchi* sind seine Erläuterungsschriften zu Aristoteles erschöpft.

Neben dem Stagiriten waren es aber noch die Schriften des Pseudo-Dionysius, die Roberts Interesse fesselten. Wohl erst in den Jahren seines bischöflichen Amtes (1235—1253) übersetzte und kommentierte er ohne fremde Beihilfe die Traktate *De divinis nominibus* und *De mystica theologia,* während bei den beiden Hierarchien seine Selbständigkeit etwas zurücktrat, insofern er ältere Übersetzungen übernahm und sie lediglich verbesserte und ergänzte und bei der Kommentierung *coadjutores,* wie Adam de Marisco und andere, zur Seite hatte (S. 40*—43*). Schließlich sei noch erwähnt, daß Robert auch eine alte Übersetzung (wohl die des Burgundio Pisano) von dem Werke *De fide orthodoxa* des Johannes Damascenus nach einem griechischen Original verbessert und erweitert hat (S. 132* A. 1).

In Teil III (S. 50*—144*) wird Grossetestes selbständige philosophische Arbeit einer eingehenden Untersuchung unterzogen, wobei die echten, die unechten und die nicht nachweisbaren Schriften zur Erörterung kommen. Methodisch geschieht die Prüfung an der Hand der literarischen Bezeugung und in letzter, entscheidender Instanz auf Grund des handschriftlichen Befundes, woran sich eine kurze prägnante Charakteristik des Inhaltes der betreffenden Schrift anschließt. Was zunächst die echten Schriften betrifft, so wählte Baur, da sich die chronologische Reihenfolge nicht fixieren läßt, eine Gruppierung von sachlichen Gesichtspunkten aus.

Wir geben im folgenden die Hauptgruppen der 28 Abhandlungen wieder: I. Einleitung in die Philosophie *(De artibus liberalibus, De generatione sonorum).* II. Naturphilosophie. Im einzelnen: Astronomie *(De sphaera, De generatione stellarum, De cometis),* Meteorologie *(De impressionibus aëris),* Kosmogonie *(De luce seu de inchoatione formarum, Quod homo sit minor mundus),* Optik *(De lineis, angulis et figuris, De natura locorum, De iride, De colore),* Physik *(De calore solis, De differentiis localibus, De impressionibus elementorum, De motu corporali, De motu supercoelestium, De finitate motus et corporis).* III. Metaphysik und Erkenntnistheorie *(De unica forma omnium, De intelligentiis, De statu causarum, De potentia et actu, De veritate, De veritate propositionis, De scientia dei, De ordine emanandi causatorum a deo).* IV. Psychologie *(De libero arbitrio* in zwei Rezensionen, *De anima.* Bei der letzteren Schrift bleibt es allerdings zweifelhaft, ob sie Eigentum Grossetestes ist).

Als Hauptcharakteristika dieser langen Reihe von echten Schriften, von denen die meisten allerdings nur geringen Umfang besitzen, fallen dem Leser sofort folgende auf: 1. Die starke Betonung der naturwissenschaftlichen Disziplinen und die Forderung ihrer mathematisch-geometrischen Begründung. 2. Die Eigenart der in ihnen vorgetragenen Naturphilosophie, deren Kern in einer neuplatonisierenden Lichtlehre liegt, wie sie von Baeumker in seinem Witelo auf ihrem Gange durch die Jahrhunderte in höchst instruktiver Weise genauer verfolgt wurde. 3. Das starke Hervortreten des Augustinismus in Metaphysik, Erkenntnistheorie und Psychologie. 4. Das philologische Moment, wie es sich insbesondere in den Übersetzungen und kritischen Verbesserungen Grossetestes bekundet. Damit treten uns alle jene Merkmale entgegen, die die Oxforder Schule charakterisieren und die bei Roger Bacon ihre stärkste Ausprägung erfahren haben.

Wenden wir uns nunmehr zu den interessanten Ausführungen Baurs über die unechten Schriften Grossetestes (S. 120*—141*). Hierher gehören, um nur das Wichtigste zu streifen, eine *Theoria planetarum,* die nach Steinschneiders Nachweis Gerhard von Sabionetta zum Verfasser hat, und die das eigentliche astronomische Unterrichtsbuch des 13. und 14. Jahrh. bildete. Daß das unter Roberts Namen gehende *Compendium philosophiae* nicht Grosseteste zugehört, hat Baur schon in seiner früheren Schrift: Dominicus Gundissalinus *de divisione philosophiae,* Münster 1903 (Beiträge IV, 2—3) dargetan. Weit mehr aber als die genannten Feststellungen fallen ins Gewicht die glänzenden Untersuchungen über eine Grosseteste zugeschriebene *Summa philosophiae.* Es handelt sich um ein sehr umfangreiches Werk, das in 19 Traktaten und 284 Kapiteln, beginnend mit einem Traktat zur Geschichte der Philosophie und Theologie, einen Abriß der gesamten Philosophie in ihren einzelnen Disziplinen bietet und inhaltlich wie formell von höchstem Interesse und größtem Werte ist, worauf aber hier nicht weiter eingegangen werden kann. Mit Recht nennt es Baur „eines der signifikantesten und interessantesten Werke der Oxforder Schule des 13. Jahrhunderts" (S. 126*). Man muß ihm auch zustimmen, wenn er aus inneren und äußeren Gründen in Grosseteste nicht den Verfasser sieht, so sehr sich auch in einzelnen Lehren Berührungen mit Roberts Gedankengängen zeigen mögen. Die Abfassung dieser philosophischen Summa kann unter keinen Umständen früher als in das Jahr 1251 fallen, ja sie muß höchstwahrscheinlich noch hinter 1264 oder gar 1270 hinaufgerückt werden (S. 137*). Wer ist nun der Autor dieses großen, wohl durchdachten und bedeutenden Werkes? Baur vermochte darauf noch keine Antwort zu geben und hat eine eingehende Untersuchung der Autorfrage einer späteren Arbeit vorbehalten.

Die Prolegomena schließen mit einer Beschreibung der Hss (IV. Teil, S. 144*—154*) und mit der Darlegung ihres Verwandtschaftsverhältnisses (V. Teil, S. 154*—180*).

Nunmehr folgt die Ausgabe der Texte auf Grund der maßgebenden Hss mit genauen Quellennachweisen der Zitate. Die 28 echten Schriften Grossetestes nehmen 274 Seiten ein, während die unechte, aber höchst bedeutende *Summa philosophiae* für sich allein weit mehr Raum in Anspruch nimmt (S. 275—643). Umfangreiche *Variae lectiones,* ein Autorenverzeichnis zu den Prolegomena und ein Namenverzeichnis zu den Grossetesteschriften, sowie Verbesserungen und Nachträge bilden den Schluß des inhaltreichen Bandes.

Die historische Forschung auf dem Gebiete der Philosophie des Mittelalters schuldet Baur für seine methodisch ausgezeichnete, auf eine breite und sichere handschriftliche Basis gestellte, vorsichtig abwägende und an neuen Ergebnissen so reiche Arbeit, für die dem Verf. keine Mühe und kein Opfer zu groß waren, den lebhaftesten Dank. Sein Werk zählt zu den Büchern, von denen man sagen kann, sie seien dauernder als Erz, und für die »Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters« hat es als eines seiner wertvollsten Bestandstücke zu gelten. Mit größter Spannung dürfen wir der schon für

die nächste Zeit in Aussicht gestellten Darstellung der Philosophie Robert Grossetestes und wohl auch der eigenartigen Gedankenwelt der *Summa philosophiae* entgegensehen.

Breslau. M. Baumgartner.

Brooke, Alan England, B. D., and Norman **McLean,** M. A., **The Old Testament in Greek.** According to the text of Codex Vaticanus, supplemented from other uncial manuscripts, with a critical apparatus containing the variants of the chief ancients authorities for the text of the Septuagint. Vol. I. The Octateuch. Part III. Numbers and Deuteronomy. Cambridge, University Press, 1911 (VIII, 406—676 S. gr. 4°). 15 s.

Dieses Mal können die verdienten Septuagintaforscher Brooke und McLean schon nach zwei Jahren einen neuen Band der brillanten Cambridger Septuagintaausgabe vorlegen (vgl. Theol. Revue 1907, Sp. 238—39; 1909, Sp. 367—68). Zu den aus den Prolegomenen dar zwei ersten Teile bekannten Texteszeugen kommen hier außer den schon von Holmes und Parsons benutzten Handschriften 28 und 46 hinzu ein Codex Petropolitanus (H), Leipziger Fragmente (K, in den Prolegomenen nachgetragen), ein Amherst-Papyrus (U_6), ein Sinai-Fragment (Δ_7), ein koptisches Manuskript aus dem Vatikan (B^v) und vor allen eine der Washingtoner Hss des Herrn Freer, die Deuteronomium und Josue bietet (Θ). Die Varianten dieser bedeutsamen Hs sind angeführt nach einer Kollation von Prof. H. A. Sanders, die aber nach den Faksimili revidiert ist. Das Manuskript ist aus dem 5. Jahrh.; es lehrt, daß der durch g n (54, 75 Holmes und Parsons) repräsentierte Typus alt ist. Gebe Gott, daß dieses *monumentum aere perennius* solidester Gelehrsamkeit und opferwilligen Arbeitseifers ohne Unterbrechung zu Ende geführt werde!

Paderborn. Norbert Peters.

Kalt, Dr. Edmund, **Samson.** Eine Untersuchung des historischen Charakters von Richt. XIII—XVI. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1912 (XV, 102 S. gr. 8°). M. 2,40.

Als achtes Heft der »Freiburger Theologischen Studien« erscheint vorliegende Arbeit, die sich mit den Gegnern der traditionellen Auffassung von Richt. 13—16 auseinandersetzen will. Zu dem Zwecke behandelt der 1. Abschnitt die innere Bezeugung des historischen Charakters der Samsonerzählung, wobei hingewiesen wird auf die Einheit der Erzählung, die Einfachheit und Glaubwürdigkeit hinsichtlich der religiösen, der politischen, sozialen und geographischen Verhältnisse, Unwahrscheinliches oder Unmögliches, sowie eine Tendenz bestritten wird. Der 2. Abschnitt bespricht die äußere Bezeugung des historischen Charakters in zeitlicher Aufeinanderfolge bis auf die Auffassung der akatholischen Theologie. Der 3. Abschnitt beschäftigt sich mit der Beurteilung der mythischen Deutung und der Deutung als Sage, worauf der Schluß die reale und typische Bedeutung Samsons hervorhebt. Ein Literaturverzeichnis zu Anfang und ein Register am Ende vervollständigen die Arbeit.

Wie diese kurze Inhaltsangabe zeigt, ist vorliegende Frage nach allen Seiten behandelt worden. Mit großer Belesenheit und selbständigem Urteil geht der Verf. Schritt für Schritt vorwärts, so daß man ihm überall zustimmen kann. Aufgefallen ist mir nur, daß Sepp, Das Heidenthum und dessen Bedeutung für das Christenthum (vgl. bes. Bd. II S. 376) nicht herangezogen ist.

Christfelde, Westpr. Adalbert Schulte.

---

1. **Lietzmann,** Hans, o. Prof. in Jena, **An die Galater.** [Handbuch zum Neuen Testament. III, 1; Lief. 16]. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1910 (S. 227—264 gr. 8°). M. 1.
2. **Windisch,** Hans, Privatdozent an der Universität Leipzig, **Die katholischen Briefe.** [Dass. IV, 2; Lief. 17]. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1911 (IV, 140 S. gr. 8°). M. 2,80.

Für die Anlage und die Eigenart des „Handbuches zum Neuen Testament" verweise ich auf meine Besprechungen in dieser Zeitschrift VI (1907) 109 ff., IX (1910) 435 ff.

1. Mit der Erklärung des Briefes an die Galater ist von dem 3. Bande des »Handbuches zum N. T.« die erste Hälfte, welche die vier Hauptbriefe des Apostels Paulus umfaßt und aus der Feder Lietzmanns geflossen ist, vollendet. Die Übersetzung des nicht leicht übertragbaren Briefes, der so viel von der feurigen Seele des Apostels empfangen hat, liest sich gut und flüssig. Von erläuternden Glossen ist maßvoll und meist das Verständnis wie die Lesbarkeit fördernd Gebrauch gemacht. Die Erklärung ist bei aller Kürze wohl gelungen und läßt den Gedanken des Apostels klar hervortreten. Die sprachlichen Parallelen aus der biblischen wie profanen Literatur sind durchgängig gut gewählt und nehmen auf das Bedürfnis und die Fähigkeit des Leserkreises, für den das Handbuch in erster Linie bestimmt ist, verständige Rücksicht. L. versteht es meisterlich, sich mit feinem Gefühl in den oft so sprunghaften Gedankengang Pauli einzuleben und seine Stimmungen nachzuempfinden. Damit gewinnt er oft ein Verständnis des Textes, das den Notausgang angeblicher Interpolationen und Textverderbnisse überflüssig macht. „Man muß Paulus kennen, wenn man ihn verstehen will," sagt er S. 243 von solchen Versuchen mit vollem Recht.

Zu 3, 16 vermisse ich ein Wort über die hier von Paulus gewählte Beweisführung und seine Anlehnung an die rabbinische Methode. Erheblich gewonnen hätte der Exkurs über Paulus und das A. T., wenn L. die sorgfältige Untersuchung von Prat in dem ihm auch sonst unbekannt gebliebenen Werke *La théologie de s. Paul* (vgl. Theol. Revue 1912 Nr. 13/14 Sp. 402 ff.) benutzt hätte. 3, 20 „Der Mittler vertritt eine Einzelperson, Gott aber ist eine Einzelperson" vermag weder die Übersetzung noch die Erklärung zu befriedigen. Am besten ist noch immer die Erklärung, die Windischmann zur Stelle gegeben hat. Religionsgeschichtliches kommt im Gal nur vereinzelt zur Sprache. Zu 3, 27 *ἐνδύεσθαι Χριστόν* hat Dölger in der Röm. Quartalschrift XXIII (1909) 147 ff. und in seinem »*Ἰχθύς*« bedeutsame Parallelen gegeben. 4, 2, wo Paulus von einem Mündigwerden zu der vom Vater bestimmten Zeit (*προθεσμία τοῦ πατρός*) spricht, sollte man nicht immer wieder nach Belegen aus dem römischen, vollends gar galatischen Erbrecht suchen. Paulus hat hier wie sonst sein Beispiel seinem Zweck entsprechend frei gestaltet. Das *πλήρωμα τοῦ χρόνου* (4, 4), das der himmlische Vater in der *πρόθεσις τῶν αἰώνων* (Eph 3, 11) seinem Sohne für den Zeitpunkt seiner Menschwerdung bestimmt hat, hat hier unverkennbar den Gedankengang des Apostels beherrscht und das dem Rechtsleben entlehnte Beispiel umgestaltet. Die beste Parallele bietet der dem Naturleben entlehnte Vergleich Röm 11, 17, der trotz Columella den natürlichen Vorgang einfach umkehrt. Trefflich sind L.s Ausführungen zu 4, 3 *στοιχεῖα τοῦ κόσμου*, wie zu 4, 25: das Wort Hagar bedeutet in Arabien den Berg Sinai (*hadjar* arab. = Fels, Stein). 4, 13 ff. hätte noch stärker das in der apotropäischen Geste des Ausspeiens gelegene Beweismoment für den epileptischen Charakter der Krankheit des

Apostels geltend gemacht werden sollen. Es ist m. E. in Verbindung mit dem Satansengel und den Angaben 2 Kor 12, 7 entscheidend. Zu den *στίγματα τοῦ Ἰησοῦ* 4, 17 sind jetzt die unsere Erkenntnis wesentlich fördernden Ausführungen von Dölger in seiner auch sonst für den Neutestamentler bedeutsamen Schrift »Sphragis. Eine altchristliche Taufbezeichnung in ihren Beziehungen zur profanen und religiösen Kultur des Altertums« Paderborn 1911, 48 ff. heranzuziehen.

2. W. hat sich im Vorwort seiner Erklärung der katholischen Briefe über seine Stellung zu den literarkritischen Problemen derselben ausgesprochen. Als unbedingt unecht gelten ihm nur Jak und 2 Petr, bei Jud und 1 Petr kommt er zu keiner sicheren Entscheidung, „weil ich einige Argumente der Kritik nicht anzuerkennen vermochte und auch die Schwierigkeiten der kritischen Anschauung stärker empfand, als es sonst üblich ist". Und noch an einem anderen Punkte, in der Frage nach der Abhängigkeit einzelner Schriften voneinander, ist ihm dieses „Hauptprinzip neutestamentlicher Kritik" zweifelhaft geworden. Man wird gerne dem übrigens selbstverständlichen Grundsatz beipflichten, daß man sprachliche und sachliche Anklänge zunächst durch allgemein verbreitetes Sprach- und Gedankengut erklären müsse. Auf diesem Grundsatz fußend ist W. nur bei den Synoptikern und bei Jud und 2 Petr literarische Beziehung ganz sicher gestellt, alle anderen Feststellungen erscheinen ihm unrichtig oder unsicher. Vgl. S. 50. 57 ff. 67. Übersetzung und Kommentar halten sich natürlich auf dem Boden der Anlage des Handbuchs. Ohne Zweifel ist aber L. in der Erklärung den Zwecken und dem Leserkreis desselben besser gerecht geworden als W. Man braucht kein Anwalt der Impotenz zu sein, um die Empfindung zu haben, als sei hier in der Häufung der sprachlichen Belege des Guten zu viel geschehen, und als habe die Darlegung und Erklärung des Gedankens darunter gelitten.

Die urkirchliche Überlieferung über die Verfasser der katholischen Briefe scheidet fast völlig aus. Das ist um so weniger zu billigen, als das spärliche Material, das die Briefe selbst enthalten, zu einer Entscheidung nicht ausreicht. So bleibt denn auch S. 53 in bezug auf Verfasser, Leserkreis und Entstehungszeit des Jak alles unbestimmt. Jak 5, 14 f. würde die Bekanntschaft mit Dölgers Taufexorzismus mehr und bessere Parallelen ergeben haben. Die kath. Auffassung der Stelle kann unmöglich mit der Bemerkung abgetan werden: „von einem Sterbesakrament ist natürlich nichts angedeutet." Und doch meint W., man solle dem Jak die Ölmagie nicht wegdisputieren! (S. 31). S. 79 f. überrascht die Bemerkung, daß die Übertragung des Namens Babylon auf Rom vor 64 unter Christen kaum aufgebracht und verstanden worden sei. Allein für jüdische Vorstellung und Empfindung — darauf kommt es hier zunächst an — war das schon mindestens ein Jahrhundert früher der Fall. Darum fällt auch die Folgerung, daß das *ἐν Βαβυλῶνι* 1 Petr 5, 13 die Annahme der Unechtheit bestärke. Entschiedene Zurückweisung verdient die ebenso überflüssige wie falsche Bemerkung, die römischen (!) Theologen müßten das *Comma Johanneum* dem Zeugnis der Handschriften und Übersetzungen zum Trotz nach der Entscheidung der Indexkongregation (!) vom 13. Jan. 1897 für *authenticum textum s. Johannis* halten. Daß er den Unterschied zwischen dem *S. Officium* und der Indexkongregation nicht kennt, mag man begreifen. Aber er sollte wissen 1. daß auch die katholischen Exegeten die Stelle für unecht halten. Wozu ist eigentlich die Schrift von Künstle zitiert, der doch wohl auch zu den „römischen" Theologen gehört? und 2. daß in der angezogenen Entscheidung das Wort „authentisch" im Sinne des Vulgatadekrets des Tridentinum verstanden ist (vgl. meine Schrift Jesus und das Papsttum. Cöln 1910, 75 f.). Erfreulich ist, daß von den religionsgeschichtlichen Belegen verständiger Gebrauch gemacht ist. Zu dem merkwürdigen Satz von der Zunge, die das Rad des Werdens in Brand setzt, Jak 3, 6, würde man gerne Sichereres erfahren. Zu der Vorstellung von der Zeugung aus Gott gibt W. eine gute Auswahl von Belegen. Allein eine Übertragung des messianischen Erlebnisses Jesu auf alle Christen ist doch durch nichts nahegelegt und durch die Verschiedenheit beider Vorstellungskreise ausgeschlossen. Auch kommt die Mannigfaltigkeit, in der das Bild etwa 1 Petr 1, 3 und 1 Jo 2, 29; 3, 9 gebraucht wird, in der Erklärung nicht zum Ausdruck.

Möge das »Handbuch zum Neuen Testament«, das trotz des Unterschiedes des grundsätzlichen Standpunktes auch dem katholischen Theologen reiche Anregung und Förderung gewährt, einer glücklichen Vollendung entgegengehen.

Bonn. Fritz Tillmann.

Six, Karl, S. J., **Das Aposteldecret** (Act. 15, 28. 29). Seine Entstehung und Geltung in den ersten vier Jahrhunderten. [Veröffentlichungen des biblisch-patristischen Seminars in Innsbruck V]. Innsbruck, Felizian Rauch (L. Pustet), 1911 (XX, 166 S. gr. 8°). M. 2,55, geb. M. 3,20.

Laut Vorwort verdankt diese Studie ihre Entstehung dem Preisausschreiben der Lackenbacherschen Stiftung vom J. 1909 und will sich in der Hauptsache auf den an sich zwar minder wichtigen aber um so schwierigeren Teil des Aposteldekrets, auf die sog. Jakobusklauseln, beschränken. Der Verf. hat von vornherein auf den zweifelhaften Ruhm verzichtet, neue Hypothesen zur Erklärung dieser vielbehandelten Verse aufzustellen, er beabsichtigt vielmehr auf Grund einer Prüfung der bisherigen Resultate zu einer befriedigenden Lösung zu gelangen, und seine ruhigen sachlichen Darlegungen nötigen zu dem Urteil, daß er diesen Zweck seiner Arbeit in vollem Maße erreicht hat.

Im I. Teile behandelt S. Auffassung, Zweck, Ursprung und Geschichtlichkeit des Dekretes (immer im engeren Sinne der sog. Auflagen zu verstehen), während der II. Teil der interessanten Frage gewidmet ist, welche Geltung diese so verschieden gedeuteten Klauseln in den ersten vier Jahrhunderten gefunden haben. Der textkritische Befund allein läßt keine unbedingte Entscheidung über die richtige Auffassung dieser Stelle zu, eine sorgsam abwägende Exegese aber führt den Verfasser zur Beibehaltung der gewöhnlichen Erklärung als Speiseregel (abgesehen natürlich von der *πορνεία*, deren Anfügung nach ihm wohl begründet erscheint); die Deutung als Sittenregel, wie sie der W-Text nahelegt, weist S. zurück, wobei er sich eingehend mit der Begründung dieser letzteren Hypothese durch G. Resch und A. Harnack auseinandersetzen muß; die geschickte Popularisierung derselben durch R. Steinmetz in den Bibl. Zeit- und Streitfragen (VII, 5) konnte er natürlich noch nicht erwähnen. Nach unserm Verf. stellen die Regeln einen Kompromiß von zeitlich und örtlich beschränkter Geltungskraft dar, der, in letzter Linie auf die Gerîm-Vorschriften des Lev. zurückgehend, lediglich das soziale Zusammenleben der Heiden- und Judenchristen erleichtern sollte, ohne daß man schon damals an eine volle Speisegemeinschaft gedacht hätte. Den Charakter als Speisevorschrift würde das Dekret auch behalten, wenn das *πνικτόν* — wie es wahrscheinlich ist — eine Glosse wäre, die den Sinn des Blutverbotes näher erläutern sollte. Gegen eine solche Auffassung spricht auch nicht die Lehre von der Freiheit vom Gesetze, die Paulus in seinen Briefen so energisch vertritt, noch auch das Schweigen des Apostels über das Dekret im Galaterbriefe. Eigene Kapitel unterrichten uns über das Blutverbot bei den semitischen

Völkern, sowie über die Seebergsche Hypothese von dem Einfluß eines jüdischen Proselytenkatechismus auf das Dekret.

Beigegeben sind ein Namen- und Sachregister. Im ersteren ist wohl die Angabe: Funck, F. X. S. 82 ein Versehen. Ebenso die Hieronymuszitate auf S. 146; ich finde sie Migne, P. l. 26, 422, 610 u. 464.

z. Zt. Jerusalem. Ad. Rücker.

Junglas, Dr. Joh. P., Oberlehrer am Kaiser-Wilhelm-Real-Gymnasium in Coblenz, **Die Irrlehre des Nestorius.** Dogmengeschichtliche Untersuchung. Trier, Paulinus-Druckerei, 1912 (29 S. gr. 8°). M. 0,75.

Diese Schrift ist eine Erweiterung einer auf dem 6. Internationalen Marianischen Kongreß zu Trier am 5. August 1912 gehaltenen Rede, die dem Verf. alsbald in verschiedenen ausländischen Zeitungen (bes. *Univers* zu Paris und *Unità cattolica* zu Florenz) den Vorwurf des Nestorianismus und Modernismus eingetragen hat. Er hat sich dagegen in verschiedenen Zeitungsartikeln energisch gewehrt, fand auch die Deckung seiner geistlichen Behörde und hatte die Genugtuung, daß letzthin sogar Papst Pius X bei Gelegenheit einer Audienz auf das Unzutreffende dieser Behauptung hinwies. Den Anklägern kam es übrigens in dieser Sache weniger auf die Person des Redners als auf die Verunglimpfung des ganzen deutschen Katholizismus an. Die Veröffentlichung des Vortrags, wie sie jetzt vorliegt, zeigt jedem, der sehen kann und sehen will, daß der Verf. nicht nur von wärmster Liebe für die Lehre und Autorität der Kirche erfüllt ist, sondern auch durchaus quellenmäßig und rücksichtsvoll zu Werke gegangen ist; einen Vorwurf kann ihm nur der machen, der, weil er zu träg oder zu feig ist, um den Dingen auf den Grund zu gehen, nur nach eigenen Wünschen und nach vorgefaßten Meinungen und Schlagwörtern urteilt.

Über »die Christologie des Nestorius« hatte im J. 1910 Fendt eine umfangreichere Monographie veröffentlicht. Er begann (S. 1—18) mit ihren Voraussetzungen, d. h. mit der Christologie der Antiochener und Alexandriner überhaupt, stellte dann die Lehre des Nestorius nicht nur nach seinen eigenen Schriften (19—70), sondern auch nach den Schriften seiner Gegner (70—88) und Freunde (88—98) dar und betrachtete am Schluß „die Lehre des Nestorius als Häresie" (98—115).

Junglas greift nur dieses letzte Problem heraus und bearbeitet es namentlich nach den Akten des Konzils zu Ephesus und nach dem neu entdeckten „Buch des Heraklides von Damaskus", in welchem Nestorius selbst an jenen Akten Kritik übt. Eine solche Neubearbeitung dieses Kapitels war notwendig; denn Fendt gefällt sich in Allgemeinheiten, bevorzugt zu sehr das Dogmatische auf Kosten des Historischen und bewegt sich in Widersprüchen, indem er sich S. 101 ff. bemüht, die Orthodoxie des Nestorius zu retten und dann S. 109 ff. beweisen will, daß Cyrill ist und bleibt der große „Sieger und Retter der Orthodoxie"; vgl. die Besprechung von Haase in der Theol. Revue 1910, 579 ff. Ganz neu ist bei Junglas Kap. 4: Gründe für die Verurteilung des Nestorius in unseren Dogmatiken.

Mit Recht geht der Verf. von der Polemik des Nestorius gegen das *θεοτόκος* aus; mit dieser begann ja der Streit und sie hat ohne Zweifel die katholische Welt am meisten gegen ihn aufgebracht.

In seinem Schreiben an Papst Cölestin (bei Loofs, *Nestoriana*, S. 168) sagt Nestorius, *θεοτόκος* sei absurd, *„nemo enim antiquiorem se parit"*, und als in seiner Gegenwart Bischof Dorotheus das Anathem über die sprach, die Maria *θεοτόκος* nennen, lobte er ihn öffentlich. Aber schon im J. 430 lenkte er ein; er mißbilligte nur noch, daß man mit Vorliebe diesen Titel der h. Jungfrau Maria gab, obschon er in der Bibel nicht vorkomme und sie doch dem Herrn nur die menschliche Natur geschenkt habe; man solle daher neben jenem Titel auch *ἀνθρωποτόκος* sagen, am besten aber sei *χριστοτόκος*. „Wir halten", schreibt er (Ep. IX p. 192, 6 ff.) „den Titel, der sie Gottesgebärerin nennt, wenn er mit dem anderen ‚Menschengebärerin' genommen wird, für ein ganz untadeliges Zeichen der Frömmigkeit." Aber das war nur äußere Konnivenz; denn er berief sich dafür (Loofs 302) auf Paulus, der auch nachgegeben habe, um Spaltungen zu vermeiden. Privatim sprach er auch noch auf dem Ephesinum gegen das *θεοτόκος* (Loofs 191).

Junglas deckt (S. 13) den tieferen Grund auf, warum Nestorius, obschon er die Einheit der Person in Christo annahm, gegen das *θεοτόκος* war. Dieser Grund war die Idiomentheorie, die er sich nach einer verfehlten Bibelexegese gebildet hatte. Er meinte nämlich, daß in der Schrift mit solchen Namen des Erlösers, die seine göttliche Natur bezeichnen (wie *θεός* und *λόγος*), nie Prädikate verbunden werden, die Menschliches ausdrücken (wie Geburt, Leiden und Tod); wohl geschehe das mit *μονογενής* (Joh. 3, 16), aber dieses Wort bezeichne den Herrn nach seiner göttlichen und menschlichen Natur. Aber das ist nicht der Fall, und 1 Kor. 2, 8 heißt es ausdrücklich: „Der Herr der Glorie wurde ans Kreuz geschlagen"; auch diese Stelle suchte Nestorius gewaltsam in seinem Sinne zu deuten.

Der h. Cyrill stellt die Lehre des Nestorius so dar, als nehme er in Christo zwei *πρόσωπα* und zwei vollständig getrennte *ὑποστάσεις* an und lasse zwischen ihnen nur eine *συνάφεια*, keine *ἕνωσις* bestehen. Es sei dieselbe Verbindung, wie zwischen Gott und den Propheten, wie sie ausgesprochen sei in den Worten, die Gott zu Josue sprach (Jos. 1, 5): „Wie ich mit Moses war, will ich auch mit dir sein"; er wirft ihm also vor, daß er nur eine moralische, keine physische Verbindung der zwei Naturen anerkenne (Fendt 73 ff., Jungl. 21). Dieselbe Ansicht über Nestorius spricht auch Cassian aus in seinen vor Ostern 430 geschriebenen 7 Büchern „Über die Menschwerdung des Herrn", er läßt ihn sagen, Christus sei nicht Gottes Sohn, Christus und Gott seien *„aliud atque aliud"* (Fendt 81 ff.). Und ganz ebenso urteilen auch über Nestorius zwei andere Zeitgenossen: Marius Mercator und Vinzenz von Lerin (Fendt 85 ff.). Man versteht es also leicht, wenn auch Papst Cölestin I den Nestorius zwei *πρόσωπα* in Christo lehren und sogar seine Gottheit leugnen läßt (Jungl. 21 f.). Und doch hat Nestorius darüber keinen Zweifel gelassen und hat es an sehr vielen Stellen klar ausgesprochen, daß es nur *ἓν πρόσωπον* in Christus gebe und daß dieses eine *πρόσωπον* das des *λόγος* sei, in das der Herr die Menschheit aufgenommen habe (die Stellen bei Fendt 31 f.); z. B. schreibt er in seinem Heraklides: „Eine Union hat stattgefunden in das *πρόσωπον* des Sohnes Gottes" und: „Die Union war nicht eine der *πρόσωπα*, sondern der Naturen." Nestorius nennt auch wiederholt die Verbindung der Naturen in Christo eine *ἕνωσις*, und wenn er von zwei *ὑποστάσεις* in ihm sprach, so verstand er darunter nach dem vorchalcedonensischen Sprachgebrauch zwei *φύσεις*; er verwahrt sich auf das bestimmteste dagegen, daß *ὑπόστασις* bei Christus = *πρόσωπον* sei (Fendt 30).

Fendt erklärt das Wort *πρόσωπον* bei Nestorius in dem später allgemein gebräuchlichen Sinne, daß es die selbständige Existenz bedeutet (S. 29); Junglas aber will dagegen zeigen (S. 23—25), daß es bei Nestorius in dem ursprünglichen Sinne = Rolle zu verstehen ist, daß es also „Erscheinung der Natur" bedeute, dasselbe, was Paulus *forma servi* und *forma Dei* nenne; wenn Nestorius von dem einen *πρόσωπον* in Christo rede, habe er sagen wollen, er habe ein gottmenschliches *πρόσωπον*, d. h. er zeige sich uns als Gott und Mensch. Ich möchte dem Verf. darin nicht folgen. Wenn Nestorius *πρόσωπον* in diesem Sinne gemeint hätte, so hätte er ganz gut von zwei *πρόσωπα* in Christus sprechen können, wie auch Paulus eine *forma servi* und eine *forma Dei* bei ihm unterscheidet.

Wenn also neuere Dogmatiker als Lehre des Nestorius

angeben, daß es in Christus zwei Personen gebe, oder daß die Verbindung der zwei Naturen in ihm nur eine moralische sei, oder daß Christus nur im uneigentlichen Sinne Gott und daß Maria nur Menschengebärerin sei, so ist das mit Junglas (S. 26 f.) zu verwerfen. „Die Lehrbücher", sagt er, „schöpfen alle aus sekundären Quellen, namentlich aus den Werken der Gegner, und geben deren Schlußfolgerungen als genuine Ansicht des Nestorius aus."

Die Hauptfrage für den Verf. ist die, ob Nestorius noch als Häretiker angesehen werden darf und in welchem Sinne ihn das Konzil zu Ephesus verurteilt hat. Er antwortet also:

1. Nestorius war Häretiker, allerdings nicht in erster Linie wegen seiner Haltung gegenüber dem *θεοτόκος*. Sein Hauptfehler war vielmehr, wie der neue Fund, das Buch des Heraklides, noch klarer gemacht hat, die Bewährungslehre, die zugleich das Specificum der antiochenischen Schule ist; Nestorius hat sie gemildert, aber nicht überwunden. Die Theorie ist folgende: Alle Vorzüge der menschlichen Natur Christi, die nach katholischer Auffassung notwendige Folgen der hypostatischen Union sind, hat der Herr sich in seinem irdischen Leben durch Mühen, Leiden und Tod verdienen müssen. Wie er erst bei seiner Auferstehung seiner Menschheit nach impassibel wurde, so nimmt er auch erst von da ab teil an allen göttlichen Ehren. Er hat sich also am Kreuze nicht bloß für uns, sondern auch für sich geopfert. In seinem irdischen Leben war er nur ein gottbegnadeter Mensch, und die Einheit seines Willens mit dem göttlichen war seine eigene menschliche Tat, nicht Folge der hypostatischen Union. Diese Anschauung war schon vor Nestorius in Gallien hervorgetreten bei dem Mönche Leporius aus Trier und war von den Bischöfen Galliens einstimmig verurteilt worden, wie Cassian erzählt *(C. Nest.* I 2); sie führt auch konsequent zur Annahme zweier Personen in Christo für die Zeit seines irdischen Lebens. Nestorius hat allerdings diese Folgerung selbst nicht gezogen.

2. Aber aus welchen Gründen hat ihn das Ephesinum verurteilt? Um das zu ermitteln, untersucht der Verf. die Akten dieses Konzils, nämlich die Vota der Bischöfe und das Absetzungsdekret. Nestorius wurde vom Konzil verurteilt wegen Ungehorsams gegen die Kanones und wegen Häresie. Der Ungehorsam bestand darin, daß er der Vorladung vor das Konzil nicht gefolgt war; welche aber war die Häresie? Man warf ihm a) die Bewährungslehre, b) die Opposition gegen das *θεοτόκος*, c) Gegensatz gegen das Nicänum vor. Mit der letztgenannten Anklage verhält es sich also: Cyrill hatte ihn in seiner Epistel darauf aufmerksam gemacht, daß das Nicänum die Menschwerdung und das Leiden aussage von dem „einen Herrn Jesus Christus, Gott von Gott, Licht vom Licht" usw. Nestorius aber wollte diese *ἀνθρώπινα* gemäß seiner oben genannten Idiomentheorie nur mit den Worten „einen Herrn Jesus Christus", nicht mit „Gott von Gott" usw. verbinden (*Ep.* II *ad Cyrill.* bei Loofs 174). Das warf ihm auf dem Konzil Bischof Akakios von Melitene vor, er rügte, daß Nestorius nur dem Tempel Gottes Geburt und Tod zuschreibe, das sei auch gegen die Hl. Schrift. Auch Papst Cölestin hält ihm in seinem Briefe vor, daß er *ἐπιχειρεῖ ὁρίζειν ἅπερ συνάπτει ἡ ἁγία γραφή.*

Junglas schließt seine Abhandlung mit folgenden Gedanken: „Weil Nestorius Häretiker war, darum ereilte ihn das Schicksal. Und doch hat er sich niemals als Häretiker gefühlt; er glaubte denselben Glauben zu besitzen, wie Leo der Große ihn in seiner *Epistola dogmatica* darlegte. Als der Verbannte diese Epistel gelesen hatte, da jubelte sein Herz auf im Danke gegen Gott, und er sagte: „Wer war es, der sie (Leo und Flavian) zwang, meine Lehre vorzubringen? Gott war es, der solches tat." Ob er freilich es über sich gebracht hätte, den Widerruf auf Verlangen des Papstes zu leisten, wenn man von ihm verlangt hätte, die Bewährungslehre aufzugeben?"

Im Vorstehenden habe ich die Beurteilung der Lehre des Nestorius und seiner Verurteilung auf dem Konzil, wie der Verf. sie gibt, in den Hauptpunkten wiedergegeben. Wer die Schrift liest, gewinnt an keiner Stelle den Eindruck, daß der Verf. den Nestorius reinwaschen und die Konzilsväter und den Papst ins Unrecht setzen will. Im Gegenteil, aus allen Zeilen der Schrift tritt das Bestreben hervor, das Anfechtbare in Nestorius' Lehre hervorzuheben und die kirchliche Autorität zu rechtfertigen, ohne freilich der historischen Wahrheit etwas zu vergeben. Der Verf. findet den Hauptfehler des Nestorius, die Quelle seiner Verirrungen, in der Bewährungslehre, und darin hat er recht; es ist sein besonderes Verdienst, daß er diesen Punkt ins rechte Licht gestellt hat. Auch sonst zeugt seine Schrift von klarem Blick und sicherem theologischen Urteil. Sie ist in ihrem streng logischen Aufbau und ihrer markanten, trotz der Kürze überzeugenden Begründung geradezu ein Meisterstück.

Bonn. Gerhard Rauschen.

Hilling, Dr. Nikolaus, Professor des Kirchenrechts a. d. Universität Bonn, **Die Offiziale der Bischöfe von Halberstadt im Mittelalter.** [Kirchenrechtl. Abhandlungen hrsg. v. Prof. Dr. Ulrich Stutz. H. 72]. Stuttgart, Enke, 1911 (XII, 134 S. gr. 8°). M. 5.

In der letzten Hälfte des 12. Jahrh. erscheinen zuerst in England und Frankreich und dann zu Anfang des 13. Jahrh. auch an der französischen Grenze — 1221 in Trier — besondere geistliche Beamte zur Unterstützung des Bischofs, hauptsächlich in der Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit; sie heißen bischöfliche Offiziale (S. 1—4).

Von dieser Tatsache ausgehend, führt Hilling (§ 2) in sorgfältiger Untersuchung den urkundlichen Beweis, daß dieses von Frankreich herübergekommene Institut der bischöflichen Offiziale sich im Laufe des 13. Jahrh. in nordöstlicher Richtung weiterverbreitet hat und gegen Ende des 13. und zu Anfang des 14. Jahrh. in den sächsischen und angrenzenden Bistümern heimisch geworden ist (S. 23—48). Nicht nur der äußere Hergang, sondern vor allem die Identität der Rechtsstellung der Offiziale hier und dort beweist die Übertragung des Instituts von Frankreich nach Nordwestdeutschland. Diese norddeutschen Offiziale entsprechen den französischen Hauptoffizialen *(officiales principales);* sie fungieren als Einzelrichter und bilden unmittelbar die höchste bischöfliche Gerichtsinstanz, von der es keine Appellation an den Bischof selbst mehr gibt. Die daneben in Frankreich sehr häufig vorkommenden Landoffiziale *(officiales foranei)* dagegen, die Amt, Stellung und Rang von bischöflichen Unter-Richtern innehatten, sind in Nordwestdeutsch-

land nicht nachweisbar (48 f. 57 ff.). Die hier erscheinenden, von H. so genannten Spezialoffiziale in Friesland (49—54), in Braunschweig (54—56) und Stendal (56—57) sind ihrer rechtlichen Stellung nach Hauptoffiziale mit beschränktem Amtsbezirk, die durch besondere lokale Umstände notwendig wurden.

Die spezielle Untersuchung über die bischöflichen Offiziale zu Halberstadt wird im § 3 zunächst eingeleitet durch eine tabellarische Übersicht über die von 1297 bis 1568 in dieser Stellung nachweisbaren Persönlichkeiten (60—73). Aus dieser Tabelle liest H. dann eine Reihe interessanter Beobachtungen heraus über die Amtsdauer der Offiziale (74 f.), ihre äußeren Verhältnisse, Arbeitslast und Gehalt (75), ihr Verhältnis zu Archidiakonen und Domherren (76 f. 80 f.), über Vorbildung und Vortätigkeit (77 f.), Ordo, Stand und Heimat (79 f.) und Anstellung derselben (81). Es folgen im § 4 Untersuchungen über Titulatur, Ehrenbezeichnung und Rang der bischöflichen Offiziale zu Halberstadt (81—89). Dieselben haben nicht nur formalen Wert, sondern sie bringen auch den äußeren und inneren Fortschritt des Amtes trefflich zum Ausdruck.

Sehr zu Unrecht wird bei Besprechung vorliegender Schrift im Liter. Zentralbl. 1911 Sp. 1245 mit Bezug auf § 3 und 4 derselben die Aufnahme solcher rein historischer Angaben in eine „kirchenrechtliche" Abhandlung beanstandet. Nur auf Grund solcher genauer urkundlicher Forschungen, die auch die Kleinigkeiten nicht übersieht, läßt sich überhaupt ein Bild gewinnen von dem wirklichen Rechtsleben und den tatsächlichen Rechtseinrichtungen des Mittelalters. Überdies will H. ja auch ausgesprochenermaßen hier eine Fortsetzung bieten zu seinen im J. 1902 mit der Abhandlung über »Die Halberstädter Archidiakonate im Mittelalter« begonnenen Studien zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Bistums Halberstadt (Vorwort).

Im § 5 legt H. die rechtliche Stellung der Offiziale als bischöfliche Beamte dar (90—98); er definiert sie (91) „als vom Bischofe durch Übertragung eines Amtsmandats eingesetzte Gehilfen, die nach den durch Gesetz oder Gewohnheit bestimmten Normen die bischöfliche Jurisdiktion in derselben Instanz wie der Bischof ausüben, sowohl bezüglich ihrer Amtsführung wie der Amtsdauer jederzeit vom Bischofe abhängig sind und für ihre Amtsverwaltung ein vom Bischofe festgesetztes Gehalt beziehen". Diese Definition wird dann eingehend erläutert und durch urkundliche Belege im einzelnen als richtig erwiesen. Es möchte sich jedoch empfehlen, das Wort „Gehilfen" durch „Geistliche" zu ersetzen.

Mit Recht betont H. auf Grund der Urkunden (92–95) gegenüber neueren Forschern, daß die bischöflichen Offiziale von vornherein eine *jurisdictio ordinaria*, nicht bloß *delegata* wie delegierte Richter innehatten; zugleich aber auch eine *jurisdictio mandata* und nicht eine *jurisdictio propria* wie die Benefiziaten. Die Jurisdiktion war *ordinaria*, weil mit einem Amt *(officium)* verbunden und von Amts wegen ausgeübt; sie war *mandata*, d. h. durch bischöfliches Mandat übertragen, jederzeit durch den Bischof entziehbar und mit dem Amtsverlust des Bischofs *eo ipso* erlöschend. Aber der hiermit von H. berichtigte Irrtum von der Unvereinbarkeit der *jurisdictio ordinaria* mit der *jurisdictio mandata* in einem und demselben Amte ist doch nicht so sehr herrschende Ansicht der Kanonisten, wie es nach S. 94 scheinen könnte. Laemmer z. B. bezeichnet (Institutionen des kath. Kirchenrechts. 2. Aufl. S. 266) in völliger Übereinstimmung mit H. die Jurisdiktion des Generalvikars und des Offizials als „eine mandirte, die mit Recht eine ordentliche, *ordinaria (quasi ordinaria, vicaria* [ebenso auch Hilling 96]), heißt, sofern beide Vertreter ein Amt, *officium*, erhalten und mit demselben einen allgemeinen Auftrag."

Von der amtlichen Tätigkeit der Offiziale in Halberstadt (§ 6) läßt sich infolge des Untergangs der Offizialatsakten (99) ein lückenloses Bild nicht gewinnen. Nur wenige Spuren ihres Wirkens sind erhalten auf dem Gebiete der streitigen Gerichtsbarkeit (106—109) und der Straf- und Disziplinargerichtsbarkeit (109 f.); auf letzterem Gebiete war wohl die konkurrierende Sendgerichtsbarkeit der Archidiakonen (101—104) mehr wirksam. Umfangreicher war die Tätigkeit der Offiziale auf dem Felde der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der notariellen Beglaubigungen (110—114); dagegen griffen sie in Verwaltungsangelegenheiten von irgendwelcher Bedeutung nicht ein kraft ihres Amtes, sondern nur kraft Spezialmandats des Bischofs (114—118).

Zuletzt behandelt H. (§ 7) noch die Organisation der Offizialatsbehörde: Sitz (119 f.), Personal (120—124) und Obliegenheiten des Offizials als Chef des Offizialats (125), wofür die Gerichtsordnungen aus dem 15. Jahrh. reichhaltiges Material bieten.

H. hat mit dieser Untersuchung für Halberstadt eine anderswo meist noch in Angriff zu nehmende wichtige Arbeit geleistet und gleichzeitig auch für die übrigen Diözesen, besonders Norddeutschlands, gut vorgearbeitet. Zustatten kam ihm dabei der verhältnismäßig günstige Stand der in Betracht kommenden Urkundenpublikationen. H.s Studie bedeutet aber auch für die geschichtliche Erforschung des Offizialats überhaupt einen großen Fortschritt; dieser liegt vor allem in dem bisher noch kaum erwähnten § 1.

Wer etwa Haucks Darstellung über die Offiziale (Kirchengesch. Deutschlands V, 1 (1911) S. 156—160) zum Vergleich heranzieht, wird sich schnell davon überzeugen. Es sei hier nur auf zwei Punkte aufmerksam gemacht. Einmal wird das Dunkel gelichtet, das nach Hauck (S. 156) noch über den Anfängen des Offizialats liegt. Der französisch-nordwestdeutsche Offizial hat sein Vorbild und seine Wurzeln in den von den weltlichen Territorialherren ausgangs des 11. Jahrh. in Frankreich eingesetzten abhängigen weltlichen Beamten. Wie diese die Abkehr vom Lehenssystem bedeuten und im Gegensatz zu den ihren Herren zu selbständigen Lehensbeamten stehen, so bedeuten die Offiziale die bewußte Ablehnung des entsprechenden kirchlichen Benefizialsystems und den Gegensatz zu dessen allzu mächtig gewordenen Vertretern, den Archidiakonen (11—16). In Süddeutschland hatten die Bischöfe nach den Untersuchungen von Riedner und anderen zur bischöflichen Rechtsprechung auf Grund der *jurisdictio delegata* des kanonischen Rechts delegierte Richter bestellt. Im Offizial einerseits und den *judices delegati* anderseits traten sich also auf deutschem Boden zwei verschiedene Systeme gegenüber, bis der Offizial jene verdrängte (4—7). Indem H. das feststellt, hat er — und das wollte ich an zweiter Stelle hervorheben — die bis dahin wenig verständliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen wesentlich geklärt und auf zwei typische Rechtsbildungen reduziert, von denen die eine auch noch bald in Wegfall kommt. Es folgen noch (16—19) wichtige Ausführungen über die rechtsgeschichtliche Bedeutung der Offiziale.

Die in der bekannten vortrefflichen Art der »Kirchenrechtlichen Abhandlungen« ausgestattete Schrift macht diesen alle Ehre und verdient, daß sie bald für andere Diözesen Nachahmung finde.

Warmbrunn i. Schles. Matth. Schuler.

Holzapfel, P. Heribert, Dr. theol., u. P. Otto **Keicher,** Dr. phil., Mitglieder des Franziskanerklosters München, **Monistische und christliche Weltanschauung.** Religiös-wissenschaftliche Vorträge. München, J. J. Lentner (E. Stahl), 1912 (104 S. 8°). Kart. M. 1.

Ein treffliches Büchlein, dem weiteste Verbreitung zu wünschen ist, sind die acht Vorträge über monistische und christliche Weltanschauung, welche die beiden Mün-

chener Franziskaner P. Holzapfel und P. Keicher vom 21. bis 28. Febr. d. J. in der Klosterkirche St. Anna zu München hielten. Es ist eine schwierige Aufgabe, Laien in wenigen Stunden die Hauptprobleme des Monismus, von dem es fast so viele Systeme als Vertreter gibt, klar zu machen. Hier wurde sie glänzend gelöst. Freilich stellten die Redner keine geringen Anforderungen an die Hörer.

Der erste Vortrag bietet eine „Orientierung" über Weltanschauung, über Verhältnis von Monismus und Christentum zur Wissenschaft, Geschichte und Hauptarten des Monismus. Der 2. Vortrag führt in das dem Laien so schwer verständliche Erkenntnisproblem ein. Dem Bewußtseinsmonismus oder Idealismus wird entgegengehalten: Es gibt „eine zwiefache Welt, eine Welt des Subjektes und Welt des Objektes. Nicht der Monismus hat das letzte Wort, sondern der Dualismus" (S. 26). Hier hätte ich noch einige populärere Argumente gewünscht, z. B. den Beweis von krankhaften Bewußtseinszuständen aus gegen den Idealismus (wie später S. 71). Der 3. Vortrag „Körper und Geist" richtet sich gegen den qualitativen Monismus: weder der materialistische Monismus noch der Monismus des Geistes noch der psycho-physische Parallelismus vermögen die bunte Welt der Wirklichkeit restlos aus der Ureinheit oder dem Weltgrund abzuleiten. Zu S. 28/30 wäre zu bemerken, daß Haeckel in seinem letzten größeren Werk, den „Lebenswundern" (Stuttgart 1904, 521 ff.) in der „monistischen Trinität der Substanz" stecken geblieben ist: Kein Stoff ohne Kraft und Empfindung, also nicht bloß in einem klaffenden Dualismus, sondern sogar in einer Trias. Der 4. Vortrag, „Notwendigkeit und Freiheit" verteidigt die Willensfreiheit, der 5. „Endliches und Unendliches" widerlegt den ontologischen Monismus. S. 59 möchte man noch mehr Beispiele dafür, daß alle Naturgesetze nur ein *post hoc* und nicht ein *propter hoc* angeben, z. B. die Fallgesetze, die Elemente und chemische Affinität. Recht dankenswert ist der 6. Vortrag: „Kants Kritik der Gottesbeweise". Im 7. Vortrag „Gott und Welt" sollte S. 76—79 das Referat über Schnehen besser von den eigenen Ausführungen abgehoben sein. S. 80 wäre daran zu erinnern, daß erst Persönlichkeit eigentliche Vollkommenheit, nämlich wahrer Besitz, Selbstand und Selbstmacht ist. S. 82 f. wäre das „Lebenswunder" besser auszunützen, das selbst einen Haeckel zum Geständnis veranlaßt: „Wenn Sie die Hypothese der Urzeugung nicht annehmen, so müssen Sie in der Tat an diesem einzigen Punkte der Entwicklungstheorie zum Wunder einer übernatürlichen Schöpfung Ihre Zuflucht nehmen" (Natürl. Schöpfungsgeschichte[8] 1899, 430). S. 88. Der Gedanke wäre hier einzufügen, daß die Frage nach dem Ursprung des Bösen für jede Art von Monismus noch viel schwieriger ist, da es nicht einzusehen ist, wie ein einheitlicher Weltgrund sich selbst zerfleischen kann. Der letzte Vortrag, „Gott und Mensch", behandelt die Unmöglichkeit, auf monistischem Fundament eine solide Ethik aufzubauen. Aus dem Schlußwort sei der zweifellos richtige Satz hervorgehoben (S. 102): „Was dem Christentum in Wahrheit gefährlich wird, ist nicht der Monismus, sondern der Monistenbund."

Ein besonderer Vorzug der Vorträge ist die vornehme ruhige Sprache. Für eine erste Orientierung über die Lieblingsphilosophie unserer Zeit sei das Büchlein wärmstens empfohlen.

Würzburg. V. Brander.

Saulze, J. B., Professeur de Philosophie au Collège Stanislas, **Le Monisme matérialiste en France.** Exposé et Critique des conceptions de M. Le Dantec, B. Conta, Mlle. Clémence Royer, Jules Soury etc. Paris, Gabriel Beauchesne & Cie., 1912 (182 p. 8°). Fr. 3.

Im Zeitalter der Aufklärung ist Frankreich das klassische Land des Materialismus, während der deutsche Idealismus damals dieser nüchternen und rohen Weltanschauung widerstrebt. Unter dem Einfluß der Naturwissenschaften wird der Materialismus dann um die Mitte des 19. Jahrh. auch in Deutschland heimisch, um hier als naturalistischer Monismus heute noch in weiten Kreisen seinen Einfluß zu behaupten. Jetzt wirken die materialistischen Ideen von Deutschland aus wieder über den Rhein zurück. Der französische Materialismus der Gegenwart schöpft aus deutschen Werken, und Dantec, sein bedeutendster Vertreter, steht zu Haeckel in ähnlichem Verhältnis wie auf einem anderen Gebiete Renan zu D. Fr. Strauß. Schon wegen dieser Beziehungen ist Saulzes Werk über den französischen Materialismus auch für den deutschen Leser von Interesse.

Es gibt verhältnismäßig wenige französische Werke, die den Materialismus *ex professo* vortragen, der Materialismus existiert in Frankreich, wie S. sagt, mehr in diffusem Zustande, er ist wie die Luft, in der man atmet. Es sind daher nicht viele Namen, die der Verf. nennt. Analysiert werden besonders die Schriften von Dantec, Conta und Royer. Der Verf. behandelt seine Gegner nicht gerade mit schwerem Ernst, und er hat wohl recht, wenn er sagt, in diesem Falle rechtfertige die Art des Gegners eine leichtere Form der Polemik. Trotzdem sind seine Ausführungen von wissenschaftlicher Gründlichkeit. In ihrem kritischen Teil finden wir alles wieder, was in Deutschland Haeckel gegenüber gesagt worden ist. Insbesondere muß den französischen Autoren ebenso wie Haeckel der Vorwurf gemacht werden, daß ihnen das Verständnis dafür fehlt, wo das philosophische Problem eigentlich beginnt, daß sie es schon gelöst glauben, wo es erst anhebt.

Hie und da wird man bei der Argumentation des Verf. ein Fragezeichen machen dürfen. S. 32 wird z. B. behauptet, es liege ein Widerspruch darin, daß Dantec in allem Weltgeschehen eine mechanische Notwendigkeit und trotzdem eine Weltentwicklung annehme. Ist eine Entwicklung, die unter dem Gesetz der Notwendigkeit steht, nicht denkbar? — S. 142 heißt es, das Gesetz von der Erhaltung der Energie sei durch das Entropiegesetz widerlegt. Das letztere spricht bekanntlich nicht von einer Vernichtung, sondern von einer Entwertung der Energie.

Pelplin, Westpr. F. Sawicki.

Fontaine, J., abbé, **Le modernisme social.** Décadence ou régénération? Paris, P. Lethielleux (XII, 489 p. 8°). Fr. 6.

Das Werk gliedert sich in drei Teile. Der 1. Teil befaßt sich mit dem in der Bildung begriffenen Sozialismus, insofern er im Syndikalismus sich verkörpert. Im 2. Teil wird die mildere, aber ebenso gefährliche Form des Gideschen genossenschaftlichen Sozialismus behandelt, der 3. Teil zeigt den vollendeten Kollektivismus in seiner Aktionsfähigkeit. Der Verf. ist der Ansicht, daß der Sozialismus sich durchsetzen wird und zwar bald. Die Juden, Freimaurer und die Liberalen=Modernisten würden sich an seine Spitze stellen. Die vereinigten Schichten der Finanz, der Wissenschaft und des Proletariats würden die Mittelschichten, die wegen ihrer sozialen Lage und geistigen Indolenz nicht aufgerüttelt werden können, mit sich fortreißen. So malt er alles grau in grau, er ist der düstere, jeglichen Optimismus ausschließende Prophet der unausbleiblichen Katastrophe, der nicht einmal zur Tat mehr auffordert, sondern sich mit der Darstellung der düsteren Zukunft begnügt. Nur eine Sorge obliegt ihm, „in immer engerer Verbindung mit der kath. Kirche und ihrem unfehlbaren Oberhaupte sich zu halten, dessen Approbation das Nachsuchen anderer überflüssig macht; alles andere gilt ihm nichts".

Indem F. sich seinem Hang überläßt, alles auf Modernismus

zu durchsuchen und in der sozialen Frage den allerextremsten Standpunkt, der noch über die „Richtung Berlin" hinausgeht, vertritt, wird das Buch zu einer einzigen großen Übertreibung. Damit soll nicht bestritten werden, daß es im einzelnen wertvolle Beurteilungen und tiefe Gedanken durchziehen. Auch gibt es durch kritische Besprechung der sozialen Institutionen der französischen Katholiken ein gutes Bild der unter letzteren gangbaren Auffassungen in der sozialen Frage.

Der Ton ist noch immer radikal, vermeidet jedoch die ärgsten Härten, welche in der Besprechung des vorhergehenden Werkes desselben Verfassers an dieser Stelle gerügt werden mußten.

Die Art seiner Polemik ist nicht immer einwandfrei. Er schaltet und waltet frei mit seinen Zitaten, er liebt es, eine Stelle isoliert herauszuheben und auszudeuten, so daß schließlich der eigentliche Sinn des Zitierten nicht mehr getroffen wird. Die Januarnummer 1910 der *Annales de philosophie chrétienne* legte den Finger auf diese Wunde und illustrierte das Verfahren durch die Polemik Fontaines mit dem Professor Boissard vom *Institut catholique* zu Paris. Trotzdem hat sich der Gegenstand der Debatte wieder in der beanstandeten Form in das vorliegende Buch geschlichen. Man ist also zur Vorsicht genötigt.

Man ist es gewohnt, daß in französischen Büchern deutsche Namen verkehrt wiedergegeben werden. Daß aber der Monistenführer Haeckel fünfmal auf einer Seite als Hoeckel erscheint, ist doch zu arg.

Paderborn. A. J. Rosenberg.

Eberle, Dr. Franz Xaver, Kanonikus und Prediger an der kgl. Hofkirche St. Cajetan, **Arbeitsmotive im Lichte der christlichen Ethik.** München, Lentner, 1912 (112 S. 8°). M. 2.

Nach einer Definition der Arbeit stellt der Verf. als die drei, von der christlichen Ethik geforderten bzw. gebilligten Arbeitsmotive die sittliche Gewissenspflicht, das Wirtschaftsmoment und das Sozialmotiv hin. Dem Wortlaut nach ist diese Einteilung insofern anfechtbar, als im Sozialmotiv auch sittliche Gewissenspflichten vorwiegen; tatsächlich beschränkt sich aber der Verfasser im 1. Kap. auf die individuelle, persönliche Seite der Verpflichtung, sofern die Arbeit Gehorsam gegen Gott, Ausbildung der gottgegebenen Kräfte, Buße, Heilmittel und aszetische Übung ist. Das 2. Kap. betrachtet die Arbeit als Wirtschaftsfaktor und zeigt eingehender, wie die Hl. Schrift und die kirchliche Moral das wirtschaftliche Bedürfnis, die Notwendigkeit für den Lebensunterhalt, als berechtigtes Motiv der Arbeit anerkennen, wie sie darüber hinaus die Ehre der Arbeit für alle Stände im Bewußtsein durchsetzen und das Resultat der wirtschaftlichen Betriebsamkeit, den materiellen Besitz, sittlich zu würdigen wissen. Das Gesellschaftsmotiv der Arbeit führt zur Frage nach dem „Beruf", der Einordnung der weltlichen Stände in das Ganze der Gesellschaft und zu den Tugenden der Gerechtigkeit und Liebe, die vor allem den christlichen Geist des Gesellschaftslebens bestimmen.

Der Verf. begründet seine Gedanken durch biblische, patristische und scholastische Zitate, richtet aber gleichzeitig sein Augenmerk auf kulturgeschichtliche Tatsachen und auf Ideen und Vorurteile der modernen Nationalökonomie, die er zu beleuchten bzw. zu entkräften bestrebt ist. Es war bei dem geringen Umfange der Schrift nicht zu vermeiden, daß hierdurch an einzelnen Stellen eine aphoristische Kürze in die Darstellung kommt, die nichtorientierten Lesern das Verständnis erschwert. Aber anderseits wird der Gesamteindruck durch diese Mannigfaltigkeit der Gesichtspunkte und den Zusammenklang der vielen angeschlagenen Motive verstärkt; an mehreren Punkten, so bei „Kirche und Handel", verbreitert und vertieft sich die Darstellung zu eingehenderen Ausführungen. Die Arbeit stellt einen wertvollen Beitrag zur Geschichte und Apologetik der katholischen Wirtschaftsmoral dar. Auch die gewandte Sprache erhöht die Lesbarkeit der Schrift.

Einzelne der griechischen Väterstellen bleiben für einen weiteren Leserkreis unverständlich; sie hätten wenigstens inhaltlich im Text wiedergegeben werden sollen (vgl. S. 62 A. 3). Mehrere scholastische Zitate sind infolge der unterbrochenen oder abgebrochenen Mitteilung auch für Kenner nicht deutlich (S. 69. 71. 73). Bei der wörtlichen Anführung aus Pesch (Nationalökonomie I, 65) fehlt das wichtigste Wort: „Maß" (S. 72). Daß der verlorene Sohn durch Inangriffnahme der Arbeit innerlich gebessert worden sei, kann man nicht sagen (S. 21). Es ist auch nicht richtig, daß das Mittelalter den gerechten Preis einfach „im Äquivalent der Beschaffungskosten einer Ware" gesehen habe (S. 72); Verf. führt selbst später (S. 77) eine Stelle aus Thomas an, welche als Maßstab des Wertes die Brauchbarkeit der Ware für menschliches Bedürfnis bezeichnet. An anderer Stelle bemerkt Thomas: *„Aurum et argentum non solum cara sunt propter utilitatem vasorum, quae ex eis fabricantur, aut aliorum huiusmodi, sed etiam propter dignitatem et puritatem substantiae ipsorum"* (S. th. II. II q. 77 a. 2 ad 1; vgl. ebd. ad 3). Die von Tertullian *Apolog.* 39 erwähnten Unterstützten sind nicht einfach „arme Bergwerksarbeiter" (S. 102), sondern Christen, die wegen ihres Glaubens *„ad metalla"* verurteilt waren.

Münster i. W. J. Mausbach.

Schubert, Dr. Franz, Prof. an der theolog. Diözesananstalt in Weidenau, **Grundzüge der Pastoraltheologie.** I. Abt. Allgemeine und spezielle Pastoral. Graz und Leipzig, Moser, 1912 (XI, 236 S. gr. 8°). M. 3,40.

Eine reiche Fülle praktischer Seelsorgsfragen wird in den pastoraltheologischen Zeitschriften und Blättern behandelt, an denen wir in Deutschland keinen Mangel haben. Neben der mehr in die Breite gehenden Behandlungsweise dieser Organe, die das vielgestaltige Leben von den verschiedensten Seiten und in seinen viel wechselnden Bedürfnissen der Gegenwart ins Auge fassen, bedarf es der systematisierenden Darstellung, die das einzelne zum Gesamtbilde einheitlich zusammengefügt und aus diesem wieder die rechte Beurteilung und Behandlung des einzelnen zu gewinnen sucht.

Das haben, seitdem die Pastoral sich zu einer eigentlichen Wissenschaft zu entwickeln begann, die Handbücher dieses für das christliche Leben so bedeutsamen Zweiges der Theologie auch redlich als ihre Aufgabe betrachtet und nicht ohne Erfolg. Die Pastoraltheologie ist seit reichlich hundert Jahren bedeutend fortgeschritten. Man vergleiche nur den Abstand zwischen den ersten tastenden Versuchen, die in Österreich angestellt wurden, nachdem Maria Theresia die Pastorallehre zu einer obligatorischen Disziplin an den theologischen Lehranstalten ihres Reiches gemacht hatte, mit dem trefflichen Werke des hochverdienten Benediktiners Ignaz Schüch, das, von der Hand fachkundiger Ordensbrüder fortgeführt, es bis zur 14. Aufl. gebracht hat und noch immer ein sehr empfehlenswertes, als Lern- wie als Nachschlagebuch praktisch brauchbares Handbuch ist.

Einen bedeutenden Schritt über Schüch hinaus bedeutet das groß angelegte Werk des vor einigen Jahren heimgegangenen Altmeisters der Pastoral auf dem Freiburger Lehrstuhl, Cornelius Krieg. Seine »Wissenschaft der Seelenleitung«, wie er mit treffendem Ausdruck die Pastoral in ihrer Gesamtheit nennt, geht nicht bloß in dem feineren systematischen Aufbau, der gerade bei der Pastoral große Schwierigkeit bietet, sondern vor

allem auch in dem Ausbau des einzelnen, in der umsichtigen Vertiefung und praktisch verwertbaren Behandlung der schwierigsten Pastoralprobleme unserer Zeit bedeutend über alle seine Vorgänger hinaus. Kriegs Werk, besonders der 1. Band über die »Wissenschaft der speziellen Seelenleitung«, mit seinen vortrefflichen Ausführungen auf psychologisch-pädagogischer Grundlage, und mit seinem sozial-pastorellen Einschlag voll Bedeutsamkeit für so manche Eigenarten und Bedürfnisse der Gegenwart, hat in Seelsorgerkreisen m. E. noch keineswegs die gebührende Beachtung und Verbreitung gefunden. Darum sei bei dieser Gelegenheit noch einmal nachdrücklich darauf hingewiesen (vgl. Theol. Revue 1905, Sp. 383—387).

In den Fußstapfen Kriegs wandelt das oben angezeigte neueste Handbuch der Pastoral, das der Verf. als „Grundzüge" bezeichnet. Im Aufbau und Ausbau hat es sich die Errungenschaften der Vorgänger mit Fleiß und Geschick zu Nutz gemacht und verdankt gerade dem Werke Kriegs recht viel, ohne dabei auf Eigenart und Selbständigkeit zu verzichten.

Die vorliegende 1. Abteilung behandelt die „allgemeine und spezielle Pastoral". Die Katechetik will der Verf. in diesen „Grundzügen" nicht besonders behandeln. Ich bedauere das, denn m. E. umfaßt die ganze Pastoraltheologie so wie sie sich bisher entwickelt hat und ein innerlich zusammenhängendes, in der Natur und den Aufgaben der Seelsorge begründetes Ganzes bildet, wenigstens 4 Zweige oder Disziplinen: Homiletik und Katechetik, Liturgik und Hodegetik — oder wie man sonst die spezielle Seelenleitung nennen mag. Daß diese Zweige, die der dreifachen Aufgabe des Seelenhirten, auch des in Unterordnung unter dem Bischof arbeitenden einfachen Seelsorgers, entsprechen, nämlich dem Lehr-, Priester- und Hirtenamt, wie es die Kirche in Christi Namen und Kraft fortführt, noch nicht alle in gleichem Maße wissenschaftlich ausgebaut sind, daß insbesondere in den letzten Jahrzehnten die Katechetik am meisten bearbeitet und vor den übrigen oben genannten Pastoraldisziplinen wissenschaftlich gefördert wurde: das alles berechtigt nicht, eine oder andere Disziplin aus dem Rahmen eines Handbuches oder der „Grundzüge" der Pastoraltheologie hinauszuweisen. Ein solches Werk soll eben, kurzgefaßt und übersichtlich, eine Darstellung des jeweiligen Gesamtstandes der Pastoraltheologie bieten. Daneben sind größere Einzeldarstellungen der in Rede stehenden Zweigdisziplinen sehr am Platze.

Sch. behandelt im vorliegenden Buche die Hodegetik, die er unter dem Gesichtspunkte der „allgemeinen und speziellen Pastoral" betrachtet.

Diese Einteilung scheint sich an hergebrachte Einteilungen ähnlicher Art, insbesondere der Moral, zu lehnen. Mit wenig Glück, wie mir scheinen will. Denn in der Pastoral bietet sich für das als „allgemeine Pastoral" zu Behandelnde keine genügende Materie. Das zeigt sich schon äußerlich in dem Mißverhältnisse zwischen der Seitenzahl, die hier die Behandlung der allgemeinen Pastoral zu der der speziellen einnimmt: hier S. 8—27 und dort S. 27—228. Was hier als „allgemeine Pastoral" behandelt wird, nämlich die Lehre von der Person des Seelsorgers, ist weiter nichts als eine Vorhalle zur Pastoral überhaupt. Sie insbesondere vor der Lehre von der speziellen Seelenleitung (Hodegetik) zu behandeln, ist kein Grund vorhanden, da sie ebensogut zu den übrigen Disziplinen der Pastoral gehört und überdies mehr in das kanonische Recht und die Aszetik des Klerikers fällt.

Die Bezeichnung „Führungsamt" für „Hirtenamt" ist nicht glücklich gewählt. Führung, Leitung liegt wesentlich in der Aufgabe auch des lehrenden Seelsorgers; ja, Ziel und Gipfelpunkt von Predigt und Katechese ist ψυχαγωγία. Aber auch die liturgischen Funktionen entbehren keineswegs eines bedeutsamen seelenführenden Momentes. Man denke nur an die machtvolle Einwirkung des ganzen katholischen Gottesdienstes auf die Einzelseele wie auf die ganze Gemeinde. Ein ganz treffendes Wort ist im Deutschen für diesen Zweig der Pastoral nicht zu haben. Am besten fährt man noch mit der alten Bezeichnung „Hirtenamt", allenfalls mit dem Zusatz „im engeren Sinne".

Sch. teilt die Lehre vom „Führungsamte" oder der „speziellen Pastoral" treffend in die beiden Hauptstücke von der „Individualseelsorge" und der „Gemeindeseelsorge" Die Unterabteilungen des zuerst genannten Hauptstückes beschäftigen sich mit der „Leitung der Seelen nach den äußeren Lebensverhältnissen", worunter die Altersstufen und die Lebensstellungen inbegriffen werden, sodann mit der Seelenleitung nach den inneren geistigen Zuständen, die nach der bekannten, neueren Dreiteilung der sog. Seelenvermögen in Zustände des Intellekts, des Gemüts und des Willens unterschieden werden.

Diese Einteilungen sind, systematisch betrachtet, nicht ganz zutreffend. Abgesehen nämlich von der Streitfrage, ob die oben angedeutete Dreiteilung berechtigt ist und die Gemütszustände nicht dem Strebevermögen zuzuteilen sind, ist es jedenfalls eine Tatsache, daß sowohl die Altersstufen als die Lebensstellungen keineswegs bloß äußere Lebensverhältnisse sind, sondern auch tief in das geistige Leben eingreifen. Freilich ist das auch für Sch.s Darstellung die Hauptsache. Aber eben darum sollten diese unzutreffenden Überschriften ganz fallen, da ja auch die, im übrigen recht gut behandelten „Gemütszustände" mit äußeren Lebensverhältnissen recht eng zusammenhängen. Die unter den „Willenszuständen" zur Sprache gebrachte Behandlung der seelsorglichen Leitung der Sünder ist so eng mit der Verwaltung des Bußsakramentes verknüpft, daß sie wohl besser dort behandelt würde. Jedenfalls muß es, auch wo nur die Grundzüge gegeben werden sollen, eingehender geschehen, als Sch. es hier getan hat. Das gilt besonders von der Behandlung der Gelegenheits- und der Gewohnheitssünder. Die Vorbemerkung (S. 105), durch die Sch. seine sehr kurze Darstellung zu rechtfertigen sucht, werden die meisten Pastoralisten wohl nicht durchgehen lassen. Der Seelsorger hat eben die Morallehren praktisch für die Lösung seiner Aufgabe anzuwenden. Das ist oft sehr schwierig, und es ist Sache gerade der Pastoraltheologie, diese Schwierigkeiten möglichst beheben zu helfen. Ob z. B. die Absolution erteilt, verweigert oder aufgeschoben werden muß, darf oder kann, das zu entscheiden, ist ebensosehr Sache des Seelsorgers und Seelenleiters als die Aufgabe, den Pastoranden der Absolution fähig und würdig zu machen. Die Lehre von der seelsorgerischen Behandlung der Sünder gehört mehr in die Pastoral als in die Moral.

Gut und umfassend ist die Krankenseelsorge behandelt. Ebenso die „Gemeinschaftsseelsorge" ein Abschnitt, in dem die Stellung des Seelsorgers zu dem mächtig entwickelten Vereinsleben unserer Zeit methodisch und praktisch vortrefflich beleuchtet wird. Ein besonderer Anhang behandelt das Verhältnis von Seelsorge und sozialer Frage im Näheren die Arbeiter- und die Frauenfrage sowie die Armenfürsorge. Auch ohne als „Anhang" bezeichnet zu werden, hätte sich dieser Abschnitt den „drei Typen der Pastoralgebiete" recht gut an- oder einfügen lassen. In diesem Abschnitt hätte auf die beiden in der Arbeiter- und Gewerkschaftsfrage unter den deutschen Katholiken gegenwärtig bestehenden Richtungen zur Orientierung hingewiesen und entsprechende Literatur für beide Seiten mitverzeichnet werden sollen.

Die ganze Arbeit Sch.s ist, als Kompendium betrachtet, eine dankenswerte, tüchtige Leistung. Sie eignet sich zum Leitfaden für pastoraltheologische Vorträge, zur raschen Wiederholung und Übersicht, zur Anregung für eingehendere Studien einzelner Gebiete und Fragen.

Ob es nötig war, nichtkatholische Literatur im eng bemessenen Rahmen von „Grundzügen" besonders zu berücksichtigen, lasse ich dahingestellt. Die Verwertung dieser Literatur ist an sich nicht leicht, und sie ist hier an einzelnen Stellen entschieden mißglückt. So z. B. in der Parallele zwischen der protestantischen Pfarrersfrau und der Haushälterin des katholischen Seelsorgers (S. 26) und in der Beurteilung des Theaterbesuchs (S. 202), wo die Prinzipien eines protestantischen Autors erst als instruktiv mitgeteilt werden und dann gesagt wird: „der im letzten Punkt entwickelte Gedanke reißt die aufgestellten Prinzipien wieder nieder". Zum Verständnisse des Protestantismus ist es gewiß zu wünschen, auch von seinem seelsorgerischen Bestreben eine gewisse Kenntnis zu haben. Auch zur Anregung mag es hie und da dienen, wäre es auch nur durch die Einsicht, wie rührig dort geplant, versucht und gearbeitet wird. Aber positiv leitende Gedanken, fruchtbare Mittel und Kräfte haben wir in überreicher Fülle selbst daheim. Sie auswärts zu suchen, ist nicht bloß überflüssig, sondern auch mit Gefahr des Irrtums und Irregehens verbunden, wenn wir sie bei denen suchen wollten, die dem katholischen Vaterhause den Rücken gekehrt haben und nun wandern, jeder sein eigener Führer.

Ich hoffe, daß die für nächste Ostern angekündigte Schlußabteilung dieses Werkes ebenso fleißig gearbeitet und für die Praxis empfehlenswert sein wird, wie die vorliegende.

Münster i. W. P. Hüls.

Zur Ambrosiasterfrage.

Der bekannte Spiritualenführer aus dem Franziskanerorden, Angelus Clarenus († 1337), zitiert in seiner von mir herausgegebenen *Expositio Regulae Fratrum Minorum* (Quaracchi 1912) mehrere Stellen aus einem von ihm dem Papste Damasus zugeschriebenen, sonst aber, von mir wenigstens, nicht nachweisbaren Kommentar zu den Paulusbriefen, näherhin zu 2 Kor 9, 9 p. 136 (meiner Ausgabe); Kol 3, 5 p. 136; Hebr 11, 16 p. 137; 2 Kor 6, 10 p. 137; 2 Kor 8, 9 p. 137. Einige jener Stellen enthalten, wie ich in den Anmerkungen hervorgehoben habe, teils wörtliche, teils sinngemäße Anlehnungen an entsprechende Stellen bei Ambrosiaster, ohne aber mit diesen identisch zu sein. In der durchaus wohlwollenden und sachlichen Besprechung meines Buches in der Theol. Revue 1912 Nr. 16, Sp. 485/6 spricht nun der Rezensent P. Hugo Dausend O. F. M., nach kurzer Wiedergabe des Tatbestandes, unter anderem die Vermutung aus, Clarenus könnte mit Rücksicht auf die Stelle bei Ambrosiaster zu 1 Tim 3, 14 (Migne P. L. 17, 471) bei jenen dem Papste Damasus zugeschriebenen Stellen vielleicht doch Ambrosiaster im Auge gehabt, denselben aber frei benutzt haben. So bestechend die Vermutung des Rezensenten auch sein mag, dieselbe läßt sich angesichts des Materials, das uns Clarenus selbst an die Hand gibt, nicht aufrecht halten, aus folgenden Gründen:

1. Angelus Clarenus hat die Damasus-Kommentare von denen des Ambrosiaster selbst klar geschieden; denn er zitiert ebenso ausdrücklich Ambrosiaster (bzw. Ambrosius) wie Damasus, und zwar zu 1 Kor 12, 23 p. 17/8; 2 Kor 6, 10 p. 143/4; letztere Stelle ist um so beachtenswerter, als Clarenus kurz vorher (p. 137) zu derselben auch Damasus zitiert hat.

2. Aus den Damasus-Kommentaren zitiert Clarenus auch denjenigen zum Hebräerbrief, was allein schon genügt, um Ambrosiaster als deren Verfasser auszuschließen, da dieser bekanntlich den Hebräerbrief nicht kommentierte.

3. Bei der nahen Verwandtschaft, die „Damasus" an den angezogenen Stellen mit Ambrosiaster aufweist, sind beide in irgend einen Abhängigkeitszusammenhang zu bringen. Da nun aber die Damasus-Kommentare auch den bei Ambrosiaster fehlenden Hebräerbrief umfassen, scheinen mir entwicklungsmäßig jene die jüngeren, von Ambrosiaster abhängigen zu sein.

Diese meine Ansicht habe ich p. 136 n. 1 meines Buches, wenn auch etwas knapper, schon begründet. Auf die Frage nach der Autorschaft der Damasus-Kommentare selbst gehe ich dort ebensowenig wie hier ein. Auch vermag ich nicht zu ermessen, ob oder inwieweit die oben gekennzeichneten, bei Clarenus vorkommenden Stellen aus „Damasus" etwas zur Aufhellung der Ambrosiasterfrage beizutragen vermögen. Alles das muß ich Fachgelehrten überlassen.

Quaracchi. P. Livarius Oliger O. F. M.

Kleinere Mitteilungen.

Die Aschendorffsche Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung in Münster beging am 13. Sept. d. J. den 150. Jahrestag ihres Bestehens bzw. ihrer Privilegierung durch das *sede vacante* regierende Domkapitel des Hochstiftes Münster. Eine prächtige Festschrift von Dr. Simon Peter **Widmann: »Die Aschendorffsche Presse 1762—1912.** Ein Beitrag zur Buchdruckergeschichte Münsters« (VIII, 176 S. 4°), der ein »Verlags-Verzeichnis der Aschendorffschen Presse 1762—1912« (151 S.) von Dr. phil. Eduard Hüffer beigegeben ist, beschreibt historisch gründlich und zugleich in anziehender Darstellung, unter besonderer Berücksichtigung der Familiengeschichte der Inhaber, wie sich die Firma aus bescheidenen Anfängen zu ihrer jetzigen großen Bedeutung entwickelt hat. Das Buch ist geeignet, bei einem weiten Leserkreise lebhaftes Interesse zu erwecken. Ein besonderer Abschnitt stellt den bedeutenden Aufschwung des Verlages seit dem Anfang dieses Jahrhunderts dar. Die jetzigen Inhaber Fritz und Anton Hüffer haben besonders auch die theologische Seite des Verlags mit Vorliebe gepflegt und sich namentlich durch die Begründung von theologischen Zeitschriften (Theol. Revue, Zeitschrift für Missionswissenschaft) und Sammlungen (Alttest. Abhandlungen, Neutest. Ahhandlungen, Biblische Zeitfragen, Vorreformationsgeschichtliche Forschungen, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens) um die Förderung der katholischen theologischen Wissenschaft sehr verdient gemacht. Den herzlichen Wünschen für die Firma, die der Verf. ausspricht, schließen wir uns ebenso herzlich an.

»**Zorell,** Franciscus, S. J., **Novi Testamenti Lexicon graecum.** Fasc. II, III, IV (Schluß). [Cursus scripturae sacrae]. Parisiis, P. Lethielleux, 1911—1912. Lex. 8°. Je Fr. 5.« — Was der Verf. im 1. Faszikel versprochen, hat er getreulich gehalten: in rascher Aufeinanderfolge erschienen die Fortsetzungen, so daß das Werk schon seit einiger Zeit vollständig vorliegt. Würdig schließt es sich den Kommentaren des *Cursus scripturae sacrae* an, auf die es naturgemäß an vielen Stellen verweist; aber auch die übrige Literatur ist bestens verwertet, soweit es für ein Lexikon gebräuchlich ist. Zwei Druckfehler sind mir noch *en passant* aufgestoßen: S. 242, 27. Zeile rechts: *frafres* und S. 368 *quinquagintia*. Unter den Abkürzungen hätte *tragg (= tragici)* aufgeführt werden können. Im übrigen vgl. die Anzeige des 1. Heftes in dieser Zeitschrift 1912 Nr. 11, Sp. 336 f.

Adalbert Schulte.

»**Rabbinische Wundergeschichten des neutestamentlichen Zeitalters** in vokalisiertem Text mit sprachlichen und sachlichen Bemerkungen« und »**Antike Wundergeschichten zum Studium der Wunder des Neuen Testaments** zusammengestellt« erhalten wir aus der Hand von Lic. Paul **Fiebig,** Gymnasiallehrer in Gotha, in den beiden Heften 78 und 79 der ausgezeichneten »Kleinen Texte für Vorlesungen und Übungen« H. Lietzmanns (Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag, 1911—25 bzw. 27 S. — M. 1 bzw. 0,80). — Das zweite Heft bietet an Epigraphischem aus dem Asklepiosheiligtum von Epidauros die *Ἰάματα* des 4. Jahrh. v. Chr. (No. 1 f.) und die aus der Zeit des Antoninus Pius stammende Apollosinschrift (No. 15), Berichte über wunderbare Heilungen durch Kaiser Vespasianus aus Tacitus, Suetonius und Dio Cassius (No. 8 ff.), eine Probe aus dem Lukianischen *Φιλοψευδής* (No. 11), Abschnitte über Asklepiades von Prusa aus Plinius' *Nat. Hist.* und Apuleius (No. 12 ff.), zwei Wunderberichte des frommen Rhetors Aristeides (No. 16 f.) und doppelt so viele Stücke aus dem *Βίος* des Apollonios von Tyana des Philostratos (No. 18—21), dazu einige Abschnitte aus Philon und Josephos (No. 3—7) und einige Zauberformeln aus Dieterichs »Abraxas« (No. 22). Der Wiederabdruck der Texte bot hier keinerlei Schwierigkeit. Die — abgesehen von zwei aus dem *Talmud Jerušalmî* entnommenen — vorwiegend dem babylonischen Talmud, daneben der *Meschiltâ*, der *Tosephtâ*, *Siphrê* und dem *Midraš rabbâ* zu Exodus entstammenden Texte des ersten Heftes waren weniger leicht zu bearbeiten und daß die Art ihrer Bearbeitung gerechten Ansprüchen nicht genügt, hat ein so hervorragender Kenner wie H. Strack, „Das Neue Testament und der Talmud", Theol. Literaturblatt XXXIII S. 97—101 bereits mit schneidender Schärfe ausgesprochen. Ich möchte auch ernstlich bezweifeln, ob sich auf Grund der beigegebenen Anmerkungen für die Lektüre seitens des Studenten so ohne weiteres, wenn auch nur „zur Not, mit dem Gesenius-Buhlschen Wörterbuch auskommen" läßt, wie der

Herausgeber meint. Als eine *chrestomathia rabbinica* im Sinne sprachwissenschaftlicher Studien war die Sammlung übrigens nicht gedacht, und sollte sie kein Hilfsmittel zur Erlernung des rabbinischen Idioms sein, so wäre den Originaltexten doch am besten geradezu eine Übersetzung beigegeben worden. Was den Inhalt anlangt, so enthalten beide Hefte unstreitig interessantes Material, das so handlich beisammen zu haben, nicht ohne Wert ist. Aber die Bedeutung dieses Materials für das N. T. überschätzt der Herausgeber zweifellos sehr. So stellen beispielsweise die Heilkurberichte aus Epidauros weit eher Parallelen zu den θαύματα-Sammlungen frühchristlicher Gnadenorte des nachkonstantinischen Zeitalters als solche zu den Wunderberichten der Evangelien dar, und die Nummern aus Philostratos bleiben noch immer verdächtig, nichts anderes als bewußte Gegenstücke zu den letzteren zu sein, während es sich bei den auf Asklepiades bezüglichen lediglich um das vergrößernde Echo handelt, das beim wundergläubigen Volke der Weltruf rein natürlicher Kunst eines großen Arztes fand und das dann nach Jahrhunderten seinen Eingang auch in die Literatur fand. Eher mögen Berührungen der rabbinischen Wundergeschichten mit Neutestamentlichem auf den ersten Blick in der Tat verblüffen. Aber ein gesundes Urteil wird doch eben nicht an einigen zufälligen Einzelheiten haften bleiben können, sondern die Dinge in ihrer Ganzheit sich gegenüberstellen müssen. Um nun einen Vergleich des Gesamteindruckes zu ermöglichen, den das von Wundern der Rabbinen des neutest. Zeitalters Überlieferte einerseits und die Wundererzählungen des N. T. andererseits machen, genügt das vorgelegte Material doch keineswegs. Einseitig nur unter dem Gesichtspunkt der Übereinstimmungen ausgewählt, ist es sogar vereigenschaftet, einen solchen Vergleich gründlich falsch ausfallen zu lassen. Auch als Wundertäter zeigen die Rabbinen des 1. und 2. Jahrh. n. Chr. nicht gar selten ebenso wie als Lehrer noch ein ganz anderes Gesicht, als sie es da zu zeigen scheinen, wo man versucht, sie als gleichwertige zeitgeschichtliche Phänomene neben denjenigen zu stellen, der für den Sohn des Zimmermanns Joseph gehalten wurde. Auch nach dieser Seite hin hat H. Strack a. a. O. ernste und beachtenswerte Worte gefunden A. Baumstark.

In seiner philosophischen Doktordissertation »**Althochdeutsche Katechetik**« (Universität Berlin 1912) behandelt Paul **Sprockhoff** die althochdeutschen Glaubensbekenntnisse und Beichtformulare vom 9.—12. Jahrh. zwar zunächst literarhistorisch und stilistisch, er gibt aber auch eine inhaltliche Charakteristik und Synopse der wertvollen Dokumente, die für die Theologie, speziell für die Geschichte des Bußwesens von Interesse ist. Einzelne Bemerkungen, so z. B. über die Entstehung der Beichte, sind dogmatisch und dogmengeschichtlich unhaltbar. Die Behauptung (S. 22), die Beicht sei im Mittelalter schematisch, nicht individuell gewesen, wird durch andere Zugeständnisse des Verf. selbst in etwa widerlegt. Im ganzen zeigt die Arbeit aber nicht nur sorgfältiges Eindringen in den Stoff, sondern auch unbefangenes Urteil; die alten Beichtspiegel und Beichtklagen werden als Zeugen für die Zerknirschung und religiöse Innigkeit der Büßenden anerkannt, und es wird aus ihrer geschichtlichen Reihenfolge auf ein fortschreitendes „Nachlassen der groben Laster" (S. 34), auf eine erfolgreiche Arbeit der Kirche „an der sittlichen Veredelung des Gewissens" (S. 25) geschlossen. J. M.

Th. **Deimels** »**Zitaten-Apologie**« ist in 3., verbesserter und vermehrter Auflage erschienen (Freiburg, Herder, 1912, 355 S. 12°). Der Verf. hat unter Berücksichtigung der ausgesprochenen Wünsche und Ratschläge die Sammlung von neuem kritisch durchgearbeitet, in ihrem Grundplan weiter ausgestaltet und durch moderne wertvolle Zeugnisse bereichert, so daß dieselbe warm empfohlen werden kann. J. M.

»**Mehr Freude.** Von Dr. Paul W. **v. Keppler,** Bischof von Rottenburg. Neue, verm. Ausg. 66.—75. Tausend. Freiburg, Herder (260 S. 8°). M. 2,20; geb. M. 3.« — Dies köstliche Buch, das schon ein Jahr nach seinem Erscheinen in 50 000 Exemplaren verbreitet war, geht wieder in neuer vermehrter Ausgabe ins Land, teilweise umgearbeitet und stofflich bereichert. Nicht nur finden sich kleinere Zusätze, sondern auch drei neue Kapitel. „Rührende Dankesbezeugungen, erschütternde Offenbarungen leidbedrückter Seelen, freudige Zustimmungen, scharfe Gegenäußerungen, Ratschläge, Aufmunterungen, Bitten um mehr", so charakterisiert der hohe Verfasser im neuen, packenden Eingangskapitel *„Fata libelli"* die Wirkungen seines Buches in der alten und neuen Welt. Die neue Auflage stellt sich als eine Antwort dar auf diese Kundgebungen. Das Eingangskapitel ist ein psychologisch wertvolles Kulturdokument, das dem Erstaunen seines bischöflichen Verfassers Ausdruck gibt, das Freudendefizit des modernen Kulturlebens allseitig anerkannt zu sehen. Bald ist es ein österreichisches Weltblatt, bald ein berühmter Rezitator oder ein angesehenes nichtkatholisches Berliner Organ, dem Bischof Keppler seine Aufmerksamkeit widmet. Außer dem 1. Kapitel sind noch gegen Schluß die zwei Abschnitte „Freude und Arbeit", „Seelenfreude" zur Abrundung des reichen Gehalts hinzugefügt. Die *„Fata"* des essayistischen Glanzlibells werden voraussichtlich auch in dieser Neuausgabe günstige sein. C. S.

»**Die Vereinigungsformen der Arbeiterschaft** von L. **Garriguet,** Superior des Priesterseminars in Avignon. Aus dem Französischen. [Nr. 28 der Sammlung »Wissenschaft und Religion«]. Straßburg, F. X. Le Roux u. Co. (66 S. 8°). M. 0,50.« — Das Schriftchen ist als Einführung in die Gewerkschaftsfrage ganz vorzüglich. Die Vereinigungsformen der Arbeiterschaft in Altertum, Mittelalter und Neuzeit kommen kurz und klar zur Erörterung. Ein Ausblick auf die Zukunft schließt die Betrachtungen. Überall macht sich die Sachkenntnis, Ruhe, Gediegenheit des Verfassers geltend. Nicht einverstanden erkläre ich mich einzig mit der Ansicht, daß die Arbeiterschaft sich zum Kollektivproduzenten entwickeln, daß also der Sozialismus die Zukunft besitzen wird. A. J. Rosenberg.

Personalien. Der Hofstiftsvikar in München Dr. Peter Lex wurde zum a. o. Prof. für Kirchenrecht an dem Lyzeum zu Bamberg ernannt. Der a. o. Prof. Dr. Albert Michael Königer daselbst erhielt statt des bisherigen Lehrauftrages für Kirchenrecht einen solchen für Kirchengeschichte, Homiletik und Katechetik. Der Hofstiftskanonikus Dr. Franz X. Eberle in München wurde zum a. o. Prof. für Moraltheologie an dem Lyzeum zu Passau ernannt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Seidel, M., Bemerkungen zu den aramäischen Papyrus u. Ostraka aus Elephantine (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 4, S. 292—298).

Sarzec, E. de, Découvertes en Chaldée. Publié par L. Heuzey. 5e livraison. Paris, Leroux, 1884—1912 (152 p. fol., 2 plans, 8 planches).

Hilber, Fr., Biblische Hermeneutik. 2. Aufl. Brixen, Tyrolia, 1912 (63 S. gr. 8°). M. 1,60.

Hontheim, J., Eine neue Bestätigung der bibl. Chronologie für die Zeit Abrahams (Z. f. kath. Theol. 1912, 4, S. 862-865).

Elhorst, H. J., Gen 32, 23—33 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 4, S. 299—301).

Böklen, E., Noch einmal zu I Reg 19, 19—21 (Ebd. S. 288-291).

Flashar, M., Exegetische Studien zum Septuagintapsalter (Schluß) (Ebd. 3, S. 161—189; 4, S. 241—286).

Jacob, B, Erklärung einiger Hiob-Stellen (Ebd. 4, S. 278—287).

Tissérant, E., Un ms palimpseste de Job (Rev. bibl. 1912, 4, p. 481—503).

Gärtner, E., Komposition u. Wortwahl des Buches der Weisheit. Berlin, Mayer & M., 1912 (VIII, 231 S. Lex. 8°). M. 4,50.

Koeverden, W. van, Is 34, 15 (Rev. bibl. 1912, 4, p. 542/3).

Schroeder, O., Jes 8, 6b (Z. f. d. alttest. Wiss. 1912, 4, S. 301/2).

Sarsowsky, A., Der Ausdruck אֶרֶץ בְּמוּלָה Jes 62, 4—6 (Ebd. S. 303—305).

Lohmann, P., Metrum und Text von Jesaja 46, 1. 2 (Ebd. S. 269—273).

—, Einige Textkonjekturen zu Amos (Ebd. S. 274—277).

Kawerau, S., Rabbi Jesus v. Nazareth. Ein Versuch zur Klärung. Berlin, Schildberger, 1912 (95 S. 8°). M. 2.

Müller, J., Der „historische" Jesus der protest. freisinn. Leben-Jesu-Forschung (Schluß) (Z. f. kath. Theol. 1912, 4, S. 665-714).

Bock, J. P., Nachträgliches zur Brotbitte des Vaterunsers (Schluß) (Ebd. S. 869—886).

Lagrange, M. J., Jésus a-t-il été oint plusieurs fois et par plusieurs femmes? (Rev. bibl. 1912, 4, p. 504—532).

Batiffol, P., Trois notes exégétiques sur Matth XIX, 28 et Luc XXII, 30 (Ebd. p. 541/2).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Gigot, F. G., Christ's Teaching concerning Divorce in the N. Test. New York, Benziger, 1912 (282 p. 8°). $ 1,50.
Savignac, M. R., Texte complet de l'inscription d'Abila relative à Lysanias (Rev. bibl. 1912, 4, p. 533—540).
Böhlig, H., Der Rat des Gamaliel in Apg 5, 38—39 (Theol. Stud. u. Krit. 1913, 1, S. 112—120).
Holzmeister, U., Der h. Paulus vor dem Richterstuhle des Festus (Apg 25, 1—12) (Schluß) (Z. f. kath. Theol. 1912, 4, S. 742—783).
Coccolo, L., L' anno del proconsolato di Gallione e data della prima missione di S. Paolo a Corinto (Didaskaleion 1912, 3, p. 285—294).
Hayder, H. M., Pauls transformation in Character (Biblioth. Sacra 1912 p. 522—527).
Spitta, J., Zu Röm 15, 4. 7. 8 (Theol. Stud. u. Krit. 1913, 1, S. 109—112).
Steinmann, A., Schlußwort zur Galaterfrage (Theol. Quart. 1912, 4, S. 511—526).
Mozley, F. W., Two Words in Galatians (Expositor 1912 Aug., p. 143—147).
Haarbeck, A., Zu Phil 1, 21 (Reform. K.-Z. 1912, 34, S. 265/6; 35, S. 273/4).
Spitta, J., Zum Eingang des Hebräerbriefs (Theol. Stud. u. Krit. 1913, 1, S. 106—109).
Benz, K., *Δικαιοσύνη θεοῦ* beim Apostel Paulus (Theol. Quart. 1912, 4, S. 590—592).
Mugler, E., Religion u. Moral in der Bibel. Der Kampf um die eth. Religion von Amos bis Paulus. Bonn, Georgi, 1912 (90 S. gr. 8°). M. 1,50.
Brooke, A. E., A Critical and exegetical commentary on the Johannine Epistles. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (332 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Behm, J., Der Begriff *διαθήκη* im N. T. Leipzig, Deichert, 1912 (VII, 116 S. gr. 8°). M. 3.
Kleinert, P., Vorausschattungen der neutest. Lehre von der Liebe (Theol. Stud. u. Krit. 1913, 1, S. 1—30).
Pope, H., Prophecy and Prophets in New Testament Times (Irish Theol. Quart. 1912 Oct., p. 383—400).
Fletcher, M. S., The Psychology of the New Testament. London, Hodder & S., 1912 (344 p. 8°). 6 *s.*
Estori haf-Farchi, Die Geographie Palästinas, bearb., übers. u. erläutert v. L. Grünhut. Jerusalem, 1912 (Frankfurt a. M., Kauffmann) (VIII, 92 S. gr. 8°). M. 2.
Vincent, H., Les récentes fouilles d'Ophel *(fin)* (Rev. bibl. 1912, 3, p. 424—453; 4, p. 544—574).
Caspari, W., Die Namen u. Namenbestandteile von Qirjat-Je'arim (Theol. Stud. u. Krit. 1913, 1, S. 93—105).
Strack, H. L., Talmud babylonicum codicis hebraici Monacensis 95 arte phototypica depingendum cur., praefatione et argumentis instr. — Der babylon. Talmud, nach der einzigen vollständ. Handschrift München Codex hebr. 95 usw. 2. Hälfte. Leiden, Sijthoff, 1912 (III, 568 S.). Geb. M. 350.
Rapaport, M. W., Der Talmud u. sein Recht. 2. Aufl. des S.-A. aus Z. f. vergleich. Rechtswiss. (Anastatischer Neudr.). Berlin, Lamm, 1912 (VIII, 266 S. gr. 8°). M. 6.
Abelson, J., The Immanence of God in Rabbinical literature. London, Macmillan, 1912 (402 p. 8°). 10 *s.*
Weigl, J., Das Judentum u. seine Beziehungen zur Kultur (Internat. Kirchl. Z. 1912, 3, S. 289—308).
Régné, J., Etude sur la condition des juifs de Narbonne du Ve au XIVe siècle. Narbonne, impr. Caillard, 1912 (XIV, 268 p. 8°).

Historische Theologie.

Nes, H. M. van, Historie, mythe en geloof. Leiden, Brill, 1912.
Zimmermann, F., Kleine Beiträge zur Religionsgeschichte (Theol. u. Gl. 1912, 8, S. 631—636).
Saintyves, P., Le thème du bâton sec qui reverdit *(fin)* (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 5, p. 421—454).
Bhikku Nyāṇahiloka, Des Buddha Reden aus der „Angereihten Sammlung" des Pāli-Kanons. Aus dem Pâli zum ersten Male übers. u. erläutert. 4. Bd.: Das Vierer-Buch. Breslau, Markgraf, 1912 (XII, 518 S. gr. 8°). M. 16.
Dahlke, P., Die Bedeutung des Buddhismus für unsere Zeit. Ebd. 1912 (22 S. gr. 8°). M. 0,60.
Lehmann, E, Eine neue Religionsbildung. Der moderne Schintoismus in Japan (Internat. Monatsschr. 1912, 11, S. 1325—1333).
Phillimore, J. S., Philostratus: In honour of Apollonius of Tyana. Trans. 2 vols. Ebd. 1912 (268; 296 p. 8°). Each 3 *s.* 6 d.
Conybeare, F. C., Philostratus: The Life of Apollonius of Tyana. The Epistles of Apollonius and the Treatise of Eusebius. With an English trans. London, Heinemann, 1912 (608 p. 12°). 5 *s.*
Hamilton, H F., The People of Cod: an inquiry into Christian origins. 2 vols. Ebd. 1912 (302; 268 p. 8°). 18 *s.*
Turner, C. H., Studies in early church history. London, Frowde, 1912 (288 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Rauschen, G., J. Marx, J. Schmidt, Illustrierte Kirchen-Geschichte. Mit 607 Textabbild. u. 48 Taf. München, Allg. Verlags-Ges., 1912 (VII, 636 S. Lex. 8°). M. 12.
Doncoeur, P., Synopsis scriptorum ecclesiasticorum ab a. D. 40 ad a. D. 460 ad usum scholarum descripta. Bruxelles, 1912 (Leipzig, Hinrichs) (2 Bl. 47,5×140,5 cm. Text 2 S.). M. 2.
Brewer, H., Geschichtliche Betrachtungeu zu Kommodian (Schluß) (Z. f. kath. Theol. 1912, 4, S. 849—862).
Stiglmayr, J., Zur Rede Konstantins an „die Versammlung der Heiligen" (Ebd. S. 865—868).
Valentini, R., De Fulvio Ursino Lactantii emendatore (Didaskaleion 1912, 3, p. 373—388).
Colombo, S., Appunti Damasiani (Ebd. p. 361—372).
Terzaghi, N., Le clausole ritmiche negli opuscoli di Sinesio *(fine)* (Ebd. p. 319—360).
Junglas, J. P., Die Irrlehre des Nestorius. Dogmengeschichtliche Untersuchung. Trier, Paulinus-Druck., 1912 (29 S. gr. 8°). M. 0,75.
Wessely, C., Griechische u. koptische Texte theol. Inhalts. III. Leipzig, Avenarius, 1912 (III S. u. 247 autogr. S.). M. 12.
Morin, G., Sermon inédit d'un africain du Ve siècle sur Gal 5, 16—26 (Rev. Bénéd. 1912, 4, p. 465—479).
—, Vers un texte définitif de la Règle de S. Benoît (Ebd. p. 393—410).
Berlière, U., L'ordre monastique, des origines au XIIe siècle. Abbaye de Maredsous, 1912 (276 p. 12°). *Fr.* 3.
Becker, C. H., Zur Geschichte des islamischen Kultus (Der Islam 1912, 4, S. 374—399).
Scheicho, L., Eine verlorene Homilie des h. Anastasius von Sinai (Theol.-prakt. Quart. 1912, 4, S. 780—795).
Compernass, J., Aus dem literarischen Nachlasse des Erzbisch. Arethas von Kaisareia (Didaskaleion 1912, 3, p. 295—318).
Die Abtei Prüm in der Eifel. Festschrift. [Aus: „Jahrb. d. Ver. v. Altertumsfreunden im Rheinl."] Bonn, Marcus & Weber, 1912 (V u. S. 98—136 m. Abbild. u. 12 Taf. Lex. 8°). M. 2.
Kiener, F., Studien zur Verfassung des Territoriums der Bischöfe v. Straßburg. 1. Tl. Die Entstehung der Gebietsherrschaft. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (VIII, 149 S. gr. 8°). M. 5.
De Bruyne, D., Le plus ancien catalogue des mss de N.-D. de Paris (XIe s.) (Rev. Bénéd. 1912, 4, p. 481—485).
Morin, G., Orderic Vital (Ebd. p. 471—481).
Berlière, U., Les évêques auxiliaires de Liége *(suite)* (Ebd. 1, p. 60—81; 3, p. 304—338; 4, p. 438—464).
Pangerl, F., Studien über Albert d. Gr. (Schluß) (Z. f. kath. Theol. 1912, 3, S. 512—549; 4, S. 784—800).
Berger, E., Les Régistres d'Innocent IV, publiés ou analysés d'après les mss originaux du Vatican et de la Bibl. nationale. T. 4, 1re partie. Paris, Fontemoing, 1911 (256 p. 4°). *Fr.* 19.
Mollat, G., Jean XXII (1316—1334). Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican. 14e fasc. T. 6. Ebd. 1911 (p. 313—480 p. 4°). *Fr.* 12.60.
Seppelt, F. X, Die Breslauer Diözesansynode vom J. 1446. Breslau, Goerlich, 1912 (XXII, 117 S. Lex. 8°). M. 4,50.
Gramzow, O., Giordano Bruno, der erste moderne Mensch Rede. Charlottenburg, Bürkner, 1912 (25 S. gr. 8°). M. 0,60
Kawerau, G., Analecta Lutherana (Theol. Stud. u. Krit. 1913, 1, S. 120—140).
Ihringer, B., Der Schuldbegriff bei den Mystikern der Reformationszeit. Bern, Francke, 1912 (67 S. 8°). M. 2.
Swoboda, H., Das Konzil v. Trient, sein Schauplatz, Verlauf u. Ertrag. Wien, Verlag der Leo-Gesellschaft, 1912 (132 S. m. 57 Abbild., 8 Taf. Lex. 8°). M. 5,20.
Bartmann, B., Das Tridentinum u. die bibl. Frage (Theol. u. Gl. 1912, 8, S. 663—667).
Arndt, A., Die unvollkommene Reue nach den Lehrbestimmungen des Tridentiner Konzils. Paderborn, Bonifacius-Druck., 1912 (188 S. gr. 8°). M. 2,80.

Pastor, L. v., Allgemeine Dekrete der röm. Inquisition aus d. J. 1555—1597 (Hist. Jahrb. 1912, 3, S. 479—549).
Fedeli, C., Studi e ricerche sulla storia del sovrano ordine di Malta. 1558—1623. Pisa, Mariotti, 1912 (XXX, 144 p. 4°).
Platzhoff, W., Die Bartholomäusnacht (Preuß. Jahrb. 1912 Okt., S. 52—67).
Henson, H. H., Puritanism in England. London, Hodder & S., 1912 (302 p. 8°). 5 *s.*
Beccari, C., Rerum aethiopicarum scriptores occidentales inediti a saec. XVI ad XIX. Vol. XII. Romae, De Luigi, 1912 (XX, 604 p. 4°). *L.* 25.
Tournier, F., Sebastiano Zamet e le origini del giansenismo (Civ. catt. 1912 sett. 7, p. 521—539; ott. 19, p. 166—181).
Dyck, W. v., Joh. Kepler: Das Glaubensbekenntnis vom J. 1623, nach dem auf der Bibliothek des Prediger-Seminars in Wittenberg wiederaufgefundenen Original hrsg. [Abh. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. Math.-physik. Kl. XXV, 9]. München, Franz, 1912 (45 S. Lex. 8°). M. 2.
Price, Eleanor C., Cardinal de Richelieu. London, Methuen, 1912 (322 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Brucker, J., Lettres inédites de Saint-Cyran dans un ms de Munich (Rech. de sc. rel. 1912, 5, p. 428—445).
Boissonnot, H., La Lydwine de Touraine, Anne Berthe de Béthune, abbesse de Beaumont-lez-Tours (1637-1689). Etude mystique. Tours, Mame, 1912 (414 p. 8°).
Andel, H. A. van, De zendingsleer van Gisbertus Voetius. Kampen, Kok, 1912 (III, 188 bl. 8°). *Fl.* 1,75.
Dudon, P., Correspondance de Benoit XIV avec le cardinal de Tencin (Etud. 1912 août 5, p. 326—344).
Blay de Gaïx, Lettres de Mgr. Jean de Fontanges, évêque de Lavaur, 1749—1764, publiées avec notice, notes et index. Introd. de M. de Fénols. Paris, Champion, 1912 (VIII, 267 p. 8°). *Fr.* 3,50.
Schian, M., Ein russ.-orth. Kinderkatechismus aus der Zeit Peters d. Gr. (Theol. Stud. u. Krit. 1913, 1, S. 140—152).
Loofs, J., Lessings Stellung zum Christentum (Ebd. S. 31—64).
Titius, A., Albrecht Ritschl u. die Gegenwart (Ebd. S. 64-92).
Hansen, J. J., Lebensbilder hervorragender Katholiken des 19. Jahrh. 7. Bd. Paderborn, Bonifacius-Druck., 1912 (VIII, 303 S. 8°). M. 3,40.
Georg, Kardinal v. Kopp, Fürstbischof v. Breslau. Ein Lebensbild. Breslau, Müller & Seiffert, 1912 (56 S. 8°). M. 1.
Fleisch, P., Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. 3., verm. u. vollständig umgearb. Aufl. 1. Bd. Die Geschichte der deutschen Gemeinschaftsbewegung bis zum Auftreten des Zungenredens (1875—1907). Leipzig, Wallmann, 1912 (XVI, 605 S. gr. 8°). M. 7,50.

Systematische Theologie.

Theologischer Jahresbericht. 31. Bd. 1911. 5. Abtlg. Systematische Theologie. Bearb. v. Christlieb, Lempp, Espenberger, Keller. Leipzig, Heinsius, 1912 (VII, 208 S. gr. 8°). M. 8,75.
Hugueny, Et., La tradition. Etude apologétique (Rev. des sc. philos. et théol. 1912, 4, p. 710—731).
Rawitz, B., Der Mensch. Eine fundamental-philosoph. Untersuchung. Berlin, Simion, 1912 (98 S. gr. 8°). M. 2,50.
Schneider, H., Philosophie vom Zweck aus. I. Religion u. Philosophie. Ihr Wesen u. ihre Aufgaben in der Gegenwart. Leipzig, Hinrichs, 1912 (XIII, 232 S. gr. 8°). M. 5.
Heußner, A., Die philosoph. Weltanschauungen u. ihre Hauptvertreter. 2. Aufl. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1912 (IV, 276 S. 8°). M. 3,60.
Verworn, M., Kausale u. konditionale Weltanschauung. Jena, Fischer, 1912 (III, 46 S. gr. 8°). M. 1.
Eucken, R., Der Sinn u. Wert des Lebens. 3., umgearb. u. erweit. Aufl. Leipzig, Quelle & Meyer, 1913 (V, 184 S. gr. 8°). Geb. M. 3,60.
Παπαμιχαήλ, Γρ., Πνευματισμὸς καὶ Χριστιανισμός (τέλος) (*Ἐκκλ. Φάρος* 1912 Apr., p. 274—291; Mai, p. 368—388; Juli, S. 47—67; Aug., S. 143—187).
Zur Psychologie des theistischen Gottesglaubens (Z. f. Religionspsych. 1912 Okt.-Nov., S. 209—276).
Landrieux, M., De la Trinité à l'Eucharistie. Paris, Lethielleux, 1912 (VIII, 125 p. 16°).
Spáčil, Th., Ist die Lehre von den Kennzeichen der Kirche zu ändern? (Z. f. kath. Theol. 1912, 4, S. 715—741).
Torraca, V., Le caractère scientifique de la morale (Rev. des sc. philos. et théol. 1912, 4, p. 676—709).
Deploige, S., Le moral et le normal (Ebd. p. 732—741).
Gaillot, L., Catechismus ad clericos juniores theologicus. Tract. X: De virtutibus moralibus in communi. Tract. XI: De virtutibus moralibus in speciali. Sectio I: De prudentia. Sectio II: De justitia. Paris, Berche et Tralin, 1911 (804 p. 8°).
Bauer, A., La Conscience collective et la Morale. Paris, F. Alcan, 1912 (164 p. 16°). *Fr.* 2,50.
Stephinsky, F., Das Wesen der Todsünde u. der Sünde wider den h. Geist (Schluß) (Katholik 1912, 9, S. 168—181; 10, S. 252—276).
Castillon, P., La probabilité de fait et la jurisdiction pénitentielle (N. Rev. Théol. 1912, 9/10, p. 534—554).

Praktische Theologie.

Boden, W., Die Sedisvakanz des Päpstl. Stuhles u. ihre Wirkungen (Past. bonus 1912 Nov., S. 82—91).
Perathoner, A., Der Geschäftsverkehr mit der röm. Kurie (Theol.-prakt. Quart. 1912, 4, S. 740—746).
Catoire, A., Intervention des laïques dans l'élection des évêques (Echos d'Orient 1912 sept.-oct., p. 412—426).
Vermeersch, A., Une dispense d'affinité au premier degré en ligue directe (N. Rev. Théol. 1912, 9/10, p. 528—533).
Cayré, F., L'autorité spirituelle du patriarche grec de Constantinople (Echos d'Orient 1912 sept.-oct., p. 395—404).
Lampert, U., Die kirchlichen Stiftungen, Anstalten u. Körperschaften nach schweizer. Recht. Zürich, Füssli, 1912 (XVI, 201 S. gr. 8°). M. 4.
Traub, Meine Verteidigung gegen den evang. Oberkirchenrat. Enth. zugleich sämtl. Akten des Verfahrens. Bonn, Georgi, 1912 (164 S. gr. 8°). M. 0,80.
Fey, K., Das Vordringen des Katholizismus im Herzogt. Anhalt. Cöthen, Schettler, 1912 (VIII, 83 S. 8°). M. 1.
Levenq, G., La mission *„in adiutorium Coptorum“* (Echos d'Orient 1912 sept.-oct., p. 405—411).
Schwager, F., Die pastoralen Mittel zur Hebung des heimischen Missionssinnes (Z. f. Missionswiss. 1912, 4, S. 269—282).
Linckens, H., Ärztliche Fürsorge der kath. Missionen unter den Naturvölkern (Ebd. S. 282—293).
Kassiepe, Die Stellung der kath. Missionen zur Rassenmischehe (Ebd. S. 293—306).
Schäfer, R., Die Aufgabe der Kirche gegenüber dem Islam. Vortrag. Kassel, E. Röttger, 1912 (14 S. 8°). M. 0,15.
Desbuquois, G., L'action sociale catholique (Etudes 1912 août 5, p. 344—375).
Cohausz, O., Der Atheismus u. die soziale Gefahr. Rede. Warendorf, Schnell, 1912 (27 S. 12°). M. 0,40.
Rogers, Cl. F., An Introduction to the study of pastoral theology. London, Frowde, 1912 (292 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Paladini, L. de, Die eucharistischen Kongresse. Ursprung u. Geschichte. Berlin, Poetschki, 1912 (62 S. 8°). M. 0,60.
Simon, J., Un lien social: l'Eucharistie sacrement d'unité (Rev. Thomiste 1912 p. 577—605).
Mausbach, J., Der Kampf gegen die moderne Sittenlosigkeit, eine Kulturaufgabe des deutschen Volkes. Rede. Warendorf, Schnell, 1912 (31 S. 8°). M. 0,40.
Foerster, Fr. W., Schule u. Charakter. Moralpädagogische Probleme des Schullebens. 11., verm. Aufl. Zürich, Schultheß, 1912 (539 S. 8°). M. 5,80.
Bürckstümmer, Chr., Der Religionsunterricht in der Volksschule. Untersuchungen zur Reform der relig. Jugendunterweisung. München, Beck, 1913 (V, 197 S. 8°). M. 3,60.
Handlechner, P., Katechesen-Skizzen für einklassige Volksschulen. Salzburg, Pustet, 1912 (XV, 179 S. 8°). M. 1,40.
Stolte, H., Die Literatur zur Schriftpredigt seit 1900 (Theol.-prakt. Quart. 1912, 4, S. 821—835).
Heidhues, H., Die Sonntagskatechese (Münst. Pastoralbl. 1912, 10, S. 151—154).
Hirtenbriefe des deutschen Episkopats anläßlich der Fastenzeit 1912. Paderborn, Junfermann, 1912 (VIII, 255 S. gr. 8°). M. 2.
Gundlach, G., Exerzitien-Vorträge für weibl. Ordensgenossenschaften. 3. Bd. Hrsg. v. J. Göttler. München, Lentner, 1912 (VII, 349 S. gr. 8°). M. 4,50.
Edia, Dona, La Vierge aux heures de la Passion. Essai psychologique et littéraire. Clermont-Ferrand, Bellet, 1912 (VIII, 248 p. 8°).
Prohászka, O., Betrachtungen über das Evangelium. 2. Bd.: Das öffentl. Leben unseres Herrn Jesu Christi. Kempten, Kösel, 1912 (XII, 567 S. 8°). M. 3,60.

Kutsche, R., Heiligenbilder aus der deutschen Geschichte. Für die Frauenwelt ausgewählt u. dargestellt. 1. Tl. Breslau, Goerlich, 1912 (VII, 201 S. 8°.) M. 1,50.

Flinterhoff, F., Das Literaturapostolat eines Heiligen. Verdienste des h. Klemens M. Hofbauer um die kath. Literatur. Paderborn, Bonifacius-Druck., 1912 (72 S. 8°). M. 0,80.

Mesnel, J. B., Les Saints du diocèse d'Evreux. 2e fasc. S. Gaud, évêque d'Evreux dans la première moitié du VIIe siècle. Evreux, impr. Hérissey, 1912 (159 p. 8°).

Di Capua, F., De numero in vetustis Sacramentariis: quae instrumenta vel adiumenta ad clausulas efficiendas in Sacramentariis adhibeantur. Romae, Tempesta, 1912 (40 p. 8°).

Peillon, H., L'antiphonaire de Pamelius (Rev. Bénéd. 1912, 4, p. 411—437).

Aigrain, R., Manuel d'épigraphie chrétienne. 1re partie: Inscriptions latines. Paris, Bloud, 1912 (126 p. 16°).

Widmann, J., Über die Gründe, über den Werdegang u. über die Gestaltung der Neuanordnung des Psalteriums (Theol.-prakt. Quart. 1912, 4, S. 746—763).

Fischer, H., Das deutsche evang. Kirchenlied, in seinem Aufgang, s. Blüte, s. Niedergang u. s. Zukunft. Berlin, Vaterländ. Verlags- u. Kunstanstalt, 1912 (71 S. 8°). M. 0,75.

Barth, H., Die ewige Stadt „Roma aeterna". Berlin, Preuss' Institut Graphic, 1912 (IV, 76 S. m. 192 Bildern gr. 8°). Geb. M. 8.

Grossi Gondi, F., Le due chiese della croce a Monte Mario (Civ. catt. 1912 ott. 19, p. 197—201).

Lübeck, K., Das Kultusgebäude der Griechen (Past. bonus 1912 Nov., S. 65—70).

Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Tagebuchblätter aus Nordsyrien. Leipzig, Teubner, 1912 (VIII, 71 S. m. 85 Abbild. gr. 8°). M. 4,80.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Bezug durch jede Buchhandlung. Verzeichnisse durch jede Buchhandlung.

FESTGESCHENKE

Lehrbuch der Religion, ein Handbuch zu Deharbes kathol. Katechismus und ein Lesebuch zum Selbstunterrichte. Von P. **W. Wilmers,** S. J. **7. Auflage,** bes. von P. Hontheim, S. J. 4 Bde. gr. 8°. M. 30,—, geb. M. 35,—.

Ein Werk, das seit 50 Jahren an Zugkraft nichts eingebüßt hat, das vielmehr jährlich den Kreis seiner Leser erweitert, das neu bearbeitet und ergänzt in siebenter Auflage erscheint, bedarf keiner besonderen Empfehlung ... Das Buch wünschen wir auf den Studiertisch eines jeden Seelsorgers.

Theol.-prakt. Quartalschr., Linz, 1912, S. 413.

Exegetisches Handbuch zum Alten Testament in Verbindung mit Fachgelehrten hrsg. von Prof. Dr. **Nikel.**

Sanda, Das erste Buch der Könige. XLVIII u. 512 Seiten gr. 8°. Geb. M. 9,20.

—, Das zweite Buch der Könige. VIII und 460 S. gr. 8°. Geb. M. 7,80.

Bei Subskription auf die ganze Sammlung tritt eine Preisermäßigung ein. — Das Werk ist auf 30 Bände berechnet.

Der Kommentar leistet fast das Menschenmögliche.

Prof. Dr. Eberharter, Salzburger Kirchen-Ztg.

Der Ursprung der Gottesidee. Eine hist.-kritische u. positive Studie. Von P. **W. Schmidt,** S. V. D. I. Historisch-kritischer Teil. Mit einer Karte von Südostaustralien. XXIV u. 512 S. gr. 8°. M. 7,60; geb. in ½ Frzbd. M. 10,—.

Es wird eine Einführung in die Entwickelung und die Probleme der zu immer größerer Bedeutung vordringenden vergleichenden Religionswissenschaft geboten, wie sie in dieser Weise in deutscher Sprache bis jetzt nicht vorhanden war.

Die Gottesmutter in der heil. Schrift von Prof. **Al. Schaefer.** 2. Aufl. Geb. M. 5,50.

Der Verf. hat es verstanden, alles was sich in Vorbild und in geschichtlicher Wirklichkeit von Maria in der h. Schrift vorfindet, zu einem prächtigen Ehrenkranz zusammenzuflechten.

Stimmen aus Maria-Laach.

Zeitschrift für Missionswissenschaft hrsg. von Prof. Dr. **Schmidlin.** I. Jahrgang 1911. 380 Seiten gr. 8°. Geb. M. 7,—.

II. Jahrgang 1912. 368 Seiten gr. 8°. Geb. M. 7,—.

Einzige katholische missionswissenschaftliche Zeitschrift Deutschlands.

Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrh. Von **Brück-Kißling.** 5 Bde. M. 35,70, geb. M. 44,70. Die ersten 4 Bände bereits in **2. Auflage.**

„Unentbehrliches Nachschlagewerk." Köln. Vztg.

Über Kosmogonie vom Standpunkte christl. Wissenschaft mit einer Theorie der Sonne und einigen darauf bezügl. philos. Beobachtungen von **J. Braun,** S. J. **3. Aufl.** Geb. in ½ Frzbd. M. 8,70.

„Das Werk, das sich trotz seiner gediegenen Wissenschaft leicht und angenehm liest, ist ein imposantes Zeugnis für die Solidität, die Hoheit und Schönheit der christlichen Lehre vom Weltall und seinem Schöpfer." Pastoralblatt, Cöln 1908.

Der junge De Spinoza. Leben u. Werdegang im Lichte der Weltphilosophie. Von **St. v. Dunin-Borkowski,** S. J. Mit 2 Vierfarbendrucken, 13 Autotypien u. 7 Faks. XXIV u. 636 S. gr. 8°. M. 15,—, geb. M. 17,40.

„... ein warmherziges, fesselndes Buch ... es bereitet dem Laien hohen Genuß, dem Forscher vielfache Förderung."

Prof. Dr. Stein in „Nord und Süd" 1912.

Die Briefe der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, hrsg. u. erläutert v. **H. Cardauns.** 458 S. gr. 8°. M. 10,—, geb. M. 12,25.

Die vorliegende Briefsammlung ist ein Zuwachs der Drosteliteratur von unvergänglicher Bedeutung.

Allg. Literaturblatt, Wien 1910.

Gemeinverständlich erörtert. **Biblische Zeitfragen.** Ein Broschürenzyklus.

Herausgegeben von Prof. Dr. **Nikel** und Prof. Dr. **Rohr.** Fünf Folgen (je 12 Hefte), jedes Heft à 50 oder 60 Pfg. Bei Abnahme einer ganzen Folge 5,40 M., geb. in Ganzleinenband 6,50 M.

Bisher erschienen 5 Folgen, einzelne Hefte bereits in dritter u. vierter Auflage. Die Sammlung wird fortgesetzt.

Beim Erscheinen der Hefte war stets die erste Auflage vergriffen.

Stimmen aus M.-Laach 1911: „Ein zeitgemäßes und nützliches Unternehmen."

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Philosophie und Theologie des Modernismus

Eine Erklärung des Lehrgehaltes der Enzyklika Pascendi, des Dekretes Lamentabili und des Eides wider den Modernismus. Von **Julius Beßmer** S. J.

8° (XII u. 612 S.). M. 7,—; geb. in Buckram-Leinen M. 8,—.

Inhalt:

I. Zur Enzyklika Pascendi.

1. Kapitel. Geschichtliches. — 2. Kapitel. Das System der Modernisten. — 3. Kapitel. Der Agnostizismus. — 4. Kapitel. Der Immanentismus. — 5. Kapitel. Evolutionismus.

II. Das Dekret Lamentabili sane exitu.

1. Kapitel. Der Glaubensgehorsam. — 2. Kapitel. Gottes Wort. — 3. Kapitel. Offenbarung, Dogma und Glaube. — 4. Kapitel. Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlöser. — 5. Kapitel. Die heiligen Sakramente. — 6. Kapitel. Die Kirche Christi. — 7. Kapitel. Wahrheit und Unwandelbarkeit der katholischen Lehre.

III. Der Eid wider den Modernismus.

1. Kapitel. Der Weg zum Glauben und die Glaubenszustimmung. — 2. Kapitel. Die historisch-theologische Wissenschaft nach der Eidesformel im Motuproprio Sacrorum antistitum. — Namenregister. — Sachregister.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben erschienen:

Lehrbuch der Weltgeschichte für die Oberklassen der Studienanstalten und Oberlyzeen in drei Teilen herausgegeben von den Direktoren Dr. **Ernsing,** Dr. **Pigge** und Dr. **Widmann.** (Jeder Teil mit kunstgeschichtlichem, reichillustriertem Anhange).

I. Band. **Geschichte des Altertums.** (54 Bilder). Von Dr. H. Pigge. VIII u. 296 S. Geb. in Ganzleinen M. 2,90.

II. Band. **Geschichte des Mittelalters.** (48 Bilder). Von Dr. R. Ernsing. IV u. 232 S. Geb. in Ganzleinen M. 2,50.

III. Band. **Geschichte der neueren Zeit.** (48 Bilder). Von Dr. S. P. Widmann. IV u. 276 S. Geb. in Ganzleinen M. 2,70.

In der alten Geschichte ist das betont, was ihr an bildendem Werte für die heutige Zeit innewohnt; in der mittleren und neueren tritt das nationale Moment kräftig in den Vordergrund. Von anderen dem gleichen Zwecke dienenden Lehrbüchern unterscheidet es sich dadurch, daß es nicht eine Um- oder Bearbeitung eines ursprünglich für die höhere Bildung der männlichen Jugend bestimmten Buches bietet, sondern in Anlage und Ausführung von vornherein die Bedürfnisse der höheren Bildungsanstalten für die weibliche Jugend als Richtschnur hatte

Prüfungsexemplare bei beabsichtigter Einführung unentgeltlich. — Freiexemplare für bedürftige Schülerinnen nach Einführung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

In unserm Verlage sind erschienen:

Le totémisme chez les Fâń par le R. P. H. **Trilles** C. S. Sp. Avec préface de Mgr. A. Le Roy, évêque d'Alinda, Sup. Gén. C. S. Sp. XVI u. 656 S. gr. 8°. (Anthropos-Bibliothek, herausgegeben von P. W. Schmidt. Bd. 4). M. 20.

Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament. Von Dr. **Joh. Mader,** Prof. d. Theol. in Chur. **Zweite verbesserte Auflage.** (VIII u. 160 S. gr. 8°). Brosch. M. 3,—, geb. in Ganzleinen M. 4,—.

Wie der Verfasser im Vorwort sagt, ist das Buch aus vieljähriger Lehrpraxis hervorgegangen; es wurde von der Kritik sehr günstig aufgenommen.

Revue Pratique d'Apologétique, Paris, 15. Sept. 1912. Tome XIV, page 951: L'introduction générale à l'Ancien et au Nouveau Testament, par le Dr. Jean Mader (ouvrage catholique, revêtu de l'approbation épiscopale), me paraît bien informée très claire par la distribution des matières et la netteté de l'exposition. Elle traite de l'inspiration, du Canon des Livres saints, de l'intégrité de la sainte Ecriture, du texte primitif, hébreu ou grec, et des versions de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'auteur connaît fort exactement l'état des controverses actuelles, et il porte dans les questions les plus délicates un jugement à la fois orthodoxe et critique, plein de modération. On lira spécialement avec grand profit les pages sur l'inerrance biblique.

Albert Condamin, S. J.

Die Lehre des Thomas von Aquino De Passionibus Animae in quellenanalytischer Darstellung. Von Dr. Matthias Meier. [Beiträge zur Gesch. d. Philos. d. Mittelalters. Bd. XI, H. 2]. XVI u. 160 S. 8°. M. 5,50.

Das Bild U. L. Frau von der immerwähr. Hilfe

Getr. Abbildung des Gnadenbildes in jeder Ausführung. Auch für Kapellen u. Altäre, m. Rahmen. Vermitteln auch Weihe u. besorg. Ablaßbreve.

Bruderschaftsbücher etc.

A. Laumannsche Buchhandlung, Dülmen, Verleger des hl. Apost. Stuhles.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

gemeinverständlich erörtert.

Ein Broschürenzyklus herausgegeben von Prof. Dr. Heinisch und Prof. Dr. Rohr.

Neueste Hefte:

V. Folge, Heft 8: **Griechentum und Christentum.** Von Dr. Ignaz Rohr, o. Professor an der Universität Straßburg. Erste und zweite Auflage. 40 S. M. 0,50.

V. Folge, Heft 9/10: **Die Kunstform der althebräischen Poesie.** Von Dr. Sebastian Euringer, o. Prof. an dem Kgl. Lyceum in Dillingen a. D. Erste und zweite Auflage. 80 S. M. 1.

V. Folge, Heft 4/5: **Das Reich Gottes in der Heiligen Schrift.** Von Dr. B. Bartmann, Prof. in Paderborn. 1. u. 2. Aufl. 80 Seiten. 1 Mark.

V. Folge, Heft 6/7: **Der Text des Alten Testamentes und seine Geschichte.** Von Dr. Norbert Peters, Professor der Theologie in Paderborn. Erste und zweite Auflage. 72 Seiten. 1 Mark.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Herderschen Verlagshandlung** zu **Freiburg i. Br.**

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 19. 2. Dezember 1912. 11. Jahrgang.

Katechetische Rundschau. Praxis der Katechese II:
Schwab, Ausgeführte Katechesen für den Religionsunterricht der Fortbildungsschule und die Christenlehre. Bd. 1—3
Muff, Ausgeführte Katechesen für die vier obern Klassen der (Primär-) Volksschule. Bd. 1—3
Bernbeck, Katechetische Skizzen zunächst für die ungeteilte und zweiteilige Landschule (Brandt).
Romeis, Was ist uns Christen die Bibel (Vrede).
Pope, The Date of the Composition of Deuteronomy (Engelkemper).
Weiß, Der Gebrauch des Artikels bei den Gottesnamen (Vogels).
Dahlmann, Die Thomas-Legende (Schermann).
Schlager, Beiträge zur Geschichte der sächsischen Franziskanerprovinz vom h. Kreuze. Bd. 3—5 (Eubel).
Kopp, Die Philosophie des Hermes (Willems).
Muser, Die Auferstehung Jesu und ihre neuesten Kritiker (Brander).
Isenkrahe, Neapolitanische Blutwunder (C. Schmitt).
Gillet, La valeur éducative de la morale catholique (Rosenberg).
Köstler, Huldentzug als Strafe (Eichmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Katechetische Rundschau.

Praxis der Katechese II[1]).

8. **Schwab,** Johann, Dr. theol., **Ausgeführte Katechesen für den Religionsunterricht der Fortbildungsschule und die Christenlehre.** I. Bändchen. Glaubenslehre: Gott, Christus, die Kirche. Donauwörth, L. Auer, 1911 (265 S. 8°). Geb. M. 2,50. II. Bändchen. Sittenlehre: Glaube, bürgerliche Tugenden, christliche Sitte, Charakter. 1911 (304 S.). Geb. M. 2,50. III. Bändchen. Gnade, Sakramente, Gebet. 1911 (338 S.). Geb. M. 3.

Von der Notwendigkeit eines obligatorischen Religionsunterrichtes in der Fortbildungsschule sind mit Ausnahme der gesetzgebenden Körperschaft alle überzeugt, die mit wachsender Besorgnis die moralische und religiöse Verwilderung der heranwachsenden, schulentlassenen Jugend verfolgen; von der Schwierigkeit eines solchen Unterrichtes aber ein jeder, der einmal in der Fortbildungsschule Religionsunterricht erteilt hat. Katechismusunterricht geben, geht nicht an, den sind die Jungen längst satt. Und doch muß der Katechismusinhalt auch ihnen in der einen oder andern Form vorgeführt werden. Aber in welchem Umfang? in welcher Form? Einer, der lange Jahre an Feiertags- und Fortbildungsschulen auf dem Lande und in der Großstadt tätig war und jetzt als Jugendpräses in München mitten unter ihnen steht, bietet uns einen interessanten und auch gelungenen Beitrag zur Lösung dieser schwierigen Frage: »Ausgeführte Katechesen für den Religionsunterricht an der Fortbildungsschule und die Christenlehre«. Sie gewinnen an Wert durch Beigabe der grundsätzlichen Anschauungen des Verf. über diesen Zweig der religiösen Belehrung.

Welches sind die methodischen Gesichtspunkte für solche Katechesen? Was soll vorgetragen werden? In welchem Umfang? In welcher Einkleidung? Antwort auf diese Fragen geben uns die Katechesen. Die Stoffauswahl geschah nach dem Grundsatz, „daß der Unterricht auf dieser Stufe nicht bloß den Lehrstoff der Werktagsschule zu wiederholen, sondern in der Glaubenslehre durch eine lebendig-warme, apologetische Behandlung zum glaubensfrohen Bekennermute zu erziehen habe.“ Aus dem großen Schatze des *depositum fidei* hebt Verf. jene Wahrheiten heraus, die im Mittelpunkte der Weltanschauungskämpfe stehend, den Gegenstand fortwährender Angriffe in Fabriken, Werkstätten usw. bilden, und jene, die für das sittlich-religiöse Leben des Jünglings tiefe Bedeutung haben. So behandelt das I. Bändchen unter den Stichwörtern „Gott, Christus, Kirche“ die Fundamentalwahrheiten der Offenbarung und der katholischen Glaubenslehre. Im II. Bändchen gelangen die Grundlehren der katholischen Moral zur Darstellung, die sich um die Worte: „Glaube, bürgerliche Tugenden, christliche Sitte, Charakter“ gruppieren. Dem III. Bändchen liegt die Katechismuseinteilung „Gnade, Sakramente, Gebet“ zu grunde. Den Schluß bilden „die letzten Dinge“ nebst einigen der wichtigsten Unterscheidungslehren. Die getroffene Auswahl kann als eine glückliche bezeichnet werden, denn sie übergeht nichts von dem was im religiösen Leben des Jünglings aus dem Volke eine Rolle spielt.

Wie werden diese Wahrheiten vorgetragen? In der Form liegt der Schwerpunkt der Fortbildungsschulkatechese. Den Kern der Katechese bilden eine oder mehrere Erzählungen, die allen Gebieten des menschlichen Lebens und Wissens entnommen sind, und die entweder die religiöse Wahrheit enthalten oder zu ihr hinführen. Größere Erzählungen werden durch Fragen unterbrochen. Derartige Unterbrechungen aber wirken m. E. bei lebhaften und fesselnden Schilderungen störend, allein man kann nicht ganz darauf verzichten, denn den Zuhörern müssen die Gedankengänge klar bleiben, da sie ja auf die zur Erklärung gestellten Sätze ihre Anwendung finden. Außerdem enthält jede Katechese einen oder mehrere Merksätze, die in knapper Kürze den Extrakt des Vortrags bilden. Damit die jungen Leute nun aber auch „etwas mit nach Hause nehmen“ — einen Katechismus legt Verf. seinem Unterrichte ja mit Recht nicht zugrunde — wird ihnen am Schlusse der Stunde der Hauptinhalt in zwei bis drei Sätzen diktiert, die inhaltlich meist mit den ihnen bereits gebotenen Merksätzen übereinstimmen. Gegen eine solche Methode läßt sich Stichhaltiges nicht einwenden.

Besondere Beachtung aber verdient die Erzählung, die das Gewand der religiösen Wahrheit bildet. Verf. will den

[1]) S. Nr. 3 dieses Jahrgangs Sp. 73—80.

Jungen die längst gehörten und immer wieder repetierten katechetischen Wahrheiten nicht noch einmal in der so wenig ansprechenden Katechismusform vordozieren, sondern er kleidet sie in ein neues, originelles Gewand. Er bringt sie in engste Beziehung zum modernen Geistesleben. Statt ihnen trockene Katechismusdefinitionen zu geben, statt der durch „konzentrische Kreise" anzustrebenden berühmten „Erweiterung und Vertiefung" läßt er die gewaltigen Tatsachen der Religion mit ihrer Vollwucht auf die jungen Seelen wirken. In wechselreicher Folge führt er ihnen die interessantesten Bilder aus dem Natur-, Geistes- und Kulturleben vor, Heldengestalten und große Geschehnisse aus der Profan- und Kirchengeschichte. Alles dies bildet den leuchtenden Hintergrund, auf dem sich die religiöse Wahrheit um so schärfer abhebt. Das ist Anschauung, das versteht ein Junge, an solchem Vortrag hat er Freude; kommt er ja nicht bloß seinem natürlichen Wissensdrang entgegen, sondern er bietet ihm auch scharfe Waffe zur Verteidigung seines Glaubens, und immunisiert ihn gegen die giftigste Waffe der Gegner — den Spott. Der Junge sieht das Große, Gewaltige, Erhabene, Starke unserer Religion, das Vernunftgemäße unseres Glaubens, das Selbstverständliche der sittlichen Forderungen, und das erfüllt ihn mit Mut und Freude an unserm Glauben. Für diese Art der Darstellung sind im 1. Bändchen eine Reihe von Katechesen mustergültig. Ich verweise u. a. auf die Katechesen vom freien Willen (5), über die Heilung des Blindgeborenen (13), Jesu Auferstehung (20), Petri Aufenthalt in Rom (25) u. a.

Neben der historischen Ausgestaltung zeigen die Katechesen noch eine andere Eigentümlichkeit, die man nicht vermuten sollte. Verf. kennt die „Jungen der Flegeljahre". „Der in seinem Äußern so roh und abstoßend sich gebende Fortbildungsschüler" hat doch ein warmes Herz und ist dem Ergreifenden leichter zugänglich als mancher glaubt. Und das macht sich Verf. zu Nutzen und bietet den Jungen ausführliche und ergreifende Detailschilderungen aus dem Leiden des Heilandes, deren gewaltiger Kraft sich ein Jünglingsherz nicht entziehen kann.

Verf. bekennt sich zur M. M. Aber er hat ihr nur das Prinzip der Anschauung entlehnt, auf ihre Einheit und mit noch größerem Rechte auf die Formalstufen verzichtet er. Er behandelt die Jungen weniger als Schüler, denn als „jugendliche Freunde", mit denen er gemeinsam die katechetische Arbeit leisten will. Darum läßt er sie Kritik üben an den von Glaubensgegnern vorgebrachten Einwänden, läßt sie vorgebrachte Schwierigkeiten selbst lösen. Das belebt den Unterricht, weckt das Interesse, macht die Jungen freudig-glaubensüberzeugt. Zum ständigen Rüstzeug der Gegner, mit dem sie namentlich der unerfahrenen Jugend beizukommen suchen, gehören die „schlechten Päpste", „die Unsittlichkeit des Klerus" usw. Verf. spricht sich hierüber offen und eingehend mit seinen Jungen aus (S. 187—189), sucht nichts zu beschönigen, zeigt ihnen aber auch die politischen Verhältnisse, aus denen heraus jene Zeiten sich erklären. Betreffs der Verwendung der Erzählung kann ich ein Bedenken nicht unterdrücken. Ich glaube, Verf. mißt dem historischen Moment in der Jugendkatechese eine zu große Bedeutung bei, räumt ihr eine zu bevorzugte Stellung ein. Ich verkenne gewiß nicht ihren Wert gerade für dieses Alter, aber in manchen Katechesen wird dadurch das religiöse Moment allzusehr in den Hintergrund gedrängt. Das gilt für alle drei Bändchen, tritt aber im ersten besonders in die Erscheinung. Die Katechesen 29, 30, 31, 32, 34, 35 sind fast reine Geschichtsvorträge. Hier ist sicher des Guten zu viel geschehen.

Das II. Bändchen bringt aus der Moral alles, was im Mittelpunkte der sittlichen Lebensführung eines Jünglings steht oder stehen soll. Auch hier weicht der Verf. von der traditionellen Methode ab. Der sittlich-geistigen Verfassung des modernen Jungen mit seiner innern Gärung, seiner natürlichen Opposition gegen die Autorität, seinem Drang nach irgend einem Heldentum imponiert nicht mehr der Autoritätsbeweis. Darum wird er als Beweismittel möglichst wenig herangezogen. Der Junge soll selbst einsehen, daß es so sein muß. Darum bietet der Verf. ihm Einsicht in die Notwendigkeit, Nützlichkeit, Tragweite der sittlichen Vorschriften für das Alltags- und Gesellschaftsleben, legt ihm die Beweggründe zum Gehorchen aus, stellt die Gebote als etwas ganz Selbstverständliches dar. In der Auswahl der Beweggründe zeigt der Verf. große Kenntnis der Jugendseele, die für das Hohe, Heldenhafte, Ideale so leicht empfänglich ist. Dieser Eigentümlichkeit kommt er entgegen durch packende Vorbilder, die er der Geschichte und Literatur entlehnt, und vornehmlich durch die „den deutschen Knaben stets ergreifenden Ideale der Ritterlichkeit, Herzensreinheit, Selbstbeherrschung und Willensstärke". Mahnungen und Warnung sind auf ein Minimum beschränkt, denn man predigt nur zu leicht tauben Ohren. Das Schöne der sittlichen Vorschrift soll auf die junge Seele wirken.

Die gewählten Illustrationen sind oft meisterhaft durchgeführt und von packender Kraft, wie z. B. Katechesen 3, 8, 16, 18, 24, 25 (Eisenbahnstreik auf der französischen Westbahn, ein Beispiel, das nur Hyperkritik als „verführerisch" beanstanden konnte) u. a. m. Einige dagegen erscheinen mir weniger glücklich gewählt, zu weit hergeholt, oder in zu losem Zusammenhang mit der moralischen Wahrheit stehend. So z. B. Kat. 5, 11, 15, 21, 29 u. a. Sehr wenig spricht mich auch Kat. 36 über das „große Geheimnis" an, die den jungen Leuten Aufklärung über die Ehe geben soll. Weder Sprache noch Inhalt befriedigen hier und das Endresultat der Auseinandersetzung ist schließlich: „Geh zum Vater und frag ihn!" Um so besser aber sind die beiden Katechesen über Selbstachtung und Ritterlichkeit gegen das Mädchen. Bei manchen Katechesen kann ich mich auch hier des Eindruckes nicht erwehren, als sei der religiöse Inhalt zu gering; gewiß schwebt das Ziel dem Verf. stets vor Augen, aber es wird zu sehr durch die Erzählungen überwuchert. Ich nenne u. a. Kat. 5, 9, 20, 25. Auch die Sprache benötigt manchmal einer Korrektur. Vgl. S. 19, 24, 224, 236.

Im III. Bändchen werden vornehmlich die Gnade und Gnadenmitel behandelt. Mit besonderer Liebe verweilt der Verf. bei den Sakramenten des Altares (12 Katechesen) und der Buße (11 Katechesen), bespricht in 5 Katechesen die Ehe, und in 4 das Gebet. Die Methode ist dieselbe. Aber die notwendige „dogmatische Präzision" und die so oft geforderte „übernatürliche Weihe und Salbung"? (S. IV.) Gewiß will Verf. auch dogmatische Korrektheit, aber er will nicht auf Kosten des Totaleindruckes einer Wahrheit die Zeit vertrödeln mit langatmigen Definitionen und Distinktionen. Was hat ein 14-17jähriger Junge davon? Nichts! Und was liegt ihm daran? Nichts! Und was behält er für sein religiös-sittliches Leben davon? Nichts! Aber die Wahrheit selbst in ihrer Größe und Schönheit, in ihrer Erhabenheit, in ihrer Tragweite für sein irdisches und himmlisches Glück, das ergreift ihn. Unter diesem Gesichtswinkel muß man auch hier die reiche Verwendung der Erzählung beurteilen. So z. B. Kat. 10 mit der Sage von Parzival und dem h. Gral. Religiöse Unterweisung fehlt hier ganz. Aber die Gesamtdarstellung wird auf die Jünglingsseele mehr Eindruck machen, als ein langer dogmatisch präziser Vortrag über die h. Kommunion.

Daß auch die h. Schrift zu ihrem Rechte kommt, zeigt fast jede Katechese (5, 6, 12—14, 16, 21—24, 28 usw.). Auch die Katechesen über das Bußsakrament sind voll Wärme und Innigkeit und praktischer Jugendseelsorge. Unter den Katechesen über die Ehe scheint mir die erste über Zweck und Heiligkeit der Ehe weniger gut geraten (vgl. S. 206!). Um so besser sind die folgenden, namentlich Kat. 33 über die Bekanntschaften. Auch die Katechesen über das Gebet sind recht ansprechend. Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, hat der Verf. auch die modern heidnische Leichenverbrennung in den Kreis seiner Unterweisungen gezogen und mit großem Geschick die bekannten Einwürfe gegen die Erdbestattung behandelt.

Auch bei diesen Katechesen muß Verf. hie und da die Sprache einer Korrektur unterziehen und allzu derbe Ausdrücke vermeiden. Ich verweise auf S. 143, 159, 162, 285. Auch einige Vergleiche passen wenig. So vor allem der Vergleich

der h. Kommunion mit den Äpfeln Freyas (S. 82—83). Da stand doch ein schönes biblisches Beispiel zur Verfügung.[1])

9. **Muff,** P. Cölestin, O. S. B., Katechet im Pfarrsprengel Einsiedeln, **Ausgeführte Katechesen für die vier obern Klassen der (Primar-) Volksschule.** Bd. I. Katechesen über den Glauben. Einsiedeln, Benziger, 1910 (293 S. 8°); Bd. II. Katechesen über Gnade und Gnadenmittel. 1910 (249 S.); Bd. III. Katechesen über Gebote und Gebet. 1911 (256 S.). Jeder Bd. geb. M. 2,80.

Die Katechesen Muffs bedeuten eine glückliche Weiterbildung der Münchener Methode. Stellen sie sich auch äußerlich im Gewande der Formalstufen dar, so weisen sie doch eine wesentliche Abweichung von der strengen M. M. auf. Muffs Formalstufen sind Vorbereitung, Darbietung, Zusammenfassung, Anwendung. Während aber die M. M. in der Vorbereitung durch Anknüpfung, Wiederholung usw. die Verbindung mit Früherem herzustellen sucht, nimmt bei Muff die Vorbereitung eine ganz andere Stellung ein, sie entspricht der Münchener Darbietung. Er bringt dem Kinde als Einleitung in den neuen Lehrstoff eine Erzählung oder eine andere gleichwertige Darstellung. Bald ist der Stoff der biblischen Geschichte entnommen (II, 3. 5. 6. 9. 17. 25, a. m.; III, 2. 5. 8. 14. 15, a. m.), bald der Profangeschichte (II, 2. 7. 8. 10. 12. 13, a. m.; III, 4. 9. 19. 22, a. m.), einige Male ist sie eine Legende (III, 3. 6), oft ein Vergleich oder eine Parabel (I, 18. 21. 26. 27; II, 2. 4. 19. 29; III, 1. 11. 21), und zweimal geht sie von einem Liede aus (III, 16 [Heine!] 17).

Die M. M. dagegen bringt die Erzählung als Formalstufe der Darbietung, und aus ihr wird in der folgenden Erklärung die ganze Katechese mit all ihren Begriffen entwickelt. So verlangt es die Einheit der Anschauung, und es ist Sache des Katecheten, solche Erzählungen ausfindig zu machen, die sich als Ausgangspunkt für die gewünschten Lehreinheiten eignen. Darin liegt nun aber die große Schwierigkeit der M. M. Und um die Einheit der Anschauung zu wahren, werden Katechismusfragen oft recht stiefmütterlich behandelt. Außerdem hat die Ableitung aller Begriffe und Wahrheiten aus der einen Erzählung etwas ungemein Gezwungenes, Gesuchtes, Unnatürliches. Darum gibt Muff mit Recht die Einheit der Anschauung preis, er knüpft die Entwicklung und Erklärung der Katechese nicht an die Erzählung, sondern behandelt sie selbständig. Trotzdem wird die Einheit der Gesamtdarstellung gewahrt, denn als Leitsatz dient dem Verf. der Meysche Gedanke: „Der Katechet trete mit einem Thema vor die Kinder!“ Darum hat er sich die Mühe nicht verdrießen lassen, überall die Fragen zu Lehreinheiten zusammenzuziehen und auch diese gewonnenen Einzelheiten wieder unter höhere Gesichtspunke zu gruppieren. So ist z. B. das III. Hauptstück unter folgende Stichwörter geordnet: „Der Generalwegweiser (Hauptgebot); Wegweiser zu Gottes Ehre (1.—3. Gebot); Wegweiser zu der Menschen Wohl (4.—10. Gebot); Wegweiser Gottes durch die Kirche (Kirchengebote); Vorwärts auf rechtem Weg! (Sünde und Tugend); Der Wanderstab zum Himmel (Gebet).“

[1]) In der eben erschienenen 2. Aufl. sind manche Unebenheiten ausgeglichen, minder gute Katechesen ausgeschaltet worden. Eine durchgreifende Umarbeitung haben die Merksätze erfahren. Auch das im Vorwort zur 2. Aufl. des Bd. III für Fortbildungsschüler als wünschenswert bezeichnete Lesebuch als eine Art Ergänzung zum Religionsunterrichte ist unter dem Titel »Aus Sage und Geschichte« im gleichen Verlage erschienen.

Auch für jede Katechese sucht Verf. einen gemeinsamen, überordnenden Gedanken, unter den sich die Lehreinheit zusammenfassen läßt. Z. B. in Bd. I Kat. 2: „Dem Sterne nach!“ (Begriff des Glaubens); Kat. 3: „Der Brief Gottes“ (Schrift und Tradition); oder Bd. III Kat. 11: „Ehret die Eltern!“ Kat. 16: „Die Perle der Tugenden“; Kat. 17: „Bewahret die Perlen!“ Kat. 29: „Immer höher!“ (Tugenden). Der Verf. gibt dem Gesamtinhalte einer jeden Katechese einen möglichst kurzen und knappen Ausdruck, kleidet ihn wo angänglich in einen Imperativ, damit die Kinder sich ihn fest und sicher einprägen.

Dieser knappen Inhaltsangabe folgt jedesmal die genauere Disposition der Katechese in 3—6 Sätzchen, so daß die Kinder ganz genau über das Lehrpensum orientiert sind.

Die Darbietung umfaßt die gesamte katechetische Behandlung des vorgelegten Lehrstoffes, Wort und Sacherklärung (für Worterklärung ist in der M. M. kein Platz!) Widerlegung usw. Das Ganze ist aber „keine trockne Sezierung des Katechismustextes“, keine ungenießbare Textanalyse, sondern eine leichtfaßliche, im Ausdruck klare und präzise, und doch das Gemüt ansprechende warme Erklärung der vorgelegten Wahrheiten.

Ein zweiter großer Vorzug der Muffschen Methode besteht darin, daß sie die Katechismusfragen zu ihrem Rechte kommen läßt. Die M. M. hat sie zu sehr vernachlässigt. Manchmal mußten Fragen unterdrückt werden, weil sie sich nicht in die Anschauungseinheit einzwängen lassen wollten; sehr häufig aber mußte ihre Reihenfolge geändert werden. Bei Muff hat die Katechismusfrage volle Berücksichtigung gefunden. Sie wird jedesmal in die Gesamtdarstellung eingewebt und bildet den Schluß der Darbietung. Von den 479 Fragen des Churer (Rottenburger) Katechismus werden m. W. nur zwei Fragen übergangen, II 232 u. 240. Und nur einige Male nimmt M. eine Umstellung vor. So I, 121—129; II, 272—277. Einen stichhaltigen Grund für die Zurückstellung dieser letzten Fragen finde ich allerdings nicht.

Auch in der Zusammenfassung weicht der Verf. von der M. M. ab. Sie ist viel eingehender als bei den Münchenern und eine regelrechte Repetition, eine Probe auf den gehaltenen Lehrvortrag, die Punkt für Punkt durch logisch aufeinander folgende Fragen, vielfach in syllogistischer Form die ganze Katechese durchfragt.

Bei der Vorbereitung könnte der Verf. m. E. mehr Gewicht legen auf eine eingehendere Durcharbeitung der Erzählung. So z. B. in II, 18 und vielen andern. Daß es ihm nicht immer leicht war, die gewünschte Lehreinheit herzustellen, glauben wir ihm gern und wollen deshalb auch nicht allzuviel Gewicht auf eine möglichst logische Zusammenstellung legen. Aber in Bd. III könnte für Kat. 3 und 4 doch wohl ein besserer Einheitspunkt gefunden werden als es hier geschieht. Dasselbe gilt auch von Kat. 27 und 28 u. m. a. Doch noch ein wichtigeres, als diese formale Bedenken muß ich äußern. Verf. hat seine Katechesen für die vier obern Klassen der Volksschule, also auch für solche Schüler geschrieben, die bald ins öffentliche Leben eintreten und damit all den Glaubensanfeindungen ausgesetzt sind, mit denen die Gegner unter der heranwachsenden Jugend Propaganda machen. Bieten vorliegende Katechesen ihnen hierzu den nötigen Schutz? Bieten sie ihnen Waffen zur Abwehr? Apologetische Schulung der Jugend ist Zeitforderung. Ich weiß wohl, daß die positive Darbietung die beste Abwehr ist. Aber unsere Zeit kann und darf sich hiermit nicht mehr begnügen. Und gerade das vermisse ich in vorstehenden Katechesen, und ganz besonders in Bd. I. Wohl sind apologetische Momente eingeflochten, aber zu wenig. So bringt Kat. 6 eine kurze Übersicht über die Gottesbeweise, Kat. 15 wird die Unsterblichkeit der Seele apologetisch angedeutet, aber die Apolo-

gie des freien Willens z. B. unterlassen. Auch in der Christologie muß unbedingt mehr Rücksicht genommen werden auf die Minierarbeit unserer Gegner. Und in der Sittenlehre mußten doch auch die sozialistischen Irrtümer berührt werden. Das ist ja das Erste, was Schulentlassene zu hören bekommen. Auch auf die Unterscheidungslehren wäre nach dieser Seite hin mehr Gewicht zu legen. Die Apologie der Wesensverwandlung mit den Worten stützen: „Andernfalls hätte Christus gelogen" (II, 69), verletzt das religiöse Zartgefühl der Kinder.

Die Auswahl der Illustrationsmittel ist eine recht glückliche zu nennen: Bilder aus dem Alltags- und Schulleben, leicht verständliche Vergleiche und Erzählungen wechseln miteinander ab. Gut und praktisch sind die Katechesen über die Beichte, die voll trefflicher seelsorglicher Winke sind. Auch der Erstkommunionunterricht ist gut, nur müssen bei einer Neubearbeitung die Dekrete Pius' X, namentlich das Dekret über das Alter der Erstkommunikanten vom 8. August 1910 berücksichtigt werden.

10. **Bernbeck,** Jakob, **Katechetische Skizzen zunächst für die ungeteilte und zweiteilige Landschule.** Kempten und München, Jos. Köselsche Buchhandlung, 1909 (XVI, 356 S. 8°). M. 3, geb. M. 3,60.

Verf. bietet in diesem einen Bändchen Skizzen für den gesamten Religionsunterricht der ungeteilten und zweiteiligen Landschule. Er will keine ausgeführten Katechesen geben, um dem Katecheten in der persönlichen Färbung und Gestaltung der Darbietungen nicht vorzugreifen. In der Vorbereitungsklasse (1. Schuljahr) werden die Kleinen mit den notwendigsten Gebeten und biblischen Erzählungen bekannt gemacht. Inhaltlich und sprachlich sind die Skizzen außerordentlich einfach. Neu, aber unter solchen Verhältnissen wohl angebracht, ist die vom Verf. eingeführte „Stillbeschäftigung" der Kinder. Während die eine Abteilung unterrichtet wird, soll die andere sich mit Zeichnen, Lesen, Lernen oder Niederschreiben der aufgegebenen Fragen oder mit Anfertigung eines kleinen Aufsatzes über das Gehörte usw. beschäftigen, damit der Unterricht der andern nicht gestört werde. Für die Unterstufe kommt nur das Zeichnen in Betracht und Verf. gibt eine Reihe von Tafeln mit Zeichnungen bei, die an naiver Einfachheit nichts zu wünschen übrig lassen. Ob der Zweck der Stillbeschäftigung erreicht wird, oder ob es nicht besser wäre, womöglich alle am Unterrichte teilnehmen zu lassen?

Die Methode, die den Skizzen zugrunde liegt, ist eine freiere Gestaltung der M. M. Die Belehrung über das 6. Gebot (Kat. 46) sagt wenig zu. Wenn sie auch nur als Skizze zu beurteilen ist, so erscheint sie doch zu dürftig. Bei diesem Gebote verlangt der Katechet eine sicherere Hilfe, als er sie hier findet. Im Beichtunterrichte ist die Behandlung des Sextum entschieden besser. Nur solle man sich hüten, das Beispiel des h. Aloysius zu sehr zu urgieren. Leicht können dadurch die Kinder zu einer falschen Auffassung des Sündhaften und zu einer ungesunden Prüderie erzogen werden. Gegen das vom Verf. empfohlene Aufschreiben der Sünden bei der Erstbeichte (S. 214) sprechen viele und gewichtige Gründe. Die Skizzen für die III. Abteilung erscheinen oft recht dürftig. Bei Kindern, die vor der Entlassung stehen, muß größeres Gewicht auf apologetische Behandlung der religiösen Wahrheiten gelegt werden.

Bonn. August Brandt.

Romeis, P. Dr. Kapistran, O. F. M., **Was ist uns Christen die Bibel?** Ein Wort zur Bibelfrage an die gebildete Laienwelt. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VIII, 242 S. 8°). M. 2,50.

Eine Apologie der Bibel bietet R. der gebildeten Laienwelt: „Die folgenden Blätter", so schreibt er im Vorwort (V), „haben zur Aufgabe, den Glauben des modernen Christen an die Heilige Schrift als eine von Gott begründete Feste der Heilswahrheit vor aller Welt zu rechtfertigen."

Da der Glaube an die Bibel als inspiriertes Gotteswort ohne die Annahme einer göttlichen Offenbarung undenkbar ist, handelt das 1. Kap. (S. 3-35) in gedrängter Kürze von der Offenbarung als Voraussetzung und Inhalt der Hl. Schrift. Der Entwicklung des Begriffes der Offenbarung folgen Ausführungen über den religiösen Wert derselben. Die Tatsache der alttest. Offenbarung erhellt aus der wunderbaren Geschichte des Volkes Israel mit seinem geläuterten Gottesbegriff und dem einzigartigen Prophetentum, das sich seiner göttlichen Sendung durchaus bewußt war. Für die Wahrheit der neutest. Offenbarung bürgt das Zeugnis Jesu und der Apostel. Vermittelt wird die Offenbarung durch Schrift und Überlieferung. In die „Theorie der Schriftinspiration" führt das 2. Kap. (S. 35-53) ein, das die katholische Lehre von Begriff, Umfang und Erkenntnis der Inspiration den gegnerischen Anschauungen gegenüber darlegt. Die „Tatsache der Schriftinspiration" (3. Kap. S. 53-90) wird nachgewiesen aus dem Glaubensbewußtsein des israelitischen Volkes, dem Zeugnisse Jesu, der Apostel und des christlichen Altertums. Kap. 4 (S. 90-196) behandelt die „Wirkungen der Inspiration". Als solche ist vor allem die Einheit der Bibel auf dem Gebiete des Religiösen zu bezeichnen: Alle Bücher der Hl. Schrift, von der Genesis angefangen bis zur Apokalypse, stehen in einem inneren, organischen Zusammenhang, wie sehr auch ihre Verfasser nach Lebenszeit, Heimat, Stand, Bildung und Geistesrichtung verschieden sein mögen. Die Inspiration bewirkt ferner „die Wahrheit der Hl. Schrift". Im Gegensatz zu anderen Religionsbüchern bietet uns die Bibel die Fülle und Reinheit der religiösen Wahrheit. Bei diesem Nachweis geht R. näher ein auf die Ideenverwandtschaft, die nach neueren Forschern zwischen der Bibel und der religiösen Literatur anderer orientalischer Völker, besonders der babylonischen, bestehen soll. „Trotz mancherlei Berührungspunkten ist der Unterschied zwischen den Schriften des A. T. und der religiösen Literatur der Babylonier ein ganz gewaltiger. Sie stehen von einander ab, wie Licht und Finsternis, wie Wahrheit und Lüge. Im Vergleich mit den Goldlagern der Hl. Schrift sind die Fundstätten der babylonischen und assyrischen Kultur nur Spreuhaufen mit einigen Goldkörnern religiöser Wahrheit" (S. 105). Weitere Auseinandersetzungen mit der modernen bibelfeindlichen Forschung bringen die Abschnitte, die von der Glaubwürdigkeit der alttest. Geschichte und der Evangelien handeln. Zum Schluß nimmt R. zur modernen Bibelfrage Stellung. Das 5. Kap. (S. 196-224) zeigt die „Wertung der Hl. Schrift von seiten der Kirche". Schon die Kirchenväter waren begeisterte Lobredner der Bibel, die von Anfang an auf das fleißigste in Predigt, Katechese und Liturgie benutzt wurde. Derselben Wertschätzung erfreute sich die Hl. Schrift im Mittelalter, wie die Abschnitte: Bibelstudium und Bibelkenntnis im Mittelalter, Verbreitung der Bibel am Ausgang des Mittelalters dartun. Zum Schluß spricht R. vom Recht und Segen der privaten Lesung der Hl. Schrift. Ein Anhang (S. 225-237) orientiert über die Bibelausgaben und Bibelwerke, die für Laien in Betracht kommen, sowie über die neuere biblische Bilderkunst.

Seine Aufgabe, dem gebildeten Laien auf dem schwierigen Gebiet der Bibelfrage ein zuverlässiger Führer zu sein, hat der Verf. mit Fleiß und Sorgfalt gelöst. Die Auswahl und Behandlung des Stoffes ist eine dem Leserkreise angemessene, die Form der Darstellung äußerst schwungvoll und bilderreich. Hier hätte

mehr Mäßigung zuweilen der Sachlichkeit der Ausführungen nicht geschadet. Der Abschnitt über die Wahrheit der Bibel enthält im Ausdruck manche Unklarheiten, die zu Mißdeutungen führen können. In das Gebiet der Übertreibungen gehören Bemerkungen wie: „Die Echtheit der Evangelien ist eigentlich von namhaften gelehrten Forschern kaum bestritten worden . . ., wird in der Gegenwart von den Fachgelehrten kaum noch ernstlich bezweifelt" (S. 133). „Nur dem Johannesevangelium sprechen einige freigläubige protestantische Gelehrte den apostolischen Ursprung, die Abfassung durch Johannes, den Apostel und Jünger des Herrn, ab" (S. 134). Es beruht wohl auf einem Versehen, wenn S. 91 von 73 Büchern der Bibel die Rede ist, und S. 144 bemerkt wird, daß der Cod. Sinaiticus im J. 1844 aufgefunden sei.

Münster i. W. Wilhelm Vrede.

Pope, Hugh, O. P., Doctor of Sacred Scripture, Prof. in the Collegio Angelico, Rome, **The Date of the Composition of Deuteronomy.** Rom, Fr. Pustet, 1910 (XIX, 198 S. 8°).

Der durch Arbeiten über die Ausgrabungen in Palästina (in *The Dublin Review)* schon bekannte Verfasser veröffentlicht hier die Begründung der These, durch die er den Grad eines *Doctor Sacrae Scripturae* von der Bibelkommission in Rom erlangte; er ist z. Zt. am Collegio Angelico der Dominikaner in Rom als Professor der Exegese tätig. Der Gegenstand seines Buches liegt im Vordergrunde eines Forschungsgebietes, das von der heutigen alttest. Wissenschaft mit Vorliebe gepflegt wird, wie eine Reihe von neueren Studien zum Deuteronomium zeigen.

In einer sehr ausführlichen Vorrede erörtert P. zunächst die Wichtigkeit des deuteronomischen Problems, ferner die im Buche befolgte Art der Behandlung und die Tragweite der Entscheidungen der päpstlichen Bibelkommission über die Authentie des Pentateuch. Kap. 1 legt dann den gegenwärtigen Stand der Deuteronomiumfrage dar, wie sie von seiten der traditionellen und wie sie von der kritisch gerichteten Exegese beantwortet wird. Ein gewisser Mangel liegt hier darin, daß dem Verf. die deutsche Literatur nur insoweit zugänglich zu sein scheint, als sie in englischer Übersetzung vorhanden ist. Immerhin ist das bei Wellhausens Prolegomena der Fall, ebenso bei Abraham Kuenens Hexateuchkritik. Aber Steuernagel, Staerk u. a. fehlen. Von den der Antikritik Popes zugrunde gelegten englischen Autoren seien hier Driver, Cheyne, Carpenter-Battersby genannt. In zehn Kapiteln werden dann die zahlreichen Einzelmomente in systematischer Ordnung gesammelt, aus denen die rationalistische Kritik den Beweis für ihre Annahme der Entstehung des Dt im 7. Jahrh. konstruiert. Daran schließt sich jedesmal die Widerlegung und anderweitige Erklärung der Beweismomente. In solcher Weise behandelt Kap. 2 die angeblich unvereinbaren Gegensätze des Dt zum übrigen Pentateuch, 3. das Zentralheiligtum, 4. das levitische Priestertum, 5. die deuteronomischen Stellen, die auf das 7. Jahrh. weisen sollen, 6. die Entdeckung des Dt (II Kön 22 f.) und die Ezechianische Reform (II Kön 18), 7. den Stil des Dt, 8. die literarischen Beziehungen (Amos, Oseas), 9. die Selbstbezeugung des Dt, 10. das Zeugnis der Archäologie, 11. Moses als den Verfasser des Buches. Pope tritt den üblichen kritischen Ansichten über das Dt scharf entgegen und bekundet in seinen Resultaten einen sehr weitgehenden Konservatismus. An das Ende seiner gehaltvollen Untersuchung stellt er den Satz: *We hold then, that Moses wrote Deuteronomy; and that with the exception of ch. 34 and of such passages as 4, 41—49 and 10, 6—9 there is no adequate reason, while the whole should not be attributed to him.*

Diese Inhaltsübersicht zeigt zur Genüge, daß Verf. seine Aufgabe, was ihren Umfang angeht, nicht leicht genommen hat, denn fast alle kritischen Gesichtspunkte kommen darin zur Geltung. Die Anerkennung, daß seine Behandlung der deuteronomischen Fragen von Gewandtheit und Sicherheit sowie von gründlichen exegetischen Kenntnissen Zeugnis ablege, wird ihm niemand versagen können. Das Buch ist eine wertvolle Bereicherung unserer exegetischen Literatur zum Dt und eine durchaus selbständige, mit den Waffen moderner Wissenschaft geführte Verteidigung der traditionellen Exegese.

Näheres Eingehen auf die Beweisführung zu den einzelnen Gegenständen ist hier natürlich nicht angängig, jedoch seien zu einem der wichtigsten Kapitel, dem über das levitische Priestertum, einige Bemerkungen hinzugefügt. Der Ausdruck „levitische Priester" ist spezifisch deuteronomisch, im Gegensatz zum Priesterkodex, der die „Priester", die „Söhne Arons" streng unterscheidet von den übrigen Nachkommen Levis, den „Leviten", die jenen untergeordnet sind. Die Kritik betrachtet diesen Gegensatz von Dt und Priesterkodex als offenbaren Widerspruch, der die gleichzeitige und mosaische Autorschaft der beiden Quellschriften unmöglich mache, da das Dt die Differenzierung des Priestertums noch nicht kenne. Pope beruft sich nun für die Tatsache, daß das Dt doch einen Unterschied mache zwischen Priestern und Leviten, mit Recht auf die übrigens schon von Dillmann beachtete Dreiteilung des vielumstrittenen Kultgesetzes, Dt 18, 1—8; Vers 1—2 handeln vom ganzen Stamm Levi, 3—5 vom Priesterrecht, und 6—8 vom Levitenrecht. Aber Pope umgeht die in Vers 1 liegende Schwierigkeit, indem er mit der Vulgata ein „und" in den MT einschiebt: „Die levitischen Priester und alle, die von demselben Stamme sind." Das ist natürlich unzulässig. Es ist vielmehr anzuerkennen, daß das Dt tatsächlich in einer volkstümlich ungenauen Terminologie unter levitischen Priestern bald die eigentlichen Priester, bald die einfachen Leviten versteht. Aber gerade auf dieser Grundlage findet sich die obige Dreiteilung bestätigt: Weil nämlich in Vers 1—2 der ganze Stamm Levi gemeint ist, hat der Deuteronomist selbst, im Bewußtsein, daß seine übliche Redeweise „levitische Priester" nicht ausreiche, erklärend die Apposition hinzugefügt „alle die vom Stamme Levi sind". — Eine besondere Schwierigkeit bietet die Frage, ob das Tragen der Arche ein Ehrenrecht der Priester oder der Leviten war. Verf. behandelt diese komplizierte Frage mit großem Geschick und möglichster Übersichtlichkeit. Seine Lösung (S. 53), daß die Leviten die auf dem Marsche umhüllte Arche tragen, die Priester dagegen als Träger fungierten, wenn sie prozessionsweise getragen oder in das Allerheiligste gebracht wurde, ist durchaus historisch möglich. Aber für die Beseitigung der Schwierigkeiten in den zugehörigen Stellen (in Dt 31, Nu 4, Jos 3, II Kön 8, II Chr 5 und 35) scheint mir doch eine die Einzelheiten zusammenfassende Hypothese sich eher zu empfehlen, als eine Zersplitterung in Einzellösungen. Es sei dafür nur hingewiesen auf A. van Hoonackers Werk *Le Sacerdoce Lévitique* (Löwen 1899), der die verschiedene Ausdrucksweise der Quellen in Verbindung bringt mit den von ihm nachgewiesenen Phasen der levitischen Stammesgeschichte.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Weiß, D. Bernhard, **Der Gebrauch des Artikels bei den Gottesnamen.** Exegetische Studien zur Neutestamentlichen Grammatik. Gotha, F. A. Perthes, 1911 (109 S. gr. 8°). M. 1,60.

„Die neutestamentliche Grammatik kann sich damit begnügen, zu konstatieren, daß die Gottesnamen θεός und κύριος sowohl mit als ohne Artikel vorkommen; denn eine sprachliche Regel, die man aus dem griechischen oder semitischen Sprachgebrauch ableiten könnte, kann es dafür nicht geben. Es wird dabei wesentlich darauf ankommen, welche Vorstellungen man mit jenen Namen

verbindet, ob sie polytheistisch oder monotheistisch, ob sie jüdisch oder christlich sind. Ob es aber im neutestamentlichen Sprachgebrauch eine solche Regel gibt, oder ob der Wechsel des Gebrauchs dieser Namen mit und ohne Artikel rein zufällig und absichtslos ist, darüber kann nur die Exegese entscheiden, welche Zweck und Zusammenhang jeder Stelle prüft und aus der Analogie ähnlicher Stellen über die Absicht des Ausdrucks in der einzelnen Stelle entscheidet" (S. 1).

W. glaubt nun beobachten zu können, daß der Gebrauch des Artikels bei den Gottesnamen nicht willkürlich ist: der Artikel vor θεός z. B. weise darauf hin, daß an die Persönlichkeit Gottes gedacht werde, während das Fehlen des Artikels anzeige, daß an der betr. Stelle in erster Linie Gottes Wesen und dessen Eigenschaften ins Auge gefaßt seien. Anscheinend wird das gesamte neutest. Material unter diesem Gesichtspunkt besprochen. Ein Urteil über eine solche Regel, der man innere Wahrscheinlichkeit nicht absprechen kann, wage ich nicht zu geben. Die Differenz bleibt in vielen Fällen gering, immerhin mögen die Beobachtungen von W. für die Auffassung einzelner Stellen bedeutsam werden.

Die Arbeit ist ein Sonderabdruck aus den »Theol. Studien und Kritiken« 1911, 319—392, 503—538. Sie erscheint hier mit neuer Seitenzählung, während bei den Verweisungen im Text die Paginierung der Zeitschrift beibehalten ist, so daß man die angezogene Stelle jetzt immer durch ein etwas umständliches Verfahren berechnen muß.

München. Heinrich Vogels.

Dahlmann, Joseph, S. J., **Die Thomas-Legende** und die ältesten historischen Beziehungen des Christentums zum fernen Osten im Lichte der indischen Altertumskunde. [107. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach"]. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1912 (IV, 174 S. gr. 8°). M. 3.

Es ist schwer, dem Buche eine gerechte Würdigung zuteil werden zu lassen. Zwar bildet die Grundlage des Ganzen eine Reihe von Namen, Orten und Schilderungen des frühchristlichen Thomasromans, deren Geschichtlichkeit der Verf. nachzuweisen sucht; und doch hat man oft den Eindruck, als ob die breit angelegten Kultur- und Kunstschilderungen Indiens und Parthiens, wie sie D. bereits in seinen »Indischen Fahrten« meisterhaft gezeichnet hat, die Hauptsache seien, mit denen der eigentliche Zweck, Neues über die Mission des h. Thomas in Indien und Parthien zu bieten, nur lose, oft nur in der Form der *praeteritio* — in der Erwähnung des Apostelnamens — verknüpft ist.

Den Thomasroman zerlegt der Verf. in zwei Teile, jenen über die Reise nach Indien und die Mission im Reiche und zur Zeit der parthischen Fürsten Gundapharna (Gundaphoros), und den zweiten von dem Martyrium und der Beisetzung des Apostels im Gebiete eines Königs Misdaios (oder Mazdaios) und dem Transport der Reliquien nach Edessa. Der erste Teil darf nach dem Verf. historische Glaubwürdigkeit beanspruchen, in dem letzteren liege ein bedeutender Anachronismus des Romanschriftstellers vor, da ein etwaiger Mazdai erst in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. als parthisch-skythischer Fürst zu belegen sei. Des Rätsels Lösung liege darin, daß in dem Roman zwei Zeitperioden, die Wirksamkeit des h. Thomas in Parthien zur Zeit des Gundaphoros und die Bergung und Translation der Reliquien nach Edessa zur Zeit des Mazdai, zusammengezogen und als eine Epoche behandelt seien.

Selbstverständlich läßt die Beweisführung, welche von einem langgehegten Lieblingsgedanken des Verf. beherrscht ist, die parthische Mission des h. Thomas als geschichtliche Tatsache oder wenigstens als glaubwürdig zu erweisen, gar manchen Zweifel aufkommen. Ich glaube, daß ein Hauptfehler der Arbeit an der isolierten Betrachtung des Thomasromans liegt, der doch, wie D. selbst annimmt, nicht vor dem Ende des 2. oder zu Beginn des 3. Jahrh. entstanden sein mag; hatte ja doch Alfred von Gutschmid nicht allein im Thomasromane, sondern auch in den andern, speziell in den Paulus-Thekla-Akten, die Verwertung geschichtlicher Motive und Persönlichkeiten überzeugend nachgewiesen, ohne daraus den Schluß auf die Geschichtlichkeit des ganzen Romans oder dessen wesentlichster Teile zu ziehen. Will D. seine Beweisführung zu Recht bestehen lassen, dann muß er für den ersten Teil aus dem 1. Jahrh. Aufzeichnungen oder Lokaltraditionen in Parthien annehmen, die dann in Syrien (Edessa) zu dem Romane im 2.—3. Jahrh. verwendet worden wären.

Die einzelnen Beweismomente gruppieren sich um die Schilderung der Thomasreise nach Indien und die Kulturentwicklung im Reiche des parthischen Fürsten Gundapharna, speziell um die Erzählung des Romans: Thomas, dem bei der Apostelteilung Indien als Missionsgebiet zufällt, weigert sich, dorthin zu ziehen; er wird aber an einen Kaufmann, den Gesandten Gundaphors, vom Herrn selbst, der erscheint, als Sklave und Baumeister verkauft, um zunächst den Auftrag des indischen Fürsten, Paläste zu bauen, aber auch seine Sendung zur Verbreitung des Christentums zu erfüllen. Aus der weiteren Entwicklung schält D. drei Anhaltspunkte heraus, an welchen er die geschichtliche Glaubwürdigkeit darzutun sucht: den Verlauf der Seereise nach Indien und der Wanderung zu Land nach dem Hofe des parthischen Fürsten, die dort sich entfaltende neue Kunstrichtung und den sich im 1. Jahrh. vollziehenden Wandel im Buddhismus von Peschawar.

Wie dieses Programm zeigt, kann die Verarbeitung eines jeden der drei Punkte in einem Romane die sensationellsten Verwicklungen hervorrufen, auch ohne daß Thomas dabei genannt würde. In der Tat haben ja auch schon frühere vermutet, daß dem christlichen Romane eine buddhistische Erzählung zugrunde liegt; die Neueren lehnen diese These ab. Absonderlich aber erscheint uns, was D. andeutet, daß diese Wandlung der buddhistischen Kunst in ihrem Zentrum — der Hauptstadt des Reiches Gundaphors — zur hellenistischen Art mit Thomas in Verbindung zu bringen ist (S. 76 ff.), eben weil er im Romane als Zimmermann dorthin gelangt, und zwar, wie der Verf. vermutet, ums Jahr 50 n. Chr.

Der Verf. hat eine Masse belehrenden Materials beigebracht, z. B. die interessanten Ausführungen über die Handelsbeziehungen zwischen Ägypten und Indien, wie sie Plinius der Ältere und ein ägyptischer Indienfahrer (*περίπλους*) schildern (S. 24 ff. 52 ff. 58), oder die Geschichte der parthischen Fürsten speziell Gundaphors im Nordwesten Indiens (S. 34 ff.: Afghanistan), an dessen Hof Thomas gelangt. Die Verknüpfung des Namens Gundaphors in der Thomaslegende mit dem parthischen Fürsten, der auf Münzen und Inschriften *υνδοφερης* oder *γονδοφαρος* und anders heißt, dürfte seit 1849 (Reinard) allgemein sein, nicht aber seine Datierung, die bald an den Anfang, bald an den Schluß des ersten nachchristlichen Jahrhunderts verlegt wird. Dahlmann datiert eine Inschrift auf die Jahre 20 oder 21 n. Chr.

Die weiteren Ausführungen über die Hafenstadt Andrapolis und deren Identität mit einem der drei damals bekanntesten

Häfen Indiens; über die Handelsstraßen zu Land von Syrien über das Kabultal im parthischen Reiche, wo die Stadt des parthisch-indischen Königreichs (Purashapura) die Verbindung nach dem fernen Osten darstellt; über die Kunst von Gandhāra, deren Mittelpunkt die soeben genannte Hauptstadt ist, zeugen von den indologischen Kenntnissen des Verfassers. Daß die hellenistische Kunst Syriens und Kleinasiens mit dem Kaufmanne nach Osten hin wanderte und dadurch eine stilistische Umbildung der einheimisch buddhistischen Kunstrichtung erzeugte (S. 81 ff. 96 ff.), war bisher schon bekannt. Die Frage zwischen dem Zusammenhang der buddhistischen und frühchristlichen Kunst sucht der Verf. mit Recht von der beiderseitigen Grundlage der hellenistischen Kunst aus zu beantworten. Es ist zu viel gesagt, wenn man die Verwendung des Chiton bis auf die Knöchel als besondere römische Kleidung ausgibt (S. 98 f.). Neben Gundaphor tritt übrigens auch der Fürst Kanishka (c. 120 n. Chr.) als besonders kunstliebend und fördernd hervor (S. 103 ff.).

Der Verf. überschaut nun alle einzelnen Punkte, welche die indische Geschichtsforschung als Tatsachen, die in dem Romane zur Verwendung kamen, anerkennt, und die sich auf Kunst, Handel und Religion im Reiche Gundaphors beziehen, und fragt daher: Ist es denn möglich, daß die einzigartige Verbindung des Apostels mit dem gleichzeitigen Fürsten auf romanhafter Ausschmückung beruht? Er verneint diese Frage und behauptet: Der Schriftsteller mußte die Erzählung aus einer bereits in Umlauf befindlichen Überlieferung übernommen haben (S. 110 ff.).

Damit gelangt D. zu der Frage nach dem Verfasser des Romans. Er, wie so manche vor ihm, schließt nach den eingestreuten Liedern auf Bardesanes (c. 154) oder dessen Schule, der sich mit indischer Geschichte eingehend beschäftigte und auch literarisch darüber tätig war. Mit ihm bringt D. die edessenische Tradition von der indischen Mission des Apostels in Verbindung oder läßt ihn bereits einen Interpreten noch früherer Überlieferung sein (S. 123 ff. 128 ff.).

Einen wunden Punkt in der Beweisführung stellt die Annahme von der geschichtlichen Translation der Reliquien des h. Thomas von Indien nach Edessa dar. Seine Gebeine galten hier als beigesetzt und wurden verehrt; es läßt sich aber nicht beweisen, daß sie aus Indien dahin transportiert worden sind. Ephrem der Syrer, der erste Zeuge dafür, benützt schon unseren Thomasroman, wie hinreichend der Wortlaut der beiden Hymnen lehrt, und verbindet auf Grund dessen Indien mit Edessa. Nun fragt es sich: ist es nicht möglich, daß der in Edessa verehrte und beigesetzte Missionär der dichterischen Phantasie den Anhaltspunkt bieten mußte, um an der Hand geschichtlicher Züge aus dem benachbarten Reiche für gnostische und enkratitische Ideen Propaganda machen zu können? Warum gerade indisch-parthische Begebenheiten gewählt wurden, dürfte sich aus dem regen Handelsverkehr von Edessa nach Indien leicht erklären lassen; vielleicht wirkt hier noch das Studium indischer Geschichte durch Bardesanes nach.

Wir dürfen gegenüber all den Zeugen aus späterer Zeit, die der Verf. (S. 131 ff.) aufführt, nicht vergessen, daß sobald einmal der Roman geschaffen war, eine einheitliche Überlieferung nicht mehr auffallend ist; und vor dem Roman gibt es bisher überhaupt keinen Beleg für eine Missionstätigkeit des h. Thomas im fernen Osten. Selbst die Notiz bei Origenes (Euseb. *H. e.* III, 1) von einer Wirksamkeit des Apostels in Parthien, die übrigens D. nicht erwähnt, kann bereits auf unserem Romane beruhen.

Der zweite Teil des Romans, das Martyrium des Apostels und die Übertragung der Reliquien betreffend, scheint um so mehr legendärer Natur zu sein, als der Gnostiker Herakleon und andere Texte nach einer Nachricht, die Klemens von Alexandria (*Strom.* IV, 9, 71. 73) übernimmt, den h. Thomas eines natürlichen Todes sterben lassen. Offenbar hat dieses Zeugnis die Priorität vor unserem Romane zu beanspruchen; es scheint dies D. entgangen zu sein. Vgl. meine »Propheten- und Apostellegenden nebst Jüngerkatalogen usf.« (T. u. U. 31. Bd. Heft 3). Leipzig 1907, 274.

Aber auch der Verf. muß schwerwiegende Gründe gegen den Martyriumsbericht des Romans geltend machen, weil darin ein zweiter König des Partherreiches als gleichzeitig mit Gundaphoros erwähnt wird; es muß also der Fürst, unter dem Thomas für seinen Glauben leidet, irgendwo anders oder zu anderer Zeit gelebt haben. Nun geht man auf die Suche nach einem Manne in den Regentenlisten Parthiens, der einen ähnlichen Namen wie Misdaios hat, und man findet einen Skythen namens *βαζοδεο* = Mazdai, in dem man die geschichtliche Persönlichkeit, die aber erst in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. lebte, wiederzuerkennen glaubt. Hier wird also im Roman ein Anachronismus festgestellt, der um so verhängnisvoller ist, als der ganze Martyriumsbericht infolgedessen als „Erfindung der dichterischen Legende" betrachtet werden muß. Um wenigstens noch einen Kern geschichtlichen Anscheines zu retten, hält der Verf. die Translation der Apostelreliquien nach Edessa unter diesem Fürsten für möglich.

In diesem Teile sind Wagnisse und Kombinationen der kühnsten Art zu verzeichnen, so unter anderm auch die Identifikation des Siphorus mit dem parthischen Satrapen Siphernes (S. 151 f.), der Hafenstadt Kalamina mit Kalyāna (S. 153 ff.), die Heranziehung späterer lateinischer Quellen (des 5. u. 6. Jahrh.) und der Pilgerberichte als Beweise „von größter Wichtigkeit" (S. 142 ff. 157 ff.).

Zum Schluß gedenkt D. noch der südindischen Tradition, wonach Thomas dort gewirkt habe und begraben liege (Mailapur); er lehnt sie als ungeschichtlich ab, um wenigstens, wie es den Eindruck macht, die nordindisch-parthische zu retten.

Es scheint uns, als ob der Verf. zu viel sich zum Ziele setzte, wenn er ein „verlorenes Blatt frühchristlicher Geschichte" rekonstruieren wollte; nicht bloß ist sein dargebotenes Material zu ungefähr zwei Dritteln ein Stück der Handels-, Kunst-, Religions- und Dynastiengeschichte Parthiens und Indiens, sondern es ist ihm auch der Beweis, daß der Apostel Thomas die getreue Spiegelung seiner Mission am Hofe Gundaphors in dem Romane gefunden habe, nicht zur Glaubwürdigkeit des Erzählten gelungen. Es hängt dieser berechtigte Zweifel damit zusammen, daß er die Thomaslegende für sich betrachtete und nicht im Zusammenhang mit der hellenistischen Romanliteratur oder wenigstens mit den übrigen apokryphen Apostelakten. Hätte der Verf. nur den ausführlichen Kommentar Erw. Preuschens zu den Thomasakten (Edg. Hennecke, Handbuch zu den neutest. Apokryphen, Tüb. 1904, 562—602; zu Gad S. 572, Mazdâo S. 581) einsehen können, es wäre ihm an den hier verzeichneten gemeinsamen legendären Zügen und kulturhistorischen Schilderungen der romanhafte Charakter mehr zum Bewußtsein gekommen. Der Verf. lebt in Tokio, wo ihm die deutsche Literatur der neueren Zeit fast gänzlich unbekannt blieb.

München. Th. Schermann.

Schlager, P. Patritius, O. F. M., **Beiträge zur Geschichte der sächsischen Franziskanerprovinz vom h. Kreuze.** Düsseldorf, Schwann, 3. Band 1910 (121 S. kl. 4°). M. 4; 4. u. 5. Band (vereinigt) 1911/12 (221 S. kl. 4°). M. 7.

Die Anzeige des 1. und 2. Bandes dieser Beiträge erfolgte in der Theol. Revue 1911, Sp. 14 f., wobei den einzelnen, durchweg von tüchtigen Mitarbeitern gelieferten Beiträgen sowie dem ganzen Unternehmen nur Aner-

kennung gezollt werden konnte. Die neuen Beiträge schließen sich den vorausgehenden würdig an. Sie wurden vielfach wieder von den gleichen Mitarbeitern besorgt. So steuerte der Schriftleiter dieses neuen ordensgeschichtlichen Jahrbuchs, P. Patritius Schlager, für den 3. Bd. „Das Nekrologium des Hamburger Franziskanerklosters" und als kleinere Mitteilung „Zwei Urkunden aus dem Schweriner Hauptarchiv", für den 4. und 5. Bd. aber die „Geschichte des Franziskanerklosters Bremen" bei; P. Leonhard Lemmens für jenen 3. Bd. „Die Provinzialvikare der sächsischen Observanten" und für diesen Doppelband 4 und 5 „Briefe und Urkunden des XVI. Jahrh. zur Geschichte der sächs. Franziskaner"; P. Autbert Groeteken in gleicher Weise „Die Franziskaner in Riga" und bzw. die „Geschichte des Gymnasiums Georgianum und des Klosters der Franziskaner zu Vreden"; P. Ferdinand Doelle für den 4. und 5. Bd. den „Stand der sächs. Franziskanerprovinz vom h. Kreuz im J. 1714"; P. Diodor Henniges ebenda zwei kleinere Beiträge: „Zur Aufhebung des Klosters Bielefeld 1829" und „Inventarisation des Klosters Paderborn". — Als neue Mitarbeiter erscheinen (aber nur für den 3. Bd.) P. Adjutus Rohde mit dem Aufsatz: „P. Clementinus Schmitz in Legende und Sage" und dem kleineren Beitrag: „Die Missionstätigkeit der Franziskaner in Barmen", sowie P. Karl Balthasar mit seinen kleineren, aber ebenfalls die sächs. Franz.-Prov. berührenden Beiträgen: „Zur Geschichte des Probabilismus" und über den „Einfluß der Kantschen Philosophie auf das kath. Deutschland im 18. Jahrh."; endlich die nicht dem Franziskanerorden angehörigen Herren Prof. Dr. Pusch mit dem Beitrag: „Das Meininger Franziskanerkloster" und Ph. Knieb mit dem Beitrag: „Das Franziskanerkloster Worbis".

Überblicken wir diese Beiträge, so bemerken wir, daß die meisten von ihnen die (mehr oder minder vollständige) Geschichte von zur sächs. Provinz gehörigen Klöstern (Meiningen, Riga, Worbis, Bremen, Vreden, der Missionsstation Barmen nebst kleineren Beiträgen zu den Klöstern Bielefeld und Paderborn) bringen. Da sich aber eine Ordensprovinz aus einzelnen Klöstern zusammensetzt, so liegt die hohe Bedeutung gerade solcher Klostergeschichten für die Geschichte der Provinz selbst am Tage. Am besten wird dies illustriert durch den Beitrag von P. Ferd. Doelle: „Stand der sächs. Franz.-Prov. vom h. Kreuz 1714", der einfach als Stand der einzelnen Klöster dieser Provinz sich darstellt. Das Nekrologium eines Klosters, wie das von P. Patr. Schlager mitgeteilte Hamburger, ist zwar noch nicht die volle Geschichte eines Klosters, liefert dazu aber gute Bausteine und ist für die betr. Stadt und Umgegend von größtem Werte. Von unmittelbarer Bedeutung für die Geschichte einer Ordensprovinz sind die Verzeichnisse ihrer Vorstände, wie wir ein solches in der von P. Leonh. Lemmens mitgeteilten Liste der Provinzvikare der sächs. Observanten vor uns haben. Schon im 2. Bande der Beiträge zur Gesch. der sächs. Franz.-Prov. vom h. Kreuz hatte er die Liste der Provinzialminister der alten sächs. Provinz veröffentlicht.

Alsbald nach Erhebung der im Bereich der sächs. Franziskanerprovinz zum h. Johannes gelegenen Observantenklöster zu einer förmlichen eigenen Provinz zum h. Kreuz im J. 1517 gelang es dem als Generalkommissär für die nordischen Provinzen bestellten Provinzial der oberdeutschen Observantenprovinz, P. Johannes Machyssen, auf dem am 28. Jan. 1518 zu Frankfurt a. d. O. abgehaltenen Provinzkapitel, die ganze sächsische noch konventualistische Provinz vom h. Johannes zur Annahme der von Leo X erlassenen Unionsbulle zu bewegen. Die darüber ausgestellte Urkunde, versehen mit den Siegeln des Provinzials und der 12 Kustoden dieser Provinz, wie sie noch gut erhalten im Schweriner Hauptarchiv aufbewahrt wird, ist als die erste der beiden oben erwähnten Urkunden von P. Schlager mitgeteilt, während die zweite die Trennung dieser Provinz in zwei, die ober- und niedersächsische, wie sie nach vorausgegangener Kustodenversammlung zu Zeitz auf dem Provinzkapitel zu Neubrandenburg am 13. Okt. 1521 vollzogen wurde, zum Gegenstande hat. Von ersterer ist eine phototypographische Abbildung beigegeben, was bei deren hoher Bedeutung besonders zu begrüßen ist. Eine ähnliche Beigabe illustriert auch eine Seite des Hamburger Nekrologiums. Nicht minder ist vom ehemaligen Kloster in Meiningen ein Situationsplan beigefügt.

Der Provinzgeschichte mehr im allgemeinen kommen wieder zugute die „Briefe und Urkunden des 16. Jahrh.", deren ebenso interessantes als wertvolles Material unter folgende fünf §§ gebracht ist: 1. Aus der Korrespondenz des Theophilus Quant, Guardian des Klosters zu Danzig, 2. Zwei Breven Pauls III, 3. Die Kapiteltafel des J. 1554, 4. Aus den letzten Monaten des Greifswalder Klosters, 5. Aus dem Halberstädter Klosterarchiv. — Über einzelne Mitglieder der sächs. Provinz vom h. Kreuz handelt der kulturhistorisch interesssante Aufsatz über den am 1. Okt. 1844 im Rufe der Heiligkeit (und zwar nicht bloß in der Meinung von Katholiken, sondern auch von Protestanten) zu Hardenberg verstorbenen „P. Clementinus Schmitz in Legende und Sage".

Dem vereinigten 4. und 5. Bande ist wieder (wie dem 1.) eine Bücherschau beigegeben, was nur zu begrüßen ist. Überhaupt dürfte jeder für Ordensgeschichte sich interessierende Leser von dem Inhalt der hier zur Anzeige gebrachten Beiträge und ihrer gelungenen Darstellung vollauf befriedigt sein.

Würzburg. P. Konrad Eubel O. Min. Conv.

Kopp, Clemens, Dr. theol., **Die Philosophie des Hermes** besonders in ihren Beziehungen zu Kant und Fichte. Köln, Bachem, 1912 (140 S. gr. 8°). M. 3.

Georg Hermes, geb. 1775 zu Dreierwalde im Münsterlande, gest. 1831 als Professor in Bonn, war eigentlich Dogmatiker, seine Hauptbedeutung liegt aber auf dem Gebiete der Philosophie und zwar in der philosophischen Einleitung zu seiner dreibändigen Dogmatik. Ihn beschäftigten vor allem die drei Grundfragen: Gibt es eine objektive Wahrheit? Gibt es einen Gott? Gibt es eine christliche Offenbarung? Vom absoluten, realen Zweifel an jeder Wahrheit ausgehend, wollte Hermes sich den Weg bahnen zur sichern Erkenntnis seiner drei Fragen, und er glaubte, diesen Weg gefunden zu haben. Viele seiner Zeitgenossen, so insbesondere Professoren in Trier und Breslau, stimmten ihm freudig zu, bis Gregor XIV durch Breve vom 26. Sept. 1835 eine Reihe von philosophischen und theologischen Sätzen aus den Werken des Hermes verurteilte.

Die oben angezeigte Schrift hat nun die Grundgedanken des Hermes in knapper übersichtlicher Form

dargestellt, indem sie die Berührungspunkte, aber auch die Differenzpunkte mit Kant und Fichte besonders hervorhebt. Eigentümlich vor allem ist für Hermes der Ausgang vom absoluten Zweifel, der vor der natürlichen, ja auch vor der Glaubensgewißheit, die Cartesius bei seinem allgemeinen methodischen Zweifel intakt gelassen hatte, nicht Halt macht. Trotzdem glaubt Hermes zur siegesgewissen Überzeugung von Wahrheit, Gott, Unsterblichkeit und Offenbarung gelangt zu sein. Mit Kant nimmt er aprioristische Formen des Erkennens, Verstand und Vernunft an, geht aber über ihn hinaus, indem er auf Grund des notwendigen Fürwahrhaltens und der Forderung der praktischen Vernunft zur sichern Erkenntnis der Außenwelt, Gottes, der Unsterblichkeit und der Offenbarung gelangt. Mit Fichte teilt er die Anschauung über die Unzuverlässigkeit unseres Bewußtseins, sowie über die absolute Forderung des auf die Menschenwürde allein gegründeten Sittengesetzes, bekämpft aber dessen subjektiven Idealismus und Pantheismus. Den Glaubensakt löst er in reine Vernunfterkenntnis auf, in ein notwendiges Fürwahrhalten, verbunden mit dem „Herzensglauben", einem blinden Vernunftinstinkte. Kein Wunder, daß die Kirche eingriff.

Verfasser dieser Schrift hat mit eindringender Schärfe und zutreffender Kritik das Hermessche System dargestellt und auch seine Wahrheitsmomente gebührend hervorgehoben. Gegenüber den enthusiastischen Lobeserhebungen, welche manche Zeitgenossen Hermes spendeten, bemerkt er am Schlusse: „Wie ganz anders hat die Geschichte entschieden! . . . Wie tief hat sie dem Hermesianismus ein Grab gegraben! Niemand kennt ihn mehr, niemand benutzt ihn mehr, obwohl sein Grabhügel noch frisch ist."

Trier. Chr. Willems.

Muser, Dr. theol. Josef, Pfarrer, **Die Auferstehung Jesu und ihre neuesten Kritiker.** Eine apologetische Studie. Kempten, Jos. Kösel, 1911 (IV, 86 S. gr. 8°). M. 1,50.

Den neuesten Apologeten des Auferstehungswunders Ladeuze, Mangenot, Schulte, Tillmann und besonders Disteldorf und Dentler reiht sich mit dieser Studie Pfarrer J. Muser an. Nach einer geschichtlichen Orientierung, die besonders bei Celsus, Porphyrius, Spinoza, Reimarus, Strauß und Renan verweilt, legt der Verf. die modernsten Erklärungsversuche dar, nämlich die mythologische Deutung aus der vergleichenden Religionsgeschichte (Gunkel, Brückner, Drews), welche auf den sterbenden und wiederauflebenden Gottheiland der orientalischen Religionen und der Mysterienkulte verweist; die psychologische Deutung oder subjektive Visionshypothese, welcher das Gros der liberalen protestantischen Theologen zurzeit huldigt (Schmiedel, Réville, Schmitt, Otto, Pfleiderer und als Hauptwortführer Arnold Meyer), endlich die mystische Erklärung oder objektive Visionshypothese, welche wenigstens irgend eine reale Verursachung der Christusvisionen annimmt (Reischle, Korff, v. Dobschütz, B. Weiß). Im 2. Teil verteidigt M. die Wirklichkeit der Auferstehung zunächst durch allgemeinere Darlegungen über die Glaubwürdigkeit der Evangelien und der Apostelgeschichte. Die harmonistischen Schwierigkeiten der Auferstehungsberichte hat Dentler übersichtlicher behandelt; gerade in diesem Kapitel vermißt man klare Disposition in der Behandlung der Beweispunkte. Das Zeugnis 1 Kor 15, aus dem die Visionshypothese vor allem Kapital zu schlagen sucht, wird sodann geprüft, um als Ergebnis der Schrift im letzten Kapitel zu zeigen, daß nach wie vor die Auferstehung Jesu ein Hauptkriterium des Christentums ist.

Die empfehlenswerte Schrift hätte durch ruhigere Polemik, Meidung von Gemeinplätzen und Selbstverständlichkeiten viel gewonnen. Der Stil ist oft hart und uneben. Eine Reihe von Druckfehlern (z. B. S. 24 Evangelien statt Evangelisten, S. 25 A. 1 Textstunden st. Textfunden, S. 32 Mk 6 st. Mt 6, S. 54 *virtutam* st. *virtutem*, S. 59 A. 1 „Das Zeichen Israels des Propheten" st. „Jonas d. Proph.", S. 82 ἄρχ st. ἄρα, ὁ θεό μους st. ὁ θεός μου usw.) und Akzentfehlern in den griechischen Zitaten wären in einer späteren Auflage zu verbessern.

Im einzelnen noch folgende Bemerkungen: S. 2. Die Einwände des Celsus ließen sich folgendermaßen klassifizieren: 1. Gründe des Celsus aus der Religions-Geschichte, 2. Gründe innerer Unwahrscheinlichkeit, 3. Zahl und Qualität der Zeugen (Wurzel der Visionshypothese), 4. Betrug, 5. das Zeugnis des Auferstandenen ist nicht beweiskräftig wegen Mangels der Öffentlichkeit, 6. Widerspruch der Auferstehungsberichte (der Hinweis auf Orig. *C. Cels.* III, 22 und V, 52 fehlt bei Muser). — S. 38 A. 3. Was soll Korff mitten unter den katholischen Apologeten? — S. 12. Gegen die mythologische Deutung wäre wohl auch daran zu erinnern, daß der Gedanke einer leiblichen Auferstehung damals durchaus nicht in der Luft lag. Das sagt deutlich genug der Unglaube der Sadduzäer bei den Juden (Mt 22, 23; Act 23, 6 ff.), der Widerspruch und das Gelächter der Athener bei der Areopagrede des h. Paulus (Act 17, 32) und sogar die Leugnung der Auferstehung seitens korinthischer Christen (1 Kor 15, 12), endlich die Mühe, welche die Apostolischen Väter und die Apologeten auf den Nachweis dieses Grunddogmas verwenden mußten. Es geht zu weit, wenn der Verf. S. 50 sagt: „Die Gnostiker stützen sich ausschließlich auf die kirchlichen d. h. die kanonischen Evangelien." Woher dann die apokryphen Evangelien? Die Legendarität des Petrusevangeliums hätte sich leicht durch einige Belege *ad oculos* demonstrieren lassen. — Bei einer Darlegung über die Glaubwürdigkeit der Auferstehungsberichte würde es sich empfehlen, an die klassische Art zu erinnern, wie schon Eusebius von Cäsarea die Glaubwürdigkeit der apostolischen Auferstehungspredigt verteidigt hat (*Theophan.* V, 28 = *Demonstr. ev.* III, 4—5), ebenso an die Apologie des Orig. *C. Cels.* I, 27, 62; II, 10, 15. 26; III, 39.

Würzburg. V. Brander.

Isenkrahe, C., Prof. Dr., **Neapolitanische Blutwunder.** Beobachtet, beschrieben und kritisch erörtert. Mit vielen Abbildungen und einer Farbentafel. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, 1912 (XII, 242 S. gr. 8°). M. 3,40.

Prof. Dr. C. Isenkrahe, ein Laie, Prof. der Physik in Trier, hat in diesem reichhaltigen und tiefen Werke dem Physiker und Chemiker, dem Theologen, besonders dem Apologeten, überhaupt jedem interessierten Gebildeten eine wertvolle Lektüre geboten. Ist seine Untersuchung nicht abschließend, so liegt die Schuld nicht an dem Verf., sondern an nicht behobenen Schwierigkeiten. Wie genau er es in seinen Verhandlungen genommen hat, darüber geben die zwei ersten Abschnitte deutlichen Aufschluß. Fesselnd ist schon der Briefwechsel in Abschnitt 1, fesselnder noch sind die Reiseerlebnisse in Abschnitt 2. Fünf Beobachtungen des Januariusblutes konnte I. machen; ferner sah er zweimal die Verflüssigung des Blutes des h. Alfons von Liguori in Neapel, von der er vor seiner Romreise 1911 noch nichts wußte. S. 197 verbreitet sich der Verf. über ein drittes neapolitanisches „Blutwunder" am Stein des h. Januarius in der kleinen Kapuzinerkirche zu Pozzuoli und erörtert dessen Rotwerden und Schwitzen.

Entferntere Veranlassung zur Abfassung des Buches ist der bekannte Vortrag des Breslauer Chemieprofessors

Ladenburg in Kassel (1903) und der sich anschließende Fall Ladenburg-Weber (1000 Kronen-Wette) gewesen, nähere die Zusicherung Isenkrahes gegenüber Neapolitaner Herren, irrige Vorstellungen in Deutschland zu berichtigen. — I. gibt seine Beobachtungen eingehend und sorgfältig wieder und hebt hervor, daß trotz der energischen physikalischen Inangriffnahme im letzten Jahrzehnt, wenigstens das Januariuswunder aufzuhellen, auch hier noch ein sehr erheblicher Rest der Ergründung harrt. Er stellt die Fragen: Steckt Betrug dahinter? Beruht die Verflüssigung des Ampulleninhalts auf Wärmezufuhr oder auf dem Eindringen feuchter Luft? Ist die Volumvermehrung erst seit 1709 eingetreten? Wie verhält es sich mit ihr und der Volumverminderung? Wie verhält es sich mit der (erst 1902 von Prof. Sperindeo konstatierten) Gewichtsveränderung? Enthält die Ampulle wirklich Blut ohne Beimischung? — An verabredete, bewußte Irreführung vermag Prof. Isenkrahe nicht zu glauben. Das Flüssigwerden hauptsächlich auf Wärmezufuhr und feuchte Luft zurückzuführen erscheint ihm gewagt, wenngleich er auch diese Einflüsse nicht voreilig ganz ausschließt. Höchst merkwürdig ist es, daß nach experimentellen Feststellungen Gewicht und Volumen ihre eigenen Wege gehen. Ein 1902 angestellter spektroskopischer Versuch soll zugunsten des Blutes (und nicht des Pirokarmins) entschieden haben. I. wünscht mit Recht weitere Versuche, um gegebenenfalls das Vorhandensein roter Blutkörperchen festzustellen. Mit Hilfe des „Opakilluminators“ und der „Epimikroskopie“ hofft er vielleicht neue Ergebnisse. — Hinweisen möchte ich noch darauf, daß in der neapolitanischen Kirche Gesù vecchio der Inhalt eines Fläschchens, angeblich eine Reliquie des h. Aloysius, alljährlich wiederholt flüssig wird. P. Meschler schreibt in seinem »Leben des h. Aloysius« nach dem Berichte eines Augenzeugen von diesem „Blut“: „Wir haben hier ein zweites, nur minder bekanntes Jannuariuswunder“ (7. Aufl. S. 257). Prof. Isenkrahe erwähnt dies Ereignis mit keinem Worte.

Zahlreiche Abbildungen, darunter erstmalige nach Photographien hergestellte, sowie lehrreiche Spektrogramme erhöhen den Wert des Buches, dem wir eine aufmerksame Beachtung und recht bald eine zweite mit neuen Untersuchungen bereicherte Auflage wünschen. Möchte man von zuständiger Seite den apologetischen Wünschen des Verfassers doch weitgehende Rechnung tragen!

Osnabrück. C. Schmitt.

Gillet, M. S., **La valeur éducative de la morale catholique.** Paris, Lecoffre, 1911 (XII, 380 p. 12°). Fr. 3,50.

In keinem Lande der Welt ist das Moralproblem so eindringend behandelt als in Frankreich, dem Versuchslande der religionslosen Moral. Das vorliegende Werk des Dominikanerpaters G. ist entstanden aus den Konferenzen, die derselbe 1910/11 am *Institut catholique* zu Paris gegeben hat. Die katholische Moral entspricht allen Anforderungen, welche Verstand, Wille, sinnliche Menschennatur stellen. Der Verstand fühlt sich befriedigt, weil der letzte Grund der Pflicht nicht der Wille Gottes ist, sondern die *ratio Dei.* Der Wille Gottes, als *causa efficiens* unsere sittliche Energie schaffend und erhaltend, setzt uns schon auf Erden in eine innige und unmittelbare Beziehung mit Gott. Das göttliche Wesen ist Endzweck (oder Motiv) aller vernünftigen Kreatur.

Den objektiven Ansprüchen des menschlichen Willens entspricht die kath. Moral dadurch, daß das von ihr dargebotene Gut zugleich konkret und universal ist. Durch die Beziehung zu Gott leidet die „Autonomie“ nicht. Die praktische Gestaltung — ein gewisser übernatürlicher Pragmatismus — vollzieht sich besonders durch die heiligmachende Gnade und die Tugend.

Der sinnlichen Menschennatur aber kommt die katholische Moral insbesondere durch die konkrete Person Christi, in welcher alle Dogmen und Gnadenmittel ihre Synthese finden, entgegen. Die Erziehungsmethode hat darüber zu wachen, daß überall der ganze Inhalt harmonisch zur Geltung kommt und jegliche Einseitigkeit hintangehalten wird.

Im Schlußkapitel zeigt der Verf., daß das Streben der Laienmoral darauf gerichtet ist, ein anderes Fundament als das Absolute zu finden. Aber die psychologische, soziologische und positive Moral setzen das Absolute voraus, sie verfahren unlogisch. Gleichwohl bekräftigen sie damit die katholische Moral.

Das ist im wesentlichen der Inhalt des Buches, wie ihn G. in der *Revue pratique d'apologétique* (XIII 384 f.) selbst gibt. Es dürfte genügen, das eigenartige, tiefdurchdachte und fein geschriebene Buch zu empfehlen.

Paderborn. A. J. Rosenberg.

Köstler, Rudolf, **Huldentzug als Strafe.** Eine kirchenrechtliche Untersuchung mit Berücksichtigung des römischen und deutschen Rechts. [Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. von Ulrich Stutz. 62. Heft]. Stuttgart, F. Enke, 1910 (XVI, 118 S. 8°). M. 4,80.

Der Huldentzug — „ein irdisches Nachbild des Verlustes der Gnade Gottes“ — hat bisher eine monographische Darstellung nicht erfahren. Die Verschwommenheit, welche dem Begriff Huld, und das Formelhafte, welches der Strafe der Huldentziehung von Hause aus anhaftet, tragen wohl die Schuld daran, daß die Forschung an diesem, dem weltlichen Recht bis zur Zeit Maria Theresias, dem kirchlichen sogar bis in die Gegenwart [vgl. Privileg Pius' X vom 4. Okt. 1909 für den Franziskanerorden, *Act. Ap. Sedis* I 738] bekannten Strafmittel bisher wenig Interesse nahm. Auf Anreguug von Ulrich Stutz, welcher den Beziehungen zwischen deutschem und kanonischem Rechte mit besonderem Eifer nachspürt, hat uns nunmehr R. Köstler die für die Geschichte des Strafmittels grundlegende Arbeit geliefert. Neu ist der Nachweis, daß der Huldentzug schon dem römischen Rechte der späteren Kaiserzeit bekannt ist; er besteht in dem unbedingten und unbeschränkten Strafvorbehalt des Kaisers. Unabhängig hiervon kommt die Strafe im fränkisch-deutschen Rechte auf; auch hier besteht sie in dem Vorbehalte arbiträrer Bestrafung und hat vornehmlich dem Privilegienschutze zu dienen. Von hier aus erlangt sie auf dem Wege der an das Muster der kaiserlichen Kanzlei sich anlehnenden päpstlichen Kanzlei- und Urkundenreform im 11. Jahrh. Eingang in das kirchliche Recht. „Die Gleichartigkeit des kirchlichen und des weltlichen Rechts geht so weit, daß man füglich an einer Entlehnung der Strafe des Huldentzugs aus dem deutschen Recht nicht gut zweifeln kann“ (S. 91). Die päpstliche Unhuld ist dann wieder das Vorbild für die königliche und landesfürstliche Unhuld geworden, welche sich seit dem 13. Jahrh. allenthalben in Europa nachweisen läßt. Damit mußte aber die Androhung

der Ungnade zugleich formelhaft werden und das Strafmittel mußte seine rechtliche Bedeutsamkeit völlig einbüßen. Was von ihm übrig blieb, ist „wesenloser Schein" (S. 96).

Das wesentliche Verdienst Köstlers sehe ich darin, daß er mit Hülfe einer weitzügig gehandhabten rechtsvergleichenden Methode — das Verzeichnis der verwerteten Quellenstellen des römischen, deutschen und kirchlichen Rechts umfaßt nicht weniger als 12 enggedruckte Seiten — neue Beziehungen zwischen verschiedenen Rechtskreisen auf dem Gebiete des Strafrechts bloßgelegt hat. Die klar und schlicht geschriebene Abhandlung wird darum von deutschen wie kirchlichen Rechtshistorikern als eine erfreuliche und durchaus dankenswerte Leistung anerkannt werden.

Prag. E. Eichmann.

Kleinere Mitteilungen.

Selten wird, was Herausgeber und Verleger eines umfangreichen Unternehmens zu Anfang versprechen, so pünktlich eingehalten, wie es bei dem hochbedeutsamen Werk der »**Catholic Encyclopedia**« (New York, Rob. Appleton Company; Freiburg i. Br., Herder) der Fall ist. Th. Revue 1908 Sp. 481 ff. konnten wir das Erscheinen der ersten 2 Bände anzeigen, heute liegt bereits der 14. Band vor. Ebenso wie die Pünktlichkeit, verdient auch die Stetigkeit und Gleichmäßigkeit der Arbeit in den letzten drei Bänden hohes Lob: Vol. XII: *Philip—Revalidation;* Vol. XIII: *Revelation—Simon Stock;* Vol. XIV: *Simony—Tournely* (je XV, 800 S, 4°. M. 27). Von dem reichen Inhalte dieser 3 Bände eine zutreffende Vorstellung zu geben ist unmöglich, nur von den mehr theologischer Gelehrsamkeit gewidmeten Artikeln nennen wir die wichtigsten. — Aus dem A. T. seien hervorgehoben: Philister, Phylakterien, Proselyten, *Cities of Refuge*, Sabaoth, Sadduzäer, Salome, Samson, Sara, Saul von Driscoll, Phönizien, Salomon von Oussani, Sabbat und Sabbatjahr von Bechtel, Pflanzen und Steine in der Bibel, Sichem, Sanhedrin, h. Zelt von Souvay, Poesie von Barry, Prophezie von Devine, Prophetentum von Calès, Proverbien, Ruth, Seraphim von Gigot, Psalmen, Reimbibel, Synagoge, Tempelliturgie von Drum, Samaria, Seleuciden, Talmud, Targum, Tora von Schühlein, Sophonias von Faulhaber, Tempel, Thabor, Mariengrab von Meistermann. Einen allgemeinen Artikel über Altes Test. liefert Merk, der auch den Römerbrief behandelt, einen solchen über das Neue Test Durand; über Sohn Gottes, Menschensohn, Titus und Timotheusbriefe schrieb Aherne; über Synoptiker Gigot, über Polyglottenbibeln Reilly, über Schrift überhaupt Maas. Einen breiten Raum nehmen wieder die kirchengeschichtlichen Beiträge ein. Solche lieferten über englische Revolution Burton, französische Revolution Goyau, der auch sonst sehr ansehnliche Artikel wie Philipp II, IV von Frankreich, Retz, Richelieu beigesteuert hat, über Philipp II von Spanien Kurth, über Photius Fortescue, über das Papsttum Zoyce, Pietismus Lauchert, Predigerorden Mandonnet, Prämonstratenser Geudens, über Pusey und seinen Anhang, Renaissance Barry, Presbyterianismus McHugh, Priscillianismus Healy, Protestantismus, Reformation Kirsch, Quesnel, Schisma Forget, Redemptoristen Wüst, *Pilgrimages* Jarret, Quietismus Pace, Reduktionen in Paraguay Huonder, Tertullian, Semiarianer Chapman, 30jähr. Krieg, Tilly M. Spahn, Kirchenstaat Schnürer. Ausführlich ist der Artikel *Societas Jesu* von Letellier, dazu gehören noch die Artikel *Spiritual Exercises* und *Retraites* von Debuchy und *Ratio Studiorum* von Schwickerath. Unter Salamis ist Epiphanius nachgeholt (Saltet). Über Philosophie orientiert vorzüglich de Wulf, über Plato, Pythagoras, Pyrrho, Plethon Turner, der auch über Pragmatismus und Scholastik handelt, während über Thomas und Thomismus Kennedy sich verbreitet. Von philosophischen Beiträgen seien noch aufgeführt: Positivismus (Souvage), Skeptizismus, Relativismus (Walker), Psychologie (Maher), Rationalismus (Avelling), *Reason* (Rahilly), Rosmini und sein System (Cormack, Hickey), Spinoza (Dunin-Borkowski), Stoiker (Bréhier), *Substance, Space* (de Munnynck), Theodizee (Kempf), Theosophie, Totemismus (Driscoll). Den Artikel Theologie (XIV, 580—622) haben Pohle, Maas, Lehmkuhl, Drum, Mutz, Poulain bearbeitet, den über *Revelation* Joyce und Poulain. Es begegnen uns dogmatische Aufsätze von O'Donnell über *Demonical Possession*, Wynne über *Prayer*, Pohle über *Predestination, Priesthood, Regeneration, Ritschl, Sacrifice*, Pelagianismus und Semipelagianismus, über *Presence of God* von Devine, *Purgatorium* von Hanna, *Redemption* von Sollier, *Religion* von Alken, *Resurrection, Salvation* von Maas, *Sacraments* von Kennedy u. a. Der Moral und Sozialwissenschaft sind Artikel gewidmet von Ryan *(Population, Poverty and Pauperism)*, Cathrein *(Property, Right)*, Harty *(Probabilismus)*, Slates *(Reparation, Restitution)*, O Nell *(Sin)*, Delany *(Presumption, Pride, Prudence, Scruple, Sacrilege* u. a. m.), Allard und Fox (Sklaverei), Toke und Campbell (Sozialismus), Kerby (Soziologie), Krose (Statistik), Husslein (Syndikalismus). Wie weit auf Grenzgebiete die Belehrung sich erstreckt, zeigen Artikel wie: *History of Physics* von Duhem, *Physiocrats, Science of Political Economy* von O'Hara, *Prisons* von Collard, *Telepathy* von Durbay, *Psychotherapy* von Walsh, *Sculpture* von Kleinschmidt und Kriehn. Aus der Liturgie seien nur hervorgehoben Beiträge von Bewerunge, Blume, Braun, Cabrol, Fortescue. Sehr reichhaltig sind die Artikel über die verschiedenen Riten von Fortescue, Jenner, Ott, Obrecht, Smith, Heckmann, eine Reihe von Hymnen wird wiederum besprochen von Henry. Für Kirchenrecht lieferte zahlreiche Beiträge Fanning, Boudinhon, Meehan, van Hove, Vermeersch. Haag handelt über den Syllabus, Thurston und Pohle über Toleranz. Über die verschiedenen Tertiarierorden berichten Oliger, Jouve, Cuthbert, Heckmann, Zimmermann, über Sodalitäten, Skapuliere Hilgers, über Seminare Viéban, über Schulen in verschiedenen Ländern (XIII, 554—585) Turner, Ryan, Perrier, Maher, Murphy, Burns. Mehrere wichtige Territorien sind in umfangreichen Monographien behandelt wie Philippinen von Finegan, Portugal von Prestage, Preußen von M. Spahn, Rußland von Palmieri, Schottland von Hunter-Blair, Spanien von Amado und Ford, Schweden von Wittmann, Schweiz von Kirsch, Syrien von Oussani (syr. Hymnodie, Sprache und Literatur von Chabot), Texas von Meistermann, die verschiedenen Indianerstämme wiederum von Mooney. Sehr zahlreich sind wieder die mit Liebe und Verständnis geschriebenen Biographien und Charakteristiken bedeutender Persönlichkeiten. Mehrere Karten und zahlreiche Illustrationen beleben und veranschaulichen den Text der Darstellung. Von *Coloured Plates* seien Bilder von Cima, M. da Forli, Andrea del Sarto, Velasquez, Pinturicchio, Teniers d. J., Moriz v. Schwind und das Faksimile des Rossano Codex hervorgehoben. — Es steht noch der letzte Band aus, mit dem das glänzende Unternehmen seinen ruhmreichen Abschluß finden wird. B.

»**Messianische Weissagungen.** Zusammengestellt für akademische Übungen von P. Maternus **Wolff** O. S. B. Trier, Mosella-Verlag, 1911 (103 S. 8°).« — Diese Sammlung von Texten umfaßt die von der katholischen Exegese traditionell als messianisch betrachteten Stellen aus dem Pentateuch, dem I. bis III. B. der Könige, dem Psalter und den Propheten. Dem MT parallel ist Vulg. abgedruckt. Am Schluß ein hebr. Wörterverzeichnis, 30 S. stark. Das handliche Büchlein wird vom Lehrer wie von den Studenten als praktisch befunden werden. E.

»P. Petrus **Klotz** O. S. B., **Was ich unter Palmen fand.** Freiburg i. Br., Herder, o. J. (157 S. 8°).« — „Vagantenlieder eines Scholaren, der von Jugend auf seine helle Freude daran hatte, die schöne freie Welt zu durchwandern", so bezeichnet der Verf. selbst sein Büchlein. Es weht ein munterer Geist darin, der aber auch fromme Innigkeit versteht, wenn der Wanderer den Spuren Jesu im h. Lande folgt, und wiederum Sinn für Kunst und echt historisches Empfinden hat, wenn er zwischen den Wundern des Pharaonenlandes steht. Über den Libanon nach Damaskus führt ihn sein Weg, und von Galiläa über die Berge Samarias nach Jerusalem, und dann den Nil hinauf bis zu den Katarakten und endlich übers Meer nach Athen und zum Goldenen Horn — ein Buch voll Humor und Poesie. E.

Unter dem Titel »**Der Engel von Aquino,** Erwägungen über das Beten und Arbeiten des h. Thomas von Aquin, zunächst den Studierenden dargeboten« (Dülmen, A. Laumann, 1911. XVI, 180 S. 8°. M. 1,50; geb. M. 2,25) hat P. Mannes M. **Rings** Ord. Praed. in sieben Kapiteln eine Reihe von Betrachtungen zusammengestellt, welche an das Leben des h. Thomas anknüpfen und uns den Heiligen als Muster des Gebetes und der Arbeit zeigen. Wir sehen den „Engel der Schule" als Vor-

bild der christlichen Tugenden, als „Engel im Dienste des Allerhöchsten, Engel von Engeln umgürtet, Engel der Wahrheit und Klarheit, Engel bei der Tabernakelwacht", als Diener Mariä und als Schutzpatron des Dominikanerordens und der Studierenden. Die in diesem Werke enthaltenen Darlegungen bieten mannigfachen Stoff zur Aufmunterung beim Studium und zur Aneiferung auf dem Wege des Lebens. Theologen und Priester werden aus seiner Lesung manche Anregung schöpfen. —ng.

»**Helden der Jugend.** Biblische Vorbilder für Jünglinge zusammengestellt von P. Hubert **Klug** O. M. Cap. Dülmen i. W., Laumann, 1911 (148 S. 8°). M. 1,30; geb. M. 1,80.« — Das Büchlein, entstanden aus Vorträgen, die der Verf. in Jünglingsvereinen des rheinisch-westfälischen Industriegebietes gehalten hat, knüpft an irgend einen charakteristischen Zug eines biblischen Vorbildes Belehrungen und Ermahnungen an. Die gewählten Vorbilder sind: Abel, Joseph, Samuel, David und Jonathas, Josias, Jeremias, Tobias, Daniel und seine Gefährten, die 7 machabäischen Brüder, Johannes der Täufer, Johannes der Liebesjünger, der verlorene Sohn, Stephanus, Saulus, Timotheus, der Heiland selbst als Jüngling, Vorbild des Gebetes und der Arbeit. Das Büchlein bietet eine ernste, in leichtverständlicher Darstellung gehaltene Lektüre, die man jedem Jüngling empfehlen darf. Vereinsredner finden darin gute und reiche Quellen, welche die Auswahl ihres Vortragsstoffes erleichtern. —ng.

»**Berberich,** Wilh. Aug., **Licht und Brot.** Für alle, welche nach der christlichen Vollkommenheit streben wollen. Paderborn, Junfermann, 1912 (XVI, 415 S. 16°).« — Der Verf. will in vorliegender Schrift „kein Betrachtungswerk sondern ein Übungsbuch" bieten. Er will die nach der Vollkommenheit strebenden Seelen anleiten, ihre tägliche Betrachtung „in den Dienst eines methodisch geordneten und drei Jahreskurse umfassenden Partikular-Examens zu stellen, um in Erwerbung der Tugenden schrittweise voranzugehen". Demgemäß ist sein Werk in 3 Bücher (Reinigung und Erleuchtung des Herzens, Vereinigung mit Gott) mit je 52 Kapiteln in 12 Abschnitten eingeteilt. Jedes Kapitel enthält zunächst eine Belehrung, sodann einen Entschluß oder Vorsatz, der als Gegenstand des Partikularexamens dienen soll, und meistens noch eine Reihe von Gedanken „aus der Schule der Weisheit", die bewährten aszetischen Schriftstellern entnommen sind und den Belehrungsstoff näher erläutern. —ng.

Das kleine Büchlein von P. Bonaventura **Rebstock** O. S. B.: »**Dominici schola servitii** sive Institutiones spiritales in usum religiosorum.« I: *De vita regulari* (Regensburg, Pustet, 1912. 234 S. 12°. M. 2; geb. M. 2,50) wendet sich in erster Linie an Ordensmänner. Es zeigt ihnen nach dem Geiste des Begründers des abendländischen Mönchtums, nach den Lehren des h. Benediktus, die Tugenden und Übungen, welche im Ordensleben besonders zur Geltung kommen sollen. —ng.

Für alle Ordenspersonen ist die in 2., durchgesehener Auflage erscheinende Schrift von P. Tezelin **Halusa** Ord. Cist.: »**Das Schuldkapitel der Ordenspersonen**« (Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1912. 102 S. 8°. M. 1) bestimmt. Das Büchlein ist ein S.-A. aus den »Studien u. Mitt. aus d. Bened.- u. Cisterz.-Orden« und verdient es wohl, einem größeren Leserkreise zugänglich gemacht zu sein. Gehört doch gerade das Schuldkapitel in den Klöstern zu den Dingen, über die, wie das Begleitwort sagt, bei der Laienwelt „unbegreifliche Unkenntnis" herrscht. Nach einer kurzen geschichtlichen Notiz über das Schuldkapitel in alten und neuen Orden folgen Erwägungen über die Notwendigkeit und den Nutzen dieser Übung sowie über das Verhalten der Ordensperson vor, während und nach derselben. „Das Schuldkapitel ist nichts weiter als die konsequente Anwendung des allgemeinen pädagogischen Grundsatzes, daß Erkenntnis und Bekenntnis der Fehler schon ein großer Schritt voran ist auf dem Wege der Besserung." H.s Darlegungen über den Nutzen des Schuldkapitels zeigen hohes Streben und tiefe Seelenkenntnis. Die Äußerungen über die Notwendigkeit desselben bedürfen aber wohl gewisser Einschränkungen. —ng.

»Richard von **Kralik, Der h. Gral.** Dramatische Dichtung in drei Aufzügen. Trier, Petrus-Verlag (47 S. 8°). M. 0,85.« — Kraliks dramatische Dichtungen haben nicht nur in seinem engeren Freundeskreise Anerkennung gefunden, sondern auch darüber hinaus. Der Münchener Dozent Dr. Albrecht Wirth, ein freisinniger Protestant, hat 1909 in der Münchener »Allg. Zeitung« seine Schöpferkraft gerühmt, Dr. Ernst Wachler 1910 im »Tag« ihn eine „geistige Spitze des deutschen Katholizismus" genannt, und obschon er den eigenen poetischen Arbeiten Kraliks skeptisch gegenübersteht, doch zugegeben, daß fast alle einzelne schöne Abschnitte enthalten. Karl Muth schrieb in seiner Schrift »Die Wiedergeburt der Dichtung aus dem religiösen Erlebnis« S. 142: „Von allen Dichtungen Kraliks vermag ich das meiste den dramatischen abzugewinnen. Auf diesem Gebiet hat Kralik jedenfalls das beste geschaffen, was wir von ihm haben." In dem vorliegenden Dreiakter mit seinem durchsichtigen und ansprechenden Aufbau wird die Kraft des h. Gral verherrlicht. Amfortas, der glaubenslose Frevler, will nicht als Gralskönig in seinem „Kloster" eingekerkert leben, sondern hinaus in die Welt. Klingsor, den er herbeiruft, weissagt ihm bräutliche Botschaft der mächtigen Königin Indiens, der die h. Lanze grauenvoll ist, weil sie ihren Vater einst fällte. Schon soll die Minnehochzeit stattfinden, da erscheint auch Feirefis, der Bewerber der indischen Königin, entreißt ihr die h. Lanze, mit der sie sich gegen ihn wehren will und bringt Amfortas durch den Speer zu Fall. Am Schlusse künden drei Engel, als der Gral erstrahlt, dem Amfortas eine Prüfungszeit, bis ein würdiger Held erscheint. — Möge diese neueste Schöpfung Kraliks sich in glanzvollen Aufführungen ein breites Publikum erobern! C. S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Breasted, J. H., Development of religion and thought in ancient Egypt. London, Hodder & S., 1912 (400 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Figulla, H. H., Zur Erklärung der babylonischen Epen (Or. Lit.-Z. 1912, 10, Sp. 433—441).

Poebel, A., Zur Dynastie von Agade (Ebd. 11, Sp. 481—485).

Knudtzon, J. A., Der Gottesname יהו—יהוה (Ebd. Sp. 486-492).

Halévy, J., Un ostracon araméen relatif à la Pâque des Juifs d'Eléphantine (Rev. sém. 1912 juill., p. 263/4).

Steuernagel, C., Lehrbuch der Einleitung in das A. T. Tübingen, Mohr, 1912 (XVI, 869 S. Lex. 8°). M. 17.

Girdlestone, R. B., The Building up of the Old Testament. London, Scott, 1912 (334 p. 8°). 5 *s.*

Grébaut, S., Chronologie biblique, d'après le ms éthiopien n° 3 de M. E. Delorme (Rev. de l'Or. chrét. 1912, 3, p. 306-314).

Niebergall, F., Praktische Auslegung des A. T. Methodische Anleitung zu seinem Gebrauch in Kirche u. Schule. 1. Bd.: Weisheit u. Lyrik. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1912 (VIII, 406 S. Lex. 8°). M. 8.

Wiener, H. M., Pentateuchal Studies. London, E. Stock, 1912 (370 p. 8°). 6 *s.*

Möhl, E., Richter 18, 30. 31 (Kirchl. Z. 1912, 9, S. 409-412).

Schulz, A., Nochmals „Ist auch Saul unter den Propheten?" (Theol. u. Gl. 1912, 9, S. 724—740).

Grébaut, S., Salomon et la reine de Saba, d'après le ms éthiopien de M. E. Delorme (Rev. de l'Or. chrét. 1912, 3, p. 315-318).

Herz, N., Isaiah 19, 7 (Or. Lit.-Z. 1912, 11, Sp. 496/7).

Huet, G., Daniel et Susanne. Note de littérature comparée (Rev. de l'hist. d. relig. 1912 mai-juin, p. 277—285).

Döller, J., Das Buch Jona nach dem Urtext übers. u. erklärt. Wien, Fromme, 1912 (VIII, 112 S. Lex. 8°). M. 5,50.

Bennet, W. H., Religious Controversy in the Old Testament (Expos. 1912 Oct., p. 289—306).

Breyfogle, Caroline M., The Hebrew Sense of Sin in the Pre-Exilic Period (Amer. Journ. of Theol. 1912, 4, p. 542—560).

Gutjahr, F. S., Einleitung zu den h. Schriften des N. T. 3., verb. u. verm. Aufl. Graz, Styria, 1912 (467 S. gr. 8°). M. 4,60.

Kenyon, F. C., Handbook to the textual criticism of the N. T. 2nd edit. London, Macmillan, 1912 (396 p. 8°). 5 *s.*

Eysinga, G. A. van den Bergh, Radical views about the N. T. London, Watts, 1912 (140 p. 12°). 2 *s.*

Ebeling, H., Griechisch-deutsches Wörterbuch zum N. T. Hannover, Hahn, 1913 (VIII, 428 S. Lex. 8°). M. 8.

Hoskier, H. C., Evan. 157 (Rome. Vat. Urb. 2) I (Journ. of Theol. Stud. 1912 Oct., p. 78—116).

Sales, M., La Sacra Bibbia, commentata. Il N. Test. Vol. I: I quattro Evangeli. Gli Atti degli Apostoli. Torino, Berrutti, 1912 (XXIV, 607 p. 8°). *L.* 6.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Smith, D., The Historic Jesus. London, Hodder & S., 1912 (136 p. 8°). 2 *s.* 6 d.

Noll, Der Kampf um die Geschichtlichkeit Jesu u. sein Ertrag für die theol. Wissenschaft (Prot. Monatsh. 1912, 10, S. 390-392).

Mehlhorn, Bedeutung des geschichtl. Christus für den christl. Glauben (Ebd. S. 392).

Smith, W. B., Ecce Deus: studies of primitive Christianity. London, Watts, 1912 (376 p. 8°). 6 *s.*

Emmet, C. W., Is the Teaching of Jesus Interimsethik (Expos. 1912 Nov., p. 423—434).

Grosch, Die Wunder Jesu — keine Durchbrechungen der Natur (Ev. K.-Z. 1912, 35, S. 545—549).

Learoyd Sperry, W., The Eschatology of the Synoptic Gospels: Its fidelity to religious experience (Harv. Theol. Rev. 1912, 3, p. 385—396).

Meulenbelt, H. H., Exegetica. Mathëus 26, 57—68; Markus 4, 11 en 12; Johann. 5, 27 (Theol. Stud. 1912, 4, bl. 258-273).

Niglutsch, J., Brevis commentarius in Evang. S. Matthaei. Ed. III emend. Tridenti, Seiser, 1912 (VI, 264 p. 8°).

Patton, C. S., Did Mark use Q? Or did Q use Mark? (Amer. Journ. of Theol. 1912, 4, p. 634—642).

Méchineau, L., Gli Evangeli secondo S. Marco e S. Luca giusta le risposte della Commissione biblica I (Civ. catt. 1912 nov. 2, p. 276—290).

Ramsay, W. M., Luke's narrative of the birth of Christ (Expos. 1912 Nov., p. 385—407).

Rücker, A., Über das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. [Bibl. Stud. XVII, 5]. Freiburg, Herder, 1912 (X, 65 S. gr. 8°). M. 2.

Hastings, J., The Great texts of the Bible: St. John XIII—XXI. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (464 p. 8°). 10 *s.*

Goguel, M., Essai sur la chronologie paulinienne (Rev. de l'hist. d. relig. 1912 mai-juin, p. 285—340).

Mackenzie, W. D., Galatians and Romans. With intro. and notes. London, A. Melrose, 1912 (392 p. 12°). 2 *s.*

Emmet, C. W., St. Paul's Epistle to the Galatians. London, R. Scott, 1912 (100 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Kennedy, H. A. A., St. Paul and the central conceptions of the mystery-religions (Expos. 1912 Nov., p. 434—451).

Lehmann, J., Begriff u. Bedeutung der heilsamen Lehre nach den Pastoralbriefen (Kirchl. Z. 1912, 9, S. 399—409).

Hastings, J., The Great texts of the Bible: James to Jude. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (440 p. 8°). 10 *s.*

Mayor, J. B., Reminiscences of the parable of the Sower contained in the Epistle of James (Expos. 1912 Nov., p. 407-414).

Burton, E. De W., The Office of Apostle in the Early Church (Amer. Journ. of Theol. 1912, 4, p. 561—588).

Fischer, H., u. H. Guthe, Karte v. Palästina. 1 : 700 000. Neue Ausg. unter Mitwirkg. v. G. Dalman. [Aus: „Debes' Handatlas"]. Leipzig, Wagner & Debes, 1912 (50×38 cm. Farbdr.). M. 1,50.

Brünnow, R. E., u. Dalman, G., Zu Brünnows Karte der Provincia Arabia. Blatt III (Z. d. Dtsch. Paläst.-Ver. 1912, 4, S. 200—210).

Hänsler, H., Noch einmal „Honig im h. Lande" (Ebd. S. 186 199).

Rost, H., Die Aussichten der zionistischen Bewegung (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 8, S. 582—595).

Historische Theologie.

Reinach, S., Cults, myths and religions. London, Nutt, 1912 (226 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

French, J. F. M., Prehistoric faith and worship: glimpses of ancient Irish life. Ebd. 1912 (224 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Walker, E. H., The Trend in the Modern Interpretation of Early Church History (Amer. Journ. of Theol. 1912, 4, p. 614—633).

Grimme, H., Zur Hs N der Oden Salomos (Or. Lit. Ztg. 1912 11, Sp. 492—496).

Colson, F. H., *Τάξει* in Papias. (The Gospels and the rhetorical Schools.) (Journ. of Theol. Stud. 1912 Oct., p. 62—69).

Waltzing, J. P., Les trois principaux mss de l'Apologétique de Tertullien (Musée Belge 1912, 3, p. 181—241).

Rütter, Th., Über die Stellung des Clemens Alex. zur Philosophie (Theol. u. Gl. 1912, 9, S. 740—749).

Ramsbotham, A., The Commentary of Origen on the Epistle to the Romans. III (Journ. of Theol. Stud. 1912 Oct., p. 10—22).

Fuller, B. A. G., The Problem of evil in Plotinus. Cambridge, Univ. Press, 1912 (356 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Feder, A. L., Studien zu Hilarius v. Poitiers. III. Überlieferungsgeschichte und Echtheitskritik des sog. *Liber II ad Constantinum*, des *Tractatus mysteriorum* usw. [Sitz. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Philos.-histor. Kl. 169, 5]. Wien, Hölder, 1912 (142 S. gr. 8°). M. 3,20.

Harnack, A., Die Einleitung zu Augustins Konfessionen. Eine Theorie der Religion u. der christl. Religion (Christl. Welt 1912, 43, S. 1052—1055).

Souter, A., Cassiodorus's Copy of Eucherius's *Instructiones* (Journ. of Theol. Stud. 1912 Oct., p. 69—72).

Weerts, H., Die Gotteslehre des sog. Dionysius Areopagita (Schluß) (Theol. u. Gl. 1912, 9, S. 749—760).

Grébaut, S., Chronologie des patriarches d'Alexandrie, d'après le ms éthiopien n° 3 de M. E. Delorme (Rev. de l'Or. chrét. 1912, 3, p. 302—305).

Nau, F., Une profession de foi jacobite d'après le ms syr. 112 de Paris (Ebd. p. 324—327).

Βεής, N. A., Anciens catalogues de bibliothèques d'après les mss des Météores (Ebd. p. 268—279).

Sbath, P. A., Catalogue sommaire des manuscrits du Père Paul A. Sbath (Ebd., p. 280—285).

Philips, D. Rh., The Romantic history of the monastic libraries of Wales: from the fifth to the sixteenth cent. 15, Chaddesley Ter., Swansea, Author, 1912 (62 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Bacha, C., Biography of St. Jean Damascène. Original Arabic text, pubished for the first time. London, Luzac, 1912 (62 p. 8°). 1 *s.*

Ficker, G. u. Hermelink, H., Das Mittelalter. [Handbuch d. Kirchengesch. II] Tübingen, Mohr, 1912 (IX, 278 S. Lex. 8°). M. 5.

Brackmann, A., Studien u. Vorarbeiten zur Germania pontificia. I. Die Kurie u. die Salzburger Kirchenprovinz. Berlin, Weidmann, 1912 (XIV, 271 S. gr. 8°). M. 8.

Holder-Egger, O., Zur Überlieferung von Einhards *Vita Karoli Magni* (N. Archiv 1912, 2/3, S. 393—414).

Bastgen, H., Das Capitulare Karls des Gr. über die Bilder od. die sog. *Libri Carolini* (Schluß) (Ebd. S. 453—533).

Perels, E., Die Briefe Papst Nikolaus' I (Ebd. S. 535—586).

Cohn, M. C., Hludowici imperatoris epistola ad Agobardum missa (816) (Ebd. S. 771/2).

Büchi, A., Nochmals die vatikan. Regesten des Schweiz. Bundesarchivs (Z. f. Schweiz. KG. 1912, 2, S. 139—145).

Weise, G., Königtum u. Bischofswahl im fränkischen u. deutschen Reich vor dem Investiturstreit. Berlin, Weidmann 1912 (V, u. 148 S. gr. 8°). M. 5.

Schmeidler, B., Ein Brief Bischof Imads von Paderborn an Papst Gregor VII (N. Arch. 1912, 2/3, S. 804—809).

Brackmann, A., Drei Schreiben zur Gesch. Gelasius' II (Ebd. S. 615—631).

Hofmeister, A., Studien über Otto von Freising (Forts.) (Ebd. S. 633—768).

Touchet, Orderic Vital, historien normand, moine de Saint-Evroult. Paris, Lethielleux, 1912 (20 p. 8°). *Fr.* 1.

Mosler, H., Urkundenbücher der Abtei Altenberg. 1. Bd. 1138—1400. Bonn, Hanstein 1912 (XXIII, 879 S. Lex. 8°). M. 30.

Blasel, C., Geschichte von Kirche u. Kloster St. Adalbert zu Breslau. Breslau, Hirt, 1912 (VIII, 126 S. m. Grundrissen u. 2 Taf. Lex. 8°). M. 3.

Schiller, E., Bürgerschaft u. Geistlichkeit in Goslar (1290—1365). [Kirchenrechtl. Abh. 77]. Stuttgart, Enke, 1912 (XXIV, 228 S. gr. 8°). M. 9.

Fuchs, D., Geschichte des Kollegiatstifts u. der Pfarrei zu den h. Aposteln Petrus u. Paulus in Salmünster. Fulda, Aktiendruckerei, 1912 (VIII, 225 S. gr. 8°). M. 4.

Rodocanachi, E., Les courriers pontificaux du XIV au XVII siècle (Rev. d'hist. diplom. 1912, 3, p. 392—429).

Keller, L., Die Gedankenwelt der Humanitätslehre im Zeitalter der Renaissance u. das Johanneische Christentum (Monatsh. der Comenius-Ges. 1912, 4, S. 130—143).

Pidoux, P. A., Un précurseur de la bienh. Jehanne d'Arc, le bienh. Jehan de Gand, dit l'Ermite de Saint-Claude, bénédictin. Sa vie et son culte. Lille, Desclée, 1912 (192 p. 8°).

Enders, E. L., Dr. Martin Luthers Briefwechsel. Bearb. u. mit Erläutergn. versehen. Fortgesetzt v. G. Kawerau. 14. Bd. Briefe vom Juni 1541—Novbr. 1542. Leipzig, Haupt, 1912 (VIII, 372 S. gr. 8°). M. 4,50.

Christiani, L., Les propos de table de Luther *(fin)* (Rev. d. quest. hist. 1912 janv., p. 101—135; oct., p. 436—461).

Haußleiter, J., Luthers „Lügen" in Grisars u. Sintherns Darstellung (Allg. Ev.-Luth. K. Z., 1912, 44, S. 1041—1047).
Ihmels, L, Das Dogma in der Predigt Luthers (Progr.). Leipzig, Edelmann, 1912 (70 S. Lex. 8°). M. 2,25.
Reuschel, K., Lutherspuren in der neueren Volksüberlieferung. (Thüring.-sächs. Z. f. Gesch. u. Kunst 1912, 1, S. 47—72).
Herrmann, R., Thomas Münzers „Deutsch-evangelische Messe". Allstedt 1524, verglichen mit Luthers drei liturg. Schriften 1523—1526 (Z.d. Ver. f. K. Gesch. in d. Prov. Sachsen 1912, 1, S. 57—92).
Jackson, S. M., Huldreich Zwingli: Latin works and correspondence. Vol. 1. London, Putnam, 1912. 8°. 9 *s.*
Studer, J., Der Schulmeister Joh. Buchstab von Winterthur, ein Gegner Zwinglis (Schweiz. Theol. Z., 1912, 5, S. 198—219).
Ross, W. A., The ethical basis of Calvinism (Intern. Journ. of Ethics 1912 July, p. 437—449).
Cardauns, L., Berichte vom Regensburger u. Speierer Reichstag 1541, Nuntiaturen Verallos u. Poggios. Sendungen Farneses u. Sfondratos. 1541—1544. [Nuntiaturberichte I, 7]. Berlin, Bath, 1912 (XLVII, 610 S. Lex. 8°). M. 25.
Wolff, Die Säkularisierung u. Verwendung der Stifts- u. Klostergüter in Hessen-Kassel unter Philipp dem Großmütigen und Wilhelm IV. Gotha, Perthes, 1913 (XXIII, 410 S. 8°). M. 7.
Martin, J., Les Stuarts et le Saint-Siège. (Rev. d'hist. diplom. 1912, 3, p. 446—472).
Pastourel, L., La doctrine mystique de St. Jean de la Croix. (Ann. de philos. chrét. 1912 oct., p. 54—75).
Riemer, Aktenstücke u. Untersuchungen zur Gesch. der kath. Kirche in der Provinz Sachsen (Z. d. Ver. f. K.-Gesch. in d. Prov. Sachsen 1912, 1, S. 1—6).
Winkelmann, O., Zur Frage der Kirchenbücherbestände in Elsaß-Lothringen (Z. f. d. Gesch. d. Oberrh. 1912, 4, S. 640—647).
Normandie, J. de, John Eliot, the apostle to the Indians (1604—1690) (Harv. Theol. Rev. 1912, 3, p. 349—371).
Rea, Lilian, The Enthusiasts of Port-Royal. London, Methuen, (370 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Riedner, O., Abt Bessel von Göttweig († 1749) (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 8, S. 553—563).
Richard, P., Le secret du Pape: Un légat apostolique en France (1742-56) *(fin)* (Rev. d. quest. hist. 1912 oct., p. 364-403).
Laveille, A., Les revenus du clergé breton avant la Révolution (Ebd. p. 461—471).
Celier, L., Le Comité ecclésiastique de l'Assemblée constituante de 1789 et ses archives (Ebd. p. 472—477).
Lehmann, J., Geschichte der deutschen Baptisten. 1. Tl: Bildung, Ausbreitg. u. Verfolgg. der Gemeinden bis zum Anbruch wirkl. Religionsfreiheit im J. 1848. 2. veränd. u. erw. Aufl. Kassel, Oncken 1912 (343 S. 8°). M. 2,50.
Kauffmann, Ruth and R. W. The Latter Day Saints: a study of the Mormons in the Light of economic conditions. London Williams & N., 1912 (374 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Beyer, M. u. F. Nafe, Des Fürstbischofs Georg Kard. Kopp Hirtenbriefe 1887—1912. Berlin, Germania, 1912 (XIII 454 S. gr. 8°). M. 6.

Systematische Theologie.

Dalman y Gratacós, F., Elementos de filosofia. Logica (362 p.) *Pes.* 6. — Psicologia (432 p.) *Pes.* 7,50. Barcelona, Gili, 1912 (16°).
Lottini, I., Compendium philosophiae scholasticae. Edit. III rev. et aucta. Vol. III: Theologia naturalis et philosophia moralis. Romae, Pustet, 1912 (558 p. 16°).
Bergson, H., Einführung in die Metaphysik. 2. u. 3. Taus. (Autorisierte Übertragung). Jena, Diederichs, 1912 (58 S. gr. 8°). M. 1,50.
Maurenbrecher, M., Das Leid. Eine Auseinandersetzung mit der Religion. 1. Bd. Ebd. 1912, 184 S. 8°). M. 3.
Hoffmann, A., Christliche Weltanschauung und Metaphysik. (Prot. Monatsh. 1912, 8—10, S. 277-293. 324-350. 373-390).
Stewart, H. L., Questions of the day in philosophy and psychology. London, E. Arnold, 1912 (296 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Natorp, P., Allgemeine Psychologie nach krit. Methode. 1. Buch, Objekt u. Methode der Psychologie. Tübingen, Mohr, 1912 (XII, 352 S. 8°). M. 9.
Elsenhans, Th., Lehrbuch der Psychologie. Ebd. 1912 (XXIII, 434 S. m. 19 Abbild. Lex. 8°). M. 15.
Pfennigsdorf, E., Religionspsychologie u. Apologetik. Leipzig, Deichert, 1912 (IV, 96 S. gr. 8°). M. 2.
Conrad, O., Probleme der Religionspsychologie (Religion u. Geisteskultur 1912, 4, S. 280—288).
Chide, A., La notion du miracle (Rev. philosoph. 1912, 9, p. 225—243).
Samtleben, K. G., Wie man den Darwinismus aus der Bibel zu beweisen sucht (Ev. K.-Z. 1912, 42, S. 665—668; 43, S. 674—680).
Scheibe, M., Pantheismus u. Persönlichkeit Gottes (Prot. Monatsh. 1912, 10, S. 361—373).
Hunzinger, A. W., Monistische, katholische, protestantische Weltanschauung (Geisteskampf d. Gegenw. 1912, 11, S. 405-421).
Bessmer, J., Philosophie u. Theologie des Modernismus. Freiburg, Herder, 1912 (XII, 611 S. 8°). M. 7.
Delfour, L'âme d'un prêtre moderniste (Université cath. 1912 oct. 15, p. 146—155).
Rademacher, A., Ein Laien-„Promemoria" über den Eid gegen den Modernismus (Theol. u. Gl. 1912, 9, S. 705—722).
Peisker, M., Die Freiheit der Wissenschaft, in Theorie u. Praxis der römisch-kathol. Kirche dargestellt u. beurteilt. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (125 S. 8°). M. 2,50.
Ménégoz, E., Remarques sur le fidéisme (Rev. chrét. 1912 nov., p. 929—945).
Boegner, H., Le problème réligieux dans la philosophie de l'action (Ebd. p. 990—994).
Quick, O. C., Mysticism: its meaning and danger (Journ. of Theol. Stud. 1912 Oct., p. 1—9).
Thimme, W., Vom Suchen u. Erleben Gottes (Relig. u. Geisteskult. 1912, 4, S. 292—298).
Beckwith, C. A., Authority in Present-Day Religious Teaching (Amer. Journ. of Theol. 1912, 4, p. 501—527).
Tisdall, W. St. Cl., Christianity and other faiths: an essay in comparative religion. London, R. Scott, 1912 (252 p. 8°). 5 *s.*
Herrmann, W., Der falsche u. richtige Gebrauch der Überlieferung in dem Leben der Religion (Christl. Welt 1912, 45, S. 1067—1071).
Bacon, Th. D., Practical Aspects of the Doctrine of the Trinity (Amer. Journ. of Theol. 1912, 4, p. 528—541).
Mackintosh, H. R., The Doctrine of the person of Jesus Christ. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (554 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Müller, K., Der lebendige Gott u. das Gebet (Reform. K.-Z. 1912, 37, S. 290—292; 38, S. 298—300; 39, S. 306—307).
Stange, C., Die Vergebung der Sünden. [Bibl. Zeit- u. Streitfr VIII, 4]. Berlin-Lichterfelde, Runge, 1912 (22 S. 8°). M. 0,50.
Sigmund, J., Das Ende der Zeiten. 2., verb. Aufl. Salzburg, Pustet, 1912 (X, 646 S. 8°). M. 4.
Hugel, F. v., Eternal life: a study of its implications and applications. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (496 p. 8°). 8 *s.*
Pychlau, Ed., Das monistische Prinzip in der Ethik. St. Petersburg, Hoenniger, 1912 (23 S. 8°). M. 0,60.

Praktische Theologie.

Dudon, P., Une réponse de Rome sur la vocation ecclésiastique (Etudes 1912 sept. 20, p. 764—780).
Lacey, T. A., Marriage in church and state. London, R. Scott, 1912 (272 p. 8°). 5 *s.*
Hauck, A., Die Trennung von Kirche u. Staat (Kirchl. Z. 1912, 10, S. 439—458).
Mirbt, C., Der Kampf um die Elisabethkirche in Marburg. Ein Beitrag z. Gesch. d. kirchl. Simultanverhältnisse. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (66 S. gr. 8°). M. 1,60.
Buchholz, E., Die galizischen Ruthenen u. die schismatische Propaganda (Hist.-pol. Bl. 150, 1912, 9, S. 692—702).
Dillinger, J., Kirchliche u. staatliche Armenpflege. Mainz, Kirchheim, 1912 (VIII, 48 S. gr. 8°). M. 1,50.
Schulte, J. Ch., Die Kirche und die Gebildeten. Freiburg, Herder, 1912 (XIII, 181 S. 8°). M. 2.
Warneck, J., Das Problem der Missionskirche (Die Reform. 1912, 34, S. 530—538; 35, S. 546—550).
Hooton, W. S., The Missionary campaign: its principles, methods, and problems. London, Longmans, 1912 (200 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Dupanloup, F., Die Erziehung. 2. Aufl. in neuer Bearbeitung v. J. Scheuber. Mainz, Kirchheim, 1912 (VIII, 359 S. gr. 8°). M. 4,50.
Acker, H., Erziehung u. Unterricht. Dr. Lorenz Kellners pädagog. Grundsätze, aus seinen Schriften ausgewählt u. eingeleitet. Kempten, Kösel, 1912 (III, 138 S. 8°). M. 1.
Thoma, A., Hilfsbuch zur Behandlung der bibl. Geschichte. Bühl, Konkordia, 1912 (VII, 523 S. gr. 8°). M. 7.

Pavissich, A., Scuola popolare e libertà d' insegnamento (Civ. catt. 1912 ott. 19, p. 129—149; nov. 2, p. 257—275).
Egon, P. Mart. v. Cochem O. Cap.: Das Büchlein von Gott. Nach der Mainzer Orig.-Ausg. aus dem J. 1708 neu bearb. Mainz, Kirchheim, 1912 (XXXII, 324 S. 8°). M. 2,50.
Cosquin, E., La légende du Page de Sainte Elisabeth de Portugal et les nouveaux documents orientaux (Rev. des quest. hist. 1912 oct., p. 317—363).
Esposito, M., On two Hagiographical MSS in the Library of Trinity College, Dublin (Journ. of Theol. Stud. 1912 Oct., p. 72—77).
Bishop, E., Liturgical Comments and Memoranda. VIII (Ebd. p. 23—61).
Haring, J., Die Armensünderkommunion. Ein Beitrag zur Geschichte der Kommunionpraxis. Graz, Styria, 1912 (VII, 48 S. gr. 8°). M. 1,30.
Chaîne, M., La consécration et l'épiclèse dans le missel Copte (Rev. de l'Or. chrét. 1912, 3, p. 225—243).
Puyade, J., Le tropaire *ὁ Μονογενής* (Ebd. p. 253—258).
—, Liturgie jacobite et liturgie syrienne catholique (Ebd. p. 258—267).
Fillion, L. C., Le Nouveau Psautier du bréviaire romain. Texte et Traduction, avec notes succinctes. Paris, Gabalda, 1913 (VIII, 532 p. 18°).
Raspe, Th., Kirchlicher Kunstbesitz des Oldenburgischen Museums (Z. f. christl. Kunst 1912, 8, Sp. 259—288).
Klimsch, R., Italiens berühmteste Städte u. deren Heiligen-Erinnerungen. 2 Bd. Regensburg, Pustet, 1912 (VIII, 516; XVI, 396 S. m. Abbild. 8°). M. 7,50.
Cloquet, L., Les Cathédrales et Basiliques latines, byzantines et Romanes du monde catholique. Lille, Desclée, 1912 (352 p. avec 320 grav. 4°).
Clarke, S., Christian antiquities in the Nile valley: a contribution towards the study of the ancient churches. With maps and plans. Oxford, Clarendon Press, 1912 (234 p. 4°). 38 *s.*
Lethaby, W. R., Mediaeval art: from the peace of the Church to the eve of the Renaissance. 312—1350. London, Duckworth, 1912 (334 p. 8°). 5 *s.*
Woodruff, C. E., and Danks, W., Memorials of the Cathedral and Priory of Christ in Canterbury. London, Chapman & H., 1912 (514 p. 8°). 16 *s.*
Jaeger, J., Die Sankt Cyriakuskirche zu Duderstadt. Berlin-Schöneberg, 1912 (Duderstadt, J. Haber) (46 S. m. Abbild. Lex. 8°). M. 2,50.
Steffen, L. H., L'église des Augustins de Munich (Rev. de l'art chrétien 1912 juill.-août, p. 286—289).
Rosen, J. de, La Pietà de Botticelli à la Pinacothèque de Munich (Ebd. p. 289—293).
Feulner, A., Christian Wink (1738—1797). Der Ausgang der kirchl. Rokokomalerei in Südbayern (Altbayr. Monatsschr. 1912, 1/2, S. 1—62).
Wirz, C., Die h. Eucharistie u. ihre Verherrlichung in der Kunst. Mit 93 Abbild. M.-Gladbach, Kühlen (79 S. Lex. 8°). Geb. M. 2,70.
Omont, H., Peintures d'un évangéliaire syriaque du XIIe ou XIIIe siècle. Paris, Leroux, 1912 (12 p. 4°).

Verlagsbuchhandlung „Styria" in Graz u. Wien.

Soeben erschienen:

Gutjahr, Dr. F. S., päpstlicher Hausprälat u. k. k. Univ.-Prof. in Graz, **Einleitung zu den heiligen Schriften des Neuen Testamentes.** Lehrbuch zunächst für Studierende der Theologie. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. 8°. (XII u. 467 S.) Broschiert M. 4.60, gebunden in Ganzleinen M. 5.80.

Über die zweite Auflage schrieb Prof. J. Schäfer in Mainz: „Gutjahrs Einleitung stellt sich als Lehr- und Lernbuch dar, das als Grundlage zunächst dem akademischen Unterrichte dienen soll, und man muß anerkennen, daß es diesem Zwecke in hervorragender Weise entspricht. Darbietung des wissensnotwendigen und wissenswerten Stoffes, Klarheit und Übersichtlichkeit in der Darstellung, orientierende Erörterungen polemischer Art, zahlreiche Literaturangaben, gesundes Urteil werden diesem Lehr- und Lernbuche gewiß und mit Recht viel Freunde erwerben." — Die dritte, sorgfältig verbesserte und durch Verwertung der neuesten Literatur etwas vermehrte Auflage wird dieses Lob in noch höherem Grade beanspruchen können.

Von demselben Verfasser wird demnächst erscheinen:

Die Briefe des heil. Apostels Paulus.

I. Band. Heft 1/2: **Die zwei Briefe an die Thessalonicher.** Zweite, verbesserte Auflage. 8°. (170 S.) Preis broschiert M. 2.50.

Von Dr. Gutjahrs Bibelwerk rühmt die Kritik einmütig, es sei durch Kürze, Klarheit, übersichtliche und fesselnde Darstellung ausgezeichnet. Die demnächst erscheinende zweite Auflage der beiden Thessalonicher Briefe Pauli ist inhaltlich und methodisch mehrfach verbessert und darf der gleich günstigen Aufnahme sicher sein, der sich die bisherigen Arbeiten des Verfassers erfreuten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritische und positive Studie. Von P. W. Schmidt S. V. D. I. Historisch-kritischer Teil. Mit einer Karte von Südostaustralien. XXIV u. 512 Seiten gr. 8°. M. 7,60; geb. in 1/2 Frzbd. M. 10,—.

Das vorliegende Werk bildet den ersten Teil einer umfassenden Untersuchung über den Ursprung eines der am meisten umstrittenen Teile der Religion, der Gottesidee. Es bietet eine Einführung in die Entwickelung und die Probleme der zu immer größerer Bedeutung vordringenden vergleichenden Religionswissenschaft, wie sie in dieser Weise in deutscher Sprache bis jetzt nicht vorhanden war.

Zeitschrift für Missionswissenschaft

In Verbindung mit zahlreichen Gelehrten und Ordensgenossenschaften herausgegeben von Prof. Dr. **Schmidlin**-Münster.
Jährlich 4 Hefte von je 5—6 Bogen. 8°. 6 M., Einzelheft 1,80 M.

Soeben erschien II. Jahrgang, 4. Heft,

100 Seiten.

Inhalt des 4. Heftes: Schwager, Die pastoralen Mittel zur Hebung des heimischen Missionssinnes; Linckens, Ärztliche Fürsorge der katholischen Missionen unter den Naturvölkern; Kassiepe, Die Stellung der katholischen Missionen zur Rassenmischehe; Missionsrundschau: China (Schwager); Aus dem heimatlichen Missionsleben (Schmidlin); Besprechungen; Missionsbibliographischer Bericht (Streit); Register.

Der 2. Jahrgang 1912 (IV u. 364 Seiten), kostet gebunden in Ganzleinen 7 Mark. Einbanddecken 50 Pfg.

Probenummern gratis.

Bezug durch Buchhandlung oder Post.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. W.

Goffines Handpostille

37. Auflage.

Reich illustriert, geb. 1/2 Franzband M. 2,60. **Prachtausgabe** geb. 1/2 Franzband M. 3,60.

Ausführlicher Prospekt gratis.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Man verlange ausdrücklich die Aschendorffsche Ausgabe.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Franz, A., Das Rituale des Bischofs Heinrich I von Breslau. Mit Erläuterungen herausgegeben. Mit 7 Tafeln in Farbendruck. 4° (XII u. 92 S.). M. 8,—; geb. in Leinw. M. 9,80.

Der bekannte Liturgiehistoriker Ad. Franz macht ein durch seinen Text wie auch durch seine reichen Buchmalereien aus dem 14. Jahrhundert wertvolles Rituale weiteren Kreisen zugänglich und gibt ihm bedeutsame textkritische Erläuterungen bei.

Hefele, Dr. **K.,** Pfarrer in Abstgmünd, **Der hl. Bernhardin von Siena und die franziskanische Wanderpredigt in Italien** während des XV. Jahrhunderts. gr. 8° (XII u. 300 S.). M. 6,—; geb. in Leinw. M. 7,—.

Die reichlich mit Proben belegte Darstellung zeigt die Bedeutung der Wandermissionspredigt des Franziskanerordens, vor allem des hl. Bernhardin von Siena, für die Geschichte der Kultur und der Religiosität in der Renaissancezeit.

Pastor, L. von, Allgemeine Dekrete der Römischen Inquisition aus den Jahren 1555—1597. Nach dem Notariatsprotokoll des S. Uffizio zum ersten Male veröffentlicht. gr. 8° (VIII u. 72 S.). M. 1,40.

Durch diese erstmalige Veröffentlichung wichtiger Dekrete der Zentralbehörde der Inquisition macht L. v. Pastor der Forschung ein Quellenmaterial von grundlegender wissenschaftlicher Bedeutung zugänglich.

Schäfers, Dr. **J.,** Pfarrer in Lützen, **Die äthiopische Übersetzung des Propheten Jeremias.** gr. 8° (X u. 206 S.). M. 10,—.

Auf Grund ausgedehnten Handschriftenstudiums kann der Verfasser ein reiches, bisher größtenteils ungenutztes Material vorlegen, um Art und Geschichte der äthiopischen Bibel zu beleuchten. Namentlich die Septuagintaforschung erfährt in der Schrift eine bedeutende Förderung. Aber auch auf Fragen von allgemeinerem Interesse, wie z. B. die, woher die Äthiopier das Christentum erhielten, fällt ein helles Licht.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuheiten:

Jesus vor Pilatus. Ein Beitrag zur Leidensgeschichte des Herrn. Von Dr. Karl Kastner. [Neutest. Abh. hrsg. von Prof. Dr. Meinertz-Münster. IV, 2/3]. XVI u. 184 S. M. 5,—.

Seit den Tagen der Evangelisten erfreut sich die Leidensgeschichte des Herrn einer besonderen Aufmerksamkeit. Da aber der in Frage stehende Stoff stets nur in großzügiger Weise behandelt werden konnte, dürften Monographien über die einzelnen Abschnitte nicht überflüssig sein. Nach eingehender Vergleichung der Quellen wird zum Schluß der Versuch gemacht, den tatsächlichen Verlauf des Prozesses zu rekonstruieren.

Das Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. Von Dr. Franz Willeke. [Forschungen u. Funde hrsg. von Prof. Dr. Jostes-Münster. III, 5]. IV u. 72 S. M. 2,—.

Verlag Fel. Rauch (L. Pustet), Innsbruck.

Soeben erschien:

P. A. Straub S. J., Dr. u. Professor

De Ecclesia Christi 2 vol. (I XCII u. 500 S. II VI u. 916 S.) groß 8°. Preis Mark 25,50, gebd. Mark 30,60.

Wir haben hier ein umfassendes, vielleicht epochemachendes Werk vor uns, welches alle hervorragenden Fragen des Universaltraktats über die Kirche Christi dogmatisch und apologetisch mit einer solchen Fülle und Reichhaltigkeit des Stoffes, mit so tief gehender, sicherer Spekulation, mit so zahlreichen neuen und überraschenden Resultaten, so entscheidend und, wie uns scheint, abschließend behandelt, daß ihm wohl kaum ein ähnliches dieser Sphäre an die Seite gestellt werden dürfte.

(Aus einer Besprechung im „Katholik" 1912, Heft 10.)

P. A. Gatterer S. J., Dr. u. Professor

Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam. 3. Aufl. 1912. XV u. 424 S. kl. 8°. Preis 2.90, geb. M. 3.75.

Die neue Ausgabe dieses trefflichen Führers durch die katholische Liturgie ist auf Grund der Constitutio „Divino afflatu" und der hierzu erlassenen Erklärungen der hl. Ritenkongregation umgearbeitet und entspricht nunmehr wieder allen Anforderungen. Empfohlen von den bischöfl. Ordinariaten Basel — Eichstätt — Freiburg — Königgrätz — Luxemburg — Marburg — Mecheln — Parenzo — Pola — Pécs — Raab etc. etc.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Soeben erschien in unserem Verlage:

Justinus' des Philosophen und Märtyrers Apologien

von P. **J. M. Pfättisch.**

1. Teil **Text** (XXIV u. 144 S.) geb. in Leinen 1,20 M.
2. Teil **Kommentar** (144 S.) geb. in Leinen 1,50 M.

Früher erschien:

Des h. Basilius Mahnworte an die Jugend über den nützlichen Gebrauch der heidnischen Literatur

von Gymnasial-Direktor Dr. **Bach**-Straßburg.

1. Teil **Text** (XXX u. 38 S.) geb. in Leinen 70 Pfg.
2. Teil **Kommentar u. lateinische Übersetzung** (74 S.) 75 Pfg.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Ausgewählte Texte zur allgemeinen Moral

aus den Werken des **h. Thomas von Aquin.** Zum Gebrauche beim akademischen Studium und zum Privatstudium zusammengestellt. VIII u. 112 S. 8°.

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

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

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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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

Nr. 20. 19. Dezember 1912. 11. Jahrgang.

Katechetische Rundschau. Praxis der Katechese III: Nist, Ausgeführte Katechesen über die Gebote Gottes. 2. Aufl. Nist, Methodisch ausgeführte Katechesen über die Sakramente Nist, Methodisch ausgeführte Katechesen über den Glauben. 2. Aufl. Pichler, Katholische Volkskatechesen. 1. u. 2. Tl. 3. Aufl., 4. Tl. 2. Aufl. Gründer, Schröders Hilfsbuch zum katholischen Katechismus. 1. u. 2. Tl. 5. Aufl. Bendel, Die Perikopenstunde Wagenmann, Katechetisches Handbuch zur Erklärung der sonn- und festtäglichen Evangelien

Stieglitz, Evangelium-Erklärung für die katholische Volksschule. 2. Aufl. Sladeczek, Kurzer Abriß der Kirchengeschichte. 6. Aufl. Minichthaler, Heiligenlegenden. 1. Heft (Brandt). Amann, Die Vulgata Sixtina von 1590 (Baumgarten). Schumacher, Die Selbstoffenbarung Jesu bei Mt 11, 27 (Vogels). Lauchert, Leben des h. Athanasius des Großen (Rauschen). Dürrwächter, Jakob Gretser und seine Dramen (C. Schmitt).

Knauth, Die Naturphilosophie Johannes Reinkes und ihre Gegner (Jos. Engert). Kleutgen, Die Glaubenspflicht des Katholiken. Hrsg. von Molitor (Jos. Engert). Steinmann, Der religiöse Unsterblichkeitsglaube (Brander). v. d. Pfordten, Konformismus. II: Psychologie des Geistes (Switalski). Franz, Das Rituale des Bischofs Heinrich I von Breslau (Schönfelder). Kleinere Mitteilungen. Bücher- und Zeitschriftenschau.

Katechetische Rundschau.

Praxis der Katechese III.

11. **Nist,** Jakob, Pfarrer, **Ausgeführte Katechesen über die Gebote Gottes** für das dritte Schuljahr. 2. Auflage. Paderborn, Schöningh, 1910 (145 S. 8°). M. 1,50. — Daraus einzeln: **Das sechste Gebot Gottes.** (27 S.). M. 0,25.

—, **Methodisch ausgeführte Katechesen über die heil. Sakramente,** verbunden mit einem Unterricht für Erstbeichtende. (XVIII, 203 S.). M. 2,20.

—, **Methodisch ausgeführte Katechesen über den Glauben.** Mit einer Vorrede von P. Meschler, S. J. 2. Auflage. (IX, 308 S.). M. 3.

Das uneingeschränkte Lob, das die Kritik den Katechesen Nists zollt, ist wohl verdient. Es sind unter ihnen wirklich manche Musterkatechesen und „Perlen katechetischer Meisterschaft". Zuerst erschienen seine Katechesen über die Gebote Gottes, dann die über die h. Sakramente, mit einem Unterrichte für Erstbeichtende und zum Schlusse, als reifste Frucht seines katechetischen Schaffens, die Katechesen über den Glauben. Den beiden letzten Bändchen gibt er den Titel »Methodisch ausgeführte Katechesen«. Im Vorwort zum 2. Bd. spricht er sich näher über seine Methode aus. Er bekennt sich zur M. M., aber nicht zu der starren, die vor allem auf Schaffung einer Anschauungseinheit bedacht ist. Diesem Zwang hat er sich entzogen; was er der M. M. entnimmt, ist das Prinzip der Synthese. Auch dem Zwang der Formalstufen hat er sich nicht unterworfen. Was den Katechesen ihren besonderen Wert verleiht ist die meisterhafte Handhabung der Anschauung. Überall erkennt man den praktischen Katecheten, der das Kinderherz und die Kinderanschauung wohl kennt. Plastisch, lebendig, kindlich wahr sind seine Darstellungen. Und dabei kommen doch die Katechismusfragen zur vollen Geltung. Unter seiner Hand bleiben sie nicht mehr die starren, nackten, unerfreulichen Formeln, sondern sie sind bei ihm der inhaltreiche, formelle Niederschlag einer meisterhaft durchgeführten Synthese. So macht er dem geistlosen Analysieren des Katechismustextes ein Ende' womit so mancher Katechet sich und seine Kinder langweilt. Einpauken unverstandener Formeln, geistloses Memorieren! „Schinderei" nennt N. mit Recht solchen Unterricht (Bd. III S. XII). Entfaltung des ganzen Glaubensinhaltes, verbunden mit verständnisvoller Apologie bezeichnet er als das Wesentliche beim Religionsunterrichte (Bd. III S. XV). Ein weiterer großer Vorzug der Nistschen Katechesen ist die geschickte Verwebung von Bibel und Katechismus. Beide erscheinen überall auf das innigste verbunden, aber der Katechismns behält die Führung. Auch N. hat seine Formalstufen: Einleitung oder Vorbereitung mit Zielangabe; Darbietung nebst Erklärung, Auslegung oder Vertiefung. Häufig fügt er eine neue Stufe, die „Verknüpfung" bei. Sie hat den Zweck, mit der Darbietung bekannte Geschichten oder Züge zu verbinden, welche für die noch fehlenden Begriffe Stützpunkte bieten sollen (II S. X). Zusammenfassung und praktische Anwendung sind die letzten Stufen. So baut sich jede Katechese psychologisch korrekt auf, ohne daß sie sich immer im engen Rahmen derselben Stufen zu bewegen braucht.

Die Sprache der Katechesen ist wirklich die Kindersprache. N. kennt das Kind, sein Fühlen und Denken und Sprechen. Und was er ihm im Unterrichte sagt, ist so einfach, schlicht und doch gemütvoll und ergreifend. Das Kind muß seine Freude an solchen Darbietungen haben, es hört keine fremde Sprache, es hört seine eigene. Und das fesselt seine Aufmerksamkeit und deshalb arbeitet es mit.

Das I. Bändchen enthält die Gebote. Die Katechesen sind so angelegt, daß sie zugleich die beste Vorarbeit für den Beichtunterricht bilden. Den einzelnen Geboten ist am Schlusse eine kurze Zusammenstellung für den Beichtspiegel beigegeben, auf die später der Beichtunterricht zurückgreift. Auch die jedesmalige Anwendung berücksichtigt die kindlichen Verfehlungen (2. Bd. S. 38. 44. 51. 119 u. a.). Alle Beispiele sind von durchsichtiger Klarheit und meist dem kindlichen Alltagsleben entnommen. Ganz besondere Beachtung verdienen die Katechesen über das 3., 4., 6., 7. Gebot. Trotz einer Reihe von

Teilzielen schließt sich die Gesamtkatechese über das 4. Gebot zu einer ausgezeichneten Synthese zusammen, die außerdem sich als mustergiltige Bibelkatechese darstellt. Die Katechesen über das 6. Gebot bilden den Glanzpunkt dieses Bändchens. Die ganze Darstellung gruppiert sich um die Typen Cham (Unkeuschheit) und Stanislaus (Keuschheit). Die erste Katechese bringt die notwendige Belehrung über die Sünde der Unkeuschheit. Sie hütet sich vor plumper Deutlichkeit aber auch vor jener verhängnisvollen unglückseligen Verschwommenheit, die dem Kinde für sein praktisches Verhalten nichts bietet. Ein Unglück für manche Kinderseele! Was man bei den meisten Katechesen über das 6. Gebot vermißt, Klarstellung der Begriffe „keusch" und „unkeusch" wird hier in der 1. Kat. geboten. Vollständigkeit und Genauigkeit, verbunden mit taktvoller Maßhaltung sind die von der Kritik einstimmig gerühmten Vorzüge dieser Katechese. Die positive Seite des 6. Gebotes erfährt in der 2. Kat. über den h. Stanislaus eine klassische Behandlung. Dieses farbenprächtige Lebensbild mit seiner herrlichen, warmen und begeisternden Sprache, frei von aller Übertreibung, schildert dem Kinde die Tugend in ihrer ganzen Schönheit, Lieblichkeit und stillem Geiste. Sie muß auf ein zartes Kinderherz tiefen Eindruck machen.

Im Mittelpunkte des II. Bändchens steht der Beichtunterricht. N. hat sich im Vorworte eingehend zur Methode dieses Unterrichtes geäußert. Auch hier erkennt man überall den Praktiker. Auf der Grundlage dogmatischer Genauigkeit versteht er es, die einzelnen Teile des Bußsakramentes immer den kindlichen Bedürfnissen anzupassen. Leicht und verständlich, weil an Beispielen reich illustriert, sind die Ausführungen über die Reue. Die Gewissenserforschung ist durch den Unterricht über die Gebote in Bd. I bereits gut vorbereitet. Hier scheint mir jedoch des Guten zu viel geschehen zu sein, denn so minutiös braucht sich ein Kind doch nicht zu erforschen, wie es hier geschieht. Auch kann das Unterlassen des Gebetes des „Engel des Herrn" einem Kinde nicht zur Sünde angerechnet werden. Die Katechese über das praktische Verhalten bei der Beichte gehört zu den besten des Beichtunterrichtes.

Das III. Bändchen bringt die Glaubenslehre. Diese Katechesen sind das Beste, was N. bietet. Sie zeichnen sich sowohl durch geschickte Entwicklung des Hauptgedankens aus (z. B. Kat. 6. 8. 11. 13. 15 u. a.) als auch durch prächtige Schilderungen (Leiden-Jesu-Katechesen), schöne Vergleiche (S. 10. 15. 18. 25. 29 [Trinität] usw.), die allen möglichen Gebieten, namentlich aber der Naturgeschichte entnommen sind. Außerdem sind sie reich durchsetzt mit Sprüchen, Merksätzen, Liedern. Eine ganz besondere Hervorhebung verdienen die Katechesen über das Leben und Leiden Jesu. Mag auch die eine oder andere etwas hoch sein, sie bringen alle das Bild des Heilandes dem Kinde so nahe, daß es mit Liebe zu ihm erfüllt werden muß. Diese Ausführungen sind Meisterstücke katechetischer Darstellung, voll ergreifender Plastik, doch immer praktisch, immer fruchtbar für das Kinderherz.

12. **Pichler,** Joh. Ev., emerit. Pfarrer, Katechet in Wien, **Katholische Volksschulkatechesen.** Für die Mittel- und Oberstufe ein- und zweiklassiger und für die Mittelstufe mehrklassiger Schulen. Wien, St. Norbertus-Verlag. I. Teil. Glaubenslehre. 3. Aufl. 1909 (X, 171 S. 8°). Kr. 2. — II. Teil. Sittenlehre. 3. Aufl. 1909 (IV, 227 S.). Kr. 2. — IV. Teil. Vom Gebete. 2. Aufl. 1908 (IV, 48 S.). Kr. 0,70.

Pichlers Volksschulkatechesen sind nach dem entwickelnden Lehrverfahren gearbeitet, das den Katechismustext als Resultat der katechetischen Arbeit zu gewinnen sucht. Sie stellen für jede Stunde ein einheitliches Thema als Lehrpensum heraus. Darin liegt der Wert der Katechesen aber zugleich, in der Art wie es geschieht, ihre Schattenseite. Die Katechesen schließen sich nicht an die Fragefolge des Katechismus an, sondern vereinigen die zusammengehörigen Fragen, gleichviel wo sie stehen. Man muß allerdings berücksichtigen, daß der vom österreichischen Gesamtepiskopate 1894 approbierte Katechismus keine mustergiltige Leistung darstellt. Seine Einteilung ist nicht glücklich, er verzettelt zusammengehörige Materien, die große Zahl seiner Fragen (877) wird nur noch vom römischen Einheitskatechismus mit seinen 995 und 219 Fragen übertroffen. Dazu kommt eine oft so abstrakte Fassung, die viele Fragen für die Kinder ganz ungenießbar macht. Das sind in der Tat Momente, die eine katechetische Behandlung der Fragen bedeutend erschweren. P. sucht nun diese Schwächen nach Möglichkeit zu verbessern, und zu diesem Zwecke will er auch die zusammengehörigen Materien zu Lehreinheiten vereinigen. Dadurch gewinnt er allerdings einheitliche Lehrthemata, aber die Einheit und Geschlossenheit des Lernstoffes geht verloren.

P. hat die gegen sein Verfahren erhobenen Bedenken im Vorwort zur 2. Auflage des 1. Teiles m. E. nicht ausgeräumt. Die große Schwierigkeit bleibt bestehen, daß die Kinder ihren Lernstoff in den verschiedensten Teilen des Katechismus sich zusammensuchen müssen. In dem einen oder andern Falle könnte man ja wohl nicht viel gegen eine teilweise Umstellung einzuwenden haben, findet sie sich doch auch sehr häufig bei der M. M., aber hier wird sie Regel. So setzt sich z. B. Kat. 1 des ersten Teiles zusammen aus Fr. 1, 2 teilweise, 37; Kat. 2 aus Fr. 40, 67, 78; Kat. 3 aus Fr. 77 (86) usw.

Die Methode weicht von der M. M. bedeutend ab. Verf. kennt keine Anschauungseinheiten, er will vor allem begriffliche Einheiten schaffen. Auch die Formalstufen im strengen Sinne kennt er nicht. Jede Katechese erhält ihre Einteilung nach der in ihrem Inhalte natürlich gegebenen Gliederung. Daß er für die obern Klassen eine Darbietung im Sinne der M. M. ablehnt, kommt der Vertiefung des Stoffes zugute. Die Katechesen sind inhaltlich sorgfältig durchgearbeitet, nach der sprachlichen Seite hin werden sie jedoch nicht immer dem kindlichen Charakter gerecht. An manchen Stellen (z. B. im 2. Teile S. 31. 45. 50. 60. 63. 72. 82. 91 a. m.) versucht der Verf. mit Geschick eine Korrektur der offiziellen Texte, die entweder zu abstrakt gefaßt sind, oder überflüssige Teile aufweisen usw. Seine Vorschläge stützen sich meistens auf den vorzüglichen von Färber herausgegebenen deutschen Katechismus der Vereinigten Staaten. Eine besondere Beachtung verdient das 4. Bändchen (das 3. lag nicht vor), das den Gebetsunterricht enthält. Es bietet dem Katecheten sehr schätzenswerte Winke nicht bloß für die Gebetserklärung, sondern namentlich auch für die Gebetserziehung der Jugend.

Kat. 6—8 bringen Erklärungen eines gereimten Morgen- und Abendgebetes, wie sie meist in Österreich in Übung sind. Verf. hätte aber auch eine Erklärung der offiziellen, im Anhange des großen österreichischen Katechismus beigefügten Gebete geben sollen. Und wenn hierbei die Formeln für die Erweckung der göttlichen Tugenden eine angemessene Reduzierung erfahren hätten, wäre sicher ihre Brauchbarkeit erhöht worden.

13. **Gründer,** J., Kgl. Seminardirektor, **Schröders Hilfsbuch zum katholischen Katechismus,** zunächst für das Bistum Paderborn. Erster Teil. 5., verbesserte Aufl. Paderborn, Junfermann, 1912 (XII, 475 S. 8°). M. 4,25, geb. M. 5. — Zweiter Teil. 5., vollständig umgearbeitete Aufl. 1912 (VI, 520 S. 8°). M. 4,70, geb. M. 5,50.

Das Schrödersche Hilfsbuch mit den Katechesen über den Glauben erscheint bereits in 5. Aufl., zum 3. Male in der Neubearbeitung von Gründer. Über die 4. Aufl., die eine völlige Umgestaltung und methodische Änderung des Hilfsbuches darstellte, habe ich mich im 9. Jahrgange (1910) der Theol. Revue S. 44 eingehend geäußert, und namentlich die methodisch-didaktischen Änderungen und Vorzüge vor den früheren Auflagen hervorgehoben. Diese Neuauflage weist an jeder Katechese die bessernde Hand auf. Manche Themata der 4. Aufl. werden geteilt, um den Lehrstoff übersichtlicher zu gestalten, andere Kate-

chesen haben eine durchgreifende Umarbeitung erfahren. Von der Darbietung in Form der Erzählung wurde reichlicher Gebrauch gemacht, auch legte Verf. größeren Wert auf passende Darbietungen und beseitigte dadurch manches allzu Naive der 4. Aufl. Auch wurden häufiger Nachfragen eingeschaltet, um die Probe auf den Lehrvortrag zu machen. Die meisten Änderungen erfuhren jedoch die Anwendungen, die fast überall inhaltreicher und gehaltvoller gearbeitet wurden. Auch diese Neuauflage bietet dem Katecheten reiches und wertvolles Material zur Vorbereitung auf den Unterricht in der Oberstufe.

Eine vorzügliche katechetische Leistung ist auch der 2. Teil, der die christliche Sittenlehre behandelt. Alle Gebiete des kindlichen Sittenlebens haben hier eine sachgemäße und fachkundige Behandlung gefunden. Auch hier sind überall die für den 1. Teil aufgestellten Grundsätze durchgeführt worden. Große Sorgfalt hat Verf. dem methodischen Aufbau seiner Katechesen gewidmet. Die Darbietungen sind überall glücklich gewählt, meist der Schrift, seltener der Liturgie und dem Alltagsleben entnommen, und führen in einfach schlichter Sprache zwanglos zum Lehrgedanken. Die eingestreuten Nachfragen bilden Ruhepunkte für den Katecheten, der sich überzeugen kann, inwieweit die Kinder seinem Vortrage haben folgen können. Über die Anwendung in der Darbietung hat sich Verf. im Vorwort geäußert. Ich stimme ihm bei. Die Anwendungen selbst sind recht praktisch und direkt auf religiöse Betätigung gerichtet. Es verdient besonders anerkannt zu werden, daß sich Verf., wie es leider so oft geschieht, nicht mit bloßen Sündenkatalogen begnügt hat, sondern auch die positive Seite der Gebote und ihre ganze Erfüllung darstellt. Das gilt besonders von der Behandlung der 7 Hauptsünden. Auch die päpstlichen Kommuniondekrete haben gebührende Berücksichtigung erfahren. Das Buch gibt dem Katecheten für die Jugendseelsorge reiche praktische Winke.

14. **Bendel,** Joh., Rektor, **Die Perikopenstunde.** Ein Handbuch für den Unterrichtsgebrauch. Paderborn, Schöningh, 1909 (IV, 287 S. gr. 8°). M. 3,40, geb. M. 4,10.

B. nennt sein Buch Perikopenstunde, und deutet damit an, daß es vornehmlich als Leitfaden für diese Unterrichtsstunde gedacht ist. Ihr fällt vor allem die Aufgabe zu, die Sonntagsevangelien den Kindern zu erklären. Damit verbindet sich aber von selbst die Einführung in die kirchlichen Feste und Festzeiten, Erklärung der Kirchenlieder usw. Für diese Stunde bringt das Handbuch dem Lehrer reiches Material und eine Fülle von Anregungen, alles in einem bestimmten Lehrgang geordnet.

Der Plan des Buches gliedert sich nach dem Kirchenjahre mit seinen h. Zeiten, umfaßt auch die h. Handlungen und Orte und schließt mit einer Zusammenstellung der wichtigsten Kirchenlieder. Den weitaus größten Teil der Arbeit nehmen die h. Zeiten ein. Eingeflochtene historische Notizen, Erklärung liturgischer Gebräuche suchen die Darstellung zu beleben. Die Belehrungen sind äußerst kurz, oft nur andeutungsweise gegeben und teilen sich in eine Menge von Einzelpunkten, aus denen der Lehrer nach Belieben sich das Notwendige auswählen kann. Die Evangelienerklärung, die den Kern der Lehrstunde bildet, vollzieht sich nach bestimmten Gesichtspunkten. Voraus geht eine knappe Inhaltsangabe, auf die der Text folgt, gegliedert nach den in ihm liegenden Hauptpunkten. Dann gibt der Verf. eine aphoristisch gehaltene Erklärung des Textes nebst den dem Evangelium entnommenen Lehren. Zuletzt wird die Beziehung des Evangeliums zum Kirchenjahr gesucht. Bei den Festen bespricht er vor allem den Festgedanken oder gibt auch ein kurzes Lebensbild des Heiligen. Auch hier wählt er eine möglichst kurze Form. Dasselbe gilt von der Besprechung der liturgischen Handlungen und Orte. Verf. bietet so dem Lehrer wohl ein reiches Material, aber m. E. ist es für die Perikopenstunde zu reich. Der Hauptnachdruck muß auf der Evangelienerklärung ruhen, das andere darf nur als Beiwerk zur Vermittlung eines bessern Verständnisses gelten. Das scheint Verf. zu wenig beachtet zu haben.

15. **Wagenmann,** Bernh., Religions- und Seminaroberlehrer, **Katechetisches Handbuch zur Erklärung der sonn- und festtäglichen Evangelien des Kirchenjahres.** Für Geistliche, Lehrer und Lehrerbildungsanstalten. Paderborn, Schöningh, 1909 (XVI, 316 S. gr. 8°). M. 3,80, geb. M. 4,50.

Die Perikopenerklärung ist in ihrer Tendenz und Anlage von dem oben besprochenen Handbuch für die Perikopenstunde sehr verschieden. W. will sowohl dem Katecheten als auch dem Schüler im Seminar einen Leitfaden für die Perikopenstunde bieten. Seine Erklärungen sind aber völlig ausgearbeitete Evangelienkatechesen und nur für die Heiligenfeste begnügt er sich mit kurzer Skizzierung. Auch Lehrentwicklung und Nutzanwendung sind nur in den wesentlichen Punkten gegeben. Besonders schätzenswert für Lehrer und Schüler sind die im Vorwort niedergelegten methodischen Grundsätze. Das Ziel der Perikopenstunde ist die Einführung in das Leben der Kirche, wie es sich in ihrem h. Jahr ausspricht. Hierdurch sollen die Kinder zur lebensvollen und glaubensfreudigen Anteilnahme am Gottesdienst und am Gesamtleben der Kirche erzogen werden. Dieses Ziel glaubt W. am besten und leichtesten durch eine tiefe und gehaltreiche Erklärung der Evangelien erreichen zu können, denn Kirchenjahr und Evangelium stehen ja in innigster Wechselbeziehung. Darum legt er den Schwerpunkt der ganzen Arbeit, und auch der Perikopenstunde, in die Evangelienerklärung. Ihr widmet der Verf. die größte Sorgfalt, alles andere erscheint ihm als Nebensache. Klare, übersichtliche Gliederung des Ganzen, exegetische Korrektheit, praktische Verwendung des gefundenen Lehrgehaltes, und alles dieses geboten in didaktisch-methodisch ansprechender Form, sind die großen Vorzüge des Buches.

Für die methodische Behandlung des Stoffes stellt Verf. vier Lehrtätigkeiten auf: Vorbereitung, Erklärung, Entwicklung der Lehren, Nutzanwendung. Die Vorbereitung bringt die notwendigen historischen Notizen über Feste und Festzeiten, weist den Zusammenhang des Evangeliums mit dem Kirchenjahre auf, und macht auch auf den Zusammenhang mit dem Gesamtevangelium aufmerksam. Aber Verf. beschränkt sich auf solche Angaben, die zum Verständnis des Evangeliums wesentlich notwendig sind. So wird in der Vorbereitung alles kurz besprochen, was für die korrekte Auffassung unentbehrlich ist. Das Hauptgewicht ruht naturgemäß auf der Erklärung. Er gibt aber nicht eine nüchterne Worterklärung oder aphoristische Gedanken über die Perikope, sondern eine warme, lebendige, das ganze Evangelium erfassende Erklärung, und zwar unter Mitarbeit der Schüler. „Die Erklärung soll dazu dienen, sagt er S. XII, die Wahrheiten des Christentums nachdrucksvoll in die Herzen der Kinder zu streuen, nicht aber allerlei geographische, klimatische, profangeschichtliche Kenntnisse mitzuteilen, wodurch das Herz der Kinder von dem eigentlichen Gegenstande abgelenkt wird

und leer ausgeht." Nach diesem Grundsatze verfährt er auch. Klar hebt er den Lehrgehalt heraus, weist die Erfüllung des A. T. im N. T. nach, und betont besonders die Dogmatik der Person Christi. Aber auch den Moralgehalt bietet er der Jugend, wie die Vorbildlichkeit Jesu für die Kindheit, Belehrung über die Versuchungen usw. Verf. hat ohne Zweifel durch die Stellung der Evangelien in den Mittelpunkt der Perikopenstunde das Richtige getroffen. Den Kindern wird ein Bild ihres tiefen Lehrgehaltes geboten und daneben, oder besser damit auch das rechte Verständnis für das Kirchenjahr vermittelt, ohne den Ballast unnötiger Kenntnisse, die den Geist vom Hauptthema ablenken und den Totaleindruck zerstören.

16. **Stieglitz,** Heinrich, Stadtpfarrprediger in München, **Evangelien-Erklärung für die katholische Volksschule.** Zweite, verbesserte Auflage. Kempten und München, Jos. Kösel (VIII, 334 S. 8°). M. 2,40, geb. M. 3.

Die bereits in 2. Aufl. erschienene Evangelienerklärung von St. ist ihrem Zwecke nach auch für die Perikopenstunde bestimmt, wie sie in mehreren bayerischen Lehrplänen für die Werktags-Volksschule vorgesehen ist. Sie gehört inhaltlich und sprachlich zu den besten Arbeiten für diese Unterrichtsstunde. Auch sie stellt die Evangelien in den Mittelpunkt der Stunde. Gestützt auf die Arbeiten von Keppler, Fonck, Meschler, gibt St. eine vollständige Erklärung der Evangelien. Jede Unterrichtsstunde durchläuft drei Stufen: Vorbereitung, Erklärung und Anwendung. Die Vorbereitung beschränkt sich lediglich auf das Evangelium. Sie zeichnet den „Situationsplan" und stellt den Zusammenhang mit dem Evangelienganzen her. Damit die Schüler Kenntnis vom Inhalte der Perikope erhalten, wird sie einige Male vorgelesen, und dann ihr Inhalt in wenigen markanten Gedanken fixiert und notiert. Diese Punkte bilden auch die Disposition des nun folgenden Lehrvortrages, der die Erklärung bringt. Diese gibt den wirklichen Sinn des Evangeliums und sieht von jeder andern Deutung gänzlich ab. Bei der Parabelerklärung wendet Verf. die von Fonck beobachtete Methode der Zweiteilung in Erklärung und Auslegung der Parabel an. Eingeschaltete Wiederholungsfragen vergewissern ihn, inwieweit sein Vortrag von den Schülern verstanden worden ist. Eine besondere Beachtung verdient die Anwendung. Sie entnimmt der Perikope nicht bloß die für das religiöse Leben der Kinder praktischen Lehrpunkte, sondern zeigt auch regelmäßig die Bedeutung des Evangeliums im Lichte des Kirchenjahres. Wie ein Kritiker die ganze Evangelienerklärung als rein theoretisch bezeichnen kann, ist mir unerfindlich. Sehr treffend sind die am Ende der Festzeiten beigegebenen Rückblicke über den Gesamtinhalt der Evangelien.

Diese Perikopenerklärung läßt mit Recht die Liturgie etwas zurücktreten, ohne sie aber zu vernachlässigen. Entfaltung und Erfassung des Evangelieninhaltes ist Verf. die Hauptsache. Die zum vollen Verständnis der Evangelien notwendigen Kenntnisse orientalischer Eigenheiten, jüdischer Gebräuche, Sitten und Einrichtungen werden den Schülern auch in kurzer Form vermittelt. S. 18 wären einige Angaben über die Pharisäer und Schriftgelehrten erwünscht, besonders über ihre Führerrolle in Israel; denn dadurch erhält das Auftreten Jesu gegen sie erst seine rechte Beleuchtung. S. 217 f. wird das Fehlende in etwa nachgeholt. Auch über die Gleichnisse hätte Verf. beim ersten Gleichnis des Herrn orientierende Bemerkungen beifügen können. Daß die bösen Geister den Sturm auf dem Meere angeregt haben aus Zorn über ihre Vertreibung aus den Besessenen, hat der Verf. glücklicherweise in Klammern beigefügt; bei einer Neuauflage darf die Klammer mit dem Inhalte ruhig fortbleiben. Die sprachliche Darstellung, namentlich der Erklärungen, ist sehr glücklich und erhebt sich oft zu poetischer Schönheit (S. 5. 19. 42. 60. 103 u. a.). Alles in allem haben wir in dieser Arbeit wohl das Beste für die Perikopenstunde. Auch dem Prediger kann sie in manchen Punkten dienlich sein.

17. **Sladeczek,** Andreas, Rektor, **Kurzer Abriß der Kirchengeschichte** für katholische Schulen. Sechste Auflage. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1911 (IV, 60 S. 8°). M. 0,40.

In klarer, übersichtlicher Form behandelt dieser Leitfaden die Phasen der Kirchengeschichte und eignet sich dadurch auch gut als Repetitionsbuch für die Schüler. Einige Male bringt er auch kurze, aber inhaltreiche Lebensbilder (Augustinus, Antonius, Dominikus, Hedwig, Elisabeth u. a.), und gruppiert bisweilen die historischen Ereignisse um markante Erscheinungen wie Gregor d. Gr., Bonifatius, Karl d. Gr., Gregor VII, Karl Borromäus u. a. Durch diese Behandlung des Stoffes gewinnt das Büchlein an Brauchbarkeit für die Schule. Die Darstellung ist klar und leicht faßlich, nur auf bessere Formulierung des sprachlichen Ausdruckes könnte hie und da mehr Gewicht gelegt werden.

Will das Büchlein auch nur ein kurzer Abriß der Kirchengeschichte sein, so vermißt man doch ungern eine Reihe wichtiger Punkte. Bei Besprechung der Decischen Verfolgung hätte Verf. auf den Unterschied zwischen dieser und den vorausgehenden hinweisen können, weil das veränderte Verfahren der Kaiser ja nicht ohne Einfluß auf die Haltung der Christen geblieben ist. Dafür hätte S. 7 der Katalog der Martern und Todesarten gut wegbleiben können. Bei der Darstellung des römischen Primates mußte Verf. auch einige Zeugnisse für den Aufenthalt Petri in Rom beibringen. Eine Dreiteilung des Katechumenats (S. 13) ist unhistorisch und beruht auf einer falschen Interpretation des Can. 5 der Synode von Neocaesarea. In § 13 wären einige Worte über Glaubens- und Sittenlehre des Islam erwünscht. In der Darstellung der mittelalterlichen Geschichte durfte der Zusammenstoß der Hohenstaufen mit dem Papsttum nicht übergangen werden, ebensowenig die Person Bonifaz' VIII, auch über das Avignoner Exil und das 40jährige Schisma erfahren wir nichts. Auch hätte Verf. in § 25 etwas über die Bedeutung der Kirche für die Entwicklung des Schulwesens sagen müssen, war dies doch eine ihrer vornehmsten Kulturarbeiten. Die wenigen für die Neuzeit ausgewählten Charakterbilder sind gut durchgeführt.

18. **Minichthaler,** Joseph, **Heiligenlegenden.** Katechetisch bearbeitet. Erstes Heft. Kempten und München, Kösel (VIII, 70 S. 8°). M. 0,80.

Zweck des Büchleins ist die Einführung der Kinder in das christliche Tugendleben an der Hand von Heiligenleben und Heiligenlegenden. Sie sind bestimmt für Kinder vom 4. Schuljahre an und in recht kindlichem Ton gehalten. Die Auswahl der Bilder ist durchweg gut, ihre Ausführung reich mit Nutzanwendungen und praktischen Mahnungen durchsetzt. So kann es dem Katecheten für den Unterricht der Kleinen wohl gute Dienste leisten.

Bonn. August Brandt.

Amann, Fridolin, **Die Vulgata Sixtina von 1590.** Eine quellenmäßige Darstellung ihrer Geschichte, mit neuem Quellenmaterial aus dem Venezianischen Staatsarchiv. Freiburg, Herder, 1912 (XX, 160 S. gr. 8° mit 2 Abbild.). M. 3,20.

Während Le Bachelet, der sehr verdienstvolle Bellarminoforscher, seine Veröffentlichungen über den großen Controversisten, Theologen und Seelsorger seit 1907 veröffentlichte, war ich seit dem gleichen Zeitpunkte mit der *Vulgata Sixtina* beschäftigt. Wir können beide sehr zufrieden sein, daß unsere Veröffentlichungen ein so reges Interesse und eine so weitgehende Anteilnahme in der wissenschaftlichen Welt hervorgerufen haben. An anderer Stelle gedenke ich, zusammen mit neuem Material zur Geschichte der *Vulgata Sixtina,* die einzelnen Besprechun-

gen kritisch zu richten, um eine Gesamtübersicht über die Scheidung der Geister zu geben.

Heute bespreche ich ein Buch, das gerade erschienen ist und sich mit Recht als quellenmäßige Darstellung der Geschichte der *Vulgata Sixtina* von 1590 einführt. Aus dem Kreise Hobergs stammend bietet es uns an erster Stelle außerordentlich wertvolle Funde aus dem Venezianischen Staatsarchiv, Depeschen des Botschafters Badoer an die *Serenissima,* die bis zum Tode Sixtus' V reichen.

In sechs Teilen und 16 Abschnitten erörtert der Verf. 1. Ursache, Anregung und Anfänge der Vulgatarevision im 16. Jahrh. (§ 1-3); 2. Die sixtinische Kommission (§ 4-6); 3. Sixtus V und die Bibel (§ 7-9); 4. Sixtus und die Bulle *„Aeternus ille"* (§ 10-11); 5. Die Gegner der Bibel und Bulle Sixtus' V, (§ 12-13); 6. Kontroversen (§ 14-16). In einem Anhang wird das Freiburger Exemplar der *Sixtina Vulgata* beschrieben und die oben erwähnten Depeschen des Staatsarchivs in Venedig werden abgedruckt. Ein recht merkwürdiger Nachtrag und das Register machen den Schluß.

Solide Kenntnisse und Beherrschung der recht zerstreuten Literatur verbinden sich mit einer vorsichtig abwägenden Methode. Es ist ein Vergnügen, dem Verf. Schritt für Schritt zu folgen und zu sehen, wie er seine Schlüsse und Ergebnisse stets auf einwandfreier Untersuchung der Quellen aufbaut. Die Sprache ist gewählt und ruhig, läßt also den üblichen Überschwung der Erstlingsarbeiten in erfreulicher Weise beiseite.

Der 1. Teil mag wohl noch durch Zuwachs neuen Quellenmaterials Ergänzungen erfahren; ernstliche Einwendungen gegen die Darstellung wird wohl kaum jemand erheben. Diese zusammenfassende Übersicht über dieses wichtige Kapitel enthält mancherlei Neues, was man bisher in den Handbüchern vergeblich suchte. Wenn die Feststellung und Kennzeichnung der Mitglieder der sixtinischen Vulgatakommission schon zu allerlei interessanten Mitteilungen Veranlassung bot, so sind der zweite und dritte Punkt des 2. Teiles: Die textkritischen Hilfsmittel, und Die Arbeitsweise und die textkritischen Grundsätze der Kommission, sehr wertvoll. Eine ganze Anzahl irriger Angaben wird berichtigt und mit Klarheit herausgestellt, „daß die Kommission grundsätzlich lediglich weder nach den Grundtexten noch im Interesse einer reineren Diktion irgend eine Textesänderung vorgenommen hat". Die neue Textesrezension, weil hauptsächlich auf dem Codex Amiatinus beruhend, entfernte sich ziemlich weit vom *textus receptus* infolge der großen Streichungen.

Von besonderem Interesse ist die Untersuchung der Frage: Was veranlaßte Sixtus V, persönlich in das Werk der Vulgatarevision einzugreifen, und wie hat er dann die Emendation des Vulgatatextes vorgenommen? Dieser 3. Teil wird wohl in einzelnen Punkten Gegner finden, weil hier schon seit längerer Zeit Ansichten gegen Ansichten stehen; jedoch glaube ich kaum, daß die Aufstellungen des Verf. mit durchschlagenden Gründen bestritten werden können. Die Stellung Toledos in der ganzen Sache und sein behaupteter und bestrittener Anteil sowohl an den Vorschlägen zur *praefatio Clementina* als auch an der *praefatio* selbst bedarf wohl noch weiterer Untersuchung.

Die Darstellung der Entstehung der berühmten Bibelbulle und die Analyse derselben ist im 4. Teile mit großer Umsicht gemacht worden. Die erläuternden Bemerkungen, namentlich soweit angeblich die Lehre von der Unfehlbarkeit durch die Bulle getroffen worden sei, werden das ganze Interesse des Lesers wachrufen.

Während der spanische Botschafter das ganze Bibelunternehmen als Waffe gegen Sixtus zu benutzen unternahm, beschränkte sich die *Serenissima* lediglich und ausschließlich auf den Widerstand gegen das Druckprivileg der Vatikanischen Druckerei. Diesem Widerstande verdanken wir die ausführlichen Depeschen des Botschafters Badoer, die für jeden Vorurteilslosen bis zurEvidenz zeigen, 1. daß Sixtus seine Bibelbulle veröffentlicht hatte, und 2. daß er nicht im allerentferntesten daran gedacht hat, sowohl Bibel als auch Bibelbulle zurückzuziehen.

Die Analyse der Depeschen ist in diesem 5. Teil im allgemeinen richtig gegeben. S. 93 dagegen ist der italienische Text etwas mißverstanden worden. Am Ende des letzten Absatzes muß es heißen: „daß die *exsecutio* suspendiert sei", statt „daß sie inhibiert sei". In den drei letzten Zeilen verbessere ich wie folgt: „und im übrigen sähe man, daß die Bestimmungen der Bulle sich nicht durchführen ließen; und man hätte sich deshalb dazu entschließen sollen . . ." S. 94 ist ein nicht unwichtiger Satz ausgefallen; Z. 18 v. o. verbessere ich: „. . . allein dieser erwiderte, einige Tage wolle er wohl warten, jedoch habe er keine Zeit zu verlieren.

Der letzte Abschnitt dieses Teils betreffend die Unterdrückung der Bibel und der Bulle Sixtus' V hat, von Kleinigkeiten abgesehen, meine volle Zustimmung.

Den früheren Bemerkungen über die Bulle und die Unfehlbarkeit reiht der Verf. im 6. Teile eine eigene Abhandlung über diese Frage an, die in ihrer nüchternen Verständigkeit auch jeden unbefangenen Andersgläubigen überzeugen muß.

Was weiterhin über die *publicatio* der Bulle gesagt wird, bedarf der Vertiefung durch scharfe Unterscheidung von *publicatio, intimatio sive notificatio* und endlich *exsecutio*. Ich mache ganz ausdrücklich darauf aufmerksam, daß alle Menschen des 16. und 17. Jahrh., die sich mit der Sache befassen, immer und ausschließlich von der *publicatio* sprechen. Es hieße Bellarminos Gelehrsamkeit ein tiefes Unrecht zufügen, wenn man bei ihm nicht die genaueste Kenntnis dieser grundlegenden Unterschiede voraussetzen wollte. Manche der modernen Verfechter der Bellarminoschen Anschauungen haben allerdings keine Ahnung von diesen Dingen, wie mir scheint. Über dieses und den Registereintrag der Bulle werde ich mich an anderer Stelle verbreiten, da noch jüngst in der *Civiltà cattolica* Dinge gedruckt worden sind, die durch die Sicherheit des Vortrages Erstaunen erregt haben.

Endlich nimmt der Verf. im § 16 Stellung zur *praefatio* der *Clementina Vulgata* von 1592. Vorsicht und das Bestreben, zu retten, was zu retten ist, haben ihm die Feder geführt. Wenn er trotzdem nur zu sagen weiß, daß die *praefatio* die zuversichtliche Erwartung wiedergab, die man in der Umgebung des Papstes kurz vor seinem Tode hegte, so heißt das m. a. W.: die in der *praefatio* behaupteten Tatsachen sind unbeweisbar und unbewiesen.

Der kuriose Nachtrag (S. 153 f.) ist entstanden, weil der Verf. sich augenscheinlich hat verblüffen lassen. Es ist schade, daß die schöne Arbeit mit einem solchen Mißklang schließt.

Ich verzeichne einige Ungenauigkeiten und Druckfehler. S. 24 am Ende des Abschnittes lies: starb 1572 als Bischof von Rieti *ante adeptam possessionem*. S. 26 Z. 3 v. o. lies LXX statt XLL, S. 74 Z. 2 v. u. Couderc st. Condere. S. 81 Z. 3 u. 4 v. o. lies: eines *notarius* und eines *prelatus*. S. 88 Z. 14 v. u. lies: Der venezianische Inquisitor hatte die Bulle intimiert (nicht publiziert). Dasselbe auf S. 91. Lies 11. November statt 21., im letzten Absatz S. 95. Auf S. 111 Anm. 5 (von S. 110) lies *pontificum Romanorum*. S. 115 vorletzte Textzeile lies erscheint. S. 117 Absatz 2 lies: Diesen Dokumenten sind noch die Breven anzureihen, die am 29. Mai . . . wurden . . . In diesen . . . S. 127 steht unter Hinweis auf „Baumgarten 134", daß ich nicht anstehe, Bellarmino der Unredlichkeit zu zeihen. Auf S. 134 meiner Schrift findet sich nichts der-

gleichen. S. 146 in der vorletzten Zeile lies *modificarla* statt *mortificarla*. Z 17 v. u. S. 151 lies *concedendolo* statt *cencedendolo*.

Ich nehme an, daß im Abdruck der Depeschen Badoers die Interpunktion der Originale beibehalten worden ist. Da dieselbe selbst für jene Zeiten mehr denn dürftig ist, so hätte sich einige Nachhilfe hier dringend empfohlen. Selbst für den guten Kenner des Italienischen finden sich eine Anzahl Überraschungen.

Zum Schlusse will ich noch bemerken, daß das Auffinden, die Veröffentlichung und sachgemäße Verwendung der Depeschen ein Verdienst ist, das man für die endgiltige Klärung der Publikationsfrage nicht hoch genug anschlagen kann. Meines Erachtens hätte sich noch einiges mehr aus diesen wichtigen Aktenstücken herausholen lassen. Zu der sehr gediegenen und hochwichtigen Arbeit, die gerade zur rechten Zeit kommt, beglückwünsche ich den Verfasser von ganzem Herzen.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Schumacher, Dr. Heinrich, **Die Selbstoffenbarung Jesu bei Mt 11, 27** (Lc 10, 22). Eine kritisch-exegetische Untersuchung. [Freiburger Theologische Studien, 6. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1912 (XVIII, 225 S. gr. 8°). M. 5.

Mehr und mehr rückt das wichtige Logion *Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι* (Mt 11, 27) in den Mittelpunkt der Erörterungen über das Selbstbewußtsein und das Selbstzeugnis Jesu. Es findet sich auch bei Lukas (10, 22) und wird von beiden Synoptikern in wesentlich gleicher Form überliefert. In Ton und Farbe tritt das Wort bemerkenswert aus seiner Umgebung heraus, dazu entspricht es so sehr der Ausdrucksweise und dem Gedankenkreis des vierten Evangeliums, daß man die Stelle wohl kurzerhand als „die johanneische Stelle bei den Synoptikern" bezeichnet hat. Schon allein diese Bezeichnung beweist die fundamentale Bedeutung der Stelle für das Selbstzeugnis Jesu, bzw. für die Christologie des Urchristentums.

Eine nicht immer voraussetzungslose Wissenschaft hat sich lange Zeit vergeblich bemüht, dieses Wort seines Inhaltes zu berauben; gegenwärtig geht ihr Bestreben mehr dahin, die überlieferte Form anzugreifen. Besonders Harnack (Sprüche und Reden Jesu, Leipzig 1907, 189ff.) hat sich um den Nachweis bemüht, daß der heutige kanonische Text das Ergebnis einer tiefgreifenden Umarbeitung ist und etwas ganz anderes darstellt, als das, was Jesus wirklich gesagt hat. Hier setzt die Studie Schumachers ein. Ein erstes Kapitel (6-18) rollt die Geschichte des an diese Stelle sich anknüpfenden Problems auf; das zweite (19-100) ist der Textesfrage gewidmet; Kap. 3 (101-108) erörtert den „historischen Zusammenhang der Stelle und seine Bedeutung für die Auffassung"; das 4. gibt eine „Inhaltserklärung der Stellen aus dem Zusammenhang der in ihr enthaltenen Begriffe und Aussagen" (109-178). In den beiden Schlußkapiteln (179-202; 203-220) wird das aus Mt 11, 27 gewonnene Resultat mit andern verwandten Stellen der synoptischen Evangelien (Mk 12, 1ff.; Mt 22, 35; Mt 16, 13; Lk 22, 25ff. [Parr.]) verglichen; dann das Ergebnis dieses Vergleichs (die Stelle ist ein besonders lichtvoller Punkt „in der sich durch den ganzen synoptischen Bericht ziehenden Linie des metaphysischen Gottesbewußtseins Jesu") „gegen abweichende auf der Voraussetzung einer figürlichen ‚Gottessohnschaft' beruhende Hypothesen" gesichert.

Um es gleich zu sagen, die ungemein fleißige, von großer Belesenheit zeugende Arbeit ist aller Beachtung wert. Zwar wäre, wie mir scheint, der Eindruck, den sie zu erwecken imstande ist, noch stärker gewesen, hätte S. seine ganze Kraft auf den ersten Teil, die Textesuntersuchung konzentriert. Hypothesen, die auf falscher Grundlage aufgebaut sind, müssen ja von selbst zerfallen, sobald die Grundlage zertrümmert wird. Dagegen dürften die Auseinandersetzungen des zweiten Teils der Arbeit, der auch manche gute Beobachtung enthält, bei der Verschiedenheit der Voraussetzungen, sowohl in Fragen der Weltanschauung, als auch in Fragen historisch-literarkritischer Art nicht immer überzeugend wirken; da müßte meistens schon viel weiter ausgeholt werden.

Ausgezeichnet dagegen ist der Beweis für die Echtheit der Stelle in unserer überlieferten Fassung geführt, und hierin ruht der bleibende Wert der Arbeit. Harnack erklärte die kanonische Fassung für „johanneisch und unhaltbar". Als historischen Kern des Logions konstruierte er: *Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός, καὶ οὐδεὶς ἔγνω τὸν πατέρα εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν ὁ υἱὸς ἀποκαλύψῃ.* Aus *ἔγνω* sei (*ἐπι*) *γινώσκει* geworden, das Stück *οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ* sei spätere Eintragung, ebenso wie auch *μου* nach *πατρός* und *βούληται*. Über diese Thesen Harnacks hält S. ein scharfes — und ich glaube, nicht unverdientes — Gericht.

Bei der Beweisführung laufen zwar Dinge unter, die man schwer begreift. S. hat für die *Vetus Latina* die Ausgaben von Abbott, Rettig, Haase eingesehen, begnügt sich aber für den *Cantabrigiensis* mit Sabatier, der übrigens für die Lesung *agnoscit* in Mt 11, 27 (S. 53, 14; S. 54, 1) [Sabatier bietet richtig *cognoscit*] ebensowenig verantwortlich gemacht werden darf, wie für die Angabe (S. 38, 5), daß Mt 11, 27 von Dd *μου (meo)* ausgelassen werde; Bemerkungen, wie S. 92, 23, daß der Codex Vercellensis „sich . . . bei Mt selbst korrigiert und seine Lesart bei Lc damit ohne weiteres als Nachlässigkeit charakterisiert" (ähnlich S. 90, 5) sind sogar geeignet, böse Befürchtungen zu erwecken; allein es handelt sich hier um Einzelheiten, die die Sicherheit des Resultates durchaus nicht beeinträchtigen können. Dasselbe lautet dahin, daß die beiden Stellen in der Fassung, wie sie sich in unsern Ausgaben findet, als Urtext zu betrachten sind. Dabei neigt S. der Ansicht zu, daß *ἔγνω* in Mt eine sekundäre Übersetzung des aramäischen ידע darstelle, das als Partizip sowohl, wie als Perfekt aufgefaßt werden könne (S. 78ff.). Dieses *ἔγνω* dürfe aber nicht, wie es von Harnack geschieht, als historischer, sondern nur als gnomischer Aorist gedeutet werden, habe also auch präsentische Bedeutung. Auch darin wird S. beizupflichten sein, da die ganze Patristik es gnomisch gebraucht. Als ein Beispiel dafür, wie nahe diese Auffassung übrigens liegt, möchte ich auf C. R. Gregory hinweisen, der (Einl. in das N. T., Leipzig 1909, 111) als Text der Markosier aus Irenäus zitiert: *καὶ οὐδεὶς ἔγνω τὸν πατέρα*, dann S. 113, 1 übersetzt: „und niemand kennt den Vater".

Dagegen vermag ich Sch. nicht zu folgen in der Erklärung der Form *ἔγνω*, wo er sich wohl durch Resch hat in die Irre führen lassen. Augenscheinlich hat auch die große Reihe der zum Teil in sehr hohes Altertum zurückreichenden Zeugen der Lesart auf ihn Eindruck gemacht. Die Frage, woher das *ἔγνω* stammt, wenn (*ἐπι*)*γινώσκει* ursprünglich ist, bildet in der Tat ein Problem. Aber seine Lösung möchte ich auf anderem Wege suchen, wie Schumacher-Resch. Hier kann dieser Weg allerdings nur angedeutet werden. Sehe ich recht, so ist der älteste

Zeuge für die Lesart Justin, der die Stelle dreimal zitiert. *Apol.* I, 63, 5 (Otto 172 D): *Οὐδεὶς ἔγνω τὸν πατέρα εἰ μὴ ὁ υἱός, οὐδὲ τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατὴρ καὶ οἷς ἂν ἀποκαλύψῃ ὁ υἱός.* Genau so *Apol.* I, 63, 19 (Otto 174 B), nur mit der Umstellung *ὁ υἱὸς ἀποκαλύψῃ.* Das Zitat *Dial.* 100, 5 (Otto 356 D) weicht etwas ab: *Οὐδεὶς γινώσκει τὸν πατέρα εἰ μὴ ὁ υἱός, οὐδὲ τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατὴρ καὶ οἷς ἂν ὁ υἱὸς ἀποκαλύψῃ.* Außer dem in *Apol.* zweimal vorkommenden *ἔγνω*, wofür allerdings *Dial. γινώσκει* sich findet, hat Justin also dreimal die Umstellung gegenüber dem kanonischen Text *πατέρα—υἱὸν*, die sich ebenso, wie die Lesart *ἔγνω* in der Folgezeit so häufig findet. Diese Reihenfolge *πατέρα—υἱὸν* findet sich aber auch in dem Diatessaron, das Ephrem kommentiert; denn wenn er zweimal die Stelle so anführt (Mösinger S. 117. 216), so kann es nichts dagegen bedeuten, daß Fuld und Tat^{arab} die kanonische Fassung aufweisen (gegen S. 56). Hier werden wohl Zahn und Hjelt gegen Sch. im Recht bleiben. Weder aus diesen beiden späteren Formen, noch aus dem Kommentar Ephrems (Mösinger bietet *novit;* dazu Harnack, Sprüche u. Reden 197 ^{3}) darf man erschließen wollen, ob Tatian *ἔγνω* oder *γινώσκει* geschrieben hat (gegen S. 68). Die Feststellung aber, daß Tatian mit Justin die gleiche Reihenfolge *πατέρα—υἱὸν* aufweist, scheint mir um so wichtiger, als Justin, der unsere vier kanonischen Evangelien ebensogut kannte, wie unsere Tradition über ihre Verfasser, seine Evangelienzitate gewöhnlich einer Evangelienharmonie entnimmt, wie E. Lippelt, *Quae fuerint Iustini martyris Ἀπομνημονεύματα quaque ratione cum forma evangeliorum Syro-Latina cohaeserint,* Halle 1901, bewiesen hat. (Ueber Lk 10, 22 = Mt 11, 27 vgl. S. 40 ff.). Ich verweise auf diese schöne Arbeit um so lieber, als sie auch sonst vielfach unbekannt zu sein scheint.

Darf man hoffen, dem Verf. dieser Arbeit auf dem Feld der neutest. Textkritik noch öfter zu begegnen? Noch immer gilt für jene Disziplin ein Wort, das L. Ziegler schon im J. 1878 schrieb: *ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.* Unentbehrlich bleibt dabei aber größere Genauigkeit im Arbeiten. Diesmal darf ich nicht wagen, den Lesern der Theol. Revue die Liste der Druckfehler und Versehen zu präsentieren, sie müßte zu lang ausfallen. Als ein besonders schlimmes Beispiel führe ich an S. 147, 1: Augustinus folgert aus der Stelle für den Sohn: *„Hoc est vere apud Deum Patrem fuisse etc.“* Dazu in der Anmerkung: *Quaestiones . ex N. T.* Wiener Ausg. 503, 13 (ed. Souter). Hier ist ungefähr alles falsch: 1) gehört die Stelle einer pseudoaugustinischen Schrift an; 2) findet sie sich *CSEL* 50 (155, 8); 3) rezensiert Souter nicht das Wort *patrem,* das wohl aus Migne 35, 2283 stammt.

München. Heinrich Vogels.

Lauchert, Dr. Friedrich, **Leben des heiligen Athanasius des Großen.** Cöln, Heinrich Theissing, 1911 (VIII, 162 S. gr. 8°).

Eine umfassendere Gesamtdarstellung des Lebens und Wirkens des h. Athanasius ist in Deutschland seit Möhler (Athanasius d. Gr., 2. Aufl. 1844) nicht mehr gegeben worden. Möhlers Werk aber ist schon deswegen veraltet, weil nach seinem Erscheinen wichtige Quellenwerke für die Chronologie des Athanasius aufgefunden worden sind. Die Aufgabe, eine neue zuverlässige Biographie zu liefern, hat der Verf. aufs beste gelöst. Sein Werk ist populär gehalten, fußt aber auf genauer Kenntnis der Werke des großen Kirchenlehrers und der sehr ausgedehnten neueren Athanasiusliteratur. Fast alle einschlägigen Fragen der Kritik werden im Texte berührt, manche in den hinten angehängten 347 Anmerkungen eingehender besprochen. Dabei zeigt die Schrift überall maßvolles Urteil und weise Beschränkung in der Auswahl des weitschichtigen Stoffes. Die Besprechung der meisten Schriften des Athanasius ist in die Darstellung seines Lebens verflochten, ganz mit Recht, da sie mit seinen Lebensschicksalen aufs engste verwachsen sind. In einem letzten Abschnitt wird Athanasius im Zusammenhange als Theologe, Exeget und Kirchenlehrer gewürdigt.

Einzelnes: Einen frühen Verkehr des Athanasius mit dem Einsiedler Antonius hält L., wie Bardenhewer, mit Rücksicht auf die Einleitung der *Vita Antonii* für sehr wahrscheinlich (S. 6); diese *Vita* setzt er (S. 101) mit den Maurinern ins Jahr 365, während die Neuern sie gewöhnlich um 357 entstanden sein lassen. — Die Synode zu Sardika verlegt er mit Loofs (gegen E. Schwartz) in den Herbst 343 (S. 55. 138). — Als Abfassungszeit der vier Reden gegen die Arianer nimmt er (S. 79) mit den Maurinern und Bardenhewer die Jahre 356—362 an, Stülcken und besonders Loofs entscheiden sich für 338—339; L. hält auch die vierte dieser Reden für echt, die, wie man jetzt gewöhnlich mit Recht annimmt, erst nach dem Tode des Athanasius von fremder Hand gefertigt ist. — Der Verf. verteidigt sogar (S. 113 f. 157 f.) die Echtheit der zwei Bücher gegen Apollinaris, die „in neuerer Zeit auf Grund einer vorgefaßten, aber grundlosen dogmengeschichtlichen Voraussetzung scharf bestritten worden“ sei; er wird damit schwerlich durchdringen und wünscht selbst, ein jüngerer Theologe möchte der Frage eine eingehende kritische Untersuchung widmen.

Bonn. Gerhard Rauschen.

Dürrwächter, Dr. Anton, **Jakob Gretser und seine Dramen.** Ein Beitrag zur Geschichte des Jesuitendramas in Deutschland. [Erläuterungen u. Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes von L. v. Pastor. Bd. IX Heft 1 u. 2]. Freiburg i. Br., Herder, 1912 (VII, 218 S. gr. 8°). M. 5,40.

Jakob Gretser S. J. behauptet, wie Dürrwächter einleitend hervorhebt, in der theologischen Einzelforschung seiner Zeit einen sehr beachtenswerten Platz. Seine Betätigung auf historisch-philologischem Gebiet wird gewöhnlich nicht hoch genug eingeschätzt. Erstaunlich ist seine vielseitige Arbeitsleistung, von der auch diese Schrift einen neuen Beweis liefern will. Bislang ist von den Literaturhistorikern kaum beachtet worden, daß Gretser zu den rührigsten Dramatikern des Jesuitenordens vor Bidermann zählt. Von keinem Dramatiker der Frühzeit des Ordens sind mehr Stücke erhalten als von ihm. Gerade die Art der Erhaltung seiner Werke hat deshalb für den Literatur- und Kulturhistoriker hohen Wert, weil sie uns in die Werkstatt seines Schaffens einführt, das nicht eingeengt blieb auf Schule und Kloster, sondern die damaligen geistigen Tagesfragen mit einbezieht. Schon 1897/8 hat Verf. die *Comoedia prima de regno humanitatis* von Gretser herausgegeben. Er will die vorliegende Arbeit als Einleitung zu weiteren Neu- oder Erstlingsdrucken wertvoller Stücke der Jesuitenbühne betrachtet wissen. Im Anhang ist gleich die *Comoedia altera de humanitatis regno* und das Fragment der *Comoedia tertia* beigegeben. Keiner von den noch in Aussicht genommenen Poeten der Societas Jesu, versichert D., bietet selbst bei Einzelvorzügen ein so reiches Gesamtbild wie Gretser.

Die Arbeit gibt nach einer kurzen, packenden Einleitung eine gedrungene Übersicht über Gretsers Leben und Schaffen, zählt 23 Dramen Gretsers auf, während Duhr bislang nur die Hälfte namhaft machte, und sucht sie nach Aufführungszeiten zu ordnen. Gerade ein Dutzend Dramen ist noch — und zwar ausschließlich handschriftlich vorhanden. Der Verf. hat einer stofflichen Gruppierung vor einer chronologischen oder geographischen den Vorzug gegeben; die Behandlung wäre

sonst in der Tat stark zersplittert. Gretsers erstes, der Antike entnommenes fünfaktiges Drama „Timon" wird zuerst gewürdigt. Es zeigt den beginnenden Dramatiker als „Erben einer vom Humanismus zwar vorbereiteten, aber eigenen dramatischen Kunst". Die folgenden Untersuchungen gelten den biblischen Stücken und den Schweizer Heiligendramen. Das biblische Drama „Lazarus" weist innere und äußere Belebung sowie Ansätze zur Charakterisierung auf und führt zur Annäherung Gretsers an das Schweizer Volksschauspiel. Die weniger hochstehenden Schweizerdramen sind literarisch interessant wegen der sich kreuzenden persönlichen und allgemeinen Einflüsse. Die *Regnum-Humanitatis*-Dramen sind zwar Tendenzstücke, aber von Bedeutung, wie bereits von O. Francke, der das Jesuitendrama sonst gering schätzt, anerkannt und von Bolte 1908 eingehend nachgewiesen wurde. Die höchste Leistung in Gretsers Schaffen bedeutet der „Udo" freilich nur in der „Münchener" Fassung, deren Autorschaft D. eingehend und mit Glück Gretser zuzuweisen sucht.

Aus dem weiteren Inhalt dieser umsichtigen und scharfsinnigen Arbeit ist noch die dankenswerte Parallele zwischen Gretser und Frischlin hervorzuheben. Möge der Verfasser seine weiteren Pläne bezüglich des Jesuitendramas recht bald durchzuführen in der Lage sein!

Osnabrück. C. Schmitt.

Knauth, Dr. Adalbert, **Die Naturphilosophie Johannes Reinkes und ihre Gegner.** Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, 1912 (XVI, 207 S. 8°). M. 3,60.

Diese neue, auf katholischer Seite erste zusammenfassende Darstellung von Reinkes Naturphilosophie ist ein Erzeugnis der fleißigen Schule Stölzles.

Die Grundlage von Reinkes Naturphilosophie ist ein erkenntniskritischer Realismus, ausgebildet an Eduard v. Hartmanns transzendentalem Realismus (S. 5). Für R. ist bezeichnend seine Auffassung der Kategorien: sie sind für sein biologisch geschultes Denken geistige Anpassungen *a priori*, vielleicht im Laufe der Erdgeschichte von den Generationen erworben und durch Abstraktion weiter ausgebildet (S. 10. 21). Mit a. W.: es sind Formen, unter denen wir gezwungen sind, die Dinge anzuschauen; ihnen entspricht aber eine objektive Realität. Aufgabe der kritischen Erfassung ist es, alles Anthropopathische in den Begriffen auszuscheiden und die objektive Realität herauszustellen.

Demgemäß bestimmt R. die Grundbegriffe der Naturbetrachtung und ihr Verhältnis zur objektiv-realen Welt. Alles Geschehen beruht auf Bewegungen d. h. Veränderungen eines Körpers in Raum und Zeit; deren Unterschiede äußern sich in Geschwindigkeit und Richtung, den Funktionen der Zeit bzw. des Raumes (S. 19). Demgemäß müssen Zeit und Raum als objektive Realitäten existieren, beide als Kraftwirkung, die eine geschwindigkeitsbestimmt, der andere richtungsbestimmt. Der mathematische Raum ist eine Abstraktion, der etwas Reales zu Grunde liegt.

Bedeutsamer ist der Anthropomorphismus in den nächsten, für intellektuales Erfassen besonders notwendigen Begriffen: Ursache und Zweck. Objektiv real ist die Ursache gleich der Summe aller positiven und negativen Bedingungen eines Vorganges, denkmäßig aber nur eine begrifflich zusammengefaßte Auslese aus der Gesamtheit dieser objektiven Bedingungen (S. 30 u. 36): Wie die Grundlage des Ursachenbegriffes unser einheitlich empfundenes Selbstbewußtsein ist, so ist die des Zweckbegriffes die Handlung menschlicher Intelligenz. Soweit letztere vom bewußten Geist abhängig ist, hat sie kein empirisches Äquivalent in der uns umgebenden Natur (vgl. S. 45). Und doch ist Zweckmäßigkeit eine objektive Realität. Die Ursache wirkt durch Kräfte; ein Spezialfall der Kraft, soweit sie mechanische Arbeit leistet, ist Energie, in einer besonderen Anordnung soviel wie Materie. Wenn nun Kraft, Energie und Materie in Raum und Zeit die Grundlagen alle Geschehens sind, so wäre doch das Weltganze ein Chaos ohne das Prinzip der Richtung oder Finalität, welche es zum Kosmos erhebt. Die Lehre von Bewegung und Bewegungsrichtung, dynamisch ausgedrückt: Kraft und Kraftrichtung ist somit der Angelpunkt von R.s Philosophie.

Diese selbst ist, R.s Arbeitsgebiet entsprechend, zunächst eine Philosophie der Botanik, weiterhin eine solche des Lebens.

Die wichtigste Beobachtung am lebenden Organismus ist nach R. die Zweckmäßigkeit d. h. die notwendige Übereinstimmung der Organisation mit den Bedürfnissen des Organismus von seinen Anfängen im Ei bis zu seiner Vollendung (S. 71), insofern eine eigene Geschehens- und Tätigkeitsform für die Organismen (S. 84). Wie nun R. nach einer menschlichen Parallele ausblickt, findet er diese in der Maschine. Die Maschinen sind materielle Systeme mit besonders ihrem Zweck angepaßter Struktur; ebenso die Organismen. Wie in jeder Maschine als ein unsichtbarer Werkmeister die menschliche Intelligenz steckt, welche ihr die zweckentsprechende Konfiguration gegeben, so sind in jedem Organismus die Dominanten, dynamische Prinzipien, welche richtunggebend auf die Energien einwirken, ohne selbst energetische Kräfte zu sein, wie Vererbung, Instinkt u. ä.; sie verschwinden beim Tode der Organismen äquivalentlos (S. 93).

Reinke betont scharf die Realität dieser Dominanten: ihre Einwirkung ist unbegreiflich, aber deswegen nicht weniger tatsächlich, wie etwa die unserem Begreifen gleichfalls nicht zugängliche Einwirkung des Willens auf unsere Muskeln. In der Erklärung der Dominanten ist er weniger glücklich. Unter dem Einflusse P. N. Cossmanns glaubt er das Verhältnis von Kausalität und Finalität im Organismus erklären zu können als eine Nebenordnung beider Kräfte: dementsprechend erscheinen die Dominanten bald als Folge der Konfiguration im Organismus analog den Systembedingungen der Maschine, bald als unbewußte Intelligenz der Zellen, Tiere und Pflanzen d. h. als psychische Kräfte; in der Linie der letzten Annahme liegt dann die Forderung einer Oberdominante oder kosmischen Intelligenz (S. 114).

Von diesen Grundsätzen aus ist die Stellungnahme R.s zu den anderen Lebensproblemen leicht verständlich. Für ihn ist die Urzeugung eine transzendente Frage, der Naturwissenschaft entrückt, und philosophisch nur lösbar durch die Annahme: die ersten Organismen sind durch eine irgendwie zu bestimmende kosmische Intelligenz geschaffen. Die Entwicklungslehre ist nach R. ein Axiom der zeitgenössischen Biologie, besser (wie Knauth betont) ein berechtigter heuristischer Grundsatz (S. 141), der nur mit äußerster kritischer Vorsicht auf den Menschen an-

gewendet werden darf (S. 165ff.). Das Psychische findet in seiner Eigenart bei R. scharfe Kennzeichnung; psychisch-physische Kausalität ist eine Tatsache, so wenig wir sie bis jetzt erklären können.

Auf die Philosophie des Lebens baut sich als Letztes und Größtes die Frage nach dem Ob und Wie der letzten Ursache. Die Dominantentheorie in ihrer psychischen Ausprägung führt hier zum Postulat einer kosmischen Intelligenz: wessen Zweckgedanken sind die Lebewesen? Eines obersten Wesens, einer letzten Ursache, deren Eigenschaften sind, soweit die Naturphilosophie schließen kann, Leben und Geist, Urkraft und Urintelligenz. Die weitere Bearbeitung der gefundenen Bestimmungen ist Aufgabe der Theosophie (S. 193, besser Theologie) und Philosophie.

Wertvoll an Reinkes Gedankenarbeit finde ich drei Ideen: Die Auffassung der Kategorien; seine Dominantentheorie, die ja im Keime nichts anderes ist als geläuterter Vitalismus, eine scharfe Absage gegen die mechanistische Dogmatik Haeckels; schließlich das klare Bekenntnis zum Theismus. Der schwache Punkt ist die Bestimmung von dem Verhältnis zwischen Finalität und Kausalität, zwischen Dominante und Energie. Gerade in dieser Zentralfrage hat R. nicht scharf genug das Anthropopathische des Vergleichs erschöpft: wie verhalten sich beim Menschen Kausalität der Naturkraft (Energie) und Finalität der zwecksetzenden und richtunggebenden Intelligenz? Reinke glaubte die Frage lösen zu sollen durch einen Parallelismus der Kräfte, Knauth durch eine Überordnung. Das ist allerdings das letzte Problem: Wie wirkt die nicht-energetische Kraft, im bes. die psychische auf die Energie ein, ohne die Energiemenge zu vermehren? Bezüglich des Gottesbegriffes ist R.s Bemerkung richtig: die Naturphilosophie fordere für ihren Gottesbegriff einen verständigen Pantheismus (Knauth S. 194). Nur ist die Anschauung recht unklar, und die Ausdrucksweise schief: nicht einen Pantheismus, sondern eine Immanenz Gottes unbeschadet der absoluten Transzendenz. K. C. Schneider hat in seinen auch hier besprochenen Vorträgen („Die Grundgesetze der Deszendenztheorie in ihrer Beziehung zum religiösen Standpunkt") diesen Gedanken philosophisch weiter und tiefer ausgeführt auf platonischer Grundlage. Das ist der Vorzug der christlichen Gottesidee: sie vereinigt Immanenz und Transzendenz Gottes, gestützt auf das Schriftwort vom Logos, durch den alles gemacht worden (Joh. 1, 3 ff.).

Knauths Darstellung ist gewandt und klar, seine Kritik gerecht und anerkennenswert tief; wertvolle Richtlinien hat ihm Ed. v. Hartmanns Erkenntnistheorie und Naturphilosophie gegeben, aber sie sind durchaus selbständig gewertet. Er hat den kritischen Punkt in R.s Philosophie scharf erfaßt, zugleich mit Glück auf das Schwankende in R.s Dominantentheorie hingewiesen.

Einige formelle Hinweise: warum zwei Vorworte, wenn auch das zweite mit „Einleitung" betitelt ist? Die Literaturangaben sind nicht gleichmäßig, bald mit, bald ohne Verlagsort. Störend sind die Verweise, bald im Text, bald unter dem Text. Die Zitationsweise von Röm. 1, 20 (S. 198) ist ganz ungewöhnlich (*πρὸς Ῥωμ. κεφ. α'*), enthält im Zitat auch noch einen Druckfehler. Mit den Satzzeichen ist Verf. etwas gar zu sparsam.

Zell bei Würzburg. Jos. Engert.

Kleutgen, Joseph, S. J., **Die Glaubenspflicht des Katholiken.** Sonderabdruck aus der Theologie der Vorzeit. Neu herausgegeben und durch eine systematische Übersicht über die Lehrkundgebungen der Kirche vermehrt von Dr. Alfred Molitor. Paderborn, Schöningh, 1912 (VI, 219 S. 8°). M. 2,40.

Dr. Molitor besorgte bloß die Herausgabe, die systematische Übersicht über die Lehrkundgebungen der Kirche ist wiederum nur ein Sonderabdruck aus der durch P. Cl. Bannwart S. J. besorgten Neuausgabe von Denzingers *Enchiridion*.

M.s Exzerpt soll den ehemaligen Kaplan, jetzigen Rechtsanwalt Wieland in Ulm widerlegen, der mit seiner Schrift: »Eine deutsche Abrechnung mit Rom« unter die von Kleutgen bekämpften „Minimisten" (S. III): Hirscher, Chrismann und Frohschammer gegangen ist. Es wäre sicher eine dankbare Aufgabe gewesen, auf Grundlage von Kleutgens Ausführungen eine wissenschaftliche Analyse der Glaubenspflicht des Katholiken zu geben. Hirscher, Chrismann und Frohschammer hatten dies vor allem gefordert, Kleutgen ging leider nicht darauf ein. Und doch wäre der Unterschied zwischen *fides divina atque catholica* und der von der Kirche geforderten Zustimmung zu einer *veritas catholica*, oder zu einem Indexdekrete usw. wichtig genug, um einer Monographie als Vorwurf zu dienen.

Da Molitor dies nicht tut, sondern sich auf einen Abdruck mit geringen Anmerkungen beschränkt, so ist das Buch von sehr fraglichem wissenschaftlichen Werte. Kleutgens Buch, gewiß ein „Standwerk" (S. IV) der kath. Theologie des 19. Jahrh., ist eben eine historische Größe; es kann nicht einfach abgedruckt werden zur Widerlegung heute neuaufgetauchter Anschauungen, soviel Ähnlichkeit mit früheren sie haben mögen. Der Sonderabdruck hat vielleicht den Wert, wieder einmal auf Kleutgen hingewiesen zu haben. Der Anhang mit seiner Übersicht über die Lehrentscheidungen leidet an dem großen Mangel, daß er keine Fund- und Belegstellen angibt. Ein Index mangelt gleichfalls.

Zell b. Würzburg. Jos. Engert.

Steinmann, Lic. Theophil, **Der religiöse Unsterblichkeitsglaube.** Sein Wesen und seine Wahrheit, religionsvergleichend und kulturphilosophisch untersucht. 2., wesentlich erweiterte Auflage des Programms: Der religiöse Unsterblichkeitsglaube, eine religionsvergleichende Studie. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1912 (VIII, 166 S. gr. 8°). M. 3,60; geb. M. 4,20.

Der als Herausgeber der Zeitschrift »Religion und Geisteskultur« bekannte Verfasser will im ersten, bereits 1908 als Programm erschienenen Teil seiner Studie eine Überschau halten über die verschiedenen Formen des religiösen Unsterblichkeitsglaubens, um sie im zweiten neuangefügten Teil nach Recht und Wahrheitswert gegeneinander abzugrenzen. Das Schwergewicht seiner Untersuchungen liegt „nicht in allerlei Erörterungen psychologischer Art oder in Bemühungen um irgend eine Seelenmetaphysik" (S. 78). Ja, der Verf. glaubt, daß der religiöse Unsterblichkeitsglaube gar nicht an allerlei Erörterungen über die wissenschaftliche Möglichkeit einer Fortdauer des Seelenwesens interessiert sei (S. 79), weil ewiges Leben für St. gleichbedeutend ist mit Aufhören des Individuellen und Seelischen und Eingehen in das Ewige. Resultat seiner Untersuchungen sei auch nicht „eine große, zwingende Gewißheit", eine solche unmittelbare Lebensgewißheit biete nur der religiöse Glaube, aus allen philosophischen Untersuchungen springe nur „ein bleichsüchtiges Schattending" heraus (S. 152).

Der erste Teil, „Die Phänomenologie des religiösen Unsterblichkeitsglaubens" (S. 3–75), führt uns zuerst in die religiöse Niederung: Vorstellungen vom Weiterleben der Leiche, vom Seelengespenst, Seelendoppelgänger, Herumirren der Seele an verschiedenen Orten; das Totenland ist noch nicht als Jenseitswelt gedacht; unklares Ineinanderfließen der Seelengespenster und Naturgeister. Dieser ganze Vorstellungskomplex sei eine Summe von Scheinerfahrungen, naiven Erwartungen und primitiven Gefühlen, besitze aber als Bestandteil der primitiven Weltauffassung die Gewißheit ungebrochener Tradition, ohne

deswegen einen besonderen ethischen Einfluß auf die Überlebenden auszuüben. Der Verf. ist Evolutionist; er setzt ohne weiteres voraus, daß diese Vorstellungen das Primitive waren (S. 22. 27 f. 44. 73 f.), ohne auch nur die Möglichkeit einer anderen Erklärung zu erwähnen. Der magische Unsterblichkeitsglaube der Ägypter wirke ebenfalls nicht auf die Sittlichkeit ein, eher tue dies der Jenseitsvergeltungs- und der Jenseitsvollendungsglaube. Ersteren, wiewohl „als Bestand der christlichen Religion überliefert", beurteilt St. sehr ungünstig, erst der letztere bringe eine eigentliche Vergeistigung und Versittlichung der Vorstellungen vom Jenseits besonders durch die Herstellung einer organischen Verbindung zwischen dem Jenseitsglauben und Gottesglauben.

Im 2. Teil, der „Wahrheitsfrage" (76—166), untersucht St. das Wahrheitsrecht und den Wahrheitsanspruch der christlichen Unsterblichkeitshoffnung aus dem Zusammenhang des geistigen Lebens heraus. Der ganze 2. Teil ist fast nichts anderes als eine „Philosophie des geistigen Lebens". An welchen Tatsachen des geistigen Lebens ist der Sinn des Lebens zu erforschen? Nicht an der sachlichen Kulturleistung, sondern an der persönlichen Geistigkeit der einzelnen Individuen, deren innerer Reichtum oft in einem direkten Mißverhältnis zu ihrer „geschichtlichen Bedeutung" stand. Zwei Voraussetzungen werden als selbstverständliche an die Spitze gestellt: „einmal, daß im Dasein überhaupt ein Sinn waltet, und dann, daß dieser Sinn sich im Geistigen erschließt" (94). Diesseitig läßt sich der Sinn des Geistigen nicht bestimmen (nicht als ästhetischer Sinn der geschichtlichen Kulturgestalten noch als Zwecksinn der sachlichen Kulturleistung noch als die Idee eines restlos vollkommenen Kulturendzustandes oder als beständigen Fortschrittes, auch nicht als die persönliche Geistigkeit aller Zeitgegenwarten unmittelbar in sich selbst und nicht als fortdauerndes geistiges Streben); es bleiben also transzendente Deutungen (123 f.). Hier bekennt sich der Verf. zu dem Resultate: „Der personale gute Wille, hindurchgeläutert zum Haften am ewigen Soll, dies aufgefaßt als ein Realitätsverhältnis, ist die höchste Zielleistung unserer Erfahrung und keine vergebliche" (144). Der Verf. scheidet zwischen dem „natürlichen" Ich als instinktiver psycho-physischer Bewußtseinseinheit und dem „persönlichen" oder „transzendenten" Ich, das erst unter dem Anruf einer geistigen Pflicht erwacht, an den Widerständen, welche das natürliche Ich bereitet, erstarkt und durch Absage an das individuelle Ich gleichsam sich selbst sterbend eingeht und aufgeht in Gott. Persönliche Unsterblichkeit heißt nicht Seelenfortdauer, sondern geradezu Befreiung vom Seelischen. „Der verborgene Mensch des Herzens" ist das Unsterbliche in uns: darum drückt „Verklärung" die christliche Unsterblichkeitshoffnung besser aus als „Vollendung", weil der Verklärungsbegriff den „Untergang des Ich im Göttlichen" zum Ausdruck bringt.

Untersuchungen, die auf den Sinn des geistigen Lebens eingestellt sind, müssen natürlich sehr subjektiv ausfallen; hier kranken sie an einer schiefen Fassung des Persönlichkeitsbegriffes und endigen in einer falschen Mystik. Verhängnisvoll ist die Vertauschung der Begriffe „sterblich und unsterblich" mit „natürlich und übernatürlich", „physisch und pneumatisch". Die christliche Selbstentäußerung bedeutet nicht eine Verrückung des Schwerpunktes aus dem Ich in die Sache, sondern im Gegenteil eine Kräftigung und Verinnerlichung des Ich. Die Verklärung ist erst recht nicht das Verlöschen des Ich in Gott, sondern die höchste Steigerung des Verstandes- und Willenslebens. Gerne stimmen wir dem Verf. bei in der energischen Beziehung des Unsterblichkeitsglaubens auf den Gottesgedanken; es ist jedoch unrichtig, wenn er meint, um den Vergeltungsglauben abzutun: die Heiligkeit Gottes darf nicht in moralistischem und legalistischem Sinne verstanden werden und der heilige Ernst der Gottesliebe hat mit Strafandrohungen nichts zu tun (S. 44). Wäre ein solcher Gott die wesenhafte Güte und Heiligkeit, der nicht auch von seinen vernünftigen Geschöpfen Heiligkeit verlangt und für Sünde Strafe in Aussicht stellt? Das N. T. kann unmöglich gegen den Vergeltungsglauben angeführt werden, da es voll ist von Hinweisen auf Lohn und Strafe (Mt 3, 12; 5, 22. 25 f.; 7, 19; 8, 11; 10, 28; 11, 22; 13, 41 f.; 18, 6 ff. 35; 23, 33; 25; Gal 5, 19 f.; 1 Kor 6, 9. 10; Eph 5, 5; Apok *passim*). St. sagt S. 142, daß es unmöglich eine Irreführung sein kann, wenn alle Wege aus dem Dickicht der Erfahrung vor denselben Wegweiser hinführen und daß alles in uns dagegen protestiert, daß die Unvernunft das letzte Wort sei. Dies ist gewiß richtig; aber warum beschreitet er dann nicht noch andere Beweisgänge? Ist z. B. der Schrei des Menschen nach einem Ausgleich von Verdienst und Schicksal nicht auch ein Wegweiser?

Die Schrift S.s ist allzu breit mit vielen Exkursen und Wiederholungen. Letztere sind einigermaßen durch die Geschichte der 2. Aufl. entschuldigt. Weniger wäre mehr! Das Buch ist wegen seines zwar reichen, aber außerordentlich abstrakten Stiles keine leichte Lektüre.

Würzburg. V. Brander.

Pfordten, Otto Freih. v. d., Prof. a. d. Universität Straßburg, **Konformismus.** Eine Philosophie der normativen Werte. II. Psychologie des Geistes. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1912 (X, 249 S. gr. 8°).

Ein Werk, das große Beachtung verdient, da es mit Entschiedenheit einer neuen, vielversprechenden Auffassung der Psychologie zum Siege zu verhelfen sucht! Besonders im letzten Jahrzehnt ist von verschiedener Seite auf die Bedeutung der psychischen Akte für den Aufbau des seelischen Lebens hingewiesen worden. O. v. d. Pfordten will nun Vorarbeiten zu einer konsequent durchgeführten „Aktpsychologie" (VI) liefern, die zu dem „vitalen Teil" der Psychologie als Psychologie des „wertenden und normbildenden Vermögens" (des „Geistes" vgl. V) eine notwendige Ergänzung bilden soll.

Verdienstvoll ist zunächst das Bestreben des Verf. im 1. Kap. (14-61) den in der modernen Psychologie so häufig angewandte Aktbegriff durch kritische Sichtung der einschlägigen Literatur aus seiner Mehrdeutigkeit zu befreien und die psychischen „Akte" durch scharfsinnige Analyse in ihrer eigenartigen Stellung innerhalb des Seelenlebens zu definieren: Die psychischen Akte, deren Begriff „völlig frei von metaphysischen Spekulationen zu halten" (18) ist, unterliegen nicht der Erkenntnis, sondern sie schaffen Erkenntnis (17); sie werden „erlebt", nicht „gewußt" (vgl. 18); „sie stehen im Zusammenhang mit dem Problem des ‚Ich'" (19), während Vorgänge und Zustände das Ich noch nicht begründen. Die Akte sind „Blitze", die den kontinuierlichen Fluß der Vorgänge vorübergehend erhellen, und „die Einheit dieser blitzartigen Akte konstituiert das Selbstbewußtsein" (25). Akte geben sich ferner kund in der „Richtung der Aufmerksamkeit" (vgl. das „Horchen" gegenüber dem einfachen „Hören", 27-32). Daß Akte beim „Denken" (32 f. „Gedanken") und „Sichbesinnen", ja auch bei der „Phantasietätigkeit" (41 f.) wirksam sind, ist nach dem Bisherigen leicht einzusehen. So ist auch die „Apperzeption" im Unterschiede von der „Assoziation" (52 f.) ein Produkt psychischer Akte, und die „Intelligenz" (58 f.) endlich ist „ein Gesamtausdruck für die Leistungen" dieser Akte. — Das 2. Kap. (62-91) betrachtet nun das Eingreifen der Akte in den „Verlauf der psychischen Ereignisse": „Subjektive" und „normative" Werte bilden den Enderfolg dieses Ein-

greifens. — Eine originelle Gefühlstheorie schließt sich an (92-124): Das mit dem Wort „Gefühl" Bezeichnete trägt ein Doppelantlitz (94 f.). Einerseits ist Gefühl „die Intensität der psychischen Vorgänge und Zustände"; andererseits bedeutet ‚Gefühl' die jeweilige Bewußtseinslage, soweit sie nicht durch Akte verändert wird". „Die Akte und ihr Eingreifen sind vom Gefühl unabhängig, und dieses Eingreifen wird selbst nicht gefühlt. Es gibt deshalb „im strengen Sinne keine Mehrzahl der Gefühle . . ., sondern nur eine Skala von Graden plus zu Graden minus" (108). Es ist endlich „nur der Intensitätsunterschied, der uns das Gefühl als etwas Besonderes zum Bewußtsein bringt" (124). — Wie verhält sich nun aber der „Akt" zum „Willen" (vgl. 125-134)? Es gibt im Seelenleben „einen aktfreien Strebungszustand, für den man passend den Namen ‚Trieb' beibehalten kann". „Der Willensakt im engeren Sinne" ist dagegen „ein Spezialfall der Akte" (126). — Mit den „höchsten Leistungen der Akte" beschäftigt sich das 5. Kap., das damit zugleich einen wertvollen Beitrag zur Völkerpsychologie liefert (135-164): Je nachdem „Eindrücke ohne Akte" oder bereits „Begriffe" als Grundlage für die psychischen Akte vorwalten, unterscheidet der Verf. „zwei große Reihen von Leistungen" der Akte, die „Intuitionsreihe" und die „wissenschaftliche Reihe". Auf diese beiden Reihen lassen sich letzten Endes alle Betätigungen auf den verschiedensten Gebieten der Kultur zurückführen. Von hier aus fällt dann auch neues Licht auf den „problematischen Begriff einer Volksseele" (161 f.). — Im Mittelpunkt des ganzen Werkes steht der Abschnitt über „Seele und Geist" (165-178), dessen Ausführungen zugleich die im Vorwort angedeutete Zweiteilung der Psychologie rechtfertigen (vgl. die übersichtliche Tabelle auf S. 177). — Die Tragweite der Aktpsychologie zeigt uns besonders der 7. Abschnitt (179-205), in welchem dargetan wird, wie die „Aktfreiheit" die Willensfreiheit bedingt (vgl. 194 f.). Mit bemerkenswerter Unbefangenheit weist der Verf. darauf hin, daß die Berufung auf den „Naturkreislauf" für oder wider das Problem der Willensfreiheit nichts beweist. — Angesichts des Mißbrauchs, den W. Ostwald mit dem Energiebegriff treibt, sind die auch für die Charakterologie wichtigen Ausführungen über „Willenskraft und psychische Energie" (206-220) äußerst lehrreich. Ein Ausblick auf „verwandte Auffassungen" und eine prinzipielle Beurteilung der Experimentaluntersuchungen nach ihrer Bedeutung für die Aktpsychologie und nach den Schranken ihrer Anwendbarkeit beschließen das überaus anregende Buch.

Als Beleg für das ernste Bestreben des Verfassers, streng sachlich zu sein, sei auf eine Anmerkung (166) verwiesen, in der er sich zur evangelischen Kirche bekennt, zugleich aber betont, „daß es keine wissenschaftliche Gegeninstanz gegen eine Lehrmeinung ist, daß sie die katholische Kirche vertritt, so wenig als ein Grund dafür. Die wirkliche, aber seltene Unbefangenheit muß sich ihre Meinungen bilden abgesehen davon, was eine Kirche bevorzugt; wir finden aber . . ., daß es von vornherein häufig für wissenschaftlicher gilt, das Gegenteil einer kirchlichen Lehre zu vertreten" (vgl. auch 183).

Braunsberg, Ostpr. W. Switalski.

Franz, Adolph, **Das Rituale des Bischofs Heinrich I von Breslau.** Mit Erläuterungen herausgegeben. Mit sieben Tafeln in Farbendruck. Freiburg i. Br., Herder, 1912 (XII, 92 S. 4°). M. 8, geb. M. 9,80.

Prälat Professor Dr. Adolph Franz hat unter obigem Titel als Festschrift zum 50jährigen Priesterjubiläum und 25jährigen Ortsjubiläum des Breslauer Fürstbischofs Georg Kardinal Kopp das einzige handschriftliche Rituale der Breslauer Dombibliothek herausgegeben. Diese Edition ist ebenso mustergültig, als die des Rituales von St. Florian, mit welcher Franz im J. 1904 die liturgische Wissenschaft bereichert hat. Druck und Ausstattung sind eines Kardinales würdig; die Erläuterungen derartig, wie sie nur ein A. Franz geben kann.

Auf das Titelblatt folgen die *Tabula gratulatoria,* das Vorwort, in welchem die vielseitige Tätigkeit des hohen Jubilars gewürdigt wird, und die Verzeichnisse des Inhaltes, der Abkürzungen und der wiederholt benützten Bücher. S. 1—46 enthalten den Text des Rituales, S. 47—54 eine Abhandlung über die Handschrift und ihre Bedeutung, S. 55—88 Textkritik und Bemerkungen zur Erklärung des Textes, S. 89—92 die erforderlichen Register. Den Schluß bilden 7 farbige Tafeln, die ein getreues Bild von der vortrefflichen Ausstattung der Handschrift geben. Der Inhalt derselben entspricht der damals üblichen Praxis. Ein Ritus für Kinderbeerdigungen fehlt, wie in den meisten damaligen Agenden. Hingegen ist das *Mandatum* des Gründonnerstages und der *Ordo ad recipiendos fratres* (Aufnahme neuer Domherren) vorhanden, weil das Buch für eine Domkirche bestimmt ist. Ein Gegenstück zur *Oratio de susceptione regis* des allerdings viel älteren westgotischen Rituales ist der *[Ordo] in receptione principis,* d. i. Anweisung zum feierlichen Empfange des Landesherrn in der Domkirche. Ungewöhnlich ist der *Ordo ad horas in die animarum.*

An die Spitze seines Rituales stellte Bischof Heinrich I (1302—1319) als Widmung die beiden Hexameter:

Hunc Henricus ego qui principis ordine dego
Librum mente pia tibi confero virgo Maria.

Franz (S. 54) folgert aus diesen Worten, daß Bischof Heinrich I durch Herausgabe seines Buches zum ersten Male den Ritus der Sakramenten- und Sakramentalienspendung für die Kathedrale und folgeweise für die ganze Diözese festgestellt habe. Jedoch würde m. E. ein Redaktor, der den Auftrag erhalten hätte, ein neues Rituale aufzustellen und dadurch die älteren außer Gebrauch zu setzen, jedem Teile seines Werkes die richtige Stelle gegeben und auch die in Schlesien besonders verehrten Heiligen Hedwig und Elisabeth in die Litanei aufgenommen haben. Mit Recht wundert sich Franz über diese Eigentümlichkeiten. Ich bin daher geneigt anzunehmen, daß die Hs der Breslauer Dombibliothek nur eine allerdings vom Bischofe bestellte Abschrift des bisherigen Manuales ist. Aus Blatt 162v derselben geht hervor, daß sie nicht das einzige damalige Exemplar war, sondern daß jeder Priester der Breslauer Kathedrale ein Manuale zur Verfügung hatte. Vielleicht hat die Widmung des Buches an die Jungfrau Maria den Sinn, daß es zum Marienaltare der Domkirche gehören solle, wie auch Bischof Gundekar II von Eichstätt († 1075) sein berühmtes Pontifikale dem Altare des h. Willibald vermacht hat. Auch in diesem Falle behält das Rituale Heinrichs I seinen hohen Wert als einziger Zeuge für die lange Zeit von 5 Jahrhunderten.

Mühlbock. Albert Schönfelder.

Kleinere Mitteilungen.

»**Dimmler,** E., **Das Evangelium nach Markus,** übersetzt, eingeleitet und erklärt. [Wort und Bild, Nr. 12/14]. M.-Gladbach, Volksvereinsverlag, 1912 (VII, 217 S. 12°). Kart. M. 1,20.«

— Weise und Wert dieser trefflichen Volksschriften haben wir bereits bei der Besprechung des Matthäus- und Johannesevangeliums gerühmt. Auch diese Arbeit zeichnet sich durch große Sachkenntnis des Verf., durch Aufdeckung und klare Herausstellung auch schwieriger Zusammenhänge aus. Wie immer bei Paraphrasen, so kann freilich auch hier die Wahrnehmung gemacht werden, daß durch solche Umschreibungen das schlichte Bibelwort viel an Kraft und Saft verliert. Das fällt am meisten auf bei dem knappen, naturwüchsigen, wuchtigen Markusoriginal (z. B. 66 beim Stab). — Vom Detail sei notiert: D. bekennt sich in der synoptischen Frage zur reinen Traditionshypothese (S. 5 ff.). Jesus war (Mark. 1, 13) inmitten wilder Tiere: Besser sieht man in dieser Notiz einen Hinweis auf das friedliche, freundschaftliche Verhältnis des Satansüberwinders zur Tierwelt. Die prinzipiellen Worte Jesu über sein Verhältnis zum A. T. (Gleichnisse vom neuen Fleck und neuen Wein) dürfen (S. 29) nicht auf „ein anderes Fasten" beschränkt werden. Die Himmelreichsgleichnisse haben nicht bloß kirchlichsozialen, sondern auch geistigindividuellen Charakter (S. 49. 97). Der Korbanspender ist im übrigen durchaus nicht unbeschränkter Herr über seine Habe (S. 79). Neu und haltlos ist die Meinung D.s (S. 83): Die Jünger sollten beim Zug Jesu nach Tyrus und Sidon „eine Zeitlang ausruhen". Im Gegenteil, damals widmete sich Jesus intensiv der Jüngerschulung. Statt der naturalistischen Symbolik bei der Heilung des Taubstummen (S. 84) würde ich die Deutung vorziehen: Die Apostel, die Leser des Evangeliums sollten aus diesem Vorgehen Jesu lernen, wie der Seelsorger in der Schule des Herrn mit aller Macht der Liebe die im Gebrauch ihrer Sinne beschränkten Menschenseelen auf den Weg des Heiles führen solle. „Dieses Geschlecht" in der eschatologischen Rede (Mark. 13, 30) wird leider immer noch vom Volke der Juden verstanden (S. 163).

»**Deutsche Mystiker.** Band 2: Mechtild von Magdeburg. Ausgewählt und herausgegeben von Dr. Wilhelm **Oehl** in Wien. [Sammlung Kösel 48]. Kempten, Kösel, 1912 (VIII, 224 S. 8°). Geb. M. 1.« — Dies für die mystische Theologie und die Literaturgeschichte wichtige Bändchen hat Dr. Oehl als 2. Bändchen seiner Mystikersammlung auf die Auswahl Seusescher Schriften folgen lassen. Bischof Carl Greith von St. Gallen, bekannt durch sein verdienstliches Buch »Die deutsche Mystik im Prediger-Orden (von 1250—1350) nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen«, hat zuerst wieder 1861 Mechtild von Magdeburg und ihr Buch „Das fließende Licht der Gottheit" nach fünfhundertjähriger Vergessenheit zu Ehren gebracht. Es folgten die Arbeiten Morels, Pregers, Denifles, die wertvolle, aber ungenügende (lateinische) Ausgabe der Abtei Solesmes und die Übertragung Müllers 1881. — Die spätere Zeit brachte wichtige Arbeiten von Philipp Strauch (1882 ff.), Emil Michael S. J. (1903) im 3. Bd. der »Geschichte des deutschen Volkes« und Dr. Hubert Stierling (1907). Diesen 3 Forschern verdankt Oehl viel für seine Ausgabe. — Zunächst wird von Oehl die Wiederauffindung des „Fließenden Lichtes", dann „Mechtilds Leben" behandelt. Eine nähere Einführung in das Werk geben 2 weitere Kapitel über die interessante Entstehung des „fließenden Lichtes" und die Mystik Mechtilds. Einzelblätter, geschrieben zwischen 1250 und 1265, sammelte ein Geistesfreund Mechtilds, Fr. Heinrich von Halle, Lektor zu Rupin, ein Schüler Alberts des Großen. Wie weit Mechtild um die Redaktion wußte, in welcher Form die Veröffentlichung erfolgte, ist nicht genügend geklärt. Die Redaktion Heinrichs von Halle war in niederdeutschem Dialekt, später erfolgte die Übersetzung ins Lateinische. — Die Textgestaltung der Auswahl Oehls erfolgte nach denselben Grundsätzen wie bei Bändchen I: „Möglichste Treue; nur das Unverständliche umformen." Für Buch IV—VI mußte sich Oehl leider mit der lateinischen Übersetzung begnügen, für Buch I III leisteten ihm Stierlings textkritische Untersuchungen gute Dienste, für Buch VII hat er anscheinend die meiste Arbeit gehabt; hier finden sich in den Fußnoten Textverbesserungen von Oehl und Stierling, der durch briefliche Mitteilungen den Herausgeber unterstützte. — Den Inhalt des fließenden Lichtes bilden Visionen, Prophezeiungen, Betrachtungen, Strafreden, praktische Lehrvorschriften und poetische Herzensergüsse. Oft sind die Bilder kühn und befremdlich. Schmucklose Prosa und daneben eine makamenähnliche assonierende Prosa bzw. rhythmische, halbgebundene Rede mit Reim, seltener völlig durchgereimte, regelrecht metrische Stücke machen dies mystische Buch zu einem literarischen Mosaikunikum, das formell noch auffälliger, als Dantes „*Convivio*" in der italienischen Literatur, sich von gleichzeitigen Literaturschöpfungen originell abhebt. Die stark dialogische Anlage hingegen hat es mit vielen mystischen Werken gemein. C. Schm.

P. Friedrich **Klimke** S. J., der sich durch sein großes Werk über den Monismus als einen bestunterrichteten Kenner dieser gefährlichen neuzeitlichen Strömung ausgewiesen hat, nimmt in einem Vortrage von neuem zu ihr Stellung: »**Monistische Einheitsbestrebungen und katholische Weltanschauung**« (Freiburg, Herder, 26 S. 8°. M. 0,40). Er zeigt in klarer und überzeugender Darstellung, daß die Bemühungen, „die Ergebnisse der positiven Forschungsarbeit zu einer einheitlichen, großen, weltumspannenden Gesamtanschauung zusammenzuschließen", mehr als ein berechtigtes Moment in sich tragen, daß aber diese zentripetale Tendenz in dem modernen Monismus an schweren und geradezu lächerlichen Übertreibungen krankt, weil eben unter allen Umständen der „veraltete" christliche Gottesbegriff überwunden werden soll. Der Verf. führt diese Verirrungen auf den Taumel reiner Diesseitigkeit, der die moderne Kultur ergriffen hat, zurück und schildert das Unheil, das auf wissenschaftlichem, sittlichem und religiösem Gebiete dadurch angerichtet wird. In sehr wirkungsvoller Weise begründet er demgegenüber die Forderung einer intensiven Pflege des Übernatürlichen nicht nur in der Theorie, sondern vor allem auch in der Praxis, des „ernstesten, vollsten, rückhaltlosesten Anschlusses an die Quellen übernatürlichen Lebens" in unserer h. Kirche; darin allein ist die Rettung aus dem trostlosen absoluten Diesseitskultus zu finden.

Es ist kaum noch nötig, dem praktischen und nützlichen Büchlein von Oberlehrer Dr. theol. et phil. Albert **Sleumer**: »**Index Romanus**« in seiner neuen (5.) Auflage (Osnabrück, Pillmeyer, 141 S. 8°. M. 1,50; geb. M. 2,10) ein Wort der Empfehlung mitzugeben. Da es ein Verzeichnis sämtlicher auf dem römischen Index stehenden deutschen Bücher und außerdem aller wichtigen fremdsprachlichen Bücher seit 1750 enthält und auch die neuesten, seit der letzten römischen Indexausgabe erfolgten Verurteilungen vermerkt, so ist es dem deutschen Seelsorger und gebildeten Laien ein vollständiger Ersatz für die amtliche römische Ausgabe. Eine gute Einleitung belehrt über das Recht und die Pflicht der Kirche, die Bücherzensur zu üben, und kommentiert die wichtigsten allgemeinen Indexregeln. Das Buch ist in der neuen Auflage um 9 Seiten vermehrt, von denen 3 auf das Bücherverzeichnis, 6 auf die Einleitung entfallen. S. 136, Z. 2 wird es 1907 statt 1909 heißen müssen. Das unvermeidliche Origines S. 16 Anm. steht in allen Auflagen, scheint also kein Druckfehler zu sein.

Der schätzenswerte »**Taschenkalender und Kirchlich-Statistisches Jahrbuch für den kath. Klerus deutscher Zunge**« ist für das Jahr 1913 wiederum in der Redaktion des o. Hochschulprofessors Dr. K. A. **Geiger** in Dillingen erschienen (Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz. Geb. M. 1). Auf das praktisch eingerichtete, mit besonderem alphabetischen Namenverzeichnis versehene Kalendarium (S. 1—92) folgen in chronologischer Reihenfolge kirchliche Verordnungen, Entscheidungen und Gesetze aus den Jahren 1911 und 1912 (S. 93-130), unter denen namentlich das Motuproprio über die Verminderung der gebotenen Festtage und das Motuproprio über die Zitation der Geistlichen vor die Laienrichter, beide mit besonderer Rücksicht auf Deutschland kommentiert, hervorzuheben zind. Den Schluß (S. 131—243) bildet die nach dem neuesten Stande verbesserte Statistik der obersten Kirchenämter und der römischen Kurie sowie der Diözesen Deutschlands (nebst Kolonien), Luxemburgs, der Schweiz und eines großen Teiles von Österreich. Das Taschenbuch ist jedem Geistlichen zu empfehlen, jeder wird es häufig mit Nutzen zu Rate ziehen können.

Die kleine Schrift von A. **de Waal**: »**Die Verklärung auf Thabor** in Liturgie und Kunst, Geschichte und Leben (Frkf. Zeitgem. Brosch. XXXI, 10). Hamm, Breer & Thiemann, 1912, hat einen etwas anderen Inhalt, als der Titel vermuten läßt. Sie ist nämlich eine Aufforderung, vor allem an den Klerus, das Geheimnis der Verklärung Christi mehr zur Weckung des Glaubenslebens nutzbar zu machen. Der Verf. glaubt, daß es heute geradezu von besonderer Bedeutung sei, sowohl im Glaubenskampfe auf dem Boden der christlichen Kulturwelt, als vorzüglich in der Missionsarbeit gegenüber dem Islam. Ein Blick auf die Liturgie zeigt, welchen Wert die Kirche der Feier dieses Geheimnisses beilegt, ein kurzer Streifzug durch Geschichte und Kunstgeschichte weist an einzelnen Beispielen nach, wie die Kirche in

alten Tagen im Aufblick zum verklärten Menschensohne Kraft gefunden hat. Es sind beherzigenswerte Gedanken, die hier in schlichter Form dargeboten werden. — Der große Schritt vom 9. zum 15. Jahrh. hätte vielleicht auch für das Abendland unterbrochen werden können. Denn im 12. Jahrh., der Zeit des Aufschwunges der systematischen Christologie, zeigt sich hier auch ein gesteigertes Interesse der Theologie an der Verklärung Christi, das in der Kunst deutlich widerklingt. Endlich sei noch auf einige störende Druckfehler in A. 2 und 3 aufmerksam gemacht. W. Neuß.

Helene **Stummel** hat ihre »**Fingerzeige für Paramentenvereine**« in neuer Bearbeitung und mit 36 Abbildungen versehen erscheinen lassen (Essen, Fredebeul u. Koenen 1912, 60 S. M. 1). Das Büchlein vertritt künstlerisch und praktisch gleich gute Grundsätze und ist leicht verständlich geschrieben. Es ist daher vorzüglich geeignet, vom Geistlichen denen in die Hand gegeben zu werden, die sich mit der Anfertigung und Behandlung von Paramenten befassen. — Den S. 13 A. 1 bez. des Conopeums vorgeschlagenen Kompromiß zwischen dem Buchstaben des Dekrets und dem Bau unserer Altäre unterschreibe ich nicht. Das Dekret setzt den in Italien üblichen gesonderten Sakramentsaltar voraus, ist aber für unsere, dem Hauptaltar eingegliederten Tabernakel im allgemeinen ganz unbrauchbar. Es ist auch nicht einmal in Italien überall durchgeführt. An einzelnen Stellen ist mir die Verf. etwas zu rigoristisch, so wenn S. 33 f. farbige Seidenstickerei auf der Oberseite der Palla bekämpft wird. Die Befürchtung, die Sauberkeit möge dabei zu kurz kommen, fällt weg, wenn man nach der Erlaubnis der Ritenkongregation vom 17. Juli 1894 ein abnehmbares Leinwandstück unter der steifen, bestickten Palla befestigt. An Kleinigkeiten wäre noch zu bemerken. Es muß heißen: Antependium statt Antipindium (S. 16 u. 17), Aurifrisium statt Auriphrigium (S. 44), 50 cm im Quadrat statt 50 qcm (S. 32). Auch dürfte wohl niemand, der nicht ohnehin Bescheid weiß, die beiden einfachen Verweise *Ritus* I, 1 (S. 32) und *Tit.* XVIII, Nr 1 (S. 37) im gleichen *Ritus servandus in cel. missae* I, 1 und XVIII, 1 suchen. W. Neuß.

Personalien. Der o. Prof. der Kirchengeschichte an der Univ. Lemberg Dr. Fijalek folgt in derselben Eigenschaft einer Berufung an die Universität Krakau. Der Prof. der alttest Bibelwissenschaft Dr. Jakob Ecker an der bischöflichen Lehranstalt in Trier ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Lichnowsky, Mechtild, Götter, Könige u. Tiere in Ägypten. Leipzig, Rowohlt, 1913 (257 S. m. Vollbildern 8°). M. 6,50.

Burchardt, M., u. M. Pieper, Handbuch der ägypt. Königsnamen. 1. Heft: Die Königsnamen bis einschließlich 17. Dynastie. Leipzig, Hinrichs, 1912 (IV, 54 S. gr. 8°). M. 5.

Zimmermann, F., Die ägypt. Religion nach der Darstellung der Kirchenschriftsteller u. die ägypt. Denkmäler. [Stud. z. Gesch. u. Kultur d. Altert. V, 5/6]. Paderborn, Schöningh, 1912 (XVI, 201 S. gr. 8°). M. 6,80.

Junker, H., Der Bericht Strabos über d. heil. Falken von Philae im Lichte der ägypt. Quellen (Wien. Z. f. d. Kde. d. Morgenl. 26, 1912, S. 42—62).

Landsberger, B., Babylonisches (Ebd. S. 127—131).

Hrozný, F., Die ältesten Dynastien Babyloniens (Ebd. S. 143-162).

Deimel, A., „Enuma Eliš" sive Epos babylonicum de creatione mundi, in usum scholae ed. [Scripta pontif. Instituti biblici]. Rom, Bretschneider, 1912 (IX, 66 S. Lex. 8°). M. 2,70.

Jastrow, jr., M., Bildermappe mit 273 Abbildungen samt Erklärungen zur Religion Babyloniens u. Assyriens. Gießen, Töpelmann, 1912 (56 Taf., X S. u. 114 Sp. Text). Geb. M. 12.

Brockelmann, C., Syrische Grammatik mit Paradigmen, Literatur, Chrestomathie u. Glossar. 3., verm. u. verb. Aufl. Berlin, Reuther & Reichard, 1912 (XVI, 347 S. 8°). M. 8.

Gall, A. v., Die Papyrusurkunden der jüd. Gemeinde in Elephantine in ihrer Bedeutung für jüd. Religion u. Geschichte. Gießen, Töpelmann, 1912 (26 S. 8°). M. 0,60.

Wensinck, A. J., De beteekenis van het Jodendom vor de andere semitische volken van Voor-Azie. Leiden, Brill, 1912 (31 bl. gr. 8°).

Büchner, G., Biblische Real- u. Verbal-Handkonkordanz oder Exegetisch-homiletisches Lexikon über alle Sprüche der ganzen h. Schrift. Neu hrsg. v. E. Th. Lutz u. H. Riehm. Leipzig, Riehm, 1912 (1148 u. 128 S. Lex. 8°). M. 6.

Peters, N., Der Text des A. T. u. seine Geschichte. [Bibl. Zeitfr. V, 6/7]. Münster, Aschendorff, 1912 (72 S. gr. 8°). M. 1.

Euringer, S., Die Kunstform der althebräischen Poesie. [Dass. V, 9/10]. Ebd. 1912 (80 S. gr. 8°). M. 1.

Schmidt, H., Die religiöse Lyrik im A. T. [Religionsgesch. Volksbücher II, 13]. Tübingen, Mohr, 1912 (52 S. 8°). M. 0,50.

Dahse, J., Textkritische Materialien zur Hexateuchfrage. I. Die Gottesnamen der Genesis. Jakob u. Israel. P in Genesis 12—50. Gießen, Töpelmann, 1912 (VIII, 181 S. gr. 8°). M. 4,80.

Beer, G., Mose u. sein Werk. Ebd. 1912 (48 S. 8°). M. 0,70.

Kluge, A, Die Sabbatruhe Gottes u. ihre Bedeutung für Welt u. Wissenschaft. Breslau, Aderholz, 1912 (V, 120 S. gr. 8°). M. 1,80.

Richter, G., Erläuterungen zu dunkeln Stellen im Buche Hiob. Leipzig, Hinrichs, 1912 (IV, 82 S. 8°). M. 2,80.

Podechard, E., L'Ecclésiaste. Paris, Gabalda, 1912 (500 p. 8°).

Schäfers, J., Die äthiopische Übersetzung des Propheten Jeremias. Freiburg, Herder, 1912 (VIII, 206 S. gr. 8°). M. 10.

Ehrlich, A. B., Randglossen zur hebr. Bibel. Textkritisches, Sprachliches u. Sachliches. 5. Bd. Ezechiel u. die kleinen Propheten. Leipzig, Hinrichs, 1912 (363 S. Lex. 8°). M. 12.

Katwijk, A. J. van, De prophetie van Habakuk. Rotterdam, de Vries, 1912.

Noordtzij, A., De O.-T.ische Godsopenbaring en het Oud-Oostersche leven. Utrecht, Ruys, 1912 (44 bl. gr. 8°).

Wessely, K., Ein faijumisch-griechisches Evangelienfragment (Wien. Z. f. d. Kde. d. Morgenl. 26, 1912, S. 270—274).

Klostermann, E., Die neuesten Angriffe auf die Geschichtlichkeit Jesu. Tübingen, Mohr, 1912 (III, 52 S. gr. 8°). M. 1,40.

Spitta, F., Die synoptische Grundschrift in ihrer Überlieferung durch das Lukasevangelium. Leipzig, Hinrichs, 1912 (XLVIII, 512 S. 8°). M. 14.

Franken, A., De natuurlijke stamboom en het Lukas-Evangelie. II *(slot)* (Nederl. kath. Stemmen 1912 juni 15, bl. 163-171).

Laffay, P., Un fragment contesté du quatrième évangile. Jean 13, 31—17, 26. (Thèse). Montauban, Impr. coopérative, 1912 (47 p. 8°).

Pries, R., Fingerzeige zum Johannisevangelium. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (296 S. 8°). M. 4.

Waal, A. de, *Οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας* (Phil 4, 22) (Röm. Quart. 1912, 3, S. 160—163).

Buchanan, E. S., The Epistles and Apocalypse: from the Codex Harleianus. London, H. K. Lewis, 1912, 8°. 21 *s.*

Weiß, B., Die urchristlichen Gemeinden im apost. Zeitalter. Hamburg, Ag. d. Rauhen Hauses, 1912 (32 S. 8°). M. 0,50.

Schlatter, A., Die Gemeinde in der apost. Zeit u. im Missionsgebiet. Das Wunder in der Synagoge. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. 16, 5]. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (86 S. 8°). M. 1,50.

Treves, Fr., The Land that is desolate: an account of a tour in Palestine. Illus. London, E. Smith, 1912 (296 p. 8°). 9 *s.*

Sänger, J., Mose ben Maimûn's Mischnah-Kommentar zum Traktat Baba Bathra (Kap. I—IV). Arab. Urtext mit hebr. Übersetzg., Einleitg., deutscher Übersetzg. nebst Anmerkgn. Berlin, Poppelauer, 1912 (123 S. gr. 8°). M. 2,50.

Pick, L., Die Weltanschauung des Judentums. Berlin, Boas, 1912 (96 S. gr. 8°). M. 1,75.

Blau, L., Die jüd. Ehescheidung u. der jüd. Scheidebrief. Eine histor. Untersuchung. 2. Tl. Straßburg, Trübner, 1912 (III, 116 S. gr. 8°). M. 2,50.

Historische Theologie.

Winternitz, M., Beiträge z. buddhist. Sanskritliteratur (Wien. Z. f. d. Kde. d. Morgenl. 26, 1912, S. 237—252).

Held, H. L., Buddha, sein Evangelium u. seine Auslegung. 1. Bd.: Das Evangelium. München, Hans Sachs-Verlag, 1912 (XVI, 360 S. gr. 8°). M. 13,50.

Maas, O., Der Buddhismus in alten u. neuen Tagen. Ergebnisse der wissenschaftl. Forschg., weiteren Kreisen dargeboten. Hamm, Breer & Th., 1913 (IV, 162 S. 8°). M. 2,40.

Schomerus, H. W., Der Çaiva-Siddhânta, eine Mystik Indiens. Nach den tamul. Quellen bearb. Leipzig, Hinrichs, 1912 (XI, 444 S. gr. 8°). M. 12.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Pfister, F., Der Reliquienkult im Altertum. 2. Halbbd. Die Reliquien als Kultobjekt. Geschichte des Reliquienkultes. Gießen, Töpelmann, 1912 (XI u. S. 401—686 gr. 8°). M. 10.

Scheftelowitz, Is., Das Schlingen- u. Netzmotiv im Glauben u. Brauch der Völker. Ebd. 1912 (III, 64 S. gr. 8°). M. 2,40.

Cumont, F., Fatalisme astrale et religions antiques (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 6, p. 513—543).

Trilles, H., Le Totémisme chez les Fân. [Anthropos-Bibliothek I, 4]. Münster, Aschendorff, 1912 (XVI, 653 S. Lex. 8°). M. 20.

Turner, C. H., Studies in Early Church History; collected papers. Cambridge, Clarendon Press, 1912 (288 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Rohr, I., Griechentum u. Christentum. [Bibl. Zeitfr. V, 8]. Münster, Aschendorff, 1912 (40 S. gr. 8°). M. 0,50.

Schmitt, Entstehungszeit unseres ersten Symbolums (Past. bonus 1912 Dez., S. 152—157).

Baden, H., Das Polykarpmartyrium (Schluß) (Ebd. Nov., S. 71—81; Dez., S. 136—151).

Lelong, A., Le Pasteur d'Hermas. Texte grec, trad. française, introd. et index. [Les Pères apostoliques. IV]. Paris, Picard et fils, 1912 (CXII, 351 p. 16°). *Fr.* 5.

Deeleman, C. F. M., Acta Andreae (Geloof en vrijheid 1912, 6, bl. 541—577).

Pfättisch, J. M., Des Philosophen u. Märtyrers Justinus Apologien. Hrsg. u. erklärt. 2. Tl.: Kommentar. Münster, Aschendorff, 1912 (144 S. 8°). Geb. M. 1,50.

Lietzmann, H., Der Jenaer Irenäus-Papyrus (Nachr. d. k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, phil.-hist. Kl. 1912, 3, S. 291—320).

Vanbeck, A., La pénitence dans Origène (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1912, 6, p. 544—557).

Maas, P., Zu den Beziehungen zwischen Kirchenvätern u. Sophisten. I. Drei neue Stücke aus der Korrespondenz des Gregorius v. Nyssa. [Aus: „Sitz. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, G. Reimer, 1912 (S. 988—999 Lex. 8°). M. 0,50.

Deconinck, J., Essai sur la chaîne de l'Octateuque, avec une édition des commentaires de Diodore de Tarse qui s'y trouvent contenus. Paris, Champion, 1912 (183 p. 8°).

Haffner, A., Eine äthiopische Hs d. k. k. Hofbibl. in Wien zu den pseudo-epiphanischen Werken (Wien. Z. f. d. Kde. d. Morgenl. 26, 1912, S. 363—387).

Samuel, P., Die Abhandlung „Gegen die Bilderstürmer" von Vrthanes Kherthol. Aus d. Armen. übers. (Ebd. S. 275-293).

Ledru, A., Les Premiers Temps de l'église du Mans, légende et histoire. Les Origines. Le Mans, impr. Benderitter, 1912 (XVII, 276 p. 18°). *Fr.* 3,50.

Aus Deutschlands kirchlicher Vergangenheit. Festschrift zum 70. Geburtstage v. Th. Brieger. Mit Beiträgen v. O. Clemen, H. Hermelink, M. Lenz, G. Loesche, C. Mirbt, Karl Müller, Nic. Müller, O. Scheel u. W. Sohm. Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (VII, 294 S. Lex. 8°). M. 8.

Bendel, T. J., Urkundenbuch der Benediktiner-Abtei St. Stephan in Würzburg. 1. Bd. Neu bearb. v. F. Heidingsfelder u. M. Kaufmann. Ebd. 1912 (CXXXV, 482 S. Lex. 8°). M. 20.

Doll, J., Frauenwörth im Chiemsee. Eine Studie z. Gesch. d. Benediktinerordens. Freiburg, Herder, 1912 (XII, 137 S. m. 41 Abbild. gr. 8°). M. 3.

—, Seeon, ein bayerisches Inselkloster. Eine Studie z. Gesch. d. Benediktinerordens. Ebd. 1912 (XII, 75 S. m. 29 Abbild. gr. 8°). M. 2.

Herr, E., Das ehemalige Frauenkloster Sindelsberg. Urkundenbuch mit einleit. histor. Untersuchungen. Straßburg, Heitz, 1912 (V, 256 S. 8°). M. 12.

Lichti, O., Das Sendschreiben des Patriarchen Barschuschen an den Catholicos der Armenier (Journ. of the Amer. Or. Soc. 1912 Sept., p. 268—372).

Horten, M., Des Averroes Metaphysik. Nach dem Arab. übers. u. erläutert. Halle, Niemeyer, 1912 (XIV, 238 S. 8°). M. 7.

—, Die spekulative u. positive Theologie des Islam nach Razi u. ihre Kritik durch Tusi. Nach Orig.-Quellen übers. u. erläutert. Leipzig, Harrassowitz, 1912 (384 S. Lex. 8°). M. 18.

Ruess, K., Die rechtliche Stellung der päpstl. Legaten bis Bonifaz VIII. Paderborn, Schöningh, 1912 (XIII, 252 S. gr. 8°). M. 8.

Lea, H. Ch., Geschichte der spanischen Inquisition, deutsch bearb. v. P. Müllendorff. 3. (Schluß-)Bd. Leipzig, Dyk, 1912 (VIII, 448 S. Lex. 8°). M. 12,50.

Linneborn, J., Die Bursfelder Kongregation während der ersten hundert Jahre ihres Bestehens (Dtsch. Geschichtsbl. 1912 Okt., S. 3—30; Nov. S. 33—58).

Strauch, Ph., Meister Eckhart-Probleme. Rede. Halle, Niemeyer, 1912 (38 S. gr. 8°). M. 1.

Hefele, K., Der h. Bernhardin v. Siena u. die franziskanische Wanderpredigt in Italien während des 15. Jahrh. Freiburg, Herder, 1912 (XI, 300 S. gr. 8°). M. 6.

Renaudet, A., Erasme, sa vie et son oeuvre jusqu'en 1517, d'après sa correspondance (Rev. hist. 1912 nov.-déc., p. 225-262).

Menke-Glückert, E., Die Geschichtschreibung der Reformation u. Gegenreformation. Bodin u. die Begründung der Geschichtsmethodologie durch Barth. Keckermann. Leipzig, Hinrichs, 1912 (VIII, 152 S. gr. 8°). M. 4,50.

Green, E T., The Thirty-nine articles; and The Age of the Reformation. 2nd edit. London, Gardner, 1912 (468 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Ihringer, B., Der Schuldbegriff bei den Mystikern der Reformationszeit. Bern, Francke, 1912 (67 S. 8°). M. 2.

Schiff, O., Thomas Münzer u. die Bauernbewegung am Oberrhein (Hist. Z. 110, 1912, 1, S. 67—90).

Pallas, K., Der Reformationsversuch des Gabriel Didymus in Eilenburg u. seine Folgen. 1522—1525 (Arch. f. Reformationsgesch. 1912, 4, S. 347—362).

Kvačala, J., Wilhelm Postell. Seine Geistesart u. s. Reformgedanken (Ebd. S. 285—330).

Bähler, E., Nikolaus Zurkinden von Bern 1506—1588. Ein Vertreter der Toleranz im Jahrh. der Reformation. Zürich, Beer, 1912 (199 S. gr. 8°). M. 3,60.

Pastor, L. v., Allg. Dekrete der röm. Inquisition aus den J. 1555—1597. Nach dem Notariatsprotokoll des S. Uffizio zum 1. Male veröffentlicht. [Aus: „Histor. Jahrb."]. Freiburg, Herder, 1912 (VII, 71 S. gr. 8°). M. 1,40.

Held, H. L., Joh. Schefflers (Angelus Silesius) gründliche Ursachen u. Motiven, warumb er von dem Luthertumb abgetreten u. sich zur der catholischen Kyrchen bekennet hat. Hrsg. u. eingeleitet. München, Verlag der relig. Kultur, 1912 (30 S. gr. 8°). M. 0,60.

Petrus de Alcántara a S. M., Der h. Theresia v. Jesu sämtliche Schriften. Neue deutsche Ausg., nach den autographierten u. anderen span. Originalen bearb. u. vermehrt. IV. Bd. 2. Tl. Regensburg, Pustet, 1912 (VIII, 475 S. 8°). M. 2,30.

Schweizer, J., Antonio Puteo in Prag 1587—1589. [Nuntiaturberichte aus Deutschland. II. Abt., 2. Hälfte]. Paderborn, Schöningh, 1912 (CLI, 630 S. Lex. 8°). M. 34.

Bertsche, K., Abraham a Sancta Clara: Blütenlese aus seinen Werken. 1. Bdchen. 3. u. 4. Aufl. Freiburg, Herder, 1912 (XVI, 221 S. 8°). M. 2.

Guitard, E., Colbert et Seignelay contre la religion réformée. Etude inédite sur le rôle des secrétaires d'Etat de la maison du roi entre 1661 et 1690 dans la Révocation de l'Edit de Nantes. 2e éd. Toulouse, Privat, 1912 (149 p. 8°). *Fr.* 3.

Adher, J., Le Diocèse de Rieux au XVIIIe siècle. Ebd. 1912 (46 p. 8°).

Lang, O., F. X. Bronner. Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit. Von ihm selbst erzählt. Hrsg. u. eingeleitet v. L. 2 Bde. Stuttgart, Lutz, 1912 (405 u. 388 S. 8°). M. 10.

Ninck, J., Die Begründung der Religion bei Herder. 2. Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1912 (80 S. gr. 8°). M. 1,50.

Hardy, G., L'anticléricalisme paysan dans une province française avant 1789 (Ann. révolut. 1912 oct.-déc., p. 605—624).

Marat, J. P., Traits destinés au portrait du jésuite Brissot (Ebd. p. 685—691).

Keuller, J. M. L., Spanje: de strijd tegen de Kerk (1812-1851) (De Katholiek 1912 Oct. 1, bl. 227—248).

Meyer, Ed., Ursprung u. Geschichte der Mormonen. Mit Exkursen über die Anfänge des Islâms u. des Christentums. Halle, Niemeyer, 1912 (VI, 300 S. m. 5 Taf. gr. 8°). M. 8.

Bogaerts, J., Het Provinciaal Concilie van 1865 en de retraitestichtingen (Nederl. kath. Stemmen 1912 Juli 15, bl. 205-210).

Hurter, H., Nomenclator literarius theologiae catholicae. Tom. V. Pars 2, Theologos complectens novissimos. Ab anno 1870—1910. Ed. III plurimum aucta et emendata. Innsbruck, Wagner, 1913 (CCLIX S. u. Sp. 1425—2092 gr. 8°). M. 22.

Kappstein, Th., Adolf Hausrath. Der Mann, der Theolog, der Dichter. Berlin, Grote, 1912 (VIII, 222 S. 8°). M. 3.

Reimer, H., Kirchenbücher aus den Reg.-Bezz. Coblenz u. Trier. Leipzig, Hirzel, 1912 (54 S. gr. 8°). M. 2.

Amrhein, Die Inventarisation der kath. fränkischen Pfarrarchive (Korr.-Bl. d. Ges. Ver. d. dtsch. Gesch.- u. Altertumsvereine 1912, 10, 11, Sp. 356—366).

Systematische Theologie.

Schwarz, H., Grundfragen der Weltanschauung. Leipzig, Dieterich, 1912 (XII, 298 S. gr. 8°). M. 6.

Rauh, S., Deutsches Christentum. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1912 (208 S. 8°). M. 2,50.

Engert, Th., Jesus im Banne des Modernisteneides. Berlin-Schöneberg, Protest. Schriftenvertrieb, 1912 (94 S. 8°). M. 1,60.

Mathews, Sh., The Gospel and the modern man. London, Macmillan, 1912 (346 p. 8°). 6 *s.* 6 *d.*

McLaren, W. D., Our growing creed; or, The Evangelical faith, as developed and reaffirmed by current thought. Edinburgh, T. & T. Clark, 1912 (574 p. 8°). 9 *s.*

Seibt, K. A. R., Wer war Jesus od. Welche Religion ist die allein seligmachende? Leipzig, Xenien-Verlag, 1913 (VII, 122 S. 8°). M. 2.

Noort, van, Tractatus de deo creatore. Ed. II recognita. Amsterdam, van Langenhuysen, 1912 (204 S. gr. 8°). M. 2,70.

Sure, M. E., Die Gottesidee u. der Endzweck der Schöpfung im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnis. Leipzig, Xenien-Verlag, 1913 (124 S. gr. 8°). M. 2,50.

Ridderbos, J., Voorzienigheidsleer en wereltbeschouwing bij vroegere en hedendaagsche Gereformeerden (Theol. Studiën 1912 bl. 241—257; 321—340).

Fabre, J., L'Exaucement de la prière. Essai de psychologie religieuse (thèse). Montauban, Impr. coopérative, 1912 (147 p. 8°).

Ulrich, F., Die Vorherbestimmungslehre im Islam u. Christentum. Eine religionsgeschichtl. Parallele. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (132 S. gr. 8°). M. 3.

Gspann, J., Die kath. Beichte im Lichte der Vernunft. Einsiedeln, Benziger, 1912 (80 S. 16°). M. 0,30.

Schultze, E., Tod u. Leben. Untersuchungen über das Fortleben nach dem Tode. Basel, Reinhardt, 1913 (199 S. 8°). M. 2,40.

Stern, V., Einführung in die Probleme u. die Geschichte der Ethik. Wien, Heller, 1912 (89 S. 8°). M. 1,25.

Ratkowsky, M., Die vier ethischen Ideen der Gewissenstreue, des Wohlwollens, der Eintracht u. der Gerechtigkeit (Z. f. Philos. u. Pädag. 1912 Okt., S. 11—18; Dez., S. 89—97).

Acker, Th. van den, Een paar vragen over de Onthoudingswet (Nederl. kath. Stemmen 1912 Juli 15, bl. 210—214).

Tillaart, J. van der, Kracht en verplichting der burgerlijke wetten in zake van rechtvaardigheid tusschen de burgers onderling (Studiën, deel 79, bl. 333—354).

Praktische Theologie.

Theologischer Jahresbericht. 31. Bd. 1911. 6. Abt. Praktische Theologie, bearb. v. Hachmeister, Cohrs, Glaue, Keller, Burger, Streit, Friedrich. Leipzig, Heinsius, 1912 (S. 209—435 gr. 8°). M. 9,50.

Pissard, H., La Guerre sainte en pays chrétien. Essai sur l'origine et le développement des théories canoniques. Paris, Picard et fils, 1912 (V, 199 p. 16°). *Fr.* 3.

Jacobi, E., Patronate juristischer Personen. [Kirchenrechtl. Abhandl. 78]. Stuttgart, Enke, 1912 (XX, 172 S. gr. 8°). M. 7.

Vernay, E., Le *Liber de excommunicacione* du cardinal Berenger Frédol, précédée d'une introduction historique sur l'excommunication et l'interdit en droit canonique de Gratien à la fin du XIIIe siècle (thèse). Paris, Rousseau, 1912 (LXXXVI, 165 p. 4°).

Dibdin, L., and Healey, C. E. H. C., English Church law and divorce. London, Murray, 1912 (188 p. 8°). 5 *s.*

Schmitt, R., Kirche u. Arbeiterschaft. Vortrag. Gießen, Töpelmann, 1912 (38 S. 8°). M. 0,70.

Rats, J. C., De priester en de sociale actie *(vervolg.)* (Nederl. kath. Stemmen 1912 bl. 101—112; 135—145).

Le Mouvement religieux contemporain. Études de théologie et d'histoire; par MM. Ch. Wendte, Cauderlier, H. Lhotzki, Bousset, Harnack, Troeltsch, P. Jaeger, K. Bornhausen, G. Boros, Minami, R. Murri. Paris, Fischbacher, 1912 (244 p. 16°).

Foundations: a statement of Christian belief in terms of modern thought. By Seven Oxford Men. London, Macmillan, 1912 (548 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Wesmöller, Kirche u. Klerus (Münst. Pastoralbl. 1912, 9, S. 129—132; 10, S. 145—148; 11, S. 162—165).

Sierp, W., Wie erhalten wir die Früchte der h. Mission (Forts.) (Ebd. 6, S. 81—85; 9, S. 132—136; 10, S. 148—150; 11, S. 165—169).

Schweykart, Al., Im Zeichen der Zeit. Festgabe zum eucharist. Kongreß. 32 Vorträge. 4.—7. Taus. Innsbruck, Rauch, 1912 (XIV, 326 S. 8°). M. 2,50.

P. Gervasius, De priester en de Derde Orde van St. Franciscus (Nederl. kath. Stemmen 1912 Juli 15, bl. 195—205).

Jansen, J. L., Het ontstaan der internationale eucharistische congressen (Ebd. Juni 15, bl. 172—182).

Arand, A., Eine Schwierigkeit bei Andachtsbeichten (Past. bonus 1912 Dez., S. 167—170).

Gieben, H., Zur Pastorierung der schulentlassenen Mädchen (Münst. Pastoralbl. 1912, 11, S. 169—172).

Gspann, J., Sarg oder Urne? Einsiedeln, Benziger, 1912 (76 S. 16°). M. 0,30.

Scheurlen, P., Die Sekten der Gegenwart. Stuttgart, Verlag der ev. Gesellschaft, 1912 (191 S. 8°). M. 2,50.

Alazard, I., Essai de bibliographie picpucienne. Missions de l'Océanie orientale. Iles Marquises, Tahiti, Tuamotu, Iles Cook, Iles Sandwich. Evreux, impr. de l'Eure, 1912 (23 p. 8°).

Lagier, M., Les Missions chrétiennes en Ouganda (thèse). Montauban, Impr. coopérative, 1912 (134 p. 8°).

Geyer, F. X., Durch Sand, Sumpf u. Wald. Missionsreisen in Zentral-Afrika. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (XII, 555 S. m. 395 Abbild. u. 9 Kartenskizzen Lex. 8°). Geb. M. 8.

Ender, A., Kurzer Abriß der Katechetik für theol. u. pädagog. Lehranstalten. 3. u. 4., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1912 (VII, 61 S. 8°). M. 0,85.

Prohászka, O., Betrachtungen über das Evangelium. 3. Bd. 7.—9. Taus. Kempten, Kösel, 1912 (VIII, 342 S. 8°). M. 2,40.

Engel, W., Das Denkmal der Liebe. Erwägungen über die h. Eucharistie. Köln, Bachem, 1912 (83 S. 8°). Geb. M. 1,30.

Watterott, I., Ordensleben u. Ordensgeist. 40 Vorträge zunächst f. Ordensschwestern. 2., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1912 (X, 413 S. 8°). M. 4.

Traub, Th., Die Jesuiten. Material zur Jesuitenfrage. Berlin, Verlag des ev. Bundes, 1912 (60 S. gr. 8°). M. 0,80.

Lippert, P., Zur Psychologie des Jesuitenordens. Kempten, Kösel, 1912 (VII, 128 S. 8°). M. 1,80.

Hoensbroech, P. v., 14 Jahre Jesuit. Persönliches u. Grundsätzliches. Volksausg. 2 Bde. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1912 (VIII, 182; IV, 196 S. gr. 8°). Je M. 1.

Drinkwelder, O., Grundlinien der Liturgik. Zur Einführung in die röm. Liturgie der Neuzeit. Regensburg, Pustet, 1912 (VI, 190 S. 8°). M. 1.

Ries, J., Einführung in die lateinische Kirchensprache. Ebd. 1912 (128 S. 8°). M. 1.

Gatterer, M., Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam. Ed. III iuxta novissimas rubricas emendata. Innsbruck, Rauch, 1912 (XV, 424 S. 8°). M. 2,90.

Allmang, G., Weihnachten. Anfänge des Festes u. liturgische Entwicklung (Past. bonus 1912 Dez., S. 129—136).

Conrad, F., Der liturg. Dienst eines kath. Lehrers m. Ausnahme des Organistendienstes. 5. Aufl. Würzburg, Bucher, 1912 (VI, 288 S. 8°). M. 1,60.

Schäfer, B., Liturgische Studien. Beiträge zur Erklärung des Breviers u. Missale. 1. Bd. Die Advents- u. Weihnachtszeit. Regensburg, Pustet, 1912 (XII, 352 S. 8°). M. 3,80.

Hartman, C., De jongste hervorming van het Brevier en de *Officia particularia* (Nederl. kath. Stemmen 1912 Aug.-Sept., bl. 248—262).

Graaf, J. J., Over den vorm der godslamp (Ebd. Juli 15, bl. 215—217).

Spitta, Fr., Das deutsche Kirchenlied, in seinen charakterist. Erscheinungen ausgewählt. I. Mittelalter u. Reformationszeit. [Sammlung Göschen], Berlin, Göschen, 1912 (141 S. 8°). Geb. M. 0,80.

Wilpert, J., Domus Petri (Röm. Quart. 1912, 3, S. 117-122).

Waal, A. de, Zu Wilperts Domus Petri (Ebd. S. 123—132).

Bervaldi, G., Le basiliche urbane di Salona (Ebd. S. 133-150).

Will, M. H., Notice historique sur la cathédrale de Metz. Guide illustré de 2 plans et de 30 gravures. Metz, Even, 1912 (59 S. 8°). M. 1,40.

Neumann, W., Der Dom zu St. Marien in Riga. Baugeschichte u. Baubeschreibung. Riga, Löffler, 1912 (XII, 128 S. m. 77 Abbild. Lex. 8°). Geb. M. 13,50.

Sybel, L. v., Die Magier aus Morgenland (Mitt. d. k. Dtsch. arch. Inst., Röm. Abt. 1912, 4, S. 311—329).

Landsberger, F., Der St. Galler Folchart-Psalter. Eine Initialenstudie. St. Gallen, Fehr, 1912 (VII, 52 S. m. Abbild. u. 7 Lichtdr.-Taf.). Geb. M. 24.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Lehrbuch der Philosophie

auf aristotelisch-scholastischer Grundlage, zum Gebrauche an höheren Lehranstalten und zum Selbstunterricht

Von **Alfons Lehmen** S. J.

Vier Bände. gr. 8°.

I: **Logik, Kritik, Ontologie.** 3. Aufl. M. 5,50; geb. in Halbfranz M. 7,30.

II: **Kosmologie und Psychologie.** 3. Aufl. Hrsg. von P. Beck S. J. M. 7,—; geb. M. 9,—.

III: **Theodizee.** Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Herausgegeben von P. Beck S. J. (XIV u. 306 S.). M. 4,—; geb. M. 5,60. — Soeben erschienen.

IV: **Moralphilosophie.** 2. Aufl. M. 4,40; geb. M. 6,20.

„. . . Wir sprechen dem Verfasser für seine tüchtige Arbeit und seine imponierende Leistung unsern wärmsten Dank aus. Schon von anderer Seite ist es gesagt worden, und ich wiederhole es, daß sein Lehrbuch das beste Werk dieser Art ist, das wir in deutscher Sprache besitzen. . . ." (Theol. Revue, Münster 1907, Nr. 15).

Dantes Monarchie

Übersetzt und erklärt mit einer Einführung von **Dr. Constantin Sauter.**

Mit zwei Bildern. 8° (XII u. 210 S.). M. 4,50; gebunden in Leinwand M. 5,40.

Dantes „Monarchia" ist ein für Literaturfreunde, Historiker, Politiker wichtiges Kulturdokument. Die neue Übersetzung und Erklärung durch den bekannten Danteforscher C. Sauter wird darum allerorts willkommen sein.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuheiten:

Danielstudien. Von P. Dr. **Edmund Bayer** O. F. M. (Alttest. Abhandlungen, hrsg. von Prof. Dr. Nikel-Breslau. Bd. III, 5). VIII u. 188 S. M. 5,—.

Das Heft enthält zwei Studien: „Das neunte Danielkapitel" und „Der Strophenbau des Buches Daniel". In der Einleitung werden die Fragen über die literarische Art und ihre Konsequenzen für die Einleitungsprobleme des Buches Daniel nur kurz berührt. Ihrer Wichtigkeit wegen will sie der Verfasser in einem anderen Werke besonders behandeln.

Le totémisme chez les Fân par le R. P. H. **Trilles** C. S. Sp. Avec préface de Mgr. A. Le Roy, évêque d'Alinda, Sup. Gén. C. S. Sp. XVI u. 656 S. gr. 8°. (Anthropos-Bibliothek, herausgegeben von P. W. Schmidt. Bd. 4). M. 20.

Totemismus ist der seltsame, bei manchen Naturvölkern herrschende Glaube, mit Tieren (Pflanzen usw) in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu stehen. Das vorliegende Werk führt zum erstenmal den Totemismus eines großen und kriegsberühmten zentralafrikanischen Volkes in aller Ausführlichkeit vor, und man wird erstaunt sein, diese merkwürdigen Anschauungen und Praktiken hier in einer Reichhaltigkeit und Kompliziertheit zu finden, wie kaum bei Indianern und Australiern.

A. von Droste-Hülshoff. Westfälische Skizzen und Landschaften. Aus dem „Malerischen und romantischen Westfalen", literarisch nachgewiesen und zum ersten Male herausgegeben von **Eduard Arens.** 8°. 168 S. M. 2,—; geb. in Ganzleinen M. 2,80.

Die aus dem „Malerischen Westfalen" hier neuerstandenen, bisher fast unbekannten 15 Skizzen und Landschaftsbilder aus der Feder der westfälischen Dichterin bilden eine hervorragende Gabe für jeden Gebildeten. Insbesondere aber werden diese entzückenden Schilderungen der Annette v. Droste in ihrer engeren Heimat, besonders an der Weser und im Sauerlande, die verdiente Würdigung finden.

Soeben wurde wieder vollständig:

P. W. Wilmers, S. J., Lehrbuch der Religion, ein Handbuch zu Deharbes kath. Katechismus und ein Lesebuch zum Selbstunterrichte.

Siebente Auflage

besorgt von **P. Hontheim S. J.** 4 Bände gr. 8°. M. 30,—, geb. M. 35,—.

Theol. prakt. Quartalschrift, Linz 1912. S. 413 **Ein Werk, das seit 50 Jahren an Zugkraft nichts eingebüßt hat, das vielmehr jährlich den Kreis seiner Leser erweitert, das neu bearbeitet und ergänzt in siebenter Auflage erscheint, bedarf keiner besonderen Empfehlung. . . . Das Buch wünschen wir auf den Studiertisch eines jeden Seelsorgers.**

Bücherwelt. Mai 1911 **Das Buch sollte in der Bibliothek eines jeden gebildeten Mannes zu finden sein. Unsere städtischen Büchereien, sowie Bibliotheken von Unterrichtsanstalten, Gymnasien und sonstigen höheren Schulen sollten es unbedingt einstellen.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

In unserem Verlage sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Altartafeln,

gothische, zum Zusammenklappen eingerichtet; Ausgabe A. Die mittlere (3teil.) 32 Cmtr. hoch, offengelegt 52 Cmtr. breit, Seitenteile je 25 × 16 Cmtr. Ausgabe B. Die mittlere (3teilig) 23 Cmtr. hoch, offengelegt 54½ Cmtr. breit. Seitenteile je 23 × 14 Cmtr. Preis aufgezogen auf Calico (schwarz oder rot): Ausgabe A 3 M., Ausgabe B. 2,50 M.

Die Altartafeln sind als durchaus praktisch und stilgerecht ausgeführt von kirchl. Organen (z. B. dem Anzeiger für die kath. Geistlichkeit Deutschlands; dem Correspondenzblatt des kath. Clerus Oesterreichs) wiederholt empfohlen.

Fabry, Franz, Rektor, **Die Himmelsfreuden nach den Visionen der Geheim. Offenbarung** in Fastenhomilien. Dritte Auflage. VIII u. 128 S. M. 1,50, geb. M. 2,25.

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

„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 zugrunde gelegt werden; auch als Fastenlektüre werden sie befriedigen."
Lit. Beil. z. Augsb. Postz. 1908 No. 19 S. 151.

Diese Nummer enthält je eine Beilage der **Paulinus-Druckerei** in **Trier** und der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung** in **Münster i. W.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W