Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. K. Adam, Privatdozent in München 492.
Dr. J. Adloff, Prof. am Priesterseminar in Straßburg 18. 53.
Dr. F. Aengenvoort, Oberlehrer in Gaesdonck b. Goch 207.
P. Bruno Albers O. S. B. in Badia di Farfa (Fara Sabina, Perugia) 460. 498.
Dr. A. Allgeier, Lehramtspraktikant in Freiburg i. Br. 327.
P. Dr. G. Allmang Obl. M. I. in Straßburg 79. 144. 214. 303. 504.
Dr. L. Atzberger, Prälat, Univ.-Prof. in München 13.
Dr. B. Bartmann, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 337.
Dr. P. M. Baumgarten, Prälat in Rom 44. 108. 116. 172. 182. 184.
Dr. A. Baumstark in Achern (Großh. Baden) 165.
Max Bierbaum, Bischöfl. Kaplan in Münster 343. 345.
Dr. K. Bihlmeyer, Univ.-Prof. in Tübingen 335.
P. H. J. Cladder S. J. in Valkenburg 551.
P. Aug. Daniels O. S. B. in Maria-Laach 461.
Dr. P. Dausch, Hochschul-Prof. in Dillingen 11. 265. 306. 473. 517. 540. 565.
Dr. Fr. Diekamp, Univ.-Prof. in Münster 202. 370. 399. 454.
Dr. Fr. J. Dölger, Univ.-Prof. in Münster 21. 181. 353. 385.
Dr. J. Döller, Msg., Univ.-Prof. in Wien 394.
Dr. Ad. Donders, Domprediger in Münster 23. 408. 471. 515. 519. 559.
Dr. B. Dörholt, Univ.-Prof. in Münster 413.
Dr. B. Dürken, Privatdozent in Göttingen 244. 419.
Dr. A. Dürrwächter, Hochschul-Prof. in Bamberg 46.
Dr. A. Eberharter, Prof. an der theol. Fakultät in Salzburg 200.
Dr. L. Eisenhofer, Hochschul-Prof. in Eichstätt 83.
Dr. J. A. Endres, Hochschul-Prof. in Regensburg 239.
Dr. W. Engelkemper, Univ.-Prof. in Münster 71. 309.
Dr. Jos. Engert, Religionslehrer in Würzburg 111. 118. 210. 373. 409.
Dr. J. N. Espenberger, Hochschul-Prof. in Freising 108. 109. 488. 491. 545.
Dr. G. Esser, Univ.-Prof. in Bonn 211. 300. 510. 529.
P. Dr. Konr. Eubel O. M. Conv. in Würzburg 503. 546.
P. A. L. Feder S. J. in Valkenburg 398.
Dr. Fr. Feldmann, Univ.-Prof. in Bonn 137. 151.
Dr. J. Felten, Prälat, Univ.-Prof. in Bonn 396.
Dr. H. Finke, Geh. Hofrat, Univ. Prof. in Freiburg i. Br. 270.
Dr. Ad. Franz, Prälat, Univ.-Prof. in Baden-Baden 344.
Dr. K. A. Geiger, Hochschul-Prof. in Dillingen 50. 148.
Dr. B. Geyer, Privatdozent in Bonn 193.
Dr. J. Goettsberger, Univ. Prof. in München 7.
Dr. G. Graf, Pfarrer in Donaualtheim 402.
Dr. J. Greven, Religionslehrer in Brühl b. Cöln 403.
Dr. H. Grimme, Univ.-Prof. in Münster 328.
Dr. G. Grunwald, Privatdozent in Braunsberg 334.
Dr. K. Guggenberger, Prof., Religionslehrer in München 138. 150. 246.
Dr. F. Haase in Breslau 364.
Dr. L. Haefeli, Pfarrhelfer in Zurzach (Schweiz) 9. 298.
Dr. F. Hartz, Regens des Colleg. Dettenianum in Münster 371. 414.
Joh. Hatzfeld, Religionslehrer in Paderborn 86.
Dr. J. Hehn, Univ.-Prof. in Würzburg 37. 225. 246. 257.
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Straßburg 361. 486.
Dom Ildefons Herwegen O. S. B., Abt in Maria-Laach 205.
Dr. N. Hilling, Univ.-Prof. in Bonn 275. 308.
Herm. Hoffmann, Prof., Oberlehrer in Breslau 161.
P. Dr. Michael Huber O. S. B., Prof. in Stift Metten 76. 138. 169.
Dr. P. Hüls, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 33. 65. 311. 469.
Dr. F. Hünermann, Domvikar in Cöln 456.
Dr. C. M. Kaufmann, Msg. in Frankfurt a. M. 514.
Dr. N. Kaufmann, Kanonikus, Prof. in Luzern 550.
Dr. J. P. Kirsch, Prälat, Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 12.
P. Beda Kleinschmidt O. F. M. in Bonn 19.
Dr. A. Knöpfler, Geh. Hofrat, Univ.-Prof. in München 321.
Dr. Ant. Koch, Univ.-Prof. in Tübingen 17. 308.
Dr. Wilh. Koch, Univ.-Prof. in Tübingen 176.
Dr. A. M. Koeniger, Hochschul-Prof. in Bamberg 465. 499.
Dr. J. Kolberg, Univ.-Prof. in Braunsberg 151.
Dr. Cl. Kopp, Oberlehrer in Dortmund 16. 175.
Dr. Fl. Landmann, Gymnasialdirektor in Zillisheim (Els.) 74.
Dr. F. Lauchert, Prof., Bibliothekar in Aachen 404.
Dr. W. Liese, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 217.
Dr. A. F. Ludwig, Hochschulprof. in Freising 505.
Dr. C. Lux, Univ.-Prof. in Münster 87. 88. 466.
P. Otto Maas O. F. M. in Münster 567.
Dr. J. Margreth, Prof. am Priesterseminar in Mainz 412. 424.
Dr. J. Mausbach, Prälat, Univ.-Prof. in Münster 50. 146. 247. 278.
Dr. H. Mayer, Privatdozent in München 147.
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 40. 216. 230. 233. 247. 299. 433. 559.
P. Karl Michel S. V. D. in St. Gabriel b. Wien 269. 305.
Dr. A. Michelitsch, Univ.-Prof. in Graz 599.
Dr. W. Neuß, Privatdozent an der Bonner Universität, Oberlehrer in Cöln 557. 565.
Dr. N. Paulus, Msg., Kanonikus in München 369. 375. 463. 549.
Dr. N. Peters, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 447.
Dr. J. Plassmann, Univ.-Prof. in Münster 443.
Dr. B. Poschmann, Univ.-Prof. in Braunsberg 206. 289.
Dr. Arn. Rademacher, Univ.-Prof. in Bonn 241.
Dr. G. Rauschen, Univ.-Prof. in Bonn 1. 203. 215. 449. 473.
B. M. Reichert, Schloßgeistlicher in Pommersfelden (Oberfr.) 334.
Dr. I. Rohr, Univ.-Prof. in Straßburg 329. 343. 487.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Cöln-Lindenthal 274. 411. 555.
A. J. Rosenberg, Prof., Oberlehrer in Paderborn 118. 276. 280. 512.
Dr. L. Ruland, Univ.-Prof. in Würzburg 276. 279.
Dr. F. Rütten, Oberlehrer in Gaesdonck b. Goch 139.
Dr. J. B. Sägmüller, Univ.-Prof. in Tübingen 372.
Dr. A. Sanda, Prof. an der theol. Fakultät in Leitmeritz 134. 263.
† Dr. G. Sattel, Prof., Oberlehrer in Kaiserslautern 110.
Dr. F. Sawicki, Prof. am Priesterseminar in Pelplin 81. 82. 242. 243. 247. 467. 474.
Dr. J. Schäfer, Oberlehrer in Oberlahnstein 497.
Dr. Th. Schermann, Univ.-Prof. in München 450.
P. Patricius Schlager O. F. M. in Dalheim (Rhld.) 240.
Ant. Schmeck, Vikar in Dringenberg (Westf.) 14. 180. 273.
Dr. J. Schmidlin, Univ.-Prof. in Münster 420.
C. Schmitt, Rektor in Haste b. Osnabrück 184. 281. 375. 473. 565.
Dr. Chr. Schmitt, Prof., Oberlehrer a. D. in Coblenz 41. 297.
Dr. Alb. Schönfelder, Pfarrer in Mühlbock (Brandb.) 403.
Dr. G. Schreiber, Privatdozent in Münster, 343. 422.
Dr. Adalb. Schulte, Pfarrer in Christfelde (Westpr.) 105. 295.
P. Dr. Chrysostomus Schulte O. Cap. in Münster 514.
Dr. Alf. Schulz, Univ.-Prof. in Braunsberg 390.
Dr. Gr. Schwamborn, Prof., Oberlehrer in Düsseldorf 115. 117.
Dr. I. Seipel, Prof. an der theol. Fakultät in Salzburg 512.
Dr. F. X. Seppelt, Privatdozent in Breslau 142. 339. 506. 513. 548.
P. Sommers, Oberlehrer in Münster 22.
Dr. R. Stapper, Univ.-Prof. in Straßburg 52.

Dr. A. Stegenšek, Prof. an der theol. Lehranstalt in Marburg a. d. Drau 114.
P. J. Stiglmayr S. J. in Feldkirch (Vorarlberg) 236. 237.
Dr. J. Stoffels, Direktor des Coll. Albertinum in Bonn 24. 55. 113. 118. 280. 331.
Dr. Arn. Struker, Privatdozent in Münster 367.
Dr. Wl. Switalski, Univ.-Prof. in Braunsberg 213.
Dr. H. Többen, Strafanstaltsarzt, beauftragter Dozent an der Universität in Münster 418.
Dr. W. Tosetti, Repetent im Coll. Albertinum in Bonn 543.
Dr. B. Vandenhoff, Prof., Privatdozent in Münster 199. 293. 445. 472.
Dr. H. Vogels, Privatdozent in München 97. 129. 262. 360. 361. 537.
Dr. Val. Weber, Univ.-Prof. in Würzburg 73. 107. 481.
Dr. O. Wecker, Oberlehrer in Hildesheim 508. 535.
Dr. C. Weyman, Univ.-Prof. in München 245.
Dr. W. Wilbrand, Oberlehrer in Gaesdonck b. Goch 265. 278. 397. 497.
Dr. C. Willems, Prof. am Priesterseminar in Trier 177.
Dr. J. Wittig, Univ.-Prof. in Breslau 234.
P. Theoph. Witzel O. F. M. in Fulda 539.
P. L. Wouters C. SS. R. in Wittem (Holl.) 338.
Dr. J. Zahn, Univ.-Prof. in Würzburg 106. 307.
P. Dr. V. Zapletal O. P., Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 164. 359.

II. Verzeichnis der Übersichten.

G. Rauschen, Zwei Festschriften, Anton de Waal gewidmet 1.
P. Hüls, Homiletische Rundschau 33. 65.
H. Vogels, Hermann von Sodens Ausgabe des Neuen Testaments 97. 129.
H. Hoffmann, Der Geburtenrückgang 161.
B. Geyer, Studien zur Geschichte der Philosophie. Festgabe für Cl. Baeumker 193.
J. Hehn, Studien zur Erforschung der babylonischen Religion und Kultur 225. 257.
B. Poschmann, Zur Geschichte des Ablasses 289.
A. Knoepfler, Das Konzil von Trient 321.
Fr. J. Dölger, Konstantin der Große nach neueren Forschungen 353. 385.
M. Meinertz, Jesus-Literatur 433.
A. Donders, Religiöse Kriegsliteratur 471. 515.
V. Weber, Das Neue Testament und die Stoa 481.
G. Esser, Der Montanismus 529.
A. Donders, Kriegshomiletik 559.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

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

Acker, Der große Verbündete 560.
Aich, Gelegenheitsreden 37.
Aichner, Marienpredigten. Hrsg. v. Gerster 68.
Albrecht, Neuhebräische Grammatik 293.
d'Alès, L'Édit de Calliste 300.
v. Alten, Geschichte des altchristlichen Kapitells 514.
Anaissi, Bullarium Maronitarum 404.
Anker, Vater, ich rufe dich. 2. Aufl. 560.
Annuario Pontificio per l' anno 1914 116.
Anrich, Hagios Nikolaos. Der h. Nikolaus in der griechischen Kirche 169.
Arndt, Wo ist Wahrheit? 3. Aufl. 518.
Aufhauser, Konstantins Kreuzesvision 353.
Aus allen Zonen. Heft 17—19 88. 422.
Bainvel, De vera religione et Apologetica 509.
—, La vie intime du catholique 509.
Balla, Das Ich der Psalmen 71.
Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur. 1. Bd. 2. Aufl. 203.
Baumgarten, Aus Kanzlei und Kammer 270.
—, Von der Apostolischen Kammer 270.
Baumgartner, Psychologie oder Seelenlehre. 5. Aufl., hrsg. von K. Müller 373.
Baumstark, Die konstantinischen Bauten am Hl. Grab in Jerusalem 183.
Baumstark, Le liturgie orientali e le preghiere „Supra quae" e „Supplices" del canone romano 52.
Beer, Mose und sein Werk 263.
Beetz s. Stolz.
Beissel, Wallfahrten zu Unserer Lieben Frau in Legende und Geschichte 115.
Belser, Die Geschichte des Leidens und Sterbens, der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn. 2. Aufl. 230.
Bergmann s. Capellmann.
Bernhart, Kreuz und Schwert 471.
Bertholet, Die Eigenart der alttestamentlichen Religion 359.
Bertrams, Das Wesen des Geistes nach der Anschauung des Apostels Paulus 543.
Bibliothek der Kirchenväter. Bd. 12 u. 13 367.
Birkner, Die Rassen und Völker der Menschheit 244.
Friedr. Blaß' Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 4. Aufl., hrsg. von Debrunner 360.
Böckenhoff, Ehret die Ehe! 34.
Böckenhoff, Reformehe und christliche Ehe 217.
Boes, An der Pforte des Todes 88.
Böhm s. Boser.
Böhm s. De Ponte.
Böhmer, Luthers Romfahrt 463.
Bollettino di letteratura critico-religiosa 281.
P. Bonaventura, Die h. Geheimnisse des Rosenkranzes 519.
Bonhöffer, Epiktet und das Neue Testament 482.
Boser, Maimonat. 3. Aufl., hrsg. v. Böhm 68.
Boudinhon s. Gennari.
Bousset, Kyrios Christos 488.
Boving, St. Bonaventura und der Grundgedanke der Disputa Raffaels 55.
Breitschopf, Einfache und kurze Festpredigten 36.
Breviarium Romanum in 18°, ed. Pustet 374, in 12° 520.
Breviarium Romanum in 24°, ed. Maier 568.
Brockelmann, A. Socins arabische Grammatik. 7. Aufl. 198.
—, Schlüssel zum Übersetzen der deutschen Übungsstücke in Socin-Brockelmanns arabischer Grammatik. 2. Aufl. 198.
Brotanek, Texte und Untersuchungen zur altenglischen Literatur und Kirchengeschichte 76.
Brucker, Die Lehre des h. Franz von Sales von der wahren Frömmigkeit. 5. Aufl. 474.
Brünnow s. Fischer.
Brynych, Katechetische Predigten. 2. Aufl., hrsg. von Mergl 36.
Budge, Coptic apocrypha in the dialect of Upper Egypt 364.
Bumüller, Gottesglaube und Gottes Natur 247.
Cagin, L' Eucharistia 83.
Capellmann, Pastoral-Medizin. 17. Aufl., hrsg. v. Bergmann 418.
Cappello, De visitatione ss. liminum et dioeceseon. Vol. I et II 275.
Cavallera s. Migne.
Chasle, Schwester Maria vom göttlichen Herzen Droste zu Vischering. Bearb. v. Sattler. 4. Aufl. 248.
Chollet, L'ascétique moderniste 118.
Chrysologus. 54. Jahrgang 23.
Cladder, Johannes Zebedäi und Johannes Markus 246.
Clarke, St. Basil the Great 497.
Collomp, Une source de Clément d'Alexandrie et des Homélies Ps.-Clémentines 117.
Compernass, Aus dem literarischen Nachlasse des Erzbischofs Arethas von Kaisareia 422.
Dahlmann, Handbuch für die Leiter der Marianischen Kongregationen und Sodalitäten. 6. Aufl. 152.
Dahse, Die gegenwärtige Krisis in der alttestamentlichen Kritik 394.
—, Textkritische Materialien zur Hexateuchfrage I 390.
—, Wie erklärt sich der jetzige Zustand der Genesis? 390.
Das Kirchenjahr in Liturgie und Kunst 424.
Debrunner s. Blaß.
Deimel, Zeugnisse deutscher Klassiker für das Christentum. 2. u. 3. Aufl. 375.
De Labriolle, La Crise Montaniste 529.

—, Les Sources de l'histoire du Montanisme 529.
Delitzsch, Grundzüge der sumerischen Grammatik 225.
Denk, Der neue Sabatier 299.
De Ponte, Wegweiser für das innere Leben. 1.—4. Bd. 2. Aufl., hrsg. v. Böhm 280.
Der erste norddeutsche Tertiarenkongreß 1913 566.
Der Mensch aller Zeiten. 2. Bd. 244.
De Smet, Tractatus de casibus reservatis 308.
De Wulf, Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. Übers. v. Eisler 239.
Dillinger, Kirchliche und staatliche Armenpflege 376.
Dimmler, Christliche Gedanken über den Krieg 516.
Di Pauli, Die drei Bücher an Autolykus von Theophilus von Antiochien, übers. 368.
—, Verspottung der nichtchristlichen Philosophen von Hermias, übers. 368.
Dölger, Konstantin der Große und seine Zeit 1.
Doeller, Kompendium der biblischen Hermeneutik. 3. Aufl. 215.
Dörfler, Die Anfänge der Heiligenverehrung 12.
Döring, Die Künstlerfamilie della Robbia 151.
v. Doß, Gedanken und Ratschläge. 21.—23. Aufl. 474.
Dresen, Quellenbeiträge zur Ratinger Kirchengeschichte 422.
Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge. 1. u. 2. Teil 46.
Duhr, Hundert Jesuitenfabeln 150.
Duhr, In der großen Schicksalsstunde 560.
Eberhard, Athenagoras' Bittschrift für die Christen und Über die Auferstehung, übers. 368.
Eberle, Passionsbilder aus dem Garten Gethsemani 66.
Ecker, Lektionar 248.
Egger, Enchiridion theologiae dogmaticae generalis. Ed. V 413.
Ehrhard, Das Vaterunser 35.
Ehses, Concilium Tridentinum. Tom. IV et V 322.
Ehses, Ein von Pius IV beabsichtigtes Dekret zur Papstwahl 183.
Eisler s. De Wulf.
Eißfeldt, Der Maschal im Alten Testament 359.
Elenco alfabetico delle publicazioni periodiche 567.
Elsner s. Fahle.
Engel, Das Denkmal der Liebe 56.
Erdland, Die Marshall-Insulaner 419.
Erziehet eure Kinder in der Furcht des Herrn! 69.
Esser, Der Adressat der Schrift Tertullians „De pudicitia" und der Verfasser des römischen Bußediktes 454.
— u. Mausbach, Religion, Christentum und Kirche. 2. Bd. 442.
Fäh, Die Jünglinge des Alten Testamentes 151.
Fahle, Bonaventura: Die sechs Flügel des Seraphs, übers. 2. Aufl., hrsg. v. Elsner 343.
Falke, Die Seelenwanderung 473.
Faßbinder, Friedrich Hebbel 183.
v. Faulhaber, Das Königsbanner zieht voran 471.
—, Die Freiheit der Kirche 118.
—, Wir Akademiker und die Kirche 279.
v. Faulhaber, Die Strophentechnik der biblischen Poesie 164.
—, Tröstet einander 560.
Fehringer, Leben und Segen der Vollkommenheit 281.
Feldmann, Paradies und Sündenfall 394.
Fischer, R. Brünnows arabische Chrestomathie. 2. Aufl. 402.
Forschner, Soziale Briefe. Heft 8—10 280.
Förster, Abschiedsgabe. 2.—4. Aufl. 568.
Francke, Metanoetik 387.
Frank, Der h. Johannes von Damaskus. Aus dem Französischen 217.
Franz, Der soziale Katholizismus in Deutschland bis zum Tode Kettelers 512.
Freund, Maimonatspredigten. 6. Aufl., hrsg. v. Weimann 67.
Friede, Der Kreuzestod Jesu und die ersten Christenverfolgungen 297.
Funk, Ignatius von Loyola 144.
Gabriela a SS. Sacramento, Neue große Exerzitien für Ordensleute. 2. Aufl. 218.
Garzend, L'Inquisition et l'Hérésie 109.
Gatterer, Weckruf der Zeit 560.
Gennari, Questions de morale, de droit canonique et de liturgie. Transl. par Boudinhon. Vol. 1—4 54. 88.
Gennrich, Moderne buddhistische Propaganda und indische Wiedergeburtslehre in Deutschland 567.
Gerster s. Aichner.
Gesammelte Apologetische Volksbibliothek. 2. Bd. 247.
Geyer, B., Die Stellung Abälards in der Universalienfrage 183.
Geyer, Fr. X., Durch Sand, Sumpf und Wald 513.
Gibelin, La Victime 280.
Gill s. Schwillinsky.
Glawe, Buddhistische Strömungen der Gegenwart 473.
Gmelch, Die Kompositionen der h. Hildegard 14.
Göpfert, Moraltheologie. 7. Aufl. 1. u. 2. Bd. 424.
Görris, De Denkbeelden over Oorlog en de Bemoeungen voor de Vrede en de elfde eeuw 498.
Grabmann, Der Gegenwartswert der geschichtlichen Erforschung der mittelalterlichen Philosophie 334.
—, Die Geschichte der scholastischen Methode. 2. Bd. 461.
Gramatica, Bibliorum sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam nova editio 537.
Grauert, Magister Heinrich der Poet in Würzburg und die römische Kurie 499.
Greßmann, Das Weihnachtsevangelium 440.
—, Mose und seine Zeit 263.
Grüner, Der Bayerische Sodalentag in Altötting 1913 566.
Grunwald s. Krieg.
Grupp, Jenseitsreligion 412.
Guerrier, Le Testament en Galilée de Notre-Seigneur Jésus-Christ 165.
Gunkel, Reden und Aufsätze 447.
Gürtler, Zitatenschatz 425.
Haase, Die Aufgaben des katholischen Kirchengeschichtslehrers nach Prof. Max Sdralek 150.
—, Die katholische Kirche Schlesiens im Befreiungskriege 1813 87.
Hadorn, Jean Jacques Rousseau und das biblische Evangelium 517.
Hadorn, Zukunft und Hoffnung 414.
Hafner, Der Krieg im Lichte des Glaubens 560.
Hamerle, Das große Gebot der Liebe und der Priester 519.
Hammer, H., Traktat vom Samaritanermessias 9.
—, Ph., Altarssakraments- und Herz-Jesu-Predigten. 2. Aufl. 37.
Hättenschwiller, Das Zeichen des Heiles. 2. Aufl. 376.
—, Der Mann nach dem Herzen Jesu 424.
—, In stiller Feierstunde. Aus A. Stolz 153.
—, Kurzer Aufblick in der Frühe und während des Tages. Aus A. Stolz 153.
Hehn, Die biblische und die babylonische Gottesidee 134.
Heidet, Der letzte Einsiedler Palästinas. Übers. v. Gisler 517.
Heimann, Das Sexualproblem der Jugend 278.
Heinen, Lebensspiegel 280.
Heitmüller, Jesus 435.
Hemmes, Richard Wagners „Parsifal" 423.
Hennig, Unserer Kirche Herrlichkeit 24.
v. Hertling, Die Bekenntnisse des h. Augustinus. Buch I—X, übers. 6. u. 7. Aufl. 22.
Herwegen, Geschichte der Benediktinischen Profeßformel 457.
Hetzenauer, Biblia sacra vulgatae editionis 262.
Hilden, Der Engel des Trostes 519.
Hilgers, Die katholische Lehre von den Ablässen und deren geschichtliche Entwicklung 289.
Hirtenbriefe des deutschen Episkopats anläßlich der Fastenzeit 1913 518.
Hoberg s. Kaulen.
Hochstaedter, Das preußische Feuerbestattungsgesetz und seine Klippen 279.
Hoeber, Die religiösen Pflichten des gebildeten Laienstandes 279.
Hoffmann s. Lasserre.
Hontheim s. Wilmers.
Höpfl, Beiträge zur Geschichte der Sixto-Klementinischen Vulgata 172.
—, Die Stationen des h. Kreuzwegs in Jerusalem 559.
Höpfner, Untersuchungen zu dem Innsbrucker, Berliner und Wiener Osterspiel 344.
Hoppe, Triumph der Eucharistie 56.
Hörle, Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikerbildung in Italien 303.
Hoermann, Fr., Glücklicher Mittelstand 345.
Hörmann, J., Untersuchungen zur griechischen Laienbeicht 492.
Hortmanns, Herz-Jesu-Predigten. 2. Aufl. 37.
Huber, E., Biblischer Bilderatlas 421.
Huber, M., Vorträge für christliche Müttervereine. 3. Bd. 2. Aufl. 69.
—, S., Grundzüge der Logik und Noetik. 2. Aufl. 550.
Huck, Des Jünglings Weg zum Glück 425.
Hudal, Die religiösen und sittlichen Ideen des Spruchbuches 486.
Hüffer, Loreto. 1. Bd. 44.

Huonder, Die Mission auf der Kanzel und im Verein. 1. und 2. Bdchen. 71.
Huonder, Zu Füßen des Meisters 313.
Jahrbuch der Naturwissenschaften 520.
Jahresbericht der Görresgesellschaft 182.
—, Theologischer 246. 311. 343. 516. 563.
Jaskowski, Philosophie des Vegetarismus 411.
Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur 228.
Ilgenstein, Aus dem Lager der sozialdemokratischen Jugendbewegung 119.
Innerkofler, Der h. Klemens Maria Hofbauer. 2. Aufl. 408.
Jörgensen, Sören Kierkegaard und das biblische Christentum 517.
P. Ireneo di S. Giovanni Ev., Praelectiones philosophiae moralis 177.
Julius, Die Apologie des Philosophen Aristides von Athen, übers. 367.
Jungnitz, Die Breslauer Weihbischöfe 503.
Kähler, Zeit und Ewigkeit. 2. Aufl. 211.
Käser, Der Sozialdemokrat hat das Wort. 4 Aufl. 312.
Kattum, Was lehrt uns Katholiken der Krieg? 472.
Kaufmann, Ägyptische Terrakotten 309.
—, Handbuch der christlichen Archäologie. 2. Aufl. 114.
Kaulen, Einleitung in die Hl. Schrift 2. Teil. 5. Aufl, hrsg. v. Hoberg 295.
Keller, Dreihundertzwanzig Strafgerichte Gottes. 3. Aufl. 152.
—, Zweihundertdreiundzwanzig ausgewählte Beispiele zum achten Gebote Gottes 89.
Keppi s. Missiaen.
Kerer, Der Tatenruf vom Altare 214.
Kirch, Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Ed. II et III 449.
Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland. 4. Bd. 1912—1913 182.
Kißling, Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche. 2. Bd. 506.
Kleukens, Aus des Angelus Silesius Cherubinischem Wandersmann 184.
Klöcker, Die Konfession der sozialdemokratischen Wählerschaft 1907 312.
Klug, Heldinnen der Frauenwelt 56.
Knoch, Geburtenrückgang und praktische Seelsorge 163.
Knopf, Ausgewählte Märtyrerakten. 2. Aufl. 138.
Koch, Konstantin der Große und das Christentum 387.
Kolb, Konstantin 22.
—, Über die Erhabenheit der Redekunst 23.
Kolberg, Aus dem Leben der letzten katholischen Bischöfe Schwedens 375. 425.
König, Katholische Religionslehre für die Oberstufe höherer Mädchenlehranstalten. 1. u. 2. Teil 557.
Könings, Vesperae summorum festorum et Completorium 474.
Kosch, Friedrich Spe 565.
—, Ludwig Aurbacher 473.
Kraneburg, Fünfzig Vorträge für christliche Müttervereine 69.
Krebs, Scholastisches zur Lösung von Danteproblemen 183.
Kreuser, Das katholische Mädchen im Lichte biblischer Charaktere 56.
Krieg, Lehrbuch der Pädagogik. 4. Aufl., hrsg. v. Grunwald 213.
Kukula, Tatians Rede an die Bekenner des Griechentums, übers. 368.
Kumpfmüller, Geist und Regel des Dritten Ordens. 2. Aufl. 70.
Lahitton, La Vocation sacerdotale 18.
v. Lama, P. Wilhelm Judge S. J. 88.
Lamballe, La contemplation ou principes de théologie mystique. Ed. II 307.
Lasserre, Unsere Liebe Frau von Lourdes. Bearb. v. Hoffmann. 10. u. 11. Aufl. 475.
Lasson, Grundfragen der Glaubenslehre 551.
Laurentius, Institutiones iuris ecclesiastici. Ed. III 372.
Lazarus, Das Basler Konzil 108.
Lehmann, Der Buddhismus als indische Sekte, als Weltreligion 508.
Lehmkuhl, Casus conscientiae. T. 1 et 2. Ed. IV 23.
Lehu, Philosophia moralis et socialis. T. 1 177.
Leinz, Ansprachen für christliche Müttervereine 69.
Leisegang, Die Begriffe der Zeit und Ewigkeit im späteren Platonismus 269.
Lemonnyer, La Révélation primitive et les données actuelles de la science 210.
Lenhart, Der Priester und sein Tagewerk 218.
Lerche, Studien zur Diplomatik und Rechtsgeschichte der älteren Papsturkunden braunschweigischer Klöster 343.
Lexikon der Pädagogik. Hrsg. v. Roloff. 2. Bd. 147.
Lichtlé, Martha und Maria. 2. Aufl. 218.
Liétard, Au Yun-nan. Les Lo Lo-P'o 111.
Lietzmann, Symbole der alten Kirche. 2. Aufl. 421.
Linck, De antiquissimis veterum quae ad Jesum Nazarenum spectant testimoniis 41.
Lindl, Das Priester- und Beamtentum der altbabylonischen Kontrakte 259.
Lohmann, Betrachtungen über das Leben Jesu Christi. Bd. 1 u. 2. 6. Aufl. 280.
— s. Vercruysse.
Loeschcke, Zwei kirchengeschichtliche Entwürfe 234.
Ludwig, Die chiliastische Bewegung in Franken und Hessen 465.
Lütgert, Der Römerbrief als historisches Problem 396.
—, Die Irrlehrer der Pastoralbriefe 107.
Luthers, D. Martin, Tischreden (Weimarer Ausgabe). 1. u. 2. Bd. 549.
Maichle, Das Dekret „De editione et usu Sacrorum Librorum" 306.
Mainage, Introduction à la psychologie des convertis 113.
Märchen von der Mutter Gottes 313.
Martens, Die hannoversche Kirchenkommission 466.
Martin, Catholic Religion 217.
Martinez, L'Ascétisme chrétien pendant les trois premiers siècles 237.
Marx s. Rauschen.
Mausbach, Frauenbildung und Frauenstudium 217.
— s. Esser.
Meinertz, Die Pastoralbriefe des h. Paulus 265.
— s. Schäfer.
Meinhof, Das Evangelium und die primitiven Rassen 565.
Mergl s. Brynych.
Meschler, Die Gabe des heiligen Pfingstfestes. 7. u. 8. Aufl. 474.
Metzger, Zwei karolingische Pontifikalien vom Oberrhein 403.
Meurer, Das katholische Ordenswesen nach dem Recht der deutschen Bundesstaaten 308.
Meyenberg, Kriegs- und Friedenspredigten 1914 560.
Meyer, Ed., Der Papyrusfund von Elephantine 328.
Meyer, Joh., Luthers Großer Katechismus 375.
Micha Josef bin Gorion, Die Sagen der Juden 137.
Micheletti, Summula theologiae pastoralis 469.
Migne, Patrologiae Cursus completus. Series graeca. Indices digessit Cavallera 202.
Missiaen, Der Kampf um das Glück im Wirtschaftsleben. Bearb. v. Keppi 344.
Mitra 245.
Mohr, Das Dorf in der Himmelssonne. 7. u. 8. Aufl. 425.
—, Die Seele im Herrgottswinkel 185.
—, Feldbriefe. Nr. 1 u. 2 472.
Monceaux, Saint Cyprien 456.
Mönnichs, Die Weltanschauung des Katholiken. 2. u. 3. Aufl. 474.
Morin, L'Idéal monastique et la vie chrétienne des premiers jours. Ed. II 205.
—, Les „Tractatus S. Augustini" du ms. 4096 de Wolfenbüttel 216.
—, Une compilation antiarienne inédite 472.
Moeser, Der gesundheitliche Wert der Sonntagsruhe 376.
Muckermann, Zum Problem der Vererbungsträger 183.
Müller, Alf., Firmikus Maternus: Vom Irrtum der heidnischen Religionen, übers. 368.
—, —, Minucius Felix: Oktavius, übers. 368.
—, Jos., Die Keuschheisideen in ihrer geschichtlichen Entwicklung und praktischen Bedeutung. 2. Aufl. 50.
—, Karl, Hugo von St. Viktor: Soliloquium de arrha animae und De vanitate mundi 305.
—, Karl, s. Baumgartner.
Muser, Die Auferstehung Jesu und ihre neuesten Kritiker 233.
Naumann, Untersuchungen über den apokryphen Jeremiasbrief 105.
Neerlandia Franciscana 117.
Nemitz, Die altdeutschen Maler in Süddeutschland 565.
Nestlehner, Jesus Christus in seinem Leben und Sterben 65.
Neugebauer, Tafeln zur astronomischen Chronologie. Heft 1 u. 2 443.
Nießen, Die Mariologie des h. Hieronymus 206.
Niestroj, Die Berufsvormundschaft und ihre Probleme 280.
Nist, Das h. Herz Jesu unsere Heimat. 2. Aufl. 37.
v. Oer, Das Vaterunser. 3. u. 4. Aufl. 89.

—, Des Herzens Garten 568.
—, Mit Gott für König und Vaterland. 21. Aufl. 515.
—, Unsere Schwächen. 10. Aufl. 474.
v. Orelli, Allgemeine Religionsgeschichte. 1. u. 2. Bd. 2. Aufl. 535.
Oriens christianus. Bd. 2 u. 3, Bd. 4 Heft 1 399.
Paffrath, Zur Götterlehre in den altbabylonischen Königsinschriften 260.
Pauen, Die Klostergrundherrschaft Heisterbach 403.
Perger, Zur Hundertjahrfeier der Gesellschaft Jesu 344.
Pesch, Compendium theologiae dogmaticae. T. III et IV 176.
Peters, Fr. J., Katholische Religionslehre für Oberlyzeen und Studienanstalten. 3. Teil 184.
Peters, N., Das Buch Jesus Sirach oder Ekklesiastikus 200.
Peters, N., Der Krieg des Herrn 472.
Petitot, Introduction à la philosophie traditionnelle ou classique 409.
Petras, Der Begriff des Bösen in Kants Kritizismus 16.
Petrich, Paul Gerhardt 273.
Pfeiffer, Die ungarische Dominikanerprovinz 1221—1242 334.
Pfülf, M. Clara Fey vom armen Kinde Jesus und ihre Stiftung. 2. Aufl. 312.
Pinard, L'Apologétique, ses problèmes, sa définition 81.
—, L'Expérience interne, la raison, les normes extérieures dans le Catholicisme 82.
Pletl, Neue Marienpredigten 68.
Poey, Manuel de sociologie catholique 276.
Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. 1. Bd. 6. Aufl. 311,
Polz s. Schüch.
Pölzl, Die Mitarbeiter des Weltapostels Paulus 73.
—, Kurzgefaßter Kommentar zu den vier heiligen Evangelien. 3. Bd. 3. Aufl. 540.
—, Leidens- und Verklärungsgeschichte Jesu Christi. 2. Aufl. 11.
Poulpiquet, Le Miracle et ses suppléances 467.
Preuschen, Die Apostelgeschichte 40.
Procksch, Die Genesis übersetzt und erklärt 7.
Prohászka, Die Mutter der schönen Liebe. Übers. v. von der Wense 151.
—, Geist und Feuer. Übers. v. von der Wense 55.
Pschmadt, Leo der Große als Prediger 497.
Rackl, Die Christologie des h. Ignatius von Antiochien 545.
Rathgeber, Aus der Frühzeit des Rosenkranzes 565.
Rauschen, Der Brief an Diognet, übers. 368.
—, Die Apologien des h. Justinus, übers. 367.
—, Echte Märtyrerakten, übers. 369.
—, Florilegium Patristicum. Fasc. VI ed. II 398; Fasc. IX 236.
—, Marx und Schmidt, Illustrierte Kirchengeschichte 514.
Rauschen, Neues Licht aus dem alten Orient 246.
Real-Schematismus der Diözese Paderborn 54.
Reinstadler, Elementa philosophiae scholasticae. T. I et II. Ed. VII et VIII 23.
Reith, Die Franziskaner und die Volksmission 345.
Renz, Die katholischen Moralsätze bezüglich der Rationalisierung der Geburten 163.
Richards, A loyal life. A Biography of H. L. Richards 518.
Richter, Weltmission und theologische Arbeit 420.
Ries, Die Sonntagsevangelien. 3. Aufl. 1. u. 2. Bd. 152.
Ritter, Über den Ursprung einer kritischen Religionsphilosophie in Kants „Kritik der reinen Vernunft" 175.
Rivista liturgica 424.
Roloff s. Lexikon.
Romeis, Wie wurde das Christentum Weltreligion? 22.
Rost, Geburtenrückgang und Konfession 162.
Rothenhäusler, Zur Aufnahmeordnung der Regula S. Benedicti 457.
Rouet de Journel, Enchiridion patristicum. Ed. II 215.
Ruland, Das Findelhaus, seine geschichtliche Entwicklung und sittliche Bewertung 17.
Rüther, Auf Gottes Spuren 118.
Sabatié, La Révolution et l'Eglise en Province 504.
—, Les massacres de Septembre. Les martyrs du clergé 504.
Sachs, Grundzüge der Metaphysik. 4. Aufl. 241.
Sägmüller, Der Rechtsanspruch der katholischen Kirche in Deutschland auf finanzielle Leistungen des Staates 148.
Šanda, Die Bücher der Könige übersetzt und erklärt 37.
Sattler s. Chasle.
Sawicki, Der Sinn des Lebens 146.
Schaefer, Al., Einleitung in das Neue Testament. 2. Aufl., hrsg. v. Meinertz 329.
Schaefer, H., Niedergang und Erhebung der Kulturmenschheit 518.
Scharnagl, Das bayerische Volksschulrecht 118.
Scheel, Die Theorie von Christus als dem zweiten Adam bei Schleiermacher 510.
Schellberg, Briefe von Joseph von Görres an Perthes 183.
Schiewietz, Das morgenländische Mönchtum. 2. Bd. 207.
Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie. 2. Bd. 2. Aufl. 338.
Schlatter, Das Alte Testament in der Johanneischen Apokalypse 487.
—, Die hebräischen Namen bei Josephus 298.
Schlund, Im heiligen Lande 423.
Schmeck, Die Literatur des evangelischen und katholischen Kirchenliedes im J. 1912 86.
Schmid s. Thalhofer.
Schmidt s. Rauschen.
Schmitz, Der Observant Johann Heller von Corbach 240.
Schmöger, Das Gebet im Alten Testament 137.
Schnitzer, Savonarola im Streit mit seinem Orden und seinem Kloster 548.
Schnütgen, Das Elsaß und die Erneuerung des katholischen Lebens in Deutschland 1814—1848 79.
Schofer, Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg. 1. Bd. 472; 2. Bd. 516; 3. u. 4. Bd. 560.
Scholl, Jungfräulichkeit ein christliches Lebensideal 519.
Schollmeyer, Sumerisch-babylonische Hymnen und Gebete an Šamaš 257.
Scholz, Die Hegesippus-Ambrosius-Frage 265.
Schröder, Des h. Kirchenlehrers Augustinus 22 Bücher über den Gottesstaat. 2. Bd. 473.
Schrörs, Konstantins des Großen Kreuzerscheinung 354.
Schüch, Handbuch der Pastoraltheologie. 16. u. 17. Aufl., hrsg. v. Polz 469.
Schulte, Adalb., Beiträge zur Textkritik und Erklärung des Buches Tobias 539.
—, Chrysost., Die Kirche und die Gebildeten 276.
Schüten s. Veith.
Schütz, Die allerseligste Jungfrau in der polnischen Poesie 376.
Schweitzer, Die psychiatrische Beurteilung Jesu 433.
Schwethelm, Der Franziskaner Johannes von Zumárraga 423.
Schwillinsky, Leichtfaßliche Christenlehrpredigten. 1. Bd., hrsg. v. Gill 36.
Seeberg, Der Geburtenrückgang in Deutschland 161.
—, Der Ursprung des Christusglaubens 491.
Seipel, Die Grundwahrheiten der Erlösung 34.
Selbst, Ave Regina Coelorum. 1. u. 2. Serie 67.
Seppelt, Kirchengeschichtliche Festgabe, A. de Waal zum goldenen Priesterjubiläum dargebracht 5.
Sigmund, Sieben Männer-Konferenzen 33.
Smit, De daemoniacis in historia evangelica 106.
Socin s. Brockelmann.
v. Soden, Hans, Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Donatismus 278.
v. Soden, Herm., Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt 97. 129.
—, —, Griechisches Neues Testament 134.
Soziale Ethik im Judentum. 3. Aufl. 371.
Spamer, Über die Zersetzung und Vererbung in den deutschen Mystikertexten 335.
Specht, Des h. Kirchenvaters Augustinus Vorträge über das Evangelium des h. Johannes. 1. u. 2. Bd. 139.
Stählin, Die christliche griechiche Literatur 450.
Stapper, Eine mittelalterliche Agende von Ottenstein 344.
Staerk, Alte und neue aramäische Papyri 472.
Starklauf, Mit Gott für König und Vaterland. 21. Aufl. 515.
Stekel, Das liebe Ich 274.
Stiefenhofer, Des h. Makarius des Ägypters fünfzig geistliche Homilien, übers. 331.
Stiegele, Der Agennesiebegriff in der griechischen Theologie des 4. Jahrhunderts 13.
Stiglmayr, Kirchenväter und Klassizismus 397.
—, Sachliches und Sprachliches bei Makarius von Ägypten 331.
Stipberger, Vater ich rufe dich 516.
Stöckerl, Bruder David von Augsburg 546.
Stolz, Kalender für Zeit und Ewigkeit. Neue Auflagen 152.
—, Passionsbüchlein, hrsg. v. Beetz 153.
—, St. Elisabethenbüchlein, hrsg. v. Beetz 153.
— s. Hättenschwiller.
— s. Schofer.
— s. Wagner.
Sträter, Die Jesuiten in der Schweiz 1814—1847 505.

Sträter, Die Vertreibung der Jesuiten aus Deutschland im J. 1872 518.
Streit, C., Atlas hierarchicus 339.
—, R., Missionspredigten. 1. Teil 71.
Struckmann, Einführung in die Apologetik 246.
Struker, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen in der christlichen Literatur der ersten zwei Jahrhunderte 108.
Studi Francescani 517.
Studien zur Geschichte der Philosophie. Festgabe für Cl. Baeumker 193.
—, Weidenauer. 4. Bd. 370.
Stupin, Warum glauben wir an einen Gott? 33.
Supplementum ad Breviarium Romanum 569.
Székely, Bibliotheca apocrypha. Vol. I 361.
Taschenkalender für den katholischen Klerus deutscher Zunge 567.
Telch, Epitome theologiae moralis universalis 55.
Terwelp, Die Reden und Briefe der Apostel. 2. Aufl. 343.
Thalhofer, Marienpredigten, hrsg. v. Schmid 68.
Theis, Sumerisches im Alten Testament 227.
Thim, 31 Betrachtungen über das Ave Maria 68.
Tillmann, Das Johannesevangelium 540.
Tischler, Anderthalbhundert zeitgemäße Predigtskizzen 70.
v. Tongelen, Das Menschenleben im Lichte der Passion 66.
—, Der Heiland am Ölberg und die moderne Welt 66.
Tonna-Barthet, St. Augustins Tugendschule. Übers. v. Wallbrecht 278.
Uckeley, Die Generalsynodal-Ordnung 88.
—, Die Kirchengemeinde- und Synodalordnung 88.
—, Die Rheinisch-westfälische Kirchenordnung 88.
Ullathorne, Mehr Geduld! Übers. 24.
Ungnad, Syrische Grammatik mit Übungsbuch 445.
Valensise, Appunti di critica sull' opera postuma di C. Lombroso „Ricerche sui Fenomeni ipnotici e spiritici" 555.
Van Noort, Tractatus de ecclesia Christi. Ed. III 375.
Veith, Unseres göttlichen Erlösers Testament, hrsg. v. Schüten 67.
Vercruysse, Neue praktische Betrachtungen. Bearb. v. Lohmann. 1. u. 2. Bd. 8. Aufl. 313.
Verweyen, Philosophie des Möglichen 213.
Villien, Le déplacement administratif des curés 50.
Völter, Jesus der Menschensohn oder das Berufsbewußtsein Jesu 439.
Vorberg, Beiträge zur Geschichte des Dominikanerordens in Mecklenburg II u. III 184.
de Waal, Constantin des Großen Kirchenbauten in Rom 386.
de Waal, Die Verklärung auf Thabor 55.
Wagner, Balsam für die Leiden und Wunden der Zeit. Aus A. Stolz 153.
—, Edelsteine aus reicher Schatzkammer. Aus A. Stolz. 4. u. 5. Aufl. 153.
Wallbrecht s. Tonna-Barthet.
Weber, Ant., Vorträge und Ansprachen. 2. Aufl. 151.
Weber, Jos., De actis S. Acacii 74.
Weber, Sim., Randglossen zu Ter-Mkerttschians und Ter-Minassiantz' Übersetzung von der Epideixis des h. Irenäus 216.
Wedewer, Lehrbuch für den katholischen Religionsunterricht. 1. Abt. 13. u. 14. Aufl.; 2. Abt. 6. u. 7. Aufl. 117.
Weimann s. Freund.
Weinand, Antike und moderne Gedanken über die Arbeit 512.
Weinmann, Geschichte der Kirchenmusik. 2. Aufl. 180.
Weiß, A. M., Die Kunst zu leben. 9. Aufl. 474.
Weiß, Joh., Das Problem der Entstehung des Christentums 437.
—, —, Synoptische Tafeln zu den drei älteren Evangelien 361.
v. d. Wense s. Prohászka.
Werner, Die katholische Kirche der Neuzeit 566.
Wibbelt, Die große Volksmission Gottes 560.
Wieland, Das sechste Gebot und die Ehe 279.
Wiener, Wie steht's um den Pentateuch? Übers. v. Dahse 327.
Wilmers, Lehrbuch der Religion. 1.—4. Bd. 7. Aufl., hrsg. v. Hontheim 427.
Wilpert, Vision und Labarum Konstantins d. Gr. 385.
Windisch, Jesus Christus. 3. Aufl. 437.
Witte, Die liturgischen Geräte in der Sammlung Schnütgen 19.
—, Unsere Aufgaben 20.
Wittig, Das Papsttum, seine weltgeschichtliche Entwicklung und Bedeutung 138.
Wolters, Hymnen und Sequenzen 245.
Worlitscheck, Krieg und Evangelium 515; 2. Bd. 560.
Woworsky, Das Vaterunser 35.
Wüchner, Frohschammers Stellung zum Theismus 110.
Wurm, Grundsätze der Volksbildung 118.
Zeitschrift für christliche Kunst 312.
Zimmer, Schauen und Beten 184.
Zimmermann, H., Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 142.
Zimmermann, O., Der Gottesbeweis des Weltkrieges 516.
Zorell, Einführung in die Metrik und die Kunstformen der hebräischen Psalmendichtung 164.
Zum Bach, Über den Kontakt d. h. Kontrast und Konnex zwischen Glauben und Erkennen 242.
—, Zwei philosophische Beweise für das Dasein eines über- und außerweltlichen Gottes 242.

IV. Verschiedenes.

Fr. J. Dölger, Zum altchristlichen Fischsymbol 21.
Fr. J. Dölger, Pilleatus oder die Attisfeier bei Augustin 181.
M. Meinertz, Notiz zu dem äthiopischen „Galiläatestament" 216.
M. Rothenhäusler, Conversatio morum 563.
Voranzeige der »Paramentik« von Helene Stummel 281.
Religionswissenschaftlicher Ferienkurs für gebildete katholische Laien in Feldkirch 311.
Personalien 56. 89. 153. 185. 218. 248. 569.
Berichtigung 425.

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. 15. Januar 1914. 13. Jahrgang.

Zwei Festschriften, Anton de Waal gewidmet:
Dölger, Konstantin der Große und seine Zeit. Gesammelte Studien
Seppelt, Kirchengeschichtliche Festgabe (Rauschen).
Procksch, Die Genesis übersetzt und erklärt (Goettsberger).
Hammer, Tractat vom Samaritanermessias (Haefeli).
Pölzl, Leidens- und Verklärungsgeschichte Jesu Christi. 2. Aufl. (Dausch).
Dörfler, Die Anfänge der Heiligenverehrung nach den römischen Inschriften und Bildwerken (J. P. Kirsch).
Stiegele, Der Agennesiebegriff in der griechischen Theologie des 4. Jahrhunderts (Atzberger).
Gmelch, Die Kompositionen der h. Hildegard (Schmeck).
Petras, Der Begriff des Bösen in Kants Kritizismus und seine Bedeutung für die Theologie (Kopp).
Ruland, Das Findelhaus, seine geschichtliche Entwicklung und sittliche Bedeutung (A. Koch).
Lahitton, La vocation sacerdotale. Nouvelle édition (Adloff).
Witte, Die liturgischen Geräte und andere Werke der Metallkunst in der Sammlung Schnütgen (Kleinschmidt).
Witte, Unsere Aufgaben (Kleinschmidt).
Zum altchristlichen Fischsymbol (Dölger).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zwei Festschriften, Anton de Waal gewidmet.

1. **Dölger,** Dr. Franz Jos., **Konstantin der Große und seine Zeit.** Gesammelte Studien. Festgabe zum Konstantinsjubiläum 1913 und zum goldenen Priesterjubiläum von Mgr. Dr. A. de Waal in Verbindung mit Freunden des deutschen Campo Santo in Rom herausgegeben. Mit 22 Tafeln und 7 Abbildungen im Text. [XIX. Supplementheft der Römischen Quartalschrift]. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1913 (XII, 448 S. Lex. 8°). M. 20.

Der Herausgeber dieser prächtigen Festschrift erzählt im Vorwort, er habe beabsichtigt, die Persönlichkeit Konstantins einmal aus der religiösen Bewegung seiner Zeit zu verstehen, habe aber für dieses wenig gepflegte Gebiet keine genügende Zahl von Mitarbeitern interessieren können. Darum habe er es den Mitarbeitern überlassen, ihr Thema selbst zu wählen; ein einheitlich geschlossenes Bild habe sich unter diesen Umständen nicht ergeben können. Etwas elegisch schließt der Herausgeber leider, es sei dies die erste und letzte Festschrift, die er redigiere.

1. Die Religionen im Römerreich zu Beginn des vierten Jahrhunderts, von Engelbert Krebs (S. 1—39). In 13 Kapiteln werden hier die Religionen der einzelnen Teile des römischen Reiches nebeneinandergestellt, zum Schluß das Judentum und das Christentum. S. 34 heißt es: „Das Christentum stand den übrigen Religionen gegenüber mit einem überlegenen Gottesbegriff, einer überlegenen Sittenlehre, einer überlegenen Erlösungslehre. Es stand in der Organisation straffer, in der Konzentration geschlossener da als alle andern Religionen. Es hatte als Grundlage seiner Religion ein heiliges Buch, dem keine andere religiöse Schrift der umgebenden Welt an Tiefe vergleichbar war."

2. Das Toleranzreskript von Mailand, von Joseph Wittig (S. 40—65). Der Verf. stellt die beiden Berichte über den Mailänder Erlaß (Eus. *Hist. eccl.* X 5, 1—14 und Lact. *De mort.* 48) in deutscher Übersetzung zusammen, bespricht die seit 1891 darüber erschienenen Forschungen von Otto Seeck, Franz Görres und Hermann Hülle und kommt in Übereinstimmung mit Sesan (Kirche und Staat im römisch-byzantinischen Reiche seit Konstantin dem Gr. und bis zum Falle Konstantinopels. Czernowitz 1911, 128—237) zu folgenden Ergebnissen: a) Eusebius gibt den Wortlaut des Mailänder Erlasses in griechischer Übersetzung, während der Text des Laktanz nur eine Redaktion desselben für die Länder des Maximinus, insbesondere für Bithynien, ist; bei Laktanz fehlt daher die Einleitung, auch werden hier nur der Fiskus und die Stadtverwaltungen, nicht aber die Privatleute zur Restitution der konfiszierten Kirchengüter verpflichtet. b) Das Schreiben von Mailand war kein kaiserliches Edikt, sondern ein Reskript; es war ja nicht an die Untertanen, sondern an die Statthalter gerichtet, die es dann durch öffentlichen Anschlag, d. h. in der Form eines Ediktes zur öffentlichen Kenntnis bringen sollten; man muß also sagen: „Toleranzedikt vom Jahre 313" oder „Toleranzreskript von Mailand", aber nicht „Toleranzedikt von Mailand".

3. Lactantius' De mortibus persecutorum, von Alfons Müller (S. 66—88). Die leitenden Gedanken dieser Schrift, die wahrscheinlich 314 in Nikomedien entstand, werden hier besprochen ohne neue Gesichtspunkte und Ergebnisse.

4. S. Felice Martire di Salona sotto Diocleziano, von Fr. Bulič (S. 89—95).

5. Die Rede Konstantins an die Versammlung der Heiligen, von Joh. Maria Pfaettisch (S. 96—121). Die konstantinische Abfassung dieser Rede wird hier aufs neue vom Verf. verteidigt gegen Heikel, Kritische Beiträge zu den Konstantin-Schriften des Eusebius, Leipzig 1911. Zu dem Zwecke wird der Inhalt der Rede genau analysiert.

6. Zur Frage nach der Existenz von nicänischen Synodalprotokollen, von Alfred Wikenhauser (S. 122—142). Die Frage wurde schon vielfach gestellt, aber im entgegengesetzten Sinne beantwortet. Zuletzt glaubte Gerhard Loeschcke (Das Syntagma des Gelasius Cyzicenus, im Rhein. Mus. 1905, 594 ff. u. 1906, 34 ff.) Reste solcher Protokolle entdeckt zu haben, aber Jülicher und Duchesne lehnten das ab. Bis jetzt ist ein direkter Beweis weder für noch gegen die Existenz

von nicänischen Synodalakten geführt worden. Der Verf. will nun einen Analogieschluß ermöglichen, indem er die vornicänischen und nachnicänischen (4. Jahrh.) Synoden und öffentlichen Disputationen hinsichtlich der Protokollführung einer Prüfung unterzieht; er findet, daß auf fast allen eine solche Protokollführung stattgefunden hat und schließt daraus mit Recht, daß solches auch für die große Synode in Nicäa anzunehmen ist.

7. Konstantin der Große als Feldherr, von Karl Ritter von Landmann (S. 143—154). Der Verf. untersucht die Feldzüge Konstantins vom kriegstechnischen Standpunkte und schließt: „Wenn die Geschichte dem Kaiser Konstantin den Beinamen des Großen gegeben hat, so verdient er diesen Beinamen nicht nur als erfolgreicher Schutzherr der christlichen Kirche und als Staatsmann, sondern zweifelsohne auch als Feldherr."

8. Protest gegen den Kaiserkult und Verherrlichung des Sieges am Pons Milvius in der christlichen Kunst der konstantinischen Zeit, von Erich Becker (S. 155—190). Mit 2 Tafeln. Als Protest gegen den Kaiserkult betrachtet der Verf. die Darstellungen der drei Jünglinge, die dem Bilde Nabuchodonosors die Huldigung verweigern. Sie treten erst in der späteren Katakombenmalerei und dann mehr in der Plastik auf. Die ältesten Bilder dieser Art können noch der 2. Hälfte des 3. Jahrh. angehören, die meisten sind in konstantinischer Zeit entstanden. Merkwürdig ist nun, daß in diesen Darstellungen oft von selbst die Nabuchodonosorszene in die Herodesszene übergeht, d. h. in die Anbetung der Magier, indem über den drei Männern vor dem Könige der Stern erscheint und sie dazu auch manchmal Reisestäbe tragen. Die Idee müsse hier gewesen sein, daß sie dem Herodes die Anbetung verweigern. Das kommt mir allerdings sehr fraglich vor. Dagegen wird der Verf. recht haben, wenn er die Darstellung des Unterganges Pharaos im Schilfmeere, die nach dem J. 312 aufkommt, als eine Verherrlichung des Sieges an der Milvischen Brücke ansieht; sie findet sich 21mal auf Grabreliefs, die der Verf. hier einzeln beschreibt; er hatte schon früher darüber gehandelt in der Zeitschrift für Kirchengeschichte (31. Bd. 161 ff.: Konstantin der Gr. der neue Moses).

9. Der Triumphbogen Konstantins, von J. Leufkens (S. 191—216). Dazu die Tafeln 3—6 mit Abbildungen des Bogens.

10. Konstantiniana aus syrischer Kunst und Liturgie, von Anton Baumstark (S. 217—254). Der Verf. behandelt: a) Die Federzeichnung eines jakobitischen Homiliars und das mutmaßliche Apsismosaik der konstantinischen Martyrionsbasilika in Jerusalem; b) Der Konstantinszyklus eines illustrierten nestorianischen Homiliars; c) Konstantin „der Apostelgleiche" und das Kirchengesangbuch des Severus von Antiocheia. Dazu die Tafeln 7—9.

11. Konstantin d. Gr. und die heilige Helena in der Kunst des christlichen Orients, von Johann Georg Herzog von Sachsen (S. 254—258). Mit den Tafeln 10 und 11. Als Heiliger erscheint Konstantin fast immer mit seiner Mutter zusammen und zwischen ihnen das h. Kreuz.

12. Die Kolossalstatue Konstantins d. Gr. in der Vorhalle von S. Giovanni in Laterano, von Fritz Witte (S. 259—268). Dazu die Abbildung der Statue in Tafel 12. Die Statue wurde gefunden in den Ruinen der Konstantins-Thermen, wanderte zunächst ins Kapitol und wurde 1737 an ihren jetzigen Platz gebracht. Der Verf. beschreibt sie genau, bestimmt ihre wahrscheinliche Zeit (vor 325), vergleicht sie mit den übrigen Bildnissen des Kaisers und würdigt sie vom ästhetischen Standpunkt. „Die Statue," sagt er, „ist theatralisch posenhaft und ohne packenden Gehalt; dennoch ist der Kopf höchst interessant; es spricht aus ihm eine nicht geringe Verschmitztheit, eine unbändige Selbstgefälligkeit, die gewohnt ist, die Umgebung gehorsamst und untertänig zu Füßen liegen zu sehen."

13. Bronzemonogramm Christi aus Aquileja, von H. Swoboda (S. 269—275). Es ist dies das größte und schönste Monogramm Christi aus Bronze, eine durchbrochene Scheibe von 48 cm im Durchmesser mit Weinlaub umrankt und mit einer Öse oben und unten, wahrscheinlich aus der 2. Hälfte des 4. Jahrh. Es wurde von Bertoli im Anfang des 18. Jahrh. aufgefunden auf dem Boden Aquilejas und ist jetzt in Modena. Bertoli hielt es für ein gewöhnliches Legionslabarum, de Rossi mit mehr Recht für einen Votivdiskus; Swoboda möchte es wegen des ehemaligen reichen Gemmenschmuckes mit dem ursprünglichen Labarum Konstantins in Beziehung bringen, was mir aber sehr gewagt erscheint. Eine gute Photographie (Tafel 13) ist beigegeben.

14. Die Malereien der Grabkammer des Trebius Justus aus dem Ende der konstantinischen Zeit, von Joseph Wilpert (S. 276—296). Eine sehr interessante und wichtige Studie. Im J. 1910 wurde an der *Via Latina* eine Grabkammer mit gut erhaltenen Fresken entdeckt, die im 4. Jahrh. ein wohlhabender Mann, Trebius Justus, für seine Familie anlegen ließ. Sie scheint ein Teil einer größeren Katakombe zu sein, die aber noch nicht aufgedeckt ist. Beschreibungen der Gruft lieferten im J. 1911 Baron Kanzler und Prof. Marucchi im *Nuovo Bullettino*. Die genaueste Darstellung und Würdigung der dort entdeckten Gemälde aber gibt Wilpert hier zugleich mit drei kolorierten Doppeltafeln (Taf. 14—19). Es ist ein eigenartiger Zyklus von Bildern, der uns dort entgegentritt. Sie betreffen alle das irdische Berufsleben, nämlich Acker- und Gartenbau; nur das Deckengemälde, das den guten Hirten unter Schafen im Paradiese zeigt, läßt erkennen, daß die Familie christlich war. Auch künstlerisch stehen diese Gemälde auf hoher Stufe.

15. Dieser italienisch geschriebene Aufsatz von Marucchi will zeigen, daß die Familie des Trebius Justus einer häretischen christlichen Sekte ägyptischen Ursprungs angehörte (S. 297—314).

16. Die römischen Titelkirchen zur Zeit Konstantins des Gr., von J. P. Kirsch (S. 315—339).

17. Das Stilprinzip der altchristlichen Architektur, von Max Schwarz (S. 340—362). Hier wird die architektonische Eigenart der römischen Kirchenbauten des 4. Jahrh. behandelt.

18. Die Bedeutung der Gründung Konstantinopels für die Entwickelung der christlichen Kunst, von J. Strzygowski (S. 363—376). Dazu die Tafeln 20—22. Der Verf. sagt (S. 368): „Es stehen sich zwei Meinungen gegenüber, die eine des Philologen Heisenberg, der die hellenistische Kunst als allein maßgebend für das neue Byzanz hinstellt, und meine eigene,

nach der in Konstantinopel über den Hellenismus als natürlichen Untergrund hinaus der orientalische Einschlag entscheidend gewesen ist. Die neuen Handbücher über byzantinische Kunst von Diehl und Dalton schließen die Debatte m. E. dadurch, daß sie meine Überzeugungen vertreten, zur Genüge klar ab. Was ich an dieser Stelle ausführen möchte, betrifft lediglich die ungeheure Kulturmasse Gesamtasiens." Er behandelt dann nacheinander die persische, indische und chinesische Kunst und schließt: „Konstantinopel ist auf dem Gebiete der bildenden Kunst ein Vermittler asiatischer Formenschätze an das Mittelalter im Abendlande geworden."

19. Die Taufe Konstantins und ihre Probleme, von Franz Jos. Dölger (S. 377—447). In diesem umfangreichsten und sehr beachtenswerten Teil der Festschrift untersucht der Herausgeber zunächst den Ursprung der Legende von der Silvestertaufe Konstantins und findet als deren älteste Bezeugung die *Vita s. Silvestri*, die uns in lateinischer, griechischer und syrischer Version vorliegt. Allerdings kommt dieser ganze Legendenstoff auch in der Geschichte Armeniens des Moses von Choren vor; allein Dölger will trotz Conybeare (Byzantin. Zeitschr. 1901, 489 ff.) nicht zugestehen, daß die Geschichte Armeniens wirklich von Moses von Choren stammt, sie sei erst um 700 entstanden. Daß die *Vita s. Silvestri* um 450 verfaßt ist, folgert D. aus ihren christologischen Bemerkungen, die auf den monophysitischen Streit hinweisen; Entstehungsort ist Rom. Anlaß zur Legende von der römischen Taufe Konstantins hat wahrscheinlich der Name Baptisterium Constantinianum gegeben, den das Baptisterium an der Laterankirche frühzeitig nach seinem Erbauer trug. In einem weiteren Abschnitte handelt der Verf. über die Taufaufschiebung in den ersten Jahrhunderten, über den Namen Christianus der Katechumenen, über die Klinikertaufe und über den Ausdruck: *In albis decessit.*

2. **Seppelt,** Dr. theol. Franz Xaver, Privatdozent für Kirchengeschichte an der Universität Breslau, **Kirchengeschichtliche Festgabe, Anton de Waal zum goldenen Priesterjubiläum (11. Okt. 1912) dargebracht.** Im Auftrage und in Verbindung mit den Kaplänen und Freunden des deutschen Campo Santo in Rom herausgegeben. Mit zwei Tafeln und 4 Abbildungen. [XX. Supplementband der Römischen Quartalschrift]. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1913 (XIV, 488 S. Lex. 8°). M. 16.

Diese Festgabe zum goldenen Priesterjubiläum Anton de Waals übertrifft die gleichzeitig erschienene von Dölger an Seitenzahl, kann aber an Bedeutung mit ihr nicht verglichen werden. Die Themata sind in der Mehrzahl recht abgelegen und haben daher wenig allgemeines Interesse. Doch soll nicht geleugnet werden, daß auch in diesen Aufsätzen viele wissenschaftliche Arbeit steckt. Der Herausgeber gliedert die Aufsätze in drei Abteilungen:

1. Beiträge zur Geschichte der Kurialbehörden: Das alte Archiv der päpstlichen Pönitentiarie (Göller). Zur Entstehungsgeschichte der Römischen Rota als Kollegialgericht (Fr. Egon Schneider). Über einige päpstliche Kanzleibeamten des 13. u. 14. Jahrh. (Paul Maria Baumgarten). Die päpstliche Legation zu Beginn des 13. Jahrh. im Dienste der Kreuzpredigt, Inquisition und Kollektorie (Zimmermann).

2. Deutsche in Rom und an der Kurie: Kardinal Otto Truchseß von Augsburg zu Rom 1559—1563 (Stephan Ehses). Der ermländische Dompropst Christoph von Suchten († 1519) (Jos. Kolberg). Der „Maler Müller" in Rom (Mumbauer). Das römische Deutschtum im 14. Jahrh. (Karl Heinr. Schäfer). Deutsche Berichte aus Rom 1492 und 1504 (Jos. Schlecht). Des Bischofs Jodocus von Breslau (1456—1467) Romfahrt (Seppelt).

3. Varia: Zur Frage nach dem Todestage Christi (Jos. Sickenberger). Die Paulstür, ein Meisterwerk der byzantinischen Kunst aus dem 11. Jahrh. (Luttor). Nachträge zur Geschichte der drei ältesten päpstlichen Bibliotheken (P. Ehrle S. J.). Mittelhochdeutsche Stücke aus dem Handschriftenbestand des Minoritenklosters Würzburg (Konrad Eubel O. Min. Conv.). Eine angeblich von Albertus Magnus verfaßte *Ars praedicandi* (Stapper). Bischof Konrad von Breslau in seinem Verhältnis zum römischen Stuhle und zu dem Basler Konzile (Lamb. Schulte O. F. M.). Rom und die Missionen (Jos. Schmidlin).

Sickenberger behandelt in seinem Aufsatz über den Todestag Jesu (S. 289—298) die alte Streitfrage, ob der Herr am 14. oder am 15. Nisan gestorben ist. Zwei Thesen, sagt er, setzen sich immer mehr durch im Kreise der gläubigen Exegeten: a) Christus hat am Vorabend seines Todes ein wirkliches Paschamahl gehalten; b) der Todestag Christi war kein Feiertag der Juden. Die erste These entspricht den Aussagen der Synoptiker, die zweite wird durch die vielen Arbeiten bewiesen, welche nach den Evangelien am Todestage Jesu von seinen Freunden und Feinden vorgenommen wurden. Nun aber mußte nach dem Gesetz das Osterlamm am Abende des 14. Nisan genossen werden; daß es von dieser Regel Ausnahmen gegeben habe, ist uns völlig unbekannt. Wie aber konnten dann am folgenden Tage die knechtlichen Arbeiten in Jerusalem vorgenommen werden? Um diese Schwierigkeit zu lösen, stellten neuerdings Lagrange *(Evangile de s. Marc* 1911, 339 f.) und Strack (Pesachim herausgegeben, Leipzig 1911, 11) die These auf, in jenem Jahre habe man in Galiläa den Monat Nisan einen Tag früher begonnen als in Jerusalem und Jesus sei der galiläischen Praxis gefolgt. An sich wäre eine solche doppelte Praxis möglich; aber hätte sie in derselben Stadt Jerusalem statthaben können? Das ist schwer glaublich. Darum sucht Sickenberger eine andere Beseitigung der Schwierigkeit und findet sie darin, daß in jenem Jahre die festtägliche Feier des ersten Paschatages auf den zweiten Tag, also auf den Sabbat verlegt worden sei; es lassen sich Stellen dafür anführen, daß das gerade dann geschah, wenn der 14. Nisan auf den Donnerstag fiel, der Freitag oder Rüsttag also sonst der erste Feiertag der Paschawoche gewesen wäre.

Die kostbare bronzene Paulstür, über die Franz Luttor handelt, bildete einst das mittlere Eingangstor der römischen Paulskirche, befindet sich aber seit dem Brande der Kirche, im J. 1823, als Museumsobjekt in einem Raume neben der Sakristei. Die Türe ist zu Konstantinopel im J. 1070 gegossen worden auf Kosten und Bestellung des Konsuls Pantaleon aus Amalfi; sie ist mit 53 Darstellungen aus dem Leben des Herrn und der Apostel und aus der Geschichte der Propheten geschmückt. An dem theologischen Gedankenkreis derselben wird auch Hildebrand seinen Anteil gehabt haben, so vermutet der Verfasser.

In dem Aufsatz: „Eine angeblich von Albertus

Magnus verfaßte *Ars praedicandi*" zeigt Richard Stapper, daß dieses von Trithemius zitierte und dem Albertus zugeschriebene, aber bis jetzt verschollene Werk in mehreren alten Drucken und in einer Handschrift erhalten ist, daß aber Albertus, obschon das Werk gegen Ende des 13. Jahrh. entstanden ist, nicht der Verfasser sein kann. Zugleich wird der Inhalt dieses für die Homiletik des ausgehenden Mittelalters wichtigen Traktates kurz skizziert.

Im letzten Aufsatz „Rom und die Mission" gibt Schmidlin einen Überblick über die großen Verdienste, die sich der römische Stuhl in allen Jahrhunderten um die Heidenmission erworben hat. Der päpstlichen Direktive sei es auch zu verdanken, daß die katholische Missionstätigkeit trotz aller Gegenwirkungen eine kontinuierliche, einheitliche, organische Entwicklung genommen hat.

Bonn. Gerhard Rauschen.

Procksch, D. Otto, Professor der Theologie in Greifswald, **Die Genesis übersetzt und erklärt.** [Kommentar zum Alten Testament, herausgegeben von Prof. D. Ernst Sellin, Bd. I]. Leipzig, A. Deichertsche Verlagshandlung, 1913 (XI, 530 S. gr. 8°). M. 10,50; geb. M. 12,50.

Hat neben den drei großen, abgeschlossenen Kommentarwerken der protestantischen Exegese noch ein neuer Platz? Es scheinen in Martis kurzem Handkommentar, Nowacks Handkommentar und Strack-Zöcklers Kurzgefaßtem Kommentar alle möglichen Richtungen, die radikale, die gemäßigte, liberale und die konservative genügend zu Worte gekommen zu sein. Nachdem aber Strack-Zöckler zum Teil in 2., Nowack sogar in 3. Auflage in die Welt geht, konnte jedenfalls der Buchhändler mit der Aufnahmefähigkeit des Publikums für einen weiteren Kommentar gemäßigter Richtung rechnen. E. Sellin, der Herausgeber des Gesamtkommentars, hat erst vor kurzem gegenüber Cornill seine theoretischen Grundsätze in der Einleitungswissenschaft verfochten, und er mußte es mit Freude begrüßen, auch in der Praxis der Schrifterklärung sich durchsetzen zu können.

Der Mitarbeiterstab Sellins setzt sich aus gemäßigten, ja konservativen Vertretern protestantischer Bibelwissenschaft zusammen. Daß sich nicht jeder auf ein bestimmtes Parteiprogramm festlegen läßt, darf vorausgesetzt werden. Gleich der erste Kommentator Procksch gab seinem Texte eine Form, die man sonst auf radikaler Seite erwarten konnte. Gegenüber neuen Versuchen, die Pentateuchkritik neu zu orientieren, ist P. der alten Wellhausenschen Schule im wesentlichen treu geblieben. Es ist dabei nur an die literarkritische Seite dieser Schule gedacht, und P. wird insoweit ob seiner Vorsicht zu loben sein. Auch den Gottesnamenwechsel hat er in seiner Stellung unter den hauptsächlichsten Quellenscheidungsmitteln belassen, und trotzdem daß der Ansturm dagegen heftiger wird, kann ich ihn darob nicht tadeln. Zu weit mag er sich mit Sievers metrischer Kunst eingelassen haben. Zum Teil setzt er ihren Extravaganzen nur schwachen Widerstand entgegen; ja er operiert sogar mit Sievers Metrik zustimmend und positiv in der Quellenscheidung (vgl. S. 20. 31 f. u. a.). Das alles ist in einem modernen Kommentar nichts Unerwartetes. Aber nicht konnte man erwarten, daß P. den fortlaufenden Text wirklich in die drei angenommenen Quellen der Pentateuchkritiker zerreiße, daß er nacheinander die Jahwequelle, Elohimquelle und Priesterschrift folgen lasse und den Text an sie verteile. Das schlechte Beispiel von Gunkel wird dabei von Einfluß gewesen sein. Dazu mag ihn einigermaßen ein Bequemlichkeitsinteresse geführt haben. Schon 1906 hatte P. die Elohimquelle des Pentateuchs gesondert bearbeitet, und diese konnte er, wenn auch nicht ohne Änderungen, so doch in der wesentlichen Anlage bei Scheidung der Quelle wiederum aufnehmen. Allein, welche Unzukömmlichkeit hat diese Textzerreißung zur Folge! Um die Scheidung klar zu machen, — und dieser Aufgabe konnte sich auch P. nicht entschlagen — muß man doch beide Texte zugleich vor sich haben. Sachlich zusammengehörige Teile, wie z. B. Kap. 4 und 5, werden an getrennten Orten behandelt. Bei mosaikartiger Zusammensetzung, wie etwa Kap. 37, leidet die Exegese ungemein. Der gewordene Text und sein Recht ist einem augenfälligen Einblick in eine doch immer noch unsichere literarische Komposition geopfert.

Ist hier P. einer extremen Schule der Pentateuchkritik gefolgt, so wiegt dieses seine anerkennenswerte Art der Wort- und Sacherklärung wieder auf. Die Übersetzung ist möglichst wörtlich, so daß sie den Urtext genau erkennen läßt. Da und dort scheut P. sogar vor absonderlicher Textgestaltung nicht zurück, um das Original zu kopieren. Ein knapper textkritischer Apparat gibt Rechenschaft von der wiedergegebenen Textform. P. hat sich auch an der modernen LXX-Forschung beteiligt. Diesem Umstand verdanken wir die hier nicht erwartete Einläßlichkeit, mit der er die LXX-Hss nach Rezensionen und sonstigen Gruppen klassifiziert (S. 13 ff.). In diesem Sonderapparat oder in ähnlicher Weise wären vielleicht auch die elementaren grammatischen Bemerkungen unterzubringen gewesen, die der Rücksicht auf Studierende dienen sollen. In den Bemerkungen, die sich an die einzelnen Sinnesabschnitte anschließen, verdienen vor allem die sachlichen Erläuterungen lobende Hervorhebung. Mit Sorgfalt geht P. dem Sinn und Zusammenhange nach. Wenn er manchmal ziemlich viel in den glatten Text hineinträgt, so läßt er dafür auch den theologischen Gehalt, der im Text liegt, nicht verkümmern. Der Sucht, möglichst viele „ätiologische" Sagenmotive in den Erzählungen zu finden, steht P. nüchtern gegenüber (S. 235). Ja er drängt diesen Gesichtspunkt m. E. hie und da zu weit zurück. Ätiologische Momente liegen doch gerade den Urgeschichten, den Erzählungen darüber, wie es war und wie es kam, vielfach zugrunde. Wenn P. es auch z. B. mit Recht ablehnt, die Versuchungsgeschichte erschöpfend aus einem ätiologischen Motiv abzuleiten, so spielt doch ein solches darin eine bedeutsame Rolle. Noch in einem anderen Punkt, der für die Genesiserklärung beherrschend ist, hat P. seinen nüchternen geraden Sinn bewahrt: er ist kein Panbabylonist — Panmythist getraue ich mir freilich nicht zu sagen; denn S. 43 f. zeigt er fast Anwandlungen der modernsten Form des Panmythismus, des Panarismus.

Bei einem Buche, so reich an Problemen wie die Genesis, wird es an umstrittenen Auffassungen nicht fehlen. Ich beschränke mich auf einige wenige Dinge, welche die Art des Kommentars zugleich auch im einzelnen charakterisieren können. S. 22 hat P. 'ēd mit der Erschaffung des Menschen in Zusammenhang gebracht und mußte infolgedessen gegen alle Wahrscheinlichkeit Gen 2, 5. 6 voneinander trennen. Der Terminus gehört offenbar zum neu eingeführten Regen. Den Doppelnamen Jahwe-Elohim faßt P. als Anzeichen einer doppelten Erzählungsgrund-

lage. Aber warum ist eine solche Verschmelzung der Gottesnamen nur in einigen Kapiteln eingetreten? Daß die Erschaffung des Weibes bei P. das Geschlechtliche zurücktreten läßt, ist nur bei unrichtiger Auffassung festzuhalten. Das Erwachen des Schamgefühles wird im allgemeinen in richtige Verbindung mit der Sünde gebracht. Die gewohnte konservative Richtung der Erklärung wird bedauerlich vollständig aufgegeben bei Gn 14. Auch P. sieht darin mit manchen Neueren nur eine sehr späte Fiktion. — Im Anschluß an den Kommentar behandelt P. auch den geschichtlichen Hintergrund der Genesis. Seine Geschichte der Stämme Israels erhebt sich nicht viel über das, was man sonst in der neueren Literatur darüber liest. Jakob und Israel hält P. für 2 verschiedene Eponymen, die auf eine Persönlichkeit übertragen wurden. Wenig Haltbares weiß er auch vom Gottesnamen Jahwe zu sagen (S. 520). Die Chronologie ruht bei P. auf sehr späten Ansätzen: Joseph ist ein Zeitgenosse der Amarnaperiode; der Auszug hatte statt unter Ramses II.

Diese Einzelheiten sowie die allgemeine Charakteristik zeigen, daß P. etwas zwischen konservativer und radikaler Richtung hin und her schwankt. Der Hauptsache nach aber stellt er sich in den Dienst konservativer Schriftforschung. Das ist seine Absicht, und es ist ihm zum großen Teil gelungen, den theologischen Kern und die religiöse Eigenart der Genesis ins Licht zu stellen: „Die Seele der israelitischen Frühgeschichte wird man niemals in den Inschriften finden, sondern nur in dem Buche, das jugendfrisch als eine Quelle der Religionsgeschichte durch die Jahrhunderte fließt" (S. 525). Mit diesem Bekenntnis nimmt P. Abschied von der Genesis, und wir scheiden damit von dem Erstling des Sellinschen alttestamentlichen Kommentares.

München. J. Goettsberger.

Hammer, Heinrich, **Tractat vom Samaritanermessias.** Studien zur Frage der Existenz und Abstammung Jesu. Bonn, Carl Georgi, 1913 (101 S. gr. 8°). M. 2,50.

Die Theorie, die der jüdische Verfasser in diesem Büchlein vorträgt, widerlegt den alten Spruch: *nil novi sub sole.* Denn soweit mir bekannt, ist seit dem Bestehen der christlichen Religion noch niemand außer dem Verf. der vorliegenden Schrift auf die Idee verfallen, Jesus sei überhaupt kein Jude sondern ein Samaritaner. Er stamme aus מגדל נוצרים (vgl. 2 Kön 17, 9; Jer 4, 15; 31, 5), dem samaritanischen Nazareth. Ein Nazareth in Galiläa habe es zur Zeit Jesu nicht gegeben (S. 24). Die Apostel (mit Ausnahme von Paulus) und Evangelisten (und auch Stephanus) seien ebenfalls Samaritaner. Der Hauptschauplatz der Tätigkeit Jesu und damit auch die in diesem Zusammenhang genannten Ortschaften seien von den Evangelisten absichtlich von Samaria nach Galiläa verlegt worden. Dieser Vertuschungsversuch sei aber nicht in alleweg gelungen. Manche Spuren und Widersprüche weiß der Verf. in den Evangelien aufzuzeigen, die auf Jesus den Samaritaner hinweisen. Die Bergpredigt sei auf dem Garizim gehalten worden (S. 27). Nachdem Jesus bei seinem eigenen, samaritanischen Volk nicht so rechten Anklang gefunden, wendet er sich an die Juden (Reisen nach Jerusalem). Dabei bleibt sein Schüler Simon Magus, der seinem Meister nicht in sein neues Wirkungsfeld folgen will, in Samaria zurück. Der Verf. identifiziert Jesus mit dem „Lügenpropheten" (Jos. A XVIII 4, 1 f.), der unter Pilatus die Samaritaner verleitet, bewaffnet auf den Garizim zu steigen, unter dem Vorgeben, er wolle ihnen die von Moses vergrabenen heiligen Gefäße zeigen. Bekanntlich ließ damals Pilatus Fußvolk und Reiterei auf die heranziehenden Samaritaner werfen, wodurch sie in die Flucht geschlagen wurden. Ein Teil von ihnen wurde freilich auch getötet, einen anderen Teil nahm Pilatus gefangen und die vornehmsten von ihnen ließ er hinrichten. Diese Angaben spinnt nun der Verf. seiner Theorie zufolge so aus, daß auch der Lügenprophet (= Jesus) zu den *κορυφαιότατοι* gehört hätte, die Pilatus töten ließ. Drei an der Zahl (Jesus und die beiden Schächer) hätte er zu Jerusalem ans Kreuz geliefert. S. 81 ff. gibt H. auf Grund seiner Darlegungen ein „Leben Jesu, wie es gewesen sein konnte". Die ganze Arbeit soll, wie er am Schluß unzweideutig durchblicken läßt, beweisen, daß der Tod Jesu nicht den Juden, sondern den Römern aufs Konto zu setzen ist.

Daß die Evangelien ein geschickt angelegtes Lügengewebe seien, ist, schon ganz oberflächlich betrachtet, eine durchaus unwahrscheinliche Sache. Und daß niemand, auch nicht die Apostelschüler, hinter den Betrug gekommen ist bis auf die Zeit Heinrich Hammers, wäre noch viel unbegreiflicher. Für ein kombinatorisches Talent sollte es, nach meiner Ansicht, ein leichtes sein, aus dem, was die Evangelien gegenseitig sagen und nicht sagen, noch viele andere solcher Theorien zu gewinnen. So besteht kein Zweifel, daß sich für die Theorie H.s z. B. auch Jo 1, 38 hätte irgendwie zurecht machen lassen. Es kann nicht die Aufgabe dieser Rez. sein, die Widerlegung Schritt für Schritt zu führen. Vielmehr sollen bloß von den vielen Unrichtigkeiten und ungenügend begründeten Aufstellungen die naheliegendsten herausgegriffen werden.

Richtig ist, daß Nazareth in Galiläa bei Josephus und in der talmudischen Literatur nirgends mit Namen genannt ist. Aber das ist kein Beweis dafür, daß die Ortschaft zur Zeit Jesu Christi nicht bestanden hat. Von den 204 Städten und Dörfern, die es zu Christi Zeit in Galiläa gab (Jos. *Vita* 45), erwähnt z. B. Josephus bloß etwa 35 mit Namen. Den Nachweis, daß um die fragliche Zeit ein Nazareth wirklich an der heutigen Ortslage *en-nāsira* bestanden hat, scheint mir der Synagogaldichter Eleasar Kalir zu liefern, der in zwei Gedichten נצרת in Galiläa als Wohnort der Priesterfamilie הפצץ erwähnt. Priesterfamilien konnten aber nur unmittelbar nach der Zerstörung des Tempels im J. 70 oder höchstens unter Hadrian in die Ortschaften Galiläas gekommen sein. Wenn man sich ferner den topographischen Sachverhalt von Jos. A XVIII 4, 1 auch nur einigermaßen klarlegt, wird man einsehen, daß es unmöglich ist, Pirathana mit סרטבא (Rosch Haschanah 22 b) zu identifizieren (S. 24). Gleich unmöglich wird es aber auch sein, die in den Evangelien erwähnten Orte Galiläas in Samaria zu finden. Einige von ihnen sind vielmehr untrennbar mit dem Gennesar verbunden. Und während sich z. B. in ganz Samaria kein Kapharnaum aufzeigen läßt, ist doch bei Josephus für die nordwestliche Gennesarküste ein *Καφαρναουμ* (*B* III 10, 8) und eine *Κεφαρνωκὸς Πηγή* (*Vita* 72) ausdrücklich verzeichnet. Von den vielen Identifikationen von Ainon (Jo 3, 23) ist eben gerade die unwahrscheinlichste diejenige, welche der Verf. vertritt (S. 26), daß nämlich die Örtlichkeit „mitten in Samaria" d. h. in dem *ʿainūn* bei *ṭūbās* zu suchen sei. Eine gewagte und mehr als ungenügend begründete Aufstellung ist auch die, daß Simon Magus Verfasser des Hebräerbriefes sei (S. 56). Unerfindlich ist mir auch, wie H. aus Jos. *B* I 28, 4 entnehmen kann, Herodes habe den Tempel auf Garizim, den bekanntlich Johannes Hyrcanus zerstört hat, wieder aufgebaut. Recht mangelhaft ist H. auch orientiert über den Stand der wissenschaftlichen Frage betr. Abhängigkeit des Christentums und der christlichen Urkunden von buddhistischen Vorbildern, wenn er S. 96 redet „von den buddhistischen Elementen im Christentum wie Inkarnation, Trinität, manche Parabeln als Reminiszenzen der Chuthier aus ihrer iranischen (nicht mesopotamischen?) Heimat". Eine Abhängigkeit der kanonischen Evangelien von buddhistischen Vorlagen und Ideen ist sicher ausgeschlossen (vgl. Oldenberg und Garbe). Höchstens kann eine solche Abhängigkeit für apokryphe Evangelien und einzelne Heiligenlegenden wahrscheinlich gemacht werden. Merkwürdig ist auch, daß H., der konservative Jude, sich durchweg Renan, Strauß und Haeckel zu Gewährsmännern erkoren hat und daß er letzterem (S. 65) noch das schöne Epitheton beilegt: „Der wie jedes Genie alles Wahre ahnt." Haeckel und Strauß (wenigstens in seinen letzten Lebensjahren, sind doch klarerkannte Materialisten, auf deren Boden

nicht einmal das Judentum möglich wäre. Noch merkwürdiger ist, daß H. (S. 101) meint, „auch gläubige Christen könnten sich mit seinen Ausführungen gut abfinden", nachdem er im Voraufgehenden behauptet hat, die Evangelien, die Urkunden der christlichen Religion, enthalten absichtliche Fälschungen, und den Apostel Paulus, auf den er gar nicht gut zu sprechen ist (vgl. S. 97 f.), mit zu den *impostores* rechnet.

Der Arbeit sind auch eine Menge Schreib- und Druckfehler unterlaufen.

Zurzach (Schweiz). L. Haefeli.

Pölzl, Prälat Dr. Franz X., k. k. Hofrat und Universitätsprofessor i. R. in Wien, **Leidens- und Verklärungsgeschichte Jesu Christi.** [Kurzgefaßter Kommentar zu den vier heiligen Evangelien, in vier Bänden, IV. Band]. Zweite, vielfach veränderte Auflage. Graz und Wien, Styria, 1913 (VI, 518 S. gr. 8°). M. 5,30.

Wie alle Schriften dieses Nestors der katholischen neutest. Exegeten, ist auch die vorliegende, in 2. Auflage erschienene »Leidens- und Verklärungsgeschichte« durch gereiftes Urteil, dogmatische Korrektheit, Klarheit und Übersichtlichkeit, vor allem durch praktische Erbaulichkeit ausgezeichnet. Sachlich zeigt diese neue Auflage nicht viele Änderungen. Nur in dem Datum des Paschamahls will P. jetzt die Möglichkeit, daß die Juden im Todesjahr Jesu ihre Festfeier um einen Tag verschoben haben, wenigstens nicht für ausgeschlossen halten, die harmonistische Auffassung gilt ihm aber nach wie vor als die wahrscheinlichere. Ferner vertritt jetzt P. die Ansicht, daß der Auferstandene den Frauen nicht schon bei der Rückkehr vom ersten Grabbesuche, sondern bei einem weiteren Besuche am Vormittag des Auferstehungstages erschienen ist.

Zahlreicher und eingreifender sind die formellen Änderungen und Verbesserungen in der Neuauflage. Es wurden nicht bloß einzelne Artikel wie z. B. über die Einsetzung der allerheiligsten Eucharistie völlig umgearbeitet, durch Anwendung des Kleindrucks in den untergeordneten Fragen, durch orientierende Ausführungen vor den einzelnen Abschnitten des Kommentars wurde die Gesamtanlage der schon durch den Wechsel von Bibeltext, textkritisch-sprachlichen und historisch-archäologischen Bemerkungen und eigentlicher Erklärung reich belebten Arbeit musterhaft übersichtlich und durchsichtig. Dankenswert treten jetzt namentlich die von P. reichlich herangezogenen apokryphen und legendären Ausführungen hinter den gesicherten Nachrichten zurück. Die präzise Fassung, die in Verbindung mit dem Kleindruck trotz vielfacher Zusätze eine geringere Seitenzahl erzielte, als die 1. Auflage aufweist, hätte wohl in manchen Wiederholungen der historisch-archäologischen Bemerkungen im Körper des Kommentars noch schärfer einsetzen können (siehe z. B. S. 22 u. 24 über Judas; S. 50. 68 ff.).

Eine Leidensgeschichte im strengen Sinn ist natürlich auch dieses wohl in seiner Art beste Werk nicht, will es auch nicht sein. Der Geschichtschreiber sucht die Wahrheit, die Glaubwürdigkeit der Erzählung zu sichern, die Auslegung, also auch der kurzgefaßte Kommentar P.s will nur den Sinn der heiligen Autoren erforschen. Die modernen kritischen und religionsgeschichtlichen Probleme, so z. B. die Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu Christi, sind in unserem Kommentar vollständig ausgeschaltet. Verf. hat wohl auch einige seit der 1. Auflage erschienene Werke zu Rate gezogen, es fehlt aber ganz gewichtige Literatur, wie z. B. die Schriften über den Prozeß Jesu, über die Verspottungsszene. Ein Buch wie das allerdings so ziemlich gleichzeitig erschienene von Kastner, Jesus vor Pilatus, hätte z. B. für diesen engen Bezirk viele Lichter aufstecken können.

Es verlohnt sich hier nicht, im einzelnen bei den gerade in der Leidensgeschichte sich häufenden Schwierigkeiten den abweichenden Standpunkt geltend zu machen. So sehr Referent mit P. in der Gesamtauffassung und in zahlreichen Einzelheiten übereinstimmt, in anderen Punkten hat die Beweisführung P.s ihn nicht überzeugen können. Z. B. hätte nach S. 10 Jesus noch während der Festzeit ergriffen, nur nicht getötet werden sollen; nach S. 14 und 332 sind die Sünderin (Luk. 7), Maria Magdalene und Maria von Bethanien identisch; nach S. 13 heißt ἐβάσταζεν Joh. 12, 6 Judas schaffte in diebischer Weise auf die Seite; S. 37 steht vom Opfercharakter des Abendmahles Jesu, soll wohl heißen „der Opfercharakter des Paschamahles Jesu"; S. 40 Z. 7 v. u. ist ein nicht zu ergänzen. Die übrigen Druckversehen, z. B. S. 64 letzte Zeile v. u. rechts, S. 33 *(ad aliquam)* seien übergangen; nach S. 77 Z. 7 sind gerade die Einsetzungsworte sehr genau und ausführlich mitgeteilt worden; der Zusatz κλώμενον 1 Kor. 11, 24 ist nach S. 67 festzuhalten; die Präsentia διδόμενον (von der Opferhingabe), ἐκχυννόμενον, κλώμενον sind für den Opfercharakter der h. Eucharistie voll beweiskräftig (S. 66. 74 ff.); der Ausdruck „für viele" wird S. 80 nicht nach Is. 53, 11 erklärt; S. 189 wird wiederum eine Nacht- und eine Morgensitzung des Synedriums unterschieden; für den metaphysischen Sinn der Worte „Sohn Gottes" beim Verhör Jesu soll nach S. 194 auch sprechen, daß der Ausdruck mit dem Messiastitel verbunden ist; das Zerreißen der Kleider war nach S. 196 bei Kaiphas das Zeichen einer geheuchelten Trauer; Matthäus und Markus erzählen nach S 196 unten nur die Mißhandlung Jesu durch die Synedristen, aber siehe Mark. 14, 65 b auch die Diener; S. 229 wird das Prätorium des Pilatus wieder in die Antoniaburg verlegt.

Dillingen. Peter Dausch.

Dörfler, Dr. Peter, **Die Anfänge der Heiligenverehrung nach den römischen Inschriften und Bildwerken.** Mit 5 Abbildungen. [Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistor. Seminar München. IV. Reihe Nr. 2]. München, Lentnersche Buchhandlung, 1913 (VI, 209 S. 8°). M. 4,80.

Die Aufgabe, die sich der Verf. gestellt hat, nämlich die Entwicklung der Märtyrerverehrung bis etwa Ende des 4. Jahrh. nach dem Befund der römischen Denkmäler zu schildern, darf wohl auf Interesse der Archäologen und Kirchenhistoriker rechnen. War doch keine Stadt des christlichen Altertums so reich an Märtyrern, deren Fest im 4. Jahrh. jährlich begangen wurde, wie Rom, und sind uns ja außerdem in den römischen Katakomben zahlreiche Märtyrergräber, wenn auch im Zustande späterer Erneuerung, erhalten geblieben. So behandelt der Verf. im I. Teile (S. 36—100) die Märtyrergräber, ihren Schmuck und ihre Inschriften in der Verfolgungs- wie in der Friedenszeit. Die beiden folgenden Teile sind der Darstellung der Märtyrerverehrung gewidmet, und zwar werden im II. Teile (S. 100—184) die Blutzeugen als Beschützer und Fürbitter, auf Grund der Inschriften und der bildlichen Darstellungen behandelt, im III. Teile (S. 184—203) wird die Auffassung der alten Kirche von „den Märtyrern in der Seligkeit" nach den Denkmälern geschildert. Die Einleitung behandelt kurz den Totenkult in der heidnisch-klassischen Welt und bei den Christen des Altertums, während ein „Anhang" der Darstellung der Himmelsleiter gewidmet ist.

Was den Ursprung der Märtyrerverehrung in Rom angeht, so ergibt sich aus der Einzeluntersuchung, die D. bietet, das gleiche Resultat, zu dem auch H. Delehaye *(Les origines du culte des martyrs.* Bruxelles 1912, S. 301 ff.) gekommen ist, daß nämlich der öffentliche Kultus zu Ehren der Blutzeugen in Rom spät eingesetzt hat, wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte des 3. Jahrh. So erklärt sich, daß sich das Andenken an die Gräber der römischen Märtyrer aus dem 1. und 2. Jahrh. später

zum Teil verloren hat und daß auch an den Märtyrergräbern des 3. Jahrh., soweit dieselben in ihrer ursprünglichen Gestalt sicher erkennbar sind, wie z. B. in der Papstkrypta der Kallistuskatakombe, sich kaum etwas findet, abgesehen von dem Worte *martyr* auf Epitaphien, was die Gräber der Blutzeugen von den übrigen unterscheidet. Dies ergibt sich aus dem I. Teil der Untersuchungen D.s; und in ähnlicher Weise zeigen die beiden folgenden Teile, daß erst seit dem Ausgang des 3. Jahrh. eine öffentliche Verehrung eingesetzt hat, was allerdings nicht ausschließt, daß die private Anrufung der Blutzeugen um ihre Fürbitte schon früher in Übung kam.

Die Darstellung ist nicht in jeder Hinsicht genügend und enthält einzelne unrichtige Angaben und Urteile. Als Erklärungsgrund mag angeführt werden, daß der Verf., wie er im Vorwort sagt, durch wiederholte schwere Erkrankung verhindert war, die schon 1909 im wesentlichen vollendete Arbeit dem Drucke zu übergeben. Die Wortform „Cypen" (S. 2) als Plural von Cippus ist doch kaum zulässig. Es heißt „Kenotaph", nicht Xenotaph (S. 9). Wie sich der Verf. denkt, daß auf Malereien „Oranten auf Vorrat hergestellt werden" (S. 28), ist schwer verständlich; es kann doch nur heißen, daß in der Dekoration einer Grabstätte Oranten in einer gewissen Zahl, etwa nach symmetrischen Rücksichten, in den Malereien angebracht wurden, ohne Rücksicht auf die Zahl der vorgesehenen Grabstätten. S. 31 muß es heißen „Faldistorium" statt Falsistorium. Gegen die S. 34 ausgesprochene Ansicht von dem ägyptischen Ursprunge des römischen Orantentypus spricht das hohe Alter römischer Orantenfiguren (Anfang des 2. Jahrh.). In der Untersuchung über die Gestalt der Märtyrergräber Roms (S. 37 ff.) wäre der Verf. viel besser von der Papstgruft in San Callisto ausgegangen, da sie die sicher ursprünglichen Gräber von Blutzeugen am besten in ursprünglicher Gestalt bietet. Die Grabstätten der h. Calocerus und Parthenius (S. 42) befinden sich doch in der Kallistuskatakombe, nicht „in demselben Coemeterium" wie die des h. Quirinus. S. 47 Z. 13 v. o. ist „Tarsicius" zu lesen statt Zephyrin. Ob im 2. und 3. Jahrh. Krypten „geschäftsmäßig für Käufer hergerichtet" wurden (S. 53), ist sehr zweifelhaft. Die S. 59, Anm. 1 gebotene Inschrift ist wahrscheinlich zu lesen: *„Petrus filius Ausanontis"*. Das Epitaph des Papstes Gaius (S. 60) befindet sich gar nicht in der Papstgruft. Daß im Altertum „eine große Menge unechter Gräber und Reliquien in Verehrung kam" (S. 85) ist unrichtig. Ähnliche Bemerkungen über Ungenauigkeiten und schiefe Urteile ließen sich noch mehrere machen. Es finden sich zahlreiche störende Druckfehler in der Schrift.

Die Arbeit hat ein wichtiges und interessantes Problem aufgezeigt und zu dessen Behandlung einzelne gute Untersuchungen beigetragen; allein als eine abschließende Darstellung des Gegenstandes kann sie nicht angesehen werden.

Freiburg (Schweiz). J. P. Kirsch.

Stiegele, Dr. Paul, **Der Agennesiebegriff in der griechischen Theologie des vierten Jahrhunderts.** Ein Beitrag zur Geschichte der trinitarischen Terminologie. [Freiburger Theologische Studien, 12. Heft]. Freiburg, Herder, 1913 (XIV, 146 S. gr. 8°). M. 3.

Die Dogmengeschichte hat (nach katholischer Auffassung) die Aufgabe, darzustellen, wie das christliche Denken an dem ursprünglichen Inhalt der Offenbarung gearbeitet hat, um ihn vollständiger in Besitz zu nehmen, ihn zu klären und fruchtbar zu machen, ihn zu entfalten und in ein einheitliches wissenschaftliches System zu bringen, ohne ihn etwa in seinem Wesen zu verfälschen oder auch nur seinen Lehrgehalt irgendwie zu verändern. In erster Linie handelt es sich hierbei darum, klarzulegen, wie der Offenbarungsgehalt im Laufe der Zeiten begrifflich immer genauer formuliert und präzisiert worden ist. Damit hängt unzertrennlich die weitere Aufgabe zusammen, die Entwicklung der theologischen und kirchlichen Terminologie zu verfolgen und darzulegen.

In den großen trinitarischen Kämpfen des 4. christlichen Jahrhunderts waren es eine Menge Termini und hinter ihnen liegende Begriffe, deren präzise Bedeutung und genaue Anwendung zur Bezeichnung geoffenbarter Glaubenslehren äußerst umstritten war. Es sei nur erinnert an Homousios sowie an die Namen und Begriffe von Person und Natur (oder Wesen). Auch die beiden Wörter *ἀγέννητος* (ungezeugt) und *ἀγένητος* (ungeworden) waren ihrem Sinne und ihrer Anwendbarkeit nach sehr umstritten und es ist bekannt, daß speziell ihr Gleichklang den Häretikern jener Zeit vielen Stoff zur Verwirrung der Geister gab. Sehr leicht konnte man sie identifizieren und nicht bloß in richtiger, sondern auch in mannigfach irriger oder verfänglicher Weise anwenden auf Gott und Welt, Schöpfer und Geschöpf, zur Bezeichnung von Vater und Sohn, Wesenheit und (zweiter) Person in Gott. Bis jetzt fehlte es nun an einer erschöpfenden und zusammenhängenden Darstellung der Verwendung der letztgenannten Ausdrücke im theologischen Sprachgebrauch. Hier setzt der Verf. ein und zieht die einschlägigen Stellen nicht nur aus dem 4. Jahrh., sondern aus der gesamten christlichen Literatur der ersten Jahrhunderte (und zum Teil noch der klassischen griechischen Literatur) heran. Es wird bei jedem Autor der Sprachgebrauch festgestellt und die Zusammenhänge werden aufgedeckt nach der Gruppierung: Altarianische Streitigkeiten, jungarianische Streitigkeiten, Schriftsteller außerhalb der Brennpunkte dieser Kämpfe. Der Schluß bietet einen zusammenfassenden Rückblick und konstatiert, daß das *ἀγέννητον* seit dem Ende des 4. Jahrh. in endgültiger Formulierung zur persönlichen Proprietät des Vaters (im Unterschied vom Sohne und Hl. Geiste) wurde.

Die vorliegende Schrift bekundet ein hohes Geschick ihres Verf. in Behandlung dogmengeschichtlicher Probleme und einen rühmenswerten Fleiß in der Ausführung einmal gestellter Aufgaben. Die Untersuchung berücksichtigt gegen hundert kirchliche und profane Autoren und zieht stets die besten Ausgaben heran. Soviel ich sehe, ist in allem Wesentlichen Vollständigkeit erstrebt und auch tatsächlich erreicht. — Auf Einzelheiten soll hier nicht weiter eingegangen werden. Nur die allgemeine Bemerkung sei gestattet, daß der Verf mehr und öfter, als es geschieht, den rationalistischen Grundcharakter des gesamten Arianismus hervorheben dürfte. Im Grunde genommen hielten alle Arianer an einer adäquaten Erkenntnis der göttlichen Dinge fest, während nach ihren orthodoxen Gegnern unsere ganze irdische Gotteserkenntnis nur eine analogisch-abstraktive, unvollkommene ist.

München. L. Atzberger.

Gmelch, Dr. Joseph, Domkaplan in Eichstätt, **Die Kompositionen der heiligen Hildegard.** Nach dem großen Hildegardkodex in Wiesbaden phototypisch veröffentlicht. Düsseldorf, L. Schwann, 1913 (32 Lichtdrucktafeln mit 37 S. Text 8°). M. 6.

Noch im J. 1879 äußerte Raymund Schlecht, daß seine Zeit wegen der Zustände in der damaligen Kirchenmusik nicht imstande sei, die Gesänge der h. Hildegard zu verstehen und lieb zu gewinnen.

Infolge des mehr und mehr aufblühenden kirchenmusikalischen Lebens seit dem Regierungsantritte Pius' X und der von diesem Papste inaugurierten Rückkehr zu den traditionellen Melodien hält Gmelch nunmehr jenen Zeitpunkt für gekommen, wo es angebracht sei, sämt-

liche Kompositionen der Äbtissin von Bingen der Öffentlichkeit zu übergeben. Das in den neuen Ideen aufgewachsene Geschlecht werde, so hofft er zuversichtlich, den Gesängen das nötige Verständnis und Interesse entgegenbringen. Möge die Hoffnung des Herausgebers in Erfüllung gehen und dem mutigen Verleger für seine Opfer und Mühen Lohn und Anerkennung nicht versagt bleiben! Verdient hat es das Werk reichlich, daß die kirchenmusikalischen Kreise sich darum annehmen.

Den Hauptteil des Buches bilden 32 Lichtdrucktafeln mit photographischen Reproduktionen jener 70 Gesänge (69 einzelne Lieder und ein geistliches Singspiel), die in dem großen Pergamentkodex der h. Hildegard in der Nassauischen Landesbibliothek zu Wiesbaden enthalten sind. Zum Verständnis der Tafeln und ihres Inhalts schickt G. drei orientierende Kapitel voraus, und zwar zunächst einen Abriß über das Leben der h. Hildegard (1098—1179) und ihre kulturhistorische Bedeutung. Dadurch wird das 1. Kap. zu einem in seiner Knappheit und Klarheit trefflichen Essay, der auch abgesehen von dem kirchenmusikalischen Einschlag bei der heutigen starken Frauenbewegung lesens- und beherzigenswerte Momente in reicher Fülle birgt. Im 2. Kap. beschreibt G. den großen Hildegardkodex, der 479 blendend weiße Pergamentblätter zählt mit roten Initialen und Kapitelsüberschriften und schwarzen Buchstaben von solch „bestechender Schönheit“ und solcher Größe und lapidarer Wucht, daß die ganze Handschrift von Anfang bis zu Ende geradezu einen, wie G. sagt, überwältigenden Eindruck mache. Die Kompositionen der h. Hildegard bilden den allerletzten Teil der in diesem Sammelwerke vereinigten Schriften der berühmten Äbtissin und stammen nach Notenbild und Linienfärbung noch aus dem 12. Jahrh. Im 3. Kap. endlich geht G. auf die Kompositionen selber näher ein. In einer Tabelle veranschaulicht er deshalb zuerst ganz allgemein Anfang und Herkunft der einzelnen Texte, ihren Inhalt, ihre Art, ob Responsorium, Antiphon, Hymnus oder Sequenz, dann den Ambitus, den Modus usw. Die Kompositionen waren nicht für den liturgischen Gottesdienst verfaßt, sondern für die private Erbauung der Klosterinsassen. Die Texte stammen zum größten Teile aus den Werken der h. Hildegard, der übrige Teil wird vielleicht eigens gedichtet worden sein. Für die Autorschaft der Gesänge kommt nur Hildegard in Betracht. Dreves' abweichende Ansicht ist nicht beweisbar. Ausführlich verbreitet sich G. sodann noch über die zu den Kompositionen verwandte gotische Neumenschrift des 12. Jahrh., über den Rhythmus der Gesänge, die Tonarten, den auffallend stark ausgedehnten Ambitus und den melodischen Charakter der Hildegardischen Musik. Sein Gesamturteil geht dahin, daß die Lieder Hildegards zu den herrlichsten Tondenkmälern der einstimmigen Melodik des christlichen Mittelalters gehören, daß es weihevolle Weisen seien voll unaussprechlicher weiblicher Zartheit und doch voll männlicher Kraft.

Gmelch bedauert, daß Baumgartners Geschichte der Weltliteratur dem Wirken und Schaffen Hildegards nicht gerecht werde. Aber auch Anselm Salzers Literaturgeschichte geht mit einigen Zeilen flüchtig über sie hinweg. Kleinere Literaturgeschichten erst recht. Es ist daher freudig zu begrüßen, daß G. der unverdient zurückgesetzten Binger Äbtissin aus der Verschollenheit den Weg ans Licht wieder ebnet und das Interesse an Hildegards Arbeiten neubelebt.

Dringenberg, Westf. A. Schmeck.

Petras, Otto, Lic., **Der Begriff des Bösen in Kants Kritizismus und seine Bedeutung für die Theologie.** Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1913 (85 S. gr. 8°). M. 2,80.

Die vorliegende Schrift gehört zu jenen, die Kant meistern, ihn korrigieren und manches als Fremdkörper aus seinem philosophischen System ganz ausscheiden wollen. Das eigentümlich Schwebende vieler seiner Begriffe, der ungeheure Stoff, den er nicht immer gleichmäßig, nicht einmal frei von offenkundigen Widersprüchen in seine Philosophie hineingearbeitet hat, bieten immer wieder verlockenden Anlaß, Kant sich selbst mehr uniform zu machen. Gleichwohl halten wir alle starren Einheitsbestrebungen, so auch den Versuch von Petras, Kants Begriff vom Bösen einseitig an den Grundgedanken des Kritizismus zu orientieren, für grundsätzlich verfehlt, wenn auch derartige Studien, mit einigem Geist geschrieben, sehr lesenswert sind und in die brennenden Fragen der Kantschen Philosophie gut und tief hineinführen.

In der »Religion innerhalb der Grenzen der bl. Vernunft« finden sich Behauptungen in betreff des radikal Bösen in der menschlichen Natur, die an den Manichäismus anklingen. Kant schreibt Sätze, wie: „Der Mensch ist von Natur böse; das absichtlich Böse ist ein allgemeiner Fehler der menschlichen Gattung.“. Indem P. den Kompromißcharakter dieser Schrift betont und durch ihr Vermittlungsbestreben zwischen Christentum und Philosophie manches mildern zu dürfen glaubt, auch hie und da zu bloß „symbolischen Vorstellungen“ seine Zuflucht nimmt, sucht er das hier unleugbar objektivierte Böse wenigstens in etwa zu erweichen. Damit ist dann einigermaßen eine Aussöhnung mit dem Kant der Kritiken angebahnt. Gewiß ist zuzugeben, daß in dem „intelligiblen Ich“ Kants für den Begriff des Bösen überhaupt kein Platz ist. Denn hier bekümmert sich der Mensch gar nicht um die gemeine Wirklichkeit, bringt das Sittengesetz selbst hervor und beugt sich restlos unter dasselbe, so daß der Gedanke eines dem Sittlichen entgegengesetzten Willens gar nicht aufkommt. Auch fühlt sich hier die transzendentale Freiheit dem Sittengesetze zur unverbrüchlichen Hingabe verbunden, so daß ein böser Wille, der eine gesetzwidrige Handlung beschließen könnte, gar keine Existenzmöglichkeit hat. Aber anders ist es bei dem „empirischen Ich“. Es läßt sich nicht beweisen, daß Kant in diesen Abschnitten seiner Kritiken in dem Bösen nur einen Grenzbegriff des Guten gesehen hat. Wenn er z. B. in der Grundlehre und in der praktischen Vernunft in den Neigungen als solchen Hindernisse des Sittlichen erblickt, so ist das mehr als eine bloße „Entgleisung“. Freilich ist von da bis zu der in der Religion innerhalb der Grenzen der bl. Vernunft fast vollzogenen Materialisierung des Bösen noch ein weiter Weg, aber es beweist doch, daß Kant auch in seiner kritischen Zeit wenigstens hie und da geneigt war, an einen angeborenen Hang des Menschen zur wirklichen Sünde zu glauben. Das alles erklärt sich wohl nicht mit P. dadurch, daß Kant christlichen Einflüssen erlegen ist oder ein Kompromiß mit „dem religiös-mythischen Denken“ schließen

wollte, sondern dadurch, daß er, abgestiegen vom Kothurn einer weltweiten Philosophie, die reale Macht des Bösen im Menschen anerkennen mußte.

Paderborn. Cl. Kopp.

Ruland, Dr. Ludwig, Prof. der Theol. in Würzburg, **Das Findelhaus, seine geschichtliche Entwicklung und sittliche Bewertung.** [Veröffentlichungen des Vereins für Säuglingsfürsorge im Regierungsbezirk Düsseldorf, Heft 9/10]. Berlin, Karl Heymann, 1913 (II, 110 S. gr. 8°). M. 2.

Die gründliche und sorgfältige Studie behandelt ein Thema, von dessen praktischer Bedeutung nicht das Urteil gilt: *inutilis videri potest haec quaestio.* Der erste, historische und beschreibende Teil (S. 9—54), gibt einen gedrängten, aber hinreichenden Überblick über die Entstehung und Entwicklung des Findelwesens von den ersten Anfängen des Kinderschutzes an. Im wesentlichen wird eine Geschichte des Typus „Findelhaus" gegeben. In seiner Entwicklung sind drei Typen deutlich zu unterscheiden, die je nach ihren besonderen Merkmalen treffend charakterisiert werden. Zeitlich steht an erster Stelle die naive Form des mittelalterlichen Findelhauses, das ein großes Ziel mit heiliger Absicht, aber mit unzureichenden Mitteln zu erstreben suchte. Die zweite Form ist das reformierte, christlich-charitative Findelhaus des h. Vinzenz von Paul. Damit war der Grundstein zur modernen Findelpflege gelegt, d. h. zum Findelhaus als einer staatlichen Wohlfahrtseinrichtung. Diese letzte Form des Findelhaustypes hat sich seitdem erhalten und eine fortschreitende Entwicklung durchgemacht. „So haben wir in den staatlichen Findelhäusern bzw. ‚Kinderheimen' der großen europäischen Staaten Musteranstalten von hoher sozialer Bedeutung, denen wir in Deutschland leider noch nichts an die Seite zu setzen haben" (S. 21). Besonderen Dank verdient der Verf. für die Nachrichten über Findelhäuser in Deutschland, die er erstmals aus verschiedenen Städtegeschichten zusammengestellt hat (S. 36—45).

Der zweite, kritische Teil (S. 57—107) ist der moralischen Bewertung des Findelhauses gewidmet. Sind die Findelhäuser sittlich gut oder schlecht? Nachdem die älteren Moraltheologen und Schriftsteller mit ihrem Urteil über Kindesaussetzung und Findelhaus zu Wort gekommen und die Kritik des 18. und 19. Jahrh. über das Findelwesen mitgeteilt worden sind, wird die Apologie des Findelhauses indirekt und besonders direkt geführt. In ruhiger und rein sachlicher Weise werden alle gegen das Findelhaus erhobenen Vorwürfe widerlegt. Von besonderem Wert ist u. E. der überzeugende Nachweis, daß die Bezeichnung „romanisches" oder „katholisches" System für das Findelhauswesen gegenüber dem „germanischen" oder „protestantischen" System völlig unzutreffend ist (S. 19). „Denn die Österreicher, Böhmen, Ungarn, Russen, Dänen, Griechen sind keine Romanen . . . und die modernen Findelhäuser in Frankreich, Österreich-Ungarn usw. sind überhaupt staatliche Wohlfahrtseinrichtungen ohne religiöse Grundlage oder gar konfessionelle Tendenz" (S. 68 f.).

Die konkreten Vorschläge, zu denen der Verf. am Schluß kommt, verdienen volle Beachtung (S. 108 ff.). Für eine genügende Kinderfürsorge „eignet sich am besten das verbesserte Findelhaus. Der odiose Name Findelhaus müßte wohl überhaupt abgeschafft, bzw. für Neugründungen nicht mehr in Anwendung gebracht werden, wie er ja in Österreich schon in ‚Kinderheim' umgeändert ist. Ferner wird es sich dabei (nur) handeln können . . . um eine Einrichtung, die neben den gemeinsamen Wesensmerkmalen des Findelhauses eben gerade die Eigenart an sich trägt, die unseren Zeit- und Landesverhältnissen am meisten angepaßt ist, um dem Unglück nach Kräften zu steuern, ohne das Laster zu fördern" (S. 109). Das instruktive Schriftchen sei allen, denen an dem so wichtigen Kinderschutz gelegen ist, wärmstens empfohlen!

Tübingen. Anton Koch.

Lahitton, Jos., Professeur de dogme et d'histoire, **La Vocation sacerdotale.** Nouvelle édition. Paris, G. Beauchesne & C., 1913 (XI, 527 p. 12°). Fr. 5.

Bei Besprechung der Bücher: Hurtaud, *La Vocation au Sacerdoce* und Bouvier, *Notion traditionnelle de la vocation sacerdotale* in der Theol. Revue 1911 Sp. 618—621 haben wir der lebhaften Kontroverse Erwähnung getan, die das Buch Lahittons, *La Vocation sacerdotale* (Paris 1909), hervorgerufen hat. Mittlerweile hat der Papst eine Kommission von Kardinälen mit der Prüfung dieses vielumstrittenen Buches betraut, die am 20. Juni 1912 folgendes Urteil fällte:

Opus praestantis viri, Iosephi Canonici Lahitton, cui titulus: „La Vocation sacerdotale", nullo modo reprobandum esse; imo, qua parte adstruit:

1. *Neminem habere unquam jus ullum ad ordinationem antecedenter ad liberam electionem Episcopi,*
2. *Conditionem, quae ex parte Ordinandi debet attendi, quaeque vocatio sacerdotalis appellatur, nequaquam consistere, saltem necessario et de lege ordinaria, in interna quadam adspiratione subjecti seu invitamentis Spiritus Sancti, ad sacerdotium ineundum,*
3. *Sed econtra, nihil plus in Ordinando, ut rite vocetur ab Episcopo, requiri quam rectam intentionem simul cum idoneitate in iis gratiae et naturae dotibus reposita, et per eam vitae probitatem ac doctrinae sufficientiam comprobata, quae spem fundatam faciant fore ut sacerdotii munera recte obire ejusdemque obligationes sancte servare queat: esse egregie laudandum.*

(*Acta Apost. Sedis* 15. Juli 1912).

In der vorliegenden neuen Auflage hat sich nun Lahitton bemüht, die von der Kardinalskommission lobend anerkannten Grundgedanken etwas genauer zu formulieren und eingehender zu begründen. Zu dem Zwecke hat er den 1. Teil, dem er jetzt den Titel gibt: *L'appel divin au Sacerdoce,* völlig umgearbeitet. Statt mit der früheren an die Spitze seiner Abhandlung gesetzten Definition des Berufes zum Priesterstand beginnt der Verf. in der 2. Aufl. mit einer doktrinären Darlegung der Idoneität und der Übertragung des Priestertums, eine Darlegung, die er mit der sich daraus ergebenden These schließt: *L'appel divin au Sacerdoce, l'appel formel et proprement dit, au sens scripturaire et canonique, est essentiellement: l'invitation à recevoir le sacerdoce, adressée à un sujet, au nom de Dieu et en vertu de son pouvoir, par l'organe des ministres légitimes de l'Eglise* (S. 147). Er schaltet aus der neuen Definition den ewigen göttlichen Ratschluß aus; die Tätigkeit des Bischofes hinsichtlich der Erwählung nennt er nicht mehr Beruf *(vocation)* sondern Berufung *(appel).* Dadurch wird der Sinn seiner Definition klarer und präziser, und wird manchem Mißverständnis in seiner Abhandlung vorgebeugt. Neu aufgenommen wurde im 1. Teil eine feinsinnige Ausführung über den inneren Zug *(attrait)* zum Priesterstand und sein Verhältnis zur richtigen Absicht.

Der 2. und 3. Teil: *Les ministres de l'appel divin au Sacerdoce* und *Les candidats à l'appel divin* sind fast vollständig unverändert geblieben. Diese Teile sind logisch auf der These aufgebaut und enthalten viele treffliche Ausführungen, die wir denjenigen, die mit der Heranbildung von Priesterberufen (Lehrern, Priestern, Eltern) betraut sind, sowie den Priesteramtskandidaten zur ernsten Betrachtung aufs wärmste empfehlen.

Bereits 1910 haben wir in einer längeren Abhandlung im Straßburger Diözesanblatt (S. 458—463. 508—517. 532—543) rückhaltslos der in den drei Sätzen der Kardinalskommission zusammengefaßten Lehre Lahittons zugestimmt. Lahitton gegenüber behaupten wir aber, daß die subjektive Idoneität verbunden mit der reinen übernatürlichen Absicht als ein Zeichen angesehen werden kann, daß Gott den Kandidaten auf den Priesterstand hinlenke, ohne ihm jedoch irgendein Recht auf die Händeauflegung des Bischofes zu geben. Nur wenn die äußere Berufung der Kirche hinzutritt, kann der Aspirant sagen, daß er wahrhaft von Gott zum Priesterstand berufen sei. Wir leugneten aber, daß der Kandidat durch die kirchliche Berufung in jedem Falle, also auch dann, wenn er, wie L. lehrt, durch Trug und List die Berufung seitens des Bischofes erschlichen hat, ein volles, von Gott gewolltes Recht auf die h. Weihe erhalte, so daß er sich stets sagen könne, er sei wirklich von Gott berufen. Diese unsere Auffassung steht nicht mit dem Urteile der Kardinäle in Widerspruch, denn aus dem Satze: „Vor der Berufung durch den Bischof hat niemand irgendein Recht auf die Weihe", kann man nach den Gesetzen der Logik nicht ohne weiteres schließen: Durch die Berufung hat ein jeder Kandidat ein volles, von Gott gewolltes Recht (s. Adloff, Zur Kontroverse über den priesterlichen Beruf: Straßburger Diözesanblatt 1913 S. 252—259). In der neuen Auflage hat nun Lahitton S. 21 seine allzu schroffe oder wenigstens mißverständliche Aufstellung etwas gemildert und genauer formuliert.

Mit dieser Kritik geraten wir nicht in Konflikt mit dem oben erwähnten Satze der Kardinäle: *Opus . . . nullo modo reprobandum esse.* Denn derselbe bezieht sich nur auf das Werk als ein Ganzes. Er besagt nicht, daß in diesem Buche gar nichts, kein Wort und kein Satz beanstandet werden könne (s. Straßb. Diözesanblatt 1913 a. a. O.).

Eines ist sicher: das Werk Lahittons, soviel Widerspruch es auch gefunden hat, hat doch das Verdienst, zur Klärung der für die Rekrutierung des Klerus so wichtigen Frage der Priesterberufe viel beigetragen zu haben; ein Ergebnis, das freudig zu begrüßen ist.

Straßburg i. Els. Jos. Adloff.

---

1. **Witte,** Dr. Fritz, **Die liturgischen Geräte und andere Werke der Metallkunst in der Sammlung Schnütgen in Cöln.** Zugleich mit einer Geschichte des liturgischen Geräts. Berlin, Verlag für Kunstwissenschaft, 1913 (119 S. u. 90 Lichtdrucktafeln gr. Fol.). Geb. M. 120.

Viel früher als wir bei dem vielbeschäftigten Konservator eines neueingerichteten Museums hoffen durften, schenkt uns Witte den 2. Band seines monumentalen Kataloges der Schnütgen-Sammlung, über dessen Bedeutung wir uns an dieser Stelle (1913, 22) weitläufiger geäußert haben. Die schnelle Aufeinanderfolge der beiden Bände hat der Vortrefflichkeit des Inhaltes und des großartigen Tafelwerkes indes nicht nur keinen Abbruch getan, der Text zeigt vielmehr eine wesentliche Bereicherung. Mehrfach geäußerten Wünschen Rechnung tragend, hat nämlich Verf. die dem eigentlichen Katalog vorausgehenden Ausführungen über die zur Sprache kommenden Kunstgegenstände erweitert und fast um das dreifache vermehrt; sie haben sich förmlich zu einer, und zwar zu unserer besten Geschichte der metallenen liturgischen Geräte ausgewachsen. Wie es der Bestand der Sammlung mit sich bringt, legt W. den Schwerpunkt auf die Entwickelung des liturgischen Geräts in Deutschland, nur für das Altertum mußte er selbstverständlich weitere Kreise ziehen, und er tut es in einer Weise, welche die engen Grenzen der römischen Archäologie weit überschreitet, sein Blick ist fortwährend ostwärts gewandt, woher uns mit dem Christentum auch die ersten Formen und Verzierungen der liturgischen Kunstgegenstände kamen. Das sind Ausblicke, die zwar nicht neu, bisher aber noch nie mit solcher Konsequenz durchgeführt sind.

Unter den Abhandlungen ragt besonders die Geschichte des Kelches durch ihren Umfang und die scharf umrissenen Entwickelungsstufen hervor. Soweit das Altertum in Frage kommt, konnte W. freilich meine seinerzeit gemachten Ausführungen (Theol.-prakt. Quartalschrift 1901, 33 ff.) nicht vermehren; was er aber daran bezüglich der Kelchunterscheidungen verbessern zu können glaubt, bedürfte einer ausführlichen Nachprüfung, wofür mir hier der Raum nicht zur Verfügung steht. Um so freudiger stimme ich seinen Darlegungen bezüglich des Mittelalters zu, die an der Hand der Monumente mit einer kaum zu überbietenden Sorgfalt gemacht sind, allerdings zunächst nur, wie schon angedeutet, bezüglich der deutschen Kunst. Was über die italienischen Kelche gesagt ist, geht über allgemeine Umrisse nicht hinaus und wäre sehr der Ergänzung fähig, vorausgesetzt daß die Geschichte der italienischen Metallkunst besser bekannt wäre. Es ist aber in Italien bei den unausgesetzten Kriegsläuften noch weit mehr vernichtet worden, als bei uns. Wurden doch allein von den Schätzen der Basilika S. Francesco in Assisi im J. 1798 1144 Pfd. liturgische Geräte eingeschmolzen. Trotzdem besitzt der Tesoro der Kirche noch heute annähernd 20 alte Kelche, die aber fast gänzlich unbekannt sind. Wie zahlreiche wertvolle Metallwerke noch vorhanden sind, haben für Südtoskana und Umbrien die Ausstellungen von Siena (1904) und Perugia (1908) gezeigt, deren von Ricci bzw. Gnoli herausgegebene Kataloge *(Il Palazzo pubblico di Siena e la Mostra d' antica Arte Senese,* Bergamo 1904, *L' Arte Umbra alla Mostra di Perugia,* Bergamo 1908) einiges gutes Abbildungsmaterial enthalten. — Gegen die Annahme, daß die rechteckige Patene von Gourdon als Tragaltar gedient habe (S. 4), macht mir das in der Mitte eingefügte schöne Kreuz Bedenken. — Die Interpretation des Denarbildes (73) mit Beziehung auf die Hostie ist sehr gewagt, die wirklichen Gründe für die Anbringung des Bildes liegen doch sehr nahe. Die Abhandlungen Barbiers de Montault über das Hostieneisen, von denen Verf. anscheinend nur zwei kennt (72. 74), sind zahlreich, ich besitze deren wenigstens fünf. — Für die Entwickelungsgeschichte der Piszine (71) durfte wohl hingewiesen werden auf meinen Aufsatz im Pastor bonus (1904, 165 ff.), wo der Gegenstand ausführlich behandelt ist. — Das „Testament" des Perpetuus von Tours (42 [7]) sollte nicht mehr herangezogen werden, da es längst als Fälschung erwiesen ist (vgl. Bardenhewer, Patrologie[3] 525). — Für Hinweise auf den I. Ordo Romanus, der einigemal (z. B. 63 [4]) nach Ducange zitiert ist, steht uns jetzt neben Migne die handliche Ausgabe von C. F. Achtley, London 1905, zur Verfügung. — Auf einige störende Druckfehler sei noch hingewiesen: S. 56 statt 61 [8] zu lesen 65 [8], 61 statt 10, 20 — 40 [20].

Unser am Schluß der Besprechung des 1. Bandes ausgesprochener Wunsch, es möchte dem unermüdlichen Verfasser und dem opferwilligen Verlage der reale Erfolg nicht fehlen, hat sich in kaum gehoffter Weise so erfüllt, daß statt 300 jetzt 350 Exemplare gedruckt werden mußten. Dieser 2. Band, des sind wir gewiß, wird noch mehr Freunde und Benutzer finden.

2. **Witte,** Dr. Fritz, **Unsere Aufgaben.** Ein offenes Wort über die kirchliche Kunst an Klerus und Laien. [Sonder-Abdruck aus Zeitschrift für christl. Kunst 1913, Heft 1 u. 2]. Düsseldorf, Schwann, 1913 (63 Sp.). M. 2.

Was man bei der begeisterten Arbeit des Verf. mit und zwischen den alten Kunstgegenständen vielleicht nicht erwarten wird, Witte ist auf dem Gebiete der kirchlichen Kunst durchaus kein Retardär, er stellt sich vielmehr als ein kräftiger Rufer in die ersten Reihen, wenn es gilt, einer neuen Zeitkunst oder wenigstens der fortschrei-

tenden Entwickelung auch der kirchlichen Kunst das Wort zu reden, und es ist ein sehr offenes Wort, das er hier gesprochen hat. Nicht als ob es ganz neue Gedanken wären, die hier vorgetragen werden, aber mit solchem Freimut, mit solcher Kraft und Logik sind sie in dem katholischen Norden, wo man jahrzehntelang auf die Gotik förmlich eingeschworen war, und wo man glaubte, mit Gesetzesparagraphen Gedanken und Strömungen auf dem kirchlichen Kunstgebiete einen festen Damm entgegensetzen zu können, bisher noch niemals erklungen. Es ist hier nicht der Ort, auf die lehrreiche Abhandlung weiter einzugehen, aber wer sich für die Alternative „Hie Gotik" (bzw. Stillstand) — „Hie Entwicklung" etwas interessiert, und es dürften deren unter Klerus und Laien sehr viele sein, dem können wir die Lektüre des „Offenen Wortes" nicht genug empfehlen.

Bonn. Beda Kleinschmidt O. F. M.

Zum altchristlichen Fischsymbol.

Auf dem dritten internationalen Archäologenkongreß in Rom 1912 (10. Okt.) hielt V. Schultze einen Vortrag über *IXΘYC*, den er nun gedruckt vorlegt. (*IXΘYC* von D. Dr. Victor Schultze. Greifswald 1912. 20 S. 8°). S. nimmt zum Ausgangspunkt das Material über *IXΘYC*-Kürzung, welches ich 1910 in kritischer Verarbeitung zugänglich gemacht habe (F. J. Dölger, *IXΘYC*. Das Fischsymbol in frühchristlicher Zeit. I. Bd.: Religionsgeschichtliche und epigraphische Untersuchungen. Freiburg i. Br. 1910). Nach meiner noch nicht endgültig formulierten These (der II. Bd. wird die Ergänzungen bringen) ist die Bezeichnung Christi als „Fisch" nur verständlich als eine Opposition gegen die antike Auffassung des Fisches als Lebenssymbol. Am Anfange der christlichen Fischsymbolik steht das Fisch-Bild d. h. Christus ist Fisch. Aus dieser Symbolik hat sich die *IXΘYC*-Kürzung abgeleitet in dem Sinne, daß *IXΘYC* = *Ἰ(ησοῦς) Χ(ριστὸς) Θ(εοῦ) Υ(ἱὸς) Σ(ωτὴρ)* ist. — Demgegenüber vertritt S. die These: Die *IXΘYC*-Kürzung ist der Ursprung des Fischsymbols. Diese Theorie kann sich aufdrängen angesichts der 71 (bzw. 79) Beispiele, die ich von *IXΘYC*-Kürzungen festgestellt habe. Allein S. hat keinen zwingenden Beweis zu erbringen vermocht. Irrig ist schon eine der Grundvoraussetzungen, „daß die Kürzung *IXΘYC* und das Fischbild identisch sind" (S. 7). Es kann der Fisch Totenspeise sein (Beispiele werde ich in genügender Zahl vorlegen) oder Glückssymbol, exorzistisches Zeichen u. a. m., ohne daß an Christus gedacht wurde. Ich muß es nämlich mit S. (S. 6) als ein Versäumnis bezeichnen, „daß man die Fischbilder, auf die es ankommt, nicht scharf genug gesichtet hat". — Wenn S. für seine These in Anspruch nimmt, daß Tertullian in dem Satze *De bapt.* 1: *„Nos pisciculi secundum ἰχθύν nostrum Iesum Christum in aqua nascimur"* nur die Kürzung kenne, von dem Bilde selbst aber nicht rede, so ist eben übersehen, daß *pisciculi* nur aus dem Bilde des *IXΘYC* verständlich wird; daß Tertullian die Kürzung schon kennt, behaupte auch ich. Merkwürdig aber ist die Ausschaltung der Aberkios-Inschrift (S. 8): „Von der Grabschrift des Aberkios sehe ich ab, weil sie sehr umstritten und ein sicheres Urteil über sie noch nicht gewonnen ist. Übrigens redet auch sie nur von der Kürzung." Allein für den christlichen Charakter habe ich neuestens genügend Material geboten in Sphragis S. 80—88, und daß sie nur von der Kürzung rede, wird schon durch die Epitheta widerlegt, welche dem *ἰχθύς* gegeben werden:

„Καὶ παρέθηκε τροφὴν πάντη ἰχθὺν ἀπὸ πηγῆς
παμμεγέθη, καθαρόν, ὃν ἐδράξατο παρθένος ἁγνή."

Von einem „sehr großen, reinen *ἰχθύς*, den eine heilige Jungfrau ergriffen", kann man doch nur reden, wenn er als Fisch verstanden wurde.

Die Aberkios-Grabschrift ist das älteste christliche *IXΘYC*-Denkmal, und dieses kennt die Gleichung Christus-Eucharistie = Fisch. Christus ist als Lebens-Speise dem Fisch gleichgesetzt worden, weil der Fisch antikes Lebenssymbol war; dieses Lebenssymbol galt von Babylon bis nach Karthago und von Oberägypten bis an die Donau. So nur bekommt der früher von mir nicht richtig gedeutete Satz einen Sinn: *„Si enim Christus non esset piscis, numquam a mortuis surrexisset"* (Severian von Gabala). Hiemit (und besonders mit dem umfangreichen Material von *IXΘYC* II) wird das Verlangen erfüllt, welches Schultze S. 9 in die Worte kleidet: „Diejenigen, welche für das Bild, den Fisch, das höhere Alter in Anspruch nehmen, sind verpflichtet, die innere, ich möchte sagen persönliche Beziehung zwischen Christus und dem Fisch nachzuweisen." A. Baumstark hat als der einzige meiner sonst sehr liebenswürdigen Kritiker erkannt, daß der Fisch als Lebenssymbol hinter dem Fisch = eucharistische Lebensspeise und dem Christus-Fisch = Lebensprinzip der Taufe steht.

Wenn ich zum Schlusse an die Ichthys-Forscher eine Bitte richten darf, so ist es die Bitte um Geduld. Morey hat in seiner Artikelserie *„The Origin of the Fish-Symbol" (The Princeton Theological Review* 1910 Nr. 1 ff.) die unliebsame Erfahrung gemacht, nach meiner Publikation, seine früheren Thesen wieder umstoßen zu müssen. Scheftelowitz hatte nur wenige Seiten gelesen, und schrieb mir im Archiv für Religionswissenschaft 1911, 16 die törichte Behauptung zu, daß „der *Ἰχθύς* als Symbol Christi rein christlichen Ursprungs" sei. Noch schlimmer ist, daß E. Mahler, Das Fischsymbol auf ägyptischen Denkmälern (ZDMG 1913, 1, S. 37—48) meine Schlußausführungen noch nicht kennt. Die Ergebnisse dieser Forscher leiden alle an dem großen Fehler, das antike Material, besonders soweit es die antike und christliche Archäologie betrifft, nicht gekannt oder berücksichtigt zu haben. Hier ist noch viel, sehr viel nachzuholen. Bis dahin möge man sich vertrösten. Für jetzt darf ich vielleicht auf zwei neuestens von mir veröffentlichte Aufsätze verweisen: Spielmarken in Fischform aus einem Römergrab bei St. Matthias in Trier (Römisch-germanisches Korrespondenzblatt 1911 S. 26—29) und Zur Chronologie des Fischsymbols auf altchristlichen Grabinschriften (Römische Quartalschrift 1913, 2/3, S. 93—102).

Münster i. W. Fr. J. Dölger.

Kleinere Mitteilungen.

»**Konstantin.** Eine zeitgemäße Festrede auf die Konstantinische Jubelfeier. Von P. V. **Kolb** S. J.« — »**Wie wurde das Christentum Weltreligion?** Von Dr. P. Kapistran **Romeis** O. F. M.« Beide im Verlag von H. Rauch, Wiesbaden, 1913. Preis je 30 Pfg. — Aus der großen Zahl der Festreden, die das Konstantinische Jubiläum gezeitigt hat, hat der Verlag zwei, die nach Inhalt und Form wohl geeignet sind, die Früchte des Jubiläums über das Jubeljahr hinaus zu erhalten, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Kolbs Rede, die am 22. Sept. in Wiesbaden gehalten wurde, verdient schon wegen ihres rhetorischen Wertes gelesen zu werden. Das ist markige, phrasenfreie Redekunst! Nach einem kurzen, packenden Überblick über die Christenverfolgungen schildert der Redner in dramatischer Weise den psychologischen Werdegang des Mailänder Ediktes. Er verteidigt den geschichtlichen Charakter der Kreuzerscheinung. Der Grund, den er hierfür anführt: „Ein Mann von der Bedeutung Konstantins ist kein Träumer und fordert nicht ohne sichere Überzeugung durch eine solche Bildsäule und eine solche Unterschrift seine ganze Mit- und Nachwelt in die Schranken" — ist indessen nicht ausreichend. Den Schluß bildet ein in großen Umrissen entworfenes Bild von den Segnungen der Kirche. Die Rede enthält zwischen den Zeilen feinsinnige Anspielungen auf die Gegenwart. — Romeis beginnt mit einer Würdigung der Person und des Werkes Konstantins. Den legendären Charakter der Erscheinung hält er für wahrscheinlicher. Den Kern der Rede bildet eine der wichtigsten apologetischen Fragen, die mit dem Mailänder Edikt auch in innerem Zusammenhang steht: Wie erklärt sich die rasche und weite Ausbreitung des Christentums in den ersten Jahrhunderten? Der Ort der Rede, Jena, einer der Stammsitze des modernen Unglaubens, legte diese Frage nahe. Neben den natürlichen Hilfsmitteln kommen als Hauptfaktoren das christliche Martyrium, das reine Leben und charitative Wirken des Urchristentums in Betracht, die ihre Kraft aus dem Glauben an den Christus der Evangelien schöpfen. Das direkte Walten der göttlichen Gnadenmacht, das zum Schluß erwähnt wird, hätte vielleicht noch etwas nachdrücklicher betont werden können. Die Rede ist von warmer Begeisterung durchweht und bringt wertvolle Zitate aus der Väterliteratur. Sie bietet Stoff zu apologetischen Reden und Vereinsvorträgen. P. Sommers.

»**Die Bekenntnisse des heiligen Augustinus.** Buch I—X. Ins Deutsche übersetzt und mit einer Einleitung versehen von

Georg Freiherrn **von Hertling.** Sechste und siebte Auflage. Freiburg, Herder [ohne Jahr] (X, 520 S. 16°). M. 2,30, geb. M. 3.« — Die demutsvolle, allen Abwegen nachgehende, das eigene Seelenleben aufs feinste analysierende Lebensbeichte des großen Kirchenlehrers verdient es, von allen ernsten Gottsuchern gelesen zu werden; sie bewährt ihre aufrichtende Kraft auch heute, nach 1500 Jahren noch an unzähligen Seelen. Darum ist es sehr erfreulich, daß die anerkannt vorzügliche Übersetzung v. Hertlings schon wieder in neuer Doppelauflage auf dem Büchermarkte erscheinen konnte. Die hübsche Ausstattung des Büchleins, das als neuen Schmuck ein Titelbild: Augustinus und Monika von G. Busch erhalten hat, wird der Verbreitung zustatten kommen.

Die bekannten »**Elementa philosophiae scholasticae**« in zwei Bänden von S. **Reinstadler** erleben auffallend rasch eine Auflage nach der anderen. Es liegt jetzt die *editio septima et octava ab auctore recognita* vor (Freiburg, Herder, 1913. XXVIII, 552; XX, 529 S. kl. 8°. Zusammen M. 6,60, geb. M. 8). Der Verf. ist bestrebt, das in vielen Seminarien eingeführte Lehrbuch immer mehr zu vervollkommnen. Die neue Ausgabe bringt eingehende, den Modernismus betreffende Darlegungen über den Neo-Kritizismus, Pragmatismus, Transformismus und logischen Progressismus; der Begriff der Wahrheit wird näher erörtert und die Zulässigkeit des Fortschritts der logischen Wahrheit abgegrenzt; der Agnostizismus und die Lehre von der vitalen Immanenz findet die notwendige Widerlegung. Noch manche andere Zusätze, z. B. gegen den Determinismus, sind beigefügt. Das Buch entspricht bestens seinem Zwecke.

Neben der systematischen Moraltheologie füllt auch die mit wissenschaftlichem Ernste betriebene Kasuistik immer noch mit Ehren ihren Platz aus. Zumal wenn ein Altmeister der Moraltheologie, der seine rühmlichst bekannte »*Theologia moralis*« schon 11mal hat hinaussenden können, seine gesunden Grundsätze auf konkrete Gewissensfälle anwendet, wird bei ihm reiche Belehrung zu finden sein. Deswegen haben Aug. **Lehmkuhls** zweibändige »**Casus conscientiae** ad usum confessariorum compositi et soluti« ungeachtet ihres bedeutenden Umfanges in dem Zeitraume von 11 Jahren schon die 4. Auflage erlebt (Freiburg, Herder, 1913. X, 578; VI, 616 S. gr. 8°. M. 16, geb. M. 20). L. bezeichnet sie mit Recht als eine verbesserte und vermehrte Auflage. Namentlich die neuesten päpstlichen Dekrete über die öftere und tägliche Kommunion, über die Kinderkommunion sowie über die Eheschließung haben manche Korrekturen und Zusätze veranlaßt. Eine Reihe neuer Kasus wendet diese päpstlichen Weisungen auf konkrete Verhältnisse an; vgl. namentlich Bd. II S. 86—93. 480—496. Auch Bd. I hat viele Verbesserungen erfahren; vgl. z. B. S. 151 f. Kasus 41 a (Zulassung zum Ordensstande), S. 512 über die neue Ordnung der kirchlichen Feste, S. 513 f. Kasus 304 a, S. 536 über das *privilegium fori.* In der Vorrede finden sich einige Bemerkungen des Verf. zur Verteidigung seines Probabilismus. — Den Seelsorgern sei das vortreffliche Werk zum Nachschlagen und zum Einüben der sicheren Entscheidung von Gewissensfällen aufs wärmste empfohlen.

Die in ihrem 54. Jahrgange stehende homiletische Zeitschrift »**Chrysologus,** Blätter für Kanzelberedsamkeit«, hat mit dem Beginn des neuen Jahrgangs am 1. Oktober einen Wechsel in der Redaktion erfahren. Nachdem Dompropst Dr. Berlage-Köln, der viele Jahre hindurch die Zeitschrift geleitet hatte, von der Redaktion zurückgetreten ist, haben nunmehr mehrere Priester der Gesellschaft Jesu im Ignatiuskolleg zu Valkenburg, zusammen mit Herrn Regens Dr. Ries-Freiburg und Professor Dr. Ude-Graz, die Herausgabe übernommen. Gleichzeitig wurde das Programm erweitert, namentlich dadurch, daß auch die religiöse Ansprache in den Vereinen eine besondere Förderung erfahren soll und für „Materialien zu Vorträgen" Sorge getragen werden wird. Ferner hoffen die neuen Leiter, durch ausführlichere Skizzen und eingehende Dispositionen die Eigenarbeit der Leser mehr zu fördern, als wenn nur fertige Vorlagen geboten würden. Das ist ein sehr richtiger und wichtiger Standpunkt. Desgleichen wollen sie sich die Förderung der wissenschaftlichen homiletischen Theorie angelegen sein lassen. Das 1. Heft verspricht in seinem mannigfaltigen Inhalt viel Gutes. Die „homiletischen Anregungen" am Schluß sind besonders dankenswert. A. Donders.

»**Über die Erhabenheit der Redekunst**« ist der Titel einer Rede, die P. Victor **Kolb** S. J. bei Gründung einer „rhetorischen Sektion" der österreichischen Leo-Gesellschaft am 6. Oktober 1913 in Salzburg gehalten hat. Das Thema wie der Anlaß erklären den allzu reichen rhetorischen Ornat, in dem sie sich bewegt. Der Redner zeigt mit seiner reichen Belesenheit in der altklassischen Literatur der Beredsamkeit, welche Anforderungen diese auch an den Prediger zu stellen habe, wie notwendig daher eine rhetorische Schulung sei, und „welcher Fehler in der Bildung und im Unterricht unseres Volkes dadurch gemacht worden ist, daß man die Beredsamkeit aus der Reihe der Unterrichtsfächer gestrichen hat" (S. 15). A. D.

»Erzbischof **Ullathorne** O. S. B., **Mehr Geduld!** Die christliche Geduld die Zucht und Stärke der Seele. Übersetzt in der Benediktinerinnen-Abtei Frauenchiemsee. München und Mergentheim, Karl Ohlinger, 1912 (346 S. 8°). M. 2,80, geb. M. 3,80.« — Der Titel deutet bereits an, daß wir nicht eine systematische Abhandlung zu erwarten haben, sondern einen Aufruf, das christliche Leben durch Übung der Geduld zu erhöhen. Unter Geduld ist hier nicht bloß eine spezifische sittliche Leistung gegenüber Ungeduld oder Niedergeschlagenheit verstanden. Sie ist vielmehr die Beharrlichkeit in jeglichem Guten, somit die Tugend aller Tugenden. „Das Böse ist, wie Tertullian (*De pat.* 5) gesagt, die mangelnde Geduld im Guten." Solch weite Umgrenzung gestattet dem Verf. Spielraum, sozusagen das ganze sittlich religiöse Leben in seine Erwägungen einzubeziehen. Dabei verrät er viel praktische Kenntnis des Seelenlebens, theologische Tiefe und gute Belesenheit. Man vermißt aber in den grundlegenden Ausführungen nur ungern die notwendige psychologische Klarheit (vgl. seine Bemerkungen über den Willen S. 27. 60. 147) und wünscht eine straffere Anordnung des Ganzen, damit die erhebenden Anregungen des Buches wirkungsvoller heraustreten. Stoffels.

Die in Nr. 20, 1913 gerügten Ausfälle gegen die katholische Kirche in Hennigs Buch »Unsrer Kirche Herrlichkeit« werden auch in protestantischen Kreisen mißbilligt. Ein Urteil, wie man es selten in dieser Schärfe gegen die eigenen Glaubensgenossen liest, zumal es sich um „Rom" handelt, gibt Pfr. Schorlemmer in der Siona S. 182 f. ab: Das wiederholte abfällige Urteil über die „reizvolle, sinnliche Musik" der Messe und ihre „mystischen" nach der Meinung des Verfassers nur Passivität, aber keine Aktivität des Glaubens erzeugenden Klänge hat mich persönlich nicht angenehm berührt. Ich finde dieses Urteil über den römischen Kultus zu scharf und einseitig, echt protestantisch. Auch widerspricht es etwas dem an anderer Stelle, bei Besprechung der liturgischen Grundsätze Luthers abgegebenen Urteil, der Reformator habe recht getan, „die gute, in Jahrhunderten bewährte und geheiligte Grundform" der römischen Liturgie „mit dankbarer Pietät" zu bewahren. — Den Ausdruck „echt protestantisch" gebraucht Schorlemmer unter Berufung auf den Herausgeber der Siona (Pfr. Wilh. Herold), der in der vorhergehenden Nr. der Zeitschrift ausdrücklich betont hatte, daß ein alter Erbfehler der Protestanten die Definition sei: „Protestantisch = antikatholisch", daß dieser Übereifer der evangelischen Kirche schon großen Schaden gebracht habe und daß vieles Unkraut sei, was man als „echt protestantisch" hege und pflege. Herold zitiert dabei das Wort Riehls: „Unser evangelischer Kultus ist schlicht, nüchtern, praktisch, aber auch ungemütlich und poesielos." Solche Selbstgeständnisse weitherziger Protestanten, die gegen den Strom der antikatholischen Instinkte zu schwimmen wagen, sind immerhin beachtens- und anerkennenswert, auch wenn sie leider ohne Nachklang verhallen. Sk.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Chachoin, L., Evolutions des idées religieuses et des religions. 2e éd. P., Crès, 1913 (168).

Haupt, P., Assyr. kabtu adî arba'išu, höchst wertvoll (OrLitZ 1913, 12, 529—31).

—, Die Form der assyrischen Ordinalzahlen (Ebd. 531—33).

Weidner, E. F., Zur altbabylonischen Chronologie (Ebd. 534-37).

Torczyner, H., Zur Geschichte des semitischen Verbums (ZDtschMorgGes 1913, 4, 645—52).

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

Bauer, H., Die בלמו-Inschrift aus Sendschirli (Ebd. 684—91).
Fischer, A., Die Quitte als Vorzeichen bei den Persern (Ebd. 681—83).
Bauer, L., Das palästinische Arabisch. Die Dialekte des Städters u. des Fellachen. Grammatik, Übungen u. Chrestomathie. 3. vb. Aufl. Lpz., Hinrichs, 1913 (X, 264). M 6.
Moulton, J. H., Early Zoroastrianism. Lo., Williams & N., 1913 (488). 10 *s* 6 *d*.
Strauß, O., Zur Geschichte des Sāṃkhya (WienerZKMorg 1913, 3/4, 257—75).
Franke, R. O., Das einheitliche Thema des Dīghamkāya (Schluß) (Ebd. 276—304).
Oldenberg, H., Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde. 6. Aufl. Stuttg., Cotta (VIII, 442). M. 9.
Seidenstücker, K, Das Udāna, eine kanonische Schrift des Pāli-Buddhismus. 1. Tl.: Allg. Einleitung. Lpz., Tränker, 1913 (IX, 135). M 4.
Nyāṇatiloka, B., Die Fragen des Milindo. Zwiegespräche über die wichtigsten Punkte der buddhist. Lehre. Aus dem Pāli übers. 2. Lfg. Lpz., Markgraf, 1913 (81—160). M 2.
Anson, L., Numismata graeca. Greek Coin-types classified for immediate identification. Text of part IV. Religion, Altars, Attributes of Deities, Sacrifice, etc. Lo, K. Paul, 1913 (103 4°).
Reinach, S., Le sacrifice de Tyndare (RHistEccl 1913 sept.-oct., 133—45).
Verrall, A. W., Euripides, the rationalist: a study in the history of art and religion. New edit. Camb., Univ. Press, 1913 (290). 7 *s* 6 *d*.
Bassi, D., Seneca morale. Firenze, Razzolini (208 16°). *L* 2,50.
Wellhausen, J., Zum Ḳoran (ZDtschMorgGes 1913, 4, 630-39).
Horten, M., Texte zu dem Streite zwischen Glauben u. Wissen im Islam. [Kl. Texte 119]. Bonn, Marcus & W., 1913 (43). M 1,20.
Bouvier, F., Zur zweiten internat. Woche für relig. Ethnologie (StMLaach 1913/14, 3, 266—72).
Cadière, L., Instructions pratiques pour les missionnaires qui font des observations religieuses *(fin)* (Anthropos 1913, 6, 913—28).
Pancritius, M., Die magische Flucht, ein Nachhall uralter Jenseitsvorstellungen (Ebd. 4/5, 854—79; 6, 929—43).
Bourlet, A., Funérailles chez les Thay (Ebd. 1, 40—46).
Arnoux, A., Le culte de la Société Secrète des Imandwa au Ruanda *(fin)* (Ebd. 110—34; 4/5, 754—74).
Egidi, V. M., La religione e le conoscenze naturali dei Kuni (Nuova Guinea Inglese) (Ebd. 1, 202—18).
—, Mythes et légendes des Kuni (Ebd. 6, 978—1009).
Gilhodes, Ch., Mariage et condition de la femme chez les Katchins (Birmanie) (Ebd. 2/3, 363—75).
Walleser, S., Religiöse Anschauungen u. Gebräuche der Bewohner von Jap (Deutsche Südsee) (Ebd. 4/5, 607—29; 6, 1044—68).

Biblische Theologie.

Schmitt, Studie über den Leserkreis der h. Schriften (PastorB 1913 Dez., 147—50).
Stählin, F., Religion u. Bibelkritik. [Aus: „Die Veste"]. Ulm, Kerler (20). M 0,50.
Keßler, L., Die Bibel u. die Begriffe: Geschichte, Mythus, Offenbarung (ThStudKrit 1914, 2, 247—300).
Feldmann, J., Paradies u. Sündenfall. Der Sinn der bibl. Erzählung nach der Auffassung der Exegese u. unter Berücksichtigung der außerbibl. Überlieferungen. [Alttest. Abh. 4]. Mstr., Aschendorff, 1913 (XII, 646). M 16,50.
Jampel, S., Vorgeschichte Israels u. seiner Religion. Nach der altjüd. Überlieferung u. den zeitgenöss. Inschriften gemeinverständlich dargestellt. Frkf. a. M., Kauffmann, 1913 (VI, 260). M 3.
König, E., Mose, der Medizinmann (ZDtschMorgGes 1913, 4, 660—64).
Hoffmann, D., Das Buch Deuteronomium. Übers. u. erklärt. 1. Halbbd. Deut. I—XXI, 9. Berl., Poppelauer, 1913 (VIII, 402 Lex. 8°). M 7.
Schmitt, Der weise Achikar der morgenländischen Sage u. der Achikar des Buches Tobias nach der Übersetzung der Siebenzig (PastorB 1913 Nov., 83—90).
Belli, M., Psalterium Davidicum breviter explanatum. Ed. II. Taurini, Marietti (XII, 410 16°). *L* 3,50.
Halévy, Recherches bibliques. Le livre d'Isaïe *(suite)* (RSém 1913, 3, 229—52; 4, 357—83).
Mezzacasa, G., Il Libro dei Proverbi di Salomone. Studio critico sulle aggiunte greco-alessandrine. Roma, Ist. Bibl. Pontif., 1913 (X, 200). *L* 5,20.
Causse, A., Les Prophètes d'Israël et les Religions de l'Orient. Essai sur les origines du monothéisme universaliste. Lausanne, Payot, 1913 (328). *Fr* 7,50.
Hilber, F., Einleitung in die h. Schrift des N. T. 2. Aufl. Brixen, Tyrolia, 1913 (164). M 1,60.
Karge, P., Babylonisches im N. T. [Bibl. Zeitfr. VI, 9. 10]. Mstr., Aschendorff, 1913 (88). M 1.
Meuvsen, Die Entscheidungen der Bibelkommission über die synoptischen Evangelien (PastorB 1913 Nov., 65—79).
Norden, E., Josephus u. Tacitus über Jesus Christus u. eine messianistische Prophetie. [Aus: „Neue Jahrb. f. d. klass. Altert."]. Lpz., Teubner, 1913 (30 Lex. 8°). M 1.
Haase, F., Das Jesusbild der kath. Kirche in protestant. Beleuchtung (Kath 1913, 12, 389—98).
Wickert, Der Stern von Bethlehem (PastorB 1913 Dez, 129-34).
Grimm, J., Das Leben Jesu. 4. Bd. Geschichte der öffentl. Tätigkeit Jesu. III. Bd. 3., vb. Aufl., besorgt v. J. Zahn. Rgsb., Pustet (XVI, 683). M 5.
Müller, H., Zum Eidesverbot der Bergpredigt. Pad., Bonifacius-Druck., 1913 (IV, 56 Lex. 8°). M 1,50.
Dausch, P., Lebensbejahung u. Aszese Jesu. [Bibl. Zeitfr. VI, 8]. Mstr., Aschendorff, 1913 (39). M 0,50.
Weber, V., Das angebliche Doppelmartyrium der Zebedäiden (Kath 1913, 12, 434—45).
Haller, J, Die Frauen der Evangelien. Stuttg., Verlag der ev. Gesellschaft, 1913 (55). M 0,75.
Swete, H. B., The Last discourse and prayer of our Lord: a study of St. John XIV—XVII. Lo., Macmillan, 1913 (206). 2 *s* 6 *d*.
Schumacher, R., Ananias u. Sapphira (Apg. 5, 1—11) (ThuGl 1913, 10, 824—30).
Schjott, P. O., Romerbrevet. Christiania, Gyldendal, 1913 (94). *Kr* 1,50.
Halévy, J., Epître de s. Paul aux Galates (*suite*) (RSém. 1913, 1, 25—38; 2, 139—44; 3, 318—25; 4, 384—96).
Schäfers, J., Zu Jak 3,6 (ThuGl 1913, 10, 836—39).
Kastner, K., Die 7 Kirchen in der Apokalypse (Ebd. 830—35).
Knieschke, Das h. Land im Lichte der neuesten Ausgrabungen u. Funde. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. IX, 5]. Berl.-Lichterfelde, Runge, 1913 (32). M 0,50.
Wolff, O., Der Tempel v. Jerusalem. Eine kunsthistor. Studie über neue Maße u. Proportionen. Wien, Schroll, 1913 (VII, 100 mit 45 Fig. u. 1 Taf. Lex. 8°). M 7,50.
Otto, W., Herodes, Beiträge zur Geschichte des letzten jüd. Königshauses. Stuttg, Metzler, 1913 (XIV S. u. 254 Sp. m. 2 Taf.). M 6.

Historische Theologie.

Morin, G., Etudes, textes, découvertes. Contributions à la litérature et à l'histoire des douze premiers siècles. T. I. Abbaye de Maredsous, 1913 (XII, 526). *Fr* 12,50.
Mourret, F., Histoire générale de l'Eglise. T. 1er: Les Origines chrétiennes. P., Bloud (548).
Romeis, K., Wie wurde das Christentum Weltreligion? (s. oben Sp. 22).
Allard, P., Les Esclaves chrétiens depuis les premiers temps de l'Eglise jusqu'à la fin de la domination romaine en Occident. 5e éd. entièrement refondue. P., Gabalda (485 18°).
Stiglmayr, J., Kirchenväter u. Klassizismus. Stimmen der Vorzeit über humanist. Bildg. [StMLaach. Ergh. 114]. Frbg., Herder, 1913 (VIII, 104). M 2,20.
Διάκονωφ, Ἀ., Ἡ θεολογικὴ σχολὴ τῆς Ἀλεξανδρείας (Ἐκκλ. Φάρος 1913 Sept., 193—213).
Alès, A. d', L'Edit de Calliste. Etude sur les origines de la pénitence chrétienne. P., Beauchesne (VI, 489). *Fr* 7,50.
Hörmann, J., Untersuchungen zur griech. Laienbeicht. Donauwörth, Auer, 1913 (IV, 300) M 4.
Liachtschenko, T., Der h. Cyrill, Erzb. v. Alex., sein Leben u. sein Wirken (russisch). Kiew, Tschakoloff, 1913 (XXIV, 550). *Rub* 3,50.
Soden, H. v., Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Donatismus. [Kl. Texte 122]. Bonn, Marcus & W., 1913 (56). M 1,40.
Vardanian, A., Ein Briefwechsel zwischen Proklos u. Sahak (WienerZKdeMorg 1913, 3/4, 415—41).

Boucard, J., Vie et Miracles de s. Benoît. Tours, Mame (143 avec grav. 12°).

Lot, F., Etudes critiques sur l'abbaye de Saint-Wandrille. Avec 9 phototypies hors texte. P., Champion, 1913 (CXXXV, 266).

Stengel, E. E., Urkundenbuch des Klosters Fulda. I. Bd. 1. Hälfte. (Die Zeit des Abtes Sturmi). Marburg, Elwert, 1913 (IX, 202 Lex. 8°). M 7,50.

Lesne, E., La lettre interpolée d'Hadrien I à Tilpin et l'Eglise de Reims au IX s. (MoyenAge 1913 sept.-oct., 325—48).

Jugie, M., La vie et les oeuvres d'Euthyme, patriarche de Cple († 917) (*fin*) (Echd'Or 1913 nov.-déc., 481—92).

Müller, K., Hugo v. St. Victor: *Soliloquium de archa animae* u. *De vanitate mundi* hrsg. [Kl. Texte 123]. Bonn, Marcus & W., 1913 (51). M 1,30.

Mann, H. K., The Lives of the Popes in the middle ages. Vol. 9, 1130—1159. Lo., K. Paul, 1913. 12 *s*.

Kühn, G., Die Immunität der Abtei Groß-St. Martin zu Köln. Mstr., Aschendorff, 1913 (XII, 114 Lex. 8° m. 4 Taf.). M 3,50.

Richard, T., Introduction à l'étude et à l'enseignement de la scolastique. P., Bonne Presse, 5, rue Bayard, 1913 (VIII, 333).

Pègues, Th., Commentaire français littéral de la Somme théologique de s. Thomas d'Aquin. VIII: Les Vertus et les Vices. Toulouse, Privat, 1913 (VIII, 391).

Grabmann, M., Der h. Thomas v. Aquin im Werturteil der mod. Wissenschaft (ThuGl 1913, 11, 809-24).

Schreiber, E., Die volkswirtschaftl. Anschauungen der Scholastik seit Thomas v. Aquin. Jena, Fischer, 1913 (VIII, 247). M 7,50.

Kübert, H., Zauberwahn, die Greuel der Inquisition u. Hexenprozesse. Kulturhistor. Vortrag. Mchn., Buchh. Nationalverein, 1913 (136). M 1,50.

Stiewe, A., Zur Wirtschafts- u. Verfassungsgeschichte des Klosters Willebadessen (StudMittBenedOrd 1913, 3, 451-74; 4, 635-59).

Leistle, D., Die Äbte des St. Magnusstiftes in Füssen v. J. 1300—1397 (Ebd. 4, 605—34).

Diederichs, E., Meister Eckharts Reden der Unterscheidung. Hrsg. [Kl. Texte 117]. Bonn, Marcus & W., 1913 (45). M 1.

Hofmeister, A., Aus den Akten eines Provinzialkapitels der sächsischen Provinz des Dominikanerordens von etwa 1370—1380 (ZKGesch 1913, 4, 477—90).

Morçay, R., Chroniques de s. Antonin. Fragments originaux du titre XXII (1378—1459) (thèse). P., Gabalda, 1913 (XLVIII, 116).

Sauerland, H. V., Urkunden u. Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem vatikan. Archiv. Gesammelt u. bearb. 7. (Schluß-)Bd. 1400—1415. Hrsg. v. H. Thimme Bonn, Hanstein, 1913 (VI, 537 Lex. 8°). M 16.

Meilink, P. A, De persona van Groningen en het kerspel van St. Maarten (BijdrVaderlGesch 1914, 4, 333—49).

Janssen, J., Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters. 1. Bd. 19. u. 20., vielfach vb. u. vm. Aufl., besorgt durch L. v. Pastor. Frbg., Herder, 1913 (LX, 838). M 11,40.

Albrecht, O., Das Luthersche Handexemplar des deutschen N. Test. (ThStudKrit 1914, 2, 153—208).

Kutzke, G., Aus Luthers Heimat. Vom Erhalten u. Erneuern. Mit 84 Abbild. Jena, Diederichs (179 Lex. 8°). M 5.

Mitteilungen zur vaterl. Geschichte. XXXIII. 4. Folge III. Die St. Gallische Glaubensbewegung zur Zeit der Fürstäbte Franz u. Kilian (1520—1530). (Von Th. Müller). Die Tagebücher Rudolf Sailers aus der Regierungszeit der Äbte Kilian German u. Diethelm Blarer. (Hrsg. v. Jos. Müller). St. Gallen, Fehr, 1913 (VIII, 551). M 16.

Richter, Gr., Die Verwandtschaft Georg Witzels, eines fuldischen Theologen der Reformationszeit. [Aus: „Fuldaer Geschichtsblätter"]. Fulda, Actiendruckerei, 1913 (35). M 0,80.

Kolthaus, W., Petrus Viret (Schluß) (ThStudKrit 1914, 2, 209—46).

Weber, Neues aus Görlitzer Reformationsakten (Miltitz; Reformationsbriefe vom Nov. 1540; Lasius; Melanchthon; Bugenhagen; Priesterehe) (ZKGesch 1913, 4, 544—76).

Schornbaum, K., Die Brandenburgischen Theologen u. das Maulbronner Gespräch 1564 (Schluß) (Ebd. 491—513).

Veeck, O., Johann Molanus, 1510—1583, Rektor der latein. Schule in Bremen, ein reformierter Theologe (Ebd. 514—38).

Kvačala, J., Zu Bodin u. Leibniz (Hss-Studien) (Ebd. 582-92).

Werner, C. M., Die kath. Kirche der Neuzeit. In Einzelbildern. Frbg., Herder, 1913 (XIII, 244 S. u. 4 Bildertaf.). M 2,80.

Steeger, A., Jakob Sadolet — ein Kardinal als Pädagoge (PastorB 1913 Nov., 90—96).

Seemann, H., Die Bibelbulle Sixtus' V dogmatisch gewertet (Kath 1913, 12, 398—434).

Carrara, B., Il sistema copernicano e la S. Scrittura a tempo di Galileo. [Estr. »Religione e Civiltà«]. Siena, S. Bernardino, 1913 (92). *L* 1.

Boudinhon, A., L'apologétique de l'affaire de Galilée (CanCont 1913 nov., 633—55).

Hiltebrandt, Ph., Die päpstl. Politik in der preußischen u. in der jülich-klevischen Frage. 2. Tl. [Aus: „Quellen u. Forsch. a. ital. Arch. u. Bibl."]. Rom, Loescher, 1913 (74). M 2,40.

Βελανιδιώτης, Ἰ., Κύριλλος ὁ Λούκαρις (Ἐκκλ Φάρος 1913 Sept., 267—70).

Wieser, T., Abt Matthias Lang von Marienberg († 1640) (Schluß) (StudMittBenedOrd 1913, 4, 700—22).

Auguste, A., Le Séminaire de Caraman au faubourg Saint-Étienne, à Toulouse. Notes et Documents, avec 4 planches. Toulouse, Privat (176 kl. 4°).

Petrich, H., Paul Gerhardt. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes. Auf Grund neuer Forschgn. u. Funde. Güt., Bertelsmann (XIV, 360). M 6.

Bess, B., Oliver Cromwells Briefe u. Reden (ZKGesch 1913, 4, 576—82).

Tatham, G. B., The Puritans in power: a study in the history of the English Church from 1640 to 1660. Cambridge, Univ. Press, 1913 (290). 7 *s* 6 *d*.

Laros, M., Pascals „Pensées". Hrsg. [Samml. Kösel 67. 68]. Kempten, Kösel, 1913 (XL, 291 12°). M 1.

Degert, A., Réaction des »Provinciales« sur la théologie morale en France (*fin*) (BullLittEccl 1913, 10, 442—53).

Rüttenauer, B., Des Kardinals v. Retz Denkwürdigkeiten. Nach einer alten anonymen Übersetzung. Mit Einleitung u. vielen Ergänzungen. 3 Bde. Mchn., G. Müller, 1913 (L, 427, 444 u. 461). Geb. M 35.

Levinson, A., Nuntiaturberichte vom Kaiserhofe Leopolds I. Wien, Hölder, 1913 (295). M 6,80.

Redern, H. v., Sieg. Züge aus dem Leben v. François de la Mothe Fénelon, Erzb. v. Cambrai. Schwerin, Bahn (279). M 3.

Reisch, Chr., Die Franziskaner im heutigen Schlesien v. Anf. d. 17. Jahrh. bis zur Säkularisation (ZGeschSchles 47, 1913, 276—300).

Asen, J., u. Rotscheid, W., Die Doktoren der theol. Fakultät Duisburg (MonatshRheinKG 1913, 12, 353-65).

Lindner, P., Die Werke des Ettaler Professors P. Ludwig Babenstuber († 1726) (StudMittBenedOrd 1913, 4, 723—29).

Friederich, S., Die Cisterzienser von der strengen Observanz in den Ländern deutscher Zunge, einst u. jetzt (Ebd. 593-604).

Gewin, E., Het kerkelijk leven in de Bilt in de 18e en het begin der 19e eeuw (NedArchKGesch 1913, 3, 269—79).

Bresson, A., Les Prêtres de la Haute-Marne déportés sous la Convention et le Directoire. Langres, Impr. champenoise, 1913 (XIII, 343).

Franken, A., Bernhard Overbergs Reise nach Wien im J. 1807. Tagebuchblätter (MstrPastBl 1913, 12, 178—85).

Vorberg, A., Die sittlich-relig. Kräfte der Volkserhebung von 1813. Rostock, Kaufungen-Verlag, 1913 (32). M 0,50.

Hansen, J. J., Lebensbilder hervorragender Katholiken des 19. Jahrh. II. Bd. 2., vm. Aufl. Pad., Bonifacius-Druck., 1913 (VII, 444). M 3,80.

Alexander, Eleanor, Primate Alexander, Archbishop of Armagh: a memoir. Lo., Arnold, 1913 (340). 12 *s* 6 *d*.

Storr, V. F., The Development of English theology in the 19th cent. Lo., Longmans, 1913 (494). 12 *s* 6 *d*.

Herzog, J., Ralf Waldo Emerson. [Religion d. Klassiker 4]. Berl.-Schöneberg, Protestant. Schriftenvertrieb, 1913 (XII, 157). M 1,50.

Lehmann, E., Sören Kierkegaard. [Klass. d. Rel. 8. 9]. Ebd. 1913 (295). M 3.

Haecker, Th., Sören Kierkegaard u. die Philosophie der Innerlichkeit. Mchn., Schreiber, 1913 (71). M 2.

Newman, J. H., Die Geschichte meiner religiösen Psyche. (Apologia pro vita sua). Deutsch bearb. v. M. Laros. Saarlouis, Hausen, 1913 (308). Geb. M 3.

Kißling, J. B., Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche. 2. Bd. Die Kulturkampfgesetzgebung 1871—1874. Frbg., Herder, 1913 (VIII, 494). M 6,50.

Stoecker, A., Reden u. Aufsätze. Mit einer biograph. Einleitg. hrsg. v. R. Seeberg. Lpz., Deichert, 1913 (IV, 276). M 4,50.

Systematische Theologie.

Cauly, E., Christliche Apologetik. I. Die Geheimnisse u. die menschl. Vernunft. II. Uebereinstimmung zwischen Glaube u. Wissenschaft. III. Geschichtliche Streitfragen. Nach der 8. Aufl. des Franz. übertr. von Alexandrine v. Landsberg-Velen. Hamm, Breer & Th. (X, 332). M 3,60.

Herbst, Religion u. Naturwissenschaft. [Aus: „Die Veste".] Ulm, Kerler (21). M 0,50.

Petitot, H., Introduction à la philosophie traditionnelle ou classique. P., Beauchesne (227 6°).

Mélizan, P. L., La crise du Transformisme *(suite)* (RThom 1913, 2, 189—202; 6, 641—54).

Hedde, F., Immanence (Ebd. 6, 694—97).

Gaia, L., L' anima e l' ontogenesi (CivCatt 1913 dic. 20, 691—710).

Vonier, The human soul and its relations with other spirits. Frbg., Herder, 1913 (VII, 368). M 4,20.

Rathenau, Zur Mechanik des Geistes. Berl., Fischer, 1913 (348) M 4,50.

Stryk, G. v., Ueber Freiheit. Berl., Puttkammer & M., 1913 (399). M 10.

Skopek, K., Die Begründung einer idealen Weltanschauung. Berl, Simon (32). M 1.

Uexküll, J. v., Bausteine zu einer biolog. Weltanschauung. Gesammelte Aufsätze. Hrsg. v. F. Groß. Mchn., Bruckmann, 1913 (298). M 5.

Stephan, H., Vom jüngsten Monismus (ChrWelt 1913, 45, 1058—63; 47, 1110—15).

Ostwald, W., Das Christentum als Vorstufe zum Monismus. Lpz., Verlag Unesma (54). M 0,50.

Müller, E. F. K., Christentum u. Monismus. 2., umgearb. Aufl. Neukirchen, Erziehungsver., 1913 (52). M 0,60.

Traub, G., Monismus u. Protestantismus. 3 Vorträge. Berlin-Schöneb., Protestant. Schriftenvertrieb, 1913 (63). M 1.

Runze, G., Essays zur Religionspsychologie. Berl., Deutsche Bücherei (143). M 0,50.

Rittelmeyer, F., Religion u. Persönlichkeit. [Aus: „Die Veste".] Ulm, Kerler (34). M 0,50.

Otto, R., Ist eine Universalreligion wünschenswert u. möglich? Und wenn, wie kann man sie erreichen? (ChrWelt 1913, 52, 1237—43).

Funk, P., Von der Kirche des Geistes. Mchn., Krausgesellschaft, 1913 (III, 171).

Clapperton, J., The Essentials of theology. Lo., Kelly, 1913 (474). 3 *s* 6 *d*.

Lemonnyer, A., La Révélation primitive et les Données actuelles de la science, d'après l'ouvrage allemand du R.P.G. Schmitt. P., Gabalda (XV, 359 18°).

Coissac, V., Dieu devant la science et devant la raison. Etude critique sur les religions, les systèmes philosophiques et les prétendues preuves de l'existence de Dieu. Nouv. éd. Tours, l'auteur, 33, rue de l'Hospitalite (139 12°). *Fr* 3.

Batiffol, P., L'Eucharistie. La Présence réelle et la Transsubstantiation. 5e éd. refondue et corr. P., Gabalda, 1913 (IX, 516 18°).

Jackson, H. L., The Eschatologie of Jesus. Lo., Macmillan, 1913 (398). 5 *s*.

White, D., Forgiveness and suffering: a study of Christ and belief. Camb., Univ. Press, 1913 (146). 3 *s*.

Gspann, J., Neue Gedanken zur „Allgemeinheit" der Kirche (HistPolBl 152, 1913, 12, 901—9).

Guyau, J., Die englische Ethik der Gegenwart. Deutsch von A. Pevsner. Eingeleitet von E. Bergmann. Lpz., Kröner (XIV, 575). M 10.

Lehu, Fr. L., Philosophia moralis et socialis. Tom. I: Ethica generalis. P., Gabalda (VIII, 327).

Jäger, P., Der letzte Grund der Sittlichkeit (ChrWelt 1913, 40, 941—46).

Eberhardt, P., Das religiöse Erlebnis (Ebd. 33—36, 771—73. 799—802. 818—22. 846—50).

Herzog, J., Die Wahrheitselemente in der Mystik. [Aus: „Christl. Welt".] Marburg, Verlag der christl. Welt, 1913 (III, 43). M 0,80.

Praktische Theologie.

Neundörfer, K., Die Frage der Trennung von Kirche u. Staat nach ihrem gegenwärtigen Stande. Mergentheim, Ohlinger (120). M 1,40.

Jacobi, E., Religiöse Kindererziehung nach sächs. Recht (DtschZKirchenr 1913, 3, 277—99).

Hellmuth, H., Die Umlagen der bürgerl. Gemeinde für kirchl. Zwecke, hier die Voraussetzungen der Umlagenfreiheit (Ebd. 321—28).

—, Zur Anfechtung der Glaubenswahl (Ebd. 329—36).

Brackenhoeft, E., Das kirchliche Disziplinarrecht in Hamburg (Ebd. 337—54).

Ober, L., Ueber das Recht der Kirchenräte zur Ausführung von kirchl. Bauarbeiten u. die Gemeinderäte nach els.-lothr. Kirchenrecht (Ebd. 355—87).

Lebbe-Meilhan, P., La Condition juridique de l'Eglise catholique dans le droit public français (thèse). P., Rousseau, 1913 (72).

Müller, F., Die römisch-kath. Orden u. ordensähnlichen Kongregationen im Großherzogtum Hessen u die hessische Ordensgesetzgebung. Darmstadt, Waitz, 1913 (78). M 1.

Besson, J., Les religieux et la propriété de leurs manuscrits (NRTh 1913, 12, 709—15).

Smet, A. de, L'antériorité du mariage civil et le decret „*Ne temere*" (Ebd. 716—21).

Retzbach, A., Die Enzyklika *Rerum novarum* nach der Uebersetzung der Ständeordnung (SozR 1913, 6, 418—30).

Bornhausen, K., Die religiöse Gegenwart in Frankreich (ChrWelt 1913, 46—48, 1084—87. 1115—19. 1141—45).

Tiedje, J., Die deutsche Freimaurerei (Ebd. 24—29, 564—69. 590—92. 608—14. 635—39. 654—59 691—92).

Froböß, G, Die evang.-luth. Freikirchen in Deutschland. Ihr Entwicklungsgang u gegenwärtiger Bestand. 2. vb. u. erweit. Aufl. Lpz., Hinrichs, 1913 (48). M 0,80.

Der Katholikentag der Deutschen Oesterreichs vom 15.—17. Aug. 1913 in Linz a. D. Mit 12 Bilder-Taf. Linz, Preßverein, 1913 (XXIV, 265 Lex.8°). M 3,50.

Hoeber, K., Die religiösen Pflichten des gebildeten Laienstandes. Köln, Bachem, 1913 (32). M 0,60.

Schofer, Zwei wichtige Fragen für die Kongregationen u. die kath. Bewegung (SozR 1913, 6, 441—45).

Linneborn, J., Die neue Absolutionsbefugnis der Beichtväter gegenüber den Ordensleuten (ThuGl 1913, 10, 799—809).

Boudinhon, A., La confession des religieux (CanCont 1913 déc., 697—710).

Genius, Einige Gedanken über Erstbeichte u. Erstbeichtunterricht (MstrPastBl 1913, 12, 185—90).

Fritz, G., Die Kapuziner in Ponape. Lpz., Dieterich, 1913 (30). M 0,50.

Förster, M., Der Vercelli-Codex CXVII nebst Abdruck einiger altenglischer Homilien der Handschrift. [Aus: „Studien zur engl. Philol., L. Morsbach gewidmet".] Halle, Niemeyer, 1913 (163). M 5.

Egger, A., Predigten. Hrsg. v. A. Fäh. 4. Bd. Predigten zur Verehrung der Mutter Gottes. Einsiedeln, Benziger, 1913 (372). M 3,60.

Stephinsky, Die natürliche u. übernatürliche Motivierung des Sittlichen in der Predigt u. Katechese (PastorB 1913 Aug. bis Okt., 641—50. 712—23. 1—12).

Halusa, Würde u. Früchte der Keuschheit (Ebd. Dez., 134—40).

Boggis, R. J. E., Praying for the dead: an historical review of the practice. Lo., Longmans, 1913 (286). 3 *s* 6 *d*.

Thomas, J., La Théorie de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus. Nouv. éd. revue et augm. P., Desclée, 1913 (XXIII, 602 16°).

Nägele, A., Tersatto im Lichte der Loretofrage (Kath. 1913, 9, 205—16; 10, 271—88; 11, 331—56).

Aufhauser, I. B., S. Georgii Miracula. Lpz., Teubner (XVI, 178 m. 1 Taf.) M 4.

Laurand, L, Le *Cursus* dans le Sacramentaire Léonien (RHistEccl 1913, 4, 702—4).

Degrelle, H., Les nouvelles rubriques et les directoires pour 1913 (NRTh 1913, 2, 76—90; 4, 211—26; 6, 338—52; 7, 408—19; 8, 477—92; 9/10, 542—59; 11, 667—74).

Bergervoort, B., Zum *Offertorium* der Totenmesse (PastorB 1913 Nov., 79—83).

König, A., Die alten Kreuzwege der sieben Fußfälle Jesu (Ebd. Nov. 102—7).

Jeannin, J., Le chant liturgique syrien (JournAs 1912 nov.-déc., 389—448; 1913, juill.-août, 65—137).

Weinmann, K., Geschichte der Kirchenmusik. 2., vb. u. vm. Aufl. [Sammlung Kösel. 64 u. 65.] Kempten, Kösel, 1913 (X, 314). Geb. je M 1.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Hergenröther, Joseph, Kardinal, **Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte.** Neu bearbeitet von Dr. J. P. Kirsch. Fünfte, verbesserte Auflage. In 4 Bänden. gr. 8°. (Gehört zur Sammlung „Theologische Bibliothek").

II. Band: **Die Kirche als Leiterin der abendländischen Gesellschaft.** Mit einer Karte: Provinciae ecclesiasticae Europae medio saeculo XIV. (XIV u. 798 S.). M. 12,—; geb. in Buckram-Leinen M. 13,60.

Das von Kirsch neubearbeitete Hergenröthersche Werk ist die einzige ausführliche, einheitlich und nach wissenschaftlicher Methode durchgearbeitete Kirchengeschichte. Sie ist ein für Theologen und Historiker „unentbehrliches Arbeitsinstrument" (F. X. Seppelt). Die Literaturverzeichnisse werden von dem Kritiker der „Zeitschrift für Kirchengeschichte" (XXXIII, 4) als „geradezu musterhaft" bezeichnet.

Kappler, F., Bezirksschulinspektor in Leutkirch i. Algäu, **Vollständige Katechesen zur Lehre vom Glauben** nebst Einleitung und Anmerkungen. 8° (IV u. 186 S.). M. 2,—; geb. in Leinw. M. 2,50.

In ihrer streng einheitlichen Durchführung über ein bestimmtes Thema (methodische Einheit) erinnern diese Katechesen an die von Mey für die Unterstufe. Dieselben passen zu allen Katechismen. Weil sie der modernen Anschauungsweise soweit möglich Rechnung tragen, eignen sie sich besonders auch für Christenlehre und Fortbildungsschule, Vortrag und Predigt. In ihrer eigentümlichen Anlage mit der Einleitung und den Anmerkungen sind sie ein wertvoller Beitrag zur Katechetik und zur Katechismusfrage.

Lehmkuhl, A., S. J., **Casus Conscientiae** ad usum confessariorum compositi et soluti. Editio quarta correcta et aucta. Zwei Bände. gr. 8° (XVI u. 1192 S.). M. 16,—; geb. in Halbfranz M. 20,—.

Ein in der Praxis bestens bewährtes Buch. P. Lehmkuhl gibt nicht einfachhin die Lösung der vorgelegten Fälle, begründet sie vielmehr stets ausführlich und führt sie auf die Prinzipien der Moraltheologie zurück. Die Neuauflage berücksichtigt die neue kirchliche Gesetzgebung und veränderte öffentliche Verhältnisse der Jetztzeit.

Soeben erschienen

ÉTUDES, TEXTES, DÉCOUVERTES

CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE ET A LA LITTÉRATURE DES DOUZE PREMIERS SIÈCLES

PAR

Dom GERMAIN MORIN

BÉNÉDICTIN DE MAREDSOUS. (6d

Un beau vol. gr. in-8°, XII, 526 pages — 10 M.

ABBAYE DE **MAREDSOUS**, PAR MAREDRET (BELGIQUE).

Soeben erschienen.

L'Idéal monastique et la Vie chrétienne des premiers jours

par

Dom **Germain Morin**

Bénédictin de Maredsous

Un vol. in 16, 228 p. 2 M.

Abbaye de Maredsous par Maredret. (Belgique).

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. 2. Aufl. 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 Buchhdlg. kann ein **vollst. Exemplar mit 20 % Nachlaß** liefern.

Das Bild U. L. Frau von der immerwähr. Hilfe

Getr. Abbildung des Gnadenbildes in jeder Ausführung. Auch für Kapellen und Altäre, mit Rahmen. Vermitteln auch Weihe und besorgen Ablaßbreve.

Bruderschaftsbücher etc.

A. Laumannsche Buchhandlung,
Dülmen, Verleger des hl. Apost. Stuhles.

Neuheit! **Einführung in die Metrik und die Kunstformen der hebräischen Psalmendichtung.** Mit vierzig Textproben. Von Franz Zorell S. J. gr. 8° IV u. 52 S. M. 2,—.

Bischof Faulhaber: **„Für akadem. Seminarübungen, vielleicht auch als Anthologie für den hebräischen Unterricht am Gymnasium zu dessen Belebung, soll das Buch bald eingeführt sein."**

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg.
Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

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

von

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. 3. Februar 1914. 13. Jahrgang.

Homiletische Rundschau I:
Stupin, Warum glauben wir an einen Gott?
Sigmund, Sieben Männer-Konferenzen
Seipel, Grundwahrheiten der Erlösung
Böckenhoff, Ehret die Ehe!
Ehrhard, Das Vaterunser
Woworsky, Das Vaterunser
Schwillinsky, Leichtfaßliche Christenlehrpredigten. 1. Bd., bearbeitet von Gill
Brynych, Katechetische Predigten. 1.—4. Bd. 2. Aufl., besorgt von Mergl
Breitschopf, Einfache und kurze Predigten auf die Feste des Herrn usw.
Aich, Gelegenheitsreden
Hortmans, Herz-Jesu-Predigten. 2. Aufl.
Nist, Das h. Herz unsere Heimat. 2. Aufl.
Hammer, Altarssakraments- und Herz-Jesu-Predigten. 2. Aufl. (Hüls).
Sanda, Die Bücher der Könige übersetzt und erklärt (Hehn).
Preuschen, Die Apostelgeschichte (Meinertz).
Linck, De antiquissimis veterum quae ad Jesum Nazarenum spectant testimoniis (Chr. Schmitt).
Hüffer, Loreto. 1. Bd. (Baumgarten).
Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 1. u. 2. Teil (Dürrwächter).
Müller, Die Keuschheitsidee in ihrer geschichtlichen Entwicklung und praktischen Bedeutung. 2. Aufl. (Mausbach).
Villien, Le déplacement administratif des curés (Geiger).
Baumstark, Le liturgie orientali e le preghiere „Supra quae“ e „Supplices“ del canone romano (Stapper).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Homiletische Rundschau.

I.

Es ist eine Reihe von homiletischen Neuerscheinungen und Neuauflagen kurz zu besprechen, die verschiedene bedeutsame Materien in ausführlichen Predigten oder in Skizzen behandeln. Beginnen wir mit einigen apologetischen Arbeiten.

1. Die Fundamentalfrage nach Gottes Dasein behandelt Rektor W. Stupin in einem Predigtzyklus unter dem Titel: Warum glauben wir an einen Gott? (Dülmen, Laumann, 1912. 84 S. 8°. M. 1).

Die Antwort wird in 7 Vorträgen gegeben, die ebenso viele Gottesbeweise populär, umsichtig und gründlich erörtern. Dem historischen Beweise sind zwei Predigten zugeteilt. Die 9. Predigt behandelt mit gutem pastorellen Takt die These, daß der Atheismus, den der Ungläubige zur Schau trägt, keine wirklich feste Geistes- und Herzensüberzeugung sein könne. Zum harmonischen Abschlusse des Zyklus wird im 10. Vortrage der Blick hinübergelenkt auf das glückliche Jenseits, wohin die unstillbare Sehnsucht des Menschen hinieden geht.

Das reichhaltige, durch seine warme Sprache hervorragende Büchlein ist auch als Lektüre für gewisse Personen und Familien empfehlenswert. Ob ein ganzer Zyklus solcher Predigten nötig und pastoralklug ist, muß dem Urteil des Seelsorgers über seine Zuhörerschaft und ihre Bedürfnisse überlassen bleiben. Ein einziger, gut durchgeführter Beweis über das obige Thema wird, bei guter Gelegenheit gegeben, in unserer Zeit vielerorten ausreichen. Auf dasselbe Thema kann dann eine Reihe von Jahren hindurch zurückgegriffen, abgewehnt und aufgebaut werden. Für einen ganzen Zyklus ist die Fastenzeit gewiß eine günstige Gelegenheit. Freilich dürfte, wo eine ganze Gemeinde zu den Fastenpredigten kommt, für die Mehrzahl der Zuhörer eine andere Themawahl weniger Bedenken haben und mehr Frucht versprechen.

2. Über eine Reihe moderner Schlagwörter und weit verbreiteter Einwürfe gegen Religion, Christentum und Kirche, mit denen Unglaube und Unsittlichkeit in weiten Kreisen des Volkes hausieren gehen, handeln Sieben Männer-Konferenzen des Innsbrucker Stadtpfarrers Joseph Sigmund (Regensburg, Manz, 1913. 82 S. 8°. M. 1,20). Kräftige Sprache, der arbeitenden Volksklasse angepaßt, und ebenso kräftige, dem Denken und Fühlen des Mannes mit der schwieligen Hand ganz entsprechende Beweisgänge zeichnen diese seelsorglichen Mannesworte eines mit der Volksseele wohlvertrauten, schlagfertigen Redners aus.

3. Absichtlich höher gestochen, weil für ein gebildetes Publikum bestimmt, sind 5 Vorträge des Universitäts-Professors Dr. Ignaz Seipel. Sie wurden als Fastenzyklus im Dom zu Salzburg gehalten über die Grundwahrheiten der Erlösung (Salzburg, Pustet, 1913. 58 S. gr. 8°. M. 1,20).

Zumal für die Fastenzeit ein treffliches und fruchtbares Thema. Mit theologischer Tiefe und doch gemeinverständlich wird hier auf der Grundlage des Glaubens an ein anderes Leben und das Geheimnis der Sünde die Person des Erlösers und sein Erlösungswerk mit seinem Kulminationspunkte, dem Geheimnisse des Kreuzes, lichtvoll dargestellt.

4. Die Grundgedanken, die der Lehrer des kath. Kirchenrechts an der Straßburger Universität, Prof. Dr. Karl Böckenhoff, in seinen vortrefflichen, unter dem Titel »Reformehe und christliche Ehe« im Bachemschen Verlage zu Köln herausgegebenen Vorlesungen behandelte, hat er hier in 16 Predigten, gehalten beim akademischen Gottesdienste im Straßburger Münster, in geeigneter Form und erweitert, durchgesprochen und unter dem Titel: Ehret die Ehe! (Straßburg, Herder, 1912. 91 S. 8°. M. 1,50) weiteren Kreisen zugänglich gemacht.

Die überaus wichtige, aber für die Behandlung auf der Kanzel auch recht schwierige Lehre über die Ehe wird hier von einem tüchtigen Kanonisten behandelt, innerhalb der durch Ort, Zeit, Zweck und Zuhörer gegebenen Grenzen. Gründlich, genau und klar, verbunden mit tiefgehender Kenntnis des Seelenlebens und mit der wohltuenden Vorsicht und Wärme eines erfahrenen Seelsorgers. Obschon zunächst abgestimmt auf akademisch gebildete Zuhörer, sind diese kurzen, markigen Predigten doch so gestaltet, daß jeder Erwachsene aus dem Volke sie aufnehmen kann. So liefern sie gründliches, wohldurcharbeitetes Material, das um so wertvoller ist, als ein kräftiger apologetischer Zug gegen die in unserer Zeit unter der Maske von Reformen bis in die einfache Arbeiterwelt getragenen Mißdeutungen und Einwürfe gegen die katholische Lehre von der Ehe durch das Ganze geht.

5. Zu anderen Materien übergehend, fügen wir hier zunächst die stilistisch gefeilten, gehaltvollen Predigten über das Vaterunser ein, die Albert Ehrhard, der Kirchen- und Kulturhistoriker an der kath. theolog. Fakultät zu Straßburg, ebenfalls im akademischen Gottesdienste des dortigen Münsters, gehalten hat. (Mainz, Kirchheim, 1912. XI, 132 S. 8°. M. 1,80). Anlage, Durchführung und Stil tragen das Gepräge akademischer Reden, die das Hauptgewicht auf die Einführung in ein tieferes Verständnis legen, während die Erweckung des Gemütes zurücktritt, und die Aufgabe, aus den vorgelegten religiösen Wahrheiten eingehende praktische Folgerungen zu ziehen und zu festen Willensentschlüssen für das Leben zu gestalten, der Initiative und Weiterdurcharbeitung der Zuhörer überlassen bleibt.

E. sucht gewandt und geistreich aus dem unerschöpflichen Gehalte des Vaterunsers durch sorgfältige, eindringende Auslegung des gegebenen Textes neue Gesichtspunkte für das Verständnis des Ganzen und der Einzelbitten zu gewinnen. Hierbei entwickeln sich dem scharfen und geübten Auge des Historikers ebenso weittragende als fruchtbare Ausblicke auf die Lage und Forderungen unseres gegenwärtigen Kulturstandes. Irrige Anschauungen, falsche Grundsätze und verderbenschwere Folgerungen unserer Zeit, die gerade dem akademischen Nachwuchse Gefahren bereiten, werden im Lichte der dargelegten Wahrheit lebenskundig und kräftig zurückgewiesen. Hierin liegt ein besonderer Vorzug dieser Predigten. Über einzelne Ausdeutungen, z. B. der Brotbitte, deren Erforschung neuerdings unsere Ausleger erhöhte Aufmerksamkeit und Forschermühe zugewandt haben, wird man im Hinblick auf den biblischen Sprachgebrauch, den Zusammenhang und die Auslegung der Väter und älteren Theologen auch da geteilter Meinung sein, wo die Deutung auf das geistige Brot, insbesondere die h. Eucharistie, als pure Akkommodation des gegebenen Textes gilt. Den Wert des weltlichen Kulturstrebens, der in jeder sittlich erlaubten profanen Arbeit liegt, hat das Christentum von Anfang an richtig zu schätzen gewußt. Daß diese Erkenntnis in neuerer Zeit wesentlich vollkommener geworden sei, wird man schwerlich mit Recht behaupten können. Wohl aber, daß die Gefahren, die eine hochsteigende weltliche Kultur für das religiöse Leben, wie es Christi Lehre und Leben fordern, nur zu leicht für den einzelnen wie für die Gesamtheit mit sich bringt, in früheren Zeiten weit mehr erkannt und gefürchtet wurden als heutzutage. Für akademisch Gebildete bringen diese akademischen Predigten E.s reichen Stoff zu religiöser Orientierung und Vertiefung.

6. Das Gebet des Herrn behandelt in zehn Predigten auch Josef Rud. Woworsky: Das Vaterunser. (Graz und Wien, Styria-Verlag, 1913. 95 S. 8°. M. 1,20). Unter Verzicht auf eine tiefer eindringende Auslegung, etwa an der Hand der Väter und der mittelalterlichen Theologen, die nicht bloß über den Inhalt, sondern auch über den wunderbaren Bau und die Anordnung des Ganzen und der einzelnen Bitten das bringen oder andeuten, was die Exegese und die Aszetik darüber bis auf unsere Tage als ihr Bestes bieten, ist es W. darum zu tun, in Anlehnung an neuere Volksschriftsteller, wie Alban Stolz und F. X. Wetzel, das Gebet des Herrn populär und praktisch für anspruchslose Zuhörer zu erklären. So enthält seine Arbeit, die überall den Blick des umsichtigen und das Herz des eifrigen Seelsorgers verrät, recht viel Brauchbares, wozu ich allerdings nicht alle beigebrachten Geschichtchen zähle, selbst wenn Alban Stolz sie in seinen Kalender aufgenommen hat. Ein Kalender und eine Predigt, sagt dieser irgendwo, sind recht verschiedene Dinge.

7. Die Jugendkatechese hat als eine Art Fundament des religiös-sittlichen Lebens eine unvergleichlich große Bedeutung. Ebendarum bietet die katechetische Predigt, als eine Fortsetzung der Katechese und eine Fortbildungsschule der Erwachsenen, ein unentbehrliches und hochbedeutsames Feld der Predigt. So unentbehrlich und nötig solche Predigten sind, so schwer sind sie, wenn sie gut sein sollen. Leichtfaßlich und doch tief genug gehend, um die religiösen Wahrheiten genau und eindringlich darzustellen; lehrhaft und doch nicht langweilig und trocken, um das Interesse der Zuhörer dauernd zu fesseln; dem Inhalte und selbst dem Wortlaute des Katechismus sich anschmiegend, und doch nicht so schulhaft, daß der Erwachsene sich dadurch schülerhaft behandelt und verletzt fühlen darf; den ganzen Inhalt in nicht zu langbemessener Frist ausmünzend, und doch nicht abirrend und zu ausgiebig verweilend bei Materien, die wohl als integrale Teile im Lehrsystem des Katechismus ihre Bedeutung haben, aber für das tägliche Leben mit seinen sittlichen Anforderungen weniger aktuell sind; kurz und dabei markig und interessant: so soll die katechetische Predigt sein — und das ist keine leichte Arbeit.

Daß die Leichtfaßlichen Christenlehrpredigten für das katholische Volk von P. Paulus Schwillinsky, umgearbeitet von P. Engelbert Gill O. S. B., deren 1. Band: Von dem Glauben (Graz und Leipzig, Moser, 1913. 279 S. 8°. M. 3,60) mir vorliegt, dieser Aufgabe ganz gerecht geworden seien, kann ich nicht sagen. Der Catechismus Romanus *(Prooem. qu.* 13) gibt über die Anlehnung der katechetischen Predigt an die Perikopen und den Gang des Kirchenjahres eine überaus beherzigenswerte Weisung.

Es mag sein, daß die Umstände dem Verf. der vorliegenden Predigten nahe legten, davon Abstand zu nehmen. Allerdings eine Entschuldigung, aber kein Vorzug, ja in meinen Augen ein empfindlicher Mangel. Gerade die Befolgung jener Weisung bietet den besten Weg, auch bei katechetischen Predigten stets sozusagen ganz aktuell zu sprechen und jedenfalls über die in den vorliegenden Predigten allzu häufige und darum verfehlte Einleitung der Wiederholung des zuletzt Vorgetragenen wegzukommen. Sie legt für den Schluß der Predigt, ihren stets bedeutsamsten und oft schwersten Teil, auch eine sich fast von selbst ergebende eindringliche und aktuell praktische Anwendung nahe und gibt das beste Mittel an die Hand, in ihrem jeweiligen Inhalte den Zuhörer vor dem oben angedeuteten Eindrucke, als unreifer Schüler behandelt zu werden, zu bewahren. Im übrigen haben obige Predigten den Vorzug, die Lehre kurz, klar und für das Verständnis des einfachen Mannes berechnet darzulegen, wobei immerhin die rednerische Fühlungnahme mit der Zuhörerschaft lebendiger sein könnte.

8. Der soeben besprochenen Forderung eines lebendigen Anschlusses an Kirchenjahr und Evangelienperikope entsprechen in hervorragender Weise die Katechetischen Predigten von Eduard Brynych, weiland Bischof von Königgrätz, in 2., verbesserter Aufl. besorgt von Dr. Joseph Mergl (4 Bände, Regensburg, Manz, 1913. 359; 376; 375 und 375 S. 8°. Je M. 3,60).

Der erste Band behandelt das apostolische Glaubensbekenntnis, der zweite die Lehre von den h. Sakramenten, der dritte die Gebote Gottes und der Kirche, der letzte Sünde, Tugend, gute Werke, Vaterunser usw. Überall sucht B. auch den übrigen, oben angedeuteten Anforderungen an eine katechetische Predigt mit gutem Erfolg gerecht zu werden, und so glaube ich diese Arbeit eines bischöflichen Verfassers besonders empfehlen zu können.

9. Aus tiefinnigem Glauben und einem väterlichen Seelsorgerherzen stammen die Einfachen und kurzen Predigten auf die Feste des Herrn sowie der heiligsten Jungfrau und der Heiligen von Dr. Ro-

bert Breitschopf O. S. B. (Regensburg, Manz, 1913. 396 S. 8°. M. 4,40).

Hier redet ein fein gebildeter Ordensmann als Verwalter einer Landgemeinde zu seinen Pfarrkindern, ganz einfach und vertraulich, über die großen Festgeheimnisse Christi und Mariä und benutzt jedes Fest, um die bedeutsamsten Wahrheiten und praktisch wichtigsten Übungen eines lebendigen Glaubenslebens faßlich darzulegen und nachdrücklich einzuschärfen. Weise Beschränkung in der Ausführung des umsichtig erwählten Themas ermöglichen es ihm, kurz zu sein. Neben dem Aufbau wird dabei auch eine vielfach durch österreichische Verhältnisse nötige Abwehr kräftig gepflegt.

Aus dem Anhange von Gelegenheitspredigten und Ansprachen verdienen 5 Anreden zur Feier der ersten h. Kommunion besondere Erwähnung.

10. Einen ganzen Band von Gelegenheitsreden hat unter Mitwirkung mehrerer Konfratres Dekan F. X. Aich herausgegeben (Regensburg, Manz, 1911. 432 S. 8°. M. 4). Es ist der 5. Band einer Sammlung solcher Predigten und Ansprachen, wohl ein Anzeichen dafür, daß für manchen das Reden bei Gelegenheit — Verlegenheit bedeuten kann. Reiche Anregungen sind hier gegeben. Ihr Wert ist nach Inhalt und Ausführung recht verschieden. Immerhin: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.

11. Aus dem Gebiete der Christologie behandeln den Kult des h. Herzens Jesu die Herz-Jesu-Predigten von August Hortmanns, Pfarrer an St. Mauritius in Köln (Regensburg, Manz, 1913. 216 S. 8°. M. 3,20), und Nists Predigtkollektion: Das h. Herz Jesu unsere Heimat (Paderborn, Schöningh, 1913. 232 S. kl. 8°. M. 2). Beide Arbeiten liegen in 2. Aufl. vor.

Über Nist s. Theol. Revue 1913 Sp. 132. — Hortmanns gibt 33 gut gegliederte, klare und warme Predigten, die dem Zuge nach inniger Verehrung Christi unter diesem anregenden und inhaltreichen Glaubensgeheimnisse durch Einführung in das tiefere Verständnis und eine gesunde Verwertung desselben für das christliche Leben entgegenkommen. Eine dankenswerte Gabe, die auch für Zykluspredigten gute Dienste leisten kann.

12. Angeschlossen seien hier die Altarssakraments- und Herz-Jesu-Predigten von Dr. Philipp Hammer (Paderborn, Bonifatius-Verlag. 2. Aufl. 1913. 196 S. 8°. M. 2). Es sind 18 Predigten in der eigenartigen Manier des verstorbenen Dechanten, der mehr mit Geschichtchen und Dichterstellen als mit theologischem Material zu operieren liebt. Der Absatz solcher homiletisch minderwertiger Leistungen deutet auf einen bedauerlichen Stand homiletischer Feinfühligkeit in gewissen Kreisen. Vgl. Theol. Revue 1906 Sp. 397 f.

Münster i. W. P. Hüls.

Sanda, Dr. A., Professor der Theologie am Priesterseminar zu Leitmeritz in Böhmen, **Die Bücher der Könige übersetzt und erklärt.** [Exegetisches Handbuch zum Alten Testament, hrsg. v. J. Nikel. Band 9]. Erster Halbband: Das erste Buch der Könige (XLVI, 510 S). M. 8. — Zweiter Halbband: Das zweite Buch der Könige (VIII, 460 S.). M. 6,60. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1911 und 1912, gr. 8°.

Im allgemeinen hege ich keine große Begeisterung für die Kommentarliteratur; da es sich stets um denselben Stoff handelt, so liegt die Gefahr nahe, daß ein Kommentator nicht viel anderes sagt als seine Vorgänger. Wenn ein solches Werk für den Fachmann Interesse haben soll, dann verlangt man mit Recht, daß unter Durchführung neuartiger Gesichtspunkte durch neue Materialien sowie durch Fortschritte in der Bearbeitung des Textes das biblische Buch neues Licht erhält. Das »Exegetische Handbuch zum A. T.«, das der unermüdliche Breslauer Alttestamentler ins Leben gerufen und der rührige Aschendorffsche Verlag übernommen hat, darf als ein erfreuliches Zeichen des lebhaften Aufschwungs betrachtet werden, den die alttestamentlichen und orientalistischen Studien insbesondere bei der jüngeren Generation der katholischen Gelehrten im letzten Jahrzehnt in Deutschland genommen haben.

Jeder, der sich mit der Geschichte des israelitischen Volkes zu befassen hat, weiß, daß an Kommentaren zu den Königsbüchern, die dem heutigen Stande der Forschung entsprechen, kein Überfluß herrscht. So treffliche Dienste auch manche ältere Kommentare noch leisten, so fehlte doch ein Buch, welches das durch die Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte zutage geförderte reiche historische und geographische Material nicht mehr bloß als äußere Zierat aufführte, sondern das die israelitische Geschichte von der höheren Warte der geschichtlichen Entwicklung des Alten Orients betrachtete. S. war der rechte Mann für dieses Werk: er ist ein wohlgeschulter Linguist, insbesondere ein guter Kenner der keilinschriftlichen und sonstigen epigraphischen Dokumente des Alten Orients, seine besondere Stärke aber liegt auf dem geschichtlichen und geographischen Gebiete. Der Kommentar zu den Königsbüchern gibt ihm reichliche Gelegenheit, sein vielseitiges Können zur Geltung zu bringen.

Die Einleitung zu den beiden Büchern orientiert über den Namen, den Text und die Übersetzungen, um dann zu einer feinsinnigen Analyse unseres Geschichtswerkes überzugehen. Dieses rührt von der Hand eines Kompilators oder Redaktors her, der eine Reihe verschieden gearteter Quellen zu einer Gesamtdarstellung mit bestimmter Tendenz vereinigte. Die beiden Königsbücher sind „im wesentlichen ein religiös-didaktisches Werk, eine Kristallisierung jenes Grundgedankens von der Treue gegen Jahwe und dem Abfall von ihm an einem bestimmten Quantum politisch-geschichtlichen und prophetischen Materials, welches R zu diesem Zwecke aus verschiedenen Schriften zusammengetragen hat, ohne damit eine halbwegs vollständige Profan- oder Kirchengeschichte liefern zu wollen“ (S. XXXV). Mit der Tätigkeit dieses Redaktors (R) war jedoch der gegenwärtige Text nicht abgeschlossen, vielmehr sind noch zahlreiche spätere Einschiebsel zu beobachten, die sich „unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte zusammenfassen lassen und sich dadurch als Arbeit eines Schriftstellers verraten“ (XXXIX). S. nennt ihn den jüngeren Redaktor (Rj), bemerkt aber, daß die Bezeichnung „Glossator“ zutreffender wäre, da er nicht mehr gestaltend an dem Buche mitgewirkt, sondern nur eine Anzahl kürzerer Notizen beigefügt hat.

Die Übersicht in der Anlage des Kommentars selbst ist durch die Gruppierung des Stoffes nach den Hauptthematen der Königsbücher erzielt: Geschichte Salomons, Geschichte der getrennten Reiche, Geschichte Judas. Der Inhalt der einzelnen Kapitel und Abschnitte ist durch besondere Überschriften hervorgehoben.

Der zusammenhängenden Übersetzung der einzelnen Abschnitte schließt sich die Erklärung ebenfalls zusammenhängend an. Auch dieses Verfahren hat seine Vorzüge gegenüber der Einrichtung mancher neuerer Kommentare, die Erklärung in Anmerkungen unter dem Strich beizu-

fügen. Die Kommentare mit Anmerkungen bringen für den Leser wie für den Schriftsteller die Gefahr mit sich, die einzelnen Verse zu isolieren und die durchherrschenden Gedanken und Tendenzen weniger zu beachten. Am Schluß der einzelnen Abschnitte bespricht S. in eingehenden literarkritischen Exkursen die Entstehung und Zusammensetzung des Textes. Für die Übersicht wäre es wohl bequemer, wenn diese der Übersetzung vorausgeschickt wären, allein den Verfasser dürfte bei seiner Disposition die Erwägung geleitet haben, daß eine Kritik, die den Leser zum eigenen Urteil führen will, notwendig ein volles sachliches und textliches Verständnis des betreffenden Abschnittes voraussetzt.

Die Übersetzung, der beste Maßstab eines Kommentars, weist einen bedeutsamen Fortschritt gegenüber dem bisher Gebotenen auf. S. besitzt die Kunst, ein gut lesbares und leicht verständliches Deutsch mit größter Treue in der Wiedergabe des Originals zu vereinigen. Eine sehr sorgfältige Berücksichtigung findet die Übersetzung der LXX. Wir können hier naturgemäß die verschiedenen neueren Übersetzungen nicht nebeneinanderstellen, allein man vergleiche einmal zur Probe das 1. Kapitel bei S. mit einer der bisherigen Übersetzungen und man wird gleich beim ersten Satze den Unterschied merken.

Die Erklärung zu den einzelnen Abschnitten ist klar und besonnen und wendet der Textkritik wie der sachlichen Erläuterung in gleicher Weise ihre Aufmerksamkeit zu. Wenn der Verf. auch durchaus seine eigenen Wege geht, so ignoriert er doch auch das bisher von anderen Gewonnene nicht. Neues bietet er besonders da, wo er bei schwer verständlichen Partien, z. B. bei der Schilderung von Salomons Bautätigkeit I Kön. 6. 7, zu längeren Exkursen ausholt. Daß nun freilich alle Zweifel gelöst und im Ganzen wie im Einzelnen volle Einmütigkeit zu erwarten sei, das ist doch wohl nicht anzunehmen.

Sehr praktisch und verdienstvoll ist der von S. beigegebene „Anhang", in welchem die biblischen Angaben über die Chronologie der Königszeit, ferner die einschlägigen außerbiblischen Mitteilungen scharfsinnig erörtert werden, um die notwendigen Grundlagen für ein sicheres chronologisches System zu liefern. Daran schließen sich drei Tabellen, welche die Leser als sehr brauchbar empfinden werden: eine synchronistische Tabelle der Königszeit, eine synchronistische Tabelle der Jahre Nebukadnezars und eine übersichtliche Geschichtstabelle der Reiche Israel und Juda, Damaskus, Sidon-Tyrus und der übrigen Nachbarstaaten Palästinas, ferner Assyriens, Babyloniens und Ägyptens. Daraus ersieht man, daß S. die mühsame und weitverzweigte Frage der biblischen Chronologie neu untersucht und aufgebaut hat.

Wir zweifeln nicht, daß neben den anderen Vorzügen auch der verhältnismäßig niedrige Preis viele ermuntern wird, sich den neuen Kommentar bei der Lektüre der Königsbücher als Führer zu nehmen, daß er manchen zum eigenen Forschen und Suchen anregen und so zur Förderung der alttestamentlichen Studien seinen Teil beitragen wird.

Würzburg. J. Hehn.

Preuschen, D. Erwin, Pfarrer in Hirschhorn a. N., **Die Apostelgeschichte.** [Handbuch zum Neuen Testament. 4. Band, 1. Abteilung]. Mit zwei Plänen und zwei Kartenskizzen. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1912 (IX, 160 S. gr. 8°). M. 2,70.

Der Kommentar teilt die Vorzüge und Nachteile mit den übrigen Heften des Lietzmannschen Handbuches zum N. T. Knappe Zusammenfassung eines reichen Materials unter besonderer Berücksichtigung zeitgeschichtlicher, geographischer und religionsgeschichtlicher Fragen, verbunden mit dankenswerten Literaturnachweisen; auf der andern Seite Vernachlässigung des Zusammenhanges und theologischen Inhaltes, so daß ein tieferes Verständnis des Buches als Ganzen unmöglich ist. Dazu kommt, daß Pr. den Wert der Apg als Geschichtsquelle ziemlich niedrig einschätzt und darum manchmal geradezu oberflächlich höhere Kritik treibt. Einen tiefen Eindruck hat auf ihn Nordens »Agnostos theos« gemacht. Im Vorwort und den Nachträgen geht er auf dieses Buch mit seinen wichtigen Einzeluntersuchungen ein. Auch die Gesamtauffassung Nordens von der Apg billigt er. Doch hat Harnack bereits den Ausgangspunkt seiner Untersuchungen in einer eindrucksvollen Studie (Texte und Unters. XXXIX, 1, 1913) kritisch gewürdigt, wie sich überhaupt an Norden eine ganze Literatur anzuschließen beginnt.

Großen Wert legt Pr. auf eine armenische Katene, deren Heranziehung jedenfalls dankenswert ist. Freilich sieht das gleich im Vorwort genannte Beispiel von Apg 20, 13 — wo nach dem Armenen die erste Person des Singular, freilich nur durch Konjektur (!), zu erschließen ist — für die Herstellung des ursprünglichen Textes nicht sehr vertrauenerweckend aus. Die Blaßsche Theorie als Ganzes wird mit Recht abgelehnt; und es ist beachtenswert, daß auch Pr. geneigt ist, den β-Text mit Tatian in Verbindung zu bringen. Zutreffend nennt er 1, 8 das Thema des Buches. Schon durch diese Erkenntnis ist die Spittasche Ansicht, den Vers zu eliminieren, unmöglich gemacht. Vgl. dazu mein Buch: Jesus und die Heidenmission 204 ff.; Theol. Revue 1909, 606 f. Pr. geht auf die Frage gar nicht ein. Zur Stephanus-Geschichte hätte Schumachers Untersuchung (Neutest. Abhandl. III, 4, 1910) mit Nutzen herangezogen werden können. Doch benutzt Pr. katholische Literatur fast gar nicht. Das Buch von Pieper wird zur Philippus-Perikope wohl genannt, aber nicht verwertet; einen katholischen Kommentar zur Apg kennt Pr. überhaupt nicht. Wenn man die Ereignisse nach der Bekehrung des h. Paulus, die der Gal einerseits und die Apg anderseits berichten, in der Form zusammenstellt, wie es Pr. tut, scheinen unlösbare Gegensätze zwischen beiden Berichten zu bestehen. Allein gerade der Gal berichtet nicht geschichtlich referierend, und auch die Apg ist hier wie so oft nicht vollständig. Das gleiche gilt von Gal 2 und Apg 15, die Pr. übrigens mit Recht auf das gleiche Ereignis bezieht. Verwunderlich ist, daß er sich die höchst sonderbare Ansicht von E. Schwartz zu eigen macht, 12, 2 sei der Tod des zebedäischen Jakobus isoliert worden; in Wirklichkeit habe damals das Schicksal auch seinen Bruder Johannes ereilt. Für eine höchst gewagte Hypothese kündigt Pr. in den „Nachträgen" eine nähere Begründung in der Zeitschr. f. d. neutest. Wissenschaft an (die inzwischen erschienen ist): 15, 14 setze eine ausführlichere Darstellung der ersten Heidenbekehrung durch Petrus voraus. Diese stehe bereits 11, 5 ff., also habe Kap. 11 mit 15 ursprünglich eine Einheit gebildet. Wieviel näher liegt hier die Erklärung, daß Lukas den Jakobus 15, 14 an Petri Worte 15, 7 f. denken läßt, daß er aber die Rede des Petrus nicht ausführlicher mitteilt, vielleicht gerade darum, weil sie wesentlich ebenso gelautet haben würde wie 11, 5 ff.

Ich breche ab. Wollte ich alle meine Bedenken Pr. gegenüber begründen, müßte ich fast ausführlicher werden, als der ganze Kommentar lang ist. Ich wiederhole aber, daß viel brauchbares Material verwertet worden ist und daß manche treffende Bemerkung zum Nach-

denken anregt. Auch die Übersetzung liest sich im allgemeinen gut.

Münster i. W. M. Meinertz.

Linck, Kurt, **De antiquissimis veterum quae ad Jesum Nazarenum spectant testimoniis.** [Religionsgeschichtliche Versuche, hrsg. von Richard Wünsch u. Ludwig Deubner. Bd. XIV, Heft 1]. Gießen, Töpelmann, 1913 (116 S. gr. 8°). M. 4.

Heidnische Zeugnisse für Tatsachen sowohl jüdischer als auch christlicher Offenbarung aufs neue ans Licht zu setzen, ist in unseren Tagen, wo ein Arthur Drews selbst die geschichtliche Existenz Christi geleugnet hat, sicher ein verdienstliches Unternehmen. Mit ungewöhnlicher Gewissenhaftigkeit untersucht in vorliegender Schrift der Königsberger Theologie-Professor die Zeugnisse des Josephus Flavius, Tacitus, Plinius und Sueton für Christus und, um dies gleich zu konstatieren, mit dem gewiß alle Leser befriedigenden Ergebnis, das er Drews entgegenruft: *Iesus vixisse neutiquam negari potest!* Freudige Genugtuung wird zunächst in dem Leser, dessen gläubige Überzeugung freilich solcher Stützen nicht bedarf, die Besprechung des Taciteischen Zeugnisses (61—103) und der Stelle aus dem Pliniusbrief (32—60) an Kaiser Traian auslösen.

Annal. XV, 44 berichtet bekanntlich der erstere: „Um das Gerede aus der Welt zu schaffen (sc. der Kaiser selbst habe Rom in Brand gesteckt), unterschob Nero Schuldige und ließ die ausgesuchtesten Strafen über Leute verhängen, die durch ihre Schandtaten verhaßt waren, und die man im Volke Christen nannte. Der ursprüngliche Träger dieses Namens Christus war unter der Herrschaft des Tiberius durch den Statthalter Pontius Pilatus hingerichtet worden, und nachdem für den Augenblick der verderbliche Aberglaube zurückgedrängt war, brach er sich wieder Bahn nicht nur im Gebiete Judäas, dem Herd jenes Übels, sondern auch der Hauptstadt, wo von allen Seiten aller Wust des Frevels und der Schande seinen Sammelpunkt und Anklang findet."

Die Polemik Lincks gegen die Zweifler an der Echtheit dieser Stelle wird jeden befriedigen. Wir können an diesem Orte nicht genauer darauf eingehen. L. hätte aber, um den Hauptgegner, den Prof. Hochart von Bordeaux, als Gegenzeugen noch entschiedener abzulehnen, seine Polemik damit krönen können: Derselbe Kritiker Hochart hat, nachdem er 1885 die Christus-Stelle als eingeschoben erklärt hatte, wenige Jahre nachher sich sogar zu der horrenden Behauptung verstiegen, die beiden Hauptwerke des Tacitus seien überhaupt Erzeugnisse aus der Humanistenzeit! L. wird inzwischen aus dem Aufsatz Paul Schmiedels im Augustheft 1913 der Deutschen Revue (224—231) die Einschätzung jenes Gelehrten, als eines sehr ernst zu nehmenden Gegners, gegen welchen er deshalb fast 20 Seiten gerichtet hat, stark modifiziert haben.

„Auch an eine Einschiebung des zweiten heidnischen Zeugnisses, nämlich des Briefes 96, gerichtet von Plinius, Statthalter in Bithynien, an Kaiser Traian, ist nicht zu denken", so lesen wir bei Linck 57. Lassen wir den Statthalter seine Bedenken vor dem Kaiser selbst vertreten:

„Gerichtlichen Untersuchungen in Sachen der Christen habe ich nie beigewohnt; soll ich nun strafend eingreifen schon wegen des Namens (eines Christen), auch wenn jemand nicht mit Schandtaten befleckt ist oder wegen der vom christlichen Namen unzertrennlichen Verbrechen? Sie (die Angeklagten) versichern, ihre Hauptschuld bestehe darin, daß sie gewöhnt seien, an einem bestimmten Tage vor der Dämmerung zusammenzukommen und Christo als einem Gott in gegenseitigem Wechselchor ein Lied zu singen, sowie sich durch ein *sacramentum* (einen Schwur) zu verpflichten, nicht zu irgendwelchen Verbrechen, vielmehr dazu, keinen Diebstahl, keinen Raub, keinen Ehebruch zu begehen, keinem die Treue zu brechen, kein anvertrautes Gut nach Rückforderung abzuleugnen."

Von den Zeiten des h. Paulus her (Linck 55) hatte die frohe Botschaft des Heils in Kleinasien zahllose gläubige Herzen sich erobert; der unüberwindlich voreingenommene Römer, dem die Wahrheit bei seinem Stolze natürlich ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch bleibt, sieht nun mit Schrecken die Unterlassung der bisher üblichen Kultübungen und die Verödung der Tempel; anderseits trägt er Bedenken, seine Provinz durch Anwendung der (offenbar in Übung befindlichen) Kriminaljustiz zu entvölkern.

„Viele von jedem Alter, jedem Stande und Geschlecht erscheinen gefährdet. Denn nicht bloß in den Städten, sondern auch in den Dörfern und auf dem flachen Lande hat sich die Ansteckung jenes Aberglaubens ausgebreitet."

Auch das Reskript des Kaisers Traian auf diese Anfrage seines Statthalters hin trägt so sehr aus äußeren und inneren Kriterien den Stempel der Echtheit an sich, daß man voll und ganz in das Schlußurteil L.s (60) einstimmt. *„Iam vidimus plus esse difficultatis expedire quo modo interpolatio facta sit, quam testimonii auctoritatem defendere ac probare!"*

„Mit Beiseitesetzung aller Konjekturen und Hypothesen noch einmal philologisch die in Betracht kommenden heidnischen Zeugnisse zu untersuchen", das hat sich L. auf Anregung Hönns im Lit. Centralblatt 1912 Sp. 119 zur Aufgabe gemacht. Daß er diese Aufgabe sehr ernst genommen, beweist auch sein Exkurs über Sueton. Eine Stelle dieses Geschichtschreibers der Kaiser, welcher nach dem J. 70 geboren wurde, berichtet bekanntlich: *Impulsore Chresto Claudius Roma expulit Iudaeos assidue tumultuantes (Vita Claudii* 25, 4). L. hat nun mit Hilfe von Dr. Bang in Berlin durch eine Fülle von Belegstellen noch deutlicher, als man es bisher zugeben wollte, nachgewiesen, daß das Wort „Chrestos" ein überaus geläufiger Titel war, wie etwa im Mittelalter: „Ehr- und tugendsam". Eine absolute Notwendigkeit, dabei an Christus und nicht etwa an irgend einen Juden sonst zu denken, ist durch diese eine Stelle Suetons nicht gegeben. Damit fällt natürlich die Beweiskraft der anderen Stelle Suetons *(Vita Neronis* 16, 2) nicht in sich zusammen, die da besagt: „Mit Strafen (wegen des Brandes der Stadt) wurden belegt die Christen, eine Menschenklasse mit einem neuen und unheilbringenden Aberglauben." L. selbst ist ja auch (108) durchaus nicht gewillt, diese Stelle in ihrer Bedeutung zu unterschätzen.

Wer immer die drei bisher behandelten Stellen eines Tacitus, Plinius, Sueton nach dem Wunsch des Verf. (59) *„animo non praeoccupato"* mit dem Kommentare L.s dazu studiert, wird nicht umhin können, ihm zuzustimmen. Ob es aber gelungen ist, die Unechtheit der jetzt noch restierenden, wichtigsten Stelle des Josephus Flavius in dessen Altertümern (nach Nieses Ausgabe XVIII, 63) nachgewiesen zu haben, das dürfte L. selbst doch wohl bis zur Stunde noch bezweifeln. Wir führen die Worte des Flavius aus einleuchtenden Gründen griechisch an:

Γίνεται δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον Ἰησοῦς, σοφὸς ἀνήρ, εἴγε αὐτὸν ἄνδρα λέγειν χρή. Ἦν γὰρ παραδόξων ἔργων ποιητής, διδάσκαλος ἀνθρώπων τῶν ἡδονῇ ταληθῆ δεχομένων, καὶ πολλοὺς μὲν Ἰουδαίους, πολλοὺς δὲ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐπηγάγετο. Ὁ

Χριστὸς οὗτος ἦν. Καὶ αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ᾽ ἡμῖν σταυρῷ ἐπιτετιμηκότος Πιλάτου οὐκ ἐπαύσαντο οἱ τὸ πρῶτον ἀγαπήσαντες. Ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτην ἔχων ἡμέραν πάλιν ζῶν τῶν θείων προφητῶν ταῦτά τε καὶ ἄλλα μυρία περὶ αὐτοῦ θαυμάσια εἰρηκότων. Εἰς ἔτι τε νῦν τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τοῦδε ὠνομασμένων οὐκ ἐπέλιπε τὸ φῦλον.

Diesen Wortlaut verbürgen uns Eusebius an zwei Stellen (*Hist. eccl.* I, 11 und *Demonstratio evangelica* III, 5), sowie alle ältesten Handschriften des Josephus; freilich datiert die erste lateinische aus dem 6., die erste griechische aus dem 9. oder 10. Jahrh. Linck legt unserer Überzeugung nach auf diese positive Tatsache zu wenig Gewicht (10).

Gewiß ist in den Josephus in späteren Zeiten wohl manches durch Abschreiber eingefügt worden. L. hätte auf den slavischen Josephus-Bericht hinweisen können, den 1908 der Dorpater Privatdozent Joh. Frey behandelt hat. Aber wer sollte vor Eusebius ein Interesse daran gehabt haben oder auch nur in der Lage gewesen sein, in den Josephus, dessen Werke im römischen Archiv deponiert waren, etwas einzuschmuggeln? „Sollte ein Christ dem Juden die Worte über den Herrn fälschlich in den Mund gelegt haben?“ fragt sehr richtig die Ursuline H. T. in der Katech. Monatsschrift 1904 Nr. 1 u. 2. „Ihnen konnte es einerlei sein und war es auch einerlei, ob und was ein Josephus von ihrem Christus sagte, der ihnen ganz anders fest und von glaubwürdigeren Männern bezeugt war. Sie hatten sein Zeugnis nicht nötig; sein Schweigen über Christus machte sie nicht irre, noch weniger eine gleichgültige oder verächtliche Erwähnung; wußten sie doch in ihrer Überzeugung von der tatsächlichen Existenz und der Erhabenheit der Person Jesu zu gut, was der Grund eines solchen Verhaltens des Josephus sein mußte.“ Ein Christ hätte auch nie und nimmer sich ausgedrückt, wie wir oben lesen. Er hätte seinen Herrn und Meister nie „einen Vollbringer paradoxer Werke“ und seine Glaubensgenossen verächtlich eine „Sippe“, *φῦλον* genannt. In Erwägung dieser Dinge hat ja auch neulich Harnack in der Internat. Monatsschrift 1913 Juni, worüber ich in den Monatsblättern für den kath. Religionsunterricht (Nr. 9, S. 277) handelte, seine der Josephus-Stelle gegenüber bisher beobachtete reservierte Haltung zugunsten ihrer Echtheit aufgegeben. Man nehme hinzu, daß ein Einschub an den verschiedensten Stellen, wo man Abschriften des von Hippolyt in seinen Philosophumenen und auch von dem heidnischen Schriftsteller Porphyrius benutzten Josephus besaß, hätte vorgenommen werden müssen.

L. operiert mit negativen Beweisen: „Justin hat die Stelle des Josephus nicht.“ Aber in seiner Ermahnung an den Juden Tryphon, dem er alle auf den Messias hinweisenden prophetischen Aussprüche vorhält, um ihn zum Christen zu machen, wird Justin doch selbstverständlicherweise nicht einen verräterischen Glaubensgenossen benutzt haben. Der Name des Apostaten Josephus, der sich zu Rom auf den Gütern des Kaisers in dessen Gunst sonnte, durfte einem Apologeten den Juden gegenüber nicht in die Feder fließen. — „Origenes“, sagt L. weiter, „hat nicht bloß die obige Christus-Stelle nicht, sondern er bezeichnet den Josephus sogar als einen, der an Christus nicht geglaubt habe (*ἀπιστῶν τῷ Ἰησοῦ ὡς Χριστῷ*, L. 7). Aber ist denn das Zeugnis, wie es vorliegt, nicht wirklich auch so zweideutig, daß man bis zur Stunde nicht weiß, welcher Gesinnung eigentlich sein Verfasser war? Darin hat Seitz in seinem Artikel: Christuszeugnisse von ungläubiger Seite (Monatsblätter für den kath. Religionsunterricht 1905 Nr. 5 ff.) gewiß recht: Josephus hat sich so schlau ausgedrückt, daß er, von welcher Seite her man ihn hätte anpacken wollen, aalglatt entschlüpfen konnte. — „Aber Origenes schreibt seiner Ausgabe des Josephus die Behauptung zu: Jerusalem sei zur Strafe für den an Jacobus, dem Bruder des sogenannten Christus, verübten Mord untergegangen“ (so L. 7); folglich müsse hier ein anderer Text vorgelegen haben. „Man zitierte“, so räumt die Ursuline H. T. dieses Bedenken weg, „damals wegen der Schwierigkeiten bei Benutzung der Bücher meist aus dem Gedächtnis und ungenau. Wenn nun vielleicht Origenes den Josephus längere Zeit nicht mehr gelesen hatte, so erklärt sich ein solches Versehen leicht.“ Origenes besaß eine nur oberflächliche Kenntnis der Werke des Josephus; er wäre sonst um die Deutung gewisser Angaben in den Evangelien nicht verlegen gewesen; bei Josephus hätte er die schönste Aufklärung finden können.

Aus dem Stil, aus den Wendungen und dem Wortschatze, hat bereits 1726 Karl Daubuz in der Josephus-Ausgabe von Sigm. Havercamp (Amsterdam-Leyden-Utrecht S. 187—232) nachgewiesen, daß die vielbesprochene Christus-Stelle genau in den Rahmen des Josephus Flavius hineinpaßt.[1]) L. hat zwar in der reichhaltigen Bibliographie Havercamp zitiert, die Abhandlung läßt aber nicht erkennen, daß Daubuz benutzt sei. Vielleicht hätte der treffliche Philologe Norden (N. Jahrb. für das klass. Altertum 1913, 638 Anm. 1) anstatt die Abhandlung von Daubuz bloß „weitschweifig“ zu nennen, besser getan, sie größerer Beachtung zu würdigen.

Somit wird es vor der Hand noch bleiben bei dem Urteile von Kaulen im Kirchenlexikon (Art. Josephus): „So auffallend jenes Christus-Zeugnis im Munde eines Josephus erscheinen mag, so kann doch die Stelle nur mit Verleugnung aller philologischen Kritik für unterschoben erklärt werden.“

Coblenz. Chr. Schmitt.

Hüffer, Georg, **Loreto.** Eine geschichtskritische Untersuchung der Frage des heiligen Hauses. Erster Band: Prüfung der heutigen Loreto-Legende und des Übertragungs-Wunders. Münster i. W., Aschendorff, 1913 (VIII, 288 S. gr. 8°). M. 6, geb. M. 7,75.

Das *Imprimatur* lautet sehr verständigerweise: *Hunc librum nil contra fidem vel mores continere hisce testamur,* und ist unterzeichnet von dem damaligen Kapitularvikar und heutigen Bischofe von Münster. Weil die letzte Versammlung der Görresgesellschaft unter dem Zeichen der Geburtstagsfeier ihres Präsidenten, des Freiherrn von Hertling stand und dieses Buch dem Gefeierten gewidmet ist, hatte ich auch das volle Recht, die historische Sektion mit dem gerade erschienenen Werke bekannt zu machen, obschon man mir dieses Recht nachher streitig machen wollte durch den dort nicht stichhaltigen Hinweis: *ne trahatur in posterum ad sequelam.*

Die Untersuchung gliedert sich in zwei Bücher: 1. Die Loreto-Legende an sich, und 2. Loretos älteste Geschichte, Die Päpste der Frühzeit über Loreto. Zum 1. Buche macht der Verf. die Bemerkung, daß es „die heute herrschende Loretolegende an sich und aus sich würdigen“ soll. „Dasselbe muß also die Legende auf sicherer Textgrundlage mitteilen, sie in ihrer Eigenart erfassen und im Lichte von Religion und Vernunft innerlich durchprüfen.“ Zu diesem Behufe erörtert der 1. Teil die *relatio Teramani* und der 2. Teil die *Lauretanae Virginis historia,* indem zunächst Angelita und die Annalen-

[1]) Den II. Teil seiner Abhandlung über die Christus-Periode (von 212 an) widmet Daubuz dem Nachweis: Als eine Abschweifung vom Faden der Erzählung ist der Artikel nicht aufzufassen; denn Josephus will von den Ereignissen unter Pilatus erzählen; ein anderes Mal gibt ihm die Erwähnung Samsons oder der Ruth auch Veranlassung, sich weiter über deren Taten zu verbreiten; übrigens habe selbst ein Thucydides sich öfters erlaubt, in dergleichen Digressionen sich zu verlieren. Daubuz macht auch auf die Stelle von Johannes aufmerksam, dessen Name den Josephus veranlaßt habe, sich über den „großen und edlen Mann“ zu ergehen. — Von 216 an bringt Daubuz reichliche Parallelen zu Worten des Josephus in der „*Periocha Christi*“, welche bei anderen Schriftstellern selten vorkommen, wie *ἐπηγάγετο* (225), *ἐπιτετιμηκότος* (*ἐπιτιμᾶν* spezifisch josephisch statt *τιμωρεῖν*) usw. Das *Bellum Iudaicum*, die übrigen Bücher der Altertümer, die Schrift *De Macchabaeis* und *Contra Apionem* bieten die erwünschtesten Parallelen. Schon 19 Zeilen unter der für unecht ausgegebenen Stelle über Christus findet sich das Verbum *ἐπιτιμᾶν* wieder, wovon Linck (27) sagt: *plane non inveniri apud Iosephum;* einige Kapitel weiter c. VI, 6 bei Niese 183, 4 S. 149 steht wiederum *ἐπιτετίμηκα*; eine ganze Reihe anderer Stellen hat bereits Daubuz l. c. 226 beigebracht.

schedula, das Pestwunder in Recanati und die Indulgenz Benedikts XII und dann die vorgebliche Bulle von 1464 eingehend kritisiert wird. In einem Umblick stellt der Verf. fest, daß Angelita zugunsten Loretos bewußte Unwahrheit nicht scheut, daß er als Erfinder der Nachricht über den Zettel, die Fiume-Annalen und den Meldebrief zu gelten hat, daß sein illyrischer Bericht in Wegfall kommt und daß er mithin als Stütze der Legende in jeder Beziehung auszuschalten ist. Als geschichtswahren Untergrund, aber auch nur als einzigen, schält Hüffer die Herkunft des Gnadenbildes von Loreto, der berühmten *Virgo Lauretana,* aus Illyrien heraus. „Diese Tatsache und eine Folgerung aus der wirklichen Fundamentlosigkeit des Kirchleins ergeben sich als die vermutlichen Keime der Legende, welche so einen bedingten Quellenwert zurückerhält."

Das 2. Buch leitet H. mit methodischen Erwägungen ein, in denen er in geradezu meister- und musterhafter Weise den Wert des *argumentum ex silentio* in diesem besonderen Falle in das rechte Licht stellt. Das 1. Kap. behandelt die älteste Loreto-Urkunde vom J. 1194, deren Text- und Inhaltsprüfung zu einem entscheidenden Urteil in der Loretofrage führt. Im 2. Kap. werden alle Nachrichten über den Ghibellinenstreit zu Anfang des 14. Jahrh. an der Hand der Strafurkunden von 1315 und 1318 kritisch gesichtet, womit die Sagennatur der Erzählung vom heiligen Hause erwiesen wird. Die im 3. Kap. erörterten päpstlichen Urkunden gewähren auch keine, wie immer geartete Stütze für die Legende, befestigen vielmehr in der unumstößlichsten Weise die völlige geschichtliche Haltlosigkeit der Übertragung des h. Hauses. „Was dergestalt", kann H. am Schlusse seiner Ausführungen schreiben, „beide Hälften dieses Bandes brüderlich erarbeitet haben, trägt unverkennbar den Stempel voller Wahrheit. Die Marienkirche von Loreto, zu früher Zeit in aller Natürlichkeit auf ihrem Hügel erbaut, wird ein Wallfahrts-Heiligtum und gelangt allmählich zu Weltruf, so daß ein Papst es übernimmt, sie in die Basilika unserer Tage einzuschließen. Schon umgibt volkstümliche Sage die Mauern der Gnadenkirche; aber noch am Ende des Mittelalters ist es, aller Wahrscheinlichkeit nach, in niemandes Sinn gedrungen, das Kleinwerk der ursprünglichen Legende durch die stolze Erfindung vom Nazarethhause der Verkündigung abzulösen." Mit diesen wohlüberlegten, maßvollen Worten, deren jedes einzelne durch sorgsamste kritische Analyse gestützt ist, beschließt H. sein großartiges Werk. Kleine Mitteilungen und eine vernichtende Auseinandersetzung mit Ilario Rinieri stehen im Anhang.

Abgesehen von dem hier kurz angedeuteten Ergebnisse der H.schen Forschungen, die jedem verständigen Menschen als unangreifbar erscheinen müssen, will ich auf die besondere Eigenart des Buches aufmerksam machen. Da H. mit der großen Phalanx derer, die zwar guten Willen, aber keinerlei historisches Verständnis und noch viel weniger historische Schulung haben, zu kämpfen hatte, so richtete er seine kritischen Untersuchungen so ein, daß auch sie in die Lage kommen, jeden einzelnen Schritt des Beweisganges zu verstehen. Er deckte darum den ganzen kritischen Denkprozeß mit aller Kleinarbeit, mit allen Bedenken und Zögerungen, mit der Erwägung aller Möglichkeiten so auf, daß dem Leser auch nichts verborgen bleibt. Da die Allerunberufensten bändereiche Verteidigungen der Legende geschrieben haben, da es für einzelne Verfasser genügte, daß sie Beziehungen zum Lauretaner-Kapitel hatten, um in sich den Beruf des Historikers zu fühlen, da sehr hochstehende Männer sich *bona fide* haben verleiten lassen, wertlose Bücher über Loreto über den grünen Klee zu loben, da die Verketzerung von Ulysse Chevalier und seines Buches über Loreto gelegentlich alle Grenzen des literarischen und sonstigen Anstandes überschritten hat, so ist diese Form des Hüfferschen Buches die einzig mögliche gewesen, wenn er in den Kreisen der Verteidiger Loretos durchdringen wollte. Die herrliche, gewählte Sprache, die Vornehmheit der Polemik, die treue Anhänglichkeit an die Kirche und vor allem die unbestechliche Wahrheitsliebe des Verf. machen sein Werk zu einer Erscheinung auf dem historischen Büchermarkte, wie man sie nur sehr selten findet.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Duhr, Bernhard, S. J., **Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts.** 2 Teile. [Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge. Bd. 2]. Freiburg i. Br., Herder, 1913, 1. Teil. Mit 90 Abbildungen (XVIII, 903 S. Lex. 8°). — 2. Teil. Mit 92 Abbildungen (X, 786 S.). M. 38, geb. M. 45.

Die neue Phase in der Geschichtschreibung des Jesuitenordens, die mit dem Beginn der neunziger Jahre des 19. Jahrh. eingesetzt hat, zeichnet sich vor anderen früherer Zeit besonders dadurch aus, daß die reichen Schätze des Ordensarchivs nun einmal gründlicher als je ausgebeutet und ausgemünzt wurden und zwar, wie das in der Natur der Sache liegt, von Angehörigen des Ordens selbst. So entstanden, um nur ein paar der hervorragendsten Erscheinungen zu nennen, die Monumenta historica S. J. (seit 1894), die Canisiusacta Braunsbergers und die Geschichten einzelner Provinzen, wie die der böhmischen von Kroeß, der polnischen von Stan. Zaleski und der italienischen von Tacchi Venturi. Auf diesem Hintergrund muß man auch das vorliegende Werk sehen und konstatieren, daß es sein reichstes und wertvollstes Material eben dem Gesamtarchiv des Ordens verdankt und dieses für Deutschland geradezu erschließt. Das geschah nicht in irgend einer überhasteten Weise. Denn Duhr war langsam, aber entschieden in seine Aufgabe, der Historiker des Jesuitenordens in Deutschland zu sein, hineingewachsen. Zunächst mehr apologetischer Richtung in seinem geschichtlichen Schaffen und der allgemeinen Ordensverteidigung zugewendet, hatte er schließlich immer offensichtlicher den Weg gerade in die deutsche Geschichte desselben genommen und war sich dabei der Aufgabe, Geschichtsforschung und Geschichtschreibung nur durch sich und für sich wirken zu lassen, immer deutlicher bewußt geworden. So war denn auch der erste 1907 erschienene Band dieses Werkes mit vielseitiger und verdienter Anerkennung begrüßt worden und sie wird sicherlich auch der Fortsetzung nicht versagt werden, die nun, nach Umfluß von sechs Jahren in so mächtigem Umfang dargeboten wird.

Denn zu den 876 Seiten des 1. Bandes fügt der 2. in seinen beiden Abteilungen fast doppelt so viele hinzu. Oder mit anderen Worten: die fünfzig Jahre des 17. Jahrh., welche er zum Gegenstande hat, haben weitaus mehr beansprucht als die beinahe 60 des 1. Bandes.

Das ist, wenn man dabei noch die Klage im Vorwort in Anschlag bringt, daß vieles im Archiv der Gesellschaft verloren gegangen ist, ein gewaltiges Anwachsen der Darstellung. Es läßt sich aber zu einem guten Teil verstehen, angesichts der großen Ausdehnung, welche der Orden eben in dieser Zeit nahm, und der Höhe der Tätigkeit, die er in der 1. Hälfte des 17. Jahrh. erreichte. Veranlaßt ist diese Breite allerdings auch durch einen Umstand, der einem plastischeren und großzügigen Verarbeiten des Stoffes hinderlich war, nämlich durch die Rücksichtsnahme auf die Interessen der eigenen Ordensmitglieder, für die in erster Linie, wie Duhr auch in dem Vorwort zu diesem Bande betont, das Werk geschrieben ist. Dadurch kommt es aber, daß das Detail der Darstellung zuweilen allzu stark gehäuft und nach meinem Empfinden namentlich die Geschichte der einzelnen Niederlassungen gar zu ausgiebig berücksichtigt wurde. Während der 1. Band 170 Seiten für sie beanspruchte, sind es hier 360 und es ist wahrlich kein besonderer Genuß, sich durch ihren stark eintönigen und ermüdenden Inhalt hindurchzuarbeiten. Diese Breite des Details dürfte aber auch bedingt haben, was mir wenigstens wie ein Mangel des Ganzen erscheinen will, das Fehlen einer gut orientierenden Schilderung der kulturellen und religiösen Lage, auf deren allgemeinem Hintergrund das Bild der Gesellschaft Jesu und ihrer Tätigkeit uns wesentlich bestimmter, konkreter und in seiner Bedeutung faßbarer entgegentreten würde, als es ohne diesen auch von Tacchi Venturi für Italien gewählten Rahmen möglich ist. Und noch eins, was man wohl der genannten Rücksichtsnahme zuzuschreiben hat und auch bei diesen unseren allgemeinen Bemerkungen noch sagen muß: den Apologeten hat der Geschichtschreiber Duhr doch noch nicht vollständig abstreifen können und er verrät sich noch in einer gewissen Vorliebe für verteidigungsmäßiges Zitieren, das wir gerne missen würden, weil dadurch die historische Darstellung in ihrer reinen einheitlichen Form gestört wird.

Die Einteilung des neuen Bandes ist der des ersten ähnlich geblieben und nur die Änderungen sind eingetreten, welche der Stoff selbst an die Hand gab. Demnach behandelt der 1. Teil in seinen 10 Kapiteln die schon erwähnte äußere Geschichte der einzelnen Kollegien in der nieder- und oberrheinischen, oberdeutschen und österreichischen Provinz des Ordens, die Kriegsnot, unter der sie litten, und die nach außen getretene schulmäßige und erzieherische Tätigkeit. Der 2. Teil, der 15 Kapitel umfaßt, hat das kirchliche und religiöse Wirken zum Gegenstand, die Verflechtung desselben in die politischen und staatlichen Verhältnisse der Zeit, die Verflechtung hätte ich auch gerne gesagt, wenn die Schilderung so tief griffe, in das wissenschaftliche Leben der Epoche, die Stellung zu den abergläubischen und sittlichen Ausartungen derselben, das innere häusliche Leben und die Bekämpfung durch literarische Gegner. Den Abschluß des Ganzen bilden auch hier wie im 1. Bande mehrere eingehender gezeichnete Charakterbilder hervorragender Ordensangehörigen. Wie man sieht, ist es eine Stoffverteilung, die nicht ganz einwandfrei ist, aber doch dem 1. Teile des Bandes eine gewisse Einheitlichkeit gesichert hat. Hier mag auch gleich noch, weil an günstigster Stelle ein Wort über den Bilderschmuck der beiden Abteilungen angefügt werden. Er bleibt hinter dem des 1. Bandes um die Hälfte der Nummern zurück und ist einförmiger als jener. Es sind viele Periochentitel und Autographe wiedergegeben, auch solche, die nichtssagend sind oder Personen angehören, deren Bedeutung die Wiedergabe ihrer Handschrift nicht erklärlich macht. Indessen lag diese Art der Auswahl vielleicht an der Schwierigkeit, von der sich der Fernerstehende nicht immer ein klares Bild machen kann, anderes geeignetes und einschlägiges Material zu beschaffen.

In der Behandlung des ganzen umfangreichen Stoffes hat umsichtigster, bis ins Einzelste gehender Fleiß gewaltet und, wenn dabei auch die rege Mitarbeiterschaft von Ordensgenossen Duhrs in Anschlag zu bringen sein wird, in erster Linie gebührt das in diesem Fleiß einbeschlossene Verdienst doch dem Autor, der alles überwachte und zielgemäß verwertete. Es wird ihm dabei kaum ein Archiv entgangen sein, das in Betracht kam und, was noch mehr sagen will, es ist auch die sehr reichliche, vielfach aber auch sehr versteckte Spezialliteratur von ihm fast restlos gemustert worden. Die Verarbeitung selbst war von einem anerkennenswerten und wahrhaft ernsten Streben nach Objektivität beherrscht, das sicherlich nicht immer leicht hatte sich durchzusetzen, weil es oft genug einen Kampf gegen D.s eigene Begeisterung für seinen Orden bedeutete. So werden denn auch Licht- und Schattenseiten, Vorzüge und Fehler, Erstrebtes und Erreichtes meist richtig abgewogen und da, wo Schwächen sind, sie als solche auch zugegeben. Daß in dieser Hinsicht die (übrigens stark vermehrten) Abschnitte über die Hofbeichtväter oder über die Stellung der Jesuiten in den Hexenprozessen in der gerechten Abmessung der Beurteilung nicht hinter dem zurückbleiben, was D. bisher schon gerade darüber veröffentlicht hatte, sei hier noch besonders betont. Auch die Ausschreitungen in der Polemik eines Jakob Gretser und Konrad Vetter, die unkluge, von Erwerbgier nicht freie Haltung so mancher Kollegien wie in Schlettstadt, Trient, Triest, Fiume gegenüber den wirtschaftlichen Forderungen der Bürgerschaft, die zu weit gehende Spielerei in der theatralischen Ausstattung von Prozessionen, z. B. den katechetischen, manche Auswüchse in den Kongregationen u. a. m. werden entsprechend hervorgehoben und beurteilt.

Manchmal hätte man allerdings eine etwas schärfere Kritik gewünscht. Denn wenn z. B. auch der „Optimismus" der *in usum Delphini* geschriebenen Jahres- und sonstigen Berichte (vgl. II 1, 28. 99) getadelt wird, so werden sie doch in ihren Mitteilungen und Zahlenangaben durchgehends zu rasch und zu willfährlich übernommen und berechtigte Bedenken, die D. selbst etwa gegen die Zahlen über Konversionen geltend macht, kommen so nicht zu ihrem vollen Rechte Auch die Tätigkeit der Jesuiten als Hexenbeichtväter hat doch auch noch eine andere Seite als nur die II 2, 529 mit einem Zitate Spees belegte günstige. Waren doch sicherlich genug Männer darunter, die selbst zu tiefst im Hexenwahn staken, und gab es doch selbst unter den Hofbeichtvätern einen Vertreter schärfsten Vorgehens gegen sie wie P. Drexel. Zu günstig erscheint zuweilen auch die Beurteilung einzelner Persönlichkeiten des Ordens. So kann ich bei aller Achtung vor Becan, der unter den Sternen 2. Größe des Ordens sicherlich einer der namhaftesten ist, doch seine Haltung in der Frage der Duldung der Protestanten durch Ferdinand II (II 2, 222) nicht unbedenklich finden und, was den Ordensgeneral Vitelleschi betrifft, so mußte seine Haltung in der Hofbeichtväterfrage mit einem schärferen Urteil bezeichnet werden. Es ist doch weit weniger die von Duhr II 2, 208 hervorgehobene Sorge um das Seelenheil des Nächsten, die ihn gegenüber allen fürstlichen Forderungen nach Jesuitenbeichtvätern so schwach und dienstbereit erscheinen läßt, als vielmehr das ganz opportunistische Interesse für die eigene Gesellschaft, das herauszukehren er selbst in seinen Briefen gar nicht müde wird (vgl. II 2, 229. 274. 310. 322. 357. 368). Von einer Abneigung seinerseits gegen das Hofbeichtväterinstitut ist sonach wirklich blutwenig zu merken. Im Gegenteil, er befürchtet immer wieder den Verlust dieser Stellen (II 2, 229. 230. 231. 235) und zwingt seine Leute in diese Posten hinein oder auf ihnen zu bleiben (2, 251) und somit hat er im Unterschiede, wie mir scheint, von dem strengeren Aquavina die Mode, Jesuiten zu Hofbeichtvätern zu haben, ganz erheblich gefördert.

Mußte dies gewissermaßen zur Ergänzung der Resultate des Buches Duhrs festgestellt werden, so kommt diesen Mängeln doch nicht mehr als nur der Wert ein-

zelner Schönheitsfehler zu. Sie verschwinden gegenüber der bedeutsamen Bereicherung, die unser Wissen in einer Fülle von Einzelergebnissen so erfährt, daß man im Rahmen einer kurzen Besprechung sie unmöglich nahe bringen kann. Kirchen- und politische Geschichte, die der religiösen und sonstigen Kultur, der Literatur und Pädagogik usw. sind gleichmäßig an diesem Gewinne beteiligt. Um das zu zeigen, sei beispielsweise nur einiges zusammengestellt. Da erhalten wir durch den Briefwechel von Hofbeichtvätern neue Einblicke in die zeitweis stark gereizte Stimmung zwischen Wien und München und aus Tagebüchern und Berichten von Jesuiten, die bei der *Missio castrensis* eifrig beschäftigt waren, zahlreiche packende Einzelbilder von den Kriegsvorgängen, wie etwa in einem solchen des P. Kaspar Willheim von der Einnahme Magdeburgs. Festgestellt wird die übereinstimmende Tätigkeit der Jesuiten im Sinne des Erlasses eines Restitutionsedikts und ihr keineswegs einmütiges Verhalten in den Theologenkonferenzen von 1635 vor dem Prager Frieden. Ein Bericht des Buslidius über das Regensburger Colloquium von 1610 läßt erkennen, wie wenig man auf katholischer Seite mit seinem Gange zufrieden war, und manches Licht fällt wie auf die kleinlichen Schikanen, unter denen die Jesuiten oft selbst so sehr litten, so auf die Zwangsmaßregeln, welche im Mainzischen und in Trier, in Freiburg und in der Oberpfalz der Gegenreformation dienen sollten. Neben einem eifrigen, oft allerdings auch geradezu reklamehaften Betrieb der Katechese lernen wir eine vorzügliche charitative Wirksamkeit kennen, die ihr Höchstes und wahrhaft Bewundernswertes in der aufopfernden Fürsorge für die Pestkranken leistet. Und wenn wir dabei manche Einblicke in die Zahlen derer erhalten, die dieser Seuche zum Opfer gefallen sind, so sind es auch anderswo reiche statistische Ergebnisse, die so ganz nebenher anfallen. So namentlich für den Schul- und Klassenbesuch. Überhaupt ist es die Geschichte des jesuitischen Schulwesens, die sich für dieses Buch Duhrs noch besonders bedanken darf. Ich meine damit nicht nur den nun mit einer Fülle von Material gegebenen Nachweis der in Einzelheiten schon bekannten Tatsache, daß die Jesuiten mit geringen Ausnahmen auf ihren Schulposten auch im ärgsten Sturm und Drang eines mörderischen und vernichtenden Krieges ausharrten. Ich meine vielmehr auch Versuche einer inneren Förderung des Bildungswesens, für welche wir jetzt erst deutlicheren Aufschluß erhalten, wie etwa für den 1612 gemachten Versuch, ein kirchenhistorisches Seminar in München zu errichten oder für die Lehrerseminarien in Regensburg und Hildesheim vor dem großen Krieg und das Schlettstadter humanistische Seminar von 1622. Auch das Kapitel über das Schultheater bringt manches Neue, namentlich eine Fülle von Belegen für deutsche Weihnachts- und Karfreitagsspiele. Den Wunsch Duhrs aber (II 1, 703 A. 1), Raders Wirksamkeit für das Schuldrama einmal genauer geschildert zu sehen, werde ich ihm demnächst erfüllen können. Wenn ich dann schließlich noch erwähne, daß reiches, kulturgeschichtliches Material auch noch in den Kapiteln über die Hausverwaltung steckt, in den Mitteilungen über Verträge, Ärzte, Apotheken usw., so habe ich der Hauptsache nach erledigt, was hier zu sagen möglich war.

Abschließend und zusammenfassend aber sei festgestellt: Wie tief die Bedeutung der Gesellschaft Jesu für die Entwicklung des geschichtlichen Lebens im katholischen Deutschland ging, wie vielseitig ihre Rolle war, das ist durch die Fortsetzung des Werkes Duhrs uns wesentlich klarer zur Erkenntnis gekommen.

Bamberg. A. Dürrwaechter.

Müller, Dr. Joseph, **Die Keuschheitsideen in ihrer geschichtlichen Entwicklung und praktischen Bedeutung.** 2., ganz neu bearbeitete Auflage. Straßburg, Bongard, 1912 (298 S. gr. 8°).

Der Verf. betont in der Vorrede zu dieser Neuauflage die Wichtigkeit des Gegenstandes und die Mühe, die er auf Ergänzung und Neugestaltung des in der 1. Aufl. beigebrachten Stoffes verwandt hat. In der Tat bietet der geschichtliche Teil (S. 5—258) ein reiches und interessantes Material zur Geschichte der Keuschheit und ihrer Gegensätze; vor allem bringt der ungemein belesene Verf. bezeichnende Proben aus der Literatur aller Völker bei, leider vielfach ohne genaue Quellenangabe. Freilich, eine selbständige, geschichtliche Verarbeitung nimmt er nicht in Angriff; bei der Weite des räumlichen und zeitlichen Gebietes beruft er sich vielfach auf andere Autoren, nimmt aber im Urteil lebhaft und oft drastisch zu allen wichtigeren Fragen Stellung.

An verschiedenen Stellen ist sein Referat ungenau. So steht die Auffassung mittelalterlicher Denker, daß Adam, nicht Eva, Urheber von Sünde und Unheil sei, keineswegs im Gegensatze zur Patristik (S. 76). So sagt Thomas *S. theol.* I qu. 92 a. 1 nicht, im Paradiese wären nur Knaben geboren worden (S. 100); überhaupt hat Thomas eine weit frauenfreundlichere Richtung, als M. es nach seinen aphoristischen Zitaten schließen läßt (vgl. z. B. *S. c. Gentil.* III, 123 f.). So ist das Zitat S. 174 aus dem Tridentinum „formell" falsch und sachlich ungerecht, — Gott wird nicht die „Versuchung" beigelegt, sondern das „Zulassen der Versuchung". Irrig ist auch das Zitat aus Thomas S. 258. Eine Übertreibung liegt in der Äußerung: „Der eigentliche mittelalterliche Christ war der Mönch und der Zölibatär" (S. 97); eine noch bedenklichere in dem Satze, das Papsttum habe damals gegen die mit dem Zölibat verflochtenen Mißstände „nur durch Strafen einzuwirken gesucht" (S. 99); — der gerade von ihm genannte „Unfug der Oblatenkinder" z. B. ist doch seit 1200 bekämpft worden. Daß der Augustinismus im wesentlichen „nichts anderes ist als die Lehre Luthers und Kalvins" (S. 107), sollte ein katholischer Theologe nicht schreiben. Seine bekannten „Reformideen" zur Gestaltung des Zölibats — Freiheit der jungen Kleriker zur Heirat, Priesterweihe mit Verpflichtung zur Enthaltsamkeit erst gegen das 40. oder 50. Jahr! — wiederholt M. auch hier (S. 284); in ähnlicher Weise schließt er aus Matth. 19, 9 auf Möglichkeit der Wiederverheiratung im Falle des Ehebruchs (S. 266). Im übrigen wendet er sich mit Schärfe gegen die sittliche Zuchtlosigkeit in moderner Kunst und Literatur, widerlegt die Inkonsequenzen des protestantischen Standpunktes und zeigt oft mit feinem Gefühl die Schönheit des katholischen Reinheitsideals. Auch über Sexualpädagogik spricht er S. 241 ff. ernst und vernünftig; um so mehr wundert man sich, im Vorwort zu lesen: „Am liebsten sähe ich mein Buch in den Händen der studierenden Jugend, als Weihnachts-, Namenstags-, Konfirmationsgeschenk, als Hausbuch christlicher Familien." Tatsächlich enthält das Buch bei aller sittlicher Tendenz doch so viele sexuelle Daten und ausführliche Textproben von stärkster Erotik, daß es nur für ganz gereifte Personen als Lektüre geeignet ist.

Münster i. W. J. Mausbach.

Villien, A., professeur à l'Institut catholique de Paris, **Le déplacement administratif des curés.** Commentaire du Décret »Maxima Cura«. Paris, Lethielleux (287 p. 12°). Fr. 3,50.

Der Verfasser versieht sein umfangreiches Werk mit

einem Begleitwort, in welchem er bemerkt, der Kuratklerus habe dieses Dekret seit langer Zeit als ein Grundgesetz reklamiert. Das Gesetz schütze, soweit es die Umstände gestatten, seine inamovible Stellung. Von nun an könne jeder Pfarrer, welcher kein mit Strafversetzung bedrohtes Vergehen begangen habe, verlangen, daß seine Versetzung nur unter Beobachtung der Rechtsgarantien dieses Dekretes vollzogen werde.

Diese günstige Beurteilung erklärt sich aus den prekären Dienstverhältnissen des französischen Pfarrklerus; die meisten Kuratgeistlichen waren einfach *ad nutum episcopi* amovibel und konnten ohne Angabe eines Grundes von ihren Stellen entfernt werden, während nunmehr bei jeder Versetzung ein gesetzlich geordnetes Disziplinarverfahren einzuhalten ist.

Den entgegengesetzten Eindruck machte bekanntlich dieses Dekret — allerdings nur aus Unkenntnis des bestehenden Rechtes — in Deutschland. Hier war die Inamovibilität der mit kanonischer Institution oder Investitur versehenen Pfarrer und Kuratbenefiziaten derart in Fleisch und Blut übergegangen, daß das Dekret als eine bedenkliche Neuerung angesehen wurde. Denn von der administrativen Versetzung war von den deutschen Bischöfen bisher ein so seltener und maßvoller Gebrauch gemacht worden, daß diese bereits im kanonischen Rechte begründete Disziplinarmaßregel fast ganz der Vergessenheit anheimgefallen war.

V. bemerkt mit vollem Recht, daß das Dekret *„Maxima cura"* nur eine Kodifikation der bisherigen Rechtsprechung der *Congregatio Concilii Tridentini* enthalte und die Entscheidungen dieser Kongregation in klaren, bestimmten Rechtssätzen formuliert habe; durch diese Rechtsbestimmungen werde die Inamovibilität der Pfarrer nicht erschüttert, sondern aufrechterhalten und außerdem in Ländern, in welchen dieselbe nicht zu Recht besteht, neu geschaffen, wie z. B. in Frankreich.

V. will ein Manuale für die bei dem Amotionsverfahren fungierenden Examinatoren und Konsultoren und einen Wegweiser für alle Priester bieten, welche dieses Dekret kennen lernen wollen. Zu diesem Zwecke erklärt er in der Form eines Kommentars das ganze Dekret in nachfolgender Ordnung: 1. die Amtsenthebungsgründe, 2. das Prozeßverfahren, 3. die Zusammensetzung des Gerichtshofes, 4. die Aufforderung zur Resignation, 5. das Enthebungsdekret, 6. die Revision des Verfahrens, 7. die Versorgung des seines Amtes enthobenen Pfarrers, 8. persönliches Geltungsbereich des Dekretes. Im Anschluß hieran werden noch der Text des Dekretes und die nachträglich hierzu ergangenen ergänzenden Bestimmungen mitgeteilt.

Besonders ausführlich behandelt V. die verschiedenen Amtsenthebungsgründe; dabei sucht er überall den Zusammenhang zwischen dem alten und neuen Recht durch Verweisung auf die früheren Entscheidungen der römischen Behörden und die bisherige Literatur klarzustellen. Nur in einem Punkte sieht er eine Verschärfung der bisherigen Kirchendisziplin, wenn nämlich wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen eines Pfarrers, die eine dauernde oder längere Dienstunfähigkeit des Seelsorgers zur Folge haben, zur Amtsenthebung geschritten wird. Er beruft sich hier auf den berühmten Kanonisten Schmalzgruber, welcher bemerkt: *Dicendum probabilius etiam parochos et reliquos curatos, si ad curam animarum per se exercendum ex causa aliqua fiunt inhabiles, non removendos, sed coadjutore assignato adjuvandos.* Allein in Übereinstimmung mit dem alten Rechte ist in dem Dekrete *„Maxima cura"* auch diesem Gesichtspunkte Rechnung getragen, den Seelsorger, solange es überhaupt im Interesse des Seelsorgsdienstes möglich ist, auf seinem Posten zu belassen; denn die Amtsenthebung soll in diesem Falle nur verfügt werden, wenn nicht durch Bestellung eines Kaplans oder Vikars entsprechende Abhilfe getroffen werden kann. Die Entscheidung über die Amtsenthebung oder Beigabe eines Hilfsgeistlichen liegt bei dem zuständigen Gerichte; das Gericht hat bei seiner Entscheidung die *ratio legis* zu berücksichtigen, welche lautet: *„Salus populi suprema lex."*

Im übrigen sind wir mit dem Verf. des Handbuches zum Dekrete *„Maxima cura"* einverstanden und hegen, wie er, die Überzeugung, daß dieses Dekret zu den besten Gesetzgebungswerken Papst Pius X gehört, dessen richtiger und konsequenter Vollzug von segensreichen Folgen begleitet ist und auch dazu beitragen wird, das Lebensprogramm unseres Hl. Vaters *„instaurare omnia in Christo"* mehr und mehr zur Ausführung zu bringen.

Dillingen a. D. K. A. Geiger.

Baumstark, Dr. Antonio, **Le liturgie orientali e le preghiere „Supra quae" e „Supplices" del canone romano.** Nuova edizione con aggiunte. [Studi liturgici, fasc. V]. Grottaferrata, 1913 (37 S. gr. 8°).

Eine der schwierigsten, aber auch interessantesten Fragen der vergleichenden Liturgiegeschichte ist die nach Entstehung und Bedeutung der Gebete *Supra quae* und *Supplices,* die im heutigen Kanon der römischen Messe bald nach der Konsekration folgen. Die vorhandenen Parallelstücke der orientalischen Riten beziehen sich meist auf die noch nicht konsekrierten Opfergaben, so daß man vielfach heute die Ansicht vertritt, auch die Gebete *Supplices* und *Supra quae* hätten ursprünglich diese Bedeutung und dementsprechend ihre Stellung vor dem Kanon in der Opferung gehabt. Baumstark versucht den umgekehrten Weg: er geht von dem Gedanken aus, daß die abendländische Stellung und Bedeutung auch im Morgenland die ursprüngliche gewesen, aber aus gewissen Ursachen später verlassen worden sei.

Bei der reichen und sicheren Kenntnis der morgenländischen Liturgien, die B. besitzt, gestaltet sich der Nachweis für die vermuteten Änderungen im einzelnen äußerst lehrreich. Als Resultat seiner Untersuchungen glaubt B. hinstellen zu können, daß die alte ägyptische Liturgie (vor 381), die Liturgien Antiochiens und Kappadoziens sowie die alte Jakobus-Liturgie von Jerusalem, kurz, „alle vier Fundamental-Liturgien des Orients" nach der Anamnese dort, wo wir heute die der Konsekration nachfolgende, also „postpositive" Epiklese finden, ein älteres Gebet gehabt haben, das um die gnädige Annahme des eucharistischen Opfers durch Gott (= *Supra quae*) und um Heiligung derer, die an der Kommunion teilnehmen würden, durch die Gnade des Heil. Geistes (= *Supplices*) bat. Für Alexandrien versucht B. sogar den mutmaßlichen Wortlaut anzugeben (S. 14); jedenfalls wurde dort die Darbringung der Gaben erwähnt, die Gott auf seinen „heiligen, himmlischen und geistigen Altar" „durch den Dienst der Engel und Erzengel" mit solchem Wohlgefallen aufnehmen möge, wie er einst die Opfer Abels und Abrahams angenommen habe und dann zu einer Bitte um Zuwendung der Kommunionfrüchte für die Kommunikanten übergeleitet. Für Jerusalem erstreckt sich die Parallele nur auf das Gebet *Supplices.* In sämtlichen orientalischen Liturgien wurde aber das Gegenstück der abendländischen Gebete *Supra quae* und *Supplices* in der Zeit des Kampfes gegen die pneumato-

machische Irrlehre durch die Epiklese im engeren Sinne, die postpositive Anrufung des Hl. Geistes zur Wandlung der Opfergaben, verdrängt.

Im Anschluß an dieses Endergebnis seiner scharfsinnigen Untersuchungen teilt B. noch in Kürze seine Anschauung vom Entstehen der orientalischen Epiklese mit. Er nimmt an, daß die Liturgien von Jerusalem und Alexandrien bereits zu Beginn des 4. Jahrh. vor der Konsekration den Hl. Geist zur Wirkung des Wandlungswunders herabriefen, also eine präpositive Epiklese besaßen. Aber auch in Antiochien oder Kappadozien habe sich — gegen Ende des 4. Jahrh. beim Kampf gegen die Pneumatomachen — das Verlangen gezeigt, die göttliche, das Wunder der Wandlung wirkende Tätigkeit des Hl. Geistes recht ausdrucksvoll hervorzuheben. So habe man dort „leicht dazu kommen können", nach dem Vorbild der präpositiven Epiklesen der Liturgien von Jerusalem oder Alexandrien ein eigenes, neues Gebet zu bilden, dieses dann aber an jener Stelle in ihre Anaphora einzufügen, wo dieselbe bereits die Bitte um Herabsendung „der Gnade des Hl. Geistes" aussprach. Dadurch sei die erste Epiklese im engeren Sinne entstanden. Die nachträgliche Annahme dieser postpositiven Epiklese durch alle orientalischen Liturgien habe nicht nur die Verdrängung des Parallelstückes zu den *Supra quae-* und *Supplices*-Gebeten in den vier Fundamental-Liturgien, sondern in Alexandrien und Jerusalem auch eine Verkürzung bzw. Ersetzung der präpositiven Epiklese zur Folge gehabt.

Die Resultate B.s sind zwar nur Konjekturen, aber wohlbegründete, die sehr leicht durch neue Quellenfunde bestätigt werden können. Fürs erste wäre eine Ergänzung, die sich auf die Liturgien des Abendlandes erstreckte, sehr erwünscht, denn auch dort sind zahlreiche Parallelen zu den Gebeten *Supra quae* und *Supplices* vorhanden. Ich weise nur hin auf die *Supra quae*-Parallele im *Post-Pridie*-Gebet der 3. *Missa dominicalis* des *Missale Gothicum* (Muratori, *Lit. Rom. vet.* II 651), die gnädige Annahme der eucharistischen Opfergaben erbittet und dann den „Hl. Geist des Sohnes" darauf herabruft, damit die Kommunion ihre Frucht bringe, sowie auf jene andere in der *Collectio post nomina* am Epiphaniefeste (Muratori II 542), die wie die morgenländischen Liturgien nur Abel und Abraham, nicht jedoch Melchisedech erwähnt und eine Art präpositiver Wandlungsepiklese vorausschickt Aus beiden Orationen geht trotz ihrer verschiedenen Stellung, bald nach bald vor der Konsekration, ganz im Sinne B.s hervor, daß die ursprüngliche Bedeutung des *Supra quae*-Gebetes sich auf bereits konsekrierte Opfergaben bezogen haben muß.

Straßburg i. Els. R. Stapper.

Kleinere Mitteilungen.

»**Telch,** Carolus, **Epitome Theologiae Moralis universae** per definitiones, divisiones et summaria principia pro recollatione Doctrinae Moralis et ad immediatum usum confessarii et parochi excerptum ex Summa Theol. moralis R. P. Hier. Noldin S. J. Oeniponte, Rauch, 1913 (XXXII, 539 S. 12°). Geb. M. 3,40.« — Prof. Telch, ein Schüler Noldins, bietet in diesem Büchlein eine kurze, präzise Zusammenfassung des trefflichen, allgemein geschätzten Moralwerkes seines gefeierten Lehrers, die dem Studierenden zur Rekapitulation und dem Seelsorger zur raschen und sichern Orientierung gute Dienste leistet. An die Spitze der einzelnen Traktate stellt er die Definitionen und die Divisionen der Begriffe. Darauf folgen die sich aus den vorausgehenden Begriffsbestimmungen noch nicht von selbst ergebenden Prinzipien. Der Anhang enthält nebst einem Verzeichnis der Fragen über Sünden, die der Beichtvater bei Generalbeichten eventuell zu stellen hat, einen der den Bischöfen vorgeschriebenen *relatio status* entlehnten Hirtenspiegel für die Pfarrer, sodann folgen 230, von den Moraltheologen als probabel vertretene Meinungen. Daran reiht sich ein gutes Brautexamen. Den Schluß bildet ein Verzeichnis der Orte, in denen vor dem Dekrete *„Ne temere"* die tridentinische Vorschrift über die klandestine Ehe Geltung bzw. keine Geltung hatte. Dieses Verzeichnis ist, wie es sich leicht denken läßt, nur ein summarisches, sonst dürfte der Verf. beispielsweise sich nicht damit begnügen, nur Straßburg und Mülhausen als vom Dekret *„Tametsi"* exempte Orte für Elsaß-Lothringen zu erwähnen. Unter den 230 als probabel angeführten Meinungen dürften sich wohl manche befinden, denen eher eine bloß äußere als eine innere Probabilität zukommt. Jos. Adloff.

Von den »**Questions de Morale, de Droit canonique et de Liturgie**« des Kardinals **Gennari,** die durch A. Boudinhon ins Französische übersetzt sind, ist der dritte, die Liturgik behandelnde Teil bereits 1913 Sp. 88 angezeigt worden. Der 1. Teil: *Morale* (2 vols. Paris, Lethielleux, 1912, 8 Fr.) behandelt in ähnlicher Weise eine sehr ansehnliche Zahl von Moralkasus, wobei das Wort Moral in weiterem Sinne zu verstehen ist; der größere Teil der Fragen und Schwierigkeiten schlägt auch hier in das kanonistische und liturgische Gebiet, es sind vielfach Fälle, die mit der Zelebration der h. Messe, dem Ablaßwesen, der Ordensdisziplin, den aus der Säkularisation von Kirchengut erwachsenden Pflichten zu tun haben, daneben freilich auch manche Fragen der allgemeinen christlichen Sittenlehre. Die Entscheidungen zeigen die Erfahrung, Belesenheit und Umsicht des Verfassers Da die Fälle sich ohne systematische Gruppierung nach der zeitlichen Behandlung aneinanderreihen, läßt sich dieser Teil des Gesamtwerkes allerdings wissenschaftlich kaum verwerten ohne das Generalregister, das der liturgischen Abteilung angeschlossen ist. J. M.

Das Bischöfliche General-Vikariat in Paderborn gibt, unseres Wissens zum ersten Male, einen »**Real-Schematismus**« der Diözese heraus im Kommissionsverlag der Bonifacius-Druckerei zu Paderborn, 1913 (98* u. 500 S. gr. 8°. Geb. M. 4,60). — Eine sorgfältig mit Benutzung der reichen Literatur gearbeitete kurze Geschichte des alten Hochstifts und der neuen Diözese Paderborn nebst einer kurzen Geschichte der Bischöfe bildet die Einleitung, die durch eine Übersicht über die Verwaltungsbehörden und die Diözesaninstitute und einen statistischen Überblick nach Dekanaten ergänzt wird. Der Schematismus selbst gibt eine Beschreibung der Diözese, und zwar 1) des westfälischen Anteils (34 Dekanate), 2) des sächsisch-thüringischen Anteils und 3) der klösterlichen Genossenschaften. Der sächsisch-thüringische Anteil der Diözese umfaßt den Kommissariatsbezirk Heiligenstadt (9 Dekanate), den Bezirk des Geistlichen Gerichts Erfurt (4), den Kommissariatsbezirk Magdeburg (4) und das Apostolische Vikariat Anhalt. Ein Ortsregister schließt das Ganze ab. — Die Beschreibung ist, offenbar auf Grund genauer amtlicher Fragebogen, bei allen Pfarreien gleichmäßig durchgeführt. Notizen über die Gründung der Pfarrei und wichtige Veränderungen sowie über das Alter der Kirchenbücher stehen an der Spitze. Es folgen die Zahlen der Katholiken und Andersgläubigen in dem Pfarrbezirke, Angaben über den Pfarrsitz (ob Stadt oder Dorf, ob mit Post und Bahn), die zugehörigen Ortschaften und die Seelenzahl. Daran schließen sich die „Geistlichen Stellen", event. mit Angabe des Patronates, die „Küster- und Organistenstelle", ob getrennt oder vereint und ob etwa mit einer Lehrerstelle verbunden, dann die „Kirchen und Kapellen" mit der Angabe, wie oft in letzteren die h. Messe, Christenlehre usw. gehalten wird, auch das Vorhandensein eines Kreuzwegs im Freien, besonderer Prozessionen oder Wallfahrten wird registriert. Eine weitere Rubrik zählt die „Kirchlichen Gebäude" (Pfarrhaus usw.) auf, gibt ihre Entfernung von der Kirche, ihr Alter, den baulichen Zustand, die Zahl der Räume, der heizbaren und nicht heizbaren, die Baupflicht an. Vom „Friedhof" wird mitgeteilt, ob er kirchlich oder kommunal und wie weit er von der Kirche entfernt ist. In der Rubrik „Schulen" wird die Zahl der Klassen, der Kinder und der Lehrpersonen angegeben, auch die Zahl der katholischen Schüler an höheren Lehranstalten, ferner von wem in den Volksschulen der schulplanmäßige Religionsunterricht erteilt wird und wer Ortsschulinspektor ist. Krankenhäuser, Waisenhäuser, Bewahrschulen u. dgl. mit Angabe der Zahl der Plätze und des Personals und dessen Ordensangehörigkeit sind unter „Anstalten" zusammengefaßt. Den Schluß bilden die „Bruderschaften und Vereine" mit ihrer Mitgliederzahl. Sind Filialen vorhanden, so werden sie an den Pfarrbezirk angeschlossen und ähnlich wie dieser beschrieben. — Ein »Real-

Schematismus« fehlt noch in den meisten Diözesen. Um so dankbarere Anerkennung verdient Paderborn mit der Herausgabe dieses ebenso reichhaltigen wie genau gearbeiteten Buches. Hoffentlich regt das Beispiel zur Nachahmung an.

Die jüngst ins Leben getretene neue Quartalschrift »Franziskanische Studien« (Münster, Aschendorff, 6 M. im Jahre) bringt an der Spitze des 1. Heftes eine bedeutsame Studie von P. Remigius **Boving** O. F. M. (Bonn): »**St. Bonaventura und der Grundgedanke der Disputa Raffaels**« (S. 1—17). Der Verf. glaubt den trotz so vieler Untersuchungen immer noch umstrittenen Grundgedanken dieses großen Meisterwerkes dahin bestimmen zu können, daß es eine Verherrlichung der Theologie als *divinarum rerum notitia* (so die Überschrift) sei. Und zwar — das ist das Neue dieser Deutung — ist das Bild in allen wesentlichen Teilen auf Grund einer literarischen Vorlage entworfen worden, die in vielgelesenen Schriften des h. Bonaventura *(Breviloquium* und *Sermones)* zu erblicken ist. Die obere Hälfte der Disputa stellt die göttliche Offenbarung der *res divinae* dar, die untere Hälfte die *notitia* derselben, die Glaubenswissenschaft. Die h. Eucharistie im Mittelpunkte ist als Symbol dieser übernatürlichen Erkenntnis, nicht als Gegenstand der Anbetung oder als Opfer aufgefaßt. Der Verf. zeigt im einzelnen die Abhängigkeit von Bonaventura in einer, wie mir scheint, überzeugenden Weise. Er sucht es außerdem wahrscheinlich zu machen, daß Julius II sich bei der Beratung über den Entwurf der Disputa von seinem Ordensgenossen, Blutsverwandten und persönlichen Freunde, dem Kardinal Marco Vigerio, einem bedeutenden Franziskanertheologen, hat beeinflussen und mit Gedanken Bonaventuras inspirieren lassen.

Die Schrift von Prälat Anton **de Waal: »Die Verklärung auf Thabor** in Liturgie und Kunst, Geschichte und Leben«, die im Jahrg. 1912 Sp. 624 f. angezeigt worden ist, hat zwei verschiedene neue Ausgaben erlebt. Der Verlag von Breer & Thiemann in Hamm (Westf.), der auch die 1. Ausgabe verlegt hatte, gibt jetzt einen erweiterten Abdruck derselben (43 S. gr. 8°. M. 1). Die andere, textlich mit diesem übereinstimmende Ausgabe erscheint in dem Verlage „Glaube und Kunst" in München in vornehmer Ausstattung mit zahlreichen Reproduktionen alter Darstellungen der Verklärung Christi und einem vorzüglichen Vierfarbendruck: Raffaels Transfigurazio (20 S. Folio und 1 Vierfarbendruck außerhalb des Textes. M. 5). Die Anregung des gelehrten Verf, das Geheimnis der Verklärung Christi mehr als bisher zu verehren und im Glaubenskampfe darin Trost und Ermutigung zu suchen, verdient auf fruchtbaren Boden zu fallen. Seine herzlichen, durch Hinweise auf die Geschichte der Liturgie und kirchlichen Kunst und durch die kunstsinnige Ausstattung der großen Ausgabe unterstützten Worte sind freundlicher Aufnahme wert.

»Dr. Otto **Prohászka**, Bischof von Stuhlweißenburg, **Geist und Feuer. Pfingstgedanken.** Ins Deutsche übertragen von Baronin Rosa von der Wense. Kempten und München, Kösel, 1912 (VIII, 152 S. 16°). Geb. M. 1,20 und 2,20.« — Man darf in diesen geistvollen und formvollendeten Betrachtungen keine kritische Würdigung der beliebten religionsgeschichtlichen Studien über die alt- und neutestamentliche Pneuma-Vorstellung erwarten. Hier kommt nur der lebensvolle Glaube an den Hl. Geist zu Wort. Und die Art, wie es geschieht, ist meisterhaft. Nicht wenigen Gläubigen mag der lebendige Gedanke an das Walten des Hl. Geistes in der Seele fremd geworden sein, weil es einmal nicht ins Bewußtsein fällt und darum zweitens vielfach zu abstrakt begrifflich dargestellt wird. Dem Bischofe von Stuhlweißenburg, der allem starren Intellektualismus abhold ist, lag die schwierige Aufgabe, von dem wunderbaren, fein abgestimmten Werke der Vergöttlichung durch den Hl. Geist, die Seele unserer Seele, lebensvoll zu sprechen, ganz besonders. Aus feiner Beobachtung des Seelenlebens, durch eindrucksvolle hagiographische Beispiele und treffende Analogien im Gebiete des natürlichen Geisteslebens vermittelt er dem Gläubigen ein Ahnen der geheimnisreichen Beziehungen von Seele und Gnade. Indem er zu einer Synthese von Kulturstreben und Gottesgemeinschaft anleitet, verdrängt er aszetische Verengung durch glaubensfrohen Optimismus. Für unsere Tage bedeutsam sind besonders die Gedanken über den unmeßbaren Abstand, der die bloß natürliche Charakterbildung von gnadenvoller Vergöttlichung durch den Hl. Geist trennt. — Die Pfingstgedanken Prohászkas sind in hervorragendem Maße geeignet, den Sinn für ein Leben aus dem Hl. Geiste in gläubigen Seelen zu wecken und zu vertiefen. Jos. Stoffels.

»**Engel**, W., Kaplan an St. Joseph, Köln-Nippes, **Das Denkmal der Liebe.** Erwägungen über die h. Eucharistie. Köln, J. P. Bachem, 1912 (83 S. 12°). Geb. M. 1,30.« — Vorliegende Schrift „redet von dem, was Jesus Christus in dem allerheiligsten Sakramente des Altars geben will, wie wir dieses Sakrament verehren sollen, was wir aus ihm für unsere Seelen gewinnen können." Jesus weilt wirklich unter uns, er ist nahe einem jeden, der ihn anruft, er hat sich hingegeben für das Heil der Welt, er stillt unserer Seele tiefste Sehnsucht, wie sollen wir uns zum h. Meßopfer, wie zur h. Kommunion stellen, das sind die Gedanken, welche dieses Büchlein entwickelt. Möge es in den katholischen Familien weiteste Verbreitung finden!

—ng.

»**Hoppe**, Alfred, pens. Pfarrer (Wien III/1, Ungargasse 38), **Triumph der Eucharistie.** Zum Wiener Eucharistischen Kongresse 1912. Mit vielen Illustrationen. Wien, St. Norbertus-Druckerei, 1912 (80 S. 8°). H. 0,50.« — In dieser Schrift, welche bei Gelegenheit des Wiener Eucharistischen Kongresses im J. 1912 veröffentlicht wurde, will der Verf. die Liebe zum h. Altarssakrament bei seinen Lesern heben und mehren. Im 1. Teil erklärt er die Vorbilder der Eucharistie im A. T., ferner die Art und Weise, wie Christus während seines öffentlichen Lebens in seinem Lehren und Wirken die Eucharistie verhieß und am Vorabend seines Todes einsetzte. Der 2. Teil enthält kurze Berichte über anerkannte Heilungen in Lourdes und in Breczje (in Krain, Österreich), Heilungen, welche bei der Sakramentsprozession oder während der Messe sich vollzogen. Das volkstümlich geschriebene Büchlein ist geeignet, die Verehrung der Eucharistie zu fördern. Die Illustrationen sind meistens nicht scharf genug ausgedrückt. Es ist ungenau zu sagen: „Die Worte *anathema sit* . . . sind bei sämtlichen Dogmen der katholischen Kirche als Schlußworte so gebräuchlich, wie beim Gebete das Amen. Dieser Ausschluß . . . kann nur als ein innerlicher aufgefaßt werden." Die Worte sind zunächst nur bei den Kanones gebräuchlich und bedeuten sodann auch den äußerlichen Ausschluß von der kirchlichen Gemeinschaft. —ng.

»M. **Kreuser**, Religionslehrer, **Das katholische Mädchen im Spiegel biblischer Charaktere.** Dülmen i. W., Laumann (182 S. 8°). M. 1,50; geb. M. 2,25.« — Weibliche Charaktere des A. und N. T. von Rebekka bis zur allerseligsten Jungfrau von Nazareth hat K. mit Glück zu erfassen und darzustellen versucht. Einen Zug im Charakterbilde läßt der Verf. jedesmal in der Überschrift hervortreten; Magdalena ist in 3 Abschnitten („Schuld und Sühne", „Unter den Armen des Kreuzes", „Freude im Herrn") gewürdigt, die „klugen Jungfrauen" sind gleichsam als Kollektivpersönlichkeit gefaßt, die Mutter des Herrn als „geheimnisvolle Rose". Primäre wie sekundäre Quellen sind nicht namhaft gemacht, obschon es sich empfohlen hätte, wenigstens die primäre biblische Quelle jeweils beizufügen. Die Diktion ist anziehend, lebendig, edel, in den biblischen Situationsbildern oft hochpoetisch. Jede Einzeldarstellung gliedert sich in mehrere Abschnitte, die neben dem dramatisch-erzählenden Moment auch das lehrhaft anwendende zu seinem Rechte kommen lassen.

»P. Hubert **Klug** O. Min. Cap., **Heldinnen der Frauenwelt.** Biblische Vorbilder für Jungfrauen. Freiburg, Herder, 1913 (VIII, 156 S. 12°). M. 1,50, geb. M. 2.« — Dies Buch, entstanden aus Vorträgen, die P. Klug in Jungfrauenkongregationen gehalten hat, ein Gegenstück zu dem Buche »Helden der Jugend« von demselben Verf., wird den Präsides der Jungfrauenkongregationen in erster Linie willkommen sein. Es berührt sich inhaltlich mit Bischof Faulhabers »Charakterbildern der biblischen Frauenwelt«, die jedoch vorwiegend gebildete Kreise im Auge haben, während K.s Büchlein auch minder Gebildeten in seiner Diktion gerecht zu werden mit Geschick versucht. Auch neben dem Buche Kreusers, »Das katholische Mädchen im Spiegel biblischer Charakterbilder«, ist es nicht überflüssig, wenn auch beide zur Hälfte die nämlichen biblischen Personen behandeln. Klug hat — abweichend von Kreuser — noch Debora, Tabitha, Lydia und Phöbe aufgenommen; dagegen fehlen bei ihm Jephtes Tochter, Esther, Maria und Martha, Salome, die Chanaaniterin, die Kreuser berücksichtigt. Im Stil und zum Teil auch im Stoff gehen beide ihre eigenen Wege: man vergleiche z. B. „Ruth" oder „die Jungfrau der Jungfrauen".

C. S.

Personalien. In der theol. Fakultät der Univ. München habilitierte sich Dr. Karl Benz als Privatdozent für neutestamentliche Theologie.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Religionskarte der Erde. Weltmissionskarte mit besond. Berücksicht. der deutsch-evang. Mission. Deutsche Kolonial- und Weltverkehrskarte, hrsg. im Auftrage der ostfries. evang. Missionsgesellschaft u. der ostfries. Missionskonferenz. (4 Bl.). 122×186 cm. Berl., Oestergaard, 1913. M 12.

Richard, P., Les Dieux. P., Fischbacher (329 16°).

Coryn, S. G. P., The Faith of ancient Egypt. With illus. and plates. Lo., Luzac, 1913 (60).

Wiedemann, A., Notes on Some Egyptian Monuments. IV (ProcSocBiblArch 1913, 7, 252—60).

Gardiner, A. H., Notes on the Story of the Eloquent Peasant (Ebd. 264—76).

Davies, N. M. G., The Tomb of Senmen, brother of Senmut (Ebd. 282—85).

Sayce, A. H., The Attys-Priest among the Hittites (Ebd. 251).

Mirande, D., Le Code de Hammourabi et ses origines. P., Leroux, 1913 (94).

Clay, A. T., Sumerian prototype of the Hammurabi Code (OrLitZ 1914, 1, 1—3).

Poebel, A., Der Name der Mutter des Gilgameš (Ebd. 4—6).

Knudtzon, J. A., Die El-Amarna-Tafeln. 15. Lfg. Anmerkungen zu Brief 293—358 (Schluß) v. O. Weber. Glossar a—kirrizzu v. E. Ebeling. [Vorderasiat. Bibl. II, 15. Lief.]. Lpz., Hinrichs (1345—1440). M 3.

Conybeare, F. C., and Harris, J. R., The Story of Ahikar. 2nd edit., enlarged and corr. Camb., Univ. Press (312). 15 *s.*

Martin, F. R., Zeichnungen nach Wu Tao-Tze aus der Götter- u. Sagenwelt Chinas. Hrsg. Mstr, Bruckmann, 1913 (51 Taf., 12 S. Text 50,5×53,5 cm). In Mappe M 250.

Delatte, A., Etudes sur la magie grecque (MusBelge 1913, 4, 321—37).

Misson, J., L'autorité des poètes en matière religieuse d'après Libanios (Ebd. 1, 92—107)

—, Les dieux solaires chez Libanios (Ebd. 2, 157—70).

Lammens, H., Le berceau de l'Islam. L'Arabic occidentale à la veille de l'Hégire. Vol. 1: Le climat. Les Bédouins. Rom, Inst. Bibl. Pontif. (XXIV, 372). *L* 6,30.

Kitzenthaler, M., Die weltgeschichtl. Bedeutung des Islam (RelGeisteskult 1914, 1, 30—37).

Preuß, K. Th, Die geistige Kultur der Naturvölker. [Aus Natur u. Geisteswelt 452] Lpz., Teubner (IV, 112). M 1.

Biblische Theologie.

McFadyen, J. E., The Old Test. and the modern world (Expos 1914 Jan, 1—19).

Witton Davis, J., The words „witch" and „witchcraft": their proper and improper use in history and literature (Ebd. 19-29).

Herrmann, J., Unpunktierte Texte aus dem A. T. Lpz., Hinrichs, 1913 (32). M 1.

Hetzenauer, M., Biblia sacra vulgatae editionis. Ex tribus edit. Clementinis critice descripsit, dispositionibus logicis et notis exegeticis illustravit, appendice lectionum hebr. et graec. auxit M. H. Rgsb., Pustet (XIX, 1281 Lex. 8°). M 8.

Wiener, H. M., „Wie steht's um den Pentateuch?" Eine allgemeinverständl. Einführung in seine Schicksale. Deutsche Ausg. Übers. v. J. Dahse. Lpz., Deichert, 1913 (IV, 132). M 3,60.

Rinieri, I., Il trasformismo e l' embriologia, secondo la scienza e secondo la Genesi. Asti, tip. astigiana, 1913 (104). *L* 2.

Eißfeld, O., Die Verwendbarkeit der Vätergeschichten in der Genesis für die Rekonstruktion der vormosaischen hebr. Profan- u. Religionsgeschichte (ProtMonatsh 1913, 9, 329-46).

Völter, D., Der Ursprung von Passah u. Mazzoth. Leiden, Brill, 1913 (32 Lex. 8°). M 1.

Gunkel, H., Simson (IntMonatsschr 1913 April, 875—94; Mai, 935—55).

Barnes, E. W., Davids „Capture" of the Jebusite „Citadel" of Zion (2 Sam. 5, 6—9) (Expos 1914 Jan, 29—40).

Zorell, F., Einführung in die Metrik u. die Kunstformen der hebr. Psalmendichtung. Mit 40 Textproben. Mstr., Aschendorff (IV, 52). M 2.

Sonies, K., Het Hebreewsche metrum (ThStudiën 1913, 4, 274—84).

Bonaccorsi, J., Psalterium latinum cum graeco et hebraeo comparatum expl. T. 1. Flor., Libr. ed. Fiorentina (112). *L* 3,50.

Pratt, W. S., Studies in the Diction of Psalter (JBiblLit 32, 2, 1913, 1, 80—107).

Mitchell, H. G., „Work" in Ecclesiastes (Ebd. 123—39).

Podechard, E., La pensée d'Ecclésiaste (UnivCath 1913, 8, 289—311).

König, Ed., Die Prophetie des A. T. nach ihren Quellpunkten beleuchtet (NKirchlZ 1913, 10, 812—38).

Fullerton, K., The book of Isaiah: Critical problems and a new commentary (HavThR 1913, 4, 478—521).

Stevenson, W. B., The interpretation of Is. XII, 8—20 and LI, 1—8 (Expos 1913 Sept, 209—21).

Ravensteyn, Th. L. W. v., Historie en Profetie (ThStudiën 1913, 3, 165—82).

—, Jeremia's erste prediking (Ebd. 4, 241—74).

Soy, C. H., Note on Hosea 1—3 (JBiblLit 32, 2, 1913, 75-80).

Haupt, P., The visions of Zechariah (Ebd. 107—26).

Nikel, J., Das A. T. u. die Nächstenliebe. [Bibl. Zeitfr. VI, 11/12]. Mstr, Aschendorff, 1913 (80). M 1.

Barale, P., Note di Grammatica Neotestamentaria (Didaskaleion 1913, 3/4, 423—55).

Abbott, E. A., Miscellanea Evangelica. Camb., Univ. Press (108). 2 *s.*

Moffatt, J., Exegetica: Mt 5, 39; Mk 6, 40; Lk 22, 44; 23, 34; Acts 16, 35; Rom 13, 13; 1 Cor 11, 10; 2 Cor 2, 17; Eph 5, 18. 26; Hebr 13, 17 (Expos 1914 Jan., 89—96).

Margoliouth, D. S., The transmission of the Gospel (Ebd. 61—73).

Weir, T. H., The irony of Jesus (Ebd. 1913 July, 60—66).

Pick, B., Jesus in the Talmud: His personality, His disciples and His sayings. Lo., Open Court Co., 1913. 3 *s* 6 *d.*

Meyboom, H. U., De tegenwoordige stand van het »Jezus«-probleem (ThTijdschr 1913, 5, 391—433).

Oort, H., Mt 7, 3—5 (Ebd. 4, 388—90).

Kreyenbühl, J., Kritische Randglossen zu Wellhausens »Evangelium Johannes« (SchweizThZ 1913, 4, 129-45; 5, 177-294).

Méchineau, L., Gli Atti degli Apostoli secondo le risposte della Comm. biblica I (CivCatt 1914 genn. 17, 143—57).

Coccolo, L., La cronologia Paolina (Didaskaleion 1913, 3/4, 261—306).

MacRory, J., The Occasion and Object of the Epistle to the Romans (IrishThQ 1914 Jan., 21—32).

Menzier, A., The integrity of 2 Corinthians (Expos 1913 Oct., 366—75).

Graffer, T. W., The stoning of St. Paul at Lystra and the Epistle to the Galatians (Ebd. 375—85).

Jones, M., The date of the epistle to the Galatians (Ebd. Sept, 193—208).

Souter, A, The Pastoral Epistles. Titus. Translated (Ebd. 1914 Jan., 73—77).

Grützmacher, R. H, Die Beurteilung der neutest. Ethik in der Gegenwart (NKirchlZ 1914, 1, 33—55).

Rüscher, H., Sabbat u. Sonntag im Lichte des N. T. Gotha, Ott, 1913 (101). M 0,70.

Harnack, Ad., Der jüdische Geschichtschreiber Josephus u. Jesus Christus (IntMonatsschr 1913 Juni, 1057—67)

Brüne, B, Flavius Josephus u. seine Schriften in ihrem Verhältnis zum Judentume, zur griechisch-röm. Welt u. zum Christentume, mit griech. Wortkonkordanz zum N. T. u. I. Clem. Güt., Bertelsmann, 1913 (XVIII, 308). M 9.

Zuckermandel, M. S., Gesammelte Aufsätze. I. Tl., 2. Hälfte, 1. Lfg. Zur Halachakritik. Frkf. a. M., Kauffmann, 1913 (XXVIII, 144). M 4.

Hirsch, M., Die Haftoroth, übers. u. erläutert. 2. Aufl. Frkf. a. M., Hofmann, 1913 (VIII, 520). Geb. M 7,50.

Bischoff, E., Die Elemente der Kabbalah. 2. Tl. Praktische Kabbalah. Magische Wissenschaft, mag. Künste. Erläutert. Berl., Barsdorf (VII, 229). M 6.

Schencke, W., Die Chokma (Sophia) in der jüd. Hypostasenspekulation. Christiania, Dybwad, 1913 (92). *Kr* 2,40.

Scheftelowitz, J., Tierorakel im altjüdischen Volksglauben (ZVerVolkskde 1913, 4, 383—90).

Marmorstein, A., Über das Gaonat in Palästina (980—1160 n. Chr.) (ZDtschMorgGes 1913, 4, 635—44).

Nawratzki, C., Die jüdische Kolonisation Palästinas. Eine volkswirtschaftl. Unters. Mchn., Reinhardt (XVI, 539). M 10.

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

Historische Theologie.

Bibliothek der Kirchenväter. 14. Bd. Frühchristliche Apologeten u. Märtyrerakten. Aus dem Griech. u. Latein. übers. 2. Bd. Kempten, Kösel, 1913 (369). M 2,80.

Christ's Geschichte der griech. Literatur. 5. Aufl., unter Mitwirkg. v. Stählin bearb. v. W. Schmid. 2. Tl. II. Hälfte. Von 100—530 n. Chr. Mchn., Beck, 1913 (X u. 507—1319 Lex. 8°). M 14,50.

Klap, M., Minucii Felicis Octavius (ThStudiën 1913, 3, 182-95).

Wageningen, J. van, Minucius Felix (ThTijdschr 1913, 5, 463—68).

Cucco, J., La grammatica di Commodiano (Didask 1913, 3/4, 307—62).

Ciceri, P. L., Di alcune fonti dell' opera poetica di Commodiano e di Commodiano come scrittore (Ebd. 363—422).

Lenzi, F., S. Domnio vescovo e martire di Salona († 303). Con 10 tav. Roma, tip. ed. romana, 1913 (76).

Kirsch, J. P., Die sog. „Confessio" der Konstantinischen Schenkung (RömQ 1913, 4, 169—89).

Idee pedagogiche di Giov. Crisostomo (Didask 1913, 3/4, 463-91).

Lüdtke, W., Zur Überlieferung der Reden Gregors v. Nazianz (OrChrist 1913, 2, 263—76).

Bretz, A., Studien u. Texte zu Asterios v. Amasea. [Texte u. Unters. 40, 1]. Lpz., Hinrichs (IV, 124). M 4.

Wutz, F., Onomastica sacra. Untersuchungen zum *Liber interpretationis nominum hebraicorum* des h. Hieronymus. 1. Hälfte: Quellen u. System der Onomastika. [Dass. 40]. Ebd. (672). M 21.

Bertrand, L., S. Augustin. P., Fayard, 1913 (464 16°). *Fr* 3,50.

Schmidt, H. J., Die Kirche von Ravenna im Frühmittelalter (540—967) (HistJb 1913, 4, 729—80).

L'abbé de Solesmes, Commentaire sur la règle de s. Benoît. P., Plon-Nourrit, 1913 (VII, 578). *Fr* 10.

Pierse, G., The Scriptural Theories of a Forgotten Father of the Irish Church (St. Aileran) (IrishThQ 1914 Jan., 51—60).

Hocedez, E., Les trois premières traductions du *De orthodoxa fide* de s. Jean Damascène (MusBelge 17, 2, 1913, 109-23).

Baumstark, A., Die christl.-literar. Turfan-Funde (OrChrist 1913, 2, 328—32).

—, u. G. Graf, Die literar. Handschriften des jakobitischen Markusklosters in Jerusalem (Schluß) (Ebd. 1, 128—34; 2, 311—27).

Vandenhoff, B., Ein Brief des Elias bar Šinaja über die Wahl des Katholikos Išo'jahb IV (Schluß) (Ebd. 2, 236—62).

Vidal, A., L'Ancien Diocèse d'après les registres de notaires. P., Picard et fils, 1913 (XI, 427). *Fr* 6.

Dicks, M., Die Abtei Camp am Niederrhein. Geschichte des ersten Cisterzienserklosters in Deutschland. Kempen, Thomas-Druck., 1913 (XVIII, 710). M 15.

Bochmann, J., Die päpstl. Legaten in Deutschland u. Skandinavien (1125—1159). [Hist. Stud. 115]. Berlin, Ebering, 1913 (XVI, 235). M 7,20.

Ghellinck, J. de, Die älteste Erwähnung der Abtei Pásztó in Ungarn (HistJb 1913, 4, 824—27).

Paulus, N., Die Anfänge des Sterbeablasses (ThuGl 1914, 1, 8—25).

Gotthardt, J., Alter Aberglaube oder neue Wahrheit? Zur Kritik von M. Kemmerichs „Prophezeiungen" — u. einer neu aufgefundenen Kopie der sog. Lehnin'schen Weissagung (Kath 1913, 11, 357—79).

Muller, J., De avondschemering der scholastik (ThTijdschr 1913, 6, 518—52).

Fuchs, A. F., Dioecesis Pataviensis pars II. Austria inferior. [Mon. Germ. hist. Necrologia Germaniae. T. V]. Berl., Weidmann, 1913 (X, 750 Lex. 8°). M 33.

Ozanam, F., The Franciscan poets in Italy of the 13th century. Lo., Nutt, 1913 (350). 6 *s.*

Marinus a Floriano, De viris illustribus Ordinis Minorum. Roma, Ist. Pio IX (XX, 296).

O'Neill, A., La causalité sacramentelle d'après le Docteur subtile (EtFrancisc 1913, 176/7, 141—56).

Kirsch, J. P., Die Annatenbulle Klemens' V für England, Schottland u. Irland v. 1. Febr. 1306 (RömQ 1913, 4, *202—7).

Mannucci, U., Lettere di Collettori pontifici nel sec. XIV (Ebd. *190—*201).

Scholz, R., Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern. 2. Tl.: Texte. Rom, Loescher (X, 611 Lex. 8°). M 21.

Grossart, K., Die Landstände in der Reichsabtei Fulda u. ihre Einungen bis z. J. 1410 (FuldGeschBl 1913, 8, 113—23).

Müller, K. O., Das Finanzwesen der Deutschordensballei Elsaß-Schwaben-Burgund i. J. 1414 (HistJb 1913, 4, 781—823).

Zellfelder, A., England u. das Basler Konzil. [Hist. Stud. 113] Berlin, Ebering, 1913 (VIII, 386). M 11,20.

Schillmann, F., Wolfgang Treffer u. die Bibliothek des Jakobsklosters zu Mainz. Lpz., Harrassowitz, 1913 (VIII, 227). M 12.

Barenton, H. de, L'évangelisme d'Erasme et Imbart de la Tour (EtFrancisc 1913, 176/7, 203—57).

Seillière, E., Der Luther Imbart de la Tour's (IntMonatsschr 1913 April, 801—18).

Grützmacher, K. H., Die Prinzipien in Grisars Lutherforschung (NKirchlZ 1913, 10, 838—54).

Meyer, J., Fürchten, lieben u. vertrauen. Eine geschichtl. Erörterung zu Luthers Katechismus (Ebd. 793—812).

Braun, Aus Luthers literarischer Werkstatt (Ebd. 763—93).

Walter, J. v., Vom jungen Luther (Ebd. 1914, 1, 55—75).

Smith, P., Luther's Development of the doctrine of justification by faith (HarvThR 1913, 4, 407—26).

Schmitz, C., Der Observant Joh. Heller v. Korbach. Mit besond. Berücksicht. des Düsseldorfer Religionsgesprächs vom J. 1527. [Reformationsgesch. Stud. u. Texte 23]. Mstr., Aschendorff, 1913 (VIII, 123). M 3,30.

Rotscheidt, W., Zur Geschichte des Heidelberger Katechismus am Niederrhein im 16. Jahrh. (RefKZ 1913, 33, 259—60; 34, 266—67).

Bohatec, Die Grundprinzipien des Calvinismus (Ebd. 16, 122/3; 17, 129—31; 18, 138/9; 19, 145—47; 20, 154/5; 22, 170/1; 23, 177—79; 24, 187/8; 25, 193/4; 26, 202/3).

Nadane, P., e G. Mini, La patria di Pasquale II. Forlì, Valbonesi, 1913 (20).

Goeters, Joh. Overbeek in Cleve als Mitarbeiter an G. Arnolds Kirchen- u. Ketzer-Historie (MonatshRheinKG 1914, 1, 3-20).

Grass, K. K., Die russischen Sekten. II. Bd. Die Weißen Tauben od. Skopzen nebst geistl. Skopzen, Neuskopzen u. a. 2. Hälfte. Lpz., Hinrichs (X u. 449—1016 Lex. 8°). M 14,50.

Systematische Theologie.

Stavenhagen, K., Apostolikum, Wissenschaft u. christl. Religion Riga, Jonck & P. 1913 (89). M 1,40.

Lüttge, Christentum u. Buddhismus (RelGeisteskultur 1914, 1, 1—20).

Mattiussi, G., Il veleno kantiano. 2ª ed. Roma, Ist. Pio IX, 1914 (480 16°, 160).

Valenzise, D. M., Appunti di critica sull' opera postuma di C. Lombroso »Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici«. Polistena, Pascale, 1913 (171).

Schott, G., Harald Höffding als Religionsphilosoph. (Diss.) Mchn., Kaiser, 1913 (80). M 1,50

Runze, G., Essays zur Religionspsychologie. Berl., Verlag Deutsche Bücherei (143). M 1.

Pollock, F., The relation of mystic experience to philosophy (HibbertJ 1913 Oct., 35—47).

Bernardis, P., »La philosophie nouvelle« et le problème religieux (AnnPhilChrét 1913 mai-juin, 191—211).

Ernst, W., Zum Problem der modernen Bildungsreligion (RelGeisteskult 1914, 1, 20—30).

Voigts, W., Die Buchreligion des Protestantismus, ihre Gefahren, Nöte u. Aufgaben (EvFreiheit 1913 Dez., 456—74).

Palmieri, A., Theologia Dogmatica orthodoxa (ecclesiae graeco-russicae) ad lumen catholicae doctrinae examinata et discussa. T. II: Prolegomena. Florentiae, libr. ed. Fiorentina, 1913 (198).

Callan, Ch. J., What is Faith? I (IrischThQ 1914 Jan., 1—20).

Johnston, W., The value of the method of pragmatism in theology (Expos 1913 July, 83—97).

Sypkens, D., Openbaring en Kennisleer (ThTijdschr 1913, 5, 433—63).

Heering, G. J., De plaats van „zonde" in de vrijzinnig-christelijke dogmatik (Ebd. 4, 295—341).

Coghlan, D., De Sanctissima Eucharistia. Dublin, Gill, 1913 (VII, 524). 10 *s.*

De Smet, A., Tractatus de casibus reservatis necnon de sollicitatione et absolutione complicis. Brugis, Beyaert (XVI, 224). Fr 2,50.

Hohenlohe, C., Gründe der Schadenersatzpflicht in Recht u. Moral. Rgsb., Pustet (VII, 208). M 2.

Praktische Theologie.

Haring, J., Der geistl. Reisepaß (KathKZ 1914, 3, 23/4).
De Burgos y Mazo, M., El problema social y la democracia cristiana. T. I. Barcelona, Gili (XVI, 704). *Pes* 7.
Deploige, S., L'idée de responsabilité dans la sociologie contemporaine. Louvain, Inst. sup. de philos., 1913 (20).
Rost, H., Beruf u. Konfession in München (HistPolBl 153, 1914, 1, 35—50).
Bornhausen, K., A study of the religion, theology and churches of the United States (HarvThR 1913, 4, 371—97).
Cathala, M. R., Vie de l'Eglise (*suite*) (RThom 1913 nov.-déc., 655—77).
Mott, J. R., Die Entscheidungsstunde der Weltmission u. wir. Uebers. aus dem Engl. 3., erweit. Aufl. (254 m. 8 Taf.). M 2,40.
Maria Paula, Lose Blätter aus unserer Missionsmappe. Saarlouis, Hausen (128 m. 6 Taf.). Geb. M 1,25.
Die Stellung der Katholiken zur Vormundschaftsfrage. Freiburg, Caritasverband 1913 (51). M 0,60.
Müller, H., Die Predigt im Gottesdienst der Mittelschule (MonatsblKathRelUnt 1913, 12, 353—70).
Stolte, H., Die Technik der bibl. Textpredigt (ThuGl 1914, 1, 26—30).
Albing, A., Predigten u. Ansprachen. 3. Bd. Freiburg, Herder, 1913 (X, 455). M 5,20.
Keller, A., Homiletische u. katechetische Sonntagspredigten, hrsg. v Cl. Keller. II. Bd. „In jener Zeit". 2. Bd. Pfingstkreis. Limburg, Limb. Antiq. & Verlag (XVI, 597). M 4,80.
Ritschnau, O., Christliche Standes-Unterweisungen. 8. vb. u. vm. Aufl. Mchn., Tuch 1913 (X, 613, 4°). M 15.
Druzbicki, G., Mensis eucharisticus sive exercitia eucharistica et liturgica ante et post missam. [Bibl. ascet. VIII]. Rgsbg., Pustet, 1913 (VIII, 647, 16°). M 2.
Schmidt, Exp., Die schönsten Heiligen-Legenden, in Wort u. Bild. 2. Bd. Kempten, Kösel (VII, 239 m. 12 Taf.). M 4,50.
Eyraud, Les Prodiges de Lourdes. Limoges, impr. Perrette, 1913 (70, 16°)
Sommer, J., Lourdesfahrten. Krit. Wallfahrtsgedanken. Rgsb., Pustet, 1913 (VI, 220). M 3.
Heimann, Die Entwicklung des christl. Altares; der Altar der Urkirche (ThuGl 1914, 1, 1—8).
Meyer, A., Das Weihnachtsfest, seine Entstehung u. Entwicklung. Neubearbeitung. Tübingen, Mohr 1913 (X, 148 m. 8 Taf.) Geb. M 3,60.
Maximilianus, Princ. Sax., Praelectiones de liturgiis orientalibus. Tom. II continens: liturgias eucharisticas Graecorum (exceptis aegyptiacis). Frbg., Herder, 1913 (VIII, 361 Lex8°). M 8.
Drinkwelder, O., Ein deutsches Sequentiar aus dem Ende des 12. Jahrh. Graz, Styria (XI, 84 m. 1 Taf.). M 2,60.
Cathala, M. R., Le renouveau liturgique (RThom 1913, nov.-déc., 698—706).
Besson, J., Les croix des missions (NRTh 1913, 12, 729—33).
Francken, A., Zur Geschichte des Brevieres in der Diözese Münster (MstrPastBl 1914, 1, 5—8).
Gastoué, A., Le Graduel et l'Antiphonaire romains, histoire et description. Lyon, Janin, 1913 (308). *Fr* 4.
—, Notices explicatives sur les chants liturgiques. Antiphonaire. Fasc. 2 et 3. P., 1913. En vente chez l'abbé Jacquemin, séminaire Saint-Charles. *Fr* 3.
Baralli, R., *„Nimium ne crede colori"*. A proposito di varianti in mss. sangallesi e metensi (RassGreg 1913 sett.-dic., 323—46).
Casimiri, R., Le „Regole del contraponto" di Ivo de Vento? (Ebd. 345—60).
Mercati, G., e C. Respighi, Per la storia delle emendazioni del canto gregoriano (Ebd. 389—94).
Schuster, J., Delle origini e dello sviluppo del canto liturgico (Ebd. 297—322).
Widmann, W., Messe u. Madrigal bei Palestrina (Schluß) (CäcilVO 1913, 11, 265—69; 12, 293—95).
Schreiber, Ch., Kirchenmusik u. priesterl. Persönlichkeit (Ebd. 9, 204—10; 10, 236—41; 12, 290—93)
Jeannin, J., A propos d'une définition du rythme musical (RThom 1913 nov.-déc., 678—90).

Christliche Kunst.

Ree, P., Religion u. Kunst. Ulm, Kerler (23). M 0,50.
Baumstark, A., Vom Kampf um die Orienthypothese in der Geschichte der christl. Kunst (HistPolBl 1913, 10, 737—49; 11, 843—54).
Linneborn, J., Die kirchl. Denkmalpflege im Gesetz u. in der Verwaltung (ThuGl 1914, 1, 31—52).
Witte, L., Aus Kirche u. Kunst. 2., mehrfach veränd. Aufl. Halle, Niemeyer, 1913 (VII, 432). Geb. M 6.
Brindes, L. de, Archéologie. Etude de documents anciens provenant des archives et bibliothèques de France et de l'étranger. Fasc. 14: La Terre renouvelée sous le pasteur angélique. Lyon, impr. Paquet, 1913 (21 avec grav.).
Osthoff, H. v., Ein unbekanntes Christusbild (ArchChrKunst 1913, 8, 82—84).
La Farge, J, The Gospel story in art. Illus. Lo., Macmillan, 1913 (432 4°). 15 *s.*
Sarrète, J., Vierges ouvertes. Vierges ouvrantes et la Vierge ouvrante de Palau-Delvidre [Iconographie mariale]. Lézignan (Aude), Loupiac, 1913 (179 avec grav.)
Benziger, C., Die Fridolinslegende nach einem Ulmer Druck des Joh. Zainer. [Stud. z. dtsch. Kunstgesch. 166]. Straßb., Heitz, 1913 (30 S, 20 Taf. Lex. 8°). M 6.
Baumstark, A., Zum stehenden Autorenbild der byzantinischen Buchmalerei (OrChrist 1913, 2, 305—10).
Kaufmann, C. M., Archäologische Miscellen aus Ägypten (Ebd. 1, 105—10; 2, 299—304).
Baur, L., Tempelmaße (ArchChrKunst 1913, 5, 52—55; 6, 57—60; 7, 65—73; 8, 77—79).
Waal, A. de, Ein orientalisches Incensorium (RömQ 1913, 4, 192—94).
—, Das neuentdeckte Coemiterium ad decimum der Via Latina (Ebd. 151—61).
Supka, G., Frühchristl. Kästchenbeschläge aus Ungarn (Ebd. 162—91).
Gerstenberg, K., Deutsche Sondergotik. Untersuchung über das Wesen der deutschen Baukunst im späten Mittelalter. Mchn., Delphin, 1913 (190 S., 41 Abb.). M 12.
Sauer, J., Der Cisterzienserorden u. die deutsche Kunst des Mittelalters besonders in Hinsicht auf die Generalkapitelverordnungen vom 12.—14. Jahrh. (Schluß) (StudMittBenedOrd 1913, 4, 660—99).
Bond, F., An Introduction to English church architecture, from the 11th to the 16th century. Illus. 2 vols. Lo., Milford, 1913 (1028 4°). 42 *s.*
Kobin, W., Die Renaissance u. ihre Meister. Mit 60 ganzseit. Abbildgn. Berl.(-Wilmersd.), Basch (192 Lex 8°). Geb. M 10.
Male, E, Religious art in France, XIII century: a study in mediæval iconography and its sources of inspiration. Illus. Lo., Dent, 1913 (440 4°). 42*s.*
Richter, G., Nachrichten über die St. Michaelskirche zu Fulda (FuldGeschBl 1913, 4, 49—59).
—, Das Paradies u. die Königskapelle vor der ehemaligen Stiftskirche zu Fulda (Ebd. 7, 97—109).
—, Gewandreste in einem Fuldaer Abtsgrabe aus d. 12. Jahrh. (Ebd. 6, 95—96).
Vonderau, J., Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen am Dome zu Fulda (Ebd. 9, 129—44).
Hach, Th., Lübecker Glockenkunde. Lübeck, M. Schmidt, 1913 (XII, 338 m. Taf. Lex. 8°). M 12,50.
Fell, G., Mailand in seinen Kunstschätzen u. Heiligtümern. Rgsb., Pustet (VII, 214 m. Abbild.). M 1,80.
Marignan, A., Les fresques des églises de Reichenau. Les bronzes de la cathédrale de Hildesheim [Stud. zur dtsch. Kunstgesch. 169]. Straßb., Heitz (162). M 8.
Barker, Ethel R., Rome of the pilgrims and martyrs: a study in the martyrologies, itineraries, syllogae, and other contemporary documents. Lo., Methuen, 1913 (396). 12*s* 6*d.*
Waal, A. de, Constantin des Großen Kirchenbauten in Rom. Hamm, Breer u. Th. (54 m. 15 Abbild.). M 1,50.
Schwartz, H., Die Grabplatten u. Grabdenkmäler in den Soester Kirchen (ZVerGeschSoest 30, 1912/3, 1, 1—125).
Springer, J., Albrecht Dürers Kupferstiche. Mchn., Holbein-Verlag (76 Taf. m. 30 S. Text). Geb. M 36.
Thode, H., Michelangelo. Kritische Untersuchungen über seine Werke. 3. Bd. Berl., Grote, 1913 (VIII, 325 Lex. 8°). M 8.
Fischel, O., Raphaels Zeichnungen. 1. Abtlg. (52 Taf.) Nebst Text (86 m. Abbild.). Berlin, Grote, 1913. In Mappe M 100.
Ollendorff, O., Raphael-Studien. Berl., Hyperionverlag, 1913 (47). M 2.
Heimanns, H., Einige Gedanken über Taufe u. christl. Kunst (PastorB 1913 Okt., 20—25).
Witte, Fr., Von unserer Paramentik einst u. jetzt (ChrKunst 1913, 9/10, 257—316).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Hettinger, Dr. F., Apologie des Christentums. Fünf Bände. 8°.

I. Band: **Der Beweis des Christentums.** Erste Abteilung. Zehnte, verbesserte Auflage, herausgegeben von Dr. E. Müller. (XLVI u. 486 S.). M. 5,—; geb. in Halbfranz M. 6,80.

Früher sind in neunter, von Dr. E. Müller herausgegebener Auflage erschienen:

II. Band: **Der Beweis des Christentums.** Zweite Abteilung. (IV u. 510 S.). M. 4,40; geb. M. 6,20.

III. Band: **Die Dogmen des Christentums.** Erste Abteilung. (XVI u. 590 S.). M. 4,40; geb. M. 6,20.

IV. Band: **Die Dogmen des Christentums.** Zweite Abteilung. (VI u. 620 S.). M. 4,40; geb. M. 6,20.

V. Band: **Die Dogmen des Christentums.** Dritte Abteilung. (VI u. 646 S.). M. 4,40; geb. M. 6,20.

An der Spitze der wissenschaftlichen, im besten Sinne volkstümlich apologetischen Literatur steht heute noch Franz Hettingers „Apologie des Christentums", ein durch die Sicherheit und Tiefe der Lehre, seltene Beherrschung der Literatur wie universalistische Welt- und Lebensauffassung klassisches Werk. Den verwirrenden Eindrücken immer mehr um sich greifender Weltanschauungen gegenüber, die den Gegensatz nicht nur zwischen Christentum und Kultur, sondern zwischen Kirche und Religion zu ihren festen Dogmen zählen, wird Hettingers Apologie auch in Zukunft berufen sein, klärend, befestigend und versöhnend zu wirken. Seit 1890 widmet Univ.-Prof. Dr. E. Müller in Straßburg dem großen Werk seine Kraft in pietätvoller Weiterführung.

Worlitscheck, A., Stadtpfarrprediger in München, **Paulus und die moderne Seele.** Fastenvorträge. 8° (VIII u. 76 S.). Kartoniert M. 1,20.

In gedrängter, der modernen Denk- und Sprechweise angepaßter Form will der Verfasser die in Paulus aufgespeicherten Geistesschätze zum Gemeingut weitester Kreise machen durch folgende Themata: Die Persönlichkeit, Der Christusjünger, Der Weltmissionär, Der Menschenknecht, Der Freudenreiche, Der Leidensheld.

Drucksachen im Dienste der Seelsorge

Soeben erschienen!

von **P. Ad. Chwala, Obl. M. I.**

Mit kirchlicher Druckerlaubnis.

8°. 224 Seiten.

Brosch. Mk. 2,20, geb. Mk. 3,20.

„Mehr Seelsorge mit Drucksachen im papiernen Zeitalter", das ist der Grundgedanke des ganzen Buches.

Eine höchst moderne pastoral-theol. Studie, unentbehrlich für jeden Seelsorger!

Früher erschien von demselben Verfasser:

Die Hausseelsorge und ihre modernen Hilfsmittel.

2. Aufl. (3. u. 4. Taus.). 8°. 240 S. Mk. 2,20, geb. Mk. 3,20.

Verlag A. Laumann, Dülmen i. W. 29. Überall erhältlich!

Soeben erschienen.

L'Idéal monastique et la Vie chrétienne des premiers jours

par

Dom **Germain Morin**

Bénédictin de Maredsous

Un vol. in 16, 228 p. 2 M.

Abbaye de Maredsous par Maredret. (Belgique).

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. **Neueste Hefte:**

Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Greving.

Heft 21/22: **Briefmappe.** Erstes Stück, enthaltend Beiträge von G. Buschbell, F. Doelle, J. Greving, W. Köhler, L. Lemmens, J. Schlecht, L. Schmitz-Kallenberg, V. Schweitzer, I. Staub, E. Wolff. VIII u. 284 S. 7,20 Mk.

Heft 23: **Schmitz, C.: Der Observant Joh. Heller von Korbach.** Mit besonderer Berücksichtigung des Düsseldorfer Religionsgesprächs vom Jahre 1527. VIII u. 123 S. 3,30 Mk.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Zur Einweihung der Mariä-Heimgangs-Kirche auf Sion

erschien in unserm Verlage:

Lauda Sion!

Der Abendmahlssaal auf Sion. Ein Oster-Zyklus von Homilien über das hhl. Altarssakrament.

Von **Franz Fabry,**

Rektor der St. Antoniusbasilika in Rheine.

VIII u. 312 Seiten. brosch. M. 3,40, geb. in Leinen M. 4.

Soeben erschienen

ÉTUDES, TEXTES, DÉCOUVERTES

CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE ET A LA LITTÉRATURE DES DOUZE PREMIERS SIÈCLES

PAR

Dom GERMAIN MORIN

BÉNÉDICTIN DE MAREDSOUS. (6e

Un beau vol. gr. in-8°, XII, 526 pages — 10 M.

ABBAYE DE **MAREDSOUS**, PAR MAREDRET (BELGIQUE).

Gelegenheitskauf. Wir haben noch wenige Exemplare und stellen billigst zur Verfügung:

Erigenae J. Scoti De divisione naturae libri quinque.

Editio recognita et emendata. Accedunt tredecim auctoris hymni ad Carolum Calvum, ex palimpsestis Angeli Maii. Edidit Dr. Schlüter. gr. 8°. XXVIII u. 610 S. 1838 (statt 11,— Mk.) nur **6,—** Mk.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Diese Nummer enthält den Verlagsbericht 1913 der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

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

von

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. 23. Februar 1914. **13. Jahrgang.**

Homiletische Rundschau II:
Nestlehner, Jesus Christus in seinem Leiden und Sterben
von Tongelen, Der Heiland am Kreuz und die moderne Welt
von Tongelen, Das Menschenleben im Lichte der Passion
Eberle, Passionsbilder aus dem Garten Gethsemani
Veith, Unseres göttlichen Erlösers Testament. Neubearbeitet von Schüten
Selbst, Ave Regina Coelorum. Serie 1 u. 2
Freund, Maimonatspredigten. 6. Aufl., hrsg. von Weimann
Boser, Maimonat. 3. Aufl., hrsg. von Böhm
Thim, 31 Betrachtungen über das Ave Maria
Thalhofer, Marienpredigten. hrsg. von Andr. Schmid
Pletl, Neue Marienpredigten
Aichner, Marienpredigten, hrsg. von Gerster
Kraneburg, 50 Vorträge für christliche Müttervereine
Huber, Vorträge für christliche Müttervereine. 3. Bd. 2. Aufl.
Leinz, Ansprachen für christliche Müttervereine
Erziehet eure Kinder in der Furcht des Herrn!
Kumpfmüller, Geist und Regel des 3. Ordens des h. Franziskus für Weltleute. 2. Aufl.
Tischler, Anderthalbhundert zeitgemäße Predigtskizzen für Drittordensversammlungen usw.
Huonder, Die Mission auf der Kanzel und im Vereine. 1. u. 2. Bändchen
Streit, Missionspredigten. 1. Teil (Hüls).
Balla, Das Ich der Psalmen (Engelkemper).
Pölzl, Die Mitarbeiter des Weltapostels Paulus (V. Weber).
Weber, De actis S. Acacii (Landmann).
Brotanek, Texte und Untersuchungen zur altenglischen Literatur und Kirchengeschichte (M. Huber).
Schnütgen, Das Elsaß und die Erneuerung des katholischen Lebens in Deutschland von 1814 bis 1848 (Allmang).
Pinard, L'Apologétique, ses problèmes, sa définition (Sawicki).
Pinard, L'Expérience interne, la raison, les normes extérieures dans le Catholicisme (Sawicki).
Cagin, L' Eucharistia (Eisenhofer).
Schmeck, Die Literatur des evangelischen und katholischen Kirchenliedes im Jahre 1912 (Hatzfeld).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Homiletische Rundschau.

II.

Zum Gebiete der Christologie gehört auch die Mehrzahl der alljährlich erscheinenden Fastenpredigten, die mit Vorliebe und ganz mit Recht die fruchtbarste Materie der Fastenpredigt, das Leiden Jesu, wählen. Die Hauptschwierigkeit der Passionspredigten, und die Klippe, an der nicht wenige scheitern, liegt darin, daß die Betrachtung des inneren Leidens Christi nicht zu sehr zurückstehen darf vor der Ausmalung seiner körperlichen Qualen, und daß die Bedeutung des Opferleidens und seine Stellung im Erlösungswerke samt seinen Früchten entsprechend zur Darstellung kommen müssen. Unentbehrliche Dienste dafür leistet dem Prediger das eingehende Studium der biblischen Passionsgeschichte, wie sie neuere Exegeten, u. a. Grimm in seinem »Leiden Jesu«, Belser in seiner »Geschichte des Leidens und Sterbens des Herrn«, herausgearbeitet haben. Nach der dogmatischen Seite ist hier Thomas von Aquin (p. 3. qu. 46) überraschend reich und praktisch fruchtbar; von älteren Aszeten der unvergleichliche De Ponte, von neueren u. a. Meschler und Beißel in ihren Meditationen. Vorbildlich für eine populär eindringliche Darstellung bleibt hier der Predigerfürst Italiens, Paul Segneri (Der wohlunterrichtete Christ II, 21) und für eine vertiefte Auffassung Bourdaloue in seinen Reden über das Leiden Christi (*Oeuvres*, ed. Migne III, 165).

13. Ganz vorzügliches Material für solche Predigten bringt P. Alfons Nestlehner O. S. B. in seinem Werke: Jesus Christus in seinem Leiden und Sterben. Es ist den besten Quellen entnommen, dem Schrifttexte, der überdies an schwierigen Stellen durch wertvolle exegetische Anmerkungen kurz und oft eigenartig treffend erklärt wird, und den Erklärungen hervorragender alter und neuer Schriftforscher.

Neben der wissenschaftlich wohlbegründeten Erklärung wird auch eine gute aszetische Verwertung eindringlich und umsichtig, nicht ohne pastoralkundige Berücksichtigung moderner Gefahren, Übel und Wunden angestrebt. Durch die Abteilung in 18 Zyklen, jeder zu 6 Vorträgen, wird das Ganze praktisch geordnet und in der Ausführung so vorgelegt, daß es der Eigenarbeit des Predigers bedeutend vorarbeitet, ohne sie überflüssig zu machen. Theologische Schärfe und Tiefe durchwalten die ganze Darstellung ohne jede Aufdringlichkeit. Die Bezeichnung „gemeinfaßliche Vorträge" trifft durchaus zu. Ein sehr empfehlenswertes Werk auf diesem Gebiete, das zu den besten gehört, die in neuerer Zeit erschienen sind.

14. Drei vollständig ausgearbeitete Zyklen bietet der Kamillianer P. Dr. Joseph von Tongelen: Der Heiland am Ölberg und die moderne Welt. Sechs Fastenpredigten nebst einer Karfreitagspredigt (Freiburg, Herder, 1912, 90 S. 8°. M. 1,20), und: Das Menschenleben im Lichte der Passion. Zwei Zyklen Fastenpredigten nebst je einer Osterpredigt (Ebenda 1913, 203 S. 8°. M. 2,40). Diese Arbeiten besitzen dieselben Vorzüge, die wir bei anderem Anlasse (Theol. Revue 1912 Sp. 45) schon hervorhoben, namentlich den einer ausgiebigen Verwertung der h. Schrift und kräftiger, salbungsvoller Anwendung auf die praktisch hochbedeutsamen Ziele: Rückkehr zu Gott in Glauben und Wandel, Kampf gegen Sünde und Leidenschaft, Trostquellen im Dulden von Kreuz und Leiden im Menschenleben.

15. Ein glänzendes Muster dafür, wie eine einzige kurze Perikope (Matth. 26, 26—41) für einen Zyklus von Fastenpredigten verwertet werden kann, die tief in das innere Leiden Jesu schauen lassen, aber auch tief ins Herz der Zuhörer greifen, bieten die Passionsbilder aus dem Garten Gethsemani, 5 Fastenpredigten nebst einer Karfreitagspredigt von D. Dr. Franz Xaver Eberle, Kgl. Hochschulprofessor in Passau (München, Lentner, 1913, 70 S. 8°. M. 1). Der frühere Kanonikus und Prediger an der St. Cajetans-Hofkirche zu München gibt darin geistvolle, tiefdurchdachte Vorträge in schwungvoller, für eine modern gebildete Zuhörerschaft berechneter Sprache.

Ihre Hauptkraft stammt aus der Gedankentiefe, die dem Born der meisterhaft verwerteten h. Schrift entspringt. Hie und da wird die Akkommodation im Hochgang der Rede allerdings kühn genug; aber so haben es ja die Meister der Predigt stets gehalten, wo ihre Seele heilige Glut in die Seelen der Hörer gießt. Mit feinem Takt werden gefährliche Irrgänge der jüngsten Propheten des modernen Unglaubens an den Pranger gestellt, und die nähere Applikation hier, wie auch in anderen Anwendungen, dem gebildeten Zuhörer überlassen. Auch nur ernst gelesen werden diese Predigten ihren Eindruck nicht verfehlen, und darum gebührt dem Verfasser herzlicher Dank dafür, daß er, trotz inneren Widerstrebens, wie er im Vorwort andeutet, sich zur Herausgabe hat drängen lassen. Mancher Seelsorger sucht solche Lektüre, um damit Heil zu stiften bei gewissen Menschen, deren Seele an der Ansteckung der Moderne leidet und durch die Lektüre solcher Predigten vielleicht zu heilen ist.

16. Unseres göttlichen Erlösers Testament, 7 Fastenpredigten über die letzten Worte Christi am Kreuze von Dr. Emmanuel Veith hat Pfarrer Michael Schüten neubearbeitet herausgegeben (Essen, Fredebeul & Koenen, o. J. 130 S. kl. 8°). Veiths Meisterschaft in der Kanzelrede galt für seine Zeit.

Ein eigentlicher Klassiker ist er nicht. Aber es war ein guter Gedanke, den Versuch zu machen, die reichhaltigen, tiefgreifenden, erbaulichen Ausführungen des Wiener Dompredigers in ihrem bessern Kern, befreit von dem Rankenwerke langatmiger Spekulation und unserm Geschmack fremd gewordenem, geistreichelndem Bildwerk, zurechtzulegen. Das gewählte Thema ist weit schwieriger in der Ausführung, als es auf den ersten Blick erscheint. V.s Talent hat die Aufgabe eigenartig gelöst. Aus den weiten Falten seines Gewandes ist hier ein neues Kleid gemacht. Ob es jedem andern gut steht, weiß ich nicht.

17. Bei dem Umfange und der Bedeutung, die die Verehrung der Mutter Gottes in dem katholischen Kult und Leben besitzt, finden neue mariologische Predigten immer gute Aufnahme, wenn sie gut sind. Und gut im vollen Sinne des Wortes sind die Predigten und Skizzen, die der unermüdliche Domdekan Prof. Dr. Joseph Selbst unter dem Titel Ave Regina Coelorum zu Ehren Unserer Lieben Frau dem VI. Internationalen Marianischen Kongreß zu Trier gewidmet und zum Besten einer Marien-Anstalt in zwei Serien veröffentlicht hat (Mainz, Kirchheim, 1913, VI, 192 u. VIII, 164 S. 8°. Je M. 3).

Zum großen Teile als Ansprachen zur Maiandacht in verschiedenen Jahren gehalten, werden hier, in 17 Gruppen abgeteilt, mariologische Materien in klarer Sprache, fruchtbarer Disposition, teils ausführlich, teils in reichhaltigen Skizzen dargeboten. Der Inhalt ist theologisch-dogmatisch überall zuverlässig begründet, apologetisch, wo es nötig oder angebracht schien, kräftig geschützt, mit hellem Auge für praktische Bedürfnisse ausgewählt und in einer Sprache voll von warmer Begeisterung und echter Salbung dargestellt. Auf beste Quellen ist zum Schluß der Vorträge aufmerksam gemacht; zur selbständigen Bearbeitung wird durch die ganze Fassung nicht bloß Spielraum gelassen, sondern geradezu gedrängt. Der gewiegte Exeget beutet insbesondere sein Feld, das A. T., in einem Maße für diese Vorträge aus, daß sie dadurch vielfach den Reiz besonderer Neuheit bekommen. Das Ganze ist eine reife Arbeit und höchst dankenswerte Gabe, nicht bloß für Predigten für die Maiandacht und die Marienfeste, sondern auch für die geistliche Lesung.

18. Bereits in 6. Aufl. erschienen die Maimonatspredigten von P. Georg Freund C. ss. R., herausgegeben von dem Provinzial P. Franz Weimann (Münster, Alphonsus-Buchh., 1912, 258 S. 8°. M. 2).

Für jeden Tag des Maimonates bestimmt, behandeln sie in 31 Vorträgen so ziemlich das ganze Gebiet der Mariologie in der gemütvoll populären Sprache, durch die P. Freund sich auszeichnete und in dem frommen Geiste, den die geistigen Söhne des h. Kirchenlehrers Alphonsus für die Verehrung Mariä von ihrem Stifter übererbt erhielten und treu weiter pflegen zum Segen des katholischen Volkes. Die weite Verbreitung dieser Predigten ist vollauf verdient und ist ihre beste Kritik und Empfehlung.

19. Über die Gründe und die mannigfachen Zweige der Verehrung sowie über die rechte Nachahmung Mariä handeln 31 Vorträge für Abendandachten im Maimonat von F. W. Boser, ehem. Schloßgeistlichen des Reichsgrafen zu Stolberg-Stolberg, in 3. Aufl. besorgt von Pfarrer Georg Böhm (Regensburg, Manz, 1912, XX, 295 S. 8°. M. 3,60).

Familiäre Ansprachen voll inniger Glaubenswärme, mit ganz kurzen, praktischen Anwendungen und einer Fülle von Beispielen und Geschichten, die allerdings kritischer Sichtung oft bedürfen.

20. Aus dem Leben und für das Leben, Denken und Fühlen einer glaubenstreuen Gemeinde, in der der Seelsorger wie ein Vater dasteht, sind die 31 Betrachtungen über das Ave Maria gedacht, die Dechant Anton Thim als Vorträge für Maiandachten bietet (Regensburg, Manz, 1913, 198 S. 8°. M. 2,80).

Sie lehnen sich eng an die gemütvolle Auslegung des Ave Maria von P. Hattler S. J. und können gute Dienste tun, um den vertraulichen Ton zu zeigen, der gerade den Vorträgen für Maiandachten so gut steht und doch so leicht abgeht, wo die hergebrachte Schablone thematischer Predigten vorwaltet.

21. Vielen Priestern in deutschen Gauen steht durch seine Lehrtätigkeit in Wort und Schrift der † Dompropst von Eichstätt Dr. Valentin Thalhofer in dankbarer Erinnerung. Sie und manche jüngere werden die Ausgabe seiner allerdings zu verschiedenen Zeiten und Gelegenheiten gehaltenen Marienpredigten begrüßen, die der verdienstvolle Pastoralist an der Münchener Universität, dem Th. seine hinterlassenen Manuskripte vermachte, Prof. Dr. Andreas Schmid besorgt hat (Regensburg, Manz, 1912, 266 S. 8°. M. 3,60).

Sie sind für die volkstümlichsten Marienfeste, insbesondere der Geburt, der Sieben Schmerzen und des Rosenkranzes bestimmt und spiegeln die edle Priesterseele des gewiegten Theologen und anregenden Lehrers wider, der so tief, wie wenige, in den Geist der Liturgie unserer Kirche eingedrungen war und für ihre wissenschaftliche und dabei echt priesterliche Erfassung bahnbrechend, vor allem durch seine Psalmen-Erklärung und sein vortreffliches, neuerdings von Prof. Dr. Eisenhofer neu bearbeitetes Handbuch der Liturgik, gewirkt hat.

22. Die alten Grundlehren über Maria, wie sie die kath. Kirche in ihren Muttergottesfesten das Jahr hindurch stets von neuem lehrt und feiert, bringen die Neuen Marienpredigten von Georg Pletl in warmer, echt populärer Sprache, von praktischen Gesichtspunkten aus, rednerisch gut disponiert und fleißig durcharbeitet zur Darstellung (Hamm-Westf., Breer & Thiemann, o. J., 132 S. 8°. M. 1,50).

Ein Hauptvorzug ist die Anlehnung an die kernigen Auffassungen der h. Väter und den Geist der Liturgie der einzelnen Feste, zu deren lebensvoller, weil in das Leben hinausstrahlender Feier hier kräftige Antriebe und praktische Anleitung gegeben wird.

23. Der 2. Band der Predigten des † Fürstbischofs von Brixen Dr. Simon Aichner enthält seine Marienpredigten, herausgegeben von P. Thomas Gerster O. C. (Brixen, Tyrolia, 1912, 248 S. gr. 8°. M. 3,20). Es sind 38 Vorträge in 3 Gruppen abgeteilt: 14 für Marienfeste, 13 für den Marienmonat, 11 überschrieben: Marienlehre.

Die letzte Überschrift ist wenig treffend, insofern sie für alle Gruppen gilt. Alle diese Predigten behandeln die Marienverehrung, sei es an der Hand der Tatsachen und Mysterien ihrer Feste im Kirchenjahr, sei es in ihren mannigfachen Ausstrahlungen auf das christliche Leben, für das Maria als Vorbild und fürbittende Helferin hingestellt wird. Alles in gemütvoll frommer, anregender Darstellung, wie sie auch seinen eucharistischen Predigten (Th. Revue 1913 Sp. 131) eigen ist.

24. Dem Gebiete der sozial-religiösen Seelsorgearbeit gehört in hervorragender Weise die Pflege der Müttervereine an. Dieser Pflege ist gegenwärtig die opfervolle, aber auch unabsehbar fruchtreiche Arbeit der Seelsorger in höchst erfreulichem Eifer fast in jeder Gemeinde zugewandt. Eine, um nicht zu sagen die Hauptsache dabei sind gute Vorträge: umsichtig belehrende, warm ansprechende, geduldig aufbauende. Solche liegen vor in den Fünfzig Vorträgen für christliche Müttervereine von Wilh. Kraneburg, emer. Pfarrer in Münster (Paderborn, Bonifazius-Verlag, 1913, 372 S. 8°. M. 3). Sie bieten in 3 Abteilungen: Die christliche Mutter, Ehefrau, Jungfrau, die Grundzüge christlicher Erziehungslehre und praktischer Standesunterweisungen.

Reiches, leicht bearbeitbares Material, in klarer Übersicht und in der Sprache väterlicher Belehrung. In Einzelheiten wird der erfahrene Seelsorger für seine Zwecke und Verhältnisse anders wählen. Im ganzen ist eine gesunde Mittellinie eingehalten.

25. Rednerisch gut durcharbeitet nach Inhalt, Anlage und Ausführung sind die Vorträge für christliche Müttervereine von Prälat Michael Huber, Dompropst und Generalvikar, Direktor der Erzsodalität in Regensburg (Regensburg, Manz, 1912, 222 S. 8°. M. 2,50), von denen mir der 3. Band in 2. Aufl. vorliegt. Sie lehnen sich — und das ist ein großer Vorzug — an eine Reihe kirchlicher Feste, die in den Müttervereinen besonders gefeiert zu werden geeignet sind, und bieten einen dreifachen Jahrgang, dem noch einige Gelegenheitspredigten angefügt sind. Das vorwiegend exhortative Element würde kräftiger sein, wenn seine positive Begründung und Herleitung stärker gepflegt wäre.

26. Vorbildlich in ihrer frischen und farbenreichen und dabei natürlich einfachen und anheimelnden Sprache, und noch mehr in der gut getroffenen Auswahl lebendig aus dem Leben gegriffener und für das Leben bedeutsamer Punkte sind die gemütvoll kräftigen Ansprachen für christliche Müttervereine von Dr. Anton Leinz, Militär-Oberpfarrer (Freiburg, Herder, 1912, VIII, 236 S. 8°. M. 2,80). Für jede Monatsversammlung, drei Jahre hindurch, ein Vortrag. Ein wie scharfes Auge der Verf. für aktuelle und packende Themata hat, das zeigen Vorträge, wie diese: Die Schimpfnamen in der Familie, Maria als Mutter und Hausfrau, Die Ferienzeit, Wie sollen die Kinder gekleidet sein?

27. Eine Zusammenstellung brauchbarer Gedanken für Vorträge in Müttervereinen, aber auch für Predigten vor gemischter Zuhörerschaft, enthalten die unter dem Titel: Erziehet eure Kinder in der Furcht des Herrn! erschienenen 11 Vorträge eines ungenannten Verf. aus dem Franziskanerorden (Innsbruck, Rauch, 1912, 104 S. 8°. M. 1,70). Das Thema von der Kindererziehung, das hier behandelt wird, verdiente eine weit ausgiebigere Behandlung auf unsern Kanzeln, als ihm gegenwärtig zuteil zu werden pflegt.

An guten Predigten auf dem besprochenen Gebiete ist kein Überfluß. Die Veröffentlichung mancher in der Mappe verborgenen Arbeit wäre hier recht erwünscht.

28. Seitdem der weitschauende Leo XIII den dritten Orden des h. Franziskus zeitgemäß reformiert hat, ist dieser alte Fruchtbaum im Garten der Kirche an vielen Orten mit neuer Kraft emporgewachsen und hat in der Stille manche kostbare Frucht in den Einzelseelen und in ganzen Gemeinden gezeitigt. Die Bedeutung und Kraft dieses Ordens als kostbare Hilfskraft in der Seelsorge, insbesondere aber für die echte Reform und Heilung unserer sozialen Schäden und Nöten wird wohl immer noch von manchen Seelsorgern nicht genug erkannt und gewertet. Einen tiefen Einblick in die Fülle der hier dargebotenen religiös-sozialen Reformkraft gewähren die 28 Predigten, die Domprediger Dr. Joseph Kumpfmüller über Geist und Regel des 3. Ordens des h. Franziskus für Weltleute vorlegt (Innsbruck, Rauch, 1913, 2. Aufl., VIII, 250 S. 8°. M. 2). Sie enthalten eine praktische Auslegung der Regel des 3. Ordens in ihrer Bedeutung für das Leben. Einfache Sprache, lebenswarme Darstellung, praktischer Blick für das Nötige und Erreichbare empfehlen diese Arbeit.

29. Bedeutend reichhaltiger ist das fleißige Sammelwerk von P. Franz Ser. Tischler O. M. Cap., das Anderthalbhundert zeitgemäße Predigtskizzen für Drittordensversammlungen, Standesbündnisse und Marianische Kongregationen enthält (Bregenz, Teutsch, 1912, 530 S. gr. 8°. M. 5).

In drei Abteilungen entwickelt es die Bedeutsamkeit des 3. Ordens und gibt eine eingehende Auslegung und Anwendung der Ordensregeln sowie eine Reihe von Vorbildern aus dem Leben der Heiligen, namentlich des 3. Ordens. Altes und Neues ist hier zusammengetragen, geordnet und für die Meditation des Predigers geschickt zurechtgelegt. Besonders zu erwähnen ist die Fülle anregender Gedanken über die Reform des christlichen Familienlebens.

30. Die kräftig emporsteigende Bewegung für das Missionswesen im Sinne von Ausbreitung des Glaubens in den Heidenländern hat eine empfindliche Lücke in der vorhandenen Predigtliteratur gefunden, insofern es in ihr an Werken mangelt, die dem Seelsorger geeignetes Material und praktische Winke für die Pflege des Missionsgedankens in Missionspredigten an die Hand geben. Freilich hat diese Pflege keineswegs ganz gefehlt. Dafür zeugen die unter uns längst bestehenden, vorzugsweise der Glaubensverbreitung unter den Heiden dienenden großen Vereine, wie der Franziskus Xaverius-Verein, der Kindheit-Jesu-Verein, der Afrika-Verein u. a. Sie haben, getragen und gepflegt von der heimatlichen Seelsorge, auch durch Vorträge und Predigten, zumal in den kirchlichen Versammlungen solcher Vereine, Großes geleistet und versprechen noch Größeres, wenn sie weiterhin eifrige und umsichtige Pflege in den Gemeinden finden. Aber darüber hinaus, in der ständigen Gemeindepredigt im Laufe des Kirchenjahres, muß die Missionsaufgabe jedes Gläubigen, auch wenn er einem jener Vereine nicht angehört, stärker betont und öfter behandelt werden, wenn der großen Missionsaufgabe der Gesamtkirche als einer wahren Missionskirche überhaupt, und besonders angesichts der gegenwärtigen drängenden Stunde und aussichtsvollen Lage unserer auswärtigen Missionen entsprochen werden soll. Und deshalb und dafür sind mehr Missionspredigten notwendig, die kräftig und dauernd das Feuer des Eifers für die Glaubensverbreitung zur hellen Flamme der Opferwilligkeit und Begeisterung anfachen und unterhalten. Ein guter Anfang die oben erwähnte Lücke auszufüllen macht die im Herderschen Verlage erscheinende Missionsbibliothek, in der unter dem Titel: Die Mission auf der Kanzel und im Verein eine Sammlung von Predigten, Vorträgen und Skizzen über die katholischen Missionen von dem verdienten Leiter der vortrefflichen Zeitschrift »Die katholischen

Missionen«, durch P. Anton Huonder S. J. unter Mitwirkung anderer Mitglieder der Gesellschaft Jesu herausgegeben wird (1. Bändchen. Freiburg, Herder, 1912, XII, 156 S. 8°. M. 2,60). Es enthält 7 ausgeführte Predigten und 5 reichhaltige Predigtskizzen über das Missionswerk der kath. Kirche und seine Verwirklichung in der oben angedeuteten Richtung der Pflege des Missionswesens in den Gemeinden. Weiteres, ebenso anregendes und praktisch leicht verwertbares Material bringt das 1913 erschienene 2. Bändchen (170 S. 8°).

31. Enger an das Kirchenjahr und die Perikopen der Feste und der Sonntage schließen sich die unter Mitwirkung anderer Ordensmitglieder von dem für die Popularisierung des Missionsgedankens eifrig tätigen P. Robert Streit O. M. S. herausgegebenen Missionspredigten (1. Teil: Die Berufung der Heiden. Freiburg, Herder, 1913, VIII, 146 S. 8°. M. 1,60). Gute Gedanken in populärer Sprache.

Der leitende Gesichtspunkt, daß die Missionspredigt möglichst aus dem Geist und der Liturgie des betreffenden Sonn- oder Festtages erwachsen, und die verschiedenartige Mitarbeit an dem Werke der Mission in den Pflichten aufzeigen muß, die uns der in Liebe tätige Glaube auferlegt, trifft den Kern der Aufgabe der Missionspredigt. Möge diesem trefflichen Bändchen eine Reihe gleich gelungener bald nachfolgen!

Münster i. W. P. Hüls.

Balla, Emil, Lic. theol., Privatdozent an der Univ. Kiel, **Das Ich der Psalmen.** [Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. 16. Heft]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1912 (IV, 155 S. gr. 8°). M. 4,80.

Das Buch handelt über ein Psalmenproblem, das in den letzten Jahrzehnten sehr lebhaft erörtert wurde. Die Ansicht, das Ich in den Psalmen sei nicht der Einzelne, sondern die Gemeinde Israels, wurde allerdings auch im christlichen und im jüdischen Altertum hie und da vertreten, und taucht auch später, besonders in der Mitte des vorigen Jahrh. wiederholt auf. Aber in vollem Umfang und prinzipieller Einseitigkeit hat erst R. Smend (Über das Ich der Pss. 1888) sie durchgeführt: Alle Pss. außer Ps. 3. 4. 62. 73 seien von der Gemeinde zu verstehen. Daran knüpfte sich eine zahlreiche Literatur. Wenige, wie Stade, traten ihm vollständig bei; die übrigen waren teils gemäßigtere Freunde, teils entschiedene Gegner. Der Fragepunkt ist für die Einzelexegese der Psalmen wie auch für die Erkenntnis der Religiosität des A. T. von nicht geringer Bedeutung. Das zeigt schon die nächstliegende Konsequenz: in dem einen Falle wäre der Psalter ausschließlich ein Gemeindegesangbuch, in dem andern dagegen auch und nicht an letzter Stelle ein Gebetbuch des einzelnen.

Balla unternimmt es nun, eine in etwa abschließende Untersuchung des Problems zu geben, deren Resultat er in die These faßt: Die Ich-Pss. im Psalter und im A. T. überhaupt sind sämtlich individuell zu verstehen, mit Ausnahme derer, bei denen ausdrücklich im Text eine andere Deutung des Ich gegeben ist. Für solche Ausnahmen ist das klassische Beispiel Ps. 129 (Vg. 128)[1]: *Saepe expugnaverunt me a juventute mea, dicat nunc Israel.* Diese These entspricht von vornherein dem natürlichen Sprachgebrauche des Ich und Wir und trifft in der Sache auch mit dem *sensus communis* der Psalmenexegeten aller Zeiten überein. Neu ist aber bei B. die systematische Einzeluntersuchung aller Pss. und vieler sonstiger Lieder des A. T. Sofern es sich dabei um die Richtigkeit seiner These handelt, ist ihm m. E. der Beweis gelungen. Er führt ihn in folgender Disposition. Kap. 1 zeigt die Psalmenstellen an, deren Ich bei ungezwungener Auffassung nur von einem Individuum gemeint sein kann. Damit ist eine große Anzahl von Pss. schon als individuell gesichert. Die meisten übrigen kommen in Kap. 2—5 zur Behandlung. Im 2. werden sie in fünf Gruppen geschieden: Klagen, Danklieder, Hymnen, Lehrgedichte, seltenere sonstige Stilarten. Bei jeder Stilart sucht er zu zeigen, daß sie historisch entstanden sei aus individuellen Beziehungen. Im 3. führt er die zahlreichen Lieder und religiösen Dichtungen außerhalb des Psalters an (besonders aus Job und Jeremias), die ja als individuell allgemein anerkannt sind; er zeigt dann, daß die Pss. ihnen völlig gleichartig sind. Im 4. zeigt er umgekehrt durch die Gegenprobe den Unterschied der individuellen Pss. von den öffentlichen (pluralischen) Liedern außerhalb des Psalters. Im 5. wird die Beweismethode des 3. Kap. wiederholt durch Anwendung auf die Vergleichung der Pss. mit den babylonischen und ägyptischen religiösen Dichtungen. Kap. 6 ist die Sammelstelle für „Einige schwierigere Psalmen", die das Gesamtresultat auf keinen Fall umstoßen; sie werden nur darum getrennt erörtert, weil ihre Kompliziertheit den bisherigen Beweisgang gestört haben würde. Im 7. und 8. Kap. wird zunächst die Tatsache dichterischer Personifikationen im A. T. anerkannt und überschaut, dann aber ihr Vorkommen in den Pss. im Sinne der obigen These des Verf. eingeschränkt und diese Einschränkung sichergestellt durch Widerlegung der vielen einzelnen Gründe, die von den Vertretern der „Gemeindepsalmen" geltend gemacht werden.

Am wenigsten befriedigt der Beweis des Verf. im 2. Kap., obschon er und die Exegeten seiner Richtung — es ist die Hermann Gunkels, den er S. 19 als seinen Lehrer dankbar nennt — gerade hierin den Glanzpunkt der Arbeit sehen werden. Der Beweis beruht dort auf der „Vorgeschichte unserer Psalmen", die auch in Gunkels Ausgew. Psalmen[2] 1911 eine hervorragende Stelle einnimmt. Auf der Grundlage der rationalistischen Entwicklungstheorie wird nämlich eine Vorstufe der Periode der Pssdichtung konstruiert, in der die geistige tiefere Religiosität der Pss. durch äußere Sühneriten und vermeintliche Orakel ersetzt wird. Im Gegensatz zu dieser luftigen Konstruktion erscheint uns die durch äußere und innere Zeugnisse begründete Autorschaft Davids für zahlreiche Pss. eine weit solidere Grundlage des Beweises der Individualität, die mit jener Autorschaft von selbst gegeben ist Auch sonst macht sich der rationalistische Standpunkt des Verf. begreiflicherweise auf Schritt und Tritt geltend, und nicht ohne die übliche apodiktische Redeweise jener Richtung (vgl. S. 44: „Wir wissen jetzt, daß Ps. 45 ein ganz profanes Lied ist"), mit völliger Ignorierung abweichender Anschauungen. Ps. 2 wird eingehend zergliedert, natürlich als „ein Musterbeispiel israelitischer Hofdichtung", bei dem „Züge, die dem Messias eigen sind", auf irgend einen israelitischen König übertragen seien (S. 105). Daß auffallenderweise das eigene Volk dieses Königs mit keinem Wort genannt wird, sondern nur die heidnischen Nationen, bemerkt Verf. nicht. Darin liegt aber das von ihm unrichtig bestimmte „Geheimnis des Psalms". Die antike heidnische Vorstellung betrachtet zwar auch die Könige als Göttersöhne, aber im Gegensatz zum Volk der Knechte. In Israel dagegen ist der König Gottessohn (2 Sm. 7, 14), weil das ganze Volk Jahwes „Erstgeborener Sohn" ist und nun das Leben des Volkes im Könige kulminiert. Darum ist in dem König von Ps. 2 auch das von ihm vertretene Volk schon enthalten, und der messianische Charakter dieses Volkes wird hier im Messiaskönig konzentriert und idealisiert.

Abgesehen von den mit dieser Richtung des Verf. zusammenhängenden Mängeln ist sein Buch als eine vortreffliche Leistung anzuerkennen. Zu seinen das Ganze durchziehenden Ausführungen über die Stilarten der

biblischen und altorientalischen Poesie wird der exegetische Fachgenosse zwar manche Fragezeichen setzen, aber auch viele positive Anregung daraus mitnehmen. Die Darstellungsart des Verf. selbst ist klar und in schöner Sprachweise gegeben. Für die Schönheit der biblischen Poesie hat er ein gutes Auge und eine sympathische Empfindung. Und vor allem: Das Ziel seiner Arbeit, die These vom individuellen Charakter des Ich der Psalmen darf als gesichert bezeichnet werden.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Pölzl, Dr. Franz Xaver, Hofrat, Hausprälat Sr. päpstl. Heiligkeit und Theologieprofessor an der k. k. Universität in Wien, **Die Mitarbeiter des Weltapostels Paulus.** Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz, 1911 (VIII, 494 S. gr. 8°). M. 8; geb. M. 10,50.

Dieses Ergänzungswerk zu des Verf.s »Der Weltapostel Paulus« war damals (1905) im Vorwort in Aussicht gestellt und weist dieselben Vorzüge auf: Sorgfältige Untersuchung, maßvolles Urteil, glaubenswarme Darstellung in klarer Sprache. Mit der ihm eigenen Gründlichkeit hat der Verf. alles Material für die einzelnen Persönlichkeiten aus der Hl. Schrift und den vielerlei Quellen altkirchlicher Nachrichten von sehr verschiedenem Werte gesammelt, gesichtet, untersucht und jeweils zu einer Monographie verbunden, jedesmal am Schluß das Resultat zusammenfassend.

Er behandelt nicht nur die Mitarbeiter des Paulus im engeren Sinne, sondern alle Christen, die in der Apg. mit Paulus in Berührung kommen oder von ihm selbst in seinen Briefen genannt oder gegrüßt werden, anhangsweise S. 437—469 auch den Prokonsul Gallio, Alexander den Schmied, die Abtrünnigen Phigelus und Hermogenes, die Irrlehrer Hymenäus und Philetus. Die 89 Monographien S. 1—434 sind chronologisch und zugleich geographisch geordnet. 1. Ananias (S. 1—7). 2. Barnabas (8 46). 3. Agabus (47—50) mit einem Exkurs über die neutest. Propheten (51—55). 4. Markus (56—91) usf. Nach Lukas (171—203) werden die sechs Christen von Philippi besprochen, die in Apg. und Paulusbriefen genannt sind, dann die 3 Thessalonicher usf. Eine Schilderung des Lykustales und seiner Städte Kolossä u. a. (284—287) geht den Monographien über die dortigen „Mitarbeiter" des P. voraus. Den Schluß bilden die Monographien über die Christen in Rom (371—434), die Paulus Röm. 16 grüßt (18 Männer, 8 Frauen und die Mitglieder von 5 christlichen Kreisen) und die Phil. 4, 22 („die aus dem Hause des Kaisers") und 2 Tim. 4, 21 („Eubulus und Pudens und Linus und Claudia") Grüße bestellen.

Im allgemeinen ist P. geneigt und bemüht, die herkömmlichen exegetischen Anschauungen festzuhalten, ebenso altkirchliche Nachrichten, sofern sie nicht einander widersprechen und soweit sie mit den biblischen Nachrichten vereinbar sind, als glaubwürdig zu verwerten, aber immer mit achtbaren Gründen und mit Unterscheidung dessen, was als gesichert oder nur als wahrscheinlich oder als möglich oder nur als Legende zu gelten hat. Eine Inhaltsübersicht fehlt, aber drei von Innitzer gefertigte sehr sorgfältige und reichhaltige Register (S. 470—493) geben erwünschten Aufschluß über alle Personen und Gegenstände, die im Buche besprochen sind. Das Werk ist ein wertvolles Nachschlage- und Hilfsbuch für die Zwecke der Exegese, der urchristlichen Kirchengeschichte und der Heiligengeschichtschreibung.

Den Berichtigungen S. 494 ist beizufügen: S. 177 Z. 21 steht „40 n. Chr." im Widerspruch mit S. 49 Z. 21: „42 n. Chr." S. 392 Z. 26 ergänze: „in der Apg." S. 484 lies 256 257 statt 756 757. — Meinungsänderungen (gegen 1905) bekennt Pölzl S. 91 und 216. — Die neuere Literatur bis 1910 ist reichlich notiert. Inzwischen wurde die Gallio-Inschrift von Delphi bekannt; sie legt die Amtszeit des Gallio auf Frühjahr 51 bis Frühjahr 52 fest. Demgemäß ist S. 438 f. zu berichtigen. Die 18 Monate des Paulus in Korinth begannen also nicht im Herbste 52, sondern mindestens zwei Jahre früher. Dadurch verschiebt sich die ganze Chronologie. Diese wird außerdem in Frage gestellt durch das Zeitverhältnis von Gal. 2, 1—10 und Apg. 15, das beim Leben des Barnabas, Titus u. a. eine wichtige Rolle spielt. P. hält an der Identität fest aus den 1905 von ihm dargelegten Gründen. Aber auch in dieser Frage ist inzwischen ein Umschwung eingetreten. Ich verweise auf die neuen Argumente, die ich für die Nichtidentität in der Theol. Quartalschrift, im Katholik und in der Theol.-prakt. Monatsschrift 1912 und 1913 geltend gemacht habe, und auf die Tatsache, daß Lake, Emmet, Dickinson, Ramsay u. a. in England, ferner Bruston, Preuschen (das im Handkommentar zur Apg. 1912 Gesagte in seiner Zeitschrift für neutest. Wiss. 1913 S. 1 ff. widerrufend) für die Nichtidentität eintreten (vgl. Th. Lit.-Z. vom 22. Nov. 1913; Bibl. Zeitschrift 1913 S. 433. 437). Sobald man sich überzeugt hat, daß Paulus Gal. 2, 1 noch nicht über Syrien-Cilicien mit der Heidenmission hinausgekommen war, erkennt man, daß die Kollekte, die er laut Gal. 2, 10 beim Apostelvertrag zugesagt und auch alsbald mit Eifer betrieben hat, keine andere war als die Apg. 11, 30 erwähnte, die in die Osterzeit 46 anzusetzen ist. 13 Jahre vorher war der 1. Jerusalembesuch und 2 Jahre davor die Bekehrung d. i. 31. Jetzt wird die Geschichte des Titus klar. Paulus nahm diesen Missionsgehilfen um Ostern 46 mit nach Jerusalem und die Altapostel verlangten dessen Beschneidung nicht. Wenige Wochen darnach überbrachte Paulus die Kollekte und trat alsbald die erste Missionsreise an (Apg. 13 f.), nahm aber hiezu nicht den Titus, sondern den Johannes Markus mit. Das war ein großes Entgegenkommen des Apostels gegen jüdisches Empfinden. Als er dann beim Antritt der zweiten Missionsreise den Joh. Markus zurückwies, wählte er den Halbjuden Timotheus zum Gehilfen und beschnitt ihn. Titus taucht erst während der ephesinischen Mission als weiterer Gehilfe auf, als das Heidenchristentum wesentliche Fortschritte, auch in Europa, gemacht hatte. Zwischen 46 und 49 ist die südgalatische Mission (Apg. 13 f.), der Zwischenfall in Antiochien (Gal. 2, 11 ff. in der Zeit Apg. 14, 28), die judaistische Agitation in Galatien und Syrien, die Abfassung des Galaterbriefes (in der Zeit Apg. 14, 28) und das Apostelkonzil (Apg. 15) anzusetzen. Die Darstellung bei Pölzl S. 16 f. 105 ff. 139 ff. kann nicht befriedigen. Paulus ist ein psychologisches Rätsel, wenn er Gal. 5, 3 nach der Beschneidung des Timotheus geschrieben hat. Aber alles wird klar und leicht verständlich, wenn der ganze Galaterbrief unmittelbar vor dem Apostelkonzil geschrieben ist.

Würzburg. Valentin Weber.

Weber, Josephus, **De actis S. Acacii.** Bornensis-Lipsiae, Typis Roberti Noske, 1913 (55 S. 8°).

Der Inhalt und wissenschaftliche Ertrag dieser sauber gearbeiteten und bedeutsamen Straßburger Inauguraldissertation — sie ist Richard Reitzenstein und Albert Ehrhard gewidmet und von dem Verf., einem geistlichen Philologen, der philosophischen Fakultät vorgelegt worden — ist folgender.

Für die in den Sammlungen von Mombritius, den Bollandisten, Ruinart und v. Gebhardt gedruckten lateinischen Märtyrerakten des h. Acacius wird unter Verwertung von vier verhältnismäßig alten Handschriften (einem Reichenauer Cod. s. IX = A, einem Pariser s. X = P, einem Brüsseler s. XIII = B und einem Trierer s. XIV = T) vor allem ein sorgfältig geprüfter Text geboten. Ebenso wird der griechische Text zuerst nach dem Moskauer Menologium des Byzantinischen Anonymus (Cod. s. XI = R; sein Druck ist 1911 von Latyšev begonnen worden) und dann nach einer Oxforder Hs (s. XV = O) abgedruckt.

Diese zwei griechischen Texte (eng verwandt mit O ist der in dem *Synaxarium maius Basilii I* bei Migne

P. G. 117, 371 stehende Text der Akten) stimmen nämlich inhaltlich weder untereinander noch auch mit dem lateinischen Texte überein. Während der Lateiner eine auffällig eigenartige Gerichtsverhandlung zwischen dem Präfekten Marcianus von Kappadocien und Acacius enthält, nach deren Ablauf dieser eingekerkert und dann auf Befehl des Kaisers Decius frei entlassen wird, kennen auch die zwei griechischen Textformen eine solche Entlassung durch den Kaiser, wissen aber daneben jeder in seiner Art von einem freimütigen Bekenntnis des Acacius — er ist Bischof von Melitene — und schlimmen Folterqualen zu erzählen, deren Spuren nachher noch viele zum wahren Glauben geführt hätten. Da nun die Entlassung eines offenen, standhaften Bekenners durch den strengen und konsequenten Christenverfolger Decius nicht denkbar ist, so hat die Überlieferung des Lateiners mit ihrer Gerichtsverhandlung von vorneherein die Wahrscheinlichkeit für sich, der ursprünglichen Fassung der Akten näher zu kommen.

Aber auch diese lateinische Überlieferung wird in sich erst verständlich, wenn zwei Stellen, die ebenfalls ein ausdrückliches Bekenntnis zum Christentum enthalten, gestrichen werden. Dann hat Acacius nach allem übrigen, was ihm da in den Mund gelegt wird, von Anfang an nicht bekennen, aber andererseits auch nicht opfern wollen: er gibt lauter Antworten, durch die er das geforderte Opfer und die Anerkennung der falschen Götter zurückweist, kann aber aus den Wendungen, die er gebraucht, von Marcianus auch nicht als Christ überführt und dem Tode überliefert werden. Daher läßt ihn dieser in den Kerker werfen und schickt die Akten dem Kaiser zur Entscheidung. Decius verfügt darauf die Entlassung des Acacius, weil er an dessen treffenden Antworten Spaß hat, und versetzt den Marcianus nach Pamphylien: *„Lectis itaque gestis Decius imperator altercationem tam celebrem responsionibus admirans versus in risum est et Marciano mox praefecturam Pamphyliae dedit, Acacium vero vehementer admirans aestimationi propriae et legi suae reddidit.“*

Aber auch so ist der in sich verständliche Bericht weit davon entfernt, die protokollmäßigen Gerichtsakten zu bieten; er ist vielmehr eine aus der Verfolgung des Decius hervorgegangene und für die Verfolgung zurechtgemachte Anweisung an die Christen, wie sie sich im Falle einer Verhaftung den Folterqualen und dem Tode entziehen könnten, ohne doch Christus zu verleugnen und die falschen Götter anzuerkennen, wie sie diese Götter vielmehr lächerlich machen könnten. Als solche enthält der Bericht Wahrheit und Dichtung innig vermischt. Wahr mag sein, daß in der Zeit des Decius ein gewisser Acacius, der vor Gericht gestellt worden war, in irgend einer Weise wieder die Freiheit erhielt, obschon er das Christentum nicht verleugnet hatte. Dichtung ist, daß der Kaiser die Gerichtsakten zu lesen bekam, daß er den Acacius wegen seiner schlauen Antworten aus dem Kerker freiließ, daß er den Präfekten zur Strafe an eine geringere Stelle versetzte. Ebenso ist nicht anzunehmen, daß Marcianus eine solch verächtliche Sprache über die Götter, wie sie Acacius führt, und über ihn selber — er wird mit einem dalmatischen Räuber verglichen — hätte vorübergehen lassen. Diese Reden sind vielmehr nichts anderes als eine in die Form einer Gerichtsverhandlung umgesetzte Apologie, wie sie damals vom allgemein menschlichen Standpunkte aus die Ungereimtheit des heidnischen Götterglaubens und der heidnischen Opfer nachwiesen. Erst später, als man die Tendenz der Schrift nicht mehr erkannte, da die Zeiten anders geworden waren, wurden jene Stellen eingeschoben, die ein deutliches Bekenntnis Christi enthielten, ja der eine überlieferte griechische Text (R) bringt an Stelle der Gerichtsverhandlung eine lange Darlegung über die Gottheit Christi, wie sie der dogmatischen Entwicklung des 4. und 5. Jahrh. entspricht, und beide griechischen Texte reden von Folterqualen und Wundern, wie sie in den meisten andern Märtyrerakten ebenfalls vorkommen.

Aus den griechischen Texten ist also nur das, was sie mit dem lateinischen gemein haben, sicher auf die aus der Zeit des Decius stammende griechische Urschrift zurückzuführen. Der lateinische Text ist durch Übersetzung aus dieser Urschrift bereits gegen Ende des 4. Jahrh. entstanden, wobei neben anderem wohl auch schon die zwei Bekenntnisstellen eingeschoben wurden, und hat dann seine Form durch die Jahrhunderte hindurch treuer bewahrt, weil die Märtyrerakten in der lateinischen Kirche nicht so viel gebraucht und abgeschrieben worden sind, wie das in der griechischen Kirche der Fall war. Hier bei den Griechen ist die eigenartige Gerichtsverhandlung, für die man kein Verständnis mehr hatte, schon früh weggefallen bzw. durch ein langes Bekenntnis ersetzt worden, und Acacius, der im Mittelpunkte eines apologetischen Schriftstückes gestanden hatte, ist dann im Laufe der Zeit zu einem glorreichen Märtyrer umgestaltet worden.

Daß dieser mit viel Scharfsinn und Umsicht durchgeführte Aufbau noch seine Bedenken hat, wird sich der Verf. wohl selber am wenigsten verhehlen. Wenn sich die von ihm in dem lateinischen Texte gestrichenen Bekenntnisstellen, die in allen griechischen Texten ihr Äquivalent haben, durch eine andere Interpretation halten ließen, würde diese sicherlich den Vorzug verdienen. Vielleicht könnte man eher — falls ein wirkliches Protokoll nicht anzunehmen ist — an eine Rechtfertigungsschrift denken! Ist nämlich der Bischof Acacius aus irgend einem Grunde von Marcianus freigelassen worden, so mußte später, als man dazu überging, ihn als Heiligen zu verehren, diese Freilassung den Christen verständlich gemacht werden, wenn sie nicht annehmen sollten, daß er in Kerker und Folterqualen, etwa durch den Erwerb eines *libellus*, Christus verleugnet habe. So mag dann die *altercatio* ausgestaltet und diese Freilassung mit der bald darauf erfolgten Versetzung des Marcianus in Verbindung gebracht und durch ein persönliches Eingreifen des Kaisers erklärt worden sein. Die Untersuchung weiterer griechischer Texte — es müssen ihrer in den Bibliotheken der griechischen Kirche noch viele vorhanden sein; der Verf. kennt selber einen solchen von der Insel Patmos — könnte hier trotz der Lügenhaftigkeit, mit der sie gemeinhin auftreten, noch am ehesten Licht bringen.

Dem Verfasser der Dissertation bleibt auf jeden Fall das Verdienst, die Erörterung über die eigenartigen Akten angeregt und mit seinen tiefeindringenden Darlegungen den Boden für eine fruchtbare weitere Untersuchung geschaffen zu haben.

Zillisheim (Ob.-Elsaß). Fl. Landmann.

Brotanek, Rud., **Texte und Untersuchungen zur altenglischen Literatur und Kirchengeschichte.** Zwei Homilien des Aelfric; Synodalbeschlüsse; ein Briefentwurf; zur Überlieferung des Sterbegesanges Bedas. Halle a. S., Niemeyer, 1913 (VIII, 202 S. 12^0 mit 1 Faksimile). M. 6.

Obwohl das Pontifikalbuch von Sherborne, jetzt Cod. lat. 943 Bibl. Nat. Paris, die Aufmerksamkeit nicht bloß

der Besucher der Galerie Mazarine in der Nationalbibliothek zu Paris, sondern auch ernster Forscher wie Delisle und Westwood schon mehrfach erregt hatte, so verlohnte es sich trotzdem nochmals der Mühe, diese ebenso schöne als interessante Hs neuerdings zu untersuchen. Und wie der Erfolg zeigt, ist die Hs nicht in unwürdige Hände gekommen. Brotanek verdient durch seine scharfsinnige Untersuchung dieses Bücher-Juwels den Dank des Palaeographen ebensogut wie des Forschers in Literatur- und Kirchengeschichte. Freilich mußte er auf gute Gründe hin mit einer alten Tradition brechen, nach welcher jene Hs immer als das Pontifikale des h. Dunstan, Erzbischofs von Canterbury (959—988) galt. Denn nur für Sherborne (Dorsetshire) spricht die Bischofsliste (S. 38) von Aldhelm (705—709) bis Aethelric (1001—1012); ebenso auch der Briefentwurf des Bischofes Aethelric († 1012) (S. 29). Für Dunstan spricht scheinbar nur die Zeit der Niederschrift wenigstens des Korpus dieser Hs (bald nach 960). Merkwürdig ist, daß diese Hs bald den heimatlichen Boden verlassen hat, und zwar wohl infolge der Vereinigung des kleinen Bistums Sherborne mit Ramsbury (1058). Wie so manche andere Hs wanderte auch diese nach Frankreich (vielleicht nach Jumièges?), wo ein Dodo den Bücherkatalog eines Klosters oder einer Kirche *S. Mariae* noch im 11. Jahrh. in die nämliche Hs eintrug. Daß nur Frankreich hier in Frage kommen kann, beweisen die lat. Viten mehrerer Heiliger aus Frankreich. Da später diese Hs bei Antoine Faure war, dem Kanzler des Erzbischofs von Reims (Faure † 1689 zu Paris), so dürfen wir jenen sonst nicht näher bekannten Dodo wohl in der Gegend von Reims suchen; Faure selbst hat dieses Buch der *Bibliothèque du Roi* abgetreten (= Nr. 3866, 2 im Inventar gedruckt 1682).

Aus dieser Handschrift hat Br. zwei Homilien *de Dedicatione Ecclesiae* (S. 1—28) abgedruckt, die er nach eingehender Untersuchung dem Aelfric zuspricht, der gewöhnlich als Abt von Eynsham († ca. 1020) angesehen wird (vgl. C. L. White, *Aelfric. A New Study of his Life and Writings,* Boston 1898).

Um seine Hypothese stützen zu können, war Br. in der glücklichen Lage, diese beiden Homilien auch noch in der Hs 489 der erzbisch. Bibliothek des Lambeth Palace (London) vorzufinden. Freilich verursachte die Datierung und die Lokalisierung der Homilien, sowie die Feststellung des Verhältnisses der beiden Hss zueinander dem Herausgeber nicht geringe Mühe. Daß diese Homilien dem Abte Aelfric, dessen literarische Tätigkeit zwischen 990—1020 fällt, zeitlich nicht abzusprechen sind, konnte Br. dadurch beweisen, daß in Cod. 943 Homilie I außerhalb des Corpus der Hs steht und daß die Lage mit Homilie II (fol. 163—167^{v}) eine ursprünglich selbständige Hs darstellt (S. 45. 52 ff.). Doch scheint diese Lage mit der Hs schon vereinigt gewesen zu sein als auf fol. 1^{v} die Bischofsliste eingetragen wurde, die in ihrer ursprünglichen Form mit Aethelric († 1012) abschließt; da ferner die Abschrift der Synodalbeschlüsse auf fol. 163^{v} auf die Zeit von 992—1001 hinweist. Direkt weist auf Aelfric als Verfasser der Umstand hin, daß Cod. 489 ohne allen Zweifel eine Hs mit Homilien jenes Abtes Aelfric darstellt. Als Zeit der Entstehung der beiden Homilien nimmt Br. die Zeit von 990—1001 an, wahrt aber für Homilie I die Priorität vor der zweiten und auch vor dem Texte in Cod. 489. Beide weisen auch in den lateinischen Zitaten noch ziemlich deutlich den insularen Schriftcharakter auf, wie es eben bei den Hss aus dem Ende des 10. Jahrh. noch ziemlich häufig der Fall ist. Aus ungefähr derselben, wenn auch etwas späterer Zeit, stammt auch die Hs 489, die für lat. Zitate die fränkische Minuskel verwendet, aber „bisweilen auch in die Insulare entgleist" (S. 54).

Eine sehr eingehende Untersuchung widmet Br. auch der Lautgestalt der einzelnen Texte (S. 68—92), worin er wohl seine Hauptstärke verrät. Da sich in Homilie II der Pariser Fassung sehr starke kentische Einschläge zeigen und sogar auch noch andere Dialektformen hereinspielen, so scheint die Verfasserschaft durch Aelfric, der ja mehr dem westsächsischen Sprachgebiet angehört, zweifelhaft zu werden. Hier weist aber Br. mit Recht darauf hin (S. 82), daß die betr. Lage mit diesem Text eine Hs und wohl auch eine Kopie für sich darstellt, daß ferner Aelfric vorher in Winchester und Umgegend, aber erst später im mercischen Eynsham (bei Oxford) literarisch tätig war, und daß vor allem auch die Abschreiber die Merkmale ihrer eigenen Dialekte in die Abschrift hineingetragen haben können. Doch hat Br. den Vorteil auf seiner Seite, daß Homilie I und die Texte in Lambeth Hs den westsächsischen Dialekt ziemlich rein enthalten. Auch mit den Quellen befaßt sich Br. eingehend (S. 92—111) und kommt dabei zu dem Schluß, daß Aelfric sich ziemlich enge an die Vorlage anlehnt und sich tatsächlich mehr als Übersetzer, denn als Verfasser erweist, ein Schluß, wie ihn noch alle gezogen haben, die sich mit Aelfric befaßt haben. Als Quelle für Homilie I ergibt sich Bedas Kommentar zu Lukas 19, 1—10 (Migne PL 92, 559 ff.; als selbständige Homilie 66 Migne 94, 439 ff.). Viel schwieriger gestaltete sich die Arbeit, um die Quelle für Homilie II nachweisen zu können. Doch scheint es Br. völlig gelungen zu sein, wenn er darin die kürzende Übersetzung einer in England umgemodelten pseudo-augustinischen Predigt (Migne PL 39, 229 f., 2166—71) annimmt, die in Wirklichkeit aus zwei Predigten des Caesarius von Arles (470—542) zusammengesetzt ist (S. 102 ff.). Tatsächlich findet sich diese Ummodelung in dem *Liber Pontificalis Gemmeticensis* (geschrieben im westl. England, dann in Jumièges, jetzt Rouen Cod. 362) und in dem ursprünglich für Erzbischof Aethelgar von Canterbury († 989) zu Winchester hergestellten *Benedictionarius* (jetzt Rouen Cod. 27). Da dieser *Sermo* sehr schwer zugänglich ist (Martène, *De antiquis Ecclesiae Ritibus,* Antwerpen 1763, II 282 ff.), druckt ihn Br. neu ab (S. 104—109 und Cod. Rouen 27, fol. 87^{v} ff.).

Obwohl die Verfasserschaft durch Aelfric schon im Laufe der Untersuchung wiederholt berührt wurde, widmet Br. dieser Frage noch ein eigenes Kapitel (S. 112—128), in dem er die Annahme noch weiter stützt vor allem durch den Hinweis, daß Aelfric aus seinem Kloster Winchester im J. 987 nach der neugegründeten Abtei Cernel (in Dorsetshire, 12 engl. Meilen von Sherborne entfernt) entsandt wurde und dort bis ca. 1005 verblieb. Auch durch den Wortschatz, die Syntax und den Stil, die Alliteration und vor allem durch die häufige Verwendung des Stabreimes kann Br. seine Hypothese bekräftigen. Neben diesen Erhärtungen seiner Hypothese legt Br. noch besonderes Gewicht auf die Nachweise von anderweitigen Belegstellen zu einzelnen Sentenzen in der Homilie und beleuchtet auf diese Weise sehr gut die hervorragende Stellung Aelfrics in seiner monastischen und seelsorglichen Reformtätigkeit.

Den Synodalbeschlüssen, welche in Cod. 943 auf fol. 163^{v} verzeichnet sind, widmet Br. ebenfalls ein eigenes Kapitel (S. 128—135). Wie schon oben bemerkt, stellt diese Lage 163—170^{v} ein Ganzes für sich dar. Auf der ursprünglich leeren ersten Seite findet sich ein dogmatischer Exkurs über die Schicksale der Seele und die Messen für die Abgestorbenen, und zwar von einer Hand, die dem 12. Jahrh. angehört. Die Synodalbeschlüsse auf der Rückseite weisen dieselben Schriftzüge auf wie der im Namen Aethelrics geschriebene Briefentwurf (1012), nur daß letzterer offenbar in Schnellschrift oder im Urkundenstil niedergeschrieben ist. Inhaltlich wichtiger ist das erstere Stück insoferne, als nach den in dieser Hs kopierten Verordnungen die Äbte und Äbtissinnen

beim Tode eines Bischofes nicht mehr Almosen zu geben und Hörige zu entlassen brauchen, wie es früher vorgeschrieben war. Das folgende Kapitel (S. 135—149) behandelt die Ortsnamen im eben genannten Briefentwurf. Da derselbe auf der letzten Seite dieser später hinzugebundenen, ursprünglich aber selbständigen Hs steht, und da diese letzte Seite vor der Vereinigung sehr abgenutzt wurde, ist die Lesung und Entzifferung oft sehr schwierig gewesen. Doch hat sich Br. die Mühe nicht verdrießen lassen und hat außerdem alle Namen durch mühsame Nachweise ergänzt und bekräftigt. Höchst interessant ist noch Kap. V (S. 150—194), in dem Br sich über die Überlieferung des Sterbegesanges Bedas und der *Epistola Cuthberti ad Cuthwinum* verbreitet. Schade, daß nicht auch die französischen Bibliotheken dafür ausgebeutet werden konnten. Immerhin aber verdient das aufgehäufte Material unsere vollste Anerkennung. Hss aus St. Gallen, Bamberg, München, Heiligenkreuz, Klosterneuburg, Oxford, Cambridge, London wurden durchforscht und nach northhumbrischer und westsächsischer Überlieferung d. h. nach Original und Kopie bzw. Übersetzung gruppiert. Letztere schreibt Br. wohl mit Recht dem Symeon von Durham zu (ca. 1100), der die northhumbrischen Verse in den Dialekt seiner südlichen Heimat umgoß (S. 178). Merkwürdig, daß die vierte, dialektfreieste Überlieferung sich auf dem Kontinente befindet. Interessant ist es auch, daß die lateinische Übersetzung des Briefes nicht entstand, als dieses Schriftstück auf dem Kontinent gesammelt wurde, sondern daß dieselbe von Symeon von Durham für ausländische Mönche in England angefertigt worden zu sein scheint, wie Br. ziemlich glaubwürdig darlegt. Auch den Weg, auf dem dieses Schriftstück zu uns herüber kam, macht Br. ziemlich wahrscheinlich, wenn er auf den regen literarischen Austausch zwischen Cuthbert und dem Erzbischof Lullus von Mainz hinweist (von 764 an) oder wenn er an den Northhumbrer Alcuin am Hofe Karls d. Gr. erinnert.

Eine reiche Auswahl von literarischen Nachweisen zu dem Material, das im Buche selbst schon aufgehäuft war, beschließt das sehr interessante Werk des tüchtigen Philologen und vielseitigen Literarhistorikers. Mag auch das Ganze gerade keine leichte Lektüre sein, so folgt man doch gewiß mit immer größerem Interesse und reicher Befriedigung den einzelnen Darlegungen, bedauert aber am Schlusse, daß die altenglichen Texte nur sehr wenigen verständlich sind. Die Herausgeber der *Homiliae catholicae* (Thorpe 1844/46, 2 Bde.) und der *Metrical Lives of Saints* (W. Sheat, *Early English Text Society* I. Bd. 76 nr. 76. 82; II. Bd. 94. 114) haben kaum ohne Absicht jedesmal die englische Übersetzung beigefügt; für jeden Fall aber haben sie dadurch die interessanten Schriftstücke des unermüdlichen Aelfric einem größeren Leserkreis zugänglich gemacht. Typographisch ist das Werk sehr hübsch ausgestattet; trotzdem bleibt es zu bedauern, daß wie für das Runenzeichen thoru und für andere Zeichen nicht auch für die Partikel and (= und) eine eigene Type beschafft wurde; der Ersatz durch die Ziffer 7 wirkt für Philologen wohl kaum recht angenehm.

Stift Metten. P. Michael Huber O. S. B.

Schnütgen, Dr. phil. Alex, **Das Elsaß und die Erneuerung des katholischen Lebens in Deutschland von 1814 bis 1848.** [Straßburger Beiträge zur neueren Geschichte, hrsg. von Prof. Dr. Martin Spahn in Straßburg. VI. Band]. Straßburg i. Els., Herder, 1913 (VIII, 164 S. gr. 8°). M. 4,20.

Am Anfang des 19. Jahrh. befand sich das ganze linke Rheinufer unter der französischen Herrschaft. Durch das Napoleonische Konkordat wurden auch dort die kirchlichen Verhältnisse neu organisiert. Hauptsächlich in der neu eingerichteten Diözese Mainz kamen Elsässer an die Spitze der kirchlichen Verwaltung. Johann Ludwig Colmar aus Straßburg wurde 1802 erster Bischof des neugegründeten Bistums; ihm zur Seite standen als Generalvikar und späterer Nachfolger Joh. Jakob Humann ebenfalls aus Straßburg, und als Superior des Priesterseminars Bruno Franz Leopold Liebermann aus Molsheim. 1816 kam Andreas Raeß aus Sigolsheim zunächst als Lehrer der Rhetorik an das Mainzer Knabenseminar und bald darauf als Lehrer und Leiter an das Priesterseminar. In seiner Studie schildert Schnütgen das Leben und Wirken dieser Männer und ihre Verdienste um die Erneuerung des katholischen Lebens in Altdeutschland und erwähnt auch kurz das Wirken einiger ihrer elsässischen und anderer Freunde auf demselben Gebiete des kirchlichen Lebens. Das Wirken Colmars und Liebermanns beschränkte sich wesentlich auf die Aufgaben ihres Amtes: Seelsorge und priesterliche Erziehung (1. Abschnitt S. 4—18). Andreas Raeß genügte diese stille Tätigkeit nicht. „Seine natürliche Veranlagung trieb ihn in andere Bahnen." Er war ausgezeichnet durch eine erstaunliche, zähe Willenskraft und durch eine mit Klugheit gepaarte Fähigkeit, zu organisieren. Raeß stellte dieses Talent in den Dienst der Bestrebungen, dem Katholizismus aus seiner kulturellen Isolierung zu helfen, verband aber damit das eigene Bestreben, den katholischen Kulturäußerungen einen streng kirchlichen Geist im Sinne der damaligen Franzosen einzuflößen (S. 22). Sch. schildert eingehend den Einfluß, den Raeß auf das literarische und kulturelle Leben der deutschen Katholiken ausübte, vor allem durch Gründung und Verbreitung des »Katholik«, durch Veröffentlichung populär-theologischer Schriften usw. durch Beziehungen zu bekannten katholischen Schriftstellern wie Jos. von Görres, der sogar fast ein Jahr lang 1825—1826 den »Katholik« redigierte, Clemens Brentano, Luise Hensel, Friedr. Schlosser, Joh. Ad. Möhler, Döllinger usw. (S. 19—58). Durch brieflichen Verkehr mit dem Münchener Nunzius und mit römischen Prälaten suchte er schon frühzeitig auch auf die deutsche Kirchenpolitik Einfluß auszuüben, dabei nur das eine Ziel vor Augen haltend, dem Katholizismus die Unabhängigkeit von der Staatsgewalt zu erlangen und zugleich die Reinheit der kirchlichen Lehre unversehrt zu bewahren. Dies führte ihn dazu, als kirchenpolitischer Ratgeber aufzutreten, auch manchmal da, wo man seine Ratschläge weder annehmen konnte, noch wollte (S. 59—130). Eines der großen Verdienste von Raeß ist seine Arbeit um die Einbürgerung und Befestigung des Werkes der Glaubensverbreitung in Deutschland (S. 131—155).

Das Schlußurteil lautet: „Raeß wurde zum Organisator des literarischen Lebens im deutschen Katholizismus und — so ernstlich unsere Kritik manche Aktion von ihm beanstanden mußte — zu einem Vorläufer des Organisators seines kirchenpolitischen Lebens. Colmar und Liebermann hatten ihm in Mainz den Weg bereitet. Die religiös-praktische Lebendigkeit des elsässischen Klerus und der elsässischen Orden ergänzte ihre klerikal-erzieherischen und Raeß' literarischen Erfolge zu harmonischem Zusammenklang. So vermochte das Land aus seinem Schatze unverbrauchter religiöser Kraft während des Menschenalters, das wir durchliefen (1814—1848), ständig und reich an Deutschland zu spenden. Mit Nachdruck

darf es daher in die Zahl der Faktoren gerechnet werden, welchen in der Frühzeit des 19. Jahrh. das katholische Leben unseres Vaterlandes seine innere Erneuerung und kulturelle Wiedergeburt verdankt." Die auf eingehender Benutzung des Quellenmaterials insbesondere der reichhaltigen Korrespondenz von Raeß und anderer Archivalien aufgebaute Darstellung ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der katholischen Kirche Westdeutschlands in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Straßburg i. E. G. Allmang, Obl. M. I.

Pinard, Henry, S. J., **L'Apologétique, ses problèmes, sa définition.** [Extrait des »Recherches de science religieuse« 1913, tome IV]. Paris, Beauchesne, 1913 (46 S. gr. 8°). Fr. 1.

Die methodologischen Fragen sind in der apologetischen Literatur Frankreichs neuerdings viel lebhafter und eingehender als in Deutschland behandelt worden. Der vorliegende Aufsatz von H. Pinard beweist, mit welcher Gründlichkeit man dort diesen Problemen nachgeht. Er enthält scharfsinnige kritische Reflexionen über zwei kürzlich erschienene größere Werke, über Gardeil, *La Crédibilité et l'Apologétique* (Paris 1908, 2e édit. 1912), und Poulpiquet, *L'objet intégral de l'Apologétique* (Paris 1912). Wir beschränken uns darauf, zwei Punkte aus dieser Kritik hervorzuheben.

Wo Gardeil von der Glaubwürdigkeit der katholischen Religion spricht, beschäftigt er sich eingehend mit dem schwierigen Problem, wie diejenigen, die nicht bis zu jener objektiven Evidenz vordringen, welche die wissenschaftliche Apologetik vermittelt, dennoch eine vernünftige Gewißheit hinsichtlich der Grundlagen des Glaubens gewinnen. G. meint, in diesem Falle werde die Zustimmung dadurch ermöglicht, daß die Vernunftgründe eine Ergänzung durch die sittliche Disposition und die göttliche Gnade erfahren, indem diese Faktoren die Glaubensgeneigtheit verstärken. Pinard bemerkt dazu mit Recht, G. verfehle mit seiner Antwort den Sinn der Frage, um die es sich hier eigentlich handle. Er zeige, was den Willen zum Glauben bewege, während gesagt werden solle, wie den Forderungen des Intellekts Genüge geleistet werden könne. Der Versuch, die Schwäche der Vernunftgründe durch Willens- und Gefühlsdispositionen zu ersetzen, führe auch bedenklich in die Nähe des Fideismus.

An zweiter Stelle erwähnen wir die Erörterungen über den Begriff der Apologetik. Gardeil definiert die Apologetik als die Lehre von der Glaubwürdigkeit des katholischen Dogmas. Poulpiquet dagegen behauptet, die „integrale" Apologetik müsse als Vorbereitung auf den Glaubensakt neben der Glaubwürdigkeit *(crédibilité)* auch den Lebenswert *(appétibilité)* der katholischen Religion behandeln, um so den Menschen leichter zum Anschluß an den Glauben zu bewegen. Pinard lehnt diese Erweiterung der Aufgabe der Apologetik ab. Die apologetische Predigt möge jenes zweite Moment berücksichtigen, weil sie unmittelbar zum Glauben führen wolle. Die Apologetik als Wissenschaft dagegen suche nicht den Willen zu erwärmen, sondern den Intellekt zu überzeugen. Sie müsse allerdings auch die Übereinstimmung des Christentums mit den tiefsten Forderungen der menschlichen Natur berücksichtigen, aber nicht, um die Religion unter dem Gesichtspunkt des Guten dem Willen nahe zu bringen, sondern um daraus einen Schluß auf ihre innere Wahrheit zu ziehen. Mit dieser Kritik nimmt Pinard gegen Poulpiquet und für Gardeil Stellung. Über letzteren aber geht er hinaus, indem er der Apologetik die Aufgabe zuweist, außer dem *credibile est* noch das *credendum est* zu erweisen, und sie darum als „vernünftige Rechtfertigung der Glaubenspflicht" definiert. Sachlich fällt diese Erweiterung nicht besonders ins Gewicht, denn das *credibile* und *credendum* hängen hier innig zusammen. Die Apologetik erweist die Wahrheit des katholischen Christentums aus seinem göttlichen Ursprung, daraus aber folgt nicht nur die Glaubwürdigkeit, sondern auch die Glaubenspflicht.

Pelplin. F. Sawicki.

Pinard, Henry, S. J., **L'Expérience interne, la raison, les normes extérieures dans le Catholicisme.** [Extrait de la »Revue de Philosophie«]. Paris, M. Rivière & Cie., 1912 (43 S. gr. 8°).

Indem Pinard das so viel behandelte Thema der religiösen Erfahrung aufnimmt, sucht er nicht nur die Schwäche des inneren Erlebens als Grundlage des Glaubens aufzudecken, sondern auch dessen positive Bedeutung für die Glaubensgewißheit und das Glaubensverständnis ins rechte Licht zu stellen.

Die innere Erfahrung, so führt er aus, spielt eine hervorragende Rolle bei der Entstehung des Glaubens. Es sind verschiedene seelische Akte, die dabei in Betracht kommen. Sie haben alle das Gemeinsame, daß sie ein unmittelbares reflexionsloses Erfassen sind. Es handelt sich zunächst um einen Erkenntnisakt. Der Mensch hat in gewissen Grenzen einen Instinkt für das Wahre, Gute, Schöne, er erlebt und empfindet es unmittelbar als solches, ohne sich genauer Rechenschaft darüber zu geben. Ebenso reagiert das Begehrungsvermögen unwillkürlich auf das, was mit den Gesetzen des menschlichen Wesens übereinstimmt. Spontan entsteht allmählich selbst die Idee eines höchsten Wahren, Guten, Schönen und das Verlangen nach seinem Besitz, mit anderen Worten eine dunkle Erkenntnis und Liebe Gottes. Das so entwickelte religiöse Bewußtsein reagiert dann in entsprechender Weise, wenn ihm von außen her die christliche Heilsbotschaft verkündet wird. Die tiefe Befriedigung, die das Evangelium gewährt, wird unmittelbar empfunden, und zwar zuweilen so stark, daß es ohne weitere Reflexion als Wahrheit ergriffen wird.

Tatsächlich sind es allerdings nie solche Erfahrungen allein, die den Weg zum Glauben bahnen, neben ihnen wirkt das vernünftige Denken und die göttliche Gnade, um den Prozeß zu beschleunigen oder sonst zu modifizieren, doch fehlen jene Unterströmungen niemals. Ein neues Verständnis für den Inhalt des Glaubens ergibt sich, wenn der Mensch in dieser Welt allmählich heimisch wird und dem Glauben gemäß lebt. Je mehr die Seele Gott ähnlich wird und Gott in sich aufnimmt, um so besser begreift sie sein Wesen und seine Wege, sie erhebt sich bis zu einem Zustand, den man fast als ein Kosten und Schauen des Ewigen bezeichnen kann. *„La vie de foi donne aux vues de foi une lucidité qui est presque une vision."*

Trotzdem ist das innere Erleben für sich allein keine ausreichende Stütze und kein maßgebendes Kriterium des

Glaubens. Es weiß sich dem Zweifel gegenüber nicht genügend zu verteidigen, vor allem vermag es keinen genaueren Aufschluß über die Welt des Religiösen zu geben, selbst der Gottesbegriff läßt sich an seiner Hand nicht klar bestimmen. Darum bedarf es der Ergänzung durch die Vernunft und die äußere Glaubensregel.

Der eigentliche Wert der Untersuchungen Pinards liegt in der genaueren Analyse der einzelnen Momente, die im religiösen Erleben hervortreten. Wir haben davon nur weniges andeuten können. Es finden sich hier manche guten und feinsinnigen Gedanken, wenn auch nicht alles der Kritik standhält. Was man besonders vermißt, ist die genaue Bestimmung des Begriffs der Erfahrung, unter den so verschiedenartige Dinge subsumiert werden.

Pelplin. F. Sawicki.

Cagin, Dom Paul, **L'Eucharistia**. Canon primitif de la Messe ou formulaire essentiel et premier de toutes les liturgies. [Scriptorium Solesmense II]. Paris, Picard et Fils, 1912 (334 p. 4°). Fr. 12.

Ein englischer Liturgiker (Fortescue, *The Mass* 1913 p. 169) schrieb erst jüngst: „Ein Gelehrter, der sich all den verschiedenen Erklärungen des Ursprungs unseres römischen Kanons (und damit auch der römischen Messe) gegenübergestellt sieht, wird nicht leicht zu einer Entscheidung kommen, welche von ihnen die größte Wahrscheinlichkeit beanspruchen kann. Alle, oder beinahe alle, haben wenigstens einige Wahrscheinlichkeit für sich und alle bieten Schwierigkeiten, weil — ganz allgemein gesprochen — die vorhandenen Beweisquellen auch anders ausgelegt werden können. Wie es scheint, kann keine Lösung als sicher angenommen werden. Bei einzelnen Autoren zeigt sich ein geradezu ergötzliches Vertrauen, daß ihre Anschauung alle Schwierigkeiten löst, ein Vertrauen, das wohl als Warnung dienen dürfte." Der Frage nach der ursprünglichen Gestalt des römischen Kanons geht auch das neueste Werk des verdienten Dom Cagin nach. Eine Lösung der Frage, soweit von einer solchen überhaupt gesprochen werden kann, bringt es nicht, trotz der Zuversicht, die der gelehrte Verf. in der Darlegung seiner Ergebnisse bekundet. Gerne würden wir uns mit ihm freuen, wenn sich seine Meinung, die apostolische Anaphora (Präfation und Kanon) gefunden zu haben, bewahrheitet hätte. Aber eine sorgsam nüchterne, wenn auch noch so wohlwollende Prüfung seiner Beweise und vor allem seiner Methode, zwingt uns, auch diesen neuesten Lösungsversuch als durchaus unhaltbar abzulehnen.

Es ist nicht das erste Mal, daß C. in die Frage der Entstehung des Kanons eingriff. Schon im 5. Bande der *Paléographie musicale* suchte er — ausgehend von der Ansicht, daß der gallikanische Ritus nur eine ältere Gestalt des römischen Ritus sei — das Urbild unseres römischen Kanons in der gallikanischen Anaphora aufzuzeigen. Dem entsprechend versetzte er das *Memento vivorum* und das *Communicantes* vor die Präfation. Das *Hanc igitur, Quam oblationem, Qui pridie* behielten ihre Stellung im Kanon bei, da sie nach seiner damaligen Annahme dem gallikanischen Gebete *Post Sanctus* entsprechen. Nunmehr aber ist C. in seiner neuesten Schrift radikaler vorgegangen. Auch das *Quam oblationem,* das *Hanc igitur,* selbst das *Sanctus* hat er aus der urrömischen Anaphora verwiesen. Auf induktivem Wege glaubt er zu diesem Resultate gekommen zu sein: *„d'éliminations en éliminations, d'identifications en identifications, de restitutions en restitutions, nous sommes bien arrivés, je crois, a toucher le roc, je veux dire à mettre à nu le premier Canon de la Messe, premier tant en Orient qu'en Occident"* (S. 129). Ich bin jedoch der Ansicht, — den guten Glauben des Verf. in Ehren —, daß C. von einer ganz bestimmten Voraussetzung in entscheidender Weise bei seinem induktiven Vorgehen beeinflußt wurde. Diese Voraussetzung, mit welcher sein System steht und fällt, lautet: „Die in den lateinischen Fragmenten der Ägyptischen Kirchenordnung enthaltene Anaphora ist das Urbild dieses liturgischen Gebetes für den Osten und den Westen."

Was ist nun von dieser Voraussetzung zu halten? Da Cagin, unter durchaus zu billigender Ablehnung neuerer Rekonstruktionsversuche, den Kanon schon etwa 100 Jahre vor dem Briefe des Papstes Innozenz I an Decentius von Eugubium, also bereits um das Jahr 300 im wesentlichen in seiner jetzigen Form für abgeschlossen hält (S. 7), so ist seine Hypothese chronologisch überhaupt nur möglich, wenn er, wie Harnack und Achelis getan, die Entstehung der Ägypt. Kirchenordnung um 300 ansetzt. Funk hat aber entscheidende Gründe beigebracht, daß dieses Sammelwerk im J. 450 entstand. Eine andere Frage, auf welche C. nicht eingegangen ist, erhebt sich ganz von selbst: Wurde eine gleiche oder ähnliche Form der Anaphora, wie sie in der Kirchenordnung vorliegt, überhaupt jemals im Abendlande beim Gottesdienst verwendet? Die Tatsache, daß sie sich in den lateinischen Fragmenten der Kirchenordnung findet, legt nahe, daß eine solche Anaphora im praktischen Gebrauche unbekannt war. Denn der Übersetzer der Ägypt. K.-O. wollte ein bisher im Abendlande nicht allgemein zugängliches Sammelwerk durch seine Übersetzung in weiteren Kreisen bekannt machen. Möglich wäre es ja im günstigsten Falle, daß die Anaphora eine Ausnahme gebildet hätte. Diese Möglichkeit ist aber so gering, daß sie gar nicht erwähnt werden dürfte. War denn, so muß man weiter fragen, die Anaphora der K.-O. selbst im Orient wirklich im praktischen Gebrauche? Cagin nimmt es an; ich kann ihm hierin nicht folgen. Denn die Anaphora der K.-O. ist ein Exzerpt aus den Apost. Konstitutionen, ein Exzerpt, das zudem sehr flüchtig gemacht wurde, denn sonst hätte unmöglich das in allen Liturgien des Ostens und des Westens auch in den Apost. Konst. vorhandene *Sanctus* ausgelassen werden können.

Freilich versucht C. den Beweis, daß die Liturgie der Apost. Konst. nicht der gebende Teil sei, einen Beweis, den ich als mißlungen betrachten muß, abgesehen von den Einzelheiten, auf die jetzt nicht eingegangen werden kann, auch aus dem Grunde, weil bei diesem Beweise, wie auch anderwärts in den Darlegungen C.s, das Axiom sich wirksam zeigt: „Je mehr ein liturgisches Formular der apostolischen Zeit sich nähert, um so einfachere Gestalt weist es auf." Ohne weiteres darf zugegeben werden, daß der Gottesdienst der apostolischen und nachapostolischen Zeit in einfachen Formen sich bewegte, jedoch nur, was die äußeren Zeremonien anlangte. Aber daß diese Einfachheit auch beim liturgischen Worte sich zeigte, hat innere und äußere Gründe gegen sich. Der reiche Strom der Charismen, welcher die erste Kirche durchflutete, die Gabe der Prophetie hat sicherlich vor dem liturgischen Gebete nicht haltgemacht. Und diese Annahme, die sich aus der einfachen Betrachtung der urkirchlichen Verhältnisse ergibt, findet auch eine Bestätigung durch äußere Zeugnisse. Das Bruchstück eines liturgischen Gebetes im Clemensbriefe setzt ein ziemlich langes Formular voraus, Justin der Martyrer, dessen Leben doch ziemlich nahe an die apostolische Zeit heranreicht, bemerkt ausdrücklich, daß der προεστώς das eucharistische Dankgebet ἐπὶ πολύ ausdehnte. Also nichts von einer angeblichen Kürze der älteren Formulare.

Was aber eine Zustimmung zu C.s Resultaten ganz unmöglich macht, ist die Gewalttätigkeit, mit welcher C. zuerst den römischen Kanon präpariert, durch *„éliminations", „identifications", „restitutions"*, und dann den so präparierten Kanon in Parallele mit der Anaphora der K.-O. bringt. Da schwinden freilich alle Schwierigkeiten. Ich könnte dieses gewalttätige Vorgehen an mehreren Fällen, so namentlich an der Elimination des *Quam oblationem, Hanc igitur, Te igitur* illustrieren, be-

gnüge mich aber nur den krassesten Fall herauszugreifen, die Beseitigung des *Sanctus*. Auf das Trisagion in der h. Messe spielt bekanntlich schon Clemens von Rom an, es findet sich in sämtlichen Liturgien, auch in der alexandrinischen und äthiopischen Liturgie. Es ist in der Liturgie aller Kirchen so gut bezeugt, wie die Eingangsworte unserer Präfation, so daß, wenn irgendwo, hier von einer bis an die apostolische Zeit hinanreichenden Tradition geredet werden kann. Das *Sanctus* findet sich aber nicht in der Ägypt. K.-O. Anstatt nun die Frage sich vorzulegen, ob etwa der Kompilator der K.-O. sich nicht auch hier, wie anderwärts, als Exzerpist verrät und einen Urbestandteil aller Liturgie aus Nachlässigkeit wegläßt, schenkt ihm C., beeinflußt von seiner Theorie, unbedingt Glauben und streicht das *Sanctus* aus der Anaphora. Wie kann er dies rechtfertigen? Die beiden Beweise, die C. aus dem mailändischen Ritus beibringt, besagen gar nichts: denn sowohl die Präfation am Gründonnerstag als auch jene am Charsamstag, auf welche C. so großes Gewicht legt, bezeugen auch für die mailändische Liturgie das *Sanctus*, und die Unordnung, welche in diesen Gebeten zutage tritt, erklärt man nicht durch Beseitigung des *Sanctus*, sondern ganz natürlich durch die Vermischung des alten mailändischen und des eindringenden römischen Ritus. Übrigens leiten diese beiden Beweise nur den Hauptbeweis ein. Als Hauptzeuge gegen das *Sanctus* muß der *Liber Pontificalis* (ed. Duchesne I, 128) dienen, welcher dem Papste Sixtus I die Verfügung zuschreibt: *„Hic constituit, ut intra actionem, sacerdos incipiens populo hymnum decantare: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth et cetera."* Um ja keinen Zweifel übrig zu lassen, wie Cagin sich zu diesem Zeugnis stellt, kann ich es nicht unterlassen, seine Auffassung wörtlich hierher zu setzen: *„Sommes-nous tellement certains, qu'il y ait eu dans l'Anaphora, à son origine, un Sanctus? A coup sûr, ce n'est point l'avis du Liber Pontificalis, et cependant l'auteur de ce document n'aurait pas manqué de laisser le Sanctus bénéficier paisiblement de l'apostolicité que lui assureraient l'antiquité de son usage et son universalité, si la prescription n'avait pas été interrompue par la tradition positive, qui en attribuait au Pape Sixte Ier l'institution"* (S. 98). Operiert man einmal mit dem *Liber Pontificalis* bei der Rekonstruktion des Kanons, dann kann man alles beweisen. Es sollte mich wundern, wenn nicht demnächst der Versuch gemacht würde, auch die Einsetzungsworte aus dem Kanon zu streichen. Der *Liber Pontificalis* könnte auch hier als Kronzeuge Verwendung finden, da er ihre Einführung dem Papst Alexander I zuschreibt: *„Hic passionem Domini miscuit in praedicatione sacerdotum, quando missae celebrantur"* (ed. Duchesne I, 127). Dann ist so ziemlich *tabula rasa* gemacht, ein gewiß höchst erstrebenswertes Ziel! Dann gibt es für die Rekonstruktionsversuche des Kanons, die alsdann noch üppiger emporwuchern werden, kein äußeres Hemmnis mehr. Die Phantasie, die bisher dabei schon eine so große Rolle spielte, kann sich zum kühnsten Fluge anschicken.

Das Buch C.s ist mit einem Aufwande von Gelehrsamkeit geschrieben, wie er sich bei keinem der früheren Rekonstruktionsversuche, nicht einmal bei Baumstark findet. Eine Unzahl von Belegstellen, die aus allen Winkeln hervorgeholt werden, leider häufig gar nicht beweisen, was sie beweisen sollen, auch verschiedene Tabellen, darunter manche nach Art der sog. „Regenbogenbibeln" zur Bezeichnung der einzelnen „Schichten" in polychromer Technik hergestellt, zeigen uns, mit welcher Zähigkeit und mit welchem Bienenfleiß C. sein Thema zu beweisen sucht. Wenn bei irgend einem Werke, so wird man es hier ganz besonders schmerzlich empfinden, daß diese Riesenarbeit größtenteils umsonst getan ist. Denn das Fundament, auf welchem der stolze Bau ruht, ist morsch.

Wer die verschiedenen Versuche, den ältesten römischen Kanon wiederherzustellen, die seit dem J. 1902 durch Drews ins Leben gerufen wurden, vorurteilsfrei prüft, dem wird sich mit immer größerer wissenschaftlicher Evidenz die Überzeugung aufdrängen, die ich in die paradoxen Worte kleiden möchte: „Der beste Rekonstruktionsversuch des ältesten römischen Kanons ist bis jetzt der Kanon unseres heutigen römischen Meßbuches geblieben". Die Struktur unseres Kanons, der ein durchaus einheitliches Gepräge in seinen Bitten um Heiligung der Opfergaben und Zuwendung der Opferfrüchte zeigt, ist im wesentlichen nicht verändert worden, wobei ich allerdings eine gewisse Beweglichkeit der Mementogebete (im weitesten Sinne mit *Communicantes* und *Nobis quoque peccatoribus),* ebenso die Streichung der Epiklese ausnehme. Das Vorhandensein einer Epiklese im Sinne einer Anrufung des Hl. Geistes legt nahe das bekannte Zeugnis des Papstes Gelasius, die Beweglichkeit der Mementogebete kann zugestanden werden, weil wahrscheinlich diese Gebete von den Diptychen abgelesen und erst später mit dem Kanon organisch verbunden wurden. Für die Frage, wo bei dieser Annahme ursprünglich die Mementogebete eingeschaltet wurden, wird schwerlich eine einhellige Antwort gefunden werden.

Die Fruchtlosigkeit aller bisherigen Bemühungen, einen römischen Urkanon zu finden, wird leider nicht abschreckend wirken und noch mancher wird die Sisyphusarbeit mit den alten Hebeln unternehmen. Denn ältere Quellen, als die vorhandenen, die allein einen sicheren Anhaltspunkt gewähren könnten, dürften schwerlich mehr gefunden werden. Wen es aber drängt, das luftige Reich der Hypothesen zu verlassen, und sich auf sicherem Boden zu bewegen, dem bietet die wissenschaftliche Liturgik jungfräuliches Gebiet genug.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Schmeck, Anton, Vikar, **Die Literatur des evangelischen und katholischen Kirchenliedes im Jahre 1912.** Mit Nachträgen und Berichtigungen zu Bäumkers vier Bänden über „das katholische deutsche Kirchenlied". Düsseldorf, Schwann, 1913 (155 S. 8°). M. 2,80.

Man könnte das vorliegende Werk ein Jahrbuch der Kirchenliedforschung nennen und würde damit von dem Inhalt desselben eine ungefähr richtige Vorstellung erwecken. Es ist eine Respekt einflößende Arbeit, die ruhig den Namen Bäumkers auf ihrem Titelblatte beschwören darf, ohne einen unwillkürlich aufsteigenden Vergleich, sofern man auf den Gehalt und nicht auf den Umfang sieht, scheuen zu müssen. Da das Buch als Fortsetzung gedacht ist zu Bäumker nach der literarhistorischen Seite, so ist nach dem Vorgange jenes Forschers zuerst der evangelische, dann der katholische Teil bedacht worden. Beide werden mit einem allgemeinen Überblicke eingeleitet, der die Punkte, denen das Interesse des Jahres besonders zugewandt war, hervorhebt. Daran schließt sich eine bibliographisch-kritische Aufzählung der 1. in kirchenmusikalischen Zeitschriften des J. 1912, 2. in andern Zeitschriften und Zeitungen erschienenen hymnologischen Aufsätze und Notizen, die jeweils knapp aber erschöpfend ausgezogen sind. Wie sehr recht der Verf. getan hat, auch die Zeitungen heranzuziehen, zeigt die reiche Ausbeute, die diese mühselige Arbeit gezeitigt hat. In gleicher Weise werden die Gesang- und Choralbücher, wie die Schriften über das Kirchenlied im J. 1912 parallel behandelt, wobei besonders in der letzteren Sparte viel kritisch-produktive Arbeit steckt. Aktuell sind die beiden Studien über die Einheitsgesangbuchsbewegung bei den Katholiken und Protestanten, die ohne Zweifel sehr viel Beachtung finden werden. Sie geben einen dankbar zu begrüßenden historischen Überblick über den Ursprung und Verlauf der Bewegung und

zeichnen sich aus durch ein ruhig abwägendes Urteil, das das Mögliche vor dem Wünschenswerten oder auch Unmöglichen betont. Einzig über die Abteilung C des 2. Teiles „Ein- und mehrstimmige kath. Gesänge mit deutschem Text im Jahre 1912“ könnte man vielleicht verschiedener Meinung sein, darf dabei aber nicht vergessen, daß gewichtige Gründe auch für deren Verteidigung nicht allzuweit von der Hand liegen. Neu gegenüber Bäumker, aber sehr glücklich, ist die Zusammenstellung von allgemeinen Werken, die das Kirchenlied nicht direkt berühren, aber doch in gewisser Beziehung zu ihm stehen. Verf. wird gut tun, sie in späteren Übersichten, die er erfreulicherweise von 3 zu 3 Jahren in Aussicht stellt, mit Bedacht weiter auszubauen, da sie geeignet ist, besonders dem Spezialforscher wichtige Dienste zu leisten. Ein Anhang bringt verhältnismäßig sehr reiche Nachträge und Berichtigungen zu Bäumker, das Ergebnis eines zähen und glücklichen Findertalentes. Eine hocherfreuliche Leistung also auf dem Gebiete der leider so vernachlässigten Kirchenliedforschung, deren moralische Schätzung noch steigt, wenn man weiß, daß sie der Verf. einem kranken Körper buchstäblich abgerungen hat. Möge nur der verdiente Erfolg nicht ausbleiben.

Sandebeck. I. H. Hatzfeld.

Kleinere Mitteilungen.

»**Franziskanische Studien**«. Wie schon seit längerer Zeit in England, Frankreich, Italien und Spanien Zeitschriften existieren, die der Erforschung der franziskanischen Bewegung besonders im Mittelalter dienen, so soll nun auch für die deutsche Zunge in den Franziskanischen Studien ein ähnliches, jedoch noch umfassenderes Organ geschaffen werden. Sie machen sich nämlich nicht nur die Erforschung der äußeren und inneren Geschichte der Stiftungen des h. Franziskus mit besonderer Berücksichtigung des germanischen Sprachgebietes zur Aufgabe, sondern wollen auch die Erforschung des Einflusses, den das Franziskanertum auf das gesamte Geistesleben der Vergangenheit ausgeübt hat, in ihr Programm aufnehmen. Eine solche Zeitschrift ist nur zu begrüßen und dürfte voraussichtlich viele Liebhaber finden, zumal deren Redaktion, welche im Franziskanerkloster auf dem Kreuzberg bei Bonn ihren Sitz hat, von hiezu besonders geeigneten Männern geleitet wird und außer zahlreichen Mitgliedern des Franziskanerordens selbst und zwar in seiner dreifachen Verzweigung sehr viele demselben nicht angehörige Gelehrte sowohl des geistlichen wie des Laienstandes ihre Mitarbeit zugesagt haben. Von dieser bei Aschendorff in Münster in Vierteljahrsheften von wenigstens 6 Bogen erscheinenden und jährlich nur 6 M. kostenden Zeitschrift ist bereits das 1. Heft erschienen. Es enthält 7 verschiedene Artikel, von denen der erste und letzte mit je einer auf den Gegenstand bezüglichen feinen Abbildung geschmückt ist, 3 Bücherbesprechungen und mehrere kleinere Mitteilungen, ferner auch schon die erste der beiden jährlich beizugebenden Übersichten über die gesamte in- und ausländische Bücher- und Zeitschriftenliteratur. Der erste Artikel, über Raffaels Disputa, wurde bereits in Nr. 2 Sp. 55 kurz besprochen. So ist denn auch das 1. Heft, das sich in jeder Hinsicht gut eingeführt hat, auf $8^1/_2$ Bogen angewachsen. Bemerkt sei noch, daß über Fragen, deren Behandlung den Umfang von Zeitschriftenartikeln überschreitet, „Beihefte“ in zwangloser Folge erscheinen sollen.

»**Haase**, Dr. Felix, **Die katholische Kirche Schlesiens im Befreiungskriege 1813.** Breslau, Goerlich & Coch, 1913 (IV, 60 S. 8°). M. 1.« — Entgegen manchen grundlosen Verdächtigungen führt H. an der Hand der Akten der Breslauer fürstbischöfl. Geheimkanzlei und des Generalvikariats den Beweis, daß der schlesische Klerus in jener für den Bestand der preußischen Monarchie gefahrvollen Zeit seine Berufspflichten treu erfüllt hat. Die patriotischen Worte des Breslauer Oberhirten und seines Klerus haben wesentlich mit dazu beigetragen, allenthalben Begeisterung für den Befreiungskampf zu erwecken. Speziell bei der Bildung der Landwehr und des Landsturmes haben die Seelsorger dankenswerte Dienste geleistet. Durch alle Predigten und Ansprachen zog sich der Satz. Es ist eine heilige Gewissenspflicht, für Thron und Altar, für König und Vaterland, für den heimischen Herd zu kämpfen und so Gott will auch zu sterben. Der schlesische Klerus wird diese Schrift gern entgegen nehmen als Erinnerungsblatt an deutsche Treue und Frömmigkeit.

Lux.

»**Gennari**, Casimir, Cardinal, **Questions de morale, de Droit canonique et de Liturgie.** Traduit de l'italien avec autorisation de l'auteur par l'abbé A. Boudinhon, professeur à l'Institut catholique de Paris. 2e partie: Droit Canonique. 2 vols. Paris, Lethielleux. Fr. 8.« — Für den französischen Klerus bildet die treffliche Übersetzung der *Questioni Canoniche di materie riguardanti specialmente i tempi nostri* von Kard. Gennari zweifellos eine wertvolle Gabe. Das zweibändige Werk stellt eine kanonistische Kasuistik dar, welche in 584 Fragen und Antworten wichtige Kapitel des kirchlichen Unterrichts, Eherechts und Ordensrechts berührt. Der Übersetzer hat selbständig an mehreren Stellen Ergänzungen aus dem neueren Kirchenrecht beigefügt. Es dürfte sich aber für eine spätere Neuauflage wohl empfehlen, das ältere Recht betreffende Fragen (z. B. Nr. 45. 321 u. a.), welche durch neuere päpstliche Dekrete längst authentisch gelöst sind, einfach fortzulassen. Außerdem könnte die Sammlung durch Hinzufügung neuer Fragen aus dem Gebiete des Eherechts an praktischer Brauchbarkeit wesentlich gewinnen.

Lux.

»**Uckeley**, Alfred, **Die Generalsynodal-Ordnung.** [Kleine Texte 102]. Bonn, Marcus & Weber, 1912 (20 S.). M. 0,50. — Derselbe, **Die Kirchengemeinde- und Synodalordnung.** [Kleine Texte 103]. (36 S.). M. 0,90. — Derselbe, **Die Rheinisch-westfälische Kirchenordnung.** [Kleine Texte 104]. (64 S.). M. 1,50.« — Der Verf. bietet für Übungszwecke einen handlichen Abdruck des geltenden Rechtes. Der ursprüngliche später abgeänderte Gesetzestext wird zum Verständnis der heutigen Normen in Anmerkungen beigefügt. Eine kurze Einleitung gibt den Studierenden einen rechtsgeschichtlichen Überblick.

Lux.

»**Aus allen Zonen**«. Von dieser Sammlung ist wieder ein Bändchen, das 17., aus der Feder des hochw. P. Johannes Berchmans-Boes O. F. M. unter dem Titel: »An der Pforte des Todes« erschienen (Trier, Paulinus-Druckerei). Es enthält das Leben des Indianermissionars P. Emmanuel Crespel O. F. M. Den größten Teil desselben nimmt das traurige Los ein, das diesen 1703 zu Douai in Flandern geborenen Missionar durch einen Schiffbruch traf, als er im November 1736 die Rückreise von Kanada nach Europa antreten wollte. Er konnte sich zwar auf einem Boote mit mehreren anderen Reisegefährten vom augenblicklichen Tode retten, wurde aber an eine öde Insel in der Nähe der kanadischen Küste verschlagen, wo er unter den größten Entbehrungen bis ins Frühjahr 1737 hinein ausharren mußte, so daß er je länger je mehr tatsächlich „an der Pforte des Todes“ stand, bis er mit nur noch ein paar Schicksalsgenossen — die anderen hatten schon Hunger und Kälte dahingerafft — fast wunderbar gerettet wurde.

»**Lama**, Friedrich Ritter von, **P. Wilhelm Judge, S. J.** Ein Blatt aus der Geschichte der Mission in Alaskas Goldfeldern. Deutsche Bearbeitung. Mit 21 Abbildungen und einer Karte. [Missions-Bibliothek]. Freiburg i. Br., Herder, 1912 (VIII, 160 S. 8°). M. 2,80; geb. M. 3,50.« — Erst seit 1886 hat die eigentliche Missionsarbeit in dem ungeheuren Gebiet von Alaska begonnen. Den vier Patres aus dem Jesuitenorden, welche anfangs dort wirkten, gesellte sich im Sommer 1890 P. William Judge zu. Bis zu seinem Tode (16. Jan. 1898) wirkte derselbe unermüdlich als Priester und Seelsorger bei den Indianern und auch bei den Weißen. Es sind die Arbeiten und Erfolge dieses seeleneifrigen Missionars sowie seiner Gefährten, mit denen uns das vorliegende Werk bekannt macht. Die Darstellung stützt sich überall auf die Briefe des P. Judge. Im Boote und auf dem Hundeschlitten, in der größten Kälte, unternimmt er die weitesten Reisen, um Seelen Gott zu gewinnen. Das letzte Lebensjahr brachte er auf den Goldfeldern am Klondike zu, aber nicht nach Gold sucht er, sondern nur nach unsterblichen Seelen. In dem Spital, das er dort eingerichtet, widmet er sich ganz dem leiblichen und geistigen Wohle der Kranken, bis er schließlich selbst, von übermenschlichen Anstrengungen erschöpft, auf das Krankenlager niedersinkt. — Mit dem deutschen Bearbeiter

dieses Lebensbildes wünschen wir, daß das Buch in dem Herzen von „manchem deutschen Jüngling" die Liebe zu dem Missionsberufe wecken und dem Missionswerke neue Wohltäter gewinnen möge. —ng.

»Sebastian **von Oer**, Benediktiner der Abtei St. Martin in Beuron, **Das Vaterunser**. Zehn Betrachtungen. 3. u. 4., verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1912 (VIII, 258 S. 12°). M. 1,50; geb. M. 2.« — Der Verf. hat es verstanden, in diesen 10 Betrachtungen über das Gebet des Herrn eine Fülle von Erwägungen und Gedanken niederzulegen, welche in das Verständnis dieses Gebetes der Gebete einführen und zugleich zu selbständigem „Vertiefen in die Geheimnisse unseres h. Glaubens" anregen. Der rasche Erfolg des Büchleins beweist zur Genüge seine Brauchbarkeit. Dem Theologen und dem Laien bietet es eine wahre Fundgrube zu ernster Betrachtung und jedem Leser weist es den Weg, den er zu wandeln hat, um sein übernatürliches Ziel zu erreichen. Die neue Auflage zeigt nur hie und da kleinere Zusätze, während der Text selbst unverändert geblieben ist. – ng.

»**Zweihundertdreiundzwanzig ausgewählte Beispiele zum achten Gebote Gottes**. Gesammelt und herausgegeben von Dr. Joseph Anton **Keller**, Pfarrer und Definitor in Gottenheim bei Freiburg i. Br, Erzbisch. Schulinspektor, Ritter des Ordens vom Hl. Grabe. Mainz, Kirchheim & Co, 1912 (XVI, 314 S. 8°). M. 2,40; geb. M. 3,40.« — Die zahlreichen Exempelbücher von Pfarrer Keller sind den meisten Predigern und Katecheten wohlbekannt. In diesem 33. Bändchen wird gezeigt, welchen Segen Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit stiften und welch großes Unheil die Sünden wider das 8. Gebot, Lüge, Ehrabschneidung, Verleumdung usw. anrichten. Die Beispiele sind bekannten, meistens erbaulichen, Zeitschriften und Sammelwerken entnommen. Prediger und Katechet können darin viel Erbauliches und für Vortrag und katechetischen Unterricht Verwendbares finden. — Die Quellenangaben bei den einzelnen Erzählungen sind oft ganz allgemein z. B. Mehler, Fuhlrott, Chr. von Schmid, Kist u. dgl. m., und ungenügend zum Nachsehen der zitierten Texte. Der Name Reichensperger unter Erzählung 38 scheint wohl auf Verwechslung zu beruhen. Bei n. 85 st. Guillos lies: Guillois. —ng.

Personalien. In der kath.-theol. Fakultät der Univ. Bonn habilitierte sich Oberlehrer Dr. Bernhard Geyer als Privatdozent für Apologetik und philosophische Propädeutik.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Theol. Jahresbericht. 32. Bd., enth. die Literatur des J. 1912. III. Abt. Das A. T. Bearb. v. Westphal. Lpz., Heinsius (S. 305—400). M 4,55.

Carlyle, G., The Thruthfulness of the Scriptures: with a comprehensive notice of recent controversies on the subject. Lo., Stock (140). 2 *s* 6 *d*.

Sachsse, Die Etymologie u. älteste Aussprache des Namens ישראל (ZAlttestWiss 1914, 1, 1—15).

Beer, G, Einige Bemerkungen zur hebräischen Grammatik (Ebd. 54—57).

Albert, E., Zur Umschrift u. Aussprache von ט und צ (Ebd. 58—63).

Fischer, O., Chronologische Studien zum A. T. (Ebd. 45-53).

Eissfeldt, Jahve u. Baal (PreußJb 1914, 2, 257—70).

Herz, N., The exaggeration of errors in the Massoretic (JThStud 1914 Jan., 258—64).

Göttsberger, J., Eine katholische hebräische Bibel (BiblZ 1914, 1, 1—13).

Greßmann, H., Die Anfänge Israels (von 2. Mosis bis Richter u. Ruth) übers., erklärt u. mit Einleitungen versehen. [Die Schriften des A. T. 1. Abt. 2. Bd.]. Gött., Vandenhoeck & R. (VII, 292). M 4,60.

Haller, M., Das Judentum. Geschichtsschreibung, Prophetie u. Gesetzgebung nach dem Exil, übers., erklärt u. mit Einleitgn. versehen. [Dass. 2. Abt. 3. Bd.]. Ebd. (XVIII, 310). M 4,80.

Böhmer, J., Wieviel Menschen sind am letzten Tage des Hexaëmerons geschaffen worden? (ZAlttestWiss 1914, 1, 31-5).

Asmussen, P., Gen. 14, ein polit. Flugblatt (Ebd. 36—41).

Gottheil, R., The Peshitta Text of Gen 32, 25 (JAmerOrSoc 1913, 3, 363/4).

Smith, J. M. P., The Deuteronomic Tithe (AmerJTh 1914, 1, 119—26).

Margolis, M. L., Additions to Field from the Lyons Codex of the Old Latin (Jos) (JAmerOrSoc 1913, 3, 254—8).

Batten, L. W., A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Esra and Nehemiah. NY., Scribner, 1913 (XV, 384). $ 3.

König, E., Die Gottheit Aschima (2 Kön 17, 30) (ZAlttestWiss 1914, 1, 16—30).

Barth, J., Zu שׁוּט „Flut" (Hi 9, 23) (Ebd. 69).

Schroeder, O., Zu Ps 19 (Ebd. 69—70).

—, Versuch einer Erklärung von Ps 68, 14 b. 15 (Ebd. 70—72).

Van Sante, Le psaume 110 (Vulg. 109) „Dixit Dominus" (BiblZ 1914, 1, 22—28).

Zenner, J. K., u. H. Wiesmann, Das Buch der Sprüche Kap. 5 (Ebd. 14—21).

Niebergall, F., Staaterhaltende u. staaterneuernde Kräfte im israelitischen Prophetismus (ChrWelt 1914, 1, 2-7; 2, 28-31).

Dalman, G. H., Jesaja 53, das Prophetenwort vom Sühneleiden des Gottesknechtes. 2.. umgearb. Aufl. Lpz., Hinrichs (IV, 59). M 2.

Sarsowsky, A., זִמְרִי u. שֵׁשַׁךְ (Jer) (ZAlttestWiss 1914, 1, 64-68).

Schroeder, O., Zur Vokalisation von מרדך (Jer 50, 2) (Ebd. 73).

Praetorius, F., Zum Texte des Amos (Ebd. 42—44).

James, M. R., The Apocryphal Ezekiel (JThStud 1914 Jan., 236—43).

Wellhausen, J., Israelitische u. jüdische Geschichte. 7. Ausg. Berl., Reimer (372). M 10.

Guthe, H., Geschichte des Volkes Israel. 3., vb. Aufl. Tüb., Mohr (XVI, 373 m. 5 Abbild. u. 4 Karten). M 9.

Robinson, H. W., The Religious Ideas of the Old Test. NY., Scribner, 1913 (VIII, 245). $ 0,75.

Burton, E. D., Spirit, Soul and Flesh II (AmerJTh 1914, 1, 59—80).

Nunn, H. P. V., The Elements of N. T. Greek: a method of studying the Greek N. T. Camb., Univ. Press (214). 3 *s*.

Ferguson, W. D., The Legal Terms Common to the Macedonian Inscriptions and the N. T. Chicago, Univ. Press, 1913 (109). $ 0,75.

Niebergall, F., Praktische Auslegung des N. T. für Prediger u. Religionslehrer. 2 Aufl. Tüb., Mohr (608 Lex. 8°). M 11,50.

Goodspeed, E. J., The Freer Gospels (AmerJTheol 1913, 4, 599—613; 1914, 1, 131—46).

Schmoller, O., Handkonkordanz zum griech. N. T. 4. Aufl., neubearb. v. A. Schmoller. Güt., Bertelsmann, 1913 (IV, 501). M 5.

Holdsworth, W. W., Gospel Origins. A Study of the Synoptic Problem. NY., Scribner, 1913 (XIV, 211). $ 0,75.

Kastner, K., Zwei Paralleltexte (BiblZ 1914, 1, 290—31).

Emmet, C. W., The teaching of the historic Christ: our knowledge of it and its interpretation (NinethCent 1914 Jan., 141—47).

Benz, K., Die Stellung Jesu zum alttest. Gesetz. [Bibl. Stud. XIX, 1]. Frbg., Herder (VII, 73). M 2,40.

Glover, T. R., The teaching of Jesus Christ upon Sin, as shown in the first three gospels (Expos 1913 Oct., 357-66).

Urbink, J. Th., Waarom de vier vrouwen in Matth. 12 (ThStudiën 1913, 4, 284—98).

Kasteren, J. P. van, Der Lanzenstich bei Mt 27, 49 (BiblZ 1914, 1, 32—34).

Lagrange, M. J., La conception surnaturelle du Christ d'après s. Luc I (RBibl 1914, 1, 60—71).

Harris, R., St. Luke's Version of the Death of Judas (AmerJTh 1914, 1, 127—31).

Strachan, R. H., The Idea of Pre-existence in the Fourth Gospel (Ebd. 81—105).

Voß, G., The range of the Logos-Title in the prologue to the Fourth Gospel (PrincThR 1913 July, 365—420).

Moffatt, J., The Lord's Supper in the Fourth Gospel (Expos 1913 July, 1—23).

Sanday, W., The text of the apostolic decree (Ebd. Oct., 289—306).

Bacon, B. W., The apostolic decree against *πορνεία* (Ebd. 1914 Jan., 40—61).

Haensler, B., Zu Apg 2, 4 (BiblZ 1914, 1, 35—44).

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

De Zwaan, J., Een trekje van Paulus' Karakter (ThTijdschr 1913, 5, 468—72).
Lake, K., The end of Paul's Trial in Rome (Ebd. 4, 356—66).
Jeanmaire, H., Le péché et la gnose dans la théologie paulinienne (RHistRel 1913, 3, 273—309).
Buchanan, E. S., The Epistles of St. Paul: from the Codex Laudianus. Edit. with introd. Lo., Cranton. 12 *s* 6 *d*.
Whitaker, G. H., Chrysostom on 1 Cor. 1, 13 (JThStud 1914 Jan., 254—57).
Deichmann, Hilda, Hereafter: notes on 1 Cor 15, 20—58. Lo., Theosoph. Publ. Soc. (74). 3 *s* 6 *d*.
De Zwaan, J., Philipp. 3, 20 en de *κοινή* (ThStudiën 1913, 4, 298—301).
Haeuser, Ph., „Jeder prüfe sein Werk, u. er wird alsdann Ruhm nur für sich haben" (Gal 6, 4) (BiblZ 1914, 1, 45-56).
Werdermann, H., Die Irrlehrer des Judas- u. 2. Petrusbriefes. Güt., Bertelsmann, 1913 (149). M 3.
Allo, B., Le premier cavalier du chap. 6 de l'Apocalypse (RBibl 1914, 1, 5—36).
Johnston, J. L., Mysticism in the N. T. (JThStud 1914 Jan., 244—54).
Mercer, S. A. B., Extra-Biblical sources for Hebrew and Jewish history. Lo., Longmans. 6 *s*.
Porter, F. C., A Source-Book of Judaism in the N. T. Times (AmerJTh 1914, 1, 106—18).
Germer-Durand, J., La maison de Caïphe et l'église de Saint-Pierre à Jérusalem (RBibl 1914, 1, 71—94).
Abel, F. M., u. R. Savignac, Notes d'épigraphie palestinienne (Ebd. 110—16).
Ganschinietz, R., Zu Tosefta Aboda zara 2, 6 (ArchRelWiss 1914, 1/2, 344—45).
Marmorstein, A., Legendenmotive in der rabbinischen Literatur (Schluß) (Ebd. 132—38).
Eisler, R., Der Messias „ben-Nun" im jüdischen Folklore (Ebd. 336—39).
Pick, B., The Cabala: its influence on judaism and Christianity. Lo., Open Court Co., 1913. 3 *s* 6 *d*.
Halper, B., The scansion of mediaeval hebrew poetry (JewQuR 1913 Oct., 153—225).
Elbogen, I., Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtl. Entwicklung. Lpz., Fock, 1913 (XVI, 619). M 12.
Hellwig, A., Ritualmord u. Blutaberglaube. Minden, Bruns, 1913 (IV, 174). Geb. M 2.

Historische Theologie.

Canning, A. S. G., Thoughts on Christian history. Lo., Unwin. 7 *s* 6 *d*.
Puller, F. W., The Primitive saints and the See of Rome. 3rd and cheaper edit. Lo., Longmans, 7 *s* 6 *d*.
Lake, K., The Apostolic Fathers. Vol. II: The Shepherd of Hermas, The Martyrdom of Polycarp, The Epistle to Diognetus. NY., Macmillan, 1913 (V, 396). $ 1,50.
Robinson, H. B., Syntax of the Participle of the Apostolic Fathers in the Editio Minor of Gebhardt-Harnack-Zahn. Chicago, Univ. Press, 1913 (45). $ 0,50.
Meyer, H., Jüdisch-alexandrinische Religionsphilosophie u. christl. Väterspekulation — zwei analoge Erscheinungen (FestgHertling 211—35; s. Sp. 92 unten).
Kittel, G., Die Oden Salomos, überarbeitet od. einheitlich? Lpz., Hinrichs (IV, 180). M 5.
Lagrange, M. J., Etudes récentes sur s. Justin (BullAncLitt 1914, 1, 3—15).
Allard, P., Deux récentes controverses. 1. Encore la lettre sur les martyrs Lyonnais de 177. 2. La date du Labarum Constantinien (RQuestHist 1914, 1, 83—101).
Stückelberg, E. A., Eine apokryphe Heilige des späten Mittelalters (ArchRelWiss 1914, 1/2, 159—64).
Baeumker, C., Das pseudo-hermetische „Buch der 24 Meister" (FestgHertling 17—40; s. Sp. 92 unten).
Schneider, A., Die Erkenntnispsychologie des Johann von Salisbury (Ebd. 309—30).
Baur, L., Das Licht in der Naturphilosophie des Robert Grosseteste (Ebd. 41—55).
Endres, J. A., Chronologische Untersuchungen zu den philosophischen Kommentaren Alberts d. Gr. (Ebd. 95—108).
Baumgartner, M., Zur thomistischen Lehre von den ersten Prinzipien der Erkenntnis (Ebd. 1—16).
Keicher, O., Zur Lehre der ältesten Franziskanertheologen vom *„intellectus agens"* (Ebd. 173—82).
Grabmann, M., Eine ungedruckte Verteidigungsschrift von Wilhelms von Moerbeke Übersetzung der Nikomachischen Ethik gegenüber dem Humanisten Lionardo Bruni (Ebd. 133-42).
Reid, E. J. B., Lollards at Colchester in 1414 (EngHistR 1914 Jan., 101—104).
Schauenberg, A., Der h. Vinzenz Ferrerius. Dülmen, Laumann, 1913 (124). Geb. M 1,20.
Schnitzer, J., Savonarola im Streite mit seinem Orden u. seinem Kloster. Mchn., Lehmann (VII, 108). M 3.
Barge, H., Zur Genesis der frühreformatorischen Vorgänge in Wittenberg (HistVierteljahrschr 1914, 1, 1—33).
Baranowski, S., Luthers Lehre von der Ehe. Mstr., Schöningh, 1913 (VII, 210). M 4.
Winckelmann, O., Die Armenordnungen von Nürnberg (1522), Kitzingen (1523), Regensburg (1523) u. Ypern (1525) (Schluß) (ArchRefGesch 1914, 1, 1—18).
Jung, R., Die Aufnahme der Schrift des Cochlaeus *Adversus cucullatum Minotaurum Wittenbergensem* in Wittenberg 1523 (Ebd. 65—68).
Friedensburg, W., Der Verzicht Karlstadts auf das Wittenberger Archidiakonat u. die Pfarre in Orlamünde (1524 Juni) (Ebd. 69—72).
Wotschke, Th., Die Reformation im Lande Posen. Lissa, Eulitz, 1913 (109). Geb. M 1,80.
Hann, G., Klagenfurt u. seine evang. Gemeinde im Zeitalter der Reformation. Klagenfurt, Heyn (27). M 0,90.
Schwarz, B., Ein Hexenprozeß im Kraichgau vom J. 1563 (Alemannia 1913, 1, 1—17; 2, 99—109; 5, 127—46).
Gaillard, J., Essai sur quelques pamphlets ligneurs *(fin)* (RQuestHist 1914, 1, 101—36).
Burton, E. H., and Pollen, J. H., Lives of the English Martyrs. Ser. II. The Martyrs declared Venerable. Vol. 1, 1583—1588. Lo., Longmans. 7 *s* 6 *d*.
Krieg, J., Der Kampf der Bischöfe gegen die Archidiakone im Bist. Würzburg. [Kirchenrechtl. Abh. 82]. Stuttgart, Enke (XXII, 284). M 12.
Fosseyeux, M., Le cardinal de Noailles et l'administration du diocèse de Paris (1695—1779) *(fin)* (RHist 1914, 1, 34—54).
Shebbeare, Ch. J., Religion in age of doubt. Lo., R. Scott (240). 5 *s*.
Faivre, J., Le bas clergé franc-comtois au milieu du XVIIIe s. (AnnRévol 1914, 1, 1—20).
Trévis, A., La confession d'un curé constitutionnel, l'abbé Glaize d'après son livre de compte (Ebd. 49—76).
Welschinger, H., Joseph de Maistre et Napoléon (RDeuxMondes 1914 Févr. 1, 602—37).
Süskind, H., Das religiöse Apriori bei Schleiermacher (Rel Geisteskult 1914, 1, 37—65).
Gogarten, F., Fichte als religiöser Denker. Jena, Diederichs (120). M 2,50.
Schulte, J. F. v., Fünf Erzbischöfe von Köln im 19. Jahrh. (IntKirchlZ 1914, 1, 9—14).
Menn, F. Michelis als Schriftsteller (1815—86) (Forts.) (Ebd. 47—75).
Gay, H. N., Cavour e Cesare Balbo (NAntol 1914 genn. 16, 251—67).
Egelhaaf, G., Zur Geschichte des Kulturkampfes (DeutschEvang 1914, 1, 37—44).
Parayre, R., Frédéric Ozanam (UnivCath 1913, 8, 311—38).
Steigenberger, M., Mons. A. Hauser, b. geistl. Rat 1840-1913. Lebensbild. Augsb., Huttler (46). M 0,40.
Παπαδόπουλος, Χρ. Ἀ., Τὰ κατὰ τὸ ἅγιον Ὄρος Ἄθω (Ἐκκλ Φάρος 1913 Oct., 340—66).
Pfleger, L., Ludwig v. Pastor (HistPolBl 153, 1914, 3, 161-77).

Systematische Theologie.

Maisonneuve, L., A propos de la définition de l'apologétique (BullLitEccl 1914, 1, 3—24).
Henthaus, G. F., Ursprung u. Entwickelung der Religion. Materialien zu einer experimental-philosoph. Darstellung vom Ursprung u. Entwickelung der Religion. 1. Tl. Essen-Ruhr (Pilotystr. 95), Selbstverlag (56). M 1,50.
Wilms, A., Die absolute Wahrheit des bibl. Christentums. Güt., Bertelsmann, 1913 (195). M 3.
Abhandlungen aus dem Gebiete der Philosophie u. ihrer Geschichte. Festgabe zum 70. Geburtstage Georg Frhr. von Hertling gewidmet. Frbg., Herder, 1913 (VIII, 399). Geb. M 15.
Weyman, C., Die Wissenschaft der Wissenschaften (Ebd. 371-78).

Dyroff, A., Über Aristoteles' Entwicklung (Ebd. 75—93).
Dimmler, H., Der Grundgedanke der aristotelischen Metaphysik (Ebd. 57—74).
Wunderle, G., Über den Begriff ἄϋδιος bei Aristoteles (Ebd. 389—99).
Meier, M., Descartes' Stellung zu den Alten in seinem Traktat *„Les passions de l'âme"* (Ebd. 183—209).
Stölzle, R., Die Entwicklungsgeschichte der Nebularhypothese von Laplace (Ebd. 349—69).
Ostler, H., Recht u. Unrecht des Materialismus nach Fr. Alb. Lange (Ebd. 237—58).
Geyser, J., Bemerkungen zur logischen Stellung des verneinenden Urteils u. zur Theorie des Urteils überhaupt (Ebd. 117-32).
Hartmann, E., Das Relativitätsprinzip (Ebd. 153—72).
Ettlinger, M., Der Anpassungscharakter der spezifischen Sinnesenergien nach seiner erkenntnistheoretischen Tragweite (Ebd. 109—16).
Gutberlet, K., Neueste Ansichten über das Wesen der Materie (Ebd. 143—51).
Pawlicki, St, Die wahre Bedeutung des Monismus (Ebd. 259—74).
Seitz, A., Immanentismus u. Relativismus moderner Weltanschauung (Ebd. 331—48).
Wittmann, M., Zur Frage nach einem ethischen Gottesbeweis (Ebd. 379—88).
Calcara, A., La filosofia scolastica e il filosofismo moderno. Sulmona, tip. sociale, 1913 (128). *L* 1,50
Kern, B. v., Die Willensfreiheit. Berl., Hirschwald (75). M 2.
Rogmann, J., De timore. Tractatio psychologica et moralis. Luxemburg, Schummer, 1913 (XII, 219).
Benussi, V., Die Atmungssymptome der Lüge (ArchGesPsych 1914, 1/2, 244—73).
Lindner, E., Monismus u. Dualismus (GeisteskGegenw 1914, 1, 2—14).
Boyd-Carpenter, W., Die Apologie der Erfahrung (PreußJb 1914, 1, 1—26).
Nelson, L., Die kritische Ethik bei Kant, Schiller u. Fries. Eine Revision ihrer Prinzipien. Gött., Vandenhoeck & R. (VIII, 201). M 5.
Kerler, D. H., Jenseits von Optimismus u. Pessimismus. Versuch einer Deutung des Lebens aus den Tatsachen einer impersonalist. Ethik. Ulm, Kerler (VI, 213). M 5.
Telch, C., Epitome theologiae moralis universae, excerpta e Summa theol. mor. R. P. H. Noldin. Ed. II emendatior. Innsbruck, Rauch, 1913 (XXXII, 553). Geb. M 3,40.
Salmans, J., Le serment fictif (NRTh 1914, 1, 30—38).
Arendt, G., De laesione iustitiae commutativae in Missae manuali stipendio alteri celebranti diminuto. Prati, Giachetti (152). *L* 2,50.

Praktische Theologie.

De Sarzana, E., Manuele di diritto costituzionale della Chiesa catt. apost. romana. Rom, Desclée (284).
Besson, J., La translation administrative des curés et son exemption du décret *Maxima cura* (NRTh 1914, 1, 5—12).
—, Les confesseurs des religieux et le décret *„In Audientia"* (Ebd. 18—29).
Endemann, F., Matrimonium claudicans (JurWoch 1914, 3, 113—21).
Gilkey, Ch. W., The function of the Church in modern society (AmerJTh 1914, 1, 1—23).
Masaryk, Th. G., Rußland u. Europa. Studien über die geist. Strömungen in Rußland. I. Folge. Zur russ. Geschichts- u. Religionsphilosophie. Soziologische Skizzen. 2. Bd. Jena, Diederichs, 1913 (533). M 12.
Fortescue, A., The Lesser Eastern Churches. Illus. Lo., Catholic Truth Soc. (484). 5 *s.*
Thürlings, A., Ein Blick in die Geisteswelt des heutigen Hellenentums (IntKirchlZ 1914, 1, 1—8).
Waninger, K., Der soziale Katholizismus in England M.-Gladbach, Volksverein (139). M 1,85.
Sorge, P., Wie ist deutsche Unkirchlichkeit im Verhältnis zu englischer Kirchlichkeit zu erklären? (ZThKirche 1914, 1, 33—64).
Handtmann, K., Die Adventisten vom 7. Tag (Sabbatisten). Güt., Bertelsmann, 1913 (68). M 1,50.
Erdmann, A., Die christl. Gewerkschaften, insbesondere ihr Verhältnis zu Zentrum u. Kirche. Stuttg., Dietz (206). M 1,50.
Dransfeld, Hedw., Organisationsprobleme der kath. Frauenwelt. Frbg., Caritas-Verlag, 1913 (56). M 0,50.
Hopmann, Maria, Die Kinderhortbewegung. Ebd. 1913. M 0,35.
Sellheim, H., Produktionsgrenze u. Geburtenrückgang. Mit 9 graph. Darstellungen. Stuttg., Enke (VIII, 40 Lex. 8°). M 1,60.
Rost, H., Konfession u. eheliche Fruchtbarkeit (SozKult 1914, 2, 65—74).
Hasenkamp, Rassenmischehe u. Kirche (KolMonatsbl 1914, 1, 21—28).
Brunau, Deutsch-evangelisch im Orient (ChrWelt 1914, 2, 42—44; 3, 67—68; 4, 84—87).
Vorträge auf dem 2. homilet. Kurs in Ravensburg 1913. Rottenburg, Bader, 1913 (IV, 213). M 3.
Eberhard, M., Kanzel-Vorträge. Hrsg. v. Ä. Ditscheid. 2. Bd. Homiletische Vorträge über das 1. Buch Mosis. 4., vb. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 573). M 7.
Worlitscheck, A., Paulus u. die moderne Seele. Fastenvorträge. Frbg., Herder (VII, 75). M 1,20.
Keppler, P. W. v., Die Armenseelenpredigt. 4. u. 5. Aufl. Ebd. (VII, 209). M 2.
Feltoe, C. L., The Saints commemorated in the Roman Canon (JThStud 1914 Jan., 226—35).
Rule, M., The Queen of Sweden's „Gelasian Sacramentary" I (Ebd. 196—225).
Horae nostrae dominae secundum usum ecclesiae romanae. Kirchheim i. E., Markus Reinhard c. 1490. [Zwickauer Faksimiledrucke 22]. Zwickau, Ullmann, 1913 (255 m. Abbild.). M 40.
Knüppel, A. A., Das Dramatische in der Kirchenmusik (CäcilVO 1914, 1, 7—14).
Petzelt, J., Russischer Kirchengesang (Ebd. 14—17).
Löpelmann, M., Das Weihnachtslied der Franzosen und der übrigen romanischen Völker (RomForsch 33, 1914, 2, 489-616).

Die Kirche Christi!

Sechs Fastenpredigten von Josef Milz, S. J.

93 S. 8°. Preis Kr. 1,— (—,85), mit Porto Kr. 1,10 (—,95).

Diese **gehaltvollen Fastenvorträge** des bekannten Jesuiten-Exprovinzials behandeln die **Kirche Christi** als — Ein Reich, nicht von dieser Welt — Ein unvergängliches Reich — Das einzige Rettungsschiff — Das Haus Gottes — Die Schule Christi — Die Mutter der Gläubigen.

Die gedankenreichen Predigten werden in unserer Zeit mit ihrer kirchenfeindlichen Tendenz sicher viel Gutes wirken.

Zu beziehen durch **alle Buchhandlungen.**

Verlag Felizian Rauch, Innsbruck.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

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°. **Abonnement** 6 M., Einzelheft 1,80 M.

Soeben erschien IV. Jahrgang, 1. Heft,

80 Seiten.

Inhalt des 1. Heftes: Schmidlin, Erasmus von Rotterdam über die Heidenmission; Schlund, Eine Mission der bayrischen Franziskaner in China im 18. Jahrhundert; Allgemeine Missionsrundschau: Japan und China (Hoffmann); Literarische Umschau (Hall); Besprechungen; Missionsbibliographischer Bericht (Streit).

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 a. N., **Christus der König der Zeiten.** Vorträge über den Philipperbrief. 8° (X u. 220 S.). M. 2,50; geb. in Leinw. M. 3,20.

In Anlehnung an den Gedankengang des Philipperbriefes behandelt das Buch die Bedeutung der Christusfrage für den modernen Menschen. Diese Konferenzen lassen sich zur geistlichen Lesung und Betrachtung wie zu religiösen Vorträgen für gebildete Kreise verwenden.

Hörle, Dr. G. H., **Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikerbildung in Italien.** Geistliche Bildungsideale und Bildungseinrichtungen vom 6. bis zum 9. Jahrhundert. (Freiburger Theol. Studien, herausg. von Dr. G. Hoberg u. Dr. G. Pfeilschifter, 13. Heft). gr. 8° (XII u. 88 S.). M. 2,—.

Der Kirchenhistoriker wird diese auf reichem Quellenmaterial fußende zusammenfassende Arbeit für die noch wenig behandelte Zeitperiode begrüßen; auch dem Philologen wird sie mancherlei Ausbeute gewähren für die Kenntnis der Verbreitung klassischer Bildung im italienischen Frühmittelalter.

Keppler, Dr. **P. W. von,** Bischof von Rottenburg, **Unseres Herrn Trost.** Erklärung der Abschiedsreden und des hohepriesterlichen Gebetes Jesu (Jo Kap. 14 bis 17). Zweite und dritte, neu durchgesehene und vermehrte Auflage, bearbeitet von Univ.-Prof. Dr. S. Weber. gr. 8° (X u. 430 S.). M. 5,80; geb. in Leinw. M. 7,—.

Dieses Werk des hochw. Herrn Verfassers war seit vielen Jahren vergriffen. Die erhabenste Trosturkunde des Christentums, wie sie im 14.—17. Kapitel des Johannesevangeliums hinterlassen ist, wird in tiefdringender Exegese erklärt.

Laurentius, I., S. J., **Institutiones Iuris Ecclesiastici** quas in usum scholarum scripsit. *Editio tertia emendata et aucta.* gr. 8° (XVI u. 762 S.). M. 12,—; geb. in Leinw. M. 13,40.

». . . Selbstbeschränkung in der Auswahl des Stoffes unter Berücksichtigung besonders des neuen Kirchenrechts, die Übersichtlichkeit der Disposition, die Sicherheit und Präzision im Detail sind allgemein anerkannte Vorzüge des Buches . . .«

(Theolog. Quartalschrift, Tübingen 1909, 1. Heft, über die 2. Aufl. [Sägmüller]).

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neu!

Franziskanische Studien. Quartalschrift. Heft 1. gr. 8°. 136 S. Jährlich 4 Hefte. 6,— M.

Die Franziskaner und die Volksmission. Von P. Missionar Wigbert Reith O. F. M. 8°. 32 S. 30 Pfg.

Paradies und Sündenfall. Der Sinn der biblischen Erzählung nach der Auffassung der Exegese und unter Berücksichtigung der außerbiblischen Überlieferungen. Von Dr. **Jos. Feldmann,** Kaplan u. Religionslehrer in Hörde i. W. XII u. 646 S. (Alttest. Abhandlungen hrsg. von Prof. Dr. Nikel, Breslau). 16,50 M.

Vorliegende Arbeit bildet den ersten Teil einer „Geschichte der christlichen Lehre vom Sündenfall und der Erbsünde von ihren Anfängen bis zum h. Augustinus." In dem vorliegenden ersten Band ist geradezu der größte Teil der Arbeit und des Materials für das Fundament verbraucht.

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. 3,80.

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.

Soeben erschienen

ÉTUDES, TEXTES, DÉCOUVERTES

CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE ET A LA LITTÉRATURE DES DOUZE PREMIERS SIÈCLES

PAR

Dom GERMAIN MORIN

BÉNÉDICTIN DE MAREDSOUS. (6f

Un beau vol. gr. in-8°, XII, 526 pages — 10 M.

ABBAYE DE **MAREDSOUS,** PAR MAREDRET (BELGIQUE).

Soeben erschienen.

L'Idéal monastique et la Vie chrétienne des premiers jours

par

Dom **Germain Morin**

Bénédictin de Maredsous

Un vol in 16, 228 p. 2 M.

Abbaye de Maredsous par Maredret. (Belgique).

ZM Soeben erschien das erste Heft des neuen (4.) Jahrgangs der **einzigen katholischen missionswissenschaftlichen Zeitschrift Deutschlands,** der von Univ.-Prof. Dr. Schmidlin herausgegebenen **Zeitschrift für Missionswissenschaft.** Jährlich 4 Hefte 6,— Mark. Bezug durch die Buchhandlung oder Post. ○○○○○○○

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Gelegenheitskauf. Wir haben noch wenige Exemplare und stellen billigst zur Verfügung:

Erigenae J. Scoti De divisione naturae libri quinque.

Editio recognita et emendata. Accedunt tredecim auctoris hymni ad Carolum Calvum, ex palimpsestis Angeli Maii. Edidit Dr. Schlüter. gr. 8°. XXVIII u. 610 S. 1838 (statt 11,— Mk.) nur **6,—** Mk.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Diese Nummer enthält eine Beilage betr. **„Biblische Zeitfragen"**, deren neuer Jahrgang in kurzem beginnt.

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. 14. März 1914. 13. Jahrgang.

Hermann von Sodens Ausgabe des Neuen Testaments I:
v. Soden, Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt. Text und Apparat
v. Soden, Griechisches Neues Testament. Text mit kurzem Apparat (Vogels).
Naumann, Untersuchungen über den apokryphen Jeremiasbrief (Ad. Schulte).
Smit, De daemoniacis in historia evangelica (Zahn).
Lütgert, Die Irrlehrer der Pastoralbriefe (V. Weber).
Struker, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen in der christlichen Literatur der ersten zwei Jahrhunderte (Espenberger).
Lazarus, Das Basler Konzil (Baumgarten).
Garzend, L'Inquisition et l'Hérésie. A propos de l'affaire Galilée (Espenberger).
Wüchner, Frohschammers Stellung zum Theismus (Sattel).
Liétard, Au Yun-nan. Les Lo-Lo-P'o (J. Engert).
Mainage, Introduction à la psychologie des convertis (Stoffels).
Kaufmann, Handbuch der christlichen Archäologie. 2. Aufl. (Stegensek).
Beissel, Wallfahrten zu Unserer Lieben Frau in Legende und Geschichte (Schwamborn).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Hermann von Sodens Ausgabe des Neuen Testaments.

I.

Hermann von Sodens Ausgabe des N. T.[1]) bildet den 2. (Schluß-)band eines Werkes, dessen 1. Teil er in drei Stücken veröffentlichte (I, 1 Berlin, Alexander Duncker, 1902; I, 2 Berlin, Alex. Duncker, 1906; I, 3 Berlin, Arthur Glaue, 1910). Barg der 1. Band die einleitenden Untersuchungen, so liegt nun auch der lange erwartete Textband vor, die Frucht 16jähriger, mühsamster Arbeit. Das Monumentalwerk, das durch den Opfersinn einer Dame (Frl. Elise Königs) ermöglicht ward, nennt im Vorwort nicht weniger als 45 Mitarbeiter.

Gleich das ganze N. T. erhalten wir hier zusammen (Evv., Apgsch., kathol. Briefe, Paulus [Röm., 1. 2. Kor., Gal., Eph., Phil., Kol., 1. 2. Thess., Hebr., 1. 2. Tim., Tit., Philem.] Apok.) in einem stattlichen Großoktavband, der über 900 Seiten faßt, aber doch recht handlich ist. Ein Blick in das Innere erregt vielleicht im ersten Augenblick Entsetzen; ich kenne jedenfalls kein Buch, das auf diesem Raum auch nur annähernd eine solche Fülle von Material darböte. Man weiß, wie der Anfänger erstaunt, der zum ersten Mal Tischendorfs *Octava maior* in die Hände bekommt; aber die Ausgabe des Altmeisters ist im Vergleich zu dieser ein wahres Kinderspiel. Und doch könnte man nicht sagen, daß es sonderlich schwer sei, sich bei v. S. zurechtzufinden. Das auf die Seite entfallende Textstück ist in der Regel von einem dreifachen Apparat begleitet. Der erste findet sich nicht auf allen Seiten, er will die verhältnismäßig wenigen Lesarten buchen, die neben der im Text bevorzugten ernstlich als Urtext in Frage kommen. „Im zweiten stehen die Lesarten, 1) die von Rezensionen oder deren Typen vertreten sind, 2) die für die Zeit vor den Rezensionen, ob auch ganz singulär, bezeugt sind, 3) die sonst irgendwelches materielle Interesse haben. Im dritten enger gedruckten sind untergebracht die Zufallslesarten, die Sprachformalien, soweit sie schwach vertreten sind, die Willkürlichkeiten oder Fehler in Nebentypen oder einzelnen Handschriften“ (S. XXIV).

Typographisch ist die Ausgabe eine Musterleistung und in der Geschichte der Buchdruckerkunst wird das Werk seinen Platz mit Ehren behaupten. Schon allein die naturgemäß bald kurzen, bald langen Apparate so zu verteilen, daß sie zum Text passen, muß eine nicht geringe Arbeit beansprucht haben, und die Fehler, die die Ausgabe nach dieser Richtung hin aufweist, gehen augenscheinlich nicht auf das Konto der Druckerei, sondern sind bei der Korrektur übersehen worden.

Die Omission *τω ανθρωπω* im 1. App. zu Lk 22, 22 gehörte nicht auf S. 369, sondern auf die folgende Seite. Der 2. App. zu Lk 14, 32. 33 (9 Zeilen!) ist auf der vorhergehenden Seite (329) zu suchen. Dort ist der Satz sehr gepreßt, auf S. 330 wäre Raum in Überfluß gewesen. S. 269 fehlt im 2. App. vor add *ανθρωπος* die Versangabe Lk 6, 45 und der Apparat steht auf der falschen Seite, da der Drucker das Stück als zu 6, 44 gehörig betrachten mußte. Schade, denn da der 1. und der 3. App. die Varianten von 6, 45 auf S. 270 bucht, so sind für viele Benutzer die Angaben der vorhergehenden Seite umsonst. Sie werden sie schwerlich dort suchen.

Der Wert der Ausgabe liegt im Apparat, der hier mit einer bisher auch nicht annähernd erreichten Vollständigkeit vorgelegt wird. Eine Fülle von Hss, auf die man erst bei der Vorbereitung der Ausgabe gestoßen ist, wird hier zum ersten Mal verglichen und an nicht wenigen Stellen gibt es Überraschungen im Bild der Überlieferung. Hie und da muß das natürlich auch im Text zum Ausdruck kommen, aber um gleich das wichtigste Ergebnis an die Spitze zu stellen: Schon die bisherige Arbeit hat doch den Text in allen wesentlichen Dingen sichergestellt. Einzelheiten bleiben auch in der neuen Ausgabe fraglich und es wird vielleicht stets für die neutest. Textkritik Stellen geben, bei denen man keine Entscheidung wagt. Wiederholt finde ich Lesarten, bei deren Beurteilung v. S. jetzt von einer früheren Entscheidung abweicht. Noch I 2122 lesen wir, daß Lk 3, 22 die Form: *υιος*

[1]) **Soden,** Hermann, Freiherr von, Dr. theol., **Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt,** hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichte. Text und Apparat. [Sonderausgabe des 2. Teils des Gesamtwerkes]. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1913 (XXVIII, 908 S. gr. 8°). M. 32, geb. M. 36.

μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε „zweifellos Urtext" sei. Ich freue mich feststellen zu können, daß die Ausgabe diese Lesart nicht im Text, nicht im ersten, sondern im zweiten Apparat bietet.

Überhaupt wird die Übereinstimmung in den Resultaten doch schließlich das Ergebnis haben müssen, daß die törichte Meinung, die Textkritik mache den Text unsicher, langsam verschwindet, daß wir der Kritik vertrauen dürfen, daß die Wahrheit nichts von der Kritik, alles von der Kritiklosigkeit zu fürchten hat. Elisabeth, die Sängerin des Magnifikat (Lk 1, 46), die sieben„tägige" Ehe der Prophetin Anna (Lk 2, 36), der „Korb" Mist im Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum (Lk 13, 8), bei dessen Anblick gewisse Textkritiker in Entzücken geraten, das alles prangt nicht im Text, sondern steht im 2. oder im 3. Apparat.

Nur eine Ausnahme dieser Art ist mir begegnet. Mt 1, 16 ediert v. S. mit dem Sinaisyrer und Barsalibi gegen sämtliche griechischen Zeugen und gegen sämtliche anderen Übersetzungen: *Ιωσηφ δε, ω εμνηστευθη παρθενος Μαριαμ, εγεννησεν Ιησουν τον λεγομενον Χριστον*, augenscheinlich in einer schwachen Stunde einem einzigen, ganz merkwürdig überschätzten Texteszeugen folgend. Vergebens wird man in der Ausgabe nach einem zweiten Beispiel suchen, wo eine Sonderlesart des Sinaisyrers als Urtext betrachtet wäre. Sprechen an dieser Stelle vielleicht so starke innere Gründe für die Güte des Sinaisyrers, oder sind hier dogmengeschichtliche Voraussetzungen nicht ohne Einfluß gewesen? Angesichts all der seltsamen Literatur, die diese Lesart hervorgerufen, läge es nahe, daran zu denken. Aber diese Annahme ist doch wohl zu ungeheuerlich, denn auch v. S. wird nicht umhin können, seinen Text im Sinne einer gesetzlichen Vaterschaft Josephs zu deuten, wie auch J. M. Heer, Die Stammbäume Jesu (Freib. 1910) 154 ff. es getan. Ich war, offen gestanden, nicht wenig erschrocken, als ich die Lesart des Syrers im Texte sah, nehme aber gern die Gelegenheit wahr, hervorzuheben, daß dies der einzige, ernste Fehlgriff ist, der mir begegnete. Lassen wir die Lesart bei der nächsten Ausgabe wieder dahin verschwinden, wohin sie gehört.

Vergleicht man sonst ein beliebiges Kapitel mit einer anderen guten Ausgabe, etwa mit Westcott-Hort, so sind die Differenzen im Text allemal derart, daß sie nur die Fachleute interessieren werden. Wer wichtige Änderungen erwartet, etwa eine Ausgabe ohne Mt 16, 18, oder gar neue Lesarten, die das bisherige Bild irgendwie wesentlich umgestalten würden, wird nicht auf seine Rechnung kommen. Die Zeiten sind vorüber, wo man glaubte, annehmen zu dürfen, daß die von ihrem ursprünglichen Glauben sich immer weiter entfernende Kirche auch ihre h. Schriften entsprechend umgestaltet hätte, um die Spuren ihrer Vergangenheit zu verwischen. Und wenn v. S.s Arbeit über das bisher Erreichte hinaus einen Fortschritt bedeutet, so liegt er nicht so sehr in der Neugestaltung des Textes, als vielmehr darin, daß die Ausgabe uns einen Einblick in die Textgeschichte ermöglicht, wie man es bisher auch nicht hat ahnen können.

Für sämtliche neutest. Schriften nimmt v. S. an, daß um 300 drei Rezensionen des griech. Textes veranstaltet worden seien, eine in Palästina [*I*, Eusebius?, Hauptvertreter $\delta 5$(D)], eine weitere in Ägypten [*H*, Hesychius, Hauptvertreter $\delta 1$ und $\delta 2$ (B u. ℵ)] und eine dritte in Antiochia [*K*, Lukian, Koine, Textus receptus]. Diesen drei Rezensionen liege ein gemeinsamer Text (I-H-K) zugrunde, dessen Abstand vom Urtext nur ganz minimal sein könne. Die beiden ersten Apparate nennen denn auch nicht die Einzelhss, sondern wollen uns das Verhältnis der Rezensionen, bzw. ihrer einzelnen Familien vor Augen führen. Steht die Lesart für eine der drei Rezensionen fest, so erscheint deren Siglum in Fettdruck, und nennt, angeschlossen mit ^{exc} die Ausnahmen. Auch die etwaigen Zeugen des einer anderen Rezension zugewiesenen Textes werden gebucht in einer Weise, die stets den von ihnen vertretenen Textcharakter erkennen läßt. Die letztere Anordnung wird auch im 3. App. beibehalten; so figuriert der zur Familie I^{α} gerechnete Cantabrigiensis nie als $\delta 5$, sondern stets als $I^{\alpha}\delta 5$.

Der Apparat wird durch diese Maßnahmen verhältnismäßig einfach und sehr übersichtlich. Nur bleibt die wichtige Frage: ist die Existenz der drei Rezensionen, bzw. die Zugehörigkeit der einzelnen Hss zu einem der Typen hinreichend gesichert? Für *H* und *K* scheint nach dem Apparat kein Zweifel möglich, aber gegenüber der *I*-Rezension werden die Bedenken durch die Ausgabe nicht erledigt sein. *I* erscheint weit seltener in Fettdruck, als seine beiden Konkurrenten. v. S. wird darauf hinweisen, daß die Geschichte dieser Rezension am verwickeltsten ist, aber im ganzen Johannesevangelium z. B. finde ich keine einzige Stelle, wo *I* allein, ohne Ausnahme und ohne Konkurrenz mit einer Lesart angeführt wäre. An den wenigen Stellen, wo *I* ohne eine lange Ausnahmereihe steht (1, 25. 1, 42. 2, 12. 2, 17. 4, 29. 5, 12. 12, 22. 12, 35. 13, 10. 20, 19) trifft *I* regelmäßig mit *K* zusammen. Unter solchen Umständen dürften die Zweifel an der Existenz der Rezension nicht ganz behoben sein; aber man wird gern sein Urteil suspendieren. Vielleicht vermag v. S. in der Textgeschichte, die wir bald aus seiner Feder erwarten dürfen, Zusammenstellungen vorzulegen, die ein sicheres Urteil ermöglichen. Als Familien sind $I^{\varphi}I^{\eta}$ usw. jedenfalls anzuerkennen; ob sie Zweige ein und desselben, von *HK* getrennten Astes sind, wage ich nicht zu entscheiden.

Unter den Übersetzungen wurde alles Spätere, Sekundäre fortgelassen. Als Grundsatz ist das nur zu billigen. Gern hätte man freilich hie und da Ausnahmen gesehen. Wenn z. B. selbst Nestles kleine Handausgabe zu Lk 1, 3 für die interessante Addition *et spiritui sancto* b q g o t anführt, so vermißt man bei v. S. die Angabe des Goten nicht gern; oder daß Mt 1, 8 nicht nur sy^{c} und Afrahates drei Königsnamen in der Stammtafel Jesu ergänzen, sondern auch der Äthiope (und Epiphanius) könnte einmal von Wichtigkeit werden. Die Ausgabe würde auch an Wert nicht eingebüßt haben, wenn die lateinische Vulgata eingehendere Berücksichtigung erfahren hätte. Nicht, weil sie die Form darstellt, in der die abendländische Kirche durch ein Jahrtausend lang die neutest. Schriften gelesen hat oder weil sie das kulturhistorisch wichtigste Buch dieses ganzen Zeitraums war; das sind Gesichtspunkte, die für die Textkritik nicht in Frage kommen; um so mehr hätte die Vulgata größere Aufmerksamkeit verdient wegen ihres ganz hervorragenden textkritischen Wertes. Man vergleiche nur etwa jetzt den Text bei v. S. mit der lateinischen Vulgata und daneben mit der ziemlich gleichzeitigen syrischen Peschito, um zu erkennen, daß der Lateiner dem, was wir heute als Urtext betrachten müssen, unvergleichlich näher steht, als sein syrisches, stark unter *K*-Einfluß stehendes Gegenstück. Hieronymus hat den Text gegen 400 emendiert, und er wird kaum darauf ausgegangen sein, bei seiner Arbeit möglichst frisch geschriebene griechische Codices zu benützen (vgl. auch etwa bei v. S. I 2088 das Urteil über den Vulgatatext der Apokalypse).

„Von einzigartigem Wert dagegen sind die älteren syrischen und lateinischen Übersetzungen. Denn ihre Entstehung liegt vor den drei Rezensionen des griechischen Textes" (S. XVII). Für die beiden alten Syrer sind die Sigla sy^{s} und sy^{c} verwandt; sy$^{c[s]}$ schreibt v. S., wenn der Sinaisyrer, sy$^{s[c]}$, wenn der Curetonsche Syrer fehlt. Das ist praktisch und empfiehlt sich zur Nachahmung.

sy^s ist (als der ältere Zeuge) vorangestellt; als meine Arbeit über die Altsyrischen Evangelien erschien (Freib. 1911), wo der Nachweis versucht ist, daß sy^s aus sy^c heraus zu verstehen ist und durchweg die jüngere Textgestalt bietet, wird bei v. S. der Druck der die Evangelien enthaltenden Bogen wahrscheinlich schon beendet gewesen sein. Bei den Altlateinern unterscheidet v. S. zwei Gruppen, eine afrikanische (*e* und *k* in den Evv.) und eine europäische (alle übrigen Zeugen, die einen „einheitlichen" Text repräsentieren sollen). Die erstere erscheint unter dem Siglum af, die zweite ist mit it bezeichnet.

Diese Siglierung erscheint mir, wenigstens für die Evangelien, unpraktisch und bedenklich; unpraktisch, weil man jetzt bei af z. B. nie weiß, ob der Zeuge *e* oder *k* gemeint ist, oder beide; bedenklich, weil sie den Eindruck erwecken, als handele es sich um feste Größen. Was uns an Texten erhalten ist, berechtigt zu diesem Urteil nicht, im Gegenteil! Daß *e* und *k* dieselbe Färbung aufweisen, wird niemand verkennen, aber wie zahlreich sind die Differenzen in den kurzen Stücken, für die uns beide Hss erhalten sind! Hans von Soden, der uns leider »Das Neue Testament in Afrika zur Zeit Cyprians« rekonstruiert hat (Leipzig 1909), anstatt uns hübsch säuberlich nebeneinander vorzulegen, was die Texte bieten, hat sich nicht der Erkenntnis verschließen können, daß „af" an zahllosen Stellen europäisiert ist, *k* ebensogut wie *e*. Mit welchem Recht erscheint dann aber noch in Herm. v. S.s Apparat das Siglum „af", wenn eine Lesart zufällig in einer dem 5. oder 6. Jahrh. zugehörigen, irgendwo entstandenen Hs zu belegen ist? *e* sowohl wie *k* sind ganz komplizierte Gebilde, Produkte einer langen Entwicklung, die uralte Lesungen neben ganz jungen Bildungen aufweisen, zwei Hss aus Hunderten, die die afrikanische Kirche vom 2. Jahrh. ab bis zum 5. gebraucht hat, nichts weniger, als „Typen" des afrikanischen Textes. Von „it" gilt ungefähr das gleiche. Gar oft finde ich das Siglum „it" verwandt, wo (bei v. S. nicht genannte) Ausnahmen zu konstatieren sind. Überhaupt tritt nirgendwo die Vorliebe, Familien zu schaffen, so unverkennbar hervor, wie hier, wo wir wiederholt im Apparat ein Zeugnis wie: it^{exc} a q r r^2 s (Lk 17, 10) antreffen. Wäre es nicht weit einfacher und besser gewesen, die Codices zu nennen, die den Text vertreten? Denn wer kann im Kopfe haben, welche Zeugen hier vorhanden sind? Lk 22, 62 heißt es: om. 62 af it^{exc} c q f, aber *c* und *f* sind gar keine Ausnahmen innerhalb der „Itala". Sie haben, wie an zahllosen anderen Stellen, so auch hier Vulgatatext. — Im übrigen ist dankbar anzuerkennen, daß die Varianten der Altlateiner und der Altsyrer vollständiger und sorgfältiger gebucht sind, als in irgend einer anderen Ausgabe. Das Material restlos aufzuarbeiten und den Variantenbestand vollständig zu buchen, lag wohl nicht in v. S.s Absicht, aber eine Reihe von Angaben wird man schmerzlich vermissen. Gar manches begegnet in den Texteszeugen, was für die ursprüngliche Form ohne jeden Belang, für die Textgeschichte dagegen sehr lehrreich ist. Wenn Mk 6, 6 *b e* die Worte: *et mirabatur* auslassen, oder *a* das griechische *ουκ εδυνατο* (6, 5) mit *noluit* wiedergibt, so wird auch der größte Verehrer altlateinischer Kuriosa das nicht als Urtext nehmen, aber interessant bleiben solche Änderungen, und man sähe sie gern notiert. Der Umstand, daß in der Versuchungsgeschichte bei Lk die Altlateiner *b c f g^1 l q Ambr.* die Verse 4, 4. 9. 10. 11. 12. 5—8 nach Mt umstellen, ist selbst J. Chapman (Rev. Bén. 1912, 240) aufgefallen; bei v. S. wird die Tatsache nicht erwähnt. Mk 16, 4 fehlt die Lesung von *k*: *subito autem ad horam tertiam* etc.; Mk 8, 32 fehlt die Addition: *dicens domine propitius esto [nam hoc non erit]* (*a b n* sy^s); Jo 4, 22 fehlt *ex iudaea* sy^{cs} *b* usw.

Die Väterzitate sind ohne Quellenangabe eingeführt, da diese „für die Zwecke des Apparats entbehrlich und seine Übersichtlichkeit gefährdend" (S. XXVII) geworden wären. Angesichts dieser letzteren freilich unvermeidlichen Begleiterscheinung wird man den Wunsch nach einer Vermehrung der Väterstellen unterdrücken müssen, wenn auch v. S. zu Stellen wie Lk 1, 46 *elisabeth* l. *μαριαμ* eine Angabe über den lateinischen Irenäus und Nicetas von Remesiana ruhig hätte hinzufügen dürfen. Der Apparat hätte durch Ausnahmen in wichtigeren Fällen, die übrigens hie und da gemacht sind, nicht gelitten.

Erst am Schluß seiner einleitenden Untersuchungen ist v. S. zu dem Ergebnis gekommen, daß die weitaus größte Zahl der wichtigeren Varianten im Evangelientext durch Tatians Diatessaron verursacht ist. Er empfiehlt auch für die Apg und Paulus die Annahme, daß Tatian eine Ausgabe dieser Schriften veranstaltet habe. Will man die Edition v. S.s gerecht würdigen, so gilt es, sich vor Augen zu halten, daß dieses Resultat erst in letzter Stunde gewonnen worden ist. Unter allen seinen Thesen hat wohl keine so scharfen Widerspruch erfahren, wie diese; und man muß Boussets Anzeige in der Theol. Literaturztg. 1908, 672 ff. nachlesen, um zu sehen, wie überraschend sie kam. Was die Evangelienüberlieferung anbetrifft, so ist Referent im Kernpunkt mit v. S. zusammengetroffen; und da mein Name vielfach neben dem v. S.s genannt wird („*M. Vogels, s'inspirant d'idées recemment émises par M. von Soden*" beginnt eine Anzeige meiner Arbeiten in *Bull. d'anc. litt. et d'arch. chrét.* II, 238), so wird man mir verstatten, auf diese Frage etwas näher einzugehen. v. S. denkt, daß jetzt der Widerspruch verstummen wird. Ich glaube, er wird fortdauern, ja vielleicht jetzt erst recht einsetzen, denn der Gebrauch, den v. S. vom Diatessaron macht, ist nicht zu billigen. „In der Hauptsache" gilt ihm als Diatessarontext die arabische Übersetzung, die A. Ciasca nach zwei jungen, jetzt in Rom befindlichen Hss edierte. Sie erscheint unter dem Siglum *Ta*, nur wenn der Wortlaut des arab. Diat. und des von Ephräm kommentierten Textes (Afrahates kommt selten zu Worte, Siglum: Afr) voneinander abweichen, so ist der Text des Arabers durch ein als Exponent hinzugefügtes α, der Text Ephräms durch ein entsprechendes ε gekennzeichnet. Daß das arab. Diat. den Text Tatians „in der Hauptsache" getreu wiedergebe, ist eine Annahme, der man nur mit vielem Vorbehalt zustimmen kann. Gewiß hat es im wesentlichen die Komposition gut bewahrt; allein wissen wir nicht, daß der ursprüngliche Tatian höchst seltsame Dinge enthalten hat, die der Araber (begreiflicherweise!) nicht mehr aufweist, oder von denen dort nur noch ganz kümmerliche Spuren erhalten sind? Daß man im arab. Diat. beim Taufbericht die Worte: „Und sofort leuchtete ein starkes Licht auf und über dem Jordan lagerten sich weiße Wolken und es erschienen viele Heere von Geistern, welche in der Luft lobsangen, und der Jordan stand stille in seinem Lauf, indem sein Wasser unbewegt blieb, und wohlriechende Düfte verbreiteten sich von dort aus" (vgl. jetzt Th. Zahn, Das Evang. d. Lukas. Leipzig 1913, 758) nicht mehr findet, ist wohl verständlich, sobald man sieht, wie oft in viel harmloseren Dingen beim Araber der Wortlaut des Diatessaron, der uns in älteren Formen erhalten ist, getilgt und durch den kanonischen Text ersetzt ward. Liegt hier ein Problem, so besteht es lediglich darin, daß Texte mit solchen apokryphen Wucherungen bis zur Zeit des Bischofs Theodoret von Cyrus in kirchlichem Gebrauch verwandt werden konnten, ohne Anstoß zu erregen. Jedenfalls weicht der Text, wie er Ephräm vorlag, in mannigfaltigster Weise von der Form des arab. Diat. ab; jener hat noch eine Menge von apokryphen Zutaten gehabt, die hier fast restlos verschwunden sind. Kein Zweifel, daß Ta^{ε} vor Ta^{α} den Vorzug verdient! Besäßen wir aber auch das

syrische Exemplar, das Ephräm kommentierte, und wäre es uns nicht durch eine lateinische Wiedergabe der armenischen Übersetzung eines Kommentarwerkes zugänglich, haben wir irgend einen vernünftigen Grund zu der Annahme, daß das Ephrämsche Exemplar das ursprüngliche Diatessaron in allen seinen Minutien getreu darstellt? Wenn die Evangelienüberlieferung bis zum 4. Jahrh. eine Geschichte durchlaufen hat, deren Spuren unsere ältesten Hss an sich tragen — die Codices B und ℵ, die kein besonnener Textkritiker, am allerwenigsten v. S. bereit sein würden, dem Urtext gleichzusetzen, sind ungefähr zu der Zeit geschrieben, in der Ephräm seinen Kommentar verfaßte —, ist die Geschichte am Diatessaron vorübergegangen, ohne irgendwie die ursprüngliche Form zu alterieren? Mit wessen Zauberstab ist es berührt worden, um vor dem geschützt zu sein, was alle anderen erlitten haben? Reizte nicht gerade eine Evangelienharmonie zu unaufhörlicher Verbesserung? War bei Korrekturen nicht das Außerkanonische besonders gefährdet? Das arab. Diat. ist ein junges Gebilde und steht, wie Sellin gezeigt hat, unter dem Einfluß der Peschito (vgl. v. S. I 1539, aber auch 2115 f.). Ergibt sich daraus aber nicht der methodologische Grundsatz, daß auf das Zeugnis des Arabers an allen Stellen verzichtet wird, wo sein Text sich mit der Peschito deckt? Die Analogie mit dem Fuldensis (vgl. dagegen v. S. I 2115) liegt auf der Hand. So wie wir hier ein Diatessaron mit lateinischem Vulgatatext haben, so dort das arabische mit syrischem Vulgatatext. Ist das Stadium der Annäherung an das Kanonische beim Araber auch nicht so weit vorgerückt, wie im Fuld., so ist doch die Richtung, in der sich der Prozeß bewegt, unverkennbar der gleiche. Und so wenig man den Fuld. als Tatianzeugen dort heranziehen darf, wo er sich mit der Vulgata deckt, so wenig das arabische Diatessaron, sobald es Peschitotext bietet. Wenn der Fuld. Jo 16, 13 in der Lesung *docebit vos* (statt *οδηγησει υμας*) mit dem arab. Diat. zusammentrifft, so wird ihn hier niemand als Zeugen nennen. Es haben eben sämtliche Vulgatahss die Tatianlesart *docebit vos*. Addiert aber der Fuld. nach Lk 15, 10 die Worte *quam super XCVIIII iustos qui non indigent paenitentia* (ed. Ranke 90, 3, aus Lk 15, 7), so ist das sehr auffällig, denn kein anderer lateinischer Text, eine einzige griechische Hs (*Jo* 1279) und der arabische Tatian haben die Geschmacklosigkeit, dieses Textstück aus der vorhergehenden Parabel zu wiederholen. *Ad vocem* Fuldensis noch eine kurze Bemerkung. Er hat, wie bekannt, einen guten Vulgatatext, aber es finden sich im Diatessaron auch etwa 600 Abweichungen von der Vulgata, wenn man nur die Stellen rechnet, für die der Wortlaut der Vulgata feststeht, zum Teil sehr interessante Reste aus seiner Vorgeschichte, die sich nicht auf griechischem, sondern auf altlateinischem Boden abgespielt hat. Niemand hat sich bisher die Mühe gemacht, diesen Text zu studieren, auch v. S. hat ihn fast völlig ignoriert.

Unbedingt wäre er anzuführen gewesen: Jo 1, 36 + *ecce qui tollet peccatum mundi* a ff² etc.; Lk 6, 31 om. *και υμεις* mit *H δ* 1 etc. a ff² l sys [diese Zeugenkonstellation ist auch ohne das Zeugnis des Fuld. für Tatian ziemlich charakteristisch. Wäre der Fuld. verglichen worden, so wäre den Worten *και υμεις* im Text die Klammern erspart geblieben]; Mk 6, 12 + *discipuli;* Mt 8, 29 om. *ωδε*; Mk 5, 42 + *omnes;* Lk 8, 48 om. *αυτη*; Lk 7, 19 (20 vulg) om. vers.; Jo 6, 64 om. *ηδει γαρ . . . ο παραδωσων αυτον* (vgl. e sy^cs); Mk 9, 35 om. *παντων*; Lk 9, 49 *magister* l. *επιστατα*; Mt 20, 22 + *eis* p. *ειπεν* (b c f ff¹ ff² sy^s); Lk 13, 25 om. *θυραν* 2°; Mt 21, 23 om. *διδασκοντι* (a b c e ff² g² h l sy^cs); Mk 12, 37 *omnis* l. *πολυς* sy^s sy^p; Jo 14, 12 om. *και μειζονα τουτων ποιησει* (e); Jo 14, 14 om. vers. (b sy^s); Lk 23, 26 *portare crucem* sy^cs; Jo 19, 35 om. vers. (e). [Auf die Autorität von *F e* hin will Blaß den Vers streichen!] usw.

Wie hier der lateinische Tatian nicht zu seinem Rechte kommt, so ist auch Ephräm und Afrahates nicht überall verwertet.

Aus Ephräm wäre beispielsweise nachzutragen: Mk 1, 15 *impleta sunt tempora δ* 5 it [bei v. S. I 1539 ist die Stelle versehentlich unter die Mt-Lesarten geraten] hat auch *Ta^ε*; Mk 2, 14 *ιακωβον* l. *λευειν* hat nicht nur *δ* 5 af it etc., sondern auch *Ta^ε*; Mt 8, 4 om. *ορα* nicht nur *δ* 254, sondern auch *Ta^ε* sy^cs; Mk 1, 44 *καθως* l. *α* nicht nur *δ* 3* sy[cs], sondern auch *Ta^ε* (aus Lk 5, 14); Lk 5, 14 müßte erwähnt sein, daß auch *Ta^ε* ein *υμιν* bezeugt. Mt 25, 29 om. *παντι* muß es heißen *Ta^ε*, denn *Ta^α* hat das *παντι*; Mk 10, 36 om. *τι θελετε . . με δ* 5 *a b* etc. *Ta^ε*; Mk 10, 50 om. *αναπηδησας Ta^ε* sys; Mk 13, 33 *τον καιρον* l. *ποτε ο καιρος εστιν Ta^ε* sys. Lk 2, 48 ist die Addition *ibamus et* (Zahn, Tat. Diat. 122) eine Diatessaronlesart, nicht eine Freiheit des Zitates; denn Pseudo-Aug., *Quaest. vet. et nov. test.* (ed. Souter, CSEL L, 102, 26) vertritt mit der Addition *ambulantes* denselben Text; bei v. S. muß es heißen + *και λυπουμενοι Ta^ε* (denn *Ta^α* hat die Lesart der Peschito); Lk 4, 15 + *αυτους Ta^ε* sys; Lk 8, 47 *ουδε τουτο* l. *ουκ Ta^ε* sy^cs sa; Lk 10, 1 + *δυο* p. *εβδομ.* auch *Ta^ε*; Lk 10, 6 om. *και Ta^ε a* sys; Lk 20, 2 om. *ειπον ημιν Ta^ε*; Lk 23, 29 *ελευσονται* lies *Ta^ε* statt *Ta*; Jo 1, 5 *εφανη* l. *φαινει Ta^ε* sy^c; Jo 1, 17 om. *χριστου δ* 2* *Ta^ε*; Jo 1, 20 *λεγων* l. *ουκ ηρν. και ωμολ. Ta^ε* sy^c; Jo 6, 12 + *εξ αυτων Ta^ε b l r*¹; Jo 8, 39 *ποιειτε Ta^ε*; Jo 8, 56 om. *ο πατηρ υμων Ta^ε* sys; Jo 9, 2 om. *λεγοντες Ta^ε*; Jo 9, 7 + *το προσωπον σου Ta^ε* sys sa [im 2. App. lies bei + *και α. νιψαι*: *Ta^α*]; Jo 10, 18 om. *εξουσιαν εχω* 2° *Ta^ε* sys; Jo 14, 9 *εγνωκατε Ta^ε* lat Tert; Jo 14, 10 *ων* l. *μενων Ta^ε* sys; Jo 17, 1 *και* l. *ινα Ta^ε*. Für Jo 2, 3 notiert Zahn, Tat. Diat. 128, daß *vinum non habent hic* sich dreimal bei Ephräm findet, einmal mit *fili* davor. *vinum non habent]* + *fili* findet sich bei *b e l ff² Ambr.* Bei v. S. ist weder einer der Altlateiner, noch Ephräm genannt. Dabei muß man sehen, daß *e l*, die hier fast wörtlich übereinstimmen (vgl. meine Ausgabe des Cod. Rehd., Rom 1913, p. XLIII) an dieser Stelle von einem Enkratiten bearbeitet worden sind, dem es schmerzlich war, im Evangelium lesen zu müssen, daß in Kana so viel Wein getrunken wurde, daß er vor der Zeit ausging, und der darum die nach seiner Meinung ominösen Worte *και υστερησαντος οινου* wiedergab durch *et factum est per multam turbam vocitorum vinum consummari.* So würde das Studium des Diatessarontextes an vielen Stellen das Bild sehr interessant gestaltet haben, und den Nachweis, daß wirklich Diatessaron einfluß in der ganzen Textesüberlieferung sich geltend macht, hätte niemand mehr verlangt.

Seltener noch, als Ephräm sehe ich Afrahates verwertet Zahn S. 127 führt z. B. an, daß Afr. die Stelle Jo 1, 51 in folgender Form zitiert: „Ihr werdet sehen die Himmel geöffnet und die Engel Gottes herabsteigend und hinaufsteigend zu dem Sohn des Menschen." In der Anmerkung heißt es dort: „Die andere Hs des Aphraates hat die gewöhnliche Stellung ‚hinaufsteigend und herabsteigend.' Bei v. S. ist die Stellung *descendentes et ascendentes* — das Motiv ist, wie bei den meisten Sonderlesarten Tatians, sehr durchsichtig: die Engel müssen zuerst vom Himmel herabkommen —, nicht erwähnt. Aber sie muß doch im Abendland nicht unbekannt gewesen sein; denn der Cod. Rehd., der übrigens Hunderte von Tatianlesarten enthält, läßt Jo 1, 51 die Worte *ascendentes et*, der zeitlich und örtlich nahestehende Vulgatacodex J läßt das andere Glied *et descendentes* weg. Jetzt begegne ich der Lesart *descendentes et ascendentes* in einer ungedruckten lateinischen Evangelienharmonie (Clm 23 977) wieder. — Lk 16, 21 fügt *Jo* 1279 sy^pal (cod. A) und *l* hinzu: *και ουδεις εδιδου αυτω* (aus Lk 15, 16). [Auch diese Lesart findet sich in Clm 23 977]. Im nämlichen Vers finden wir bei v. S.: *γεμισαι την κοιλιαν αυτου* l. *χορτασθηναι Ta* sy[c] bo. Bei Afr. aber liest man nicht nur „daß er seinen Bauch füllte", sondern auch „daß kein Mensch es ihm gab" (Zahn, S. 175). S. 167 sagt Zahn: „Einige Erinnerungen an diese Parabel (vom verlorenen Sohn) hat Afr. mit derjenigen von Lazarus vermischt: ‚Er begehrte seinen Bauch zu füllen (Lk 15, 16) mit dem was von der Tafel jenes Reichen fiel' (Lk 16, 21); und es heißt ‚daß niemand ihm es gab' (Lk 15, 16) etc." Jetzt wissen wir, daß hier nicht „Erinnerungen" des Afrahates

vorliegen, sondern wortwörtliche Diatessaronzitate. Auch die Umstellung des Textes in Lk 16, 22 (zuerst stirbt der Reiche, dann der Arme; vgl. dazu A. Jülicher, Die Gleichnisreden Jesu², Tübingen 1910, II 625) geht auf Tatian zurück. Sie wird bei v. S. ebensowenig erwähnt, wie die Tatsache, daß der Text des Afrahates: „er ward begraben und in die Qual geworfen" sich ganz ähnlich, gegen das Griechische, bei den Lateinern findet: *et sepultus est in inferno.*

München. Heinrich Vogels.

Naumann, Weigand, Dr. phil. in Gießen, **Untersuchungen über den apokryphen Jeremiasbrief.** [XXV. Beiheft zur Zeitschrift für die alttest. Wissenschaft]. Gießen, Alfred Töpelmann (vormals J. Richter), 1913 (VI, 53 S. gr. 8°). M. 2,20.

Diese Untersuchung beschäftigt sich eingehend mit dem Briefe des Propheten Jeremias an die Verbannten in Babel (Vulg. Baruch Kap. 6), der bekanntlich von den Protestanten zu den Apokryphen gezählt wird — nicht zu den Pseudepigraphen, wie N. fälschlich an mehreren Stellen sich ausdrückt. Soweit sich Verf. auf seinem eigenen Gebiete der Philologie bewegt, sind seine Folgerungen durchaus als richtig anzuerkennen, Widerspruch rufen seine theologisch-kritischen Erörterungen hervor.

I (S. 2—31) behandelt die Polemik des Briefes und stellt fest, daß der Briefschreiber genaue Kenntnis besitzt über die Götterbilder, die Priester, den Kult, der Götter Machtlosigkeit und über Einzelheiten, wie diese zur Glanzzeit des assyrisch-babylonischen Reiches bestanden. „Die Katzen" v. 21 sind nach Ansicht N.s in späterer Zeit zugesetzt. Wenn er S. 29 Anm. 1 einen Kontrast zwischen dem Briefschreiber und dem Psalmisten hervorheben will, so übersieht er, daß *ep. Jer.* die Ohnmacht der falschen Götter, der Psalmist die Fürsorge des wahren Gottes betont; sachlicher wäre es gewesen, auf Ps. 115 hinzuweisen.

In II (S. 31—47) untersucht N. die Sprache und ursprüngliche Abfassung und zwar zuerst das Griechische nach der Laut- und Formenlehre sowie nach dem Wortschatz, sodann die Semitismen und kommt zu dem Ergebnis, daß der Brief ursprünglich hebräisch abgefaßt sein müsse; besonders weist er auf den wieder von Nestle, Septuaginta-Studien IV 19 hervorgehobenen Übersetzungsfehler „Marmor" statt „Byssus" hin. N. hätte hinzufügen können, daß auch die Vulg. die richtige Lesart hat: *a purpura quoque et murice.* Zur Verstärkung des Beweises konnten noch mehrere Semitismen angeführt werden wie v. 8. 12. 38. 67, sowie auch besonders die Anm. f S. 228 bei Kautzsch, Die Apokryphen des A. T., welches Werk ja Verf. zur Hand gehabt hat.

In III (S. 48—53) beschäftigt sich N. mit der literaturhistorischen Stellung des Briefes. Nach S. 1 steht ihm die Unechtheit fest, da er sich an Jer. 10 und 29 anlehnt, die Dauer der Verbannung auf 7 Generationen angegeben wird und der Engelglaube, der v. 6 zum Ausdruck kommt, „in vorexilischer Zeit gar keine Rolle spielt".

Die Notiz über 7 Generationen ist allerdings ein Stein des Anstoßes, der bisher noch nicht aus dem Wege geräumt ist (Cornely-Hagen, *Introductio* will 3 für 7 lesen, andere nehmen *dōr* = 10 Jahre), allein die andern Gründe sind um so nichtiger; denn gerade die Anlehnungen weisen auf den Propheten Jeremias hin; und der kurze Hinweis: „denn mein Engel ist bei euch, und er ist bestrebt, euer Leben zu bewahren" (Vulg. dagegen: *ipse autem exquiram animas vestras)* kann nach Exod. 23, 20 u. 33, 2 (ich werde meinen Engel vor dir hersenden) nichts Auffälliges haben. Aus innern Gründen verlegt N. die Abfassung des Briefes in „die Zeit Alexanders und der Diadochen" (S. 53), die den „verfallenden babylonischen Kult" wieder aufzurichten sich bemühten. Mit dieser Annahme schlägt der Verf. sich selbst. Nachdem er den vollgültigen Nachweis erbracht hat, daß der Briefschreiber die genaueste Kenntnis des assyrisch-babylonischen Kultus in seiner Glanzzeit gehabt habe, will er diesen Brief in eine Zeit verlegen, in der dieser Kultus schon verfallen war! Woher hat der Schreiber denn die Kenntnis von allen Einzelheiten des Kultus, und wen will er vor dessen Glanze warnen? Die gottesgläubigen Juden waren in ihrer Heimat, die zurückgebliebenen waren gleichgültig geworden. Vor einem verfallenen und veralteten Kultus braucht kein Vernünftiger zu warnen. Die vorurteilslose Beantwortung dieser Frage hätte den Verf. auf den rechten Weg führen können.

Christfelde (Westpr.). Adalbert Schulte.

Smit, Dr. Johannes, Professor sacrae Scripturae in Seminario archidioeceseos Ultraiectensis, **De Daemoniacis in historia evangelica.** Dissertatio exegetica - apologetica. Romae, Sumptibus Pontificii Instituti biblici, 1913 (XXIII, 590 S. gr. 8°). M. 5,60.

Eine solide exegetische Arbeit und eine gründliche apologetische Studie haben sich im vorliegenden Werke zu einem harmonischen Ganzen verbunden, das über den gegenwärtigen Stand der einschlägigen Forschung in trefflicher, mustergültiger Weise orientiert und zudem in Einzelfragen mit Geschick den Versuch unternimmt, die Forschung weiter zu führen.

Das 1. Kapitel will nicht eigentlich, wie die Überschrift vermuten ließe, die Exegese der von den Besessenen handelnden Stellen des Evangeliums in ihrer geschichtlichen Entwicklung darstellen, sondern vor allem die verschiedenen vom kirchlichen Standpunkte abweichenden Auslegungen der neueren und neuesten Zeit; nur eingangs wird kurz auf die patristische und mittelalterliche Erklärung und zum Schlusse ebenso kurz auf neuere katholische Darstellungen hingewiesen. Im 2. Kapitel wird das Wesen der Besessenheit und ihre Möglichkeit in sachlicher Übereinstimmung mit der katholischen Dogmatik erörtert. Ein besonderes Interesse nimmt sodann die religionsgeschichtliche Untersuchung des 3. Kapitels in Anspruch; als Resultat ergibt sich, daß babylonische, persische, hellenische Dämonenvorstellungen immerhin auf die jüdischen Anschauungen eingewirkt haben, jedoch mehr indirekt, als Anregung zur Entwicklung der betreffenden innerjüdischen Vorstellungen (S. 153. 155. 165); das Judentum zur Zeit Christi war nicht widerstandsfähig genug, von der abergläubischen Ausartung des Dämonenglaubens sich völlig frei zu halten (S. 169—172).

Nach dieser Vorbereitung kann der Verf. der Hauptfrage nähertreten: Welches ist die Auffassung Christi über das Sein und Wirken der gefallenen Engelgeister, speziell über jene Einwirkung auf die Menschen, die als *possessio* bezeichnet wird? Darauf antwortet das 4. Kapitel etwa in diesem Sinne: 1. Die Tatsache der messianischen Exorzismen ist unbestreitbar und ebenso der Umstand, daß in den messianischen Lehrreden und Jüngersendungen die wirkliche Besessenheit vorausgesetzt wird; 2. es muß als Prinzip der Exegese anerkannt werden, daß dort, wo der Erlöser in seinem Lehren und Wirken eine wirkliche Besessenheit annimmt, auch von unserer Seite eine solche anzunehmen ist (S. 190); 3. der entscheidende Grund liegt im engen Zusammenhang dieser Frage mit der religiösen Frage, und zwar vor allem mit den Aufgaben des messianischen Amtes und mit der Würde der messianischen

Persönlichkeit (vgl. z. B. Joh. 12, 31; Luk. 11, 20). Damit ist auch die Hypothese völlig ausgeschlossen, daß der Heiland sich hierin dem herrschenden Volksglauben akkommodiert habe (S. 199. 203 f. 207 f.). Im Anschlusse daran werden die mannigfach variierenden Hypothesen rein psychischer, psychiatrischer Erfolge Jesu gegenüber den als besessen bezeichneten „Kranken" eingehend geprüft und abgelehnt (S. 250).

Mußte naturgemäß schon in diesem letzten Kapitel des 1. Hauptteils wiederholt die Exegese zu ihrem Rechte kommen, so tritt doch die exegetische Arbeit noch mehr in den folgenden vier Kapiteln hervor, unbeschadet der begleitenden apologetischen Würdigung. In Kapitel 5—8 werden nämlich die vier messianischen Exorzismen, über welche die Evangelien ausführlicher berichten, der Exorzismus in der Synagoge von Kapharnaum, in der Gegend der Gerasener, jener gegenüber der Tochter der Kananiterin und endlich jener am Fuße des Verklärungsberges auf textkritischer Grundlage eingehend erörtert und gegen die rationalistische Umdeutung geschützt. Dabei kommen dann freilich auch Fragen zur Beantwortung, welche mit dem Hauptgegenstande nicht in nächster Verbindung stehen, wie die Identität des Verklärungsberges mit dem Tabor (S. 480—494). Überall aber spricht der Fachmann, der niemals einer Schwierigkeit textlicher oder inhaltlicher Art aus dem Wege geht und erst nach umsichtiger Prüfung sein Urteil abgibt.

Mit Recht bestreitet der Verf. (S. 245 ff.), daß die Besessenen in den Evangelien mit den Kranken identifiziert werden, übersieht aber nicht, daß sie mit ihnen häufig nahe verbunden sind und daß die Befreiung vom bösen Geiste öfters als Heilung bezeichnet wird, wie z. B. beim Gerasener, Luk. 8, 36, bei der Tochter der Kananiterin, Matth. 15, 28, beim Knaben am Fuße des Verklärungsberges, Luk. 9, 43 und Matth. 17, 17 u. ö. Diese Stellen sind, wie mir scheint, für die Beurteilung des Verhältnisses der Besessenheit zum Gesundheits- bzw. Krankheitsstande etwas mehr zu betonen. Es dürfte schwer werden, einen Fall nachzuweisen, in welchem mit der Besessenheit nicht ein physisch-psychischer Krankheitsstand sei es als Disposition, sei es als Begleit- oder Folgeerscheinung verbunden wäre. Ich erinnere an das *Rituale Romanum*, das wiederholt vom Besessenen als *infirmus* spricht (tit. X cap. 1 n. 5. 6. 7. 9). Vgl. die Ausführungen des Verf. S. 75.

Nicht ganz klar ist mir, weshalb die Evangelientexte, welche in weniger ausführlicher und mehr zusammenfassender Weise von der Heilung Besessener berichten (vgl. Kap. 4), nicht doch in formeller Hinsicht den folgenden Kapiteln etwas mehr analog behandelt sind.

Die überaus weite und zum Teil zerstreute Literatur ist so gut wie vollständig verwertet. Neben Görres, betreffs dessen übrigens zur Kritik gemahnt wird (S. 68 [1]), dürfte wohl auf eine neuere Darstellung der Mystik hingewiesen werden. Unwillkürlich stellt sich der Gedanke ein: wenn doch die Vertreter des entgegengesetzten Standpunktes nur die Hälfte der ihnen gewidmeten Aufmerksamkeit unseren Arbeiten schenken würden! Das eine oder andere Mal hat vielleicht Smit des Guten zu viel getan; Einwendungen von Dilettanten können ruhig auch einmal übergangen werden. Ausdrückliche Anerkennung muß noch die Genauigkeit und Übersichtlichkeit des Druckes und die sorgfältige Anlage der Register finden.

Würzburg. J. Zahn.

Lütgert, W., **Die Irrlehrer der Pastoralbriefe.** [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, herausg. von A. Schlatter und W. Lütgert, 13. Bd., 3. Heft]. Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (93 S. 8°). M. 1,80.

L. hatte in einem vorausgehenden Hefte (Beiträge 12. Bd. 3. H.) nachzuweisen versucht, daß die Christusleute in Korinth jüdische Antinomisten waren (vgl. Th. Revue 1910, 244). Nach meiner Überzeugung gab es dort überhaupt keine Christuspartei; die judaisierenden Gegner, die Paulus in Korinth zu bekämpfen hatte, waren keine Libertinisten, sondern Eiferer für das Judentum (jedoch ohne Forderung der Beschneidung und jüdischen Gesetzesbeobachtung) und (besonders aus taktischen Gründen der Opposition gegen P.) für die Sittlichkeit, indem sie die bei Heidenchristen eingerissenen Mißstände dem Paulus und seiner Predigtweise aufs Konto setzen wollten. L. begeht den Fehler, daß er fast alles, was Paulus 1 Kor. zu rügen hat, als Eigentümlichkeiten der Christusleute verwerten will. Ähnlich verfährt er im vorliegenden Hefte und findet, daß P. auch in den Pastoralbriefen jüdischen Antinomismus bekämpfe, nämlich Leute, die im vermeintlichen Besitze einer früheren Gnosis unabhängig sein wollen von jedem Gesetz, von jeder Ordnung in Kirche und Gesellschaft, — zwar keine Libertinisten wie die Gegner des P. in Korinth, sondern Aszeten, freilich eigener Art „mit nur niedergehaltenem Libertinismus". Gemäß dieser Methode hat L. in einem 3. Heft (13. Bd. 6. H.) auch für Philippi und Thessalonich verwandte Erscheinungen von Libertinismus bei den von Paulus bekämpften Gegnern gefunden (vgl. Th. Revue 1910, 306). Von einem jüdischen Libertinismus in den paulinischen Gemeinden oder von einem derartigen System förmlicher Irrlehren vermag ich weder aus den Pastoralbriefen noch aus den Schreiben an die mazedonischen Gemeinden etwas zu entdecken. Der Wert der Untersuchungen L.s liegt darin, daß er durch manche Einzelbeobachtung, besonders bei den Pastoralbriefen, Anstoß und Anregung gibt, vorhandene Schwierigkeiten besser ins Auge zu fassen, um eine befriedigendere Lösung zu suchen.

Würzburg. Valentin Weber.

Struker, Arnold, **Die Gottebenbildlichkeit des Menschen in der christlichen Literatur der ersten zwei Jahrhunderte.** Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese von Genesis 1, 26. Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1913 (XI, 133 S. gr. 8°). M. 3,60.

Strukers Untersuchung forscht nach der Gottebenbildlichkeit des Menschen in der urkirchlichen Literatur, in der apologetischen Literatur des zweiten Jahrhunderts, in der außerkirchlichen Literatur und bei Irenäus. Sie zeigt, wie die wenigen und noch dazu unklaren Äußerungen des Anfangs immer mehr und bestimmter wurden und wie vor allem unter dem Druck der falschen Gnosis die kirchliche Lehre besonders bei Irenäus im Anschluß an die Tradition vertieft und schärfer formuliert wurde.

Die Vorsicht im Urteil, die ständige Rücksichtnahme auf die Meinung andrer, das eingehende Studium der Quellen machen aus dem Buch einen sehr wertvollen Beitrag zur Kenntnis vom Urstand des Menschen und seiner natürlichen und übernatürlichen Gaben.

Es werden ihm wohl Gegner vor allem unter den von ihm bekämpften Autoren erstehen, aber sie werden seine Ausführungen in ihren wesentlichen Momenten nach meinem Dafürhalten nicht entkräften können.

München. J. N. Espenberger.

Lazarus, Paul, **Das Basler Konzil.** Seine Berufung und Leitung, seine Gliederung und seine Behördenorganisation. [Historische Studien, veröffentlicht von E. Eberling. Heft 100]. Berlin, Eberling, 1912 (359 S. gr. 8°). M. 9,50.

Nachgeprüft habe ich die klaren, übersichtlichen

Aufstellungen des Verfassers nicht. Die Abschnitte des Buches, die in mein Sondergebiet einschlagen, sind durchaus einwandfrei und unter Heranziehung der entsprechenden Literatur bearbeitet. Ich nehme daraus Veranlassung, das gleiche auch von den übrigen Kapiteln zu sagen. In geordneter Weise werden alle im Titel genannten Dinge der Reihe nach erörtert, so daß wir ein Bild der Organisation und Geschäftsführung erhalten, wie wir es für alle wichtigen Kirchenversammlungen wünschen möchten. Sehr erfreut bin ich darüber, daß meine Mahnung, Beamtenlisten aufzustellen, bei dem Verf. auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Er bietet am Schlusse 1. Die Beamten der Deputationen und zwar a. die Präsidenten der *deputatio pro communibus,* b. die Präsidenten der anderen Deputationen, c. die Custoden der *deputatio pro communibus,* d. den Kaplan derselben und e. die Referendare derselben; 2. Die Beamten des gesamten Konzils und zwar a. die Notare des Konzils und der Deputationen, b. die Ausschüsse (Zwölfmänner-Kollegium, Kollatoren), c. Beamte der Kanzlei (Abbreviatoren, Scriptoren, Rescribendarius, Taxatores, Distributor, Komputator, Korrektoren), d. die Beamten der Bullarie (Bullatores, Clavigeri oder Custodes Bulle), e. die *Cursores,* f. die *Audientia litterarum contradictarum* (Auditor, Prokuratoren), g. die Registratur (Registratoren, Scriptoren), h. die Pönitentiarie (Poenitentiarii maiores, minores, Prokuratoren, Scriptoren), i. die *Camera* als Finanzbehörde, k. die *Camera* als Justizbehörde (Auditor camere, Viceauditoren, Assessores, Procuratores fiscales, Soldanus), l. die *Rota* (Judices causarum, Notarii der Richter, Precognitores, Procuratores causarum, Advokaten), m. Glaubensgerichtshof (Judices fidei, Procuratores fidei, Advokat) und endlich n. Religiöser Kultus (Clerici ceremoniarum, Diakone, Cantores und Organist). Mit der Aufzählung der Beamtenlisten ist auch eine fast erschöpfende Übersicht über den Inhalt des lesenswerten Buches gegeben. Daß ein Register fehlt, ist bei einem solchen Buche nicht zu entschuldigen. Die flüssige und dankenswerte Arbeit wird den Fachgenossen sehr willkommen sein.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Garzend, Léon, abbé, **L'Inquisition et l'Hérésie.** Distinction de l'hérésie théologique et de l'hérésie inquisitoriale: à propos de l'affaire Galilée. Paris, G. Beauchesne, 1913 (XVI, 540 p. 8°). Fr. 8.

Garzends Arbeit, zu welcher der Galileifall den Anlaß bot, stellt die Entscheidungen der römischen Inquisition von 1616 und 1633 gegen Galilei nebeneinander und konstatiert bei letzterer eine wesentliche Abschwächung gegenüber der ersteren. Hierauf untersucht sie den Begriff „Häresie" nach modernen Theologen und Kanonisten, um an seiner Hand eingehend zu zeigen, wie ihn die Inquisition aus praktischen Gründen bedeutend weiter faßte und so Häresien annahm oder „wie Häresie" bestrafte, was im strikten Sinne des Wortes keine Häresie ist. So kannte sie auch ungetaufte Häretiker, kannte Häresien ohne Anhänglichkeit an einen antikatholischen Satz, ohne Hartnäckigkeit, ohne Ablehnung einer unmittelbar göttlichen Offenbarung. Sie sprach von Häresie, wenn jemand Privatoffenbarungen die Anerkennung versagte, wenn einer eine Anschauung vertrat, die bloß der Hl. Schrift widersprach, wenn er gegen die amtlich vorgetragene Meinung des Inquisitors rebellierte. Und Häresie war auch gegeben, wenn sich jemand vor einer nicht genügend promulgierten Lehre nicht beugte, wenn er päpstlichen Entscheidungen opponierte, die nicht durch die Unfehlbarkeit gedeckt waren, oder mit einer einfachen theologischen Konklusion in Konflikt stand. Und doch verlangt eine eigentliche Häresie Empörung gegen das kirchliche unfehlbare Lehramt und gegen die Offenbarung zumal, denn es gilt, was z. B. H. Hurter S. J. (*Medulla theologiae dogmaticae.* Oeniponte et Parisiis 1880, p. 240 n. 409) in die Worte kleidet: „*Dicitur aliqua propositio haeretica, si directe et immediate adversatur veritati revelatae et ab Ecclesia ad credendum certo propositae*" (S. 71).

Das Vorgehen der Inquisition widerspricht aber nicht nur der heutigen Auffassung von der eigentlichen Häresie, sondern hat schon in der zeitgenössischen Theologie theoretische Gegner. Sogar die Inquisitoren selbst haben wenigstens in gewissen Punkten den wahren und traditionellen Begriff der Häresie gewahrt.

Im Galileifall ist keine eigentliche Häresie, sondern nur eine im weiteren Sinne der Inquisition gegeben, die keine Instanz gegen die Infallibilität der Kirche und des Papstes darstellt.

Acht *appendices* bringen zum Schlusse noch klärende Ergänzungen.

Garzends Untersuchungen erwecken größtes Interesse und beleuchten lebhaft Zustände, die jeder im Auge zu behalten hat, der sich mit der Unfehlbarkeit der Kirche und seines Oberhauptes beschäftigt. Sie sind m. E. im wesentlichen auch zutreffend.

Im Interesse der völligen und allseitigen Klarheit wären einige Punkte besser wohl speziell erörtert worden, so z. B. die Fragen: Wie kommt eine zu weitest verbreitete falsche Auffassung von Schriftäußerungen trotzdem mit der Unfehlbarkeit nicht in Konflikt? Wie sind päpstliche Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren vor 1870 nach dem Vatikanum einzuschätzen?

München. J. N. Espenberger.

Wüchner, Dr. J. G., **Frohschammers Stellung zum Theismus.** [Studien zur Philosophie und Religion, herausgegeben von Dr. Remigius Stölzle, o. ö. Professor an der Universität Würzburg, 14. Heft]. Paderborn, F. Schöningh, 1913 (219 S. 8°). M. 5.

Die vorliegende Arbeit ist wiederum von Stölzle selber angeregt und inspiriert worden. Wüchner gibt uns zuerst einen längeren Überblick über Frohschammers Leben und Stellung in der Philosophie, letztere unter den Überschriften „Frohschammers Reform der Philosophie" (Begriff und Aufgabe der Philosophie, die Metaphysik — Zentralphilosophie, Prinzip und Methode der Philosophie, insbesondere der Metaphysik), „christliche Philosophie", „Philosophie und Theologie". Der 1. Hauptteil zeigt Fr. als Verteidiger des Theismus. Fr. entwickelt seinen Gottesbeweis aus der Potenz der menschlichen Natur zum Gottesbewußtsein und aus der Aktualität dieser Potenz; daran reiht sich eine von Kant beeinflußte Kritik der herkömmlichen Gottesbeweise. Die Ausführungen über den Gottesbegriff „Wesen und immanentes Leben Gottes", „Gott und die Schöpfung" zeigen, daß Fr. den Theismus verteidigen will, bieten aber wenig Originelles. Im 2. Hauptteil, betitelt: „Frohschammer lehnt den Theismus teilweise ab" stellt sich Fr., der schon von Anfang an nicht frei war von rationalistischen Tendenzen, mehr und mehr auf den

Boden des Deismus. Er weiß wohl den Entwicklungsgedanken mit dem Begriffe des persönlichen Gottes in Einklang zu bringen; aber die Hypothesen und Resultate der Naturwissenschaft haben es ihm angetan, in seinen Anschauungen über Welterhaltung, Vorsehung u. a. m. ist er Deist geworden. Der 3. Hauptteil — Wüchner überschreibt ihn „Frohschammers Abfall vom Theismus" — bringt das eigentlich Charakteristische von Fr.s Philosophie und Theologie: Die Phantasie als Grundprinzip des Weltprozesses. Aus der Phantasie als immanentem Weltprinzip wird sowohl der Naturprozeß mit seinen Bildungen als auch der geschichtliche der Menschheit nebst dieser selbst abgeleitet und erklärt. Ob hinter der Weltphantasie noch ein Absolutes ist? Ein sicherer Schluß, sagt Fr., auf das Dasein und Walten eines persönlichen Gottes als Welturhebers und Weltenlenkers könne nicht gezogen werden; anderseits lasse sich freilich auch keineswegs das Gegenteil mit Sicherheit ableiten.

Frohschammers Stellung in der Philosophie ist sicherlich ein sehr interessantes Kapitel der Religionsphilosophie im 19. Jahrh. W.s Arbeit gibt uns auch durch ihre klare Gliederung und lichte Durchführung im allgemeinen eine recht gute Einführung in Fr.s Geisteswelt. Wohl möchte man manchmal eine bessere, eine prägnantere Herausstellung der Gedanken Fr.s wünschen; die Anführung von mehrseitigen Zitaten ist doch für die Lektüre des Buches wenig empfehlenswert, zumal wenn zu Beginne der Zitate, wie es öfters geschehen, die Anführungszeichen fehlen. Eine selbständige Beurteilung Fr.s von seiten des Verf. geht der Arbeit ab. Es lag dies wohl auch nicht im Rahmen derselben. Schon in der Einleitung, und das gleiche gilt von der ganzen Ausführung, ist es beständig Fr., der uns sein System und seine Anschauungen entwickelt. Die Ausstellungen, die wir machten, möchten wir aber nicht unterstreichen. Seine eigentliche Aufgabe hat der Verf. gut gelöst, und wir sind ihm für die schöne Arbeit recht dankbar.

Ludwigshafen a. Rhein. G. Sattel.

Liétard, Alfred, de la Société des Missions Etrangères, Missionnaire Apostolique à Djo-kou-la (Yun-nan), **Au Yun-nan. Les Lo-Lo-P'o.** Une tribu des Aborigènes de la Chine méridionale. [Anthropos-Bibliothek. Direktion P. W. Schmidt S. V. D. Band I, Heft 5]. Münster i. W., Aschendorff, 1913 (VIII, 272 S. gr. 8°). M. 9.

Die Lo-Lo, ein Zweig der großen tibeto-birmanischen Völkerfamilie, wohnen in Yün-nan, südlich vom Oberlauf des blauen Flusses; Yün-nan selbst grenzt im Süden an Tonking und Birma, im Westen an Birma. Die Lo-Lo scheinen die ältesten Bewohner von Yün-nan zu sein, und sind jedenfalls von Westen her in diese Provinz eingedrungen.

Verfasser stellt im 1. Abschnitt Namen, Einteilung und Wohnorte der Lo-Lo fest. Gerade hier bietet sich vielfach Gelegenheit, aus eingehender Erfahrung heraus die Angaben von Forschern mit oberflächlicher Kenntnis von Land und Leuten richtigzustellen. Der 2. Abschnitt behandelt die materielle Kultur, dazu äußere Erscheinung, physiologische und psychologische Veranlagung: eigenartig ist die Vorliebe für den Alkohol bei sonstiger Bedürfnislosigkeit. Im ganzen sind die Lo-Lo nach L. ein Kindheitsvolk mit allen Vorzügen und Fehlern eines solchen (S. 53 —102, bes. 65/67). Der 3. und wichtigste Abschnitt schildert die geistige Kultur des Volkes: Spiele und Poesie, Religion und Festesfeiern, Familienleben, Verhalten bei Krankheiten und Tod, soziales Leben. Von den Liedern gibt L. mehrfach anziehende Proben: Kinderlieder, Braut- und Hochzeitslieder, Totengesänge; sie zeigen zum Teil recht tiefen Natur- und Familiensinn. Die Angaben über die Religion bei den verschiedensten Autoren zeigen groteske Verkennungen der Wirklichkeit; nach L. glauben die Lo-Lo 1. an einen Geist, den Schöpfer des Himmels und der Erde; da er niemand etwas zuleide tut, vernachlässigt man ihn im allgemeinen; 2. haben sie einen Ahnenkult in der einfachsten Form; 3. glauben sie an böse Geister; und für das geringste Übel nehmen sie ihre Zuflucht zur Zauberin, den bösen Geist zu beschwören, und zum Zauberer, um diesem Opfer darzubringen.

Die lehrhafte Grundlage dieser Religion ist schwer zu erfassen. Wesentlich scheint für sie die Verehrung des Himmels und der verstorbenen Angehörigen zu sein; alles übrige dürfte sich als chinesischen Ursprungs darstellen. Der „Himmel" hat die Menschen und alle Dinge geschaffen, er kennt auch alles; er wird bezeichnet als „Herr des Himmels" und „Vater der Sterblichen"; im letzteren Falle stellt man ihm auch die „Mutter Erde" gegenüber: ob zwischen beiden ein Gattenverhältnis gedacht ist? (S. 129); schließlich ist es der Himmel, welcher regnet, stürmt, Blitze macht usw.; und hat doch wieder einen Boten, welcher ihm alles berichtet. — Die Geisterverehrung ist natürlich Spielplatz jeglichen Aberglaubens, und in dessen letzte Gründe führt hinein der seltsame Brauch der Messerleiter: Zur Zeit eines großen öffentlichen Unglücks besteigt der Zauberer eine Doppelleiter, deren Stufen gebildet sind aus Messern, die Schneide nach oben; über drei rotglühende Pflugscharen hinweg geht der Zauberer auf die Leiter mit bloßen Füßen, ohne daß diese verletzt werden! Der Missionar fügt bei, daß er in keiner Weise einen Betrug habe entdecken können (S. 135 ff.). — Bemerkenswert sind die kurz zitierten Mythen über die Sonnen- und Monderscheinungen, ebenso die Flutsage. — Das Familienleben, sonst sehr rein, leidet unter dem schmählichen Brauch der frühen Heiraten. — Der Jenseitsglaube kennt genaue Strafarten für einzelne Sünden. — Die politische Verfassung ist höchst einfach. — Der 4. Abschnitt gibt eine Grammatik der Lo-Lo-Sprache.

Das Buch ist ein gutes Beispiel, wie Monographien ethnologisch-religionswissenschaftlichen Charakters geschrieben werden sollen: es wirkt wie eine photographisch treue Wiedergabe von Land und Leuten, von Religion und Bräuchen: klar, vorsichtig abwägend, nüchtern objektiv. Die Schilderung der religiösen Vorstellungen macht ganz den Eindruck des Wirklichen, ohne zu optimistisch zu sein.

Weiteres Material wäre sehr erwünscht, um festzustellen, wieweit der Glaube an den einen höchsten Geist, diese Spur eines Monotheismus, verbreitet ist, wieweit er geschichtlich zurückliegt. Vielleicht finden die Missionare aus dem Mailänder Seminar, die 1911 von Pekkong aus, im inneren Birma, einen Vorstoß über den Salwen bis zu den an den Grenzen Hinterindiens wohnenden, den Lo-Lo verwandten Moscos unternommen haben, noch Näheres (vgl. Kath. Miss. 1913/4, Heft 1 u. 2, S. 8 ff.). Im übrigen würden die Angaben Liétards gut zu der These Schmidts passen, der bisher überall bei den Kindheitsvölkern auf dem Grunde der Religion einen gewissen Monotheismus fand; die nächste Aufgabe wäre, die verschiedenen Kulturschichten aufzudecken und damit die Entwicklungsgeschichte der Lo-Lo-Religion zu zeichnen: wann die geschlechtliche Auf-

fassung in die Gottesvorstellung eingedrungen, von woher der Geisterglaube kam mit seiner Magie usw. Von Totemismus scheint sich keine Spur zu finden (vgl. S. 88).

Druck und Ausstattung ist im allgemeinen gut; Druckfehler finden sich manche; ich verzeichne die irrtümliche Überschrift des 3. Abschnittes, sowie die falsche Seitenüberschrift von S. 106—128: *vie physique* st. *vie psychique*. Ob nicht der Preis erniedrigt werden könnte, wenn nicht so spatiös gedruckt würde?

Die Abhandlung ist ein Zeichen, wie gerade die Missionare berufen sind, viel Irrtümliches in Völker- und Religionskunde zu berichtigen und wertvolles Neuland zu erschließen. Leider muß der Herausgeber Schmidt den am 5. Juli 1912 erfolgten Tod des hochw. Verfassers berichten. R. i. p.

Zell b. Würzburg. Jos. Engert.

Mainage, Th., O. Pr., **Introduction à la psychologie des convertis**. Paris, V. Lecoffre (J. Gabalda), 1913 (VI, 129 p. 12°). Fr. 1,50.

Der Verf. trägt sich mit einem großen Plane: im J. 1914 will er ein umfangreiches Werk »*Psychologie de la Conversion*« herausgeben. Er hofft damit der katholischen Apologetik ein neues Kapitel: „Das Zeugnis der Konvertiten" einfügen zu können. Die vorliegende »Einführung in die Psychologie der Konvertiten« ist imstande, ein starkes Interesse für dieses Werk zu wecken. Der Verf. legt nämlich hier seine Problemstellung vor, steckt sein Forschungsgebiet ab und äußert sich über die Methode seiner Untersuchung. Man muß gestehen: er macht sich die Sache nicht leicht. Er rüttelt selbst durch zahlreiche Einwürfe an den Fundamenten seines Baues, um seine Festigkeit zu erproben. Mit wissenschaftlicher Schärfe und Besonnenheit vermeidet er jede Überschreitung seiner Kompetenz. Er kennt die moderne religionspsychologische Fragestellung und vor allem das Gebiet seiner engern Untersuchung, die Selbstbekenntnisse der Konvertiten.

Drei Vorfragen beschäftigen ihn: 1. Worin besteht, apologetisch betrachtet, das Problem der Konversion? 2. Welches sind die Quellen, denen man die Elemente seiner Lösung entnehmen darf? 3. Welche Methode ist bei der Verwertung der Quellen anzuwenden?

Sein Gedankengang ist folgender: Die Konversion ist ein religiöses Phänomen, dessen Ausgangspunkt außerhalb oder innerhalb des Katholizismus liegt und dessen Ziel eine neue unerwartete Einweihung des Subjekts in das Leben des Katholizismus ist (S. 25). Gemäß der Glaubenslehre ist nun die Konversion als eine besondere Art der Rechtfertigung das Werk Gottes. Das Ziel der Apologetik wird sein, die Spuren des göttlichen Wirkens in der Seele des Konvertiten zu entdecken. Aber das Übernatürliche ist weder Objekt der Erfahrung noch des Beweises. Man darf darum nicht versuchen, auf Grund einer psychologischen Analyse die Gnade zu entdecken. Der wissenschaftliche Apologet kann nur mittelbar die Frage einer Lösung entgegenführen, nämlich durch die Darlegung, daß die Rätsel, welche jene außergewöhnlichen Seelen bergen, durch keine andere Hypothese als durch Annahme göttlicher Einwirkung befriedigend erklärt werden können. So wird zwar kein Beweis des Uebernatürlichen geboten, aber es geschieht alles, was wir gegen den Vorwurf, der Glaube sei unvorsichtig und unbesonnen, aufbieten können.

Im 2. Kap. beschäftigen den Verf. mannigfache Bedenken, ob auch wirklich die Selbstbekenntnisse der Konvertiten ein richtiger Spiegel ihrer seelischen Entwicklung seien. Psychologische Gründe führen ihn zu der Überzeugung, daß im allgemeinen ihre Äußerungen zuverlässig sind, bzw. daß es sichere Kriterien gibt, welche unter gewissen Umständen zur Vorsicht mahnen. Als Quellen der Untersuchung gelten ihm in entsprechender Abstufung: 1. Tagebücher, 2. Briefe, 3. eigentliche Autobiographien, 4. Biographien, 5. autobiographische Romane, 6. romanhafte Autobiographien, 7. autobiographische Philosophien (d. h. philosophische Darlegungen, welche aus eignem Erlebnis abstrahiert sind), 8. mündliche vertrauliche Mitteilungen.

Im 3. Kap. gewinnt M. seine Forschungsmethode. Als unbrauchbar für seinen apologetischen Zweck lehnt er ab: a) die rein empirische Methode der modernen religionspsychologischen Forschung (Starbuck, Coe), welche die Phänomene bloß sammelt und registriert, um allgemeine Gesetze psychischen Geschehens abzuleiten, aber die Frage nach der Ursache dieser Erscheinungen nicht zu stellen wagt; b) die deduktive Methode, welche vom Glauben ausgeht und eine *petitio principii* in sich schließen würde. Für den Apologeten bleibt allein der induktive Weg gangbar: genaue Durchforschung des zugänglichen Tatsachenmaterials, Anwendung von Hypothesen zur kausalen Erklärung der Phänomene und Probe auf deren Richtigkeit. M. verspricht, alle Erklärungsmöglichkeiten dieser seelischen Umwandlung zu prüfen, von der Annahme pathologischer, sozialer, unterbewußter Einflüsse bis zur Hypothese und These einer göttlichen Kausalität.

Es ist ein kühnes Werk, an welches sich der Verf. wagt; aber die wissenschaftliche Schärfe und Umsicht, mit der er seine Forschungsgrundsätze aufstellt, eröffnen die Aussicht, daß die Ausführung nicht zu weit hinter dem Plan zurückbleibt. Bei der Bedeutung, welche der Problemstellung zukommt, darf man wohl zwei apologetische Desiderien besonders unterstreichen: 1. daß der Annahme, das Unterbewußtsein biete eine hinreichende Hilfe zur Erklärung jener seelischen Umwandlung, alle Brücken abgeschnitten werden, 2. daß der apologetisch wertvolle Unterschied zwischen Konversionen im oder zum Katholizismus und solchen außerhalb desselben (bei den griechisch-katholischen, anglikanischen und protestantischen Gemeinschaften) mit wissenschaftlichen Mitteln überzeugend herausgearbeitet werde. M. leugnet keineswegs die Universalität des materiellen Phänomens der Konversion. Er wird auch der Frage, ob die heterodoxen Konversionen für sich den gleichen göttlichen Ursprung in Anspruch nehmen können, anscheinend nicht ausweichen (S. 41). Man darf den Verf. wohl ermutigen, dieser Frage ganz besondere Sorgfalt zuzuwenden, damit in der katholischen Apologetik „das Zeugnis der Konvertiten" als wissenschaftlich unantastbar sich erweise.

Bonn. Jos. Stoffels.

Kaufmann, Carl Maria, **Handbuch der christlichen Archäologie**. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit fünfhundert Abbildungen, Rissen und Plänen. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1913 (XVII, 802 S. gr. 8°). M. 15.

Von der 1. Auflage, die wir hier 1905 Sp. 411 ff. besprochen haben, unterscheidet sich die zweite teils durch eine kleine Umstellung in der Einteilung (1. Propädeutik, 2. Architektur, 3. Malerei und Symbolik, 4. Plastik, 5. Kleinkunst und Handwerk, 6. Epigraphische Denkmäler nebst einem Anhang über altchristliche Ostraka und Papyri), teils durch Eingliederung der wichtigsten Neufunde und reichliche Vermehrung der Illustrationen. Es ist nunmehr ein ungemein reichhaltiges und auf der Höhe der Forschung stehendes, zugleich zur weiteren wissenschaftlichen Arbeit direkt anregendes Buch. Von einem so tüchtigen Verfasser — dem Entdecker und Bearbeiter der Menasstadt in der libyschen Wüste — war es nicht anders zu erwarten. Bemerkenswert ist, daß er die orientalischen Denkmäler entwicklungsgeschichtlich überall an die Spitze stellt und somit bei der Frage nach dem Ursprung der christlichen Kunst, ob der „Orient

oder Rom" der Ausgangspunkt sei, sich mit Strzygowski für den Orient entscheidet. Dies ist um so mehr zu betonen, weil Kaufmann die römischen Denkmäler zuerst und jahrelang studiert hat und erst viel später in den Bannkreis des Orients getreten ist. — Wir können das Handbuch nicht genug empfehlen. Es zaubert dem Leser die altchristlichen Zeiten im Bilde zurück, viel genauer als es schriftliche Nachrichten vermögen; manche Partien, wie z. B. die epigraphischen Denkmäler, kann man sogar als Fundgrube für die Predigt bezeichnen.

Einige kleine Bemerkungen mögen von unserem Interesse an dem Werke zeugen. An Literatur wären nachzutragen die Arbeiten von Viaud über Nazareth, von P. Barnabē Meistermann über den Tabor und von Wittig über die Skulpturen des Campo Santo teutonico in Rom. Eine Zusammenstellung der kleinasiatischen Sarkophage wie von Muñoz im *Nuovo Bolletino di archeologia cristiana*, Rom 1905 wäre dankenswert. In der Bezeichnung „ältestes christliches Denkmal Nubiens" zeigt sich ein stilistischer Gegensatz zwischen S. 694 u. 706. Zu den Errata wäre noch S. 112 Brae statt Brać hinzuzufügen. — Die Ausstattung ist mustergültig, die Bilder scharf.

Marburg a. d. Drau. A. Stegenšek.

Beissel, P. Stephan, S. J., **Wallfahrten zu Unserer Lieben Frau in Legende und Geschichte.** Mit 124 Abbildungen. Freiburg i. Br., Herder, 1913 (XII, 514 S. gr. 8°). M. 13; geb. M. 15,50.

Seine ursprüngliche Absicht, nur die marianischen Gnadenbilder und Wallfahrtsorte des 17. und 18. Jahrh. in Europa zu behandeln, mußte der Verf. infolge der in dem Gegenstand selbst liegenden, nach Erweiterung des Themas drängenden Verhältnissen aufgeben; er schenkte uns dafür eine örtlich und zeitlich unbeschränkte Geschichte der marianischen Wallfahrten. Während der zweite, ungefähr 200 Seiten umfassende Teil ein ausführliches Verzeichnis aller wichtigeren Wallfahrtsorte darstellt, das durch die Anführung der vielfach seltenen und entlegenen Literatur einen ganz besonderen Wert besitzt, wird im 1. Teil das Grundsätzliche und Allgemeine in 13 Kapiteln zur Darstellung gebracht. Wir hören von den Wallfahrtslegenden, den Erscheinungen Marias, den wunderbaren Heilungen und Gebetserhörungen, der religiösen Kraft und dem künstlerischen Wert, der Herkunft und dem Wechsel, dem Namen und dem Gegenstand, der Bekleidung und der Krönung der Gnadenbilder, von den Weihegaben, den Pilgern, der Ehrung der Gnadenbilder durch Fürsten und Städte und endlich von den Wallfahrtskirchen und deren Ausstattung.

Den besonnenen Grundsätzen für eine Kritik an dem Ursprung und der weiteren Ausbildung der Wallfahrtslegenden, zu denen sich der Verf., namentlich in der Einleitung zum 2. Kapitel bekennt, sowie auch ihrer Anwendung in einzelnen Fällen (z. B. S. 51—58), wird man zustimmen müssen; denn sie bewegen sich auf einer mittleren Linie, ohne in Vertrauensseligkeit oder Hyperkritik auszuarten. Mag der Kritiker auch imstande sein, diese oder jene Legende als unhistorisch zurückzuweisen, so muß er doch Vorsicht walten lassen mit Rücksicht darauf, daß diese oft jahrhundertelang für wahr gehalten und infolgedessen für das Verhalten vieler Tausende maßgebend wurde. Deshalb geht auch die Kirche vorsichtig und rücksichtsvoll vor; sie tritt nicht gern altem Glauben entgegen, weil sie weiß, daß dadurch viel Lebendiges und Gutes zerstört wird. Allerdings beglaubigt sie, wie die Fassung der Aktenstücke vielfach erkennen läßt, die Legende nicht; wohl aber fördert sie die Andacht um des Guten willen, das immer damit verbunden ist. Vielleicht hätte der Verf. etwas mehr betonen können, daß man — nicht bloß der Einsichtigen wegen, bei denen die Marienverehrung doch ihr Ansehen nicht verlieren darf — das Volk bei törichten Vorstellungen nicht erhalten soll; man braucht dabei gar nicht das Herzerfreuende über Bord zu werfen und wird verhüten können, daß der Kult an Innigkeit einbüßt.

Das Buch mit seinen unzähligen Einzelheiten, die vom Verf. überaus geschickt gruppiert und in lebensvollem Zusammenhang gebracht wurden, sodaß das Ganze auch angenehm zu lesen ist, ist ein glänzender Beweis für die immense Belesenheit, den rastlosen Sammelfleiß und die leichte Darstellungskunst des altbewährten Schriftstellers. Dabei muß man erwägen, daß der Verf., durch seine Erfahrungen bei der Fortsetzung des Altarwerkes von Münzenberg gewitzigt, auf „tüchtige Beihilfen nach territorialer Verteilung" verzichtet hat. Seiner Bitte, jetzt, da die Wallfahrtsgeschichte vorliegt, ihm Wallfahrtsbilder und Bücher über Gnadenorte und Pilgerfahrten, die in den Bibliotheken kaum zu finden sind, sowie bessernde und ergänzende Bemerkungen zu senden, wird gewiß gern entsprochen werden.

Die beigegebenen, gut herausgebrachten Bilder „zeigen ältere Darstellungen der Wallfahrtsorte, ihrer Gemälde und Statuen, stammen meist aus schwer erreichbaren Büchern oder sind Kopien nach Vorlagen früherer Jahrhunderte. Oft haben sie den Wert kleiner, aber seltener, kulturhistorisch beachtenswerter Denkmäler aus verschiedenen Ländern und Zeiten" (Vorwort).

Das Werk, welches den verschiedenen anderen Schriften des Verf. über die Geschichte der Marienverehrung ergänzend zur Seite tritt, wird dem Klerus wie dem gläubigen Volk gleich willkommen sein. Der Prediger, der Leiter einer marianischen Kongregation, der Führer einer marianischen Wallfahrt wird gern aus dieser schier unerschöpflichen Fundgrube, die durch ein umfangreiches Namen- und Sachregister bequem zugänglich gemacht ist, schöpfen zur Belebung seiner Predigten und Vorträge und zur Belehrung und Erbauung seiner Zuhörer. Das katholische Volk in erster Linie, dann aber auch der Kulturhistoriker und Altertumsforscher werden dem gelehrten Verfasser für die reiche Gabe von Herzen dankbar sein.

Düsseldorf. Gregor Schwamborn.

Kleinere Mitteilungen.

»**Annuario Pontificio per l' anno 1914.** Pubblicazione ufficiale. Roma, Tipografia vaticana, 1914 (785 S.). L. 6.« — Seitdem die Redaktion des *Annuario* in den Händen von Monsignor Procaccini ruht, hat derselbe Riesenfortschritte gemacht. Der Druck der Eigennamen ist jetzt einwandfrei und das Register ist erschöpfend. Die kurzen Bemerkungen über das Tätigkeitsgebiet jeder einzelnen Behörde sind dankenswert und werden von Jahr zu Jahr verbessert. Derjenige über die Apostolische Kanzlei bedarf einer gründlichen Umarbeitung, da er mit den Ergebnissen der heutigen Forschung längst nicht mehr übereinstimmt. Daß die Redaktion es jetzt fertig bringt, das erste gebundene Exemplar dem Heiligen Vater am 1. Januar zu überreichen und dabei doch noch Dezemberereignisse aus dem Personalstatus aufzunehmen, muß man als außergewöhnliche Leistung bezeichnen, die hohen Lobes wert ist. Die Liste der Päpste zu Beginn des Bandes ist gänzlich veraltet und bliebe besser ganz fort, wenn man keine kritisch gesichtete aufzunehmen gewillt

ist. Der eine große Wunsch der katholischen Welt, daß dieses wichtige Handbuch endlich in lateinischer Sprache erscheinen möge, wird wohl in den nächsten Jahren Aussicht auf Verwirklichung haben. Denn es ist auf die Dauer für die Katholiken außerhalb Italiens unerträglich, daß sie ein solches Buch nicht in der allgemeinen Kirchensprache erhalten sollten. Die Propaganda druckte ihr Handbuch — *Missiones Catholicae* - doch auch in der lateinischen Sprache und ist gut damit gefahren. Der rührige Herausgeber wird auch dieses Hindernis sicherlich noch überwinden. Ich spreche ihm meine herzlichsten Glückwünsche für die geleistete Arbeit aus, auf die er stolz sein kann.

Paul Maria Baumgarten.

Zu den »Franziskanischen Studien« (vgl. Sp. 55 u. 87) und ihren englischen, französischen und italienischen Schwestern ist als ein neues Zeichen der großen literarischen Rührigkeit in dem Orden des h. Franziskus mit Beginn dieses Jahres auch für Belgien und Holland eine ähnliche Zeitschrift hinzugekommen: »**Neerlandia Franciscana**«. Sie erscheint viermal im Jahre in Iseghem (Belgien), Bureau de Neerlandia Franciscana, zum Preise von 5 Franks. Herausgeber sind die Professoren des dortigen Séminaire S. Bonaventure in Verbindung mit zahlreichen anderen Gelehrten. Als Ziel wird die Erforschung der Geschichte des Ordens in seiner dreifachen Verzweigung, besonders in den Niederlanden, bezeichnet. Die Beiträge werden in französischer oder flämischer Sprache abgefaßt. Das 1. Heft (134 S. gr. 8°) bringt drei längere Aufsätze von P. Dr. Fredegand Callaey, *De Nederlandsche Beggaarden in St. Franciscus' Derde Orde en de Weefnijverheid tijdens de Middeleeuwen*, von P. Edouard d'Alençon, *Essai de Bibliographie Capucino-Congolaise* I, und von B. Kruitwagen, *Den Wijngaert van Sinte Franciscus* I. Es folgen *Chronica* (der verschiedenen belgischen und holländischen Ordensprovinzen), *Periodica* (Verzeichnis der franziskanischen Abhandlungen des J. 1913 aus 66 Zeitschriften), *Bibliographia* (einige Bücherbesprechungen) und *Indicationes bibliographicae* (Verzeichnis von 132 Novitäten der franziskanischen Literatur). Nach dem vielverheißenden Anfange ist dem jungen Unternehmen das günstigste Prognostikon zu stellen.

»**Une source de Clément d'Alexandrine et des Homélies Ps.-Clémentines.** Par P. **Collomp.** [Extr. de la *Revue de philologie* XXXVII, 1, 1913, p. 19—46].« — Eine gediegene, methodische Untersuchung über die in Clemens' *Excerpta ex Theodoto* und *Eclogae propheticae* vorliegenden Stoffsammlungen. Der Verf. stellt zuerst fest, daß *Exc.* 10—16. 27; *Ecl.* 51. 56. 57 sicher, andere Abschnitte mit Wahrscheinlichkeit aus einer und derselben Quelle geflossen sind, während andere Abschnitte sicher nicht von ihr herrühren. Weiter lehrt eine Vergleichung mit den *Stromata*, daß *Exc.*, *Ecl.* und *Strom.* VIII Stoffsammlungen sind, die Clemens angelegt und für die *Stromata* benutzt hat. Sodann zeigen auch die ps.-clementinischen Homilien so auffallende Übereinstimmungen mit den genannten Stellen aus *Exc.* und *Ecl.*, daß der Schluß berechtigt ist, es liege auch diesen Homilien dieselbe Quelle zugrunde wie den *Exc.* und *Ecl.* und somit auch den *Strom.* des Alexandriners. Über diese gemeinsame Quelle stellt C. nach Andeutungen in den Homilien die Vermutung auf, sie habe *κανὼν προφητικός* oder ähnlich gelautet; ihr Ursprung sei etwa in den Kreisen der Neupythagoreer (Jamblichus, Pseudo (?) = Jamblichus *De myst. Aegyptiorum*) zu suchen; Theodotus, der in dem Titel der *Exc.* genannt wird, brauche der Verfasser nicht zu sein, da Auszüge aus dem *κανών* mit solchen aus der Schrift des Theodotus vermischt sein können. — Daß die *Exc.* aus Werken verschiedener Herkunft genommen sind, dürfte sicher sein. Die Gründe für den neupythagoreischen *κανὼν προφητικός* (?) sind wenig überzeugend. Sollte Clemens etwa u. a. Schriften des Melito von Sardes vor sich gehabt haben? Dieser schrieb ein Buch „über den körperlichen Gott" (die Lehre von der Körperlichkeit Gottes *Exc.* 10—16 ist in Collomps Untersuchung ein wichtiges Kriterium). Ferner schrieb Melito „über die Prophetie" und wiederum „Auszüge" (*ἐκλογαί*), und zwar waren es nach der noch vorhandenen Widmung „Auszüge aus dem Gesetze und den Propheten über unseren Erlöser und unseren ganzen Glauben".

F. D.

»**Wedewer,** Dr. theol. Hermann, Professor, Religionslehrer an den Königl. Gymnasien zu Wiesbaden, **Lehrbuch für den katholischen Religionsunterricht in den oberen Klassen höherer Lehranstalten.** Freiburg i. Br., Herder, 1913. I. Abt. Grundriß der Kirchengeschichte. 13. u. 14. Aufl. Mit 16 Abbildungen (XIII, 136 S. 8°). M. 1,80; geb. M. 2,20; II. Abt. Grundriß der Apologetik. 6. u. 7. Aufl. (IX, 121 S.). M. 1,80; geb. M. 2,20.« — Beide Lehrbücher sind bereits früher in dieser Zeitschrift ausführlich besprochen worden (vgl. 1905, 405 f.); dem dort ausgesprochenen überaus günstigen Urteil über den Grundriß der Kirchengeschichte kann ich mich heute wiederum anschließen, wie ich es früher bereits in den Monatsbl. für den kath. RU an höh. Schulen 1908, 149 f. in einer ausführlichen Besprechung getan habe, zumal die meisten Desiderata berücksichtigt worden sind. Das Buch gehört in der Tat zu den besten Lehrbüchern, die wir besitzen. — Das weniger günstige Urteil über die Apologetik möchte ich mir dagegen nicht zu eigen machen. Ich habe oft bedauert, daß am Neußer Gymnasium, wo die Kirchengeschichte eingeführt war, dieses Lehrbuch nicht zur Einführung gelangte, denn ich habe mir aus ihm bei der Behandlung schwieriger Fragen oft Rat geholt und bin gut gefahren dabei. W. hat hier mit großer Sachkenntnis die Schwierigkeiten, die in den Gesichtskreis eines Schülers der oberen Klassen fallen, lichtvoll behandelt und die Einwände überzeugend widerlegt, wenn freilich auch zuzugeben ist, daß etwas mehr Rücksicht auf moderne Irrtümer hätte genommen werden dürfen. Daß das Buch für einen Untersekundaner nicht restlos verständlich ist, ist selbstverständlich, da ja apologetische Fragen auch in den höheren Klassen noch zur Sprache gebracht werden müssen. Die hohe Auflageziffer bestätigt mein Urteil.

Schwamborn.

»J. A. **Chollet,** évêque de Verdun, **L'Ascétique moderniste.** Un ascète antimoderniste. Paris, P. Lethielleux (179 p. 12°). Fr. 2.« — Die Einführung (S. 7—51: Die modernistische Moral) und der erste Teil der Studie (S. 53—151: Die modernistische Aszetik) standen zunächst in der Revue »*Les Questions Ecclésiastiques*«. Gestützt auf die Encyclica *Pascendi* und mit Berufung auf Schriftsteller wie Sabatier, Marcel Hebert, Brunetière und Fogazzaro entwickelt der literarisch viel tätige Bischof an wichtigen Fragen der Moral und Aszese den tiefgreifenden Unterschied zwischen kirchlicher Lehre und modernistischer Auffassung, die er als unhaltbar dartut. Als zweiten Teil fügt er eine Lobrede auf den Pfarrer von Ars bei, den er im J. 1911 als lebendigen Gegensatz zur modernistischen Doktrin verherrlichte.

Stoffels.

»**Rüther,** Josef, **Auf Gottes Spuren.** Ausgestattet und illustriert von Oskar Gehrig. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1914 (IV, 94 S. kl. 8°). M. 1,60, geb. M. 2,40.« — Eine in gewandt geschriebenen Essays ausgeführte Theodizee. Man könnte ihr als Motto voraussetzen Linnés Wort: *„Deum sempiternum, immensum, omniscium, omnipotentem expergefactus a tergo transeuntem vidi et obstupui"* (*Systema naturae;* vgl. S. 23); als Leitmotiv das Apostelwort: „Gott ist die Liebe" (1 Joh.). So schildert der Verf. die Gesetze des Menschenlebens im Werden und Wachsen, wird ihm die Natur Führerin zur Gottheit und Bild des menschlichen Sinnens und Trachtens. Perlen unter den Essays sind vor allem „das große Gesetz" — die Liebe, welche alles beherrscht; „Fernsicht" — eine Rechtfertigung der Autorität; das „große Leid" — die Sünde; „fallende Blätter" — Unsterblichkeit. Philosophisch sind die Ausführungen gegen Kant doch mehr poetische Metaphysik als logische Begründung; und ist die Welt wirklich allein Offenbarung der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes, nicht noch mehr der Weisheit des Schöpfers? (S. 32). Hat das Universum, jedes einzelne Teilglied desselben nicht auch ein Ziel in sich (S. 28), insbesondere der Mensch? — Druck und Buchschmuck sind schön; das Ganze ist ein sehr empfehlenswertes Geschenkbuch.

Jos. Engert.

»**Die Freiheit der Kirche.** Von **M. von Faulhaber,** Bischof von Speyer. Mainz, Kirchheim, 1913. M. 0,40.« — Die prächtige Rede der Metzer Katholikenversammlung wird hier in erweiterter Ausgabe vorgelegt.

»**Das bayerische Volksschulrecht.** Von Professor Dr. **Scharnagl** in Freising. [Staatsbürger-Bibliothek. Heft 37]. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1913 (69 S. 8°). M. 0,40.« — Das geltende bayerische Volksschulrecht wird übersichtlich und zuverlässig bis in die neueste Zeit verfolgt. In den Zeiten der Schulkämpfe und bei der kulturellen und religiösen Bedeutung der Schulfrage ist es auch für den Nichtbayern willkommen.

A. J. Rosenberg.

»**Grundsätze der Volksbildung.** Von Dr. Alois **Wurm.** M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1913 (127 S. 8°). M. 1,20.« Die Arbeit beschäftigt sich mit den prinzipiellen Fragen der Volksbildung. Im allgemeinen Teil sucht sie die bestimmenden

Grundsätze zu gewinnen, indem sie Ziel und Weg der Volksbildung der Erörterung unterzieht. Im speziellen Teil wendet sie die gefundenen Grundsätze auf die zwei konkreten Hauptgebiete der Volksbildung, Volkshochschulkurse und Volksbibliotheken an. Die Probleme sind kurz aber gründlich behandelt. Der Leser gewinnt einen guten Überblick über alle grundsätzlichen, ernsten Fragen und Lösungsversuche der Volksbildung und hat an dem Verf. einen klug und objektiv urteilenden Berater, der ihn in den Stand setzt, den rechten Weg zum rechten Ziel durch alle Wirrnisse und Fährlichkeiten, wie sie die Zersplitterung des heutigen Geisteslebens mit sich bringt, sicher zu wandeln. Die Herausarbeitung des Zieles jeglicher Volksbildung, den konkreten heutigen Menschen dem erreichbaren Ideal des „gesunden, kraftvollen, aktiven, widerstandskräftigen, selbständigen, in sich fest ruhenden und innerlich reichen Menschen, der auch notwendig zu den andern ein wahrhaftiges und richtiges Verhältnis findet, der in der unvermeidlichen Auseinandersetzung mit der ihn umgebenden Welt seinen rechten Standpunkt einzunehmen weiß", möglichst nahe zu bringen, ist geradezu prachtvoll. A. J. R.

»**Aus dem Lager der sozialdemokratischen Jugendbewegung.** Von W. **Ilgenstein.** Charlottenburg, Selbstverlag, 1913 (31 S.). M. 0,30.« — Enthält ein erdrückendes, gut ausgewähltes Anklagematerial gegen die soz. Jugendbewegung, das Geistlichen, Lehrern, allen im öffentlichen Leben tätigen Männern bestens empfohlen werden kann. A. J. R.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Hastings, J., and others, Encyclopaedia of religion and ethics. Vol. 6: Fiction—Hyksos. Edinb., Clark (916 4°). 28 *s.*

Moore, G. F., History of religions. Vol. 1. Ebd. (652). 12 *s.*

Martindale, G. B., Storia delle religioni. Vol. I. Firenze, libr. ed. fiorent., 1913 (IV, 298). *L* 3,50.

Marett, R. R., The Threshold of religion. 2nd edit., rev. and enlarged. Lo., Methuen (256). 5 *s.*

Söderblom, N., Über den Zusammenhang höherer Gottesideen mit primitiven Vorstellungen (ArchRelWiss 1914, 1/2, 1-16).

Reinach, A., Egyptologie et Histoire des religions (RSynthHist 1913 août-oct., 66—119).

Sayce, A. H., A pictografic inscription from Babylonia (Proc SocBiblArch 1914, 1, 6/7).

Plimket, E., The month when the star Barsag sets (Ebd. 9-14).

Langdon, S., A new inscription of extraordinary importance for history and philology (Ebd. 24—34).

Meissner, B., Das Antimongebirge (OrLitZ 1914, 2, 52—55).

Förtsch, W., Die Lokalgottheit von Giš-Hú (Ebd. 56—59).

Montgomery, J. A., Aramaic Incantation Texts from Nippur. Philadelphia, Univ. Museum, 1913 (306).

Luckenbill, D. D., The Hittites (AmerJTh 1914, 1, 24—58).

König, E., Volksreligion überhaupt u. speziell bei den Hebräern (ArchRelWiss 1914, 1/2, 35—63).

Franke, O., Das religiöse Problem in China (ArchRelWiss 1914, 1/2, 165—96).

Guries, P., Der Lamaismus u. seine Bestrebungen zur Hebung seines intellektuellen u. moral. Niveaus (Ebd. 113—24).

Pillet, M., Les palais de Darius I à Suse (AcadInscript, CR 1913 nov., 641—53).

Gray, L. H., Iranian miscellanies (JAmerOrSoc 1913, 3, 281-94).

Bolling, G. M., The Çāntikalpa of the Atharvaveda (Ebd. 265—78).

Dahlke, Buddhist. Gottesdienst (ZBuddh 1914, 1/2, 4—12).

Laum, B., Stiftungen in der griech. u. röm. Antike. 2 Bde. Lpz., Teubner (X, 255; VII, 224). M 18.

Jones, W. H. S., A note on the vague use *θεός* (ClassR 1913, 8, 252—55).

Weniger, L., *Θεῶν ἐν γούναοι* (Sokrates 1914, 1, 1—17).

Eisler, R., Der Seelenbrunnen (ArchRelWiss 1914, 1/2, 352).

Wünsch, R., Zur „Mutter Erde" (Ebd. 352).

Gerhard, G. A., Zur „Mutter Erde" (Ebd. 333—34).

—, Zur Legende vom Kyniker Diogenes (Ebd. 335/6).

Ganschinietz, R., Ars magica (Ebd. 345/6).

Preisendanz, K., Zum großen Pariser Zauberpapyrus (Ebd. 347/8).

Farnell, L. R., Magic and Religion in early Hellenic society (Ebd. 17—34).

Marucchi, O., Di una antichissima e singolare iscrizione testè rinvenuta in Palestrina relativa al culto locale della dea Giunone (BullCommissArchRoma 1913, 1/2, 22—30).

Friedländer, P., Das Proömium der Theogonie (Hermes 1914, 1, 1—16).

Robert, C., Pandora (Ebd. 17—38).

Müller, H. F., Plotinische Studien (Schluß) (Ebd. 70—89).

Stengel, P., Zu den griechischen Schwuropfern. *Τόμια. Ἱερὰ τέλεια* (Ebd. 90—101).

Bohnenblust, G., Die Entstehung des stoischen Moralprinzips (ArchGeschPhilos 27, 1914, 2, 171—87).

Laurand, L., Deux mots sur les idées religieuses de Cicéron (RechScRel 1914, 1, 70—73).

Horten, M., Einführung in die höhere Geisteskultur des Islam. Bonn, Cohen (XV, 112). M 2,40.

Speer, R. E., Das Christentum u. die nichtchristlichen Religionen. 1. Tl. Die animist. u. ostasiat. Religionen u. der Islam. Übers. v. J. Richter. Basel, Basler Missionsbuchh. (VII, 144). Geb. M 2,40.

Boer, T. J. de, Die Entwicklung der Gottesvorstellung im Islam (Geisteswiss 1913/14, 9, 228—30).

Montet, E., Der Kult der islamischen Heiligen in Marokko (Ebd. 19, 504—07).

Zwemer, S., Die gegenwärtige Krise in der Welt des Islam (EvangMiss 1914, 2, 25—34).

Meulen, R. v. d., Über die litauischen Vēlēs (ArchRelWiss 1914, 1/2, 125—31).

Wheeler, G. C., An account of the death rites and eschatology of the people of the Bougainville Strait (Western Solomon Islands) (Ebd. 64—112).

Clemen, C., Der Ursprung des Karnevals (Ebd. 139—58).

Biblische Theologie.

Cereseto, G., Introductio generalis in Sacros utriusque Testamenti Libros. Vol. I, pars 1. Genuae 1913 (XXVI, 502). *L* 5.

Scerbo, F., Lessico dei nomi proprii ebraici del Vecchio Testamento. Firenze, libr. ed fiorent., 1913 (XII, 146). *L* 3,50.

Doeller, I., Compendium hermeneuticae biblicae. Ed. III emend. Pad., Schöningh (VII, 169). M 3,20.

Chaine, M., Le canon des livres saints dans l'Eglise éthiopienne (RechScRel 1914, 1, 22—39).

Condamin, A., L'influence de la Tradition juive dans la version de s. Jérôme (Ebd. 1—21).

Cereseto, G., Storicità dei primi tre capi della Genesi. Genuae (194). *L* 3.

Klamroth, E., Zu Richter 8, 18 ff. (OrLitZ 1914, 2, 65/6).

Thalhofer, V., Erklärung der Psalmen u. Cantica, mit besond. Rücksicht auf deren liturg. Gebrauch. 8., vb. Aufl., hrsg. v. F. Wutz. Rgsb., Verlagsanstalt (XII, 896). M 12.

Kaltenbach, J., Etudes sur les psaumes. Série 1 et 2. Cahors, impr. Coueslant, 1913 (72; 56 18°). Je *Fr* 0,75.

Ebert, P., Das Kreuz Christi in Weissagung u. Erfüllung. Eine Auslegung v. Ps 22 u. Jes 53. Schwerin, Bahn (88). M 1,50.

Hölscher, G., Die Profeten. Untersuchungen zur Religionsgeschichte Israels. Lpz., Hinrichs (VIII, 486). M 9.

Baudissin, W. W. Graf, Zur Geschichte der alttest. Religion in ihrer universalen Bedeutung. Berl., Stilke (56). M 1.

Meinhold, J., Der große Versöhnungstag der Israeliten (Geisteswiss 1913/14, 6, 143—46).

Niebergall, F., Praktische Auslegung des N. T. für Prediger u. Religionslehrer. 2. Aufl. Tüb., Mohr (VII, 609 Lex. 8°). M 11,50.

Nestle, E., Von den lateinischen Übersetzern der Evangelien (ZNeutestWiss 1914, 1, 93—4).

Harden, R. W., The Evangelists and the Resurrection. Lo., Skeffington (240). 3 *s* 6 *d.*

Loisy, A., L'évangile de Jésus et le Christ ressuscité (RHist LitRel 1914, 1, 63—87).

Muser, J., Die Auferstehung Jesu u. ihre neuesten Kritiker. 2., völlig neu bearb. Aufl. Pad., Schöningh (V, 131). M 2,80.

Dausch, Die Entwicklung der Gottheit Jesu bei den Evangelienkritikern (ThuGl 1914, 2, 108—13).

Nestle, E., Die Zinne des Tempels (ZNeutestWiss 1914, 1, 91).

—, Zum Judaskuß (Ebd. 92—93).

Schläger, G., Die Ungeschichtlichkeit des Verräters Judas (Ebd. 50—59).

Nestle, E., Matth 6, 16 (Ebd. 94).

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

Dell, A., Matth. 16, 17—19 (Ebd. 1—49).
Keppler, P. W. v., Unseres Herrn Trost. Erklärung der Abschiedsreden u. des hohenpriesterl. Gebetes Jesu. 2. u. 3. Aufl., bearb. v. S. Weber. Frbg., Herder (X, 430). M 5,80.
Nestle, E., Act 17, 11 (ZNeutestWiss 1914, 1, 91/2).
Heinrici, C. F. G., Paulinische Probleme. Lpz., Dürr (VI, 95). M 1,40.
Baur, L., Christus, der König der Zeiten. Vortr. über den Philipperbrief. Frbg., Herder (IX, 220). M 2,50.
Pfister, E., Zur Wendung ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος (ZNeutestWiss 1914, 1, 94—96).
Delaporte, L., Quelques textes coptes de la Bibliothèque Nat. de Paris sur les 24 vieillards de l'Apocalypse (ROrChrét 1913, 4, 411—16).
Pick, B., The Cabala. Its Influence on Christianity and Judaism. Chicago, Open Court Publ., 1913 (109). $ 0,75.
Carlebach, J., Liberales Judentum u. jüdische Tradition. Frkf. a. M., Verlag des Israelit, 1913 (107). M 0,50.

Historische Theologie.

Schubert, H. v., Grundzüge der Kirchengeschichte. 5., vb. u. erweit. Aufl. Tüb., Mohr (XI, 332). M 4.
Rouët de Journel, M. J., Enchiridion patristicum. Ed. alt. aucta et emend. Frbg., Herder, 1913 (XXV, 801). M 8,80.
Ayer, J. C., A Source-Book for Ancient Church History from the Apostolic Age to the Close of the Conciliar Period. NY., Scribner, 1913 (XXI, 707). $ 3.
Bouillon, L., L'Eglise apostolique et les Juifs philosophes jusqu'à Philon. T. 1: Exposition des faits. P., Libr. gén. et protestante, 1913 (448). *Fr* 6.
Aufhauser, J. B., Antike Jesus-Zeugnisse. [Kl. Texte 126]. Bonn, Marcus & W., 1913 (51). M 1,30.
Preuschen, E., Chresto impulsore (ZNeutestWiss 1914, 1, 96).
Reitzenstein, R., Eine frühchristl. Schrift von den dreierlei Früchten des christl. Lebens (Ebd. 60—90).
Gronau, K., Poseidonios u. die jüdisch-christl. Genesisexegese. Lpz., Teubner (VIII, 313). M 12.
Rackl, M., Die Christologie des h. Ignatius v. Antiochien. Nebst einer Voruntersuchung. Die Echtheit der 7 ignatian. Briefe, verteidigt gegen D. Völter. [Freib. Theol. Stud. 14]. Frbg., Herder (XXXII, 418). M 8.
Sepp, B., Das Datum des Todes des h. Polykarp (Kath. 1914, 2, 135—42).
Weber, S., Randglossen zu Ter-Mkerttschians u. Ter-Minassiantz Übersetzung von d. Epideixis des h. Irenäus (Ebd. 1, 9—44).
Morin, G., L'opuscule perdu du soi-disant Hégésippe sur les Machabées (RBénéd 1914, 1, 83—91).
Koch, H., Tertullians Laienstand (ZKircheng 1914, 1, 1—8).
Bauer, A., Hippolytus von Rom, der Heilige u. Geschichtschreiber (NJbKlassAlt 33, 1914, 2, 110—24).
Leclercq, H., Les certificats de sacrifice païen sous Dèce (BullAncLitt 1914, 1, 52—60).
Monceaux, P., S. Cyprien, évêque de Carthage. P., Gabalda (207).
Reitzenstein, R., Die Nachrichten über den Tod Cyprians. Ein philolog. Beitrag zur Geschichte der Märtyrerliteratur. [Sitz. d. Heidelb. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Klasse. 1913, 14]. Hdlb., Winter (69). M 2,20.
Morin, G., Une liste des traités de s Cyprien dans un sermon inédit de s. Augustin (BullAncLitt 1914, 1, 16—22).
Maurice, J., Les origines religieuses de Constantin (Ebd. 37 45).
—, Note sur le préambule placé par Eusèbe en tête de l'Edit de Milan (Ebd. 45—47).
Martroye, F., A propos de l'Edit de Milan (Ebd. 47—52).
Wilpert, J., Vision u. Labarum Konstantins d. Gr. im Licht der Geschichte u. Archäologie (GörresGes 1913, 3, 5—17).
Benigni, U., Storia sociale della Chiesa. Vol. II. Da Costantino alla caduta dell' impero romano. T. I. Milano, Vallardi (432).
Mansion, J., Les origines du christianisme chez les Gots (AnalBoll 1914, 1, 5—30).
Geffcken, J., Kaiser Julianus. Lpz., Dieterich (IX, 174 Lex. 8°). M 4.
Macleane, D., The Athanasian Creed. Lo., Pitman (210). 2 *s* 6 *d*.
Gressmann, H., u. W. Lüdtke, Evagrios Pontikos (ZKircheng 1914, 1, 87—96).
Jaeger, W. W., Nemesios v. Emesa. Quellenforschungen zum Neuplatonismus u. seinen Anfängen bei Poseidonios. Berl., Weidmann (XI, 148). M 5.
Lagarde, A., S. Jean Chrysostome à-t-il connu la confession? *(fin)* (RHistLitRel 1914, 1, 26—62).
Turner, C. H., Canons attributed to the Council of Constantinople a. D. 381, together with the names of the bishops, from two Patmos Mss (JThStud 1914 Jan., 161—78).
Morin, G., Qui est l'Ambrosiaster? Solution nouvelle (RBénéd 1914, 1, 1—34).
Mariès, L., Un commentaire de Didyme publié sous le nom de Diodore (RechScRel 1914, 1, 73—78).
Alfaric, P., Un nouveau biographe de s. Augustin (RHistLitRel 1914, 1, 1—25).
Hünermann, F., Die Bußlehre des h. Augustinus. [Forsch. z. christl. Lit.- u. Dogmengesch. XII, 1]. Pad., Schöningh (XII, 159). M 5.
Schulz, W., Der Einfluß der Gedanken Augustins über das Verhältnis von *ratio* u. *fides* im 11. Jahrh. (ZKircheng 1914, 1, 9—39).
Monceaux, P., Un couvent de femmes à Hippone au temps de s. Augustin (AcadInscript, CR 1913 nov., 570—95).
—, Les martyrs donatistes. Culte et relations *(fin)* (RHistRel 1913, 3, 310—44).
Schwartz, E., Zur Vorgeschichte des ephesinischen Konzils (HistZ 112, 1914, 2, 237—63).
Griffith, F. Ll., The Nubian texts of the christian period. [Aus: „Abh. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berl., Reimer, 1913 (134 m. 3 Taf. Lex. 8°). Geb. M 8,50.
Grébaut, S., Mélanges éthiopiens: 1. Noms des femmes et enfants des fils de Jacob. 2. Les miracles du saint enfant Cyriaque. 3. Sentences ascétiques. 4. La mauvaise passion de l'avarice selon Evagrius. 5. Recommandations aux évêques et aux prêtres. 6. Le sixième jour de l'Hexaméron d'Epiphane de Chypre (ROrChrét 1913, 4, 417—41).
Chaîne, M., Répertoire des Salam et Malke'e contenus dans les mss éthiopiens des bibliothèques d'Europe *(fin)* (Ebd. 4, 337—57).
Nau, F., Résumé de monographies syriaques: Barsauma; Abraham de la Haute-Montagne; Siméon de Kefar ʿAbdin; Yaret l'Alexandrin; Focqes le reclus; Romanus; Talia; Asia; Pantaléon; Candida (Ebd. 3, 270—76; 4, 379—89).
Babakhan, J., Essai de vulgarisation des Homélies métriques de Jacques de Saroug *(suite)* (Ebd. 1, 42—52; 2, 147—67; 3, 252—69; 4, 358—74).
Delehaye, H., Vita s. Danielis stylitae (AnalBoll 1913, 2 3, 121—216).
—, De fontibus Vitae s. Danielis stylitae (Ebd. 217—29).
Tamassia, N., Sulla seconda parte dell' Anonimo Valesiano (ArchStorItal 1913, 3, 3—22).
Hörle, G. H., Frühmittelalterliche Mönchs- u. Klerikerbildung in Italien Geistliche Bildungsideale u. Bildungseinrichtungen vom 6. bis zum 9. Jahrh. [Freib. theol. Stud. 13]. Frbg., Herder (XII, 87). M 2.
Nau, F., Les Ménologes des évangéliaires coptes-arabes, édités et traduits. [Patrologia orient. T. 10. Fasc. 2]. P., Firmin-Didot (p. 167—244). *Fr* 4,75.
Tisserant, E., Le Calendrier d'Aboul-Barakat, texte arabe édité et traduit. [Dass. Fasc. 3]. Ebd. (p. 245—286). *Fr* 2,65.
Graf, G., Des Theodor Abû Ḳurra Traktat über den Schöpfer u. die wahre Religion. Übers. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XIV, 1]. Mstr., Aschendorff, 1913 (66). M 2,10.
James, M. R., St. Boniface's poem to Nithardus (EnglHistR 1914 Jan., 94).
Lévy-Bruhl, H., Etudes sur les élections abbatiales en France jusqu'à la fin du règne de Charles le Chauve (thèse). P., Rousseau, 1913 (207).
Lesne, E., La lettre interpolée d'Hadrien Ier à Tilpin et l'église de Reims au IX. s. *(fin)* (MoyenAge 1913 nov.-déc., 389-413).
Voigt, K., Le diplôme de Thierry III et le privilège de 847 pour Corbie (Ebd. 414—22).
Vorst, Ch. v. de, Les relations de s. Théodore Studite avec Rome (AnalBoll 1913, 4, 439—47).
—, La petite Catéchèse de s. Théodore Studite (Ebd. 1914, 1, 31—51).
Jacquin, M., Le *De corpore et sanguine Domini* de Pascase Radbert (RScPhTh 1914, 1, 81—103).
Weyman, C., Randbemerkungen zu den latein. Sprichwörtern u. Sinnsprüchen des Mittelalters (MünchMus 2, 1914, 2, 117-45).
Taylor, H. O., The Mediaeval mind: a history of the development of thought and emotion in the Middle Ages. 2 vols. 2nd ed. Lo., Macmillan (622; 628). 21 *s*.

White, R., The *Epistolae Lanfranci* proved a forgery: extracted from Domesday book. Tamworth, Tamworth Herald (22). 5 *s.*
Stead, M. T., Manegold of Lautenbach (EnglHistR 1914 Jan., 1—15).
De Bruyne, D., Une lettre inédite de S. Pierre Damien (RBénéd 1914, 1, 92/3).
Graham, Rose, The relation of Cluny to some other movements of Monastic Reform (JThStud 1914 Jan., 179—95).
Hübner, K., Die Brixener Diözesansynoden bis zur Reformation (DtschGeschBl 1914 Jan., 85—103).
Blanchard, P., Un monument primitif de la Règle cistercienne (RBénéd 1914, 1, 45—44).
Ehses, St., Ein von Pius IV beabsichtigtes Dekret zur Papstwahl (GörresGes 1913, 3, 56—67).
Weston, C. E., The reign of Queen Elizabeth 1558—1603. 6 lectures. Stuttg., Berthold & Sch. (VII, 164). M. 3.
Ortroy, F. v., S. Ignace de Loyola et le Père Olivier Manare (AnalBoll 1913, 2/3, 278—95).
Veress, A., Epistolae et acta Jesuitarum Transylvaniae temporibus principum Báthory. Vol. II. 1575—1588. (In ungar. u. latein. Sprache. Budapest (Wien, Hölder), 1913 (VIII, 317 Lex. 8°). M 8,50.
Ricci, M., Le lettere dalla Cina (1580—1610). Macerata, Giorgetti, 1913 (LXXII, 276). *L* 20.
Stölzle, R., Erziehungs- u. Unterrichtsanstalten im Juliusspital zu Würzburg von 1580—1803. Mchn., Beck (V, 319 Lex. 8°). M 8,50.
Kment, R., Stolordnung für das Land der Abtei Passau vom J. 1650 (ArchKathKirchenr 1913, 4, 613—22).
Duhr, B., Der Olmützer Zensur-Streit (ZKathTh 1914, 1, 37-62).
Goyens, J., Notes biographiques et documents sur le Fr. Pierre Fardé O. F. M., voyageur en Afrique (1652—1691) (Arch FrancHist 1914, 1, 20—31).
Haselbeck, G., Die Stellung des Irenikers P. Christoph de Rojos y Spinola O. F. M. zur Orthodoxie (FranziskStud 1914, 1, 18—36).
Schulte, J. C., Martin von Cochem — ein Förderer des eucharistischen Kultes (Ebd. 36—52).
Reisch, Ch., Tausch des Franziskanerkonventes St. Antonius mit dem Kloster der Elisabethinerinnen in Breslau (Ebd. 76-86).
Le Grand, L., Les Sources de l'histoire religieuse de la Révolution aux Archives nationales. P., Champion (214).
Loevinson, E. Gli ufficiali napoleonii dello stato pontificio (NAntol 1914 febbr. 16, 637—45).
Wiegand, F., August Vilmar (ZKircheng 1914, 1, 77—86).
Lecigne, C., Louis Veuillot. P., Lethielleux, 1913 (448). *Fr* 3,50.
Dengel, Ph., Das österr. hist. Institut in Rom 1901—1913. Festgabe, L. v. Pastor dargebracht. Frbg., Herder (V, 99 Lex. 8°). M 5.
Lohmann, F. W., Geschichte der Stadt Viersen von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Zugleich ein Beitrag z. Geschichte des alten freiedlen Sankt Gereonsstiftes in Köln. Viersen, Molls, 1913 (XVI, 934 m. Taf.). M 5,50.

Systematische Theologie.

Steinmann, Th., Theologie als Wissenschaft (Geisteswiss 1913/14, 13, 340—44).
Scheffer, Th. v., Der Mensch u. die Religion. Mchn., Hans Sachs-Verlag (VIII, 188). M 4.
Catteau, E., L'Athéisme et l'Existence de Dieu. Conférences apologétiques. P., Téqui, 1913 (XII, 282 12°). *Fr* 2,50.
Schill, A., Theologische Prinzipienlehre. 4. Aufl., besorgt v. Straubinger. Pad., Schöningh (XII, 451). M 6.
Hettinger, F., Apologie des Christentums. I. Bd.: Der Beweis des Christentums. 1. Abtlg. 10., vb. Aufl., hrsg. v. E. Müller. Frbg., Herder (XLVI, 485). M 5.
Deimel, Th., Zeugnisse deutscher Klassiker für das Christentum. 2. u. 3., vb. u. vm. Aufl. Frbg., Herder (181). M 1,80.
Briggs, Ch. A., Theological symbolics. Edinb., Clark (438). 10 *s* 6 *d.*
Kraus, G., Bernard Altum als Naturphilosoph. Pad., Schöningh (XI, 178). M 4,60.
Legrand, G., Maine de Biran et Descartes (RNéoscol 1914 févr., 71—78).
Laminne, J., La cause et l'effet (Ebd. 33—70).
Pariser, E., Einführung in die Religionspsychologie. Halle, Niemeyer (V, 56). M 1,50.
De Munnyncke, M., Introduction générale à l'étude psychologique des phénomènes religieux (RScPhTh 1914, 1, 5—50).
Besse, Les Religions laïques. Un romantisme religieux. P., Nouv. Libr. nationale, 1913 (324 16°). *Fr* 3,50.
Wendland, J., Die neue Diesseitsreligion. [Religionsgesch. Volksb. V, 13]. Tübingen, Mohr (48). M 0,50.
Rump, A. R, Von Jathos Diesseitsreligion (StMLaach 1913/14, 5, 505—14).
Pesch, Ch., Compendium theologiae dogmaticae. Tom. IV. De sacramentis. Frbg., Herder (VIII, 298). M 4,80.
Pohle, J., Lehrbuch der Dogmatik. Bd. 1. 6. vb. u. vm. Aufl. Pad., Schöningh (XIX, 591). M 6,60.
Garrigou-Lagrange, R., La surnaturalité de la foi (RThom 1914 janv.-févr., 17—38).
Hugon, E., Le Mystère de l'Incarnation. P., Téqui, 1913 (VII, 350 12°). *Fr* 3,50.
Johnston, J. L., Some alternatives to Jesus Christ: a comparative study of faiths in divine incarnation. Lo., Longmans (232). 2 *s* 6 *d.*
Rivière, J., La rédemption dans l'Orthodoxie protestante *(fin)* (BullLittEccl 1914, 2, 69—85).
Opitz, H. G., Der Erlösungsgedanke im Lichte der Philosophie u. der Religion. Güt., Bertelsmann (26). M 0,80.
Eck, S., Rechtfertigungsglaube u. Geschichte (ZThKirche 1914, 1, 1—20).
Raymond, L., Les dons du Saint-Esprit en général (*suite*) (RThom 1914 janv.-févr., 1—16).
Hugon, E., Sur l'axiome: „Hors de l'Eglise, point de Salut" (Ebd. 87—97).
Trevelyan, G. M., De Haeretico Comburendo; or, The Ethics of religious conformity. Lo., Heffer (24). 6 *d.*
Gillet, M. S., Les harmonies de la Transsubstantiation (RSc PhTh 1914, 1, 55—80).
Knox, E. A., Sacrifice or sacrament? Which is the teaching of the Anglican Communion office. Lo., Longmans (222). 4 *s* 6 *d.*
Hilgers, J., Die kath. Lehre von den Ablässen u. deren geschichtl. Entwicklung. Pad., Schöningh (XXXIII, 172). M 3,60.
Eberle, F. X., Was verdanken die Völker der kath. Moral? (ThuGl 1914, 2, 89—107).
Claverie, A. F., Le Fondement de la Morale (RThom 1914 janv.-févr., 65—81).
Steinitz, K., Über Vereinbarkeit von Determinismus u. Verantwortung (ZPhilos 153, 1914, 1, 64—91).
Nötzel, K., Der sittliche Wille als Wagnis (ChrWelt 1914, 8, 170—76).
Broussolle, J. C., Morale surnaturelle: les Commandements. P., Téqui, 1913 (420 12°). *Fr* 3,50.
Bayet, A., La Casuistique chrétienne contemporaine. P., Alcan, 1913 (176 16°). *Fr* 2,50.
Flanck, R., Studium taedium odium artis mysticae (ChrWelt 1914, 1, 7—11; 2, 31—37; 3, 50—53).

Praktische Theologie.

De Brabandere, P., e C. Van Coillie, Juris canonici et iuris canonico-civilis compendium. Ed. VIII expolitior et auctior, cur. A. De Meester. T. I pars 1. Brugis, Desclée, 1913 (CXVI, 322).
Laurentius, I., Institutiones iuris ecclesiastici. Ed. III emend. et aucta. Frbg., Herder (XVI, 762). M 12.
Hilling, N., Die Gesetzgebung Leos XIII auf dem Gebiete des Kirchenrechts (Forts.) (ArchKathKirchenr 1913, 2, 254—76; 3, 460—83; 4, 623—37).
Michaud, R., Le Saint-Siège et la question du crime rituel (NRTh 1914, 2, 69—84).
Pérouse, G., Les causes matrimoniales devant une officialité diocésaine au XVIIIe s. (NRHistDroit 1913, 6, 805—21).
Frodsham, G. H., The legal position of the Church of England in Australia (NinethCent 1914 Febr., 365—75).
Luzzatti, L., La religione nel diritto costituzionale italiano (NAntol 1914 febbr. 16, 574—83).
Speiser, F., Staatliche Neuordnung des Verhältnisses von Kirche u. Staat in den schweiz. Kantonen Genf u. Basel (Schluß) (ArchKathKirchenr 1913, 4, 571—92).
Breitung, E., Der Staat u. das Eheschließungsrecht der Nichtchristen (ThuGl 1914, 2, 139—41).
Poey, P., Manuel de sociologie catholique, d'après les documents pontificaux. P., Beauchesne (X, 547).
Forberger, J., Moralstatistik Süddeutschlands. Berl., Säemann-Verlag (138). M 2.

Soziale Ethik im Judentum. Hrsg. vom Verband der deutschen Juden. 2. Aufl. Frkf. a. M., J. Kauffmann (135). M. 1,50.
Werle, Das kath. Deutschtum in Afrika. [Aus: Jahrb. des Caritasverb.]. Frbg., Caritas, 1913 (III, 69). M 0,80.
Barrès, M., La grande pitié des églises de France (*suite*) (RDeuxMondes 1914 janv. 1, 5—43; janv. 15, 241—66; févr. 1, 481—506).
Zurburg, U., Zur Krisis in der anglikanischen Kirche (HistPolBl 153, 1914, 4, 274—85).
Dobbert, V., Unsere Kirche u. die Lehrfreiheit der Modernen. Mitau, Besthorn (61). M. 1,40.
Wernle, P., Evang. Christentum in der Gegenwart. Tüb., Mohr (VIII, 118). M 2,50.
Fey, C., Die kath. Propaganda, die zunehmende konfessionelle Mischung der Bevölkerung u. der konfessionelle Friede in Deutschland. Berl., Säemann-Verlag (40). M. 0,50.
Closterhalfen, K., Konfessionelle Verschiebungen im südl. Westfalen (Schluß) (WestfMag 1913/14, 6/7, 112—19).
Le Camus, H., La Vocation ecclésiastique. P., Téqui, 1913 (135 12°).
Leute, J., Der kath. Priester. Sein Werden u. Wirken. Gött., Vandenhoeck & R. (VIII, 160). M 2,60.
Walter, J., Der kath. Priester in seinem Leben u. Wirken. 4., vm. u. vb. Aufl. Brixen, Tyrolia, 1913 (531). Geb. M 4,10.
Reith, W., Die Franziskaner u. die Volksmission. Mstr., Aschendorff (32). M 0,30.
Schwager, F., Die dringendsten Bedürfnisse der Heidenmission (ThuGl 1914, 2, 102—08).
Schlund, E, Eine Mission der bayrischen Franziskaner in China im 18. Jahrh. (ZMissionswiss 1914, 1, 12—23).
Hoffmann, K., Allgemeine Missionsrundschau. 1. Japan und Korea; 2. China (Ebd. 24—53).
Krieg, C., Lehrbuch der Pädagogik. Geschichte u. Theorie. 4., vb. Aufl., bearb. v. G. Grunwald. Pad., Schöningh, 1913 (XVI, 626). M 7,80.
Feierseil, W., Der Religionsunterricht an den Gymnasien Österreichs (ArchkathKirchenr 1913, 4, 593—612).
Rottmanner, O., Predigten u. Ansprachen. I. Bd. 3., vm. Aufl. Hrsg. v. R. Jud. Mchn., Lentner (XVI, 363). M 4,80.
Erings, Th., Christ u. Satan (ZDtschePhilol 1913, 2/3, 216-36).

Soeben ist in 4. Auflage erschienen:

Lectionarium

(Kanzel-Ausgabe)

Episteln und Evangelien der Sonn- und Festtage.

Aus dem Römischen Meßbuche übersetzt von Dr. JAKOB ECKER

Preis gebunden mit Rotschnitt Mk. 4,50
in Chagrinleder und Goldschnitt „ 6,50

Aus einer Kritik:

Schon bei seinem ersten Erscheinen fand das vorliegende Lectionar freudige Aufnahme und so rasche und weite Verbreitung, daß schon nach einem Jahre eine 2. Auflage und bald darauf eine 3. Auflage notwendig wurde. Allgemein billigte man die Grundsätze, nach denen das Buch bearbeitet war, und erkannte die Vortrefflichkeit der Übersetzung an. Hatte der Verfasser es doch insbesondere verstanden, manche Stellen, deren herkömmlicher Wortlaut dem Volke nicht mehr verständlich war, zu verdeutlichen und bei genauer und wörtlicher Übersetzung anderer Stellen, die in dem von jung und alt besuchten Gottesdienst nicht ohne Bedenken verlesen wurden, die Ausdrücke so zu wählen, daß auf die Fassungskraft und das Zartgefühl der Hörer Rücksicht genommen ward.

Paulinus-Druckerei, Abt. Verlag, Trier.

Das Neue Päpstliche Bibel-Institut in Rom

Eine Serie von 29 sehr schön ausgeführten, in elegantem Umschlage gefaßten **Postkarten,** welche den Wohnsitz des Instituts, von der italienischen Regierung als „Monumento nazionale" erklärt, gut veranschaulichen.

Portofrei gegen Einsendung von M. 2,25 zu beziehen durch den Kommissionsverlag **Max Bretschneider** in **Rom,** Via del Tritone 60.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Jede Buchhandlung liefert:

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).

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.

Neuheit! Einführung in die Metrik und die Kunstformen der hebräischen Psalmendichtung. Mit vierzig Textproben. Von Franz Zorell S. J. gr. 8° IV u. 52 S. M. 2,—.

Für akademische Seminarübungen, vielleicht auch als Anthologie für den hebräischen Unterricht am Gymnasium zu dessen Belebung, soll das Buch bald eingeführt sein.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Pesch, Chr., S. J., **Compendium Theologiae Dogmaticae.** Vier Bände. gr. 8°.

I: **De Christo legato divino — De ecclesia Christi — De fontibus theologicis.** (XII u. 304 S.). M. 4,80; geb. in Leinw. M. 5,80.

II: **De Deo uno — De Deo trino — De Deo fine ultimo et de novissimis.** (VIII u. 286 S.). M. 4,80; geb. M. 5,80.

III: **De verbo incarnato — De beata virgine Maria et de cultu sanctorum — De gratia — De virtutibus theologicis.** (VIII u. 304 S.). M. 4,80; geb. M. 5,80.

IV: **De Sacramentis.** (VIII u. 298 S.). M. 4,80; geb. M. 5,80. — Soeben erschienen.

». . . Unter den lateinisch geschriebenen Handbüchern und als Hilfsmittel neben den deutschen Vorlesungen oder dem Studium größerer deutscher Handbücher ist das Werk sehr zu empfehlen. . . .«

(Wissenschaftl. Beilage der Germania, Berlin 1913, Nr. 43).

Rackl, Dr. **M.,** Professor der Theologie in Eichstätt, **Die Christologie des hl. Ignatius von Antiochien,** nebst einer Voruntersuchung: **Die Echtheit der sieben ignatianischen Briefe verteidigt gegen Daniel Völter.** (Freiburger theolog. Studien, 14. Heft). gr. 8° (XXXII u. 418 S.). M. 8,—.

Prof. Rackl zeigt in eindringender Beweisführung aus den gedankentiefen ignatianischen Briefen die Christusidee des heiligen Märtyrers: seine Christologie in sich betrachtet und deren dogmengeschichtliche Bedeutung.

Rouët de Journel, M. J., S. J., **Enchiridion Patristicum.** Locos SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum Ecclesiasticorum in usum scholarum collegit. *Editio altera aucta et emendata.* 8° (XXVI u. 802 S.). M. 8,80; geb. in Leinw. M. 9,60.

Das Werk bildet eine chronologisch geordnete, in sorgfältiger Textredaktion gebotene, sehr reichhaltige, durch mehrere Register allseits erschlossene Auswahl der wichtigsten Vätertexte. Sie ermöglicht einen geschlossenen Überblick über die gesamte Geistesarbeit der Patristik. — Der Preis der Neuauflage ist wesentlich billiger geworden.

Neue Erscheinungen aus dem Verlage v. Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Hilgers, Jos., S. J., **Die katholische Lehre von den Ablässen und ihre geschichtliche Entwicklung.** Mit Anlagen und 3 Abbildungen. XXXIII u. 172 S. gr. 8. br. M. 3,60.

Diese Arbeit ist der erste Teil des im Druck befindlichen Werkes: „Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch" und wird mit einigen Streichungen und anderen Zusätzen hier als eigene Schrift veröffentlicht.

Hünermann, Dr. **F., Die Bußlehre des hl. Augustinus.** (Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte. XII. Bd. 1. Heft). VII u. 157 S. gr. 8. br. M. 5,—.

Klein, Dr. **J., Der Gottesbegriff des Johannes Duns Scotus vor allem nach seiner ethischen Seite betrachtet.** Mit kirchl. Druckerlaubnis. XXXI u. 242 Seiten. gr. 8. br. M. 3,—.

Kraus, P., Dr. O. E. S. Aug., **Bernard Altum als Naturphilosoph.** Ein Beitrag zur Geschichte der Naturphilosophie im 19. Jahrhundert. (Studien zur Philosophie u. Religion, herausgegeben von Dr. Stölzle. 15. Heft). Mit Porträt Altums. XI u. 178 S. gr. 8. br. M. 4,60.

Mohler, Dr. **L., Die Kardinäle Jakob und Peter Colonna.** Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Bonifaz' VIII. (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. XVII. Band). XV u. 285 S. Lex.-8. br. M. 12,—.

Muser, Dr. **Jos., Die Auferstehung Jesu und ihre neuesten Kritiker.** Eine apologetische Studie. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Mit einem Anhange: Die Auferstehungsberichte in deutscher Übersetzung. 136 S. gr. 8. br. M. 2,80.

Huber, Dr. **Sebast., Grundzüge der Logik und Noetik** im Geiste des heil. Thomas von Aquin. Zweite, stark veränderte Auflage. VIII u. 200 S. gr. 8. br. M. 3,—.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuheit!

Herm. Hamelmanns Geschichtliche Werke. Kritische Neuausgabe. Bd. II. **Reformationsgeschichte Westfalens.** Herausgegeben von Dr. **Cl. Löffler,** Universitätsbibliothekar. Mit einer Untersuchung über Hamelmanns Leben und Werke und seinem Bildnis. (Veröffentlichungen der Westfälischen Historischen Kommission). LXXXIV u. 444 S. gr. 8°. M. 12,—.

(Bd. I enthält „Hamelmanns Schriften zur niedersächsisch-westfälischen Gelehrtengeschichte". M. 13,50).

Die Theol. Revue (1913 Nr. 20) nennt H.s Reformationsgeschichte „ein Quellenwerk ersten Ranges".

Soeben erschienen.

L'Idéal monastique et la Vie chrétienne des premiers jours

par

Dom **Germain Morin**

Bénédictin de Maredsous

Un vol in 16, 228 p. 2 M.

Abbaye de Maredsous par Maredret. (Belgique).

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums u. des Benediktinerordens

herausgegeben von

P. Ildefons Herwegen,

Abt von Maria Laach.

Heft 1/2: Dr. theol. W. Neuß, **Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des XII. Jahrh.** XVI und 333 S. Mit 86 Abbild. gr. 8°. 1912. M. 10,—, geb. in Originalleinen M. 12,—.

Heft 3: **Studien zur benediktinischen Profeß.** I. P. Matthäus Rothenhäusler, O. S. B., **Zur Aufnahmeordnung der Regula S. Benedicti.** II. P. Ildefons Herwegen, O. S. B., **Geschichte der benediktinischen Profeßformel.** VIII u. 168 S. gr. 8°. 1912. M. 4,50, geb. in Originalleinen M. 6,—.

Heft 4: Dr. phil. Heinrich Pauen, **Die Klostergrundherrschaft Heisterbach.** Studien zur Geschichte ihrer Wirtschaft, Verwaltung und Verfassung. XII und 220 S. Mit 3 Karten. gr. 8°. 1913. M. 6,—, geb. in Originalleinen M. 7,75.

Heft 5: Dr. Gottfried Kühn, **Die Immunität der Abtei Groß St. Martin zu Köln.** Mit einem Vorwort des Herausgebers u. 4 Tafeln. XII u. 114 S. gr. 8°. 1913. M. 3,50, geb. in Originalleinen M. 5,—.

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. 28. März 1914. 13. Jahrgang.

Hermann von Sodens Ausgabe des Neuen Testaments II:
v. Soden, Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt. Text und Apparat
v. Soden, Griechisches Neues Testament. Text mit kurzem Apparat (Vogels).
Hehn, Die biblische und die babylonische Gottesidee (Sanda).
Schmöger, Das Gebet im Alten Testament (Feldmann).
Micha Josef bin Gorion, Die Sagen der Juden. Von der Urzeit (Feldmann).
Wittig, Das Papsttum, seine weltgeschichtliche Entwicklung und Bedeutung (Guggenberger).
Knopf, Ausgewählte Märtyrerakten. 2. Aufl. (M. Huber).
Specht, Des heiligen Kirchenvaters Augustinus Vorträge über das Evangelium des heiligen Johannes. Übersetzt. Bd. 1 u. 2 (F. Rütten).
Zimmermann, Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (Seppelt).
Funk, Ignatius von Loyola (Allmang).
Sawicki, Der Sinn des Lebens (Mausbach).
Roloff, Lexikon der Pädagogik. 2. Bd. (H. Mayer).
Sägmüller, Der Rechtsanspruch der katholischen Kirche in Deutschland auf finanzielle Leistungen seitens des Staates (Geiger).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Hermann von Sodens Ausgabe des Neuen Testaments.

II.

Die Annahme v. Sodens[1]), daß das arabische Diatessaron „in der Hauptsache" die ursprüngliche Form der Harmonie bewahrt hat, wird sich nicht halten lassen. Überhaupt wird v. S. beim Studium meiner Arbeiten die Beobachtung kaum haben entgehen können, daß das Diatessaron, dessen Einfluß auf den Cantabrigiensis, auf die Vetus Latina und die Vetus Syra ich bewiesen zu haben glaube, anders ausgesehen haben muß, als der arabische Tatian. Ich bin v. S. für eine freundliche Anzeige in der Theol. Lit. Zeitg. 1911, 201 ff. zu Dank verpflichtet und bedaure darum doppelt, gerade aus dem Umstand heraus, daß er mir in allem Wesentlichen beipflichtet, genötigt zu sein, darauf hinzuweisen, daß zwischen unseren Anschauungen doch nicht unerhebliche Differenzen bestehen. Gewiß findet sich im Cantabrigiensis eine Fülle von höchst interessanten Varianten, denen wir sonst nur noch im arab. Diatessaron begegnen. Und wer jetzt nur den Apparat bei v. S. daraufhin studiert, wird nicht mehr ernste Fragen der Textkritik mit wohlfeilen Scherzen zu erledigen wähnen. Aber der Bezatext weist noch viel mehr Proben einer Harmonistik auf, die zurzeit noch nicht in Tatiantexten zu belegen ist, und ich lege nicht so sehr Wert auf die Feststellung, daß δ 5 mit Tatian an zahllosen Stellen zusammentrifft, als vielmehr auf die Tatsache, daß diese Menge von Paralleleinwirkungen untereinander und mit den seltsamen apokryphen Zutaten in δ 5, bzw. der Vetus Latina, durch tausend Fäden verknüpft ist und als Einheit behandelt werden will. Von dieser Erkenntnis findet man freilich bei v. S. nur schüchterne Ansätze. Allein niemand hat ein Recht, deswegen seine Ausgabe zu tadeln; es handelt sich eben um zum Teil völlig neue Gesichtspunkte.

Da mir der methodologische Grundsatz nicht ganz bedeutungslos für die Textkritik der Evangelien zu sein scheint, so will ich versuchen, etwas ausführlicher und mit anderen Beispielen, als ich es jüngst in der Bibl. Z. 1913, 367 ff. getan, zu begründen, daß man auf die Zusammenhänge unter den Lesarten achten muß. Wenn man bei v. S. S. 2 im 3. App. zu Mt 1, 20 *μεμνηστευμενην* l. *γυναικα* sy^{c} liest, S. 3 im 2. App. om. *την γυναικα σου* Ta$^{\varepsilon}$, so wird man die Forderung, beide Varianten nebeneinander zu finden, ohne weiteres begreifen. Auch daß Lk 13, 3 die Omission des Wortes *παντες* (ff^{2}l r^{2}) im 2., Lk 13, 5 dagegen die Omission *παντες* (ff^{2}i l sy^{cs}) — die beiden Verse laufen parallel und decken sich fast im Wortlaut — im 3. Apparat zu finden ist, wird als unzulässig nicht weiter bewiesen zu werden brauchen. Lk 18, 14 müßte die Addition *publicanus* (b c f ff^{2} i q r^{1}) ebensowohl erwähnt werden wie die Addition *pharisaeus* (Ta$^{\alpha}$ δ 5 af it sy^{p}). Doch das sind Kleinigkeiten, wie man sie zu Hunderten anführen könnte. Ich wähle ein paar Beispiele, die wichtiger sind und aus denen sich für die Methode der Textkritik etwas lernen läßt.

Lk 17, 29 notiert v. S. im 2. Apparat: om *δε Ta* I$^{\alpha}$ δ 5 a f a s | add *και εβρεξεν* [lies: *και* a. *εβρεξεν*] *Ta* I$^{\varphi\alpha}$ K $^{1\ 179}$ | add *ο κυριος* p. *εβρεξεν Ta* sy^{p} | *~θειον . . πυρ* (Gen. 19$_{24}$) H^{014} I$^{\alpha}$ δ 5 f etc. . . . | *εξ* l. *απ* (Ap 13$_{13}$ 20$_{19}$) I$^{\iota}$. Die Beobachtung, daß *πυρ και θειον* Urtext ist und *θειον και πυρ* nach Gen. 19, 24 abgeändert ward, trifft ohne Zweifel das Richtige. Aber wer hat die Änderung vollzogen? Schon Bibl. Z. 1911, 155 habe ich gefragt, ob wir das nicht Tatian zuschreiben dürfen? Jetzt frage ich, woher kommt die Peschito (bzw. der arabische Tatian) an dieses *κυριος* vor *εβρεξεν*, das übrigens auch in *l*, in der lat. Evangelienharmonie der Kgl. Bibl. Berlin Phillipp. 1707 im Text, in der lat. Evangelienharmonie der Stadtbibliothek Reims A 46 vom Korrektor über dem Text geschrieben, sich findet? v. S. scheint sich die Frage nach der Herkunft dieses *κυριος* nicht vorgelegt zu haben. Es stammt aus derselben Quelle, wie die Stellung *θειον και πυρ*. Denn Gen. 19, 24 lautet (ich zitiere LXX nach Swete): *και κυριος εβρεξεν επι σοδ. . . . θειον και πυρ παρα κυριου εκ του ουρανου*. Hier haben wir den Grund, warum in Ta$^{\alpha}$ δ 5 a f a s das Wörtchen *δε* ausgelassen wird, warum in Ta$^{\alpha}$ I$^{\varphi\alpha}$ usw. vor *εβρεξεν* ein *και* addiert wird, warum

[1]) **Soden,** Hermann, Freiherr von, Dr. theol., **Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt,** hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichte. Text und Apparat. [Sonderausgabe des 2. Teils des Gesamtwerkes]. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1913 (XXVIII, 908 S. gr. 8°). M. 32, geb. M. 36.

Ta^a syp l das *κυριος* addiert. Man würde übrigens auch hier dem Zusatz *κυριος* nicht allzuviel Wert beimessen dürfen, weil er sich in der Peschito findet, aber es kann auch in dem Umstand, daß die Peschito dieses Wort erhalten hat, der Grund liegen, warum es im arab. Diat. stehen geblieben ist. Hier bin ich ganz sicher, daß es sich um eine echte Diatessaronlesart handelt, weil Tatian, wie übrigens auch schon v. S. I 2119 bemerkt hat, regelmäßig die alttest. Zitate nachgeschlagen und den Wortlaut seiner Harmonie möglichst dem alttest. Text angepaßt hat. Ist es dann aber nicht klar, daß Tatian auch einmal *θειον και πυρ* gelautet hat? Müssen wir dann für die Variante *εξ ουρανον*, die sich übrigens nicht nur in l^t, sondern auch wieder in l findet — ebenso wie mit der Addition *dominus* steht l mit der Lesung *e caelo* unter den Altlateinern ganz allein da —, noch auf Stellen wie Apg 13, 13 verweisen? Auch *εξ ουρανου* wird das griechische Diatessaron (nach Gen. 19, 24) einmal geboten haben. Wie interessant es ist, allein eine derartige Tatsache feststellen zu können, daß Tatian die alttest. Zitate verifizierte, braucht nicht ausgeführt zu werden. Aber welches Licht diese Wahrnehmung auf textkritische Probleme wirft, sei hervorgehoben. An zahllosen Stellen des Cantabrigiensis, bzw. in der Vetus Latina und in der Vetus Syra ist die Hand wiederzufinden, die an den alttest. Zitaten gearbeitet hat. Wenn nun in der Genealogie des Cantabr. bei Lk (eine Kombination der lukanischen mit der des Mt) der Stammbaum eine Ergänzung der Lücken aufweist durch drei Glieder, die sich so nur noch in der alttest. Peschito belegen lassen, und wir genau demselben harmonisierten Stammbaum bei Afrahates wiederbegegnen und Resten einer solchen Genealogie auch in sy^c (vgl. Bibl. Z. 1911, 152 ff.), ist dann das Zeugnis Theodorets, wonach Tatian die Geschlechtsregister weggeschnitten, unüberwindlich? Für die Frage, ob der ursprüngliche Tatian so lautete, hat sich der Bischof von Cyrus vermutlich sehr wenig interessiert; Exemplare, die er studiert, haben augenscheinlich eine Genealogie nicht enthalten, aber ich meine, wer Augen hat, zu sehen, müßte anerkennen, daß zwischen $\delta 5$ und Afrahates enge Beziehungen obwalten. Die Annahme eines zufälligen Zusammentreffens ist einfach absurd. Und das Zusammentreffen ist durch Tatian vermittelt, zu dessen Stil der Schluß der Genealogie: *Joseph cui desponsata virgo Maria genuit Jesum qui vocatur Christus* (so Altlateiner und sy^c) ausgezeichnet paßt. Ein Vorgänger des Sinaisyrers wird dieselbe Lesung enthalten haben; was er jetzt bietet, ist nur ein verunglückter Rückzug zum kanonischen Text. Das alles *in extenso* darzulegen, würde den Raum, der mir gezogen, weit überschreiten. Aber dem Wunsche darf ich Ausdruck geben, daß eine künftige Ausgabe nicht nur bei Mt 1, 8 auf die Genealogie des Cantabr. in Lk 3, 23 ff. verweist, sondern bei dieser Genealogie in Lk auch auf die Phänomene in Mt 1, 8. — Das Studium der Erscheinungen an den Parallelstellen würde ebenso interessante, wie wichtige Ergebnisse gezeitigt haben. Hie und da findet man ja auch bei v. S. Verweise, an den meisten Stellen fehlen sie, bzw. die entsprechenden Lesarten. Mk 7, 9 wird die Lesart *ινα την παραδοσιν υμων στησητε* (statt . . . *τηρησητε*) für $\delta 5$ it sy^s und einige weitere griechische Zeugen notiert; daß sy^c in Mt 15, 3 statt *δια την παραδοσιν υμων* bietet: *ut traditionem vestram statuatis* (genau so Pseudoaug., *Quaest. vet. et nov. test.*, ed. Souter, CSEL, L 43, 2) erfährt man bei v. S. nicht. — Lk 6, 42 ist für die Lesart *και ιδου η δοκος εν τω σω οφθαλμω υποκειται* (das *υποκειται* ist wohl fehlerhaft dittographiertes *υποκρειτα*; vgl. Bibl. Z. 1911, 54 f.) zu $\delta 5$ *a b c ff*^{2} *l q* aur (*d e*) sy^s bei v. S. kein neuer Zeuge hinzugetreten. sy^c hat dieselbe Lesart in Mt 7, 4. Sie wäre dort natürlich zu buchen gewesen, und zwar mit einem Verweis auf die Parallele. Auch bei Lk sollte auf sy^c in Mt hingewiesen sein. — Lk 9, 26 notiert v. S., daß $\delta 5$ *a* l sy^c Orig. (es fehlt *e* = af) das Wort *sermones* auslassen; daß *k* und H^{u14} in Mk 8, 38 dieselbe Lesart haben, ist nicht erwähnt (vgl. Bibl. Z. 1913, 383). Auch diese Liste könnte ich fast beliebig lang weiterführen, es würde sich dabei immer wieder von neuem ergeben, wie viele wichtige Dinge v. S. und seinen Mitarbeitern entgangen sind, und was hier noch zu tun bleibt.

Mitunter würde sogar die Textgestaltung erheblich gewonnen haben, wenn in dieser Weise die Beziehungen zwischen den Texten untersucht worden wären.

Mt 27, 49 setzt v. S. die Worte *αλλος δε λαβων λογχην κτλ.* ebenso wie Westcott-Hort umklammert in den Text. Studiert man *e* und den Fuldensis in Jo 19, 34. 35, so sieht man, daß ein altes Scholion nicht mit Unrecht Tatian als Zeugen für den Lanzenstich vor dem Tode Jesu anführt (vgl. dazu v. S. I 2117; Bibl. Z. 1912, 396 ff.; Zahn, Tat. Diat. 29^2: „Es ist auffallend, daß ein so gründlicher Forscher wie Burgon auf dieses Scholion die Vermutung hat gründen mögen, daß viele falsche Lesarten der ältesten griechischen Hss aus Tatians Diatessaron eingeschlichen seien"). — Mt 5, 11 streicht v. S. das Wort *ψευδομενοι* auf das Zeugnis von $\delta 5$ sy^s af it^{exc} *aq f ff l r*^{2} (die positive Zeugenreihe wäre wertvoller gewesen und hätte nicht mehr Raum beansprucht) Tert Or Eus Hil hin. Ich glaube, *ψευδομενοι* gehört unbedingt in den Text und die Tilgung des Wortes geht auf Tatian zurück. Denn 1. ist die Zeugenkonstellation $\delta 5$ + vet. lat + vet. sy stets in hohem Grade verdächtig, die Tatianlesart zu bieten; 2. ist die Auslassung von *ψευδομενοι* eine Angleichung des Textes an Lk 6, 22 (vgl. auch etwa Mt 5, 39 om. *δεξιαν* Ta^e Afr $\delta 5$ sy^{cs} nach Lk 6, 29); 3. geht die Umstellung *ονειδισωσιν . . . διωξωσιν* im nämlichen Vers ($\delta 5$ *eh* sy^c) auf Tatian zurück. — Lk 6, 10 setzt v. S. die Worte *εν οργη* mit I^a $\delta 5$ η ι etc. A^3 it sy[sc] in den Text gegen ***H K***, um sofort danach die Lesart derselben Zeugengruppe (dazu tritt diesmal noch Ta^a $H^{\delta 2}$ 014 $\delta 48$ f bo): *τω ανθρωπω* statt *αυτω* zu verwerfen. Auch unmittelbar vorher geht Ta^a fuld $\delta 5$ etc. in der Addition *οι δε εσιωπων* (aus Mk 3, 4). Ich fürchte, den wenigsten Benutzern der Ausgabe wird es klar sein, was ein längeres Studium des Apparates allerdings bis zur Evidenz klar macht, daß die Entscheidung über die Aufnahme der Worte *εν οργη* lediglich von zwei jungen arabischen Diatessaronhss abhängt. Denn wäre zu $\delta 5$ it etc. noch Ta^a getreten, so wäre die Lesart *εν οργη* ebenso sicher verworfen worden, wie die vorhergehende und die nachfolgende. Und es wäre ihr damit kein Unrecht geschehen. Die Vetus Latina hat das *εν οργη*, Hieronymus hat es gestrichen. Er wird gewußt haben, weshalb. Wenn wir uns heute daran gewöhnen wollten, die Texterscheinungen in ihrem Zusammenhang zu studieren, so könnten wir wohl zu dem Ergebnis kommen, daß Hieronymus in diesem, wie in zahllosen anderen Fällen (ich denke namentlich an die heute leider immer noch so genannten Western-non-interpolations) recht hat. Papst Damasus hat, soweit wir wissen, Hieronymus nicht den Auftrag gegeben, den Text der Hl. Schrift zu verschlechtern. In der Vorrede zu den Evangelien bemerkt der Kirchenvater, daß die lateinischen Codices von Paralleleinwirkungen wimmelten. Ist die Lesart *εν οργη* in Lk 6, 10 etwas anderes?

Um mir ein Urteil darüber zu verschaffen, in welchem Maß das durch v. S. gebotene Material zuverlässig ist, habe ich den Text des dritten Evangeliums daraufhin durchgeprüft, wie der Codex Rehdigeranus verwertet worden ist. In Lk und Jo hat der rehd. einen sehr wichtigen altlateinischen Text, während in Mt und Mk der ursprüngliche, altlateinische Charakter durch die Vulgata nahezu vollständig verdrängt worden ist. Für Mt und Mk sollte darum l nie eigens genannt werden, wo er mit der Vulgata übereinstimmt, in Lk und Jo wäre er mit allen Varianten zu buchen. Das Ergebnis der Nachprüfung ist folgendes.

Lk 1, 26 wäre die bei Tisch. schon verzeichnete Variante *eodem autem tempore* l. *εν δε τω μηνι τω εκτω a b c ff*^{2} *l Ir* (vgl. v. S. I 1619) anzuführen gewesen; 1, 28 (App. 2) add *αυτη* p. *ειπεν* füge hinzu l; 1, 29 müßte die Lesart *introitu* l. *λογω a b ff*^{2} *l q r* aur verzeichnet sein (l am besten im vollen Wortlaut); 1, 66 (App. 3) om. *ην*, füge hinzu l; 2, 48 (App. 2) fallen die Worte *pater tuus et ego* nicht nur in sy^c fort, sondern auch in *a b ff*^{2} *g*^{1} *l r*; 3, 3 wäre die Omission *εις αφεσιν αμαρτιων* in *a b ff*^{2} *l r* anzuführen; 3, 13 (App. 3) *αυτοις* l. *προς αυτους*, füge hinzu l; 4, 25 ist die Omission *εν τω ισραηλ* bei *a l* schon von Tisch. notiert; 4, 37 lesen *a l* statt *τοπον της περιχωρου*: *regionem* (aus Mk 1,28); 5, 31 muß es im 3. App. heißen om. *προς αυτους* l; 6, 29 die für Tatian als zweifelhaft hingestellte Lesart *tunicam . . . pallium* findet sich in *a b d ff*^{2} *g*^{1} *l q r*; 6, 37 läßt l die Worte *απολυετε και απολυθησεσθε* aus; vgl. Scriveners Ausgabe des Cantabrigiensis; 7, 50 (App. 2) *εν ειρηνη* l. *εις ειρηνην* lat^{exc} *r*, lies lat^{exc} *l r*; im 3. App. zu 8, 30 lies: *quia multi sumus* l. *οτι — εις αυτον b l* sy^{cs} (+ *εν αυτω* sy^{cs}); 8, 32 ist im 2. App. (add *οι δαιμονες*) die Angabe über l nicht genau, die Stellung ist dort anders; 9, 29 (App. 2) add *ως χιων*, füge hinzu l; 9, 33 (App. 2) add *ωδε*, füge hinzu *d l r*; 9, 36 (App. 3)

add *ουδεν* a. *απηγγ.*, füge hinzu *bff²lq*, ebenso bei om. *ουδεν δ 5 bff²lq*; 9, 45 (App. 2) wäre neben der Tatianlesart zu bemerken gewesen, daß das Wort *τουτο* in *abff²qr* fehlt; 10, 9 (App. 3) om. *αυτοις*, füge hinzu *l*; 10, 9 (App. 3) add *οτι*, füge hinzu *l*; 10, 16 (App. 2) lesen *il* sys genau so wie *Ta*; auch die Angaben über *a* und *b* sind nicht ganz richtig; im 2. App. zu 11, 48 sind *i* und *l* unter den Zeugen für die Addition *τους ταφους αυτων* zu tilgen; 13, 33 (App. 3) add. *υπαγετε*, füge hinzu *l*; 14, 28 (App. 3) *οικοδ. πυργον*, füge hinzu *l*; 14, 29 (App. 2) läßt nicht nur Tatian die Worte *αρξωνται αυτω εμπαιζειν* weg, sondern auch *abcff²liq* (*δ 5 e*). [Eine prächtige Stelle, um sich über den Tatianeinfluß in der Vetus Latina klar zu werden!]; 15, 13 (App. 3) om. *και* 1°, füge hinzu *l*; 16, 31 (App. 3) vertritt *l* mit der Lesung *ierint* die Variante *πορευθη*, nicht *απελθη*; 17, 1 (App. 2) *venit scand. Ta* sy^c, füge hinzu: *scand. venit l*; 17, 7 (App. 3) add *μη* a. *ερει*, füge hinzu *l*; 17, 12 (App. 3) add *ιδου* a. *υπηντ.* it sy^sc, lies: *και ιδου* l. *υπηντ.* it sy^sc; 17, 23 (App. 3) om. *υμιν*, füge hinzu *l*; 17, 29 (App. 2) add *ο κυριος*, füge hinzu *l*; 17, 29 (App. 2) *εξ* l. *απ*, füge hinzu *l*; 17, 35 (App. 3) *αφεθ.* 34⌢*αφεθ.*, füge hinzu *l*; 17, 37 (App. 3) wäre die Addition *fient* in *efl* anzuführen gewesen; 18, 35 (App. 3) ist die Lesung von *l* irrig wiedergegeben, *l* hat *sedens . . . mendicabat*; 19, 14 (App. 3) om. *αυτον*, füge hinzu *l*; 20, 10 (App. 2) add *των καρπων*, füge hinzu *l*; 20, 13 (App. 3) om. *αγαπητον* nicht nur *l*^371 [lies: *H^δ* 371], sondern auch *l*; 20, 37 wäre die Omission *επι της βατου* und die Addition *vidi in rubo* (*cfff² liqr*) anzuführen gewesen; 21, 37 (App 2) om. *καλουμενον*, füge hinzu *l*; 22, 22 (App. 2) add. *περι αυτου*, füge hinzu *l*; 22, 27 (App. 2) *in gentibus quidem* l. *ουχι* af, füge hinzu *l*; 23, 6 (App. 3) om. *δε*, füge hinzu *l*; 23, 32 (App. 3) *σταυρωθηναι* l. *αναιρεθ.*, füge hinzu *bfff²lr*; 23, 37 (App. 2) om. *ει* 1°, füge hinzu *bl*; 23, 39 (App. 3) fehlt bei der Transkription des Zusatzes von *l* nach *ωσσον σεαυτον* eine Wiedergabe des lat. *nunc* (vgl die Lesart von sys); 24, 15 wäre die Omission *et secum quaererent* in *abff²lr* sy^c zu verzeichnen gewesen; 24, 39 (App. 3) add. *ιδου* a. *ιδετε bff²* sy^sc, lies: sy^sc, add. *ιδου* p. *ιδετε bff²l*; 24, 39 (App. 2) sind die Angaben über *l* und *ff²* unrichtig; 24, 43 hätte die Omission von *λαβων* in *bff²lq* (*e*!) angegeben werden sollen.

Man sieht, es sind der Nachträge, bzw. der Fehler nicht ganz wenige, aber man würde sehr irren, wenn man dächte, daß das Resultat sehr ungünstig für v. S. sei. Ich nehme keinen Anstand zu erklären, daß ich an Fehlern viel mehr erwartet hatte und oft genug erstaunt gewesen bin, den rhed. erwähnt zu finden, wo ich sicher geglaubt hatte, man würde sein Zeugnis übersehen haben. Die Hunderte von Nachträgen und Berichtigungen, die v. S. S. 899—908 bringt, umfassen freilich nur einen ganz bescheidenen Bruchteil dessen, was hier hätte angeführt werden sollen, oder vielmehr, was in der Ausgabe hätte vermieden werden müssen. Von den zahllosen Notamina, die ich mir gelegentlich gemacht, finde ich kaum etwas unter den Berichtigungen. Will man aber gerecht urteilen, so heißt es auch, sich vergegenwärtigen, daß kein Textkritiker das Charisma der Unfehlbarkeit besitzt, daß bei einer solchen Arbeit das Ideal der Fehlerlosigkeit leider eine moralische Unmöglichkeit bleibt.

Übersehe ich dieses Referat, so gewahre ich, daß die Kritik sehr reichlich zu Worte gekommen ist. Aber es wird so sein dürfen, denn von ihr lebt die Wissenschaft. So zahlreich aber auch die unerfüllten Wünsche sind, so sehr der Verbesserung fähig das Werk auch in seinen Einzelheiten bleiben mag, der Gesamtarbeit gebührt nichts anderes, als der Ausdruck hochachtungsvoller Dankbarkeit, ja staunender Bewunderung. Man wagt es kaum auszudenken, welche Unsumme von Arbeit, entsagungsvollster Arbeit allein der Druck dieses Buches gekostet haben muß, und vollends die Sammlung und Sichtung des Materials! Nur wer selbst einmal eine Handschrift mit vielen andern Zeugen verglichen hat, kann eine schwache Vorstellung davon haben. Hermann von Soden hat uns das Arbeitsinstrument geboten, dessen sich die Textkritik und die exegetische Wissenschaft vielleicht für ein Jahrhundert lang zu bedienen hat. Und die deutsche Wissenschaft darf stolz darauf sein, daß es ihr vergönnt war, dieses Werk zu schaffen.

Der großen Ausgabe ist eine kürzere [1]) fast auf dem Fuße gefolgt. Sie will sich an weitere Kreise wenden und bietet aus der großen den Text mit sehr vereinfachtem Apparat. Die drei Apparate sind hier zu einem einzigen zusammengezogen, der einen Einblick gewähren will, „auf Grund welchen Materials und nach welchen Grundsätzen der Text hergestellt ist, welche Lesarten mit den in den Text aufgenommenen im Lauf seiner älteren Geschichte ernstlich concurriert haben, wie . . . die Texte der drei großen Rezensionen aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts aussahen und auf welcher Vorgeschichte deren Schöpfer ihren Text aufgebaut haben" (Vorw. S. III). Infolgedessen bietet dieser Apparat wohl nicht immer das, was man für eine exegetische Vorlesung gern in der Hand des Studierenden sähe. Die Ausgabe scheint aber in erster Linie für diesen Zweck geschaffen. Die Übersichtlichkeit des Textes ist dadurch erleichtert, daß die größeren Abschnitte mit Überschriften versehen sind, daneben finden sich detailliertere Inhaltsangaben am Rande.

Die Angaben sind nicht immer glücklich gewählt und kehren wiederholt einen Standpunkt hervor, zu dem der nebenanstehende Text nicht berechtigt. Mk 2, 18 ff. lesen wir: „Jesus mißachtet das Fasten", 2, 23 ff.: „Jesus bricht den Sabbat" usw. Mt 17, 24 verstehe ich „Des Kreises Tempelsteuerpflicht" nicht; es wird doch nicht etwa „Des Meisters Tempelsteuerpflicht" gemeint sein?

Beigegeben ist ein kurzer „Überblick über die Geschichte des griechischen Textes" (S. V—XXIII). Eine eingehende Textgeschichte hofft v. S. in Kürze als eigenes Buch veröffentlichen zu können.

(NB. Das Manuskript der Anzeige dieses Werkes, das Herm. von Soden im Vorwort als sein „Lebenswerk" bezeichnet, war bereits abgeschlossen, als der Forschertätigkeit des verdienten Gelehrten durch einen jähen Unfall allzufrüh ein Ziel gesetzt ward.)

München. Heinrich Vogels.

Hehn, D. Dr. Johannes, Professor der Theologie in Würzburg, **Die biblische und die babylonische Gottesidee.** Leipzig, Hinrichs, 1913 (436 S. 8°). M. 9, geb. M. 10.

Der Gedanke, in dem das ganze Buch gipfelt, läßt sich durch den Satz aussprechen: Der israelitische Monotheismus ist nicht das Produkt der natürlichen Volksreligion, sondern er wurde der Nation als etwas ganz Neues durch die geistesmächtige Persönlichkeit des Moses von außen aufgepfropft. Bei den Assyrobabyloniern und den übrigen Semiten finden wir nur Ansätze zum Monotheismus, die darin bestanden, daß man einen Gott über die anderen hinaushob und ihn als ein Wesen betrachtete, welches die Vollkommenheit anderer Götter *eminenter* in sich schloß. Daher der Plural mit Singularbedeutung, der sich auch außer dem Bereiche des biblischen Elohim bei der Bezeichnung für einen singulären Gott nachweisen läßt. Allein während eine solche einigermaßen monotheistisch

[1]) **Soden,** Hermann, Frhr. von, **Griechisches Neues Testament.** Text mit kurzem Apparat. [Handausgabe]. Ebd. 1913 (XXVIII, 436 S. gr. 8°). M. 4,20, geb. M. 5.

gefaßte Gottheit (z. B. Marduk in Babylon) außerhalb Israels immer nur die Personifikation irgend einer oder mehrerer kosmischer Kräfte bildete, hatte die Jahweidee von Anfang an einen weit höheren Inhalt. Sie bezeichnete die in der Geschichte Israels mächtig wirksame, über den kosmischen Kräften als deren Ursache hochstehende absolute Gottheit, wenn auch diese anfangs mehr als ausschließliches nationales Numen und erst später in ihrer absoluten Bedeutung ganz erfaßt wurde. Es ist eine reiche Fülle von urwüchsigen, religionsgeschichtlichen und religionsphilosophischen Ideen, welche der Autor in dem Kapitel „Die Grundzüge der israelitischen Religion gegenüber der babylonischen" niedergelegt hat. Stellenweise wünschte man eine noch größere Klarheit und straffere logische Gliederung der einzelnen Gedanken, aber das dargebotene Material ist wertvoll, nicht nur für denjenigen, der vom religionsgeschichtlichen, sondern auch für den, der vom apologetischen Standpunkt das A. T. betrachtet wissen will, obwohl wir nicht genug betonen können, daß H. mit rühmenswerter Unvoreingenommenheit und echt wissenschaftlicher Objektivität, die allein imstande ist, wahres Wissen zu fördern, seine Untersuchungen abwickelt.

Im 4. Kap. wird der Satz von der Existenz eines ursemitischen Gottes El untersucht. Der Theologe findet im Gegensatz zum Geschichtsforscher die Theorie, daß die Semiten in historischer Zeit ursprünglich eine einzige d. i. die absolute, wahre Gottheit unter dem Namen El verehrt und sie bei fortschreitender religiöser Dekadenz in einzelne Göttergestalten gespalten hätten, sehr ansprechend. Allein was der Apostel Röm. 1, 21 sagt, daß die Heiden den wahren Gott erkannt, seine Idee jedoch allmählich gefälscht hätten, gehört in eine geschichtlich vorderhand noch nicht erreichbare Vorzeit. H. beweist überzeugend, daß die Ansicht von der Existenz eines altsemitischen oder ursemitischen Gottes El, aus dem die übrigen Gottheiten allmählich entstanden wären, einer historischen Begründung aus den Denkmälern bisher entbehrt. Erst in sehr später Zeit tritt im semitischen Pantheon eine Gestalt unter dem Namen El auf, ist jedoch als Neubildung zu betrachten. Das in Eigennamen häufig vorkommende *el* oder *ilu* hat lediglich generelle Bedeutung. — Da jedoch die El-Religion der Patriarchen sich von der späteren Jahweverehrung hauptsächlich nur durch den verschiedenen Namen der Gottheit unterscheidet, so ist doch zu erwägen, inwieweit eine Herüberrettung der monotheistischen Gottesidee aus einer geschichtlich unerreichbaren Vorzeit angenommen werden kann. Dann ist Moses nicht mehr als erster Stifter des Monotheismus, sondern als Reformator zu betrachten, der die absolute Gottheit unter dem Namen Jahwe bei den Israeliten zur Geltung brachte.

Im 5. Kap. untersucht H. genau die Frage von der Existenz eines babylonischen Gottes Jau. Der Beweis, daß es einen solchen nicht gab, ist als gelungen zu betrachten. Der Ausdruck *ia'u* als Bestandteil vieler Eigennamen dürfte die Bedeutung „irgend einer" haben und steht aus Rücksichten der Kürze und Bequemlichkeit, vielleicht auch der religiösen Scheu, ähnlich wie das häufige *ilu* zum Ersatz für einen eigentlichen konkreten Gottesnamen. Zu dieser Erklärung von *ia'u* vgl. das äthiopische *aj* in der Bedeutung „irgend etwas". Moses hätte dieses babylonische *ia'u* zu Jahu resp. Jahwe umgeformt und damit die den Israeliten aufoktroyierte Gottheit bezeichnet.

Diese Meinung, die H. zweifelnd vorbringt, scheint allerdings zunächst noch problematisch. Auch bleibt dabei ein unerklärter Rest, die Existenz des Gottes Jau in Hamat, der sich kaum als Entlehnung von Israel erklären läßt. Auch die von H. vorgeschlagene Erklärung des Namens Jahwe „er ist da" (d. i hilfreich für sein Volk gegenwärtig) dünkt mir unwahrscheinlich, bzw. das postulierte הוה heißt nicht „da sein" in der Bedeutung „gegenwärtig sein", sondern „existieren". Ex 3, 14 wird durch *ehje ašer ehje* tatsächlich die Aseität ausgedrückt. Die Selbstverwirklichung (Selbsthervorbringung) ist ein den heidnischen Religionen durchaus geläufiger Gottesbegriff. Vgl. das ägyptische als göttliches Epitheton oft gebrauchte *ḫpr ḏśf* (der sich selbst Erzeugende) und das von H. (S. 32) richtig hervorgehobene schmückende Beiwort Nannars in dem bekannten schönen Hymnus „die Frucht, die aus sich selbst erzeugt wird". Nun ist aber von der Selbstverwirklichung zur Selbstwirklichkeit (Aseität) nur ein Schritt, den wir einem Moses wohl zutrauen können. Sagt ja H. (S. 379), daß „der Name Jahwe mit der Ex 3, 14 gegebenen Bedeutung auf einer genialen theologischen Reflexion" beruhe. Schließlich darf nicht vergessen werden, daß die Erklärung Ex 3, 14 nicht das Resultat eigenen Nachdenkens seitens Moses', sondern aus göttlicher Offenbarung geschöpft ist, von der H. zwar nirgends spricht, die er aber bei der Entstehung und Fortbildung der israelitischen Religion auch nicht leugnen will.

Man kann überhaupt zweifeln, ob der Name Jahwe erst durch Moses geschaffen wurde. Ex 3, 14 dürfte nicht als erste Promulgierung dieses Namens aufzufassen sein, sondern als autoritative Enthüllung des Wesens der den Israeliten und den Urvätern bereits bekannten absoluten Gottheit. Diese Wesenserklärung ist jedoch gleichzeitig auch als Erklärung des ebenfalls bereits früher bekannten, wenn auch weniger gebrauchten Namens Jahwe (oder Jahu) beabsichtigt. Bekanntlich bedeutet שֵׁם auch „Wesen". Ich habe andernorts (Bücher der Könige, I S. 222) darauf hingewiesen, daß Ex 3, 14 ein durchaus lokales ägyptisches Kolorit an sich trägt. Der Hauptgott der Ägypter hieß Amon *(jmn)*, und in Anspielung auf diesen Namen scheint er poetisch zuweilen als *jmn rnf*, der, dessen Name (d. i. Wesen) verborgen ist, bezeichnet zu werden. Dies war dem in Ägypten gebildeten Moses wohl bekannt. Im Gegensatz zu dem als verborgen geltenden Wesen des ägyptischen Hauptgottes sollen die Israeliten von Moses das Wesen ihres von ihnen längst verehrten und nun hilfreich sich erweisenden Offenbarungsgottes Jahwe erfahren. Daher die Frage Ex 3, 13. Wenn es sich um die erste Promulgierung des Jahwenamens gehandelt hätte, so hätte Gott einfach sagen müssen: „Mein Name ist Jahwe". Er sagt aber: *„ehje ašer ehje"* und weist Moses an, den Israeliten zu erklären: „Ehje hat mich zu euch gesandt". Es hat demnach nicht erst die Septuaginta die Aseität in den biblischen Text hineingetragen, diese ist vielmehr bereits im Urtext von Anfang an beabsichtigt. Ex 6, 3 will nicht besagen, daß den Urvätern der Name Jahwe, sondern nur, daß ihnen sein Wesen, die durch den Jahwenamen ausgedrückte Aseität, unbekannt war („und bezüglich meines Wesens Jahwe war ich ihnen nicht bekannt"), da ihnen Gott bei seinen Offenbarungen nur jene allgemeineren Prädikate seines Wesens enthüllt hatte, welche in den Bezeichnungen Šaddaj (der Erhabene, Höchste) und El (? Hehn S. 211) liegen.

Das 2. Kap. bildet ein ausführliches, unter Heranziehung der stets sorgfältig benutzten neuesten Literatur bearbeitetes Kompendium der babylonischen Götterlehre, das für den Alttestamentler um so willkommener ist, als man dort alle irgendwie bedeutsamen, auf die Bibel bezüglichen Details kurz beisammen findet. Im 3. Kap. wird die Götterlehre der übrigen semitischen Völker besprochen.

Hier hätte man zuweilen größere Ausführlichkeit, speziell ein näheres Eingehen auf die in Palästina neben Jahwe gleichzeitig verehrten Gottheiten gewünscht. Daß der westländische Gott Adad mit dem kanaanäischen Baʿal im Grunde ursprünglich identisch ist, kann man zugeben. Allein in historischer Zeit hat man diese ursprüngliche Identität gewiß nie gefühlt und Baʿal von Adad-Ramman genau unterschieden. Vgl. bei den Sabäern Thaur-Baʿal (Stier-Baʿal; Glaser 138 u. 891) neben Ramman (Glaser 119), in fast gleichzeitigen Inschriften vorkommend. Die richtige Lesung des sabäischen Gottes ist kaum Ilmuqah. Vgl. gegen Nielsen die (später gefundene) keilinschriftliche Wiedergabe Ili-ma-qi-ḫa (Vorderasiat. Schriftdenkmäler der kgl. Mus. in Berlin, Heft 7—9). Bei Sibittibi'el (S. 178) ver-

dient die andere Erklärung „Klage des Ba'al" d. i. Adonis (statt *sipitti*) auch Erwähnung. Qadmu als Epitheton der Gottheit ist das Äquivalent des ägyptischen *p'utj* „Urzeitlicher". Die Erklärung von Jahwe Ṣeba'ôt kann genauer dahin formuliert werden, daß Ṣeba'ôt nach Gen. 2, 1 die „Heere" d. i. die irgendwie beweglichen Wesen des Universums, also die Lebewesen, Sterne und Engel bedeutet (Zapletal). J. Ṣ. ist demnach der Herr des Universums als Spender des Lebens und der Bewegung (*primus motor immobilis*).

Diese Bemerkungen mögen das lebhafte Interesse des Verf. an einem Werke bekunden, welches eine tüchtige Etappe vorwärts auf der Bahn der religionsgeschichtlichen Erforschung des alten Orients bedeutet. Das ungemein reiche, mit peinlichster Genauigkeit gesammelte und durchforschte Material und die Fülle anregender, origineller Gedanken werden dem Buche auf lange Zeit bleibenden Wert verleihen.

Leitmeritz. A. Šanda.

Schmöger, Dr. Alois, Professor an der theologischen Lehranstalt zu St. Pölten, **Das Gebet im Alten Testament.** Innsbruck, Druck und Kommissions-Verlag von Felizian Rauch (L. Pustet), 1913 (IV, 152 S. 8°). M. 2,20.

Ein Buch mit vielseitigem Inhalt in 19 Kapiteln: Geschichte des alttest. Gebetes, Ausdrücke für Beten, Theologie des alttest. Gebetes, Psychologie des Gebetes, Jus und Gebet, Richtung, Einteilung, Subjekt, Erscheinungsformen, Zeit und besondere Anlässe, Begleitumstände des Gebetes, Beziehungen des Gebetes zu anderen Kultakten, Gebet und Moral, Hilfsmittel des Gebetes (Devotionalien), Hervorragende Gebete, Ort, Wirkung des Gebetes, Anklänge an neutest. Gebete, Flavius Josephus, Philo und das Gebet.

Der Autor stützt sich vielfach auf sekundäre Literatur, dadurch bekommt die Darstellung etwas Unsicheres, weil man nicht weiß, wie der Gewährsmann seine These beweist. Es fehlt die reinliche Scheidung zwischen dem, was aus der Bibel und dem, was aus der jüdischen Tradition gewonnen wird. Das Alter der letzteren wird nicht selten zu hoch eingeschätzt. Anregung zum Studium der behandelten Stoffe gibt die Abhandlung, aber zur Kritik fordert sie nicht selten heraus.

Bonn. Franz Feldmann.

Micha Josef bin Gorion, Die Sagen der Juden. Von der Urzeit. Frankfurt a. M., Rütten & Loening, 1913 (XVI, 378 S. 8°). M. 6.

Den Inhalt dieses Buches auf kleinem Raum anzugeben, ist unmöglich, ich müßte den ganzen Index abschreiben. Nur die Überschriften der vier Bücher seien verzeichnet: Von der Schöpfung — Von Adam und seinem Geschlecht — Von der Sintflut — Von der Oberwelt und von der Unterwelt.

Alles was das Buch bietet, knüpft sich an die biblische Urgeschichte. Es scheint also, als ob unter Sagen verstanden würden Erzählungen und Erklärungen, die im Anschluß an die biblische Urgeschichte in später Zeit entstanden sind. Der Wert dieser Überlieferungen scheint mir nicht groß zu sein. Es fehlt gewiß nicht an geistreichen Anekdoten, aber das meiste ist für unsere Zeit nutzlos.

Die Ausstattung des Buches ist vorzüglich. Die Texte, deren Quellennachweis (Talmud, Midraschim, Targumim, Kommentare, Kabbala usw.) S. 351—371 angegeben ist, sind von Rahel Ramberg-Berdyczewski in ausgezeichneter Weise verdeutscht.

Bonn. Franz Feldmann.

Wittig, Joseph, Dr. theol., a. o. Prof. der kath. Theol. an der Kgl. Friedrich-Wilhelms-Univ. in Breslau, **Das Papsttum, seine weltgeschichtliche Entwicklung und Bedeutung.** In Wort und Bild dargestellt. Hamburg, Hansa-Verlag (192 S. 4°). M. 3,50.

Eine fleißige Arbeit, reiche und vornehme Ausstattung und billiger Preis — das sind Eigenschaften, durch die ein für weite Verbreitung bestimmtes Werk diesen Zweck wohl erreichen kann, und die bezeichneten Vorzüge besitzt »Das Papsttum« Wittigs in besonderem Maße. Auch die Sprache trifft fast ausnahmslos den rechten Ton, nur selten ist er zu gelehrt geworden und hat sich Kleinkram eingeschlichen. Treue und Liebe zum apostolischen Stuhle hat des Verf. Feder geführt, aber er vergaß darüber nicht, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Die Schrift ist eine wohlgelungene Apologie des Papsttums; durch den beigegebenen reichen Bilderschmuck (38 in ganzer Seitengröße und 168 kleinere) gewinnt es einen nicht unbedeutenden Kunstwert.

Für eine Neuauflage möchten wir ein paar Wünsche und Verbesserungsvorschläge geneigter Berücksichtigung empfehlen. Zunächst bedarf die Arbeit einer gründlichen Säuberung von grammatikalischen und stilistischen Verstößen; ferner ist die nicht selten recht mangelhafte Durchsicht der Korrekturbogen zu beanstanden; so wimmelt z. B. die erste Seite (S. 189) der „Chronik sämtlicher Päpste usf." von Druckfehlern. Erwünscht wäre dann bei allen Kunstwerken, soweit möglich, Angabe des Meisters. event. auch des jetzigen Aufbewahrungsortes. — Im einzelnen sei bemerkt: S. 9: Woher weiß der Verf., daß Saulus seit seiner Bekehrung Paulus hieß? Auf dem Apostelkonzil führt doch nur Petrus (nicht P. und Jakobus) den Vorsitz. Bei der Übersetzung *πορνεία* = Unreinheit liegt die Verwechslung mit levitischer Unreinheit nahe. S. 18: Durch seinen Anschluß an die Montanisten kam Tertullian in Gegensatz zur Kirche, nicht der Konflikt mit dieser führt ihn ins montanistische Lager. S. 20: *Νοῦς* wäre besser mit Nus (nicht Nous) transkribiert. S. 23 st. „vakant" in einem populären Werke besser „verwaist". Der Ausdruck „kam . . . auf die Spuren der Verfolger" sagt doch etwas ganz anderes, als was Verf. hier angeben will. S. 24: Die Ketzertauffrage wurde doch bereits durch das erste Konzil von Nicäa, nicht erst zu Trient entschieden. S. 36: „Wulfila" neben „Ulfilas"; S. 40: „Dummheit" ist zum mindesten zu scharf. S. 104: „Die Ohren der Welt voll machte", ist geschmacklos. S. 110 Z. 9 v. o. 1208 st. 1203. S. 114 muß es „paralysierte" st. „parallelisierte" heißen. S. 130: „Gesandtin" ist ungebräuchlich. Das Manifest der unzufriedenen Kardinäle (d. d. Anagni 9. VIII. 1378) kann doch kein „Hirtenbrief gegen den Papst" genannt werden. S. 136: Friedrich III (nicht V). S. 152: Maria Stuart war Heinrichs VIII Großnichte, konnte also nicht seiner Tochter Maria der Katholischen Tochter sein. S. 189 ist der wiederholte Hinweis auf Irrtümer, Fälschungen u. a. dgl. überflüssig; zudem trägt es unnötigerweise Zweifel in den Leserkreis. S. 190 vermissen wir bei Silvester II die Angabe „erster französischer Papst"; ferner müssen in einer Papstgeschichte in deutscher Sprache alle deutschen Päpste als solche bezeichnet werden. S. 191: Innocenz III 4. (nicht 3.) Laterankonzil. S. 192: Johann XXIII wurde (29. V.) 1415 abgesetzt; Pius IX 1846—1878 st. 1848—1879.

München. Karl Guggenberger.

Knopf, Rud., **Ausgewählte Märtyrerakten.** [Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften. 2. Reihe, 2. Heft]. 2., neu bearbeitete Auflage. Tübingen, Mohr, 1913 (VIII, 114 S. 8°).

Sehr erfreulich ist das Interesse, das sich jetzt allent-

halben für hagiographische Texte regt. Freilich bis jetzt waren die einzelnen Texte oft sehr schwer zugänglich für weitere Kreise, da dieselben meistens nur in größeren kostspieligen Sammelwerken zu finden waren. Seitdem sich aber die meist recht guten Sammlungen für Seminarübungen Bahn gebrochen haben, hat sich das Bild sehr erfreulich geändert. Daß sich hier nun auch Legendentexte vortrefflich eingeführt haben, beweisen die Ausgaben von O. v. Gebhardt, *Acta Martyrum selecta* (22 Nummern), Berlin 1902, und das nunmehr schon in 2. Auflage erschienene Bändchen von Knopf (21 Nummern). Nur schade, daß 11 Nummern in beiden gleich enthalten sind. Gewiß sind gerade diese die wichtigsten und wohl auch die zuverlässigsten; aber auch andere würden sehr instruktiv sein. Immerhin dürfte das Bändchen von Knopf den Vorzug vor dem Gebhardtschen verdienen, nicht durch typographische Ausstattung, die in beiden gleich vorzüglich ist, sondern durch die vorausgeschickte reichhaltige, wenn auch keineswegs vollständige Zusammenstellung der allgemeinen Literatur und durch die Anreihung einer sehr guten besonderen Literatur am Schlusse einer jeden Nummer. Gerade für Seminarübungen dürfte dieser Umstand ganz besonders in die Wagschale fallen, da auf diese Weise gerade die Anfänger zu neuer Arbeit angeregt werden, aber gleich von Anfang an schon sicheren Boden unter ihren Füßen fühlen. Erfreulicherweise haben beide Herausgeber sehr viel Wert auf ein genaues Namenregister (getrennt nach Griechisch und Lateinisch) gelegt.

Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich mehrere Legendenforscher zu einheitlicher Arbeit zusammentun würden und wenn sich vor allem ein unternehmungslustiger Verleger finden ließe, damit eine fortlaufende Sammlung von Legendentexten ins Leben treten könnte, so z. B. gerade mit Texten von Heiligen, die in deutschen Landen gelebt und gewirkt haben, wie die ersten Glaubensapostel. Damit würde gerade auch für Seminarübungen ein weites und üppiges Feld eröffnet, abgesehen davon, daß dadurch für Popularisierung der Legendenstudien, wenigstens in gebildeten Kreisen, ein gewaltiger Vorstoß zu erhoffen wäre. Möge zu solchen, wenn auch noch kühnen Hoffnungen die vorzügliche Neuausgabe von Knopfs Märtyrerakten anregen, die sich als erste Nummer einer Sammlung vorzüglich eingeführt hätte. Ähnliche Wünsche regen sich auch unwillkürlich angesichts der Übersetzung „Echter alter Märtyrerakten" durch G. Rauschen in dem eben erschienenen 14. Bd. der neuen Köseler Bibliothek der Kirchenväter.

Stift Metten. P. Michael Huber O. S. B.

Specht, Dr. Thomas, o. Hochschulprofessor am Kgl. Lyzeum in Dillingen, **Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Vorträge über das Evangelium des h. Johannes.** Übersetzt und mit einer Einleitung versehen. [Bibliothek der Kirchenväter]. 2 Bände. Kempten, Kösel, 1913. 1. Bd. Vorträge 1—23 (XII, 408 S. 8°). Geb. M. 4,30; 2. Bd. Vorträge 24—54 (IX, 379 S. 8°). Geb. M. 3,80.

Von den Traktaten des h. Augustinus über das Johannesevangelium liegen bisher nur mangelhafte Ausgaben vor. Die von Migne und mit geringfügigen Änderungen auch von Hurter (Innsbruck 1884) abgedruckte Maurinerausgabe enthält manche der Emendation bedürftige Stellen, weist außerdem eine sehr schlechte Interpunktion auf. Daraus entstehen dem Übersetzer eine Reihe von Schwierigkeiten. Weitere aus dem Werke selbst. Die Traktate sind, wie auch der Herausgeber der vorliegenden Übersetzung in der Einleitung betont, nicht etwa Predigten, die streng nach einem vorher festgelegten Wortlaut gehalten wurden, sondern es scheint, daß sie erst beim Vortrag entstanden und zum großen Teil auch in der Gestalt, wie sie vom Schnellschreiber mitgeschrieben wurden, auf uns gekommen sind. So hat das Ganze die Vorteile, aber auch entschieden die Nachteile der Improvisation bewahrt. Insbesondere finden sich neben vorzüglich gelungenen Partien nicht selten Stellen, an denen der Gedanke an einem einzigen Worte gleichsam klebt und nicht fortrücken will; es fehlt auch nicht an Ausführungen, die sich gegen eine glatte deutsche Wiedergabe erheblich sträuben. So werden dem gewissenhaften Übersetzer Rätsel genug aufgegeben, und auch solche, die sich zunächst nicht lösen lassen.

Der Neuübersetzung von Specht liegt die ältere von Hayd (Bibl. der Kirchenväter. Kempten 1877/78) zugrunde. Sp. hat, wie er im Vorwort sagt, sich bemüht, die letztere, „die eine anerkennenswerte Leistung darstellt, möglichst zu verbessern, namentlich Wortstellung und Satzbau mehr dem deutschen Sprachgenius anzupassen, Mißverständnisse zu berichtigen, kleine Auslassungen zu ergänzen usw." In der Tat zeigt ein Vergleich, daß viel Fleiß auf die Neuausgabe verwendet worden ist.

Zur Kennzeichnung der Art, wie sich Sp. den oben angedeuteten Schwierigkeiten gegenüber verhalten hat, ist es nicht zu umgehen, wenigstens einige Stellen ausführlicher zu besprechen. Diese Stellen sind zugleich sprechende Beispiele des Stiles der Traktate und der Beschaffenheit der Ausgaben. Tr. I, 9 lautet bei Migne: *Si tu potes habere verbum in corde tuo, tamquam consilium natum in mente tua, ut mens tua pariat consilium, et insit consilium quasi proles mentis tuae, quasi filius cordis tui. Prius enim cor generat consilium, ut aliquam fabricam construas, aliquid amplum in terra moliaris; iam natum est consilium, et opus nondum completum est: vides tu, quid facturus es; sed alius non miratur, nisi cum feceris et construxeris molem, et fabricam istam ad exsculptionem perfectionemque perduxeris: attendunt homines mirabilem fabricam, et mirantur consilium fabricantis; stupent quod vident, et amant quod non vident: quis est, qui potest videre consilium? Si ergo ex magna aliqua fabrica laudatur humanum consilium, vis videre quale consilium Dei est Dominus Jesus Christus, id est, Verbum Dei? Attende fabricam istam mundi; vide, quae sint facta per verbum, et tunc cognosces quale sit Verbum.* Daß diese Interpunktion (die von Hurter unwesentlich geändert und durch ein Ausrufungszeichen hinter *Verbum Dei* verschlechtert wurde) falsch ist, springt in die Augen. Alles von den Worten *Prius enim* bis *videre consilium?* ist eine einzige Parenthese, dann wird mit *Si ergo* der vorher gegebene Vordersatz *Si tu potes — cordis tui* in einer anderen Gestalt, die durch den Inhalt der Parenthese bestimmt ist, wieder aufgegriffen und endlich mit *vis videre — Verbum Dei?* der Hauptsatz angefügt. Das Ganze ist die glanzvolle Entwicklung eines einzigen Gedankens in einem, vielleicht beabsichtigten, Anakoluth. Zuerst die Fallsetzung: „Wenn du einen Gedanken im Herzen hegen kannst" verbunden mit einer Amplifikation, die die Heimlichkeit der Existenz dieses Gedankens zum Bewußtsein bringt „wie ein Kind *(proles,* Sp.: Erzeugnis) deines Geistes, wie einen Sohn deines Herzens"; darauf, anstatt der Weiterführung „und diesen Gedanken auch andern mitteilst, indem du ihn nach außen in die Tat umsetzest", schiebt sich die sechsgliedrige Parenthese ein, in der sich dieselbe Idee viel farbenprächtiger ausführen ließ; zuerst wieder schlicht: „denn zuerst erzeugt das Herz den Entschluß . . .", dann allmählich ansteigend zu der wuchtigen Gegenüberstellung des von allen angestaunten fertigen Werkes und des verborgenen Gedankens, der doch der Urheber des Ganzen ist: „Dann werden die Menschen aufmerksam auf das wunderbare Werk . . . wer aber kann den Plan sehen?" Jetzt ist der Inhalt des verlassenen Vordersatzes durch die Parenthese ganz dargestellt; alles wird dann unter Wiederaufnahme der Bedingungsform zusammengefaßt:

„Wenn also auf Grund irgend eines großen Werkes ein menschlicher Plan gelobt wird", m. a. W. „wenn das bei Menschen so sein kann" (dieser Gedanke hatte das *si tu potes* im Anfang hervorgerufen, das sonst sinnlos wäre), „willst du dann sehen, welch ein Plan Gottes Jesus Christus, d. h. das Wort Gottes ist? Dann betrachte die Welt usw." Also ein rhetorisches Meisterstück, das aber nur halb zur Geltung kommt, wenn es wie in den jetzigen Ausgaben gedruckt wird. Die Ausführung muß als ein einheitliches Ganzes erscheinen, wenn sie eine lebendige Vorstellung von der Predigt Augustins, wie sie dermaleinst gehalten wurde, geben soll. Sp. hat sich das entgehen lassen, indem er sich an die tradierte Interpunktion anschloß. Dabei mußte er *tamquam consilium natum in mente tua* zu einem Hauptsatz machen und dazu in den Kauf nehmen, daß *si tu potes* unverständlich blieb: „Wenn du ein Wort in deinem Herzen haben kannst, so ist es wie ein in deinem Geiste geborener Entschluß." Ungenau ist weiter: „Denn zuerst muß das Herz den Entschluß erzeugen, damit du ein Gebäude aufführen, etwas Großes auf der Erde unternehmen kannst" statt „irgend ein Gebäude aufzuführen usw." *Attendunt homines:* „Die Menschen sehen das staunenswerte Gebäude" sollte heißen: „dann werden die Menschen . . . aufmerksam". Schließlich tilgte Sp. unglücklicherweise mit Hurter das Fragezeichen am Schluß: „Wenn also wegen eines großen Gebäudes der menschliche Plan gelobt wird, dann magst du daraus sehen *(vis videre . . . Dei!)*, was für ein Plan Gottes Jesus Christus ist d. h das Wort Gottes." Hier wenigstens hatte Hayd ganz richtig: „willst du sehen . . .?" So geht in der Übersetzung der Eindruck der prächtigen Periode zum Teil verloren.

Ein Beispiel ganz anderer Art, aber für den Stil der Predigten ebenso bezeichnend, ist Tr. VII, 6: *Quando venit tempus, ut misereretur Deus, venit Agnus. Qualis Agnus quem lupi timent? Qualis Agnus est qui leonem occisus occidit? Dictus est enim diabolus leo circumiens et rugiens etc.* So Migne, Hurter, Hayd, Specht. Dagegen die Ausg. der Lovanienses: *Quando venit tempus ut misereretur Deus? Venit Agnus. Qualis Agnus est? Quem lupi timent. Qualis Agnus est? Qui leonem occisus occidit.* Hier stehen die beiden letzten Fragezeichen offenbar richtig, vielleicht auch das erste. — Zwei andere Fälle seien angeführt, in denen die Interpunktion der lat. Ausgaben richtig, aber von Sp. mißverstanden ist. Tr. XXII, 1: *Si enim ab illo non exhortaremur nec invitaremur ad intellegendum . . .* Nicht schon mit *nec* beginnt der Hauptsatz, sondern erst weiter unten mit *putaremus:* „so würden wir glauben, er habe uns nicht geben wollen, was an ihm groß ist." — Tr. XXII, 5: *Ait enim: Judica me Deus. Quid est, Judica me Deus? Et discerne causam meam a gente non sancta.* Die Worte *Et discerne etc.* geben die Antwort auf die unmittelbar vorhergehende Frage. So steht richtig in allen latein. Ausgaben, die mir erreichbar sind, und auch bei Hayd. Trotzdem Specht: „Was heißt das: ‚Richte mich, o Gott. Und scheide meine Seele aus dem unheiligen Volke?'" — In demselben Abschnitt findet sich bei Sp. ein Mißverständnis anderer Art: *Sunt ergo secundum poenam, qui iudicantur hic, ut parcatur illis ibi; sunt quibus parcitur hic, ut abundantius torqueantur ibi; sunt autem, quibus distribuuntur ipsae poenae sine flagello poenae, si flagello Dei correcti non fuerint.* Der letzte Satz enthält eine Schwierigkeit, ja, wenn *flagellum poenae* und *flagellum Dei* identisch sind, einen Widerspruch. Aber man kann das Rätsel sicher nicht dadurch lösen, daß man mit Sp. den dritten Satz *sunt autem etc.* als Erläuterung zu dem zweiten ansieht: „Das sind aber diejenigen, welchen . . ." Die drei *sunt* leiten drei parallele Sätze ein. Wie der Zusammenhang zeigt, unterscheidet Augustin auf Grund von 1 Kor 11, 30 ff. 1. diesseitige, 2. jenseitige Läuterungsstrafe, 3. jenseitige Vergeltungsstrafe. Der letzte Satz erklärt sich dann so, daß mit *flagellum Dei* die erste, mit *flagellum poenae* die zweite, mit *ipsae poenae* die dritte Strafe gemeint ist. Die Auffassung Sp.s stammt hier von Hayd.

Kleinere Irrtümer und Versehen findet man hier und da; z. B. unrichtig wiedergegeben ist *quisque* (I, 7 am Schluß); *ille cibus est* (I, 12) heißt nicht „er ist eine Speise", was an der Stelle keinen Sinn gibt, sondern „das ist Speise". Auch in solchen Dingen ist in der alten Übersetzung von Hayd einiges richtiger als in der neuen von Sp.; z. B. *ad se* (VII, 16) Hayd „auf sich zu", Sp. „zu ihm"; *sub ficu* (VII, 20) Hayd dem Zusammenhang entsprechend richtig „unter der Feige", Sp. „u. d. Feigenbaum". Einmal wird dem h. Augustin eine seltsame Seelenlehre zugeschrieben; II, 2: „da ihr seht, daß . . . auch die Seelen selbst durch den Affekt verschiedener Willensstrebungen sich ausdehnen und teilen", *distendi et distrahi;* das ist wohl bildlich gesprochen: „zerteilt und zerrissen werden". Mißverständlich ist es auch, wenn es aus dem Munde Christi über Gott Vater heißt: (XL, 6) „durch dessen sozusagen väterliche Urheberschaft ich Fleisch angenommen habe". Indes *cuius auctoritate tamquam paterna* heißt wohl „auf dessen gleichsam väterlichen Befehl hin".

Auslassungen: z. B. I, 13 Anf. fehlt: *et sine ipso factum est nihil.* VII, 10: *ipse illam docet qui illam dedit; ipse est magister legis suae et docet illam.*

Mit den Anmerkungen ist Sp. mitunter zu sparsam umgegangen. Er hätte sich zu der *festivitas sanguinis nescio cuius mulieris* (VII, 6) äußern sollen; der Schluß desselben Abschnittes bleibt trotz der Erklärung zu *pileatus* ganz dunkel. Zu VI, 3; 12; 18 wäre der Hinweis auf die Meinung der antiken Welt, daß die Taube keine Galle habe, nützlich gewesen (vgl. darüber Lupton in seiner Ausg. von Tertullian *De baptismo* S. 23). Bisweilen sind im Text selbst einzelne lateinische oder deutsche Worte in Klammern beigesetzt. Diese Beifügungen sind manchmal nutzlos oder sie stören geradezu, z. B. XXII, 3. Statt dessen hätte der Übersetzer lieber eine Note geben sollen. Die jetzt vorhandenen Anmerkungen befinden sich übrigens in allzu großer Abhängigkeit von denen Hurters.

Diese Ausstellungen wollen nicht besagen, daß die Übersetzung ihrem Zwecke nicht entspräche. Sie ist für jeden, der den Prediger Augustin kennen lernen will, durchaus brauchbar. In manchen Traktaten findet sich kaum ein nennenswertes Versehen und besonders in stilistischer Hinsicht läßt sich auch ein bedeutender Fortschritt gegenüber Hayd konstatieren. So könnte man es nur begrüßen, wenn die Ausgabe den Weg in die Hände recht vieler Prediger fände.

Gaesdonck. F. Rütten.

Zimmermann, Heinrich, Dr. theol., **Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts** vom Regierungsantritt Innocenz' III bis zum Tode Gregors IX (1198—1241). [Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft. 17. Heft]. Paderborn, Schöningh, 1913 (XV, 348 S. gr. 8°). M. 12.

Das kürzlich in dieser Zeitschrift (1913 Sp. 207 f.) besprochene Werk von Rueß bot einen Überblick über die kirchliche Stellung der päpstlichen Legaten bis auf Bonifaz VIII; das jetzt vorliegende Buch von Zimmermann beschränkt sich in zeitlicher Hinsicht auf die drei Pontifikate Innocenz' III, Honorius' III und Gregors IX, behandelt dafür aber diese Zeit um so ausführlicher und gründlicher, so daß beide Arbeiten nebeneinander ihre Existenzberechtigung haben.

Die Arbeit von Z. ist eine durchaus tüchtige Leistung, mit Umsicht und großem Fleiße ist in derselben ein umfassendes Material gewissenhaft und sachgemäß verarbeitet worden. Z. hat sich für seine Darstellung auf die drei genannten Pontifikate beschränkt, nicht weil etwa Gregors IX Tod einen Einschnitt in der Entwicklung bedeutete — diesen bildet erst das Pontifikat Bonifaz' VIII —; es war vielmehr die Überfülle des Stoffes, welche dazu zwang, die Behandlung der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. für einen weitern Band zurückzustellen. Die eingehende Untersuchung des päpstlichen Legationswesens im 13. Jahrh., wie sie Z. unternimmt, ist deswegen so wertvoll und dankenswert, weil, wie im Vorwort mit Recht bemerkt wird, die Glanzperiode der Macht Roms im 13. Jahrh. in gleicher Weise diejenige des kurialen Gesandtschaftswesens bildet und dessen Entwicklung mit der Weitung der päpstlichen Autorität gleichen Schritt hält (S. III).

In der Einleitung, die dem Ganzen voraufgestellt ist, wird in knappen Zügen die Entwicklung des päpstlichen Legationswesens bis zum 13. Jahrh. geschildert und eine Übersicht über die Quellen und die Literatur geboten, wobei auch die Kommentare zu den Dekretalen über das Legationswesen von Guillelmus Durandus und andern die gebührende Berücksichtigung erfahren. Der 1. Teil bietet sodann eine Art statistischer Übersicht über die Legationen in der behandelten Epoche; es werden für die einzelnen Pontifikate die Legationen der Kardinäle, dann die von Nicht-Kardinälen und schließlich die Legationen residierender Bischöfe mit kurzen Angaben über die Persönlichkeit der Legaten, die zeitliche Umgrenzung und die Aufgabe ihrer Legation in chronologischer Folge zusammengestellt (21—140). Eine Ergänzung zu diesem Teil bietet die erste Tabelle des Anhangs (296—318), in der alle Legationen rein chronologisch angeordnet sind. Gestützt auf das Rohmaterial des 1. Teils stellt der erste Abschnitt des 2. Teils (141—212) im Zusammenhang die Veranlassung zu den Legationen dar. Diese ist teilweise kirchlicher Art wie bei den Aufträgen zur Missionierung, zur Bekämpfung von Häretikern, zur Reform, im ganzen aber überwiegen doch die Sendungen politischen Charakters, was in den damaligen Zeitverhältnissen (Kämpfe mit den Staufern, Lage des Kirchenstaates) seine Erklärung findet. Freilich sind auch „die aus politischen Erwägungen hervorgegangenen Legationen nicht ohne oft reiche Wirksamkeit auf kirchlichem Gebiet geblieben", während andererseits auch bei den aus vorwiegend religiösen Gründen veranstalteten die Politik nicht ganz ausgeschaltet ist (141). In dem Abschnitt über die „Auswahl und Sendung der Legaten" (212—247) konstatiert Z. u. a. die schon früher beobachtete bevorzugte Verwendung der Kardinäle für politische Angelegenheiten. Es sei auch aufmerksam gemacht auf die Erklärung, wie es zur Heranziehung residierender Bischöfe zu auswärtigen Legationen kam, ferner, wie sich die Kurie zur Bitte des Königs Bela von Ungarn um Übertragung der Legation stellte, sowie auf die Ausführungen über die Nationalität der Legaten, über die Beglaubigungsschreiben und den Schutz der Legaten, über deren Verbindung mit der Kurie während ihrer Legation, und ihre Gefolgschaft. Die weiteren Abschnitte behandeln die Einteilung der Legaten (247—267), das Legationsofficium (267—280) und die Prokuration der Legaten (280—285). Verhältnismäßig knapp ist die Erörterung über das Legationsofficium, da der Verfasser die einzelnen Fakultäten, die in der Tätigkeit der Legaten hervortreten, gesondert für das ganze 13. Jahrh. behandeln will. In den Untersuchungen über den Unterhalt des Legaten zeigt sich in beachtenswerter Weise, daß, wenn einerseits das Recht der Legaten auf Prokuration energisch betont wird, es andererseits nicht an Bemühungen fehlt, allzu große Belastungen zu vermeiden und nötigenfalls Abhilfe zu schaffen. — Neben der schon vorhin genannten chronologischen Tabelle ist im Anhang noch eine weitere „Tabelle zur hierarchischen Stellung der Legaten ohne Kardinalsrang" beigegeben (319—326), und aus dem vatikanischen Archiv wird der „Index der Legationsbriefe aus dem Formelbuch des Marinus von Ebulo" zum Abdruck gebracht (327—330), wobei dessen vollständige Edition in Aussicht gestellt wird. — Den Schluß bilden ein Personenregister und ein Orts- und Sachregister.

An dem günstigen Gesamturteil über diese Schrift wird dadurch nichts geändert, wenn auch im einzelnen sich bei noch eingehenderer Benützung spezialgeschichtlicher Literatur kleine Berichtigungen und Ergänzungen beibringen lassen. So stellt Zimmermann es z. B. (S. 47) als zweifelhaft hin, daß der Kardinaldiakon Petrus de Capua, tit. S. Mariae in via lata in Böhmen und Polen als Legat geweilt habe, und möchte eventuell für die Legation die Zeit von 1200—1202 oder 1207—1214 annehmen. In Wirklichkeit war Petrus de Capua am 13. März 1197 nach Prag gelangt, und von dort ging er nach acht Wochen nach Polen, wo er für die Gnesener Kirchenprovinz eine Synode abhielt und für die Kirchenreform (kirchliche Einsegnung der Ehen und Abstellung der Priesterehen) tätig war, vgl. Grünhagen, Regesten zur schles. Geschichte (*Cod. dipl. Sil.* VI) I², S. 57. — Auch über die Tätigkeit des Albertus de Beham (S. 132) hätte sich mit Hilfe von Ratzinger, Riezler usw. mehr und Genaueres sagen lassen; vgl. neuestens Grauert, Magister Heinrich der Poet in Würzburg und die römische Kurie, S. 287. — Die S. 18¹ genannte Untersuchung über das apostolische Vikariat von Thessalonich ist von Friedrich, nicht von Friedberg. — Zu S. 19 wäre jetzt noch die Arbeit von Otto Schumann, Die päpstlichen Legaten in Deutschland zur Zeit Heinrichs IV und Heinrichs V, Marburg 1912, nachzutragen.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Funk, Dr. phil. Philipp, **Ignatius von Loyola.** [Die Klassiker der Religion, hrsg. von Gustav Pfannmüller, Lic. Theol. VI. Bd.]. Berlin-Schöneberg, Protest. Schriftenvertrieb, 1913 (171 S. 8°). M. 1,50; geb. M. 2.

In der Einleitung (S. 7—40) sucht Funk eine Charakteristik von der Persönlichkeit, dem Leben und den Schriften des h. Ignatius zu geben. „Ignatius steht in der Reihe der Klassiker der christlichen Frömmigkeit als der Repräsentant eines neuen Types, als der Eröffner neuer Wege, ein Gegenstück zu Franz von Assisi, aber viel nachhaltiger als dieser, dessen Einfluß nur von den Mächten des Gemütes getragen war, während Ignatius Verstand und Wille mit einem straffen Reglement schult. Der Katholizismus der Gegenwart trägt nicht nur in seiner kirchlichen Organisation und in seinem Lehrwesen den Stempel des Jesuitismus — das ist oft genug festgestellt —, seine innerste Seele, sein stillstes Beten und sein innigstes Ringen um das Heil und die Erlösung, geht in den Bahnen, die zuerst Ignatius von Loyola eröffnete" (S. 7 f.). Nach der Einleitung folgen die Übersetzungen der von P. Luis Gonzalez niedergeschriebenen „Erinnerungen" des Ordensstifters (S. 43—112) und der vom h. Ignatius selbst verfaßten „Regeln zur Unterscheidung von Seelenregungen", der „geistlichen Exerzitien" (vielfach ist der Inhalt nur skizziert) sowie ein Auszug aus seinem Briefe „über die Tugend des Gehorsams" (S. 162—165). Die „Nachweise und das Literaturverzeichnis" (S. 168—171) orientieren kurz über die benutzten Ausgaben der mitgeteilten Schriften und nennen sechs Studien über Ignatius und seinen Orden.

Das Buch scheint vor allem für nichtkatholische Leser geschrieben zu sein, katholischen Lesern kann man es keinenfalls empfehlen. In der „Einleitung" ist viel Rede von Jesuitismus, aber soweit ich sehe, wird nirgends auch nur angedeutet, was wir denn eigentlich unter diesem Wort zu verstehen haben. In dem oben zitierten Satze heißt es, der jetzige Katholizismus trage „in seiner kirchlichen Organisation und in seinem Lehrwesen den Stempel des Jesuitismus" und das sei oft genug festgestellt (von wem aber, das vergißt man zu sagen). Ist die heutige kirchliche Organisation der katholischen Religion verschieden von der des Mittelalters, als es noch keine Jesuiten gab, ist das Lehrwesen verschieden von dem des h. Thomas von Aquin und der großen Scholastiker des Mittelalters? Oder falls man, vom nichtkatholischen Standpunkte aus, gewisse Lehren als verschieden ansieht, gehören sie zum Lehrwesen, und inwiefern sind sie Lehre des h. Ignatius oder speziell des

Jesuitenordens? S. 8 liest man, daß aus der Methode des h. Ignatius „nach und nach ein neuer Katholizismus“ entstand, ebenfalls ohne Erklärung dieser Neuheit. S. 16: „Ignatius gehörte zu den spanischen Mystikern seiner Zeit, die von der Kirche als Ketzer verfolgt wurden“; dieser Satz ist für Nichtkenner des Lebens des Heiligen völlig mißverständlich und Funk findet es überflüssig, ihn irgendwie zu erklären. „Die Skrupulosität frißt sich wie ein Erbübel seit der Alleinherrschaft der ignatianischen Methode in der katholischen Frömmigkeit fort, und vieles von dem Eindruck von Unmännlichkeit und Unfestigkeit, den die jesuitisch-katholische Psyche auf den modernen Menschen macht, ist auf die Skrupulosität zurückzuführen“ (S. 23). Diese „jesuitisch-katholische Psyche“ scheint Herrn Funk gut bekannt zu sein, aber seinen Lesern wird sie wohl als Rätsel vorkommen. Wir glauben, daß Skrupulosität auch bei gläubigen Nichtkatholiken, die gewiß diese Psyche nicht haben und auch nichts von der „ignatianischen Methode“ wissen, anzutreffen ist. Von den natürlichen Ursachen der Skrupeln — denn es kann auch außernatürliche Ursachen geben — berichten alle Moraltheologen, und da Skrupeln vor Ignatius bekannt waren, kann man sie gewiß nicht seiner Methode zuschreiben. S. 24: nach Ignatius „muß man prinzipiell alle Vorschriften und sogar den Lebenswandel der kirchlichen Vorgesetzten loben und verteidigen“. Davon, daß man die Vorgesetzten „loben“ müßte, sagt Ignatius nicht das geringste; er schreibt bloß, man solle sie nicht „öffentlich tadeln“, und fügt noch ausdrücklich hinzu „es dürfte sich lohnen, sie (die Obern) unter vier Augen zu ermahnen“. F. gibt diese wichtigen Worte S. 125, erwähnt sie aber nicht in der Einleitung. Im lateinischen Text handelt es sich um geistliche und auch weltliche Obern *(principes ac pastores)*. Wir möchten nun wissen, was F. und vor allem der Staatsanwalt zu einem Prediger sagen würden, der öffentlich *(in publica concione vel in populari commercio)* den Wandel eines Fürsten zu tadeln sich erlaubte. Wenn der „Ultramontanismus der Neuzeit“ (S. 24) diese Grundsätze des h. Ignatius hochhält, so kann man ihm wahrlich keinen Vorwurf daraus machen.

Daß man nach der Betrachtung eine Viertelstunde Rückschau halte, um „den technischen Verlauf und die technische Richtigkeit derselben zu kontrollieren“ (S. 30) sagt der h. Ignatius nicht. Er schreibt nur, man solle erwägen, *quonam modo meditatio seu contemplatio mihi successerit (Additiones ad 1. hebd. 5°;* vgl. Funk S. 142). Nirgends sagt der Heilige, daß man sich gerade an seine Methode und an ihre Technik halten müsse. Der Sinn ist einfach dieser: man solle sich prüfen, ob man wirklich gut betrachtet habe, von der Technik ist nicht im geringsten die Rede. S. 35 klagt F. über „die Folge der ignatianischen Intoleranz, die nur die eigene Methode kennt und zuläßt, eine über das ganze katholische Erbauungsleben . . . ausgebreitete Erstarrung ins Schematische. Auch auf diesem Gebiet . . . ist seit der Vorherrschaft des jesuitischen Systems jegliche Individualität erstorben und ausgemerzt. Dürre herrscht allüberall, die sich tief ins Predigtwesen und in den christlichen Unterricht erstreckt. Das verdankt der Katholizismus Ignatius, der es wohl nicht so meinte“. Man muß hier unwillkürlich an das *Sutor, ne ultra crepidam* denken. Kennt F. die katholische Predigt- und Betrachtungsliteratur so genau? „Der vollkommene Gehorsam im Sinne des Ignatius kann im Lichte des Evangeliums nicht bestehen“, orakelt er S. 38, „und ist für die katholische Kirche die Quelle unsäglichen Übels, aller der unevangelischen Unfreiheit und der ganzen unsittlichen Verkrümmung des intellektuellen und persönlichen Lebens geworden“. O die armen Katholiken! und besonders wehe den armen Ordensleuten, die immer noch glauben, daß die Lehre des h. Ignatius in diesem Punkte nichts Neues brachte (vgl. übrigens Funk selbst S. 25) und darum auch noch immer diese Lehre als anzustrebendes Ideal ansehen!

Die Übersetzung der Schriften des Heiligen — von den Briefen ist nur der einzige über den Gehorsam im Auszug mitgeteilt — will eine genaue sein. Wir glauben, daß aber gerade die Abkürzungen in der Übersetzung der „geistlichen Exerzitien“ es den Nichtkatholiken unmöglich machen, diese richtig zu verstehen und zu würdigen. Es wäre gewiß zu empfehlen gewesen, wenn F. die *editio princeps* von 1548, welche 1910 in einem bequemen Faksimiledruck (*Exercitia spiritualia*, Freiburg 1910) erschien, benutzt hätte. Diese Neuausgabe scheint ihm unbekannt, wie er auch im Literaturverzeichnis, außer Lippert S. J. („ohne wissenschaftlichen Wert“ S. 171) nur protestantische Autoren nennt. In der Übersetzung Funks liest man (S. 130): „Unter geistlichen Exerzitien versteht man eine bestimmte Methode der Gewissensprüfung“. Der Text von 1548 (S. 12) sagt: *Nomine spir. exercitiorum intelligitur modus quilibet* (jede Art, also nicht: eine bestimmte Methode) *examinandi propriam conscientiam.* S. 134 schreibt F.: „Anleitung zur Gewissenserforschung“. Ignatius spricht aber nur vom *examen particulare* (S. 31 ff.). Von dem *examen conscientiae generale* spricht er später (S. 35—42); dieses ist bei F. nicht einmal erwähnt. S. 137 übersetzt F.: „Dasselbe Verfahren ist anzuwenden gegenüber einer beliebigen einzelnen schweren Sünde . . ., und wie infolge einer solchen Sünde, die etwa einmal begangen wurde . . .“. Bei Ignatius (S. 50) heißt: *„Tertium est ut exerceamur . . . circa peccatum mortale et particulare quodlibet* (bei jeder einzelnen schweren Sünde) . . . *considerando quod peccato tali, vel semel duntaxat commisso* (auch nur einmal begangen)“ usw. S. 140 „Gebet um inniges Empfinden der Strafen der Verdammten, damit man . . ., wenigstens durch die Furcht vor den Strafen der Sünde in Schranken gehalten wird“. Bei Ignatius (S. 59) *„Consistit in poscenda intima poenarum, quas damnata luunt, apprehensione* (d. h. inniges Auffassen oder Vorstellen der Strafen), *ut . . . saltem a peccatis, supplicii timor coerceat* (damit wenigstens die Furcht vor den Leiden der Verdammten von den Sünden fernhalte)“. — Das Buch von Funk ist völlig ungeeignet zur Würdigung des h. Ignatius und seiner Methode.

Straßburg i. Els. P. G. Allmang, Obl. M. I.

Sawicki, Dr. Franz, **Der Sinn des Lebens.** Eine katholische Lebensphilosophie. [Katholische Lebenswerte. Monographien über die Bedeutung des Katholizismus für Welt und Leben]. Paderborn, Bonifazius-Druckerei, 1913 (XIII, 327 S. 8°). M. 3,50; geb. M. 4,50.

Das schön gedruckte und geschmackvoll ausgestattete Buch kommt einem weitverbreiteten Bedürfnisse entgegen. Es entwickelt gegenüber der heutigen Flut religionsloser oder religiös verschwommener ethischer Literatur die katholische Lebensauffassung in ihrer natürlichen Grundlage und ihrer höchsten Zielrichtung in einer Form, die wissenschaftlichen Geist und edle, populäre Sprache in glücklicher Weise verbindet. Die wichtigen Probleme werden wirklich „entwickelt“, nicht durch doktrinäre Thesen mit folgender Beweisführung gelöst; der Leser wird in die Tiefe und den Ernst der Fragen eingeführt, mit den verschiedenen Lösungsversuchen, die im Irdischen oder in der Weltentwicklung den Zweck des Lebens suchen, bekannt gemacht und an der Hand der Kritik dieser Versuche zu der Einsicht geführt, daß die wahre und entscheidende Lebensnorm nur in der Beziehung des Menschen zu Gott gegeben ist, und daß die vielgescholtene „Jenseitsethik“ des Christentums allein sowohl den Forderungen der Vernunft und des Herzens wie den wahren Bedürfnissen der Diesseitskultur genügt. Dabei herrscht in dem Aufbau des Buches eine klare und logische Systematik, wenn der Leser sie auch über der Mannigfaltigkeit der berührten Lebens- und Kulturfragen kaum bemerkt. Auch im einzelnen ist die wissenschaftliche Arbeit und Dialektik, die der Abwehr des Irrtums und der Verteidigung der Wahrheit zugrunde liegt, nirgends aufdringlich, sondern in eine fließende, für jeden Gebildeten verständliche und fesselnde Darstellung umgesetzt. Der Forscher wäre vielleicht noch mehr für neue, tiefere Gesichtspunkte zur Austragung der herrschenden Gegensätze dankbar gewesen; dem Bedürfnis und Geschmack der größeren Leserwelt kommt gerade die klare, ruhige, aller Überschwänglichkeit abholde Darstellung des Verf. entgegen.

Die auf S. 320 zitierte Stelle Augustins (*Epist.* 55, 17) ist unrichtig übersetzt. Im Himmel, so sagt A., durchdringen sich Ruhe und Tätigkeit; die Tätigkeit beginnt nicht so, daß dabei

die Ruhe aufhört. „Es findet keine Rückkehr statt zu Mühen und Sorgen, sondern man bleibt in einer Tätigkeit, die ein Bestandteil der Ruhe ist.“ Tatsächlich heißt jedoch der letzte Satz: *„Neque enim reditur ad labores et curas, sed permanet in actione, quod ad quietem pertinet, nec in opere laborare nec in cogitatione fluctuare“*; also zu deutsch: „Es findet keine Rückkehr statt zu Mühen und Sorgen, sondern es bleibt in der Tätigkeit das, was zur Ruhe gehört, nämlich die Mühelosigkeit der Arbeit (Gegensatz zu *labores*) und die Zweifellosigkeit des Denkens (Gegensatz zu *curas*).“

Münster i. W. J. Mausbach.

Lexikon der Pädagogik. Im Verein mit Fachmännern und unter besonderer Mitwirkung von Hofrat Professor Dr. Willmann herausgegeben von Ernst M. Roloff, Lateinschulrektor a. D. Zweiter Band: Fortbildung bis Kolping. Freiburg, Herder, 1913 (XI S. u. 1344 Sp. Lex. 8°). Geb. M. 14 oder 16.

In dem kurzen Zwischenraume eines Jahres ist dem 1. Bande des Lexikons der Pädagogik nunmehr der zweite gefolgt, der durch die bereits gerühmten Vorzüge, einen durchweg gediegenen Inhalt, eine außerordentliche Stofffülle und dazu durch die äußerste Raumbeschränkung im gleichen Maße ausgezeichnet ist. Auf 1344 Spalten sind, abgesehen von vielen Verweisungen, mehr als 300 Artikel von zum Teil sehr beträchtlichem Umfang zusammengedrängt. Die Zahl der Mitarbeiter ist um 67 vermehrt worden.

Um als Stichprobe nur ein Gebiet herauszugreifen, das einige der für den Pädagogen aktuellsten Themen enthält, weise ich auf die in diesem Bande enthaltenen Artikel über Jugendpflege hin. Dahin gehören die Artikel „Fürsorgeerziehung“ von Roloff und W. Liese, wo die Entwicklung und besonders die jetzigen Verhältnisse nach ihrer statistischen und juristischen Seite ausführliche Behandlung gefunden haben und auch Literatur in dankenswerter Ausführlichkeit mitgeteilt ist; ferner die Artikel über „Jugendpflege“ von Dr. Schiela, über „Jugendgerichte“ und „Kinderschutz“ von K. Rupprecht. Recht instruktiv nach dieser Richtung ist der Artikel über die „Guten Hirtinnen“ von Kasperczyk. Hierher gehört ferner „Großstadtjugend“ von Weimer, „Kinematograph und Schule“ von Brinkmann. Die religiöse Seite aller dieser Fragen behandelt Redakteur Mohr (Freiburg) in dem knappen aber inhaltsreichen Artikel „Kinder- und Jugendseelsorge“. — Über die Entwicklung der „Frauenbewegung“, ihren Inhalt und ihre Verbreitung, hat die Ursulinerin M. Ignatia Breme einen Artikel geschrieben, der sich durch eine außerordentliche Sachkenntnis wie durch freien Blick und knappe Form auszeichnet. Durch die Mitteilung der wichtigsten katholischen und nichtkatholischen Frauenvereine nebst ihrer Adressen ist vielen, denen die einschlägige Fachliteratur nicht zugänglich ist, ein vortrefflicher Dienst erwiesen. Ich hebe diesen Artikel besonders hervor, weil er ein Musterbeispiel dafür ist, wie durch recht konkrete, praktische Mitteilungen der Zweck eines Lexikonartikels am besten erreicht wird. Hie und da nur bin ich auf Artikel gestoßen, die durch zu allgemeine Gedanken oder durch etwas rhetorische Darstellung das Gegenteil dieses Vorzuges aufweisen („Frömmigkeit“, „Jesus Christus“); zuweilen ist von dem einen oder anderen Verfasser auch nicht genügend berücksichtigt worden, daß er für ein Lexikon der Pädagogik schrieb („Gebet“). — Auffallen muß bei dem Artikel „Knaben und Mädchen“, der an dieser Stelle doch eine prinzipielle Bedeutung zu beanspruchen hat, daß der Mädchenpsyche ein so geringes Verständnis entgegengebracht wird; in einer feuilletonistisch anmutenden Antithese von Knaben und Mädchen rechnet ihr Verfasser, S. P. Widmann, letzteren als natürlichen Defekt an, was vielfach nur Ergebnis einer verkehrten Erziehung ist.

Indessen verschwinden diese geringen Ausstellungen neben der Fülle des Guten und Gediegenen. Möge das ausgezeichnete Werk in immer weiteren Kreisen Eingang finden!

München. Heinrich Mayer.

Sägmüller, Dr. Johannes Baptist, o. ö. Professor der Theologie an der Universität Tübingen, **Der Rechtsanspruch der katholischen Kirche in Deutschland auf finanzielle Leistungen seitens des Staates.** Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1913 (VIII, 120 S. gr. 8°). M. 2.

Diese Schrift hatte für den Referenten um so größeres Interesse, da er die vorliegende Frage bereits auf dem Gebiete des bayerischen Rechtes studiert und im Prinzip und im wesentlichen das gleiche Resultat gewonnen hat (vgl. Geiger, Handbuch für die gesamte Pfarramtsverwaltung in Bayern: über die Verpflichtungen des Staates gegenüber der Kirche auf Grund des Konkordates und der Säkularisation, über den landesherrlichen Tischtitel, über die Altersversorgung der Geistlichen, über die Errichtung neuer Seelsorgestellen, über die Einkommensaufbesserung der Geistlichen, über die Baupflichten auf Grund der Säkularisation B. 1 S. 78—90. 302. 541; B. 2 S. 40. 361—386. 653—675 usw.).

Der angesehene Tübinger Kanonist faßt das Ergebnis seiner eingehenden Forschungen in zwei Hauptsätze zusammen, nämlich:

1. Die deutschen Staaten, die durch die Säkularisation Kirchengut erworben haben, sind auf Grund des § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses, der Konkordate und Zirkumskriptionsbullen, also reichs-, staats- und völkerrechtlich, verpflichtet zum Unterhalte der bischöflichen Stühle, der Domkapitel, der Priesterseminarien, der zu ordinierenden und der amtsunfähig gewordenen Geistlichen sowie der sog. organisierten Pfarreien, d. h. jener Pfarreien, die einem säkularisierten Stift, Kloster oder einer kirchlichen Anstalt inkorporiert waren. Diese Verpflichtung wird allgemein als rechtliche anerkannt.

2. Die säkularisierenden deutschen Staaten sind auf Grund des Reichsdeputationshauptschlusses, speziell auf Grund der Worte „zum Behufe des Aufwandes für den Gottesdienst“ verpflichtet, überhaupt für die wesentlichen, im Laufe der Zeit auch steigenden Bedürfnisse der katholischen Kirche einzutreten. Diese Verpflichtung wird nicht bloß vor allem protestantischer- sondern zum Teil auch katholischerseits in Abrede gezogen und nur eine moralische oder geschichtliche Pflicht hierin behauptet.

Diese beiden Sätze bezeichnen den vom kirchlichen Standpunkt aus wünschenswerten Rechtszustand, aber allgemeine staatsrechtliche Anerkennung hat nicht einmal der erste Grundsatz in den deutschen Bundesstaaten erhalten und noch viel weniger der zweite. Gerne machen wir hierbei das Zugeständnis, daß der genannte § 35 infolge seiner ganz allgemein gehaltenen, dehnbaren Formulierung eine verschiedene Auslegung zuläßt. Weil sich aber gerade auf diesem Gebiete die finanziellen Interessen der Kirche und des Staates kreuzen, so werden die Ver-

treter der Kirche eine möglichst weitgehende, den Interessen der Kirche entgegenkommende Auslegung beantragen und begründen; dagegen zeigt sich bei den Staatsregierungen und ihren Vertretern die Tendenz, die auf dem Reichsdeputationshauptschluß beruhenden Rechtspflichten möglichst einzuschränken und ohne der Kirche die erforderlichen Mittel zu versagen, freiwillige Leistungen ohne Anerkennung und Untersuchung der Rechtspflicht zur Deckung der Kultusbedürfnisse zu gewähren, Leistungen, welche jederzeit widerruflich sind, von der jeweiligen Bewilligung der Gesetzgebungsfaktoren abhängen und deshalb auch kirchenpolitischen Einflüssen unterliegen.

Eine zweifellose und unbestrittene Rechtspflicht besteht hinsichtlich der Dotation der Bistümer und der Errichtung von organisierten Pfarreien an Stelle der aufgehobenen Klosterpfarreien; bei allen weitergehenden Forderungen der Kirche entstehen sofort Meinungsverschiedenheiten über das Prinzip, den Charakter und das Maß der staatlichen Leistungspflicht, ob Rechtspflicht oder bloß moralische Pflicht vorliege.

Betrachten wir sodann den Reichsdeputationshauptschluß als Ganzes (insbesondere §§ 2. 34—37. 42. 52. 61 usw.), so finden wir, daß derselbe vornehmlich den Zweck verfolgt, den deutschen Landesherren eine entsprechende Territorial- und Geldentschädigung auf Kosten der katholischen Kirche zu verschaffen. Schon daraus ergibt sich, daß der Anspruch der Kirche nicht nach der Masse des säkularisierten Kirchengutes berechnet werden kann, da eben ein großer Teil des eingezogenen Kirchengutes von vorneherein eine andere Zweckbestimmung hatte und zur „Erleichterung der Finanzen" dienen sollte.

Auch bezüglich des zweiten Satzes des Verf., nämlich bezüglich der Übernahme der ununterbrochen steigenden Kultuslasten auf die Staatskassen, machen wir den Unterschied zwischen Rechtspflichten und moralischen Pflichten.

Eine Rechtspflicht besteht unseres Erachtens zur Deckung der steigenden Bedürfnisse der Bistümer (Bischöfe, Domkapitel, Domkirchen usw.) und der steigenden Bedürfnisse organisierter Pfarreien. In letzterer Beziehung verweisen wir z. B. auf ein Urteil des Reichsgerichts vom 20. Okt. 1913, durch welches der Fiskus, als Rechts- und Besitznachfolger eines säkularisierten Stiftes, zur Deckung der steigenden Bedürfnisse einer Kirchengemeinde verurteilt wurde, weil die Kirchengemeinde den Nachweis erbringen konnte, daß die Erträgnisse des säkularisierten Stiftes zur Deckung der erhobenen Ansprüche ausreichen. Die gleiche Rechts- und Sachlage dürfte in den meisten Fällen nachweisbar sein. Falls aber dieser Nachweis in dem einen oder anderen Falle nicht erbracht werden kann, so ruht eben diese Rechtspflicht auf dem Gesamtwerte des in einem Lande säkularisierten Kirchengutes.

Aber auch abgesehen von dem besonderen Rechtstitel der Säkularisation obliegt dem Staate gegenüber der Kirche die moralische Pflicht der finanziellen Unterstützung, weil keine Einrichtung imstande ist, die Kulturaufgaben des Staates so tatkräftig zu fördern, als die Kirche. Dieses ist staatlicherseits auch dadurch anerkannt, daß die Verfassungsurkunden der Kirche gewisse Rechte einräumen. In dieser Beziehung befindet sich die katholische Kirche in Württemberg in einer besonders günstigen Rechtslage, weil § 82 der Verfassungsurkunde noch eine teilweise Ausscheidung des säkularisierten Kirchengutes aus dem Staatsgute zusichert zur Schaffung eines Fonds für kirchliche Zwecke. Die bayerische Verfassung enthält zwar dreimal eine Schutzbestimmung gegen zukünftige Säkularisationen, aber keine Zusicherung einer derartigen Ausscheidung des säkularisierten Kirchengutes aus dem Staatsgute. In diesem Zusammenhang ist andererseits darauf hinzuweisen, daß der von Sägmüller mehrfach genannte vorderösterreichische Religionsfonds in Bayern (ebenso wie in Baden) ausgeschieden vom Staatsgute besteht, verwaltet und zu katholischen Kirchen- und Schulzwecken verwendet wird.

So haben sich die Verhältnisse in den einzelnen Ländern trotz der gleichmäßig geltenden reichsgesetzlichen Grundlage des Reichsdeputationshauptschlusses infolge verschiedener landesherrlicher Akte, Verfassungsbestimmungen und Vereinbarungen mit dem apostolischen Stuhle später verschieden gestaltet. Deshalb lassen sich allgemeine, für alle deutschen Bundesstaaten gleichmäßig geltende Normen nicht wohl aufstellen. Die allgemeinen Sätze erfahren vielmehr mancherlei Modifikationen je nach der späteren gesetzlichen Regelung des finanziellen Verhältnisses von Kirche und Staat und je nach dem Werte des eingezogenen Kirchengutes.

Die vorliegende Schrift bietet einen interessanten Beitrag zur Feststellung des finanziellen Verhältnisses von Kirche und Staat und zugleich eine wertvolle Vorarbeit für die zurzeit vielerörterte Frage der Trennung von Kirche und Staat.

Dillingen a. D. K. A. Geiger.

Kleinere Mitteilungen.

Dem am 2. Juli 1913 im Alter von 58 Jahren verstorbenen Breslauer Domherrn und Professor Dr. Sdralek widmet Dr. Felix **Haase** als seinem „verehrtenLehrer und väterlichen Freunde" einen warm empfundenen Nachruf. Derselbe gilt aber nicht dem Leben, sondern „dem Wirken Sdraleks als Lehrer, Forscher und Erzieher des katholischen Priestertums" und erscheint deshalb passend mit dem Titel: »**Die Aufgaben des Kirchengeschichtslehrers nach Professor Max Sdralek**« (Breslau, Aderholz, 1914 30 S. M. 0,50). Die Darstellung fußt auf den Schriften S.s und auf seinen Äußerungen in Vorlesungen und Übungen, in Briefen und persönlichen Unterredungen. Sie ist nicht nur geeignet, den zahlreichen Hörern S.s das Bild des gefeierten Lehrers klar vor die Seele zu führen, sondern verdient auch weit über diesen Kreis hinaus Beachtung. Es war ja ein besonderer Vorzug S.s, daß er wie in Münster so auch in Breslau mit Eifer und Erfolg eine relativ sehr bedeutende Zahl von Schülern zu wissenschaftlicher Forschung angeleitet hat. Es wird deshalb viele aufs höchste interessieren, hier zu lesen, wie er die Aufgaben des Kirchengeschichtslehrers aufgefaßt, wie er sie im Kolleg und namentlich im Seminar durchgeführt und wie ihn dabei auch eine hochideale Auffassung von dem Priestertum und wahre, aufrichtige Liebe zur Kirche und zum Vaterlande geleitet haben.

»**Hundert Jesuitenfabeln.** Volksausgabe der Jesuitenfabeln von Bernhard **Duhr** S. J. 7.—11. erweiterte Aufl. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1913 (136 S. 8°). Geb. M. 1.« — Wie Haß blind macht, dafür liefern die gegen den Jesuitenorden erhobenen Verleumdungen den allertreffendsten Beweis; las ich da vor Jahren, auch der Tag zu Verden an der Aller (782) sei ein Werk der Jesuiten, und ebenso sei der letzte Hohenstaufe ihr Opfer geworden. Hätte P. Duhr all diese Zeugnisse negativer Geschichtskenntnis gesammelt, die Zahl der Jesuitenfabeln wäre ganz gewiß zum allermindesten verdoppelt, Haß und Lächerlichkeit der Gegner der Gesellschaft Jesu aber in zehn- und zwanzigfach helleres Licht gerückt worden. Allein das Gebotene genügt vollauf zum Beweise dafür, daß die unglaublichste Verleumdung Glauben findet, sobald sie sich gegen die Jesuiten richtet. In der vorliegenden Volksausgabe haben

wir einen Auszug aus den »Jesuitenfabeln« vor uns, die 1904 in 4. Aufl. erschienen. Die »Hundert Jesuitenfabeln« verfolgen die Geschichte der einzelnen Märchen bis zur Gegenwart und bringen eine Reihe neuer Dichtungen, darunter das Sensationsstück des J. 1913. „Der nichtplombierte Kuhschwanz." Wir wünschen dem Büchlein weiteste Verbreitung, zumal unter den Lesern gewisser Weltblätter. Es müßte doch recht erheiternd, aber auch ernüchternd wirken, wenn das Leibblatt mit der gewohnten Unverfrorenheit einen alten Ladenhüter als Neuigkeit auftischte, diesen längst von ernsten katholischen wie nichtkatholischen Historikern als alten Bären gebrandmarkt zu finden. Nur ein Beispiel dafür! Die »Münchener Neuesten Nachrichten« machten erst noch am 11. Sept. 1913 (Nr. 465, S. 2, Sp. 1 des Feuilletons) ihrem Publikum weis, der Krieg 1870/71 sei ein Werk des Papstes und der Jesuiten; Kaiserin Eugenie, Pius' IX „religiöse Puppe", habe ihn, vom Papste aufgereizt, gewollt. Guggenberger.

»**Die Künstlerfamilie della Robbia** von Dr. Oscar **Döring**-Dachau. Mit 60 Abbildungen. 1.—20. Tausend. [Die Kunst dem Volke. Nr. 14]. München (Karlstraße 33), Allg. Vereinigung für christliche Kunst.« — Bode weist einmal darauf hin, daß ohne Luca della Robbia der Kunst der Renaissance eine ihrer eigenartigsten und reizvollsten Seiten fehlen würde: wenngleich ihm das dramatische Talent des Donatello abgeht, wie er auch dessen malerischen Sinn nicht besitzt, und er Isiberti nicht gleichkommt im Pathos des Vortrages noch im reichen Fluß der Komposition, so hat er doch die höchsten Gesetze der Plastik, wie sie in den Schöpfungen der Griechen lebendig geworden und allen Zeiten als Maßstab hingestellt worden sind, aus sich von neuem erschaffen: er verbindet klassischen Sinn für Ebenmaß und Schönheit mit der lyrischen Stimmung der christlichen Romantik, und so ist seine Kunst modern, gesund und klassisch. Damit erscheint auch die vorliegende Publikation gerechtfertigt, welche im Rahmen der bisherigen Veranstaltungen der »Kunst dem Volke« die Werke Lucas und seiner Schule einem größeren Leser- und Beschauerkreise vorführt. Die Auswahl der gebotenen Abbildungen, auf die es ja zuerst ankommt, ist glücklich getroffen, ihre technische Wiedergabe klar und scharf, der Text schließt sich enge an die Bilder an und erläutert sie in vortrefflicher Weise. Das Heft ist durchaus geeignet, die Freude an der zarten Kunst der Robbias in weitem Kreise zu erhalten oder zu beleben. Ein großer Gewinn wäre es gewesen, wenn wenigstens in einem farbigen Beispiel auch der Farbenreiz dieser entzückenden Werke zur Anschauung gebracht worden wäre. Kolberg.

»**Fäh**, Dr. Ad., **Die Jünglinge des Alten Testaments**. Einsiedeln, Benziger & Co., 1913 (V, 124 S. gr. 8°). M. 0,90.« — Fünfzehn Sittenbilder aus dem A. T. werden hier den Präsides von Jugendvereinen und auch den Mitgliedern selbst an die Hand gegeben. In die biblische Erzählung werden moderne Reflexionen verwoben. Die Sprache ist edel, hie und da etwas hoch. Der biblische Stoff wird manchmal mehr angedeutet als erzählt. Ob ihn in dieser Form wohl alle verstehen werden, wenn im mündlichen Vortrag nichts ergänzt wird? Die Reflexionen sind der Zeit angepaßt und recht anregend. Aufgefallen ist mir u. a. die Umstellung der Verse 3 u. 4 in Gen 4, der Satz S. 5 Z. 7, der Sionide S. 48, der Satz S. 99 Z. 7. Das Büchlein ist empfehlenswert. Feldmann.

»**Prohászka**, Dr. Ottokar, Bischof von Stuhlweißenburg, **Die Mutter der schönen Liebe**. Gedanken über Unsere Liebe Frau. Einzige vom Autor gestattete Übersetzung von Baronin Rosa von der Wense. Kempten, J. Kösel, 1913 (VIII, 176 S., geb. M. 1,50).« — In diesen Betrachtungen kennzeichnet der Verf. das Bild Marias, wie es uns in den Evangelien entgegentritt, als das Meisterwerk der Schöpfung, der göttlichen Gnade und Liebe. Er beschreibt ihren Tugendglanz, ihre Ruhmestitel, ihr Leben. Überall bekundet sich warme Verehrung zur Mutter des Herrn. Die Inhaltsübersicht am Schluß bietet zugleich eine kurze Analyse der 34 Betrachtungen, welche sich recht gut zu Lesungen für den Maimonat vor gebildetem Publikum eignen und zugleich einen reichen Stoff für Marienvorträge bieten. Man kann darum der Übersetzerin Dank wissen, daß sie dieses schöne Büchlein dem deutschen Lesepublikum zugänglich gemacht hat.

»**Weber**, G. Anton, **Vorträge und Ansprachen**. 2., sehr vermehrte Aufl. Regensburg, J. Habbel, 1913 (142 S. 4°). M. 2.« — Der Verf. hat in diesem Buche 7 längere Vorträge und 8 kürzere Ansprachen, die zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Anlässen gehalten wurden, gesammelt. In den Vorträgen werden folgende Themata behandelt: Ludwig d. Gr. (bespricht die Kunsttätigkeit Ludwigs I von Bayern, der in seinem Wirken als Kunstmäzen „von keinem übertroffen, worin ihm nur Perikles und die Päpste Julius II und Leo X an die Seite gesetzt werden können"), neueste Malerei und Plastik (gelegentlich der Münchener Kunstausstellung vom J. 1888), Gutenberg und seine Erfindung, die römischen Katakomben, Gregor d. Gr., Palästinafahrt (im J. 1904), Leo XIII. Die Ansprachen sind gerichtet an Arbeiter (n. 1 u. 2), Gesellen (3) und Studenten (4—8). Diese Reden, ursprünglich vor einem größeren Publikum gehalten, wirken auch heute noch anziehend und anregend; in der Beurteilung der Personen (z. B. Ludwigs I) und auch einiger Tatsachen wird man nicht immer mit W. übereinstimmen. —ng.

»**Keller**, Dr. Joseph Anton, Pfarrer und Definitor in Gottenheim b. Freiburg i. Br., **Dreihundertzwanzig Strafgerichte Gottes** und Zufälle, welche keine Zufälle sind. 3 verm. u. verb. Auflage. Mainz, Kirchheim & Co., 1913 (XX, 500 S. 8°) M. 3,50.« — Die Beispiele, welche der Verf. im 1. Teile bringt, sind geordnet unter 20 verschiedenen Überschriften (Gotteslästerliche Reden, Meineid, Schwur, Angriffe gegen das Kruzifix, Verhöhnung des Altarssakramentes usw.). Die Beispiele des zweiten Teiles sprechen von „erschreckenden" und „erfreulichen" Zufällen. Auf jeden Teil kommen etwa zehn neue Beispiele (die 1. Aufl. hatte deren 300 im ganzen). Keller hat seine Beispiele aus bekannten Werken und Zeitschriften gesammelt, wobei die Nachprüfung nicht immer leicht möglich ist. Bei den ausländischen Ortsnamen haben sich manche Fehler eingeschlichen. Ein Kreis oder, wie es in der 1. Aufl. hieß, ein Departement Sell'lure gibt es in Frankreich nicht (S. 6). Bei der 46. Erzählung muß eine Namensverwechslung vorliegen, denn das Städtchen Vabre liegt südlich von Albi an dem Gijou (nicht an dem Dourdou; ein Fluß dieses Namens mit einer auf sieben Pfeilern ruhenden Brücke ist mir unbekannt) und somit auch nicht auf dem Wege von Montauban nach Albi ebensowenig wie Coblenz auf dem Weg von Bonn nach Cöln liegt. S. 72 lies: Saint-Brieuc. S. 109: Pas-de-Calais ist keine Stadt, sondern ein Departement. S. 111 l.: Castelsarrasin, Tarn-et-Garonne, st. Castesarasin, Tarnet-Garonne. Die Aussprache von Perugia ist nicht „Perutscha" (S. 176), ebensowenig wie die von „Titanic" tee-tâ nich lautet (S. 404). S. 304 ist anscheinend die Stadt Nogent-le-Rotrou, Dep. Eure-et-Loire, gemeint (es gibt eine ganze Reihe von Städten, die Nogent heißen), da dieses nicht allzuweit von La Trappe, Dep. Orne, entfernt ist. —ng.

»**Die Sonntagsevangelien**, homiletisch erklärt, thematisch skizziert und in Homilien bearbeitet von Dr. Joseph **Ries**, Regens am Erzbisch. Priesterseminar St. Peter. Dritte Auflage. 1. Bd.: Die Sonntage von Advent bis Pfingsten 2. Bd.: Die Sonntage nach Pfingsten. Paderborn, Schöningh, 1912 und 1913 (VII, 662; 641 S. gr. 8°). 1. Bd. M. 6,40; 2. Bd. M. 6.« — Dreierlei wertvolle Beiträge zur Förderung der Homilie enthält dieses Werk: eine Erklärung der Sonntagsevangelien, die direkt der Ausarbeitung von Homilien Dienste leisten will, Predigtskizzen und Vorschläge dafür, und vollständig ausgearbeitete Homilien. Wie die Kritik, so hat auch der Seelsorgsklerus das Buch offenbar mit großer Anerkennung aufgenommen, da der ersten, 1909 erschienenen Ausgabe schon zwei neue Auflagen folgen konnten. Die zweite war nicht unerheblich vermehrt und verbessert worden, die dritte ist ein unveränderter Nachdruck derselben.

»**Handbuch für die Leiter der Marianischen Kongregationen und Sodalitäten**. Zusammengestellt von Pfarrer Johannes **Dahlmann**. Münster i. W., Alphonsus-Buchh., 1914 (432 S. 8°).« — Bereits in 6. Auflage konnte dieses Buch ausgegeben werden, jedenfalls ein Zeichen, daß es einem Bedürfnisse entsprochen und sich als nützlich erwiesen hat. Es bietet Entwürfe zu 116 Konferenzvorträgen, Angaben über die Geschichte der Marianischen Kongregationen, über deren Ziel und Mittel, Einrichtung und kanonische Begründung. In der 6. Aufl. sind Auszüge aus den neuen „Allgemeinen Statuten" hinzugekommen.

Die außerordentlich volkstümlichen Schriften von Alban **Stolz**, die aber auch „weltlichen und geistlichen Herrenleuten" Stunden frohen Genusses und geistiger Erhebung bereiten können, werden neuerdings von der Herderschen Verlagshandlung in verschiedenster Form vorgelegt Zum Teil in einfachem und billigem Nachdruck. So erschienen jüngst zehn der prächtigen »**Kalender für Zeit und Ewigkeit**« in hübschem Einband zum Preise von je 50 Pf. Es sind folgende Jahrgänge: Mixtu'

gegen Todesangst (1843), 27. Aufl.; Das Menschengewächs (1844), 24. A.; Das Vaterunser (3 Teile 1845—47), 24. bzw. 23. u. 52. A.; Der unendliche Gruß (1858), 16. A.; Das Bilderbuch Gottes (1859), 15. A.; ABC für große Leute (1864), 16. A.; Kohlschwarz mit einem roten Faden (1873), 9. A.; Die h. Elisabeth (1876), 8. A. — Der zuletzt genannte Kalender bietet das berühmte, segensreich wirkende »Leben der h. Elisabeth« von Stolz in einer kürzeren Fassung. Dieselbe Bearbeitung erscheint jetzt auch mit einem Gebetsanhange von Friedr. Beetz und Bildern von Heinemann und Schwind versehen als Gebetbüchlein: »**St. Elisabethenbüchlein.** Von A. Stolz (X, 324 S. 32°; geb. M. 1,40).« In ähnlicher Ausstattung hat Beetz ein »**Passionsbüchlein.** Von A. Stolz (X, 280 S. 32°; geb. M. 1,20)« dadurch hergestellt, daß er aus Stolz' Schrift »Mensch und Engel« die ergreifenden Passionsbetrachtungen nebst Gebeten zum Abdruck brachte. — Andere Neuerscheinungen desselben Verlages enthalten Blütenlesen aus den Werken von Stolz. Die »**Edelsteine aus reicher Schatzkammer**«, ausgewählt von Prof. Heinrich Wagner in Hagenau, liegen schon in 4. und 5. (unveränderter) Aufl. vor (XI, 334 S. 12°; M. 1,50, geb. M. 2). Die Sammlung vereinigt unter den drei Gesichtspunkten: Gott, der Mensch und seine Bestimmung, die Natur, eine große Zahl der schönsten Stellen. Sie verdient dem weitesten Leserkreise, auch der reiferen Jugend empfohlen zu werden. — H. Wagner bietet jetzt eine zweite Sammlung: »**Balsam für die Leiden und Wunden der Zeit.** Aus den Schriften von A. Stolz (XII, 332 S. 12°; M. 2, geb. Mark 2,60).« Die Rücksichten, die diese Auswahl bestimmten, sind in dem Titel angegeben: Die Leiden und Wunden der Menschheit in unseren Tagen. Es sind teils solche, die es zu allen Zeiten gibt, Krankheit und Armut, teils solche, die heute neu oder doch in verstärktem Maße hervortreten, Abfall von Gott und Auflehnung gegen die von ihm gesetzte Ordnung, Geldgier und Genußsucht, Mangel an christlicher Nächstenliebe A. Stolz zeigt im Anschluß an das Wort Gottes die rechten Heilmittel, deren Anwendung die soziale Frage zum guten Teile zu lösen geeignet wäre. Aus mitleidsvollem Herzen spendet er Trost, träufelt lindernden und heilenden Balsam auf die Wunden, nachdem er sie in packenden Schilderungen, die den echten Kenner der Volksseele verraten, aufgedeckt hat. — Zwei andere Blütenlesen aus A. Stolz hat Otto Hättenschwiller veranstaltet: »**Kurzer Aufblick zu Gott in der Frühe und während des Tages** (X, 240 S. 12°; geb. M. 2,20)« und »**In stiller Feierstunde** (VIII, 172 S. 12°; geb. M. 1,70)«. Er will vielbeschäftigten, aber nach Gott verlangenden Menschenkindern in kurzen Lesungen (bisweilen nur wenige Zeilen) kräftige Gedanken darreichen, die das Herz zu Gott erheben und mit deren Hilfe sie leicht auch bei der Arbeit hie und da wieder den Sinn zu Gott lenken können. Der „kurze Aufblick" enthält für jeden Tag des Jahres eine Lesung, wobei an den hohen Festen und Festzeiten der Festgedanke berücksichtigt ist; die andere Sammlung, für die Lesung am Abend oder Sonntag bestimmt, gibt 300 Kerngedanken. Eine Disposition liegt der Auswahl nicht zugrunde. — Endlich sei noch das nützliche Büchlein »**Altmodisches für moderne Dienstboten**« erwähnt, das Dr. Joseph Schofer aus A. Stolz zusammengestellt hat (117 S. 24°. M. 0,50). Als Quelle dienten das »Lehrbüchlein für Kindsmädchen« (1871) und das »Andenken für Dienstmädchen« (1872); der Kalender für 1859 bot eine Art Gewissenserforschung für Dienstboten, und aus der »Legende« sind die Lebensbilder der h. Christiane, Notburg und Zita genommen.

Personalien. Als Nachfolger des zum Präses des Seminars ernannten Prof. Dr. Christian Berrenrath wurde Domvikar Dr. Susen auf die Dogmatikprofessur an dem Priesterseminar zu Cöln berufen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Burg, Die Schilo-Weissagung (Gen 49, 10) (PastBonus 1914 Febr., 257—66).

Sacchi, G., Sulla condanna del Sistema Copernicano. Appunti d' esegesi (Jos. 10, 10—12). Torino, Libr. ed. intern. (61 16°).

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

Festschrift Georg v. Hertling zum 70. Geburtstage dargebracht von der Görresgesellschaft. Kempten, Kösel, 1913 (VII, 633 4°). M 25.

Hayes, H. J., Der Jahweglaube Israels u. die ägyptische Religion (Ebd. 23—27).

Schulz, A., Die Ordalien in Alt-Israel (Ebd. 28—35).

Hoberg, G., Die Zeit von Esdras u. Nehemias (Ebd. 36—40).

Faulhaber, M. v., Die Strophentechnik der biblischen Poesie (Ebd. 1—22).

Hirsch, S. R., Die Psalmen übersetzt u. erläutert. 3. Aufl. Frkf. a. M, Kauffmann (XV, 334; 330). M 8.

Buttenwieser, M., The Prophets of Israel from the eighth to the fifth century, their faith and their message. NY, Macmillan (XXII, 350). $ 2.

Belser, J. E., Zur Abfolge der evangelischen Geschichte (ThQ 1914, 1, 1—49).

Adam, K, Zum außerkanonischen u. kanonischen Sprachgebrauch von Binden u. Lösen I (Ebd. 49—64).

Halévy, J., La Transfiguration de Jésus (RSém 1914 Janv. 38—50).

Rauschen, Der Tag des letzten Abendmahles Jesu (Monatsbl KathReligUnt 1914, 2, 84—90).

Rittelmeyer, F., Die Liebe bei Plato u. Paulus (ArchRelPsych 1914, 1, 10—44)

Montefiore, C. G, Judaism and St. Paul. Lo., Goschen (250). 2 *s* 6 *d*.

Lindblom, J., Das ewige Leben. Eine Studie über die Entstehung der religiösen Lebensidee im N. T. Uppsala (Lpz., Harrassowitz) (VI, 252 Lex. 8°). M 7.

Mader, P. E., Megalithische Denkmäler im Westjordanland (ZDtschPalästVer 1914, 1, 20—44).

Schumacher, G., Zur Verkehrsgeographie Palästinas (Ebd. 55-58).

Cohn, B., Die Anfangsepoche des jüdischen Kalenders (SBPreuß AkadWiss 1914, 10, 350—54).

Historische Theologie.

Müller, E., Die genetische Geschichtsauffassung u. die Probleme der Geschichtsphilosophie (FestschrHertling 188—98 s. oben Sp. 154).

Birkner, F., Anthropologie u. Geschichtsforschung (Ebd. 253-62).

Grisar, H., Der Berg Sorakte bei Rom in der christl. Geschichte u. Legende (Ebd. 216—24).

Wittig, J., Das Papsttum s. oben Sp. 138.

Tixeront, J., Le Sacrement de pénitence dans l'antiquité chrétienne. [Science et Religion 691]. P., Bloud et Gay (64 16°). *Fr* 0,60.

Dieterich, A., Nekyia. Beiträge zur Erklärung der neuentdeckten Petrusapokalypse. 2. Aufl. Lpz., Teubner, 1913 (XVI, 238). M 6.

Harnack, A., Tertullian's Bibliothek christlicher Schriften (SB PreußAkadWiss 1914, 10, 303—34).

Nogara, B., Letture Costantiniane. Roma, Desclée (XI, 226 12°). *L* 3.

Willems, C., Konstantins d. G. Kreuzerscheinung (PastBonus 1914 Jan., 201—207).

Höller, J., Das Zeugnis des h. Martyrers Artemius für die Realität der Konstantinischen Kreuzerscheinung (Ebd. März, 357—59).

Bihlmeyer, K., Das angebliche Toleranzedikt Konstantins von 312. Mit Beiträgen zur Mailänder Konstitution (313) (ThQ 1914, 1, 65—100).

Bigelmair, A., Zur Theologie des Eusebius von Cäsarea (Festschr Hertling 65—85; s. ob. Sp. 154).

Raspante, S., Il *numerus* nel *De mortibus persecutorum* attribuito a Lattanzio. Adernò, Libr. dell' oratorio, 1913 (32). *L* 2.

Παπαδόπουλος, Χρ. Ἀ., Ἀλεξανδρινὰ σημειώματα. ΚΑ': Οἱ κάτοχοι τοῦ Σαραπείου τῆς Μέμφιδος καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ μοναχικοῦ βίου ἐν Αἰγύπτῳ (Ἐκκλ Φάρος 1913 Nov., 450—61).

Bertrand, L., S. Augustin. Lo., Constable (404). 7 *s* 6 *d*.

Μηλιόπουλος, Ἰ., Περὶ Παντειχίου (ByzZ 1913, 3/4, 451—58).

Leitner, M., Die Stellung des Bischofs von Alt-Rom im *Corpus Iuris Civilis* Justinians (FestschrHertling 504—15; s. oben Sp. 154).

Reumont, H., Der h. Chrodegang, Bisch. v. Metz (Ebd. 202-15).

Buchner, M., Grundlagen der Beziehungen zwischen Landeskirche u. Thronfolge im Mittelalter (Ebd. 234—52).

Eichmann, E., Die rechtliche u. kirchenpolitische Bedeutung der Kaisersalbung im Mittelalter (Ebd. 263—71).

Tenckhoff, F., Der Wählerkreis bei den westfälischen Bischofswahlen bis zum Wormser Konkordat (Ebd. 516—22).
Wilpert, J., Die Kapelle des h. Nikolaus im Lateranpalast, ein Denkmal des Wormser Konkordats (Ebd. 225—33).
Wasmann, E., Die h. Hildegard v. Bingen als Naturforscherin (Ebd. 459—75).
Schenz, W., Deutung u. Bedeutung der Schlußschrift des sel. Albertus M. über die Anhänglichkeit an Gott (Ebd. 86—95).
Noyon, A., Inventaire des écrits théologiques du 12. s. non insérés dans la Patrologie latine de Migne (RBiblioth 1913, 7/9, 297—319).
Ghellinck, J. de, Le Mouvement théologique du XIIe s. Etudes, Recherches et Documents. P., Gabalda (IX, 409).
—, Note: à propos d'un Catalogue des Oeuvres de Hugues de Saint Victor (RNéoscol 1914 févr., 86—88).
Mann, H. K., The Lives of the Popes in the Middle Ages. Vol. 10, 1159—1198. Lo., K. Paul. 12 *s.*
Ostwald, P., Zur Stadtverfassung im Lande des Deutschen Ordens (DtschGeschBl 1914 Febr., 115—22).
Baethgen, F., Die Regentschaft Papst Innozenz' III im Königr. Sizilien. Hdlb., Winter (VIII, 164). M 4,40.
Coulton, G. G., The interpretation of Visitation Documents (EnglHistR 1914 Jan., 16—40).
Bové, S., S. Tomás de Aquino. El descenso del entendimiento. Barcelona, Subirana, 1913 (XII, 830 12°). *Pes* 8.
Orlich, A. M., L' uso dei beni nella morale di S. Tommaso. Monza, Artigianelli, 1913 (120).
Pope, H., S. Thomas Aq. on Prayer and the Contemplative Life. Lo, Washbourne (XII, 272 12°). 3 *s* 6 *d.*
Roland-Gosselin, M. D., Ce que s. Thomas pense de la sensation immédiate et de son organe (RScPhTh 1914, 1, 104/5).
Ligeard, H., La crédibilité de la Révélation d'après s. Thomas (RechScRel 1914, 1, 40—57).
Noyon, A., Notes bibliographiques sur quelques théologiens du moyen âge: Ranulphe d'Homblières (Ebd. 78—85).
Lehmann, P., Zur Disputatio Ganfredi et Aprilis de statu curiae Romanae (HistVierteljahrschr 1914, 1, 86—94).
Tumbült, G., Die Einkünfte der jetzt nach Baden gehörigen Pfarreien u. Pfründen des ehem. Bisturns Konstanz um das J. 1275 (ZGeschOberrhein 1914, 1, 54—104).
Bracaloni, L., Assisi medioevale. Studio storico-topografico (ArchFrancHist 1914, 1, 3—19).
Bihl, M., Tres legendae minores S. Clarae Assis. (Ebd. 32-54).
Seton, W. W., On an English Codex conteining the Rule of the Third Order (Ebd. 156—59).
Delorme, F. M., Praevia nonnulla Decretali *„Exultantes in Domino"* (1283) de Procuratorum institutione (Ebd. 55—65).
Alessandri, L., et F. Pennacchi, I più antichi inventari della sacristia del Sacro Convento di Assisi (Ebd. 67—107).
Minges, P., Exzerpte aus Alexander von Hales bei Vinzenz von Beauvais (FranziskStud 1914, 1, 52—65).
Boving, R., St. Bonaventura u. der Grundgedanke der Disputa Raffaels (Ebd. 1—17).
Deanesly, M., The *„Incendium amoris"* of Richard Rolle and St. Bonaventura (EnglHistR 1914 Jan., 38—101).
Klein, J., Der Gottesbegriff des Joh. Duns Skotus, vor allem nach seiner ethischen Seite betrachtet. Pad., Schöningh, 1913 (XXXI, 242). M 3.
Schmidt, U., Das ehemalige Franziskanerkloster in Nürnberg. Nürnberg, Nürnb. Volkszeitg., 1913 (V, 71 m. 3 Taf.). M 0,80.
Mohler, L., Die Kardinäle Jakob u. Peter Colonna. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Bonifaz' VIII. Pad., Schöningh (XV, 285 Lex. 8°). M 12.
Lizerand, G., Les constitutions *„Romani Principes"* et *„Pastoralis Cura"* et leurs sources (NRHistDroit 1913, 6, 725-57).
Strieder, J., Kirche, Staat u. Frühkapitalismus (FestschrHertling 523—31; s. ob. Sp. 154).
Ehrle, F., Thomas de Sutton, sein Leben, seine *Quolibeta* u. seine *Quaestiones disputatae* (Ebd. 426—50).
Baumgarten, P. M., Die Papstveste in Avignon (Ebd. 272-82).
Krebs, E., Scholastisches zur Lösung von Danteproblemen (GörresGes 1913, 3, 35—55).
Naumann, L., J. Taulers ausgewählte Predigten hrsg. [Kl. Texte 127]. Bonn, Marcus & W. (62). M. 1,50.
Schäfer, K. H., Papst Urbans V Förderung der wissenschaftl. Studien (FestschrHertling 296—304; s. oben Sp. 154).
Rieder, K., Freiburgs Stellung während des großen Papstschismas (Ebd. 289—95).
Schlecht, J., Pius III u. die deutsche Nation (Ebd. 305—28).
Pohl, J., Thomas v. Kempen ist der Verfasser der Nachfolge Christi (Ebd. 131—38).
Bünger, F., Studienordnungen der Dominikanerprovinz Saxonia (ca. 1363—76) (ZKircheng 1914, 1, 40—63).
Schillmann, F., Neue Beiträge zu Jakob von Jüterbock (Ebd. 64—76).
Sevesi, P. M., La Congregazione dei Capriolanti e le origini della Provincia dei Frati Minori della Regolare Osservanza di Brescia (ArchFrancHist 1914, 1, 108—21).
Schairer, Das religiöse Volksleben am Ausgang des Mittelalters. Nach Augsb. Quellen. Lpz., Teubner (VII, 136). M 4.
Schmidlin, J., Erasmus von Rotterdam über die Heidenmission (ZMissionswiss 1914, 1, 1—12).
Stenzel, K., Beatus Rhenanus u. Johann von Botzheim (ZGesch Oberrheins 1914, 1, 120—29).
König, E., Konrad Peutinger u. die sog. Karte des Nikolaus v. Cues (FestschrHertling 337—41; s. ob. Sp. 154).
Mayr, M., Zur Kritik zeitgenössischer Quellen über die Schlacht von Pavia 1525 (Ebd. 329—36).
Günter, H., Abt Gerwig Blarer von Weingarten u. die Gegenreformation (Ebd. 342—49).
Ehses, S, Die letzte Berufung des Trienter Konzils durch Pius IV 29. Nov. 1560 (Ebd. 139—62).
Sambeth, H, Zur Geschichte des Katholizismus in Island seit der Reformation (Ebd. 163—75).
Doelle, F., Aus den letzten Tagen der Franziskaner zu Meissen (FranziskStud 1914, 1, 65—76).
Duncker, M., Heilbronn zur Zeit des Schmalkaldischen Krieges u. des Interims (WürttVierteljahrsh 1914, 1, 1—87).
Kühler, W. J., De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland. Leiden, Sijthoff, 1913 (40). *Fl* 0,50.
Schrörs, H., „Fälschungen" der Brüder Gelenius u. kein Ende (AnnHistVerNiederrh 95, 1913, 1—60).
Rosa, E., La calunnia nelle »Provinciali« di B. Pascal (CivCatt 1914 marzo 7, 586—595).
Linneborn, J., Der Synodalstreit (1659—61) des Paderborner Bischofs Theodor Adolf von der Recke mit seinem Domkapitel (FestschrHertling 350—60; s. ob. Sp. 154).
Junglas, P., Der rechtsgeschichtliche Hintergrund für Liguoris Lehre vom Gerichtseide (Ebd. 543—57).
Desdevises du Dezert, G., Les Jésuites de la province d'Aragon au XVIIIe s. (RHist 1914, 2, 272—304).
Bacel, P., Notes et documents pour l'histoire de l'Eglise melkite (Echd'Or 1913 juill.-août, 338 60; nov.-déc. 493-516).
Thomas, F., La Révolution et les FF. MM. capucins. Montpellier, impr. de la manufacture de la Charité, 1913 (VI, 199).
Perger, A., Zur Hundertjahrfeier der Gesellschaft Jesu. Essen, Fredebeul & K. (149). M 0,60.
Dittrich, F., Die Bemühungen des Kölner Erzbischofs von Spiegel um Wiederherstellung der geistl. Gerichtsbarkeit in den rheinisch-westfäl. Bistümern (FestschrHertling 558—73; s. ob. Sp. 154).
Pfleger, L., Zur Beurteilung Louis Veuillots (HistPolBl 153, 1914, 5, 355—66).

Systematische Theologie.

Malapert-Neufville, M. C. v., Die außerchristlichen Religionen u. die Religion Jesu Christi. Lpz., Deichert (V, 188). M 3.
Stange, C., Christentum u. moderne Weltanschauung. II. Naturgesetz u. Wunderglaube. Ebd. (V, 112). M 2,40.
Müller, A., Gedanken über die allg. Beziehungen zwischen unserer religiösen Weltanschauung u. der Naturwissenschaft (ThQ 1914, 1, 123—42).
Seitz, A., Kant u. die Gottesbeweise (ThuGl 1914, 3, 182-91).
Schreiber, C., Das erkenntnistheoretische Problem in der neuesten italienischen Literatur (FestschrHertling 451—58; s. ob. Sp. 154).
Sawicki, F., Die historische Bedeutung der Ideen (Ebd. 176-87).
Kneib, P., Ein theoretischer Beweis für die Tatsächlichkeit der Freiheit des menschl. Willens (Ebd. 421—25).
Ernst, W., Über das Verhältnis des religiösen zum philosoph. Denken (GeisteskampfGegenw 1914, 3, 84—90).
Galloway, G, The Philosophy of Religion. Edinb., T. & T. Clark (614). 12 *s.*
Behn, J, Über das religiöse Genie (ArchRelPsych 1, 1914, 45-67).
Fischer, A., Über Nachahmung u. Nachfolge (Ebd. 68—116).
Stählin, W., Experimentelle Untersuchungen über Sprachpsychologie u. Religionspsychologie (Ebd. 117—94).

Wielandt, R., Die Mitarbeit des praktischen Theologen an der Religionspsychologie (Ebd. 195—201).
Schlüter, J., Religionspsychologische Biographienforschung (Ebd. 202—10).
Hermann, R., Christentum u. Geschichte bei Wilhelm Herrmann. Lpz, Deichert (XII, 164). M 4,50.
Ἀνοβουνιώτης, Κ. Ἰ., Τὰ μυστήρια τῆς ἀνατολικῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας ἐξ ἀπόψεως δογματικῆς. Athen, Vlastos, 1913 (200).
Hourcade, R., La pensée créatrice (BullLittEccl 1913, 6, 259—82; 8, 356—72; 10, 454—63).
Schleußner, W., Vom Ursprung des Bösen (FestschrHertling 415—20; s. ob. Sp. 154).
Seeberg, R., Der Ursprung des Christusglaubens. Lpz., Deichert (V, 62). M 1,80.
Halusa, T., Der Ausdruck *„Mysterium fidei"* in den Konsekrationsworten des Kelches (PastBonus 1914 Febr., 266—70).
Heymans, G., Einführung in die Ethik. Auf Grundlage der Erfahrung. Lpz., Barth (VII, 319). M 8,60.
Leclère, Al., La Morale de demain et la Science. [Science et Religion. 685]. P., Bloud et Gay, 1913 (88 16°). *Fr* 0,60.
Stange, K., Naturgesetz u. Sittengesetz (Geisteswiss 1913/14, 24, 644—49).
Holt, E. B, The Concept of consciousness. Lo., Allen. 12 *s* 6 *d*.
Michaud, R., Une question nouvelle de déontologie médicale (NRTh 1914, 3, 140—55).
Saudreau, A., Caracteristica esencial del estado mistico (Ciencia Tom 1914 marzo, 77—82).
Arintero, J. G., Cuestiones misticas (Ebd. 30—51).

Praktische Theologie.

Lifschütz, A., Die strafrechtliche Bekämpfung geistlicher Übergriffe in weltl. Gebiet. Bresl., Schletter, 1913 (V, 83). M 2,20.
Besson, J., Restitution de la dot moniale en cas de sécularisation (NRTh 1914, 3, 133—39).
Forberger, J., Geburtenrückgang u. Konfession. Berlin, Säemann-Verlag (72). M 1.
Willems, C., Eine nationale, religiöse u. sittliche Gefahr (PastBonus 1914 März, 321—31).
Rost, H., Zur Moralstatistik der deutschen Städte (Festschr Hertling 609—33; s. ob. Sp. 154).
Rösler, A., Die politische Gleichstellung der Geschlechter (Ebd. 602—08).
Moldaenke, Deutsche evang. Missionshilfe (KolRdsch 1914, 2, 67—71).
Nekes, H., Die wirtschaftlichen Leistungen der kath. Mission in Kamerun u. Togo (Ebd. 71—79).
Droüart de Lezey, Japan u. der Katholizismus (KathMiss 1914 März, 141—43).
Wemmers, J., Die Schulfrage auf den Philippinen (Ebd. 143—45).
Simon, G., Islam u. Christentum im Kampf um die Eroberung der animistischen Heidenwelt. Beobachtungen aus der Mohammedanermission im Niederländisch-Indien. 2. Aufl. Berl., Warneck, (XII, 348). M 6.
Schubert, Fr., Zur Beurteilung katechetischer Lehrauftritte (ThuGl 1914, 3, 177—82).
Overbeck, A. v., Jugendfürsorge u. Strafrechtspflege (Festschr Hertling 594—601; s. ob. Sp. 154).
Seipel, E., Die Grundsätze der Arbeitsschule im Religionsunterricht (Kath 1914, 2, 114—134).
Buchwald, G., Eine mittelalterliche Neujahrspredigt. Aus einer Hs der Leipziger Univ.-Bibl. mitgeteilt (BeitrSächsKG 1914, 16—28).
Busser, M., Zehn-Minutenpredigten auf jeden Sonntag des Jahres. Rgsbg., Verlagsanstalt (VII, 138). M 2,80.
Zottl, A., Die sieben Worte Christi am Kreuze. Fastenpredigten Ebd. (IV, 72). M 1,20.
Greg, W. W., Bibliographical and textual problems of the English miracle cycles (Library 1914 Jan., 1—30).
Mercati, G., Un voto di Ant. Agellio per la correzione del Martirologio Romano (RassGreg 1914, 1, 27—48).
Poncelet, A., Catalogus codicum hagiograph. latin. Bibliothecae Univ. Wirziburgensis (AnalBoll 1913, 4, 408—38).
Delehaye, H., Martyrologium Hieronymianum Cambrense (Ebd. 368—407).
Peeters, P., L'autobiographie de S. Antoine le néomartyr (Ebd. 1914, 1, 52—63).
Richard, P., Lyon sacré. Histoire hagiographique de l'ancien diocèse de Lyon au point de vue chronologique. Lyon, impr. Vernay (341).
Foster, F. A., The Northern Passion: four parallel texts and the French original, &c. Lo., Milford (256). 15 *s*.
Schnürer, G., Die ältesten Legenden der h. Kümmernis (Festschr Hertling 96—107; s. ob. Sp. 154).
Herwegen, J., Der Verklärungsgedanke in der Liturgie (Ebd. 108—16).
Blume, C., Hymnologie u. Kulturgeschichte des Mittelalters (Ebd. 117—30).
Martin, J. B., Bibliographie liturgique de l'ordre des Chartreux. Ligugé (Vienne), impr. Aubin, 1913 (34).
Cabrol, F., et H. Leclercq, Monumenta ecclesiae liturgica. Vol. I. Reliquiae liturgicae vetustissimae. Sectio II: Ab aevo apostolico ad pacem Ecclesiae. P., Picard, 1913 (CCLXII, 278 4°).
Ceriani, A. M, Missale Ambrosianum cum critico commentario continuo. Edd. A. Ratti et M. Magistretti. Mediolani, Ghirlanda, 1913 (XXIV, 474 Fol.).
Scholderer, V., The Chur Breviary of 1490 and its printer, Adam von Speyer (Library 1914 Jan, 44—59).
Festiguère, M., La liturgie catholique (RevThom 1914 janv., 39—64).
Meyer, J., Die hannoversche Agende im Auszug. [Kleine Texte 125]. Bonn, Marcus & W., 1913 (30). M 0,75.
Michaud, R., La communion des fidèles les Vendredi et Samedi Saint (NRTh 1914, 3, 173—78).
Manderscheid, P., Die historische, künstlerische u. liturgische Bedeutung des traditionellen Chorals (MünstPastBl 1914, 2, 17—24).
Raymond, L., Controverse de rhythmique Grégorienne (RThom 1914 janv.-févr., 82—86).
Casimiri, R., La musica sacra a Roma. Il canto dei „Salmi" e degli „Inni" (RassGreg 1914, 1, 47—56).

Christliche Kunst.

Kunst u. Kirche. Vorträge aus dem im Mai 1913 zu Dresden abgehaltenen Kursus für kirchl. Kunst u. Denkmalpflege, hrsg. v. Ev.-luth. Landeskonsistorium. Lpz., Teubner (V, 110 mit 61 Abb. auf 30 Taf.). M 4.
Witte, F., Bischof von Henle u. die neuere kirchliche Kunst (ZChrKunst 1913/14, 11, 337—44).
Künzle, M., Theolog u. Ästhetiker. Vortrag. Stans, v. Matt, 1913 (23). M 0,50.
Déonna, W., Questions d'archéologie religieuse et symbolique (RHistRel 1913, 3, 345—57).
Wulff, O., Die altchristliche Kunst von ihren Anfängen bis zur Mitte des 1. Jahrtausends. (In ca. 14 Lfgn. Mit ca. 350 Abbild. u. vielen Taf.). 1. Lfg. Berl.-Neubabelsberg, Athenaion, 1913 (1—32 m. Abbild.). M 2.
Heimann, Die Entwicklung des christlichen Altares (ThuGl 1914, 2, 113—30; 3, 200—17).
Kleinschmidt, B., Der h. Franziskus in der Elfenbeinplastik (FranziskStud 1914, 1, 86—96).
Waser, O., Die Magier aus Morgenland (ArchRelWiss 1914, 1/2, 350—52).
Monneret de Villard, U., Iscrizioni cristiane della provincia di Como anteriori al sec. XI. Como, Ostinelli (178).
Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Zwei auf Holz gemalte Köpfe aus Deir-Abu-Makarios (ByzZ 1913, 3/4, 448—50).
Baumstark, A., Die konstantinischen Bauten am Hl. Grab in Jerusalem (GörresGes 1913, 3, 18—34).
Vincent, H., Quelques représentations antiques du Saint-Sépulcre constantinien *(fin)* (RBibl 1914, 1, 94—109).
Höpfl, H., Die Stationen des h. Kreuzweges in Jerusalem. Frbg., Herder (VIII, 119 m. 15 Abbild.). M 1,80.
Sauer, J., Kirchliche Denkmalskunde u. Denkmalspflege in Baden 1912/13 (FreibDiözArch 1913, 272—426).
Timm, H., Unserer Lieben Frauen Pfarrkirche zu Katzwang. Erlangen, Blaesing (XIII, 119 mit 13 Abbild.). M 4.
Baum, J., Der Mindelheimer Altar des Bernhard Strixgel (Jb PreußKunstsamml 1914, 1, 9—21).
Reismann, H., Ist die Bartholomäi-Kapelle in Paderborn ein karolingischer Bau? (ZVaterlGeschWestf 1913, II, 129—42).
Knoepfler, A., Der angebliche Kunsthaß der ersten Christen (FestschrHertling 41—48; s. ob. Sp. 154).
Kirsch, J. P., Römische Martyrlegenden u. altchristliche Kirchen Roms (Ebd 49—64).
Waal, A. de, Das Apsis-Mosaik in der Basilica Constantiniana des Lateran (Ebd. 381—89).
Dürrwächter, A., Die Totentanzforschung (Ebd. 390—402).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Scholl, Dr. K., Domvikar in Cöln, **Jungfräulichkeit**, ein christliches Lebensideal. Gedanken für Priester und gebildete Katholiken. 8° (VIII u. 236 S.). M. 2,40; geb. in Leinwand M 3,20.

Das große Lebensideal der Jungfräulichkeit wird von Scholl mit ebensoviel Wärme als tiefer theologischer Durchdringung und sicherer Kenntnis der menschlichen Natur behandelt.

Schulte, Dr. **J. Chr.**, O. M. C., **Unsere Lebensideale und die Kultur der Gegenwart.** Zeitgeschichtliche Erwägungen und grundsätzliche Erörterungen für Gebildete. 8° (XIV u. 256 S.). M. 2,80; geb. in Leinw. M. 3,50.

Das Buch bringt in knapper, aber allseitiger Weise eine Reihe von Fragen zur Sprache, die Gebildeten unserer Tage auf der Seele brennen: Was ist es um die Religion? / Katholizismus und Geistesleben / Religion, Unterricht und Erziehung / Der Katholik im wirtschaftlichen Leben der Gegenwart usw.

Es ist ein bequemes religiöses Hand- und Nachschlagebüchlein, das über viele aktuelle religiöse Gegenwartsfragen in bestimmter und befriedigender Weise Aufschluß gibt.

Willmann, Dr. **O.**, **Historische Einführung in die Metaphysik.** (Philosophische Propädeutik 3. Teil). gr. 8° (IV u. 124 S.). M. 2,— (K. 2,40); geb. in Leinw. M. 2,50 (K. 3,—).

Zum Standorte für die historische Orientierung wird die aristotelische Metaphysik gewählt. Mit besonderer Bestimmtheit wird die Metaphysik als Lehre vom Sein und als Prinzipienlehre unterschieden und die erstere als Substruktion der letzteren charakterisiert. Der Gliederung des Ganzen wird die Lehre von der Vieldeutigkeit der Begriffe des Seienden und des Wesens zugrunde gelegt.

Durchgängig ist auf Anschluß an die beiden vorangehenden Teile der Philosophischen Propädeutik: „Logik" und „Empirische Psychologie" Bedacht genommen, deren volles Verständnis das Buch über die Metaphysik vermittelt.

Das Neue Päpstliche Bibel-Institut in Rom

Eine Serie von 29 sehr schön ausgeführten, in elegantem Umschlage gefaßten **Postkarten,** welche den Wohnsitz des Instituts, von der italienischen Regierung als „Monumento nazionale" erklärt, gut veranschaulichen.

Portofrei gegen Einsendung von M. 2,25 zu beziehen durch den Kommissionsverlag **Max Bretschneider** in **Rom,** Via del Tritone 60.

Soeben erschienen.

L'Idéal monastique et la Vie chrétienne des premiers jours

par

Dom **Germain Morin**

Bénédictin de Maredsous

Un vol in 16, 228 p. 2 M.

Abbaye de Maredsous par Maredret. (Belgique).

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Über Kosmogonie

vom Standpunkte der christlichen Wissenschaft, mit einer Theorie der Sonne und einigen darauf bezüglichen philosophischen Betrachtungen. Von Dr. th. et. ph. **Braun**, S. J. Dritte Aufl. gr. 8°. XXIV u. 492 S. 1905. Mk. 7,50; geb. in ½ Frzhd. Mk. 8,70

W. Förster, Direktor der Berliner Sternwarte in der *„Vierteljahrsschrift der Astronom. Gesellschaft"*: Der Verfasser ist den Astronomen ... als ein **sinnreicher, wohlerfahrener Forscher** von mancherlei originellen Gedanken bekannt und auch das vorliegende Buch läßt Eigenschaften derselben Art neben einer **ungewöhnlichen, schriftstellerischen Begabung** wahrnehmen ... Es enthält eine **solche Fülle von tatsächlichem Material, geschickt und energisch zusammengefaßt** ..., daß die ausdrückliche Hinwe sung nicht wenigen Fachgenossen willkommen sein wird.

Neutestamentliche Abhandlungen

hrsg. von Univ.-Prof. Dr. **M. Meinertz**-Münster.

Neueste Hefte

IV 1. Zoepfl, Dr Fr, **Didymi Alexandrini in epistolas canonicas brevis enarratio.** gr. 8° (VIII, 48* u. 148 S.). M. 5,70.

IV 5. Hensler, Dr. Jos., **Das Vaterunser.** Text- und literarkritische Untersuchungen. gr. 8° (XII u. 96 S.). M. 2,80.

Verzeichnisse der Sammlung gratis.

Aschendorffsche Verlagshuchhandlung, Münster i. W.

Anthropos-Bibliothek.

Internationale Sammlung ethnologischer Monographien. gr. 8°.

Hrsg. von P. Wilh. Schmidt, S. V. D.

1: **Mythen und Erzählungen der Küstenbewohner der Gazelle-Halbinsel** (Neu-Pommern). Im Urtext aufgezeichnet und ins Deutsche übertragen von P. Jos. Meier. 304 S. 8 M.

2: **L'âme d'un peuple africain Les Bambara, leur vie psychique, éthique, sociale, religieuse.** Par l'abbé Jos. Henry, ancien missionnaire chez les Bambara. 248 S. mit zahlreichen Illustrationen. 10 M.

3: **Religion und Zauberei auf dem mittleren Neu-Mecklenburg** (Bismarck-Archipel, Südsee). Von P. G. Peekel. 6 M.

4: **Le Totémisme chez les Fân.** Par le P. Trilles C. Sp. S. XVI u. 655 S. 20 M.

5: **Au Yun-nan. Les Lo-lo p'o.** Une tribu des aborigènes de la Chine méridionale. Par Missionaire Alfr. Liétard. VIII u. 272 S. 9,— M.

6: **Die Marschall-Insulaner.** Leben und Sitte, Sinn und Religion eines Südseevolkes. Von P. A. Erdland, M. S. C. (Unter der Presse).

Die Sammlung wird fortgesetzt.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung.
Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

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

von

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. 15. April 1914. 13. Jahrgang.

Der Geburtenrückgang:
Seeberg, Der Geburtenrückgang in Deutschland
Rost, Geburtenrückgang und Konfession
Renz, Die katholischen Moralsätze bezüglich der Rationalisierung der Geburten
Knoch, Geburtenrückgang und praktische Seelsorge (Hoffmann).
Zorell, Einführung in die Metrik und die Kunstformen der hebräischen Psalmendichtung (Zapletal).
v. Faulhaber, Die Strophentechnik der biblischen Poesie (Zapletal).
Guerrier, Le testament en Galilée de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Baumstark).
Anrich, Hagios Nikolaos. Der h. Nikolaus in der griechischen Kirche (Huber).
Höpfl, Beiträge zur Geschichte der Sixto-Klementinischen Vulgata (Baumgarten).
Ritter, Über den Ursprung einer kritischen Religionsphilosophie in Kants „Kritik der reinen Vernunft" (Kopp).
Pesch, Compendium theologiae dogmaticae. Tom. 3 et 4 (W. Koch).
Lehu, Philosophia moralis et socialis. Tom. 1: Ethica generalis (Willems).
Ireneo di S. Giovanni Ev., Praelectiones philosophiae moralis (Willems).
Weinmann, Geschichte der Kirchenmusik. 2. Aufl. (Schmeck).
Pilleatus oder die Attisfeier bei Augustin (Dölger).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Der Geburtenrückgang.

Nachdem so viele Nationalökonomen und Mediziner zur Frage der Entvölkerung das Wort ergriffen haben, ist es gut, daß sich jetzt auch die Ethiker und die Theologen mit dieser Frage beschäftigen. Seeberg[1]) gehört zu den bekanntesten der nicht nach links gerichteten protestantischen Theologen. Seine Schrift gibt eine Darlegung des Tatbestandes und sucht diesen dann zu deuten. Auch ihm liegt der Grund für das große moderne Völkersterben unserer Zeit in der Rationalisierung des Geschlechtslebens. Es beruht auf einer Massensuggestion der modernen Kultur. Die Gedanken und Grundsätze der Sozialethik und der Rassenhygiene beginnen doch wieder sich Gehör zu verschaffen. Die religiösen Motivierungen aber sind die stärksten. Das beweist die Statistik unwiderleglich. In Gegenden, wo die religiösen Überlieferungen noch in starker Geltung sind, ist der Geburtenrückgang am geringsten. S. betont scharf, daß jede tiefere Ethik innerhalb unseres heutigen Kulturkreises die Tötung des lebensfähigen Keimes des höchsten Wesens, das die Natur hervorbringt, verurteilen muß. Ebenso betont er scharf die sittliche Pflicht zur Fortpflanzung und verurteilt ebenso scharf den Neumalthusianismus, der letzten Endes das Geschlechtsleben erstickt in der rohen Begierde eines unproduktiven Egoismus. Wir wären S. dankbar gewesen, wenn er seinen sittlichen Forderungen eine eingehendere Begründung gegeben hätte, insbesondere wenn er auf ihre Ableitung aus Natur und Bibel nicht verzichtet hätte. Jedenfalls sieht man auch aus seinen Äußerungen wieder, daß der Kampf gegen den nationalen Selbstmord von der evangelischen Kirche erst in der Zukunft zu erwarten ist.

Bei der katholischen Kirche ist das anders. Brentano und Mombert, die den Einfluß des konfessionellen Momentes auf die Fruchtbarkeit der Ehen leugneten, haben nicht recht behalten. So wie die Katholiken in bezug auf Selbstmordhäufigkeit, Ehescheidungen, uneheliche Geburten eine andere Stellung einnehmen als die übrigen Konfessionen, so auch in bezug auf die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Lockungen zur Geburteneinschränkung. Rost[1]) hat mit seiner gründlichen Untersuchung jeden Zweifel nach dieser Richtung hin beseitigt. Er untersucht an der Hand der Statistik die Verhältnisse in ihrer internationalen Erscheinungsform, dann im Deutschen Reich und den Bundesstaaten, dann im Ausland.

Aufgefallen ist mir, daß dabei Frankreich mit nur einer Seite abgemacht ist. Allerdings liegen die Verhältnisse hier ja anscheinend recht klar. Indes hätten wir nach zwei Seiten hin Genaueres erfahren wollen. Es gibt in Frankreich ganze Landschaften mit starkem religiösen Leben und andere mit abgestorbenem kirchlichen Leben. Wie steht es mit der Geburtenhäufigkeit in dieser Beziehung? Verhalten sich beide Arten von Gebieten gleichmäßig oder unterschiedlich? Einiges findet sich schon bei Wolf. Rosts These hätte dadurch eine interessante Bestätigung erfahren: der kirchliche Norden Frankreichs hat allein Geburtenüberschuß. Wie erklärt sich das traurige Sinken der Geburtenziffer im Südwesten Frankreichs? Dem Ausländer fällt unwillkürlich hier Lourdes ein: wie kommt es, daß hier im Südwesten die Geburtenzahl ihren Tiefstand erreicht? Weniger recht schon hatten wir, in Rosts statistischer Arbeit ein Eingehen auf die andere Merkwürdigkeit zu erwarten. Aus der Literatur will die Bemerkung nicht schwinden, daß in Frankreich die Beichtväter autorisiert sein sollen, von der Pflicht zur ehelichen Empfängnis zu dispensieren. Zwar wird jeder diese Behauptung für falsch erklären, aber anderseits muß ihr doch auch irgend etwas Tatsächliches zugrunde liegen, das in der genannten ins Unmögliche aufgebauschten Form dann in die Werke von Havelock Ettis, de Félice, Oldenberg, Wolf, Seeberg u. a. übergegangen ist. Ich wäre für jeden Fingerzeig, der Licht in dieses Dunkel zu bringen helfen könnte, dankbar. Französische Konfratres, die ich befragte leugneten meist alles, andere wußten wieder etwas Ähnliches, aber ungenau und ohne Quellen angeben zu können.

Jedenfalls geht aus Rosts Untersuchungen unwiderleglich hervor, daß die religiös-sittlichen Grundsätze bei der Frage des Geburtenrückganges eine oder geradezu die Hauptrolle spielen. Der Katholizismus mit seiner hohen Auffassung vom Zweck der Ehe, mit seinen un-

[1]) **Seeberg,** Reinhold, **Der Geburtenrückgang in Deutschland.** Leipzig, A. Deichert, 1913 (VIII, 76 S. gr. 8°). M. 1,80.

[1]) **Rost,** Hans, **Geburtenrückgang und Konfession.** Eine Untersuchung. Köln, J. P. Bachem, 1913 (96 S. gr. 8°). M. 2,40, geb. M. 3.

wandelbaren strengen Geboten der Sexualmoral und dem bedeutenden sittlichenden Einfluß des Beichtstuhls hat in der Bekämpfung des Geburtenrückgangs viel größere Erfolge aufzuweisen als der Protestantismus, der in der Theorie die neumalthusianischen Grundsätze ebenso verwirft wie die katholische Moral. Wenn die günstige Geburtenziffer der Katholiken in Deutschland und anderswo noch keine beachtenswerte Verschiebung der konfessionellen Zusammensetzung der Bevölkerung herbeigeführt habe, so hat das seinen Grund hauptsächlich in den Riesenverlusten, die die katholische Kirche aus den Mischehen erleidet.

Rosts Schrift wird dem Mann der Praxis, auch der apologetischen, journalistischen und politischen oder sozialen Praxis wertvolle Handreichung bieten. Die Schrift von Renz[1]), dem Breslauer Moraltheologen, gibt zwar einen vor Theologen gehaltenen Vortrag wieder und erschien zuerst im Schlesischen Pastoralblatt, also wieder für Theologen; aber ich würde es als ein Unglück ansehen, wenn diese 35 Seiten, die ich für das Gediegenste halte, was an prinzipiellen Darlegungen zur Frage des Geburtenrückganges erschienen ist, nicht auch in Laienkreisen bekannt würden und Beachtung fänden. Hier ist die Lehre der biblisch-christlich-kirchlichen Moral über unsere Frage kristallklar und formschön entwickelt. Ich hätte nur gewünscht, die Schrift wäre mit einem Tropfen sozialethischen Öles gesalbt und die Frage einer Pflicht zur Fortpflanzung, abgeleitet aus Gen 1, 28, stände als Grundsatz oder Ideal am Anfang und die Rationalisierung folgte als Ausnahme oder Modifikation dieses Grundsatzes. Es sei besonders hervorgehoben, daß außer dem Antikonzeptionalismus noch vielerlei andere Fragen gründlich und klar erörtert werden, z. B. die Kraniotomie und die Vasektomie, die Lieblingsforderung der fanatischen Eugeniker oder Rassehygieniker. „Den Kulturkampf gegen das Kind führt die Großmacht Luxuria; daher wird ihn niemand beschwören als der göttliche Kinderfreund Christus.“ Dieser schöne Schlußsatz ist charakteristisch für Form und Geist der klaren, schönen Schrift.

Knochs Schrift[2]) ist für die theologische Praxis bestimmt. Am 2. Juni 1909 erließen die belgischen Bischöfe an die Pfarrer und Beichtväter *Instructiones contra vitium onanismi*, die S. 82—91 der Knochschen Schrift abgedruckt sind. Diese Instruktionen sind ein Meisterwerk pastoraler Klugheit. Aug. Knoch, der Lütticher Moraltheologe, veröffentlichte alsbald einen Kommentar zu ihnen, den Göpfert in der Theol. Revue 1911 Sp. 21 f. aufs günstigste besprochen hat. Das französische Werk hat bereits vier Auflagen erlebt. Nun die Frage auch in Deutschland brennend geworden ist, rechtfertigt sich das Erscheinen einer deutschen Übersetzung. Eine Reihe wichtiger Beichtstuhlfragen werden hier klug und taktvoll erörtert, z. B. läßt sich in diesem Punkte *bona fides* annehmen? Soll man den Pönitenten, der *bona fide* handelt, aufklären? Muß man den Pönitenten auch fragen? Man sieht, die schwierigsten Fragen der Beichtstuhlpraxis finden hier ihre Erörterung, und zwar eine korrekte und kluge Erörterung.

Breslau. Hermann Hoffmann.

[1]) **Renz**, Franz, **Die katholischen Moralsätze bezüglich der Rationalisierung der Geburten**. Breslau, G. P. Aderholz, 1913 (35 S. 8°). M. 0,50.

[2]) **Knoch**, August, **Geburtenrückgang und praktische Seelsorge**. Eine ernste Zeit- und Gewissensfrage mit spezieller Bezugnahme auf die Verwaltung des Bußsakramentes. Aus der 4. französischen Aufl. ins Deutsche übertragen von Ad. Knoch. Mainz, Kirchheim & Co., 1913 (XVI, 91 S. 8°). M. 1,60.

Zorell, Franz, S. J., **Einführung in die Metrik und die Kunstformen der hebräischen Psalmendichtung**. Mit vierzig Textproben. Münster in Westf., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1914 (IV, 52 S. gr. 8°). M. 2.

Der Verf. bietet eine zum Teil neue Theorie über die hebräische Metrik. Er stimmt zwar der jetzt ziemlich allgemeinen Ansicht bei, daß die hebräische Poesie eine akzentuierende sei und daß zwischen den Tonsilben ein- oder zweisilbige Senkungen liegen; nur als Ausnahmefall will er eine dreisilbige Senkung oder das Fehlen der Senkung zulassen (S. 2). Aber in bezug auf viele Einzelheiten macht er neue Vorschläge. Was die Silbenzählung betrifft, sind seines Erachtens eingeschobene Hilfsvokale oder Chaṭephvokale nicht als Silben zu zählen; alle Schwa in der Mitte des Wortes zählen niemals als Silben, während das Schwa initiale in gewissen Fällen einen Silbenwert besitzt (S. 5). Der Vokal der Präpositionen מִן, עַל־, אֵת־, אֶל־ kann nach betontem Endvokal „unsilbisch“ werden (S. 6). In den Pronominalendungen ָהּ, ָךְ und ָךָ sei der Vokal nur dann zu lesen, wenn ihnen ein Schluß-ה folgt (In bezug auf die beiden letzteren Suffixe hätte Z. auf Sievers hinweisen können; vgl. auch V. Zapletal, *De Poesi Hebraeorum*. 2. Aufl. S. 32). Dann meint er, daß das Pronomen אַתָּה nicht ursprünglich ist, sondern nur in der Synagoge zum Unterschied vom Fem. אַתְּ gesprochen wurde und daß metrisch „att“ für „atta“ zu lesen sei. Auch für die Langform הֵמָּה sei die Kurzform הֵם zu lesen (S. 9) u. a. m.

Hinsichtlich der Betonung der Wörter im Vers fällt besonders auf, daß Z. יהוה, ולא und ähnliches öfters unbetont läßt, wogegen אשר, בי bei ihm leicht zur Betonung gelangen. Im großen und ganzen scheint mir, daß Z., um den „Knittelversen“ zu entgehen, sich gar zu sehr an Bickell angeschlossen hat, der bekanntlich nur Jamben und Trochäen annahm und wie Zorell die Aussprache des Syrischen zu Hilfe nahm.

Ich will es mir versagen, die von Z. angeführte Analyse der 39 Psalmen (daneben analysiert er Ex. 15, 1—18, Lk 1, 68—79 [Benedictus] und Lk. 1, 46—55 [Magnificat]) einer Kritik zu unterziehen. Es gibt darin viel regelmäßigeres Metrum als das in dieser Schrift vorgeschlagene. Z. betont mit einer gewissen Genugtuung (S. 51), daß er für die 432 Verse, die er aus dem Buch der Psalmen anführt, nur 13mal etwas am Konsonantentext geändert hat. Ref. ist ebenfalls gegen jedwede willkürliche Änderung des masoretischen Konsonantentextes; aber trotzdem lehren ihn die alten Versionen und namentlich die im A. T. zweimal vorhandenen Gedichte, daß der masoretische Text durch Nachlässigkeit der Abschreiber bedeutend mehr gelitten hat. Als Beispiel will ich nur den 18. Psalm anführen, der sich auch 2 Sam. 22 findet, wobei man sieht, daß der Konsonantentext an nicht weniger als hundertundeiner Stelle verschieden ist! Das also nur in einem einzigen Psalm, während Z. in 39 Psalmen nur 13mal am Konsonantentext zu ändern hatte. Ich glaube, darin habe man den besten Maßstab zur Beurteilung der vorliegenden Frage.

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal.

Faulhaber, Dr. Michael von, Bischof von Speyer, **Die Strophentechnik der biblischen Poesie**. Kempten und München, Kösel, 1913 (22 S. 4°).

Die Monographie ist ein Sonderabdruck aus der

Festschrift, die Georg von Hertling zum 70. Geburtstage am 31. August 1913 dargebracht wurde. Der hochwürdigste Herr Verfasser tritt darin für kunstgerechte Strophengebilde in der alttest. Poesie ein und ist der Ansicht, daß „die Zukunftsexegese mehr als die von heute die Fragen nach der Kunstform der biblischen Poesie, also die Fragen nach der lyrischen Stimmung, der stilistischen Ästhetik, der formalen Technik, in ihr Schulprogramm wird aufnehmen müssen, wenn sie die Psalmen und andere Dichtungen der Hl. Schrift nicht bloß nach ihren einzelnen Wörtern, sondern als einheitliches Kunstwerk im ganzen erfassen, und unseren ästhetisch feinfühligen Zeitgenossen außerhalb des theologischen Kreises die poetisch schöne Außenseite der heiligen Lieder zum Bewußtsein bringen will" (S. 1 f.). Ich führe diese goldenen Worte an, weil sie den katholischen Exegeten, die sich auch mit der Form der hebräischen Poesie abgeben, wohltun müssen und so ganz anders klingen als die spöttischen Bemerkungen, die solchen Exegeten sonst reichlich zuteil werden. Der Verf. verbreitet sich dann über drei Arten von Strophenmerkmalen. Es sind 1. rein innere (logische oder psychologische) Strophenkriterien, wobei der dreifache Parallelismus sich unterscheiden läßt; 2. rein äußere, formale Strophenkriterien, wozu der Alphabetismus, das Sela und die Wiederkehr von Wort- oder Gedankenassonanzen am Eingang oder Ausgang der Strophen gehören; 3. rein syntaktische Strophenkriterien: der Subjekts-, Personen- und Adressenwechsel. Alles das wird uns nicht trocken, sondern in höchst anmutiger Weise geboten, so daß die Lektüre der inhaltreichen Schrift zum wahren Genusse wird. Dem Referenten, der einen poetischen Rhythmus selbst im Schöpfungsbericht und vielen anderen sonst für Prosa gehaltenen Teilen des A. T. annimmt, gefällt auch noch ganz besonders die Bemerkung zum Schlusse (S. 22): „Es wäre eine verlockende Aufgabe für sich, den Einfluß der Strophentechnik auf die Stilistik einiger historischer Bücher, sogar des Evangeliums, und namentlich auf die Rhetorik der prophetischen Bücher nachzuweisen. Die biblischen Autoren haben die Wahrheit im Ornat der Schönheit, die Offenbarung im Rhythmus der Poesie geboten und deshalb auch in der sog. Prosa die Kunstform des poetischen Stils angewendet. Gleich das 1. Kapitel der Bibel enthält im Sechstagewerk eine Reihe von Responsionen".

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal.

Guerrier, Louis, **Le testament en Galilée de Notre-Seigneur Jésus-Christ.** Texte éthiopien édité et traduit avec le concours de Sylvain Grébaud. [R. Graffin -- F. Nau, Patrologia Orientalis. Tome IX. Fasc. 3]. Paris, Firmin Didot et Cie. Allemagne et Autriche-Hongrie: B. Herder à Fribourg-en-Brisgau, 1913, Lex. 8°. Fr. 5,70.

In der soeben erschienenen 2. Auflage des 1. Bandes seiner »Geschichte der altkirchlichen Literatur« S. 596 ff. behandelt O. Bardenhewer an der Spitze der apokryphen Apostelbriefe eine Schrift, für welche man die Bezeichnung *Epistula apostolorum* in Vorschlag gebracht hat und von der zunächst eine koptische und eine lateinische Rezension bekannt geworden waren. Von der ersteren, über die C. Schmidt in den Sitzungsberichten der k. preuß. Akad. d. Wiss. 1895 S. 705—711, bzw. 1908 S. 1047—1056 gehandelt hat, ist eine leider höchst defekte Papyrushandschrift des 4. oder 5. Jahrh. aus Akhmim in das Museum des Louvre gelangt. Auf nur mehr 32 von ursprünglich mehr als 64 Seiten bietet dieselbe den Text nicht nur ohne Anfang und Schluß, sondern auch im Inneren stark lückenhaft und ohne jede Andeutung eines bestimmten Titels. Vollends nur ein einziges Blatt hat sich von einem Exemplar der lateinischen Rezension in einem Wiener Palimpsest erhalten. Aus demselben, durch J. Bick in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, Philos.-hist. Klasse CLIX ans Licht gezogen, hat das durch seine Seitenaufschrift als solches einer *Epistula* eingeführte Bruchstück eine eingehendere Behandlung in einem Aufsatz von E. Hauler, Wiener Studien XXX S. 308—340 erfahren. Daß mindestens Spuren der merkwürdigen Schrift auch auf äthiopischem Boden nachzuweisen seien, hat zuerst M. Rh. James im *Journal of Theol. Studies* XII S. 55 f. auf Grund der von Guerrier, *Revue de l'Orient Chrétien* XII S. 2—8 gemachten Mitteilungen über ein äthiopisches „Testament unseres Herrn" erkannt. Nunmehr hat G. von jenem äthiopischen Apokryphon im Rahmen der *Patrologia Orientalis* eine Edition mit französischer Übersetzung geboten, und es stellt sich heraus, daß in demselben geradezu eine dritte, diesmal vollständig erhaltene Rezension des alten Apostelsendschreibens selbst vorliegt. Die Publikation des *„Testament en Galilée de Notre-Seigneur Jesus-Christ"* gewinnt damit die Bedeutung der wichtigsten Bereicherung, welche seit der Entdeckung der Oden Salomons unsere Kenntnis der vornicänischen Literatur erfahren hat.

Eine sofortige Beurteilung des gegenseitigen Verhältnisses der drei Rezensionen wird einigermaßen durch das bedauerliche Fehlen einer Ausgabe der koptischen Bruchstücke erschwert. Nach den über diese von C. Schmidt gemachten Angaben entfallen sie auf §§ 18 bis mindestens 54 des vom Herausgeber in deren 62 eingeteilten äthiopischen Textes, während das lateinische Fragment in den §§ 25 f. und 28 desselben seine Entsprechung findet. Seine §§ 2—11, die nahe Beziehungen zu der einleitenden Apokalyse des Rahmanischen *Testamentum Domini* aufweisen, müssen nach Ausweis der Paginierung des Akhmimer Manuskripts der dort gebotenen koptischen Rezension fremd gewesen sein. Umgekehrt scheint diese bzw. ihr griechisches Original schon eine Erweiterung der ältesten griechischen Textform dargestellt zu haben, welche dem lateinischen Übersetzer vorlag, — ein Verhältnis von Kopte und Lateiner, das bereits durch Hauler richtig erkannt wurde.

Die Edition des äthiopischen Textes ruht auf der erfreulich breiten Grundlage von vier Hss: den Nummern 51, 90 und 199 des Fonds d'Abbadie der Pariser Nationalbibliothek und einem Londoner Exemplar Or. 793 des Britischen Museums. Eine unmittelbare *Introduction* zu derselben (S. 23-36) beschäftigt sich wesentlich mit dem gegenseitigen Verhältnis dieser Textzeugen. Ein vorangestellter *Avantpropos* (S. 3—22) faßt in einem ersten vorläufigen Überblick die Probleme ins Auge, vor welche uns das neue altchristliche Literaturdenkmal stellt: sein Verhältnis zur Hl. Schrift, seine Stellung zu den Apost. Vätern und zu verwandten literarischen Erscheinungen, seine Tendenz, seinen theologischen Lehrgehalt und seine Komposition. Bezüglich der letzteren hat G. zutreffend erkannt, daß in den §§ 2 und 12 die Anfänge zweier jedenfalls nur sehr äußerlich miteinander verschmolzenen Quellenschriften vorliegen. Er ist geneigt, in denselben

einen eschatologisch-apokalyptischen und einen historisch-moralischen Text zu erblicken, die der Redaktor derartig ineinander gehabt hätte, daß auch von § 12 an mit solchen der zweiten Stücke aus späteren Teilen der ersten Quelle abwechselten. Doch legt er diese Anschauung durchaus mit der gebührenden Vorsicht als eine bloße Vermutung dar. In der Tat kann sie als eine endgültige Lösung keinesfalls gelten.

Der erst vom Herausgeber entgegen der handschriftlichen Überlieferung auf die ganze äthiopische Schrift übertragene Titel eines „Testaments unseres Herrn Jesus Christus in Galiläa" kommt nach § 2 nur der ersten der beiden Quellenschriften zu. Wie die Dinge heute dastehen, läßt er sich sachlich nicht für mehr als für die §§ 2—11 rechtfertigen, die sehr wohl als eine in sich abgeschlossene eschatologische Apokalypse zu begreifen wären. Denn die von § 12 an referierten Gespräche des Auferstandenen mit den Aposteln setzen als Schauplatz vielmehr Jerusalem voraus. Die zweite Quellenschrift führt sich (in § 12) in Übereinstimmung mit dem *„Epistula"* des Wiener Palimpsestblattes als ein „an die ganze Welt" gerichtetes Sendschreiben „des Kollegiums der Apostel" ein. Die Elfe, deren (in § 13) den Text dieses Sendschreibens eröffnende Liste wesentlich mit derjenigen der sog. Apost. Kirchenordnung identisch ist, beginnen mit einem zu einer Art Abriß der Geschichte des öffentlichen Lebens Jesu ausgeweiteten Glaubensbekenntnis (§§ 14—20). Aus diesem wächst organisch der nach dem Koptischen von Harnack in den »Theolog. Studien . . . B. Weiß dargebracht« S. 1—8 behandelte und von Preuschen in die 2. Auflage seiner »Antilegomena« S. 83 f. aufgenommene Osterbericht (§ 21 f.) heraus, der seinerseits wieder die historische Einleitung zu den Offenbarungen bildet, die nach dem Zusammenhang am Ostersonntag selbst der Auferstandene auf deren Fragen seinen Jüngern habe zuteil werden lassen. Bei denselben steht nach wie vor Eschatologisches im Vordergrund: Parusie, Auferstehung des Fleisches und Endgericht, Vorzeichen des Weltendes, Schicksal der Verdammten. Aber auch über seine Menschwerdung und sein Hinabsteigen in die Unterwelt gibt der Herr (§ 24 f. bzw. 38) Aufschluß. Er sagt, ohne den Namen Petri zu nennen, (§ 26) offenbar das Apg. 12 Erzählte und (§ 42, 44) die Bekehrung und Missionstätigkeit Pauli voraus und gibt (§ 54 ff.) eine — schroff antignostische — Auslegung des Gleichnisses von den klugen und törichten Jungfrauen. Ausführungen über die Aufgabe der Apostel und den ihnen bestimmten Lohn und Elemente allgemeiner moralischer Paränese schlingen sich zwischen allem dem hindurch. Auch gegen „falsche Lehrer" ergehen (§ 40) Drohungen des Herrn. Nach dem Kopfstück der zweiten Quellenschrift und § 18 wäre an Simon und Kerinthos gedacht. Eine nach Apg. 1, 9 gezeichnete Entrückung des Auferstandenen schließt das Ganze (in § 62) ab. Sie ist unverkennbar schon als sein endgültiger Abschied von den Seinigen gedacht, obgleich er seine eigentliche Rückkehr „zu demjenigen, der" ihn „gesandt hat" erst für drei Tage und drei Stunden später in Aussicht stellt. Bemerkenswert ist u. a. (in § 16) der Widerhall eines uralten symbolischen Bekenntnisses zum „allmächtigen Vater, Jesus Christus unserem Erlöser, dem Hl. Geist dem Parakleten, der heiligen Kirche und der Vergebung der Sünden". Die Feier der Eucharistie heißt (in § 26) „das Pascha", ihre regelmäßige Wiederholung ist also möglicherweise als auf das Osterfest beschränkt gedacht, ja es scheint sogar gegen Kreise Stellung genommen zu werden, die eine solche Wiederholung des vom Herrn beim letzten Abendmahl Getanen überhaupt verwarfen. Ein (in § 32) gelegentlich dem Heiland in den Mund gelegtes Wort klingt mehrfach in älterer griechischer Liturgie nach.

Alles in allem ist es gewiß unverkennbar, daß im Gegensatz zu den §§ 2—11 von § 12 an der Text durchaus nicht den Eindruck einer festgefügten Einheit macht. Gleichwohl ist es mir mehr als fraglich, ob hier wirklich eine Hineinarbeitung von späteren Partien des Galiläa-Testamentes in das Apostelsendschreiben über Offenbarungsreden des Auferstandenen in Jerusalem stattgefunden hat. Als das weitaus Wahrscheinlichere empfinde ich es, daß zunächst die Urgestalt dieses Sendschreibens selbständig durch Zusätze und Einschübe jüngeren Datums zu dem in den §§ 12 (13)—64 vorliegenden wenig einheitlichen Gebilde ausgeweitet wurde und schließlich dieses Gebilde als Ganzes eine rein äußerliche Verbindung mit dem in den §§ 2—11 vollständig enthaltenen kleineren Galiläa-Testament einging.

Dafür, wann und wo die Vereinigung der beiden ursprünglich selbständigen Schriften erfolgte, scheint es an irgendwelchen sicheren Indizien durchaus zu fehlen. Ich halte es für sehr wohl denkbar, daß es erst auf dem äthiopischen oder doch dem arabischen Sprachboden geschah. Denn unmittelbar geht der äthiopische Text zweifellos auf einen arabischen zurück, von dem sich allerdings bisher kein erhaltenes Exemplar nachweisen läßt. Für die Entstehung der Urgestalt des Apostelsendschreibens würde sich aus § 28 des Äthiopen ein sehr bestimmter *terminus ante quem* ergeben, wenn hier die zahlenmäßige Angabe richtig überliefert ist, daß die Parusie nach 150 Jahren erfolgen werde. Jene Urgestalt wäre damit spätestens vor rund 180 n. Chr. anzusetzen. Ihr Charakter war derjenige einer antignostischen Tendenzschrift. Insbesondere wollte der Verfasser gegenüber ihrer gnostischen Leugnung die Auferstehung des Fleisches und als deren Vorbild die materielle Realität des Auferstehungsleibes Christi verfechten. In die beim Kopten vorliegende erweiterte Gestalt des Sendschreibens ist dann aber auch aus gnostischer Quelle stammendes Material eingedrungen. Denn an dem ursprünglich gnostischen Charakter der dem Lateiner unbekannten, beim Äthiopen in § 25 stehenden Partie mit ihrer Gleichsetzung von Christus und Gabriel ist mit Dölger *IXΘYΣ* S. 277—297 entschieden festzuhalten.

Auch mit der ursprünglichen Gestalt des Apostelsendschreibens ist übrigens noch nicht die letzte Größe altchristlicher Literatur erreicht, bis zu der von dem neuerschlossenen äthiopischen Text aus der Blick vorzudringen vermag. Neben dem Johannesevangelium scheint in jener Gestalt in ausgedehntem Maße eine außerkanonische Evangelienschrift benützt gewesen zu sein, deren bedeutsamer Einfluß auch anderwärts greifbar wird. Ich habe in der Ztschr. f. d. neutest. Wiss. XIV S. 232—247 den Beweis dafür angetreten, daß näherhin die Apostol. Kirchenordnung, ein österliches Gesangstück der ambrosianischen Liturgie und die Beischriften der Myrophorendarstellungen eines in Ägypten gefundenen altchristlichen Amuletts und eines miniaturengeschmückten syrischen Evangelienbuches von derselben Quelle abhängig sind, und die Vermutung ausgesprochen, daß in ihr das Ägypterevangelium zu erkennen sein dürfte. Ich würde dem schon heute noch manches hinzuzufügen haben, was der mir zur Verfügung stehende Raum an dieser Stelle im einzelnen auszuführen mir nicht gestattet. Ich beschränke mich darauf, vorläufig auszusprechen, daß auf eine Abhängigkeit von dem durch Vermittelung des neuen äthiopischen Apokryphons bzw. seines koptischen und lateinischen Paralleltextes kenntlich werdenden außerkanonischen Evangelium auch Justinus, Hippolytos, das Rahmanische *„Testamentum Domini"* und die teilweise auch durch Hieronymus bezeugte Interpolation des Markusschlusses im Freer-Kodex der Evangelien dürften geprüft werden müssen.

In jedem Falle wird das angebliche „Galiläatestament" noch reichen Stoff zu weiteren Untersuchungen liefern, die seine Bedeutung durchweg in immer helleres Licht rücken dürften. Man wird deshalb seinem Herausgeber sich zu wärmstem Danke verpflichtet fühlen und gerne darauf verzichten, mit ihm über kleine Schwächen seiner Arbeit zu rechten. Als solche kämen beispielsweise das Übersehen der Notiz von Robinson und der Ausführungen von Harnack und Dölger, die zu den §§ 21 f. bzw. 24 f. unbedingt zu zitieren gewesen wären, und eine ungenügende Benützung der dem koptischen Text gewidmeten Veröffentlichungen Schmidts in Betracht, vermöge deren — um nur eines anzuführen — S. 196 [56] Anm. 1 etwas als eine Anspielung an Dan. 14, 18 erklärt werden kann, was Schmidt längst richtig als ein Zitat von Sap. 18, 17 erkannt hatte. Was nunmehr vor allem not tut, wäre die vollständige Bekanntgabe auch des Kopten. Auf Grund ihrer ließe sich trotz der bedauerlichen Unvollständigkeit jenes Textes ein endgültiges Urteil darüber gewinnen, ob die §§ 12 (13)—62 des Äthiopen von G. oder von mir richtiger beurteilt werden. Noch wertvoller würde es natürlich sein, falls im Laufe der Zeit weitere Bruchstücke des Lateiners ans Tageslicht treten sollten, an deren Hand sich die Frage, was in jenen §§ auf die vor 180 enstandene Urgestalt des Apostelsendschreibens

zurückgeht, in zunehmendem Maße den subjektiven Urteilen innerer Kritik entrücken, und auf Grund eines objektiven überlieferungsgeschichtlichen Tatbestandes beantworten ließe.

Achern (Grhgt. Baden). A. Baumstark.

Anrich, Gustav, **Hagios Nikolaos. Der h. Nikolaos in der griechischen Kirche.** Texte und Untersuchungen. Bd. I: Texte. Leipzig, Teubner, 1913 (XVI, 464 S. 8°). M. 18.

Ein stattlicher, inhaltsreicher Band, der hohe Hoffnungen für Bd. II (Untersuchungen) erweckt. Endlich hat es einer gewagt, sich auch an die Legende des h. Nikolaos zu machen, der längst die Sehnsucht der Legendenforscher war; allerdings bisher nur eine Sehnsucht, die wie es schien, erst durch den betreffenden Dezemberband der Bollandisten befriedigt werden sollte. Schon deswegen, weil er das kühne Werk gewagt, verdient Anrich den aufrichtigen Dank derer, die sich ernstlich mit Legendenstudium beschäftigen; denn gerade auch um den h. Nikolaos windet sich ja ein reicher Legendenkranz, dessen einzelne Blätter und Blumen bislang noch recht in Verborgenheit keimten.

Der Herausgeber, der Straßburger Theologieprofessor G. Anrich, ist in der Legendenforschung kein Neuling mehr. Bekannt ist sein Buch: Das antike Mysterienwesen und sein Verhältnis zum Christentum (1894); nicht minder auch sein Anteil an dem Werke seines Lehrers E. Lucius, Die Anfänge des Heiligenkultes in der christlichen Kirche (Tübingen 1904), dessen Herausgabe er besorgte.

Wie es sich auf Grund des riesigen Textmaterials über S. N. von selber verstand, mußte A. von Anfang an sich das Arbeitsfeld möglichst enge abstecken, um sowohl Einheitlichkeit, als auch Gründlichkeit und möglichste Vollständigkeit erreichen zu können. Zu diesem Zwecke mußte er sich auf die eigentliche *Vita* und die *Miracula* des h. N. beschränken, und zwar auch hier wieder auf die griechische Überlieferung. Die lat. Überlieferung mußte ausgeschaltet werden, da diese ihrerseits ein Werk für sich erfordert, so sehr sie auch mit der griech. Überlieferung oft parallel läuft. Wie so häufig in Behandlung von Legenden, traf es sich auch diesmal, daß A. inmitten seiner Arbeit einen leidigen Konkurrenten entdeckte und zwar in dem Erzbischof Louis Petit von Athen; doch bald erklärte sich dieser in sehr nobler Weise bereit zu einer Arbeitsteilung, insofern er sich die liturgischen Texte für etwaige Weiterverfolgung vorbehielt. Außerdem trat er an A. sein ganzes photographisches Material nur gegen Erstattung der gehabten Auslagen ab, wodurch A.s Material merklich ergänzt wurde.

So war A. in der glücklichen Lage, die wichtigsten Texte aus 71 Handschriften der verschiedensten Bibliotheken zu bezitzen: Jerusalem, Sinai, Athos, Moskau, Eskurial, Grottaferrata, Rom, Mailand, Neapel, Venedig, Messina, Paris, Oxford, Berlin, Leipzig, Straßburg, Basel, Wien, München. Viele Texte hat A. an Ort und Stelle selbst eingesehen; für die andern lernte er die unschätzbaren Vorteile der Schwarz-Weiß-Photographie kennen. Alle diese Vorteile marschieren nun vor uns in 19 großen Gruppen auf und liefern für jede einzelne Gruppe die nötigen Belege. Es war gewiß keine kleine Arbeit, aus dem ungeheuren Material das Beste und Wichtigste auszuwählen; denn schon ein nur oberflächlicher Blick in die nunmehr fast vollständig vorliegenden griech. Hss-Kataloge der Bollandisten zeigt, daß Nikolaos dort einen großen Platz für sich beansprucht. Offenbar mußte hier eine sorgfältige Auswahl getroffen werden, um das Buch nicht bis zur Verwirrung anschwellen zu lassen. Doch läßt sich schon aus der Textausgabe der Schluß ziehen, daß diese Auswahl die richtige ist. Freilich erwartet man in dem Bande „Untersuchungen", wohl auch mit Recht, das Urteil über andere hier nicht berücksichtigte Texte, die noch in den verschiedenen Bibliotheken liegen und die A. bei seiner literarischen Reise sicher auch eingesehen und geprüft hatte. Daß er sie in die Varianten der Textausgabe selber nicht einbezogen hatte, das begreift man ohne weiteres, selbst wenn A. sagt, er habe dem Prinzip der Vollständigkeit gehuldigt. In bezug auf Anordnung der Texte hat sich A. auf schwerwiegende Gründe hin für die chronologische Reihenfolge entschieden; tatsächlich wäre die Anordnung nach literarischen Formen: Viten, Enkomien, Thaumata eine zu schwierige gewesen, weil eben in den N.-Viten überall zahlreiche Thaumata eingestreut sind.

Vor allem interessiert uns die erste Gruppe, die *Vita Nicolai Sionitae* (S. 1—65), insofern „diese als das einzig historische und älteste Stück der Sammlung anzusprechen ist", und „zudem als Lebensbeschreibung eines von dem Thaumaturgen verschiedenen Nikolaos eine Sonderstellung beansprucht" (S. X); es wurde nämlich „ein großer Teil der Lebensbeschreibung eines anderen lykischen Nikolaos, Archimandriten des Klosters Sion bei Myra, in seine Vita eingearbeitet" (S. VI). Den Text selbst gibt A. nach 4 eigentlichen Hss und vervollständigt denselben durch Varianten aus der bisher bekannten lateinischen Übersetzung sowie einer russischen und altslavischen Übertragung. Zugleich wird dort, wo es notwendig ist, in den Noten auf die übrigen Textformen der späteren N-Vita verwiesen. Die Einschübe des im Corpus berücksichtigten Cod. Sinaiticus 525, sowie die spätere Paraphrase des Cod. Ambros. C 92 sup. erscheinen billig als Anhang.

Die 2. Gruppe, *Praxis de stratelatis* (S. 66—96), neben Gruppe I „als älteste und wichtigste, von allen folgenden Texten vorausgesetzte Erzählung über N." (S. X) wird in 3 Rezensionen nach 9, bzw. 3 u. 3 Hss gegeben, woran sich 2 Anhänge schließen mit dem Fragment der Praxis bei Eustratios von Konstantinopel und der Erzählung in dem Enkomion des Georgios Chartophylax (2 Hss). Darauf folgt, sonst völlig ohne Begleittradition, als Gruppe III (S. 97—110) die *Praxis de tributo* in 2 Rezensionen (je 2 Hss). Die Gruppe IV (S. 111—139) bringt die *Vita per Michaëlem* (nach 12 Hss), welche von den späteren am meisten benützt wurde und bisher auch als die eigentliche *Vita* galt. Eine gewisse Ergänzung stellen die 2 folgenden Gruppen dar, Gruppe V (S. 140—150): *Methodius ad Theodorum* (1 Hs) und Gruppe VI (S. 151—182): *Encomium Methodii* (12 Hs). An letztere reiht sich inhaltlich als Gruppe VII *Thaumata tria* an (S. 183—207; nach 2 Hss der vorigen Gruppe und 5 neuen); Variationen des 2. Wunders *de Basilio adolescente* folgen in 2 Anhängen, deren ersterer das Wunder mit S. Georg in Verbindung bringt; der 2. Anhang druckt 2 lateinische Ummodelungen des genannten Wunders ab. Natürlich durfte A. an der Synaxarienvita (Gruppe VIII S. 204—209) nicht vorübergehen, wenn dieselbe auch schon gedruckt vorlag, „weil sie einerseits die *Praxis de stratelatis* wie die *Vita per Michaëlem* voraussetzt, andererseits der N.-Legende einige neue, bisher unbekannte Motive zufügt, die in die folgenden Viten eingearbeitet wurden" (S. XI). Ein sehr anschauliches Bild über die Kompilationsarbeit späterer Legendendichter gibt in Gruppe IX (S. 210—233) die *Vita compilata* (nach 5 Hss). Was in den vorhergehenden Nummern schon enthalten ist, wird deswegen hier nicht mehr vollständig gegeben; doch verweist A. in den Noten auf die betreffenden früheren Kapitel als ihren Fundort, so daß trotzdem auch dieses Stück noch als ein abgeschlossenes Ganzes erscheint. Auch die *Vita per Metaphrasten* durfte in diesem Buche nicht fehlen (Gruppe X S. 234—267); und zwar um so weniger, als A. einen kritischen Text (nach 6 weiteren Hss) und zwar in doppelter Rezensionsgestalt bieten konnte; die Rez. I steht im Texte; die Rez. II ist in die Noten verwiesen. Die beiden letzteren Texte sind insofern besonders interessant, als „in ihnen die Einschmelzung der *Vita Nicolai Sionitae* in die Geschichte des Thaumaturgen beginnt" (S. XI). Die beiden fol-

genden Gruppen, die *Vita akephala* (Gruppe XI nach 1 Hs, S. 268—276) und der *Bios en syntomo* (Gruppe XII a nach 1 Hs, S. 277—288) beweisen, wie besonders die Metaphrastes-Vita umgeformt und mit eigenen Ergänzungen ausgebaut wurde.

Aus der mehr volkstümlichen Literatur schöpft Gruppe XII b (4 Hss) Parallelfassungen von 2 Wundern der vorhergehenden Vita (S. 288—299) und Gruppe XIII (1 Hs) die *Vita Lycio-Alexandrina* (S. 300—311), „die an eine teilweise Paraphrasierung der *Vita Nicolai Sionitae* einige sonstige Erzählungen hängt" (S. XI). Die „ganz singulären" *Περιοδοι Νικολάου* (Gruppe XIV; 2 Rezensionen nach je 2 Hss, S. 312—337) beschließen die eigentlichen Viten-Texte. Gruppe XV bringt noch 19 einzeln überlieferte Wundererzählungen (10 Hss, S. 338—390) zum Teil mit deutschen Übersetzungen aus dem Armenischen und Altslavischen. Das *Encomium Neophiti* stellt die umfassendste Rekapitulation sämtlicher N.-Wunder dar mit nahezu 50 Nummern, worunter 6 ganz neue sich befinden (Gruppe XVI nach 2 Hss, S. 391—418). Zwei weitere Enkomien schließen die Sammlung, das des Andreas Cretensis (Gruppe XVII nach 7 Hss, S. 419—428) sowie jenes des Proclus (Gruppe XVIII nach 2 Hss aus saec. X, S. 429—433). Das erstere war im M.-A. unendlich verbreitet und existiert in noch zahllosen weiteren Hss; das letztere besitzt zwar den Vorrang des Alters, aber nach A. nicht den der Echtheit.

Wer über die Geschichte des Leibes des h. N. weiteres wissen will, findet in der Erzählung der Translation desselben nach Bari-Italien zu den bisher mehrfach edierten lateinischen Übersetzungen das griechische Original in Gruppe XIX (nach 2 Hss, S. 434—449). Schließlich hat A. noch sehr gut daran getan, sämtliche Berichte über N. aus den einzelnen kirchlichen Schriftstellern in Gruppe XX als *Testimonia* zusammenzustellen (15 Nummern, S. 450—464).

Also ein riesiges Material, das aber vortrefflich bewältigt und äußerst übersichtlich dargestellt wurde. Zu dieser Übersichtlichkeit trägt nicht bloß die sehr sorgfältige und saubere typographische Ausstattung bei, sondern auch die Wahl der Siglen, die naturgemäß in jeder Gruppe eine eigene sein mußte, und vor allem die sonst gerne verworfene Kapiteleinteilung und die bisher wenig üblichen Schlagwörter am Rande. Außerdem erweist sich die kurze Inhaltsangabe der Wundererzählungen an der Spitze der einzelnen Nummern geradezu als vorbildlich. Auch die Unterscheidung von *Praxis* (= Wunder im Leben) und *Thauma* (= Wunder nach dem Tode) kann der Übersichtlichkeit nur förderlich sein. Was die Editionstechnik selbst betrifft, so ist sie nach den modernsten Prinzipien angefertigt und steht wohl mustergültig da: Strenge Kritik und doch wieder weises Maßhalten. Auch in der Auswahl der Texte hat A. wohl ganz recht, wenn er sich nicht bloß mit den originellen Fassungen begnügt hat. Voll und ganz muß hier sein Satz unterschrieben werden: „Anrecht auf Berücksichtigung haben vielmehr die verschiedenen Phasen in der Bildung der N.-Vita als Ganzes betrachtet, wie die verschiedenen Phasen der Entwicklung der einzelnen Legenden, wie endlich die verschiedenen Rezensionen eines einzelnen Textes. Handelt es sich doch eben darum, den hagiographischen Prozeß in der Totalität seiner Entwicklung zu erfassen. Und gerade die N.-Texte lassen uns insofern einen lehrreichen Blick in die Werkstatt des Hagiographen tun, als sie sehr genau zu verfolgen erlauben, wie die Vitenschreiber nach Vorlagen arbeiten und wie sie ihre Vorlagen benutzen, erweitern und ineinanderschieben" (S. VII).

Unsere ganze Erwartung richtet sich nun auf Bd. II, der hoffentlich nicht in zu ferner Zeit die Untersuchung zu den Texten gibt. Wohl eine noch schwierigere, wenn auch interessantere Arbeit als die Herstellung des Fundamentes, auf dem sich die Legende des h. N. aufbaut. Wenn sich darin wieder strengste Kritik mit weiser Mäßigung paart, dann werden wir wohl die lautere historische Wahrheit über den großen Wundertäter erfahren.

Stift Metten. P. Michael Huber O. S. B.

Höpfl, Hildebrand, O. S. B., **Beiträge zur Geschichte der Sixto-Klementinischen Vulgata.** Nach gedruckten und ungedruckten Quellen. [Biblische Studien XVIII, 1—3]. Freiburg, Herder, 1913 (XVI, 339 S. 8°). M. 9.

Die umfangreiche Studie beabsichtigt „lediglich Beiträge und Ergänzungen zu den Werken Vercellones und Kaulens zu liefern". Es sind aber reiche Beiträge und wertvolle Ergänzungen, um das gleich von vorneherein zu betonen. Die Vulgataforschung ist dadurch ein gutes Stück vorangebracht worden.

Das 1. Kapitel erörtert das Tridentinische Dekret über die Authentizität der Vulgata (S. 1—43). Lichtvoll und unter Heranziehung weitentlegener Materialien wird die Stellungnahme der Konzilsväter gegenüber der Vulgata als auf richtigen Erwägungen beruhend dargestellt, wenn man einen zuverlässigen lateinischen Text für die amtliche Benutzung schaffen wollte. Die Auseinandersetzung über die falsche Auslegung des Konzilsdekretes — wenn es ein solches wirklich ist — erweist die spanischen Übertreibungen als solche und kommentiert die Kongregationsentscheidung vom 17. Jan. 1576 in sachgemäßer Weise. Wie es unter Paul III bis Paul IV mit der Vulgatarevision stand, erzählt der Verf. im 2. Kap. (S. 43—60). Ausgehend von den Äußerungen der Konzilsteilnehmer über die Art und Weise, wie sie sich die Herstellung eines gereinigten Textes ungefähr dachten, berichtet der Verf. über Sirlets ununterbrochene biblische Arbeiten, die Verhandlungen des Konzils über den griechischen Bibeltext, über die Hentensche Bibel, und stellt schließlich fest, daß Paul IV im J. 1559 starb und „die Verbesserung der Vulgata ein unausgeführtes Projekt" blieb. Pius IV (1559—1565) nahm, wie das 3. Kap. (S. 60—77) zeigt, die Revision der Vulgata energisch in die Hand, indem er zunächst (1561) den Paulus Manutius nach Rom zog, damit eine leistungsfähige Druckerei für den Bibeldruck vorhanden sei. Der Papst „setzte eine eigene Kommission oder Kongregation für die Emendation und Herausgabe kritischer Werke ein", wobei es sich vor allem um die Revision der Vulgata handelte, die Sirlet und Gabriel Faerno zugewiesen wurde; letzterer starb aber schon Ende des Jahres. Der Briefwechsel zwischen Amulio und Seripando gibt Aufschluß über den langsamen Fortgang der Arbeiten. Wenngleich Manutius die Vulgata nicht drucken konnte, so war seine Druckerei doch voll beschäftigt. Aber Mißhelligkeiten aller Art und körperliche Leiden bewogen ihn 1570 Rom den Rücken zu kehren. „Unter Pius V (1566—1572) treten die Arbeiten für den *Catechismus Romanus* (1566) sowie für die Reform des Breviers (1568) und Missale (1570) in den Vordergrund, doch wurde auch die Revision der Vulgata nicht ganz aufgegeben; sie wurde im Gegenteil wenigstens zeitweilig mit großem Eifer betrieben." Die Seele dieser Arbeiten war Kardinal Sirlet. Auswärts war man tätig für die römischen Arbeiten, so in Florenz, Monte Cassino usw. Gutachten wurden eingefordert und die zu befolgenden kritischen Grundsätze festgelegt. Jedoch war die Zusammensetzung der Kommission so ungleichartig, daß die entgegengesetztesten Tendenzen des Hyperkonservativismus und des Radikalismus sich

derart kompensierten, daß man nicht vorankam. Dieses lehrreiche 4. Kap. über die Arbeiten unter Pius V (S. 77—101) erweist klar, daß man zwar tüchtig gearbeitet hatte, aber aus den verschiedensten Gründen ein praktisch verwendbares Ergebnis nicht hatte zeitigen können. Die Geschichte der Schicksale der Antwerpener Polyglotte füllt den ersten Teil des 5. Kap. (S. 102—127): Die Arbeiten für die Vulgata unter Gregor XIII. Die Studien der Löwener Theologen und ihre vorsichtige vorherige Verständigung mit Rom, das Eintreten des Codex Amiatinus in den Gesichtskreis des Kardinals Sirlet und die Kennzeichnung seiner erstaunlich ausgedehnten kritischen Bibelarbeiten reihen sich an, um dann auf die von mir veröffentlichte Denkschrift des Giovanni Carga einzugehen. Den Schluß des Kapitels machen Nachrichten über die Gründung der *Typographia Medicea Linguarum Orientalium* und die Arbeiten für die Sixtinische Ausgabe der Septuaginta. Die Heranziehung eines reichen Materials verleiht dieser letzten Skizze ein besonderes Interesse.

Endlich, unter Sixtus V kamen die vierzigjährigen Arbeiten, wenn auch nicht ohne große Schwierigkeiten innerer und äußerer Art zum Abschluß. Die unter dem Vorsitze des Kardinals Carafa arbeitende Kommission hatte die Revision der Bibel fertiggestellt, doch fand das Ergebnis nicht die Billigung des Papstes. So radikal glaubte er nicht vorgehen zu dürfen. Er nahm selbst die Arbeiten in die Hand und konnte im J. 1590 die neue Vulgata in drei prächtigen Bänden gedruckt vorlegen. Das rein Geschichtliche dieses wichtigen Vorganges ist in den letzten Jahren eifrig untersucht worden. Der Verf. hat, über die bisherigen Studien weit hinausgehend, in seinem 6. Kap. (S. 128—158) sehr wertvolle rein exegetische Beiträge vorgelegt, für die man außerordentlich dankbar sein muß. Die Art, wie die Kommission gearbeitet hat, die Handschriften, die ihr zur Verfügung standen, und alle Einzelheiten erfahren eine lichtvolle Behandlung und es wird mit sicherem Verständnis das Urteil abgegeben, daß ihre Revision „als eine vorzügliche Arbeit bezeichnet werden" muß. „Namentlich im N. T. wurde durch das Zurückgehen auf alte gute Handschriften eine größere Konformität mit dem griechischen Originaltext erzielt. Es kann deshalb nur bedauert werden, daß das verdienstvolle Werk nicht die Zustimmung des Papstes fand."

Es ist aus dem literarischen Streite der letzten Jahre bekannt, warum die Vulgataausgabe Sixtus' V gleich nach seinem Tode zurückgehalten und dann später eingezogen wurde. Die erneute und endgültige Revision unter den Nachfolgern Sixtus' V (Kap. 7, S. 158—186) zeitigte im J. 1592 die Clementina, wie bekannt ist. Die genauere Untersuchung der Gesichtspunkte, nach denen die Clementinische Kommission gearbeitet hat, führte zu einzelnen neuen Feststellungen von Bedeutsamkeit. Die Kontroverse über die *Praefatio* zur Clementinischen Vulgata lautet der Titel des 8. Kap. (S. 186—221) und der letzte Abschnitt behandelt: Die erste Verbreitung der Clementinischen Vulgata, zeitgenössische Urteile, der *Libellus de Romana Bibliorum correctione* (S. 221—237).

Daran schließen sich Übersichtstabellen, für die man nicht dankbar genug sein kann. Die erste Tabelle behandelt die Sixtinische Revision und hat acht Spalten: *Editio 1583, Sirleti annotationes, Correctores Sixtini, Sixtus, Textus biblicus saec. 13, Annotationes Cassinensium, Codices manuscripti I, Codices manuscripti II.* Die zweite Tabelle der Clementinischen Revision enthält: *Sixtus, Columna, Rocca, Editio Clementina 1592, Annotationes Toleti.* Die Korrekturen des P. Toletus zur Bibel von 1593 werden in der dritten Tabelle verglichen mit der *Editio Clementina 1593, Lucae Brugensis Romanae Correctiones, Editio Clementina 1598.* Viertens endlich folgt die Liste der von Lucas Brugensis und Colvenerius gesammelten anscheinenden *Errata* in der Bibel von 1593 mit den Bemerkungen des Baronius. Der Anhang B bringt eine Anzahl von Dokumenten in chronologischer Reihenfolge, dann folgt das Verzeichnis der Schriftstellen und das Namen- und Sachregister macht den Beschluß des schönen Buches. Die Tabellen sind eine sehr wertvolle Beigabe, die für die exegetischen Fragen, wie sie in jenen Tagen behandelt wurden, von hoher Wichtigkeit sind. Sie sind das Ergebnis einer mühevollen Vergleichung und ermöglichen einen schnellen Überblick.

Man kann den Verfasser recht von Herzen zu dieser stattlichen und ergebnisreichen Arbeit beglückwünschen, die einer wohlwollenden Aufnahme allerseits sicher sein kann.

Die geschichtlichen Vorgänge aus den Jahren 1585—1593 sind vom Verf. ausführlich behandelt worden. Die Würdigung derselben gibt mir zu weitgehenden Vorbehalten Veranlassung. Die Herren Exegeten müssen sich wohl oder übel mit der absolut feststehenden Tatsache abfinden, daß die Bibelbulle Sixtus' V *rite* promulgiert ist, nicht *aliquo modo* — das ist ein juristischer Unsinn — veröffentlicht worden sein kann. Ich unterwerfe mich in rein biblischen Fragen selbstverständlich dem Urteile der Fachleute, verlange aber andererseits, daß die Exegeten dem Diplomatiker, der seit 20 Jahren sich mit diesen Fragen Tag für Tag beschäftigt, Glauben schenken, wenn er mit absoluter Sicherheit sagt: Die Bibelbulle Sixtus' V ist in aller kanzleimäßigen Form veröffentlicht worden. Wer in Zukunft daran noch zweifeln wollte, der würde vielleicht in den Verdacht kommen müssen, daß nicht rein sachliche Beweggründe ihn in seinen Forschungen leiten.

Es ist mir von verschiedenen Seiten vorgehalten worden, daß es falsch sei, zu behaupten, Bellarmin habe sich mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit in den Kampf gegen die Vulgata Sixtina hineinbegeben. Als ich das niederschrieb, dachte ich mir, daß ein jeder das aus Bellarmins Äußerungen leicht entnehmen könne. Der Verf. dieses Buches sagt S. 210[2]: „Von Leidenschaftlichkeit haben wir nichts in den Dokumenten gefunden." Um nur ein Beispiel für meine These anzuführen, verweise ich auf folgenden Satz Bellarmins, der zwei Seiten vorher (208[2]) abgedruckt ist: *„La Santità vostra sa ancora il pericolo nel quale messe se stesso et tutta la chiesa la santa memoria di Sisto V in voler correggere la Biblia secondo il suo proprio parere, ed io certo non so, se si è corso mai pericolo maggiore."* Man greift sich an den Kopf, wenn man diese maßlose Übertreibung liest! *Mai pericolo maggiore!* Wenn etwas so Anmaßendes nicht niedergeschrieben worden ist, um Papst Klemens VIII in der denkbar stärksten Weise gefügig zu machen, dann wüßte ich nicht, wie man so etwas anfangen sollte. Man überlege sich doch einmal in aller Ruhe, was dieser Satz besagen will, und dann erst mache man mir Vorwürfe, daß ich einen so milden Ausdruck gebraucht habe. Jeder einigermaßen versierte Kirchenhistoriker, der die politische und religiöse Lage der damaligen Zeit genau kennt, wird mir beipflichten müssen, wenn ich diesen von Bellarmin wohlüberlegten Satz so kennzeichne, wie ich es getan habe. Daß jemand zu einem Papste von dessen Vorgänger so zu reden sich überhaupt getraut, ist schon im höchsten Grade verwunderlich.

Der Verf. sagt S. 209, daß wir „von einem Beschlusse des Paptes (Sixtus' V) in bezug auf die (Einziehung der) Bibel" keine Silbe erfahren. „Aber trotz dieser unverkennbaren Schwierigkeit wird man so lange an der Möglichkeit eines derartigen Entschlusses von seiten Sixtus' V festhalten können, als nicht das Gegenteil unwiderleglich bewiesen ist." Damit werden die einfachsten Gesetze der historischen Methodik glatt auf den Kopf gestellt. Wem liegt die Beweislast ob? Doch wohl dem, der etwas behauptet.

S. 180 heißt es von der *Praefatio Vulgatae Clementinae*, daß der „Entwurf von Bellarmin stammt". Bellarmin selbst sagt in seiner Lebensskizze von der *Praefatio: „quam idem N. composuit"*. Das ist denn doch erheblich mehr, so will mir scheinen. Die auch von anderen in aller Harmlosigkeit vorgenommene Verwechslung von Cursorenregister und Briefregister, von Registrierung im kanzleitechnischen Sinne und Eintragung in ein *manuale* kehrt auch bei dem Verf. wieder und zeigt, daß ihm jeder Einblick in die diplomatischen Vorgänge fehlt. Wenn der aber fehlt, dann sollte man nicht in den einschlägigen Fragen in maßgebender Weise Stellung nehmen wollen. S. 193 erörtert die *publicatio* der Bulle. Ich muß alle Behauptungen, die dort stehen, *a limine* abweisen, weil sie völlig verfehlt sind. Über die Herausgabe der Sonderdrucke von amtlichen Aktenstücken im 16. Jahrh. ist der Verf. zu ungenügend informiert, wie mir scheint, als daß er mit einiger Autorität andere widerlegen könnte. Wenn Höpfel S. 216 gesagt hätte: „Es besteht eine ganz entfernte Möglichkeit, daß der inkriminierte Satz der *Praefatio* in seiner gegenwärtigen Fassung nicht ausschließlich von Bellarmin herrührt", so könnte ich mich damit einverstanden erklären. Da er aber sagt: „wir dürfen mit Grund annehmen" und außer gänzlich unbewiesenen Hypothesen keinerlei greifbare Unterstützung hierfür beibringt, so lehne ich diese Fassung mit allem Nachdruck ab. Sagt doch Bellarmin selbst: *composuit*, ohne auch nur die allergeringste Einschränkung zu machen. Durch alle Schriften und Aufsätze, die sich gegen eine Anzahl meiner Feststellungen über die Vulgata Sixtina richten, zieht sich wie ein roter Faden das Bestreben, alle, die gegen Sixtus und seine Bibel aufgetreten sind, auf alle mögliche Weise in Schutz zu nehmen und sie zu entschuldigen; andererseits geht man mehr oder weniger scharf mit Sixtus, seiner Bibel und allen denen ins Gericht, die sich bestreben, auch Sixtus gerecht zu werden. Das mag hie und da, wie bei Höpfl, unbewußt geschehen sein, ist aber doch für die Unsicherheit des Bodens, auf dem die vorgetragenen Hypothesen über die Vulgata Sixtina aufgebaut werden, bezeichnend.

Ich muß Schluß machen, um nicht zu weitläufig zu werden. Die zahlreichen sonstigen, rein geschichtlichen Auseinandersetzungen mit Höpfl, Nisius und anderen werde ich später machen. Hier wollte ich nur einige Punkte berühren, um nicht den Schein aufkommen zu lassen, als ob meine herzliche und uneingeschränkte Anerkennung der Güte des biblischen Teiles dieses Buches sich auch auf die Diplomatica erstrecke.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Ritter, Dr. Karl Bernhard, **Über den Ursprung einer kritischen Religionsphilosophie in Kants „Kritik der reinen Vernunft".** Gütersloh, C. Bertelsmann, 1913 (80 S. gr. 8°). M. 2.

Die Kritik der reinen Vernunft ist trotz hundertjähriger intensivster Arbeit bis auf den heutigen Tag in manchen Punkten ein Labyrinth geblieben. Nach den verschiedensten Richtungen führen die verschlungensten Pfade, so daß man in der Regel sich mit der Konstatierung von Gegensätzen begnügt. Eine besonders tiefe Kluft scheint sich zwischen Kants Erkenntnistheorie und seiner ethischen Metaphysik aufzutun. Deswegen bietet uns Ritter seine Führerdienste an. Er geht von der Tatsache aus, daß Kant selbst den Willen zur systematischen Gestaltung deutlich ausgesprochen hat, daß deswegen vielleicht aus einem bloßen Nebeneinander sich eine immanente Notwendigkeit nachweisen lassen muß. R.s Ariadnefaden ist der richtige Gedanke, daß die Idee Gottes der Gipfelpunkt eines jeden Erkenntnissystems ist und daß daher in dieser Idee sich auch die Einheit und Vollendung einer Philosophie aufzeigen lassen muß, wenn sie nicht in unauflöslichen Gegensätzen auseinanderklaffen soll. Er hält es für eine unglückliche Verschleierung, wenn Kant einmal die Idee klar als den Grund aller Erkenntnis anerkenne, dann sie aber doch wieder als „bloße" Idee bezeichne. Dann verschwinden alle Widersprüche, dann schließen sich alle Lücken, wenn mit der Idee in der Philosophie Kants wirklich Ernst gemacht wird. Sie ist zugleich der Inbegriff aller Realität und der Einheit der Apperzeption. Damit ist einmal der Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt prinzipiell überwunden, da das Ding an sich Kants nur der konsequente Ausdruck für das Unbedingte, das absolute Ich ist; weiter setzt die Möglichkeit des Bewußtseins das absolute Selbstbewußtsein voraus, da jedes empirische Bewußtsein einen überempirischen Einheitsfaktor in sich trägt. Dieses absolute Ich ist aber wie Prinzip der Erkenntnistheorie, so auch Prinzip der Metaphysik. So kann im Gottesgedanken des subjektiven Idealismus, zu dem Kants Kritik hin-„intendiert", die gesuchte Einheit gefunden und der Boden für eine kritische Religionsphilosophie gewonnen werden.

Wenn nun aber nicht doch noch wenigstens zwischen der theoretischen und praktischen Vernunft ein ungelöster Dualismus bestehen bleiben soll, so muß die praktische Vernunft aus demselben Einheitsgrunde wie die theoretische deduziert werden, eine Ableitung, die aber Kant selbst wieder nicht „klar" vollzogen hat. Auch hier findet im absoluten Ich wie in einem Brennpunkte alles Auseinanderstrebende seine Einheit. Kants Miteinander- und Zugleichgelten von Notwendigkeit und Freiheit löst sich jetzt, da die Welt eine Erscheinung Gottes ist und der intelligible Charakter des Menschen ein Anteil an demselben absoluten Ich ist. Die Freiheit besteht in dem Sichselbstsetzen des absoluten Ich und durch Teilnahme an dem Leben dieses Absoluten ist der Mensch wahrhaft frei. Damit ist denn auch die Unstimmigkeit Kants weggeschafft, daß der kategorische Imperativ des intelligiblen Ich — ein isoliertes Ding an sich — als abstrakte Größe beziehungslos in die Welt ragte.

Wer die Mündung des konsequenten Kantianismus im reinen Idealismus sieht, wird Ritters geistreiche Ergänzung Kants begrüßen. Kant selbst würde sich freilich ablehnend verhalten, da er auch Fichte, mit dessen Gedanken sich R. ja berührt, nicht als echten Interpreten und Erben seiner Philosophie anerkennen wollte.

Paderborn. Cl. Kopp.

Pesch, Chr., S. J., **Compendium theologiae dogmaticae.** Tomus III: De Verbo incarnato. De beata virgine Maria et de cultu Sanctorum. De gratia. De virtutibus theologicis. Tomus IV: De sacramentis. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1913/4 (VIII, 303; VIII, 298 S. gr. 8°). Je M. 4,80.

Zu den in Theol. Revue 1913, 479 f. angezeigten zwei ersten Bänden der neuen, kürzeren, Dogmatik Chr. Peschs sind rasch zwei weitere Bände hinzugekommen. Hiermit ist das Werk abgeschlossen. Der Bändezahl nach betrachtet ist es etwas mehr als die Hälfte, der Seitenzahl nach betrachtet mehr als zwei Drittel kürzer als das große Dogmatikwerk Peschs, die *Praelectiones dogmaticae*. Nur ein langjähriger Lehrer, der seinen Lehrstoff beherrscht, vermag ein großes Werk so geschickt und kurz zusammenzufassen. Es ist kein Zweifel, daß das Kompendium P. Peschs als Unterrichtsbuch weite und andauernde Verbreitung finden wird. In seiner Art hat es diese Verbreitung auch vollauf verdient.

Der 3. Band entspricht den Bänden 4 (ganz), 5

(Traktat 1) und 8 (Trakt. 2) der *Praelectiones*. Er behandelt demgemäß, wie schon der Titel erkennen läßt, die Christologie, Soteriologie, Mariologie, Hagiologie, die Lehre von der aktuellen und habituellen Gnade, vom übernatürlichen Verdienst und von den drei theologischen Tugenden. Der 4. Band ist der Sakramentenlehre gewidmet, die in den *Praelectiones* auf die Bände 6 und 7 verteilt ist. Was zur allgemeinen Beurteilung der beiden ersten Bände des Kompendiums gesagt wurde, gilt auch von diesen zwei letzten, weshalb auf die oben genannte Anzeige verwiesen wird.

Aus Band 3 seien folgende Einzelheiten, teils zur Beachtung teils zur Verbesserung, hervorgehoben: S. 47 sagt P. über die, u. a. von seinem Ordensbruder J. Lebreton vertretene, Lehre, daß Jesus als Mensch manches nicht gewußt habe: *„non est quidem probabilis sententia, attamen neque talis, quae mereatur censuram theologicam"*. Für dieses gemäßigte Urteil werden Exegeten und Dogmatiker dankbar sein. Um so schärfer ist Peschs Urteil über die *„doctrina modernistarum de Christo etiam errante"* (S. 48): Sie sei durch das Dekret *Lamentabili* (prop. 32—34) in einer Weise verworfen, daß man sie unter Strafe der Exkommunikation nicht verteidigen dürfe. Weitherzig ist aber wieder seine Stellungnahme zum Gnadenstreit (S. 182). Die Auswahl der Literatur, in der auch zum Teil veraltete Auflagen genannt werden, ist nicht immer ganz glücklich: In der Mariologie vermißt man die Werke von Bartmann und Neubert; das Buch von Terrien könnte dafür gestrichen werden.

Aus Band 4 sei folgendes notiert: Otto von Bamberg darf nicht als Zeuge für die Siebenzahl der Sakramente angerufen werden, wie es S. 7 immer noch geschieht (vgl. Theol. Revue 1909, 615). Überdies wäre seine Lebensbeschreibung auch nicht das älteste Zeugnis für die Siebenzahl (vgl. die zahlreichen Artikel F. Gillmanns). S. 29 ff. tritt P. für die unmittelbare Einsetzung aller Sakramente durch Jesus Christus sowie für die Einsetzung auch des äußeren Zeichens aller Sakramente, und zwar *in specie*, durch Christus ein und lehnt die Doktrin Pourrats ab. Doch gibt er zu, daß eine dogmatische Definition dieser Doktrin Pourrats nicht im Weg stehe (S. 30). S. 113 oben ist „Salaville", ferner „J. Höller, Die Epiklesis der griech. oriental. Liturgien" zu lesen. S. 137 f. wird die Meßopfertheorie von Renz abgelehnt; eine Nennung der Theorie Pells vermißt man. In der Lehre von der Notwendigkeit der Eucharistie ist die Kontroverse Springer S. J. — Schmitt S. J. nicht erwähnt. Auch an andern Stellen dieses 4. Bandes sucht man bald diese neuere Literatur bald jene neue Frage vergebens; gerade in der Sakramentenlehre ist in den letzten Jahren dogmengeschichtlich reger gearbeitet worden. Indes wäre es begreiflich, wenn P. es bloß der Kürze halber übergangen hätte.

Tübingen. Wilhelm Koch.

---

1. **Lehu,** P. Léonard, des Frères Prêcheurs, **Philosophia moralis et socialis.** Praelectiones habitae in Pontificio internationali Collegio Angelico de Urbe. Tomus prior: Ethica Generalis. Paris, Victor Lecoffre, J. Gabalda, 1914 (VIII, 328 p. 8°). Fr. 6.

2. **P. Ireneo di S. Giovanni Ev.** C. P., **Praelectiones Philosophiae Moralis alumnis instituendis.** Roma, Desclée & Ci., 1913 (428 p. 8°). L. 5,50.

Die Ethik ist heute ein Lieblingsgebiet philosophischer Forschung. Man fühlt, daß die sittlichen Probleme doch schließlich von allen die wichtigsten sind, sowohl zur Regelung des eigenen Lebens wie zur Grundlage des sozialen Lebens. Diese ethischen Untersuchungen sind für jene philosophischen Richtungen am unentbehrlichsten, welche das Dasein eines persönlichen Gottes leugnen oder dasselbe wenigstens für unbeweisbar halten. Damit zerstören sie den Ausgangs- wie den Zielpunkt jeder rationellen Ethik; kein Wunder, daß man bei der Suche nach einer neuen Grundlage die verschiedensten Wege eingeschlagen hat, ohne doch zu einem festen Ziele zu gelangen. Wie auf dem Gebiete der Philosophie überhaupt und speziell in der Erkenntnislehre das Wort „Anarchie", das Paulsen geprägt hat, sich bewahrheitet, so gilt dasselbe vom Gebiet der Ethik, der natürlichen Sittenlehre noch in erhöhtem Maße. In beredten Worten schildert dies Jodl, der Wiener Professor, heute einer der ersten Bannerträger einer rein weltlichen Moral: „Nirgendwo hat die Zerstörung der alten Glaubensvorstellungen, an welche man früher die sittlichen Ideale allein anknüpfen zu können gemeint hat, mit dem Aufbau und der Verbreitung einer neuen humanen Ethik gleichen Schritt gehalten. Die alten Götter wanderten aus, und auf dem verlassenen Herde wurde kein neues Feuer angezündet, höchstens die unstet flatternde Flamme des Genusses und des Zweifels. Aber ohne ein solches Feuer stetiger, wohlbegründeter Überzeugungen, ohne die Hingabe des Einzelnen an ein Höheres kann die Menschheit nicht gedeihen." Und Ludwig Stein, Professor in Bern, gesteht in seinem instruktiven Werke: An der Wende des Jahrhunderts 1900: „Das Sittengesetz als das Grundgesetz der sittlichen Energie — der Parallelbegriff des Naturgesetzes von der Erhaltung der Energie — ist noch nicht gefunden. Der Robert Mayer der Moral soll noch erst geboren werden."

Das ist der traurige Zustand der ethischen Wissenschaft in jenen Kreisen, welche sich von der christlichen Sittenlehre abgewendet haben, die von einer religiösen Begründung der Ethik nichts wissen wollen.

Auch in christlichen Kreisen hat man sich dem Studium der Ethik in unserer Zeit mehr wie früher zugewandt, um den Bedürfnissen der Gegenwart entgegenzukommen und den Gegnern dies so wichtige Gebiet der praktischen Philosophie nicht ganz zu überlassen. Man hat teils im Anschluß an die philosophischen Lehrbücher auch die Ethik als Schlußstein der ganzen Philosophie behandelt — ich weise nur hin auf den *Cursus Lacensis* der Jesuiten, auf Gutberlet, Stöckl, Reinstadler, Lehmen, Willems u. a. —, teils in eigenen Werken dargestellt — man denke an die ethischen Schriften von P. Cathrein, W. Schneider, Mausbach, Gutberlet, Werner, Fr. J. Stein, Costa-Rossetti u. a. In diesen Rahmen fügen sich auch die beiden vorliegenden Moralwerke ein.

1. Das erste von dem Dominikaner P. Lehu, Professor der Ethik an dem internationalen Päpstlichen Colleg zu Rom, ist ein selbständiges Buch, welches die Ethik in zwei Bänden behandelt. Von diesen liegt der erste vor, in welchem die allgemeine Sittenlehre dargestellt wird. Die Einteilung des Stoffes weicht von der allgemein üblichen der Lehrbücher nicht ab. Zuerst wird der Natur der Sache gemäß das Ziel des Menschen behandelt, nämlich die Erlangung seiner Glückseligkeit in der Erkenntnis und Liebe Gottes. Daran schließt sich folgerichtig die Darstellung der menschlichen Tätigkeiten, durch welche dies Ziel erreicht wird, insbesondere also der freien Willenstätigkeit. Die Sittlichkeit derselben besteht in ihrer transzendentalen Beziehung zur sittlichen Norm, und diese ist nach dem h. Thomas die menschliche Vernunft *(recta ratio)*, welche den Willensakt nach Ziel, Objekt und Umständen richtig leitet. Der Entscheidung des freien Willens folgt die Zurechnungsfähigkeit, also Sünde, Verdienst oder Mißverdienst. Daran schließt sich die Abhandlung über die unwillkürlichen Regungen des Strebevermögens, die Gefühle und ihre ethische Bedeutung,

ferner die Tugendlehre. Im 7. Kap. wird das Naturgesetz und seine Sanktion sowie dessen Herold in uns, das Gewissen, und im 8. Kap. zum Schluß der Begriff von Recht und Pflicht entwickelt.

Aus der kurzen Analyse ergibt sich, daß diese Etkik logisch aufgebaut und konsequent durchgeführt ist. Das ist ein wesentlicher Vorzug des Werkes. Ein zweiter ist der enge, ich möchte fast sagen, einseitige Anschluß an die Lehre des h. Thomas. Das tritt schon hervor bei der subjektiven Zweckbestimmung des Menschen, welche in der Glückseligkeit, formell in der vollkommenen Erkenntnis Gottes besteht. Andere Ethiker stellen den objektiven Zweck, die Ehre Gottes, in den Vordergrund und finden ihn formell in der Liebe Gottes (Skotus) oder in der Erkenntnis und Liebe Gottes (Albertus, Bonaventura). Die nächste Norm der Sittlichkeit findet P. Lehu in dem Urteil der Vernunft *(recta ratio)*, während andere hervorragende Ethiker die menschliche Natur dafür halten und sich mit gleichem Rechte für ihre Ansicht auf den h. Thomas berufen zu können glauben. L. glaubt, daß die Moralität dem physischen Akte des freien Willens eine Realität hinzufüge und daß auch der unsittliche Akt durch eine positive Realität, nicht bloß durch den Mangel der rechten Beziehung konstituiert werde. Das Naturgesetz wird nicht durch den göttlichen Willen formell bestimmt, sondern durch die Ordnung der göttlichen Vernunft.

In all diesen Fragen bekämpft Lehu in scharfer Weise insbesondere die der Gesellschaft Jesu angehörigen ethischen Schriftsteller: Suarez, Meyer, Cathrein, Frins. Die Polemik gegen letzteren schlägt zuweilen (z. B. S. 144 f.) einen Ton an, den man in einem wissenschaftlichen, besonders in einem ethischen Werke gerne vermissen würde. S. 117 schreibt L. über Cathrein und Frins: *Negligunt regulam rationis, de ea tacent, imo eam impugnant.* Dagegen schreibt Cathrein *(Phil. moralis* 7. ed. n. 108 S. 81): *Non quaerimus normam mere subiectivam, quae nobis manifestet bonitatem vel malitiam obiecti — hanc enim normam subiectivam esse rationem ita evidens est, ut probatione non indigeat — sed normam obiectivam, secundum quam ratio bonitatem vel malitiam obiecti diiudicet.* Wie könnte auch jemand anders denken, der das Gewissen d. h. das Urteil der Vernunft über den sittlichen Wert unserer Handlungen, als subjektiv maßgebend und für uns verpflichtend ansieht? Die Hauptfrage ist aber die: Nach welchem Maßstab richtet sich die Vernunft selbst bei ihrem sittlichen Urteil? Die Antwort, welche Thomas insbesondere I, II art. 1—9 gibt, ist nicht eindeutig genug, um alle Kontroversen durch die Berufung auf ihn auszuschließen. Bekannt ist die wissenschaftliche Kontroverse zwischen Cathrein und Mausbach in dieser Frage (Philos. Jahrb. 1896. 1899. 1900. 1901. Siehe Willems, *Philos. moralis.* S. 92: *De doctrina S. Thomae*). Leider hat Lehu übersehen, bei seiner Polemik gegen Cathrein die Auflage von dessen *Philosophia moralis* anzugeben, welcher er seine Zitate entnommen hat. Wir haben die erste (1893) und letzte (siebente 1911) Auflage zur Kontrolle herbeigezogen; indessen stimmen die von L. zitierten Nummern fast nirgends mit einer dieser beiden Auflagen überein. Gerade diese einseitige Polemik ist die weniger erfreuliche Seite des sonst verdienstvollen Werkes. Auch hätte man gerne eine größere Berücksichtigung der Geschichte der Ethik, sowie der einschlägigen Literatur gesehen. Fügen wir noch bei, daß unser Verfasser den Probabilismus und Äquiprobabilismus bekämpft und dem Probabiliorismus oder besser einem mittleren System des Ausgleiches *(systema compensationis)* zustimmt, dessen Grundsatz lautet: *Nullus contra legem agere potest, nisi habeat causam excusantem proportionate gravem, proportionatam scilicet tum gravitati materiae, tum certitudini legis.*

2. Angenehmer liest sich die oben an zweiter Stelle angegebene Schrift des Passionisten P. Irenäus vom h. Johannes, Professor der Ethik in der Studienanstalt der Passionisten zu Rom. Das Werk ist der Abschluß des geschätzten philosophischen Lehrbuches, welches der verstorbene Passionist P. Germanus vom h. Stanislaus für die Studierenden seines Ordens herausgab (1908[2]). Das vorliegende Buch enthält sowohl die allgemeine, wie die spezielle Ethik. Die allgemeine behandelt, ähnlich wie die von Lehu, zunächst das Ziel des Menschen, dann die moralischen Akte, durch welche wir dasselbe erreichen. Es folgen die Kapitel über Gewissen, Gesetz, Lohn und Strafe. Die spezielle Ethik wird naturgemäß in die individuelle, die soziale in Familie und Staat und die religiöse eingeteilt. P. Irenäus findet die Norm der Sittlichkeit in dem auf Grund vernünftiger Überlegung dem Menschen entsprechenden Objekt *(moralitas est relatio transcendentalis actus humani ad obiectum homini conveniens iuxta normam rectae rationis* S. 107). Als formellen Grund der Verpflichtung bezeichnet er mit Suarez und Cathrein den göttlichen Willen (S. 178). Auch sonst stimmt unser Verf. durchgängig in den oben berührten strittigen Fragen nicht mit Lehu überein. Ihm scheint der Äquiprobabilismus den andern Systemen an logischer Konsequenz überlegen. In den Fragen der speziellen Moral herrscht unter katholischen Ethikern heute kaum eine prinzipielle Verschiedenheit.

Das Buch von P. Irenäus zeichnet sich vor manchem anderen vorteilhaft aus durch seine kurze, klare und doch eingehende Darstellung, verbunden mit einer gewissen Eleganz und Korrektheit der lateinischen Sprache. Ebenso berücksichtigt er mehr, als P. Lehu, die Geschichte der Ethik, sowie die katholischen Ethiker unserer Zeit, wenngleich der eine oder andere Leser in dieser Beziehung vielleicht noch mehr wünschen möchte. Dasselbe dürfte bezüglich einiger Einzelfragen der speziellen Ethik der Fall sein. Indessen muß man die Bestimmung des Buches ins Auge fassen; ein Lehrbuch muß sich im Interesse der Lehrer und Zuhörer gewisse Schranken auferlegen. Als solches verdient das vorliegende Werk alle Anerkennung.

Trier. C. Willems.

Weinmann, Karl, **Geschichte der Kirchenmusik** mit besonderer Berücksichtigung der kirchenmusikalischen Restauration im 19. Jahrh. 2., verb. u. verm. Aufl. Kempten, Kösel, 1913 (X, 314 S. 8°). M. 2.

Nach dem Vorwort dieser 2. Aufl. scheint Weinmann selber auf die Herstellung einer in der 1. Aufl. angekündigten größeren Geschichte der Kirchenmusik vorläufig verzichtet zu haben, weil die Quellen des 17. und 18. Jahrh. in den zahlreichen Musikbibliotheken noch nicht hinreichend erschlossen seien. Auch Nikels großzügig geplante Geschichte der katholischen Kirchenmusik geht nur langsam vorwärts. Frühere Werke über diesen Gegenstand wie die von Schlecht oder Katschthaler sind veraltet. Solange uns also keine größere moderne Geschichte der kath. Kirchenmusik zur Verfügung steht, haben wir an W.s vorliegender Studie immerhin ein wertvolles Aushilfsmittel. Vieles hat ja naturgemäß äußerst knapp gefaßt werden müssen, aber das wesentliche ist doch meisterhaft zusammengestellt, so daß das Büchlein zu einer raschen und sicheren Orientierung sowie zu einem klaren Überblicke in jeder Beziehung genügt. Mehr will es ja auch nicht, ein Kompendium oder Quellenwerk soll es nicht sein. Wünsche wird ja freilich jeder je nach seinem Standpunkt oder seiner musikalischen Neigung gegenüber einem solchen Buche haben, wie sie z. B. *in extenso* in der Lit. Rundschau zum Bayrischen Kurier vom 6. Febr. geäußert worden sind, aber ich glaube doch kaum, daß auf so knappem Raum und bei

solcher Überfülle des Stoffes die Auslese besser und praktischer hätte getroffen werden können.

Da die 1. Aufl., die 1906 erschien, in der Theol. Revue eine Besprechung nicht erfahren hat, so sei jetzt der Inhalt kurz mitgeteilt. Der erste Teil behandelt die Geschichte der einstimmigen Kirchenmusik, und zwar den gregorianischen Gesang und das deutsche Kirchenlied, der zweite bespricht die Geschichte der mehrstimmigen Kirchenmusik, und zwar die verschiedenen Schulen und Meister sowie die Restauration der Kirchenmusik und — was besonderen Reiz bietet — die kirchliche Vokalmusik der Gegenwart, der dritte endlich bietet die Geschichte der Instrumentalmusik dar. Der Anhang enthält dann noch einen Führer durch die Orgelliteratur, eine kurze Literaturangabe zur Geschichte der Kirchenmusik und das *Motu proprio* Pius' X über die Kirchenmusik.

Möge das Büchlein, dessen 1. Aufl. in sechs fremde Sprachen übersetzt und in 10000 Exemplaren verbreitet worden ist, auch in seinem schöneren und weiteren Gewande viele Freunde finden!

Dringenberg (Westf.). A. Schmeck.

Pilleatus oder die Attisfeier bei Augustin.

In Nr. 5 Sp. 142 dieser Zeitschrift hat F. Rütten bei Besprechung der Übersetzung von Augustins Vorträgen über das Johannesevangelium durch Th. Specht die Worte geschrieben: »Mit den Anmerkungen ist Sp. mitunter zu sparsam umgegangen. Er hätte sich zu der *festivitas sanguinis nescio cuius mulieris* (VII, 6) äußern sollen; der Schluß desselben Abschnittes bleibt trotz der Erklärung zu *pileatus* ganz dunkel.« Rütten hätte schärfer sein dürfen. Denn die Anmerkung von Sp. läßt den Text nicht bloß dunkel, sondern verdunkelt noch den Sinn. Augustin führt VII, 6 aus, daß die Zauberer und Heiden arglose Christen dadurch zu täuschen suchen, daß sie ihren Lehren den Namen Christus beimischen. Dann heißt es: *„Usque adeo ut ego noverim aliquo tempore illius Pilleati sacerdotem solere dicere: Et ipse Pilleatus christianus est."* Zum Worte Pilleatus bemerkt Sp.: „Wörtlich: mit einer Filzkappe versehen, Filzhutträger. Bei Gastmählern und Festen, besonders am Feste der Saturnalien, wurden Filzhüte getragen. Hurter (p. 115) meint, daß unter Pilleatus vielleicht Castor oder Pollux zu verstehen sei, welche mit einer *pilea* abgebildet wurden und darum *pileati* hießen." — Pilleatus kann nur Attis, der Geliebte der Göttermutter Kybele sein. Attis wird dargestellt mit dem *pilleus* oder der phrygischen Mütze, wie sie die Weisen auf Katakombengemälden tragen. Aus dieser Gleichsetzung Pilleatus = Attis wird nun die ganze Predigt Augustins verständlich. Zur Ehre des Attis wurde am 24. März eine Trauerfeier begangen, welche *„sanguis"* oder *„sanguen"* hieß. Die Mysten ritzten sich dabei blutig: ein alter Trauerbrauch, jedenfalls in Nachahmung der großen Mutter, welche in maßlosem Schmerz in dieser Weise um den Tod des Attis trauerte. Hierauf bezieht sich die *„festivitas sanguinis nescio cuius mulieris"* VII, 6. Die Göttin hat sich zur Kundgabe der Trauer die Ohrringe weggenommen und sich dabei verletzt, so daß das herausströmende Blut mehr war als das Gewicht des Schmuckes. Wie Augustin VII, 6 sagt, wurde in dem Kulte dem Blute (des in der Entmannung verbluteten Attis und der Kybele) Sühnekraft zugeschrieben. Genau dieses berichtet Ps. Ambrosius von den Kybele-Attis-Mysterien (*Quaest. ex N. Test.* 84). Die Eingeweihten behaupteten, „daß dort ebenso durch Blut eine Entsühnung stattfinde wie bei uns durch das Kreuz". Man hat den *„dies sanguinis"* dem christlichen Charfreitag gegenübergestellt. Der Schluß war notwendigerweise die Behauptung des Attispriesters: *„Et ipse Pilleatus christianus est."* — Die Christen stellten nun ihrerseits dem Blute in den Kybelemysterien mit besonderer Betonung das Blut des Lammes entgegen. So schon unmittelbar nach Konstantin Firmicus Maternus *De errore prof. relig.* 27, 8—28, 1. Derlei liegt im Gedankenkreis Augustins, wenn er VII, 5. 6 vom Blute des Lammes zur Blutfeier in den Mysterien übergeht. — Nicht minder klar ist für den Religionshistoriker, was Augustin VII, 1. 2 von der wahnsinnigen Ausgelassenheit der Heiden an diesen Tagen redet. Die Worte beziehen sich auf die Hilarien des 25. März oder noch wahrscheinlicher auf die große Prozession der Göttermutter am 27. März. Für einen Augustinerklärer mußte dies doppelt nahe liegen. Denn A. schildert selbst *De civ. Dei* II, 4 die Ausgelassenheit dieses Zuges, dem er selbst als Zuschauer in seiner Jugend beigewohnt hat. Er empfand es in seinen späteren Jahren als eine Schmach, daß Leute „beiderlei Geschlechtes" an den Zoten dieser Prozession Gefallen finden konnten. Und nun lese man VII, 2, wo er erklärt, daß zur kirchlichen Predigt dieses Tages die Männer vollzählig gekommen seien, „was aber die Zahl der Schwestern anbelangt, so schmerzt sie uns, und es ist dies um so mehr zu bedauern, weil dieselben nicht zur Kirche kommen, obwohl sie doch, wenn nicht die Furcht, so jedenfalls die zarte Scheu von der Öffentlichkeit zurückrufen sollte".

Münster i. W. Fr. J. Dölger.

Kleinere Mitteilungen.

»**Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland.** In Verbindung mit Weber, Hilling, Huonder, Brüning, Weydmann und Selbst herausgegeben von H. A. **Krose** S. J. Vierter Band 1912—1913. Freiburg, Herder, 1913 (XVI, 495 S. gr. 8°). Geb. M. 6.« — Ganz nach dem Muster des 3. Bandes und in der gleichen Verteilung der Materie an die einzelnen Bearbeiter wie dort liegt der 4. Band vor, in dem jedoch der Stoff gänzlich neu bearbeitet ist. Jeder der Mitarbeiter ist für seine Sparte allein verantwortlich. Wenngleich die kirchliche Statistik Deutschlands in sehr ausgiebiger Weise musterhaft bearbeitet worden ist, so sind „leider immer noch die Mitteilungen über die Statistik der kirchlichen Handlungen" unvollständig. Es steht zu hoffen, daß sich die kirchlichen Behörden nach und nach zu einer Veröffentlichung des bei ihnen in ziemlicher Fülle eingelaufenen Materials über die kirchlichen Handlungen entschließen werden. Ich verzeichne folgende Abteilungen: 1. Organisation der Gesamtkirche; 2. Kirchenrechtliche Gesetzgebung und Rechtsprechung; 3. Die kirchliche Lage und das kirchliche Leben in den Jahren 1911 und 1912; 4. Kirchliche Statistik Deutschlands; 5. Konfession und Unterrichtswesen; 6. Die caritativ-soziale Tätigkeit der Katholiken Deutschlands; 7. Die katholische Heidenmission und 8. Die Organisation der katholischen Kirche in Deutschland. Nunmehr scheint das Handbuch sich ja zu einer ständigen Einrichtung ausgewachsen zu haben, was nur mit der allergrößten Freude zu begrüßen ist. Die Nützlichkeit dieser Veröffentlichung brauche ich nicht mehr zu betonen, sie ist von allen Seiten freudig anerkannt worden. Die Solidität und Vorsicht der Untersuchungen wird auch in andersgläubigen Kreisen betont. Lange gehegte Wünsche sind mit diesem Handbuch erfüllt worden und daß die Herausgabe durch Krose erfolgt, ist das Beste an der Sache. Paul Maria Baumgarten.

»**Görres-Gesellschaft. Jahresbericht für das Jahr 1913**«. Köln, Bachem in Komm., 1914 (88 u. 16 S.). Der Berichterstatter, H. Cardauns, gedenkt zunächst der Ehrung, die dem verdienten Vorsitzenden Grafen v. Hertling zu seinem 70. Geburtstag, besonders auf der Generalversammlung in Aschaffenburg und durch die offizielle Festschrift der Gesellschaft erwiesen wurde, und hebt sodann hervor, wie die G.-G. bemüht ist, die in Angriff genommene große Ausgabe der Schriften Josephs v. Görres zu fördern und auch hierdurch das Andenken des großen Toten, dessen Namen sie trägt, zu ehren. Die finanzielle Lage der G.-G. kann erfreulicherweise als „gesund" bezeichnet werden; doch ist es notwendig, einen nicht unwesentlichen Rückgang des Mitgliederstandes durch systematische Werbearbeit wieder auszugleichen. Den übrigen Inhalt des Heftes bilden Berichte über die Generalversammlung in Aschaffenburg, über das römische Institut der G.-G. und über die wissenschaftliche orientalische Sektion der G.-G. in Jerusalem, sowie die Mitglieder- und Teilnehmerliste. Sehr dankenswert ist das in diesem Jahre zum ersten Male beigegebene, von Dr. Erich König verfaßte „Verzeichnis sämtlicher Jahresberichte, Vereinsschriften und im Auftrage und mit Unterstützung der Gesellschaft erschienenen Veröffentlichungen" (16 Seiten). Eine solche Reihe wissenschaftlicher Publikationen, zum Teil ersten Ranges, ist das ehrendste Zeugnis für die ausschließlich auf Privatmittel angewiesene G.-G.

Die Görres-Gesellschaft hat auch im J. 1913 drei Vereinsschriften im Kommissionsverlag von Bachem (Köln) herausgegeben. Nr. 1: »**Briefe von Joseph von Görres an Friedrich Christoph Perthes** (1811—1827), herausgegeben, eingeleitet und erläutert von Realschuldirektor Dr. Wilhelm **Schellberg**« (116 S. M. 1,80). Sch. hat die zeit- und kulturgeschichtlich sehr wertvollen Briefe, die bisher nur auszugsweise bekannt waren, in dem Hamburger Staatsarchiv wieder aufgefunden und durch gediegene Erläuterungen dem vollen Verständnisse erschlossen. Nr. 2: »**Friedrich Hebbel.** Von Franz **Faßbinder**« (131 S. M. 1,80), ein feinsinniger Versuch, von der Warte der katholischen Weltanschauung Hebbels Werden und Dichten zu beurteilen. Nr. 3: »**Fünf Vorträge von der Generalversammlung zu Aschaffenburg**« (84 S. M. 1,50). Der 1. Vortrag: »Vision und Labarum Konstantins d. Gr. im Licht der Geschichte und Archäologie«, von Joseph Wilpert, wird noch von anderer Seite in dieser Zeitschrift näher gewürdigt werden. Dr. Anton Baumstark behandelt »Die konstantinischen Bauten am Hl. Grab in Jerusalem« (S. 19—34). Er zeigt, daß in Ermangelung sicherer monumentaler Reste vor allem die literarischen Zeugnisse für die Rekonstruktion dieser Bauten maßgebend sind. In der Bewertung dieser Zeugnisse kommt er im Gegensatze zu A. Heisenberg zu dem wohl unanfechtbaren Ergebnisse, daß der Patriarch Modestus bei dem Wiederaufbau der im J. 614 von den Persern zerstörten ursprünglichen Anlage keine durchgreifende Veränderung der Grundrißentwicklung vorgenommen hat. Dr. Engelbert Krebs bietet »Scholastisches zur Lösung von Danteproblemen«. Die neuplatonischen Vorstellungen in Dantes Kosmologie erklärt er durch seine Abhängigkeit von einer christlich-neuplatonischen Strömung, die um 1300 in dem Dominikanerorden neben der Schule des h. Thomas bestand. Für auffällige theologische Einzelheiten bei Dante (daß er den Gottesnamen im *Inferno* fast nie nennt, daß er die Unentschiedenen und Lauen mit besonderer Härte behandelt, daß er einen Limbus der Heiden lehrt usw.) weist K. die Quelle oder die Begründung nach. Zu einem Grundprobleme der Danteforschung bringt er die Lösung in Vorschlag: Beatrice ist die unbekannte Jugendgeliebte Dantes einerseits, seine selige Lehrerin himmlischer Geheimnisse andererseits; Vergil ist sein Führer und Lehrer im natürlichen Gebiete. Msg. Dr. Ehses kann in seinem Vortrage: »Ein von Pius IV beabsichtigtes Dekret zur Papstwahl« nach neuen Dokumenten sicheren Aufschluß geben über den Plan Pius' IV, durch ein Dekret zu verbieten, daß ein Papst seinen Nachfolger ernenne. Sein Vorgänger, Paul IV, hatte tatsächlich aus Furcht, es möchte in dem Konklave ein häretisch gesinnter Papst gewählt werden, beabsichtigt, seinen Nachfolger selbst zu bestimmen. E. macht sehr interessante Mitteilungen über die Veranlassung zu dieser Befürchtung und über die Gründe, weshalb das wiederholt angekündigte Dekret Pius' IV nicht erlassen worden ist. P. Hermann Muckermann S. J. verbreitet sich in dem Vortrage: »Zum Problem der Vererbungsträger« über einen der wichtigsten und schwierigsten Punkte der Biologie, nämlich über die Parallele zwischen dem Spaltungsgesetze und der Reduktion der Chromosomen in der Bildungsgeschichte der Geschlechtszellen. Er stellt fest, daß sie in der ersten Reifeteilung „in großartiger Harmonie miteinander stehen und schon aus diesem Grunde im wahren Sinne des Wortes als erstes Vererbungsgesetz gekennzeichnet werden dürfen".

Auf Grund neuer handschriftlicher Texte gibt Dr. Bernhard **Geyer** (Bonn) in seiner Abhandlung: »**Die Stellung Abälards in der Universalienfrage**« (Festgabe für Cl. Baeumker, S. 101—127) wertvolle Aufschlüsse über die bisher immer noch ungelöste Frage, wie Ab. über die Universalien gedacht hat und wie demnach seine Stellung in der Geschichte der mittelalterlichen Philosophie zu bestimmen ist. G. hat die von Rémusat in ganz unzulänglicher Weise benutzten und seitdem verschollenen *Glossulae magistri Petri Baelardi super Porphyrium* in der Hs n. 6 der Stadtbibliothek zu Lunel (Dép. Hérault) wieder aufgefunden. Außerdem konnte er eine andere Rezension derselben Schrift und zwei weitere philosophische Arbeiten Abälards benutzen, die Grabmann in dem cod. Ambros. M 63 Sup. nachgewiesen hat. Das neue reiche Material ermöglichte folgende Feststellungen: Ab. war zuerst Nominalist wie sein Lehrer Roscelin: die *vox* ist das *universale*. Er ist dann aber zu einer neuen eigenen Ansicht fortgeschritten: das *universale* ist weder eine *res*, noch eine *vox*, sondern ein *sermo*. Den Unterschied zwischen *vox* und *sermo* bestimmt er selbst: *vox* ist das Wort nach seiner materiellen physischen Seite, *sermo* das Wort mit seiner auf menschlicher Anordnung beruhenden Bedeutung. So ist es sein Verdienst, gegenüber Roscelin die Wortbedeutung als das Entscheidende erkannt zu haben. Aber er ist nicht dabei stehengeblieben, sondern hat auch den objektiven Grund für die Zusammenfassung vieler Einzeldinge in einem *sermo* zu erfassen gesucht. Er findet in den Dingen etwas Wirkliches, das den Allgemeinbegriffen entspricht; er nennt es den *status* oder die *communis forma*, hält aber daran fest, daß es keine *res* sei. Wenn also auch die Grundtendenz des Abschen Systems nominalistisch geblieben ist, so stellt seine Philosophie doch einen bedeutenden Versuch dar, die Wahrheitselemente des Konzeptualismus und Realismus damit zu verbinden; sie ist „in wesentlichen Punkten . . . eine Vorstufe des gemäßigten Realismus der Hochscholastik".

»**Vorberg, Axel, Beiträge zur Geschichte des Dominikanerordens in Mecklenburg.** II: Das Dominikanerkloster zu Röbel; III: Mecklenburgische Dominikanerurkunden. [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland. 9. Heft]. Leipzig, Harrassowitz, 1913 (IV, 75 S. gr. 8°). M. 3.« — P. Paulus von Loë O. P. sendet als Herausgeber der »Quellen und Forschungen« der interessanten und fleißigen Arbeit des Universitätsbibliothekars von Rostock einige Worte der Einführung voraus, in denen er die besondere Bedeutung der einzelnen Stücke hervorhebt und ihre Drucklegung an dieser Stelle rechtfertigt. Die sorgsame Forscherarbeit Vorbergs, durch die wir eine ganze Reihe von Nachrichten erstmalig erhalten, sind für den Katholizismus des Nordens im allgemeinen und für die Dominikanergeschichte im besonderen von Wert. Außerdem ist aber auch eine Reihe Urkunden allgemeinen Inhaltes aufgenommen worden, die auf Interesse rechnen können. Ich stimme gerne in die Worte von Loës ein, wenn er schreibt: „So ist denn der Inhalt des Heftes ein reicher und vielseitiger. Herr Dr. Vorberg darf auf den Dank der Forscher für seine mühevolle Arbeit rechnen." Baumgarten.

»**Aus des Angelus Silesius Cherubinischem Wandersmann**«. Von Ch. H. **Kleukens**. Leipzig, Inselbücherei, 1913 (46 S. 8°) M. 0,50. — Eine hübsch ausgestattete Auswahl von Sinnsprüchen. Da sich die 1675 Reime und 10 Sonetten des gesamten Cherubin. Wandersmanns durchweg in denselben Gedankengängen bewegen, nämlich „den in sich verborgenen Gott und dessen heilige Weisheit selbst zu suchen", und es anderseits heutzutage nicht nach jedermanns Geschmack ist, sich durch eine solche Unmasse von Versen hindurchzulesen, so ist es dankbar anzuerkennen, daß Kl. die Quintessenz der geistreichen Sinn- und Schlußreime hier in einer solchen Auslese darbietet, daß die Lektüre nicht ermüdet, sondern erfrischt. Das Büchlein sei daher allen, die beschauliches Nachdenken lieben, bestens empfohlen. ge.

»Franz Joseph **Peters, Katholische Religionslehre für Oberlyzeen und Studienanstalten.** Dritter Teil. Die Glaubenslehre. Bonn, Hanstein, 1913 (VI, 83 S. 8°).« — Mit unleugbarem pädagogischen Geschick baut der Verf, Direktor des pädagogischen Kursus für Lehrerinnenbildung zu Köln-Ehrenfeld, sein mehrbändiges Religionslehrbuch auf. Es läuft parallel zu dem Lehrbuche Prof. Rauschens für die entsprechenden männlichen Lehranstalten. Hat dieser Teil auch nicht des Verf. Sittenlehre übertroffen oder erreicht, so ist er doch ein würdiger Nachfolger. Neben einer klaren, von Seichtheit wie Überladung gleich weit entfernten Darstellung fällt besonders angenehm auf die gelegentliche geschickte Berücksichtigung neuester Strömungen, Kundgebungen und Studien. S. 4 kommen die Modernisten und Pius X zu Wort. S. 9 bringt ein Zitat aus O. Zimmermann, »Ohne Grenzen und Enden«, S. 61 eins aus Bischof Kepplers »Mehr Freude«. Lesungen aus Straubinger, Grundprobleme der christlichen Weltanschauung, Wibbelts Sonnenbuch, Faulhaber, Charakterbilder der christlichen Frauenwelt, Vögele, Höhenblicke u. a. sind passend notiert und angeregt. C. Schmitt.

»Joseph **Zimmer,** Priester der Diözese Fulda, **Schauen und Beten.** Lourdes-Bilderbuch für Marienkinder. Mit 7 Illustrationen. Fulda, Aktiendruckerei, 1913 (136 S. 8°). M. 2.« — Der Verf. war 1910 und 1912 in Lourdes und gibt wieder, was er dort schaute und „im Schauen betete". Es liegt ein poetischer Hauch auf dem Buche, und nüchterne Naturen werden an ihm schwerlich Gefallen finden. Um so mehr wird der Freund der Poesie auf seine Kosten kommen. Jedes Kapitel ist

eine reizvolle Lesung, durch zahlreiche kleine und kleinste Absätze (von 1 oder 2 Zeilen) kunstvoll fast wie eine reimlose Dichtung aufgebaut. Im einzelnen dürfte für eine Neuauflage dies oder jenes besser fortfallen oder geändert werden. Mit dem Satze (S. 29): „Ja, ich glaube, für Satan ist die Hölle lieblicher als Lourdes, wo er auf das Haupt geschlagen wird" kann Rezensent sich nicht befreunden. S. 44, wo Zimmer die wunderbaren Heilungen feiert, scheint mir etwas mehr Vorsicht empfehlenswert. — Die Ausstattung des Büchleins ist gut. Die Bilder sind ein Schmuck des Buches. Das Bild „Inneres der Rosenkranzkirche" ist leider weniger klar als die anderen Illustrationen.

C. S.

»Heinrich **Mohr, Die Seele im Herrgottswinkel.** Sonntagsbüchlein für schlichte Leute. 1.—4. Aufl. Freiburg i. Br., Herder (VI, 263 S. 8°) M. 1,60; gebd. M 2.« — Dem Heimweh der Menschen nach Ruhe und Rast will dies Büchlein zu Hilfe eilen und den Leser wie Führichs Einsiedel in eine grüne, verschwiegene Waldeinsamkeit führen, wo die Seele nach Gott dürstet wie der Hirsch nach der Quelle kühlen und klaren Berg-wassers. Mohr ist ein längst bewährter Führer zu edlen Freuden. Sein „Narrenbaum" und „Rosengarten" sowie sein „Dorf in der Himmelssonne" liefern das Führerzeugnis. „Die Seele im Herrgottswinkel" zeigt den Kenner der Volksseele, den volkstümlichen Poeten, den ans Herz greifenden Schilderer und Mahner in ungeschwächter Schaffenskraft, ob er nun am Passionssonntag uns zum „goldenen Martin" bringt oder am 14. Sonntag nach Pfingsten: „Los vom Sorgengeist!" zuruft, ob er am 1. Sonntag nach Dreikönig fragt: „Kannst du froh werden?" oder uns am 1. Fastensonntag zum Riesen Christophorus in Steinles Zeichnung aufschauen läßt.

C. S.

Personalien. Es wurden ernannt: der Theologieprofessor am Seminar zu Leitmeritz Dr. Joh. Schlenz zum o. Prof. des Kirchenrechts in der theol. Fakultät der deutschen Univ. Prag; der Kaplan in Hörde i. W. Dr. Jos. Feldmann zum Prof. der Philosophie an der Bischöflichen philos.-theol. Lehranstalt zu Paderborn; der Subregens des Priesterseminars in Passau Dr. Jos. Lippl zum a. o. Prof. der alttest. Bibelwissenschaft am Lyzeum in Regensburg. — Gestorben sind der Kanonikus und Prof. der Moraltheologie am Priesterseminar in Chur Dr. Benedikt Niederberger am 19. Febr. im Alter von 61 Jahren, und der Prof. der Philosophie am Theol. Seminar in Mainz Dr. Anton Kirstein am 23. Febr. im Alter von 59 Jahren.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Wiedemann, A., Notes on Some Egyptian Monuments (Proc SocBiblArch 1914, 2, 48—63).

Gardiner, A. H., Notes on the Story of the Eloquent Peasant *(cont.)* (Ebd. 1, 15—23; 2, 69—74).

Butler, A. J., Babylon of Egypt: a study in the history of old Cairo. Oxford, Clarendon Press (64). 4 *s* 6 *d*.

Delitzsch, F., Sumerisches Glossar. Lpz., Hinrichs (XXVII, 296). M 30.

King, L. W., A New Fragment of the Gilgamesh Epic (Proc SocBiblArch 1914, 2, 64—68).

Schileico, W., Ein Brief Hammurabis (OrLitZ 1914, 3, 112).

Eckardt, A., Die Konfutseverehrung in Korea (HistPolBl 153, 1914, 6, 416—32).

Halévy, J., Les témoignages védiques sur l'âge du Véda (RSém 1914 Janv., 68—83).

Saint-Hilaire, J. B., The Buddha and his religion New ed Lo., K. Paul (384). 3 *s* 6 *d*.

Howells, G, The Soul of India: an introduction to the study of Hinduism in its historical setting and development, and in its internal and historical relations to Christianity. Lo., Kingsgate Press (642). 5 *s*.

Baudissin, W. W. v., Adonis in der Unterwelt (NTStudHeinrici 13—27, s. u. Sp. 186).

Jullian, Les Anciens Deux de l'Occident. P., impr. Davy (43).

Héron de Villefosse, A., Le Dieu gaulois accroupi de Bouray (Seine-et Oise). Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-G., 1913 (34 avec 8 fig.).

Barbera, M., Psicologia del Beduino dei tempi preislamici (CivCatt 1913 sett. 6, 528—42; ott. 4, 22—36).

Bayer, F., Die mohammedanische Chronologie (ÖsterrMonatsschr Or 1913, 12, 222—26).

Margoliouth, D. S., The Early development of Mohammedanism. Lo., Williams & N. (276). 6 *s*.

Nicholson, R. A., The Mystics of Islam. Lo., Bell (186). 2 *s* 6 *d*.

Lammens, H., Al-Hallâǧ, un mystique musulman au IIIe siècle de l'hégire (RechScRel 1914, 2, 123—55).

Scott, S. B., Mohammedanism in Borneo (JAmerOrSoc 1913, 4, 313—44).

Biblische Theologie.

Perles, F., Ethimmu im A. T. u. im Talmud (OrLitZ 1914, 3, 108—10).

Müller, W. M., Ein ägyptischer Beitrag zur Geschichte Palästinas um 1500 v. Chr. (Ebd. 103—05).

Bauer, H., Die Etymologie von Adam u. Verwandtes (ZAssyr 28, 1914, 2/4, 310—17).

Kohler, K., Die Malkisedek-Episode Gen 14 (Ebd. 364—70).

Pincus, S., Die Scholien des Gregorius Abulfarag Barhebräus zum Buche Numeri (Ebd. 163—205).

Dyroff, K., Deuteronomium 33, 2—5 u. die Lage des Sinai (Ebd. 206—41).

Lietzmann, H., Psalterfragment der Jenaer Papyrussammlung (NTStudHeinrici 60—65, s. u. Sp. 186).

Krüger, P., Würdigung der Propheten im Spätjudentum (Ebd. 1—12).

Hoonacker, A. van, Eléments sumériens dans le livre d'Ezéchiel (ZAssyr 28, 1914, 2/4, 333—36).

Haury, J., Das Eleusische Fest ursprünglich identisch mit dem Laubhüttenfest der Juden. Mchn., Lindauer (25). M 1,50.

M'Clymont, J. A., New Test. criticism: its history and results. Lo., Hodder & S., (372). 6 *s*.

Clark, A. C, The Primitive text of the Gospels and Acts. Oxford, Clarendon Press (120). 4 *s*.

Neutestamentliche Studien, Georg Heinrici zu seinem 70. Geburtstag dargebracht. [Untersuch. z. N. T. 6]. Lpz., Hinrichs (XV, 271). M 8.

Schlosser, H., Die erste Grammatik des neutest. Griechisch u. das erste Septuaginta-Wörterbuch (Ebd. 252—60).

Clemen, C., Der Isiskult nach Apulejus, Metamorphosen II u. das N. T. (Ebd. 28—39).

Fiebig, P., Die mündliche Überlieferung als Quelle der Synoptiker (Ebd. 79—91).

Dobschütz, E. v., Paarung u. Dreiung in der evangelischen Überlieferung (Ebd. 92—100).

Weiß, B., Ein Tag in Kapernaum (Ebd. 101—07).

Seeberg, A., Vaterunser u. Abendmahl (Ebd. 108—14).

Deißmann, A., *Ἐπιούσιος* (Ebd. 115—19).

Hoffmann, R. A., Das Wort Jesu von der Zerstörung u. dem Wiederaufbau des Tempels (Ebd. 130—39).

Schnedermann, G., Zur Verständigung über das Wesen u. den inneren Gang der neutest. Verkündigung (Ebd. 190—200).

Feine, P., Die konsequente Eschatologie (Ebd 201—07).

Hoennicke, G., Die Teufelsidee in den Evangelien (Ebd. 208-12).

Weiß, J, Das Logion Mt 2, 25—30 (Ebd 120—29).

Bauer, W., Matth. 19, 12 u. die alten Christen (Ebd. 235—44).

Leipoldt, J., Johannesevangelium u. Gnosis (Ebd. 140—46).

Lütgert, W., Die Juden im Johannesevangelium (Ebd. 147-54).

Windisch, H., Die göttliche Weisheit der Juden u. die paulinische Christologie (Ebd. 220—34).

Böhlig, H., *Ἐν κυρίῳ* (Ebd. 170—75).

Dibelius, M., *Ἐπίγνωσις ἀληθείας* (Ebd. 176—89).

Schmitz, O., Zum Verständnis von Philipper 1, 21 (Ebd. 155-69).

Knopf, R., Die Himmelsstadt (Ebd. 213—19).

Gläßner, G. W., Das Kompositionsschema der Christusstelle bei Josephus Flavius (MonatsblKathRelUnt 1914, 4, 110—12).

Monumenta hebraica. Monumenta talmudica. Unter Mitwirkung zahlreicher Mitarbeiter hrsg. v. K. Albrecht, S. Funk, N. Schlögl. V. Bd. Geschichte. 1. Tl.: Griechen und Römer, bearb. v. S. Krauß. 1. Heft. Wien, Orion-Verlag (80). M. 10.

König, Ed., Das antisemitische Hauptdogma, beleuchtet. Bonn, Marcus & W. (III, 64). M 1,50.

Historische Theologie.

Schmidt, C., Zwei altchristliche Gebete (NTStudHeinrici 66-78, s. o. Sp. 186).

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

Heitmüller, W., *Σφραγίς* (Ebd. 40—59).
Omont, H., Lettre à l'empereur Adrien sur les merveilles de l'Asie (BiblEcChartes 1913 sept-déc., 507—15).
Casel, O., Die Eucharistielehre des h. Justinus Martyr (Kath 1914, 3, 153—76).
O'Donnell, M. J., Reservation in the Early Church (IrishThQ 1914 April, 181—96).
Saltet, L., Le texte primitif des actes des martyrs de Scilli (BullLitEccl 1914, 3, 108—23).
Galtier, P., La Vierge qui nous régénère (S. Irénée *Adv. haer.* IV, 33, 4. 11) (RechScRel 1914, 2, 136—45).
Patrick, J., Clement of Alexandria. Lo., W. Blackwood (340). 7 *s* 6 *d*.
Klostermann, E., Origeniana (NTStudHeinrici 245—51, s. o. Sp. 186).
Colombo, S., Poeti cristiani latini dei sec. III—VI. Con cenni biograf., comm. metrico e note. Torino, libr. ed. internaz. (132 12°). *L* 1,20.
Miedema, R., De h. Menas. Rotterdam, van Hengel, 1913 (129).
Bardy, G., S. Athanase (296—373). [Les Saints]. P., Gabalda (XVI, 208 16°).
Schiwietz, St., Die Eschatologie des h. Joh. Chrysostomus u. ihr Verhältnis zu der origenistischen (Kath 1913, 12, 445—55; 1914, 1, 45—63; 3, 200—16).
Loofs, F., Nestorius and his place in the history of Christian doctrine. Camb., Univ. Press (140). 3 *s* 6 *d*.
Gougaud, L., La danse dans les églises (RHistEccl 1914, 1, 5—22).
Gaselee, St., Parerga Coptica. II, De Abraha et Melchisedec; III, Hymnus de Sinuthio. Camb., Univ. Press (28). 1 *s* 6 *d*.
Schmidt, E., Des h. Benedikt Klosterregel, übers. 4., neu bearb. Aufl. Rgsb., Pustet (159). M 1,10.
Mackay, J., The Church in the Highlands; or, The Progress of evangelical religion in Gaelic Scotland, 563—1843. Lo., Hodder & S. 5 *s*.
Barrett, M., The Scottish monasteries of old: a brief account of the houses which existed in Scotland before the Protestant Reformation, for monks following the Rule of St. Benedict. Lo., O. Schulze (234). 10 *s* 6 *d*.
Caspar, E., Pippin u. die römische Kirche. Kritische Untersuchungen zum fränkisch-päpstl. Bunde im 8. Jahrh. Berl., Springer (VIII, 208). M 10.
Salaville, S., La primauté de s. Pierre et du Pape d'après s. Théodore Studite (759—826) (Echosd'Or 1914 janv.-févr., 23—42).
Humpert, T., Die territoriale Entwicklung von Kurmainz zwischen Main u. Neckar (ArchHistVerUnterfranken 1913, 1—102).
Cramer, F., Mimigernaforde-Mimigardeford, die ältesten Namen Münsters (ZVaterlGeschWestf 1913, 1, 309—23).
Schöne, Fr., Beiträge zur Geschichte des Prämonstratenserklosters Cappenberg (Ebd. 105—218).
Manacorda, G., Storia della scuola in Italia. Vol. I: Medio evv. Parte 1 e 2. Palermo, Sandron (XVI, 280; 432). *L* 10.
Sancho, H., La enseñanza en el siglo XII (CienciaTom 1914 marzo, 52—76).
Mann, H. K., Nicholas Breakspear: Hadrian IV, A. D. 1154—1159, the only English Pope. Illus. Lo., K. Paul (206). 3 *s* 6 *d*.
Bonin, D., Urkunden zur Geschichte der Waldenser-Gemeinde Pragela. 3. Bd. Magdeburg, Heinrichshofen (XII, 323). M 5.
Paas, J., Die Prämonstratenserabtei Steinfeld im 13. Jahrh. (AnnHistVerNiedersheim 95, 1913, 61—123).
Lemmens, L., Geschichte der Observantenkustodie Livland u. Preußen (BeitrzGeschdSächsFranziskanerprov 1913, 5—67).
Oliger, L., Il diploma di Arrigo VII per la Verna (La Verna 1913 ag.-dic., 345—49).
—, Il b. Giovanni della Verna (1239—1322). Sua vita, sua testimonianza per l' indulgenza della Porziuncola (Ebd. 196-235).
Dehio, L., Innocenz IV u. England. Berl., Göschen (X, 84). M 3,60.
Stückelberg, E. A., Ungedruckte Inschriften aus den Diözesen Konstanz, Basel, Lausanne, Sitten u. Chur (FreibDiözArch 1913, 231—36).
Lehmann, A., Die Entwicklung der Patronatsverhältnisse im Archidiakonat Breisgau 1275—1508 (Ebd. 1—28).
Stolz, E., Die Rothenburger Fronleichnamskapelle u. die Ablaßverleihung des Bischofs Albert v. Marienwerder v. J. 1283 (Ebd. 236—40).
Hutter, O., Das Gebiet der Reichsabtei Ellwangen. Stuttg., Kohlhammer (XIII, 228). M 3,50.
Richard, L., D'un désaccord entre S. Thomas poète et S. Thomas théologien (RechScRel 1914, 2, 162).
Del Prado, N., Escoto y S. Tomás (CienciaTom 1914 marzo, 5—29).
Garcia, M. F., B. Joannis Duns Scoti Commentaria oxoniensia. T. II. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (944). *L* 10.
Brebaum, H., Das Wachszinsrecht im südl. Westfalen bis zum 14. Jahrh. (ZVaterlGeschWestf 1913, 2, 1—59).
Reinfried, K., Die Pfarrei Steinbach, Dekanat Ottersweier (FreibDiözArch 1913, 82—133).
Panella, A., Politica ecclesiastica del Comune fiorentino dopo la cacciata del duca d' Atene (ArchStorItal 1913, 4, 271-370).
Söhn, J., Geschichte des wirtschaftlichen Lebens der Abtei Eberbach im Rheingau vornehmlich im 15. u. 16. Jahrh. Wiesbaden, Bergmann (VIII, 164 Lex. 8°). M 6.
Jausselin, M., Remontrances du Parlement au roi sur la situation de l'église de France (1430) (BiblEcChartes 1913 sept.-déc., 516—24).
Zingsheim, M., Zwei Papsturkunden aus den Jahren 1428 u. 1430 gegen die westfälischen Freigerichte (ZVaterlGeschWestf 1913, 1, 324—30).
Mayer, H., Von der Gründung der Universität Freiburg (FreibDiözArch 1913, 241—43).
Baier, H., Vorreformationsgeschichtliche Forschungen aus der Diözese Konstanz (Ebd. 29—81).
Wintruff, W., Landesherrliche Kirchenpolitik in Thüringen am Ausgang des Mittelalters. Halle, Gebauer-Schwetschke (VI, 98 Lex. 8°). M 2,75.
Vedder, H. C., The Reformation in Germany. Lo., Macmillan. 12 *s* 6 *d*.
Cristiani, Luther (1483—1546). De la liberté du chrétien (1520). Trad. franç. avec une introd. hist. et de notes. [Science et Rel. 692]. P., Bloud et Gay (63 16°). *Fr* 0,60.
Hardeland, A., Der Begriff der Gottesfurcht in Luthers Katechismen. Güt., Bertelsmann (45). M 0,80.
Reyburn, H. Y., John Calvin: his life, letters and work. Lo., Hodder & S. (384). 10 *s* 6 *d*.
Hartranft, Ch. D., Casp. Schwenckfeld v. Ossig: Letters and treatises Dec. 1530—1533. [Corpus Schwenckf. IV]. Lpz., Breitkopf & H. (XXVIII, 925 Lex. 8°). M 24.
Hare, Ch., Men and women of the Italian Reformation. Illus. Lo., S. Paul (326). 12 *s* 6 *d*.
Böhmer, H., Studien zur Geschichte der Gesellschaft Jesu. Loyola. Geheime Jesuiten. Die sog. Jesuitenmoral. Die Jesuit. Lehre vom Staat u. „Königsmord". Die chines. u. malabar. Riten. Der Jesuitenstaat in Paraguay. 1. Bd. Bonn, Falkenroth (VI, 447 Lex. 8°). M 8.
Reyero, E., Missiones del m. r. p. Tirso Gonzalez de Santalla, XIII preposito general de la Comp. de Jesus (1665—1686). Santiago, tip. Compostelana, 1913 (XXXII, 704).
Burke, W., The Irish Priests in the Penal Times (1660—1760). Cahir, Waterford, Harvey & C. 10 *s*.
Löffler, Kl., Der selbständige Teil von Kerssenbrochs „Catalogus episcoporum Mymingardevordensium, nunc Monasteriensium" (ZVaterlGeschWestf 1913, 1, 290-308).
—, Die zwei Jungfrauen von Beckum (Ebd. 497—99).
Linneborn, Aus dem Pfarrarchive u. Gemeindearchive der Freiheit Bödefeld (Kr. Meschede) (Ebd. 2, 251—55).
Friedhoff, A., Die Stellung des Benediktinerklosters Grafschaft zur Pfarrseelsorge (Ebd 60—128).
Richter, W., Die Theodorianische Bibliothek zu Paderborn (Ebd. 241—47).
Müller, J., Das Domkapitel zu Münster zur Zeit der Säkularisation (Ebd. 1—104).
Köhler, Th., Eine Gruppe revolutionärer Mystiker u. ihre Anhänger (PastBonus 1913 Dez., 150—61; 1914 Jan., 207—15; Febr., 290—96).
Franz, A., Der soziale Katholizismus in Deutschland bis zum Tode Kettelers. [Apolog. Tagesfragen 15]. M.-Gladb., Volksverein (259). M 3.
Baunard, Léon XIII et le toast d'Alger. Souvenirs, Documents de deux audiences pontificales intimes, 24 et 26 avril 1896. P., de Gigord (59).

Systematische Theologie.

Barthel, E., Kausalforschung u. Metaphysik (ArchSystPhilos 1914, 1, 93—100).

Rappaport, F., Zur Logik des Wollens (Ebd. 1—18).
Werner, S., Wille u Willensfreiheit (Ebd. 53—89).
Ruttmann, W. J., Die Hauptergebnisse der modernen Psychologie mit besond. Berücksicht. der Individualforschung. Lpz., Wunderlich (XIII, 392). M 4,40.
Köhler, W., Geist u. Freiheit. Allg. Kritik des Gesetzesbegriffes in Natur- u. Geisteswissenschaft. Tüb., Mohr (VIII, 174). M 4,80.
Schulte, J. Chr., Unsere Lebensideale u. die Kultur der Gegenwart. Frbg., Herder (XIV, 255). M 2,80.
Klimke, F., Die Hauptprobleme der Weltanschauung. 2. Aufl. [Sammlung Kösel 37]. Kempten, Kösel (VII, 167). Geb. M 1.
Funke, H., Philosophie u. Weltanschauung. Skizzen zur Einführung in das Studium der Philosophie. Pad., Bonif.-Druck. (XV, 178). M 2,20.
Ostwald, W., Religion u. Monismus. Lpz., Verlag Unesma (IV, 105). M 0,90.
Driesch, H, Über die grundsätzliche Unmöglichkeit einer „Vereinigung" von universeller Teleologie u. Mechanismus. [Sitz. d. Heidelb. Akad. d. Wiss. Math.-naturwiss. Kl. A. 1914, 1]. Heidelb., Winter (18). M 0,70.
Moore, W. L., Insect Life and the Argument from Design (IrishThQ 1914 April, 133—44).
Dunkmann, K., Metaphysik der Geschichte. Eine Studie zur Religionsphilosophie. Lpz., Deichert (III, 70). M 1,80.
Meyer, M. R., Mrs. M. B. Eddy u. die christl. Wissenschaft. Dresden, Ungelenk (48). M 0,75.
Tyrrell, G., Essays on faith and immortality. Lo., Arnold (294). 5 *s.*
Callan, Ch. J., What is Faith? II (IrishThQ 1914 April, 159—80).
Walshe, T. J., Divine Providence and the Problem of Evil (IrishThQ 1914 April, 209—20).
Leese, K., Vom Weltbild zur Dogmatik (ZThKirche 1914, 2, 96—128).
Ciciriello, G., Il modernismo e la teologia cattolica. Andria Rossignoli (128 16°). *L* 1.
Barth, K., Der Glaube an den persönlichen Gott (ZThKirche 1914, 1, 21—32; 2, 65—95).
Maréchal, J., L'intuition de Dieu dans la mystique chrétienne (RechScRel 1914, 2, 145—62).
Grandmaison, L. de, Les signes divins et le miracle (Ebd. 105—22).
Girdlestone, R. B., The Mission of Christ and the title deeds of Christianity. Lo., R. Scott (224). 3 *s* 6 *d.*
Bellino, G., Gesù Cristo nelle SS. Scritture e nei SS. Padri e Dottori. Vol. VI: Dal sepolcro ai cieli. Torino, Unione tip. ed. (956).
Van Crombrugghe, M, Tractatus de B. Virgine Maria Gent, Scheerder, 1913 (VIII, 216). *Fr* 3.
Vawdrey, J. C., The Meaning of the doctrine of the Communion of Saints, with some remarks as to its history and on praying for the departed. Lo., S. P. C. K. (96). 2 *s.*
Haag, Th., Die Wirksamkeit der h. Kommunion *ex opere operato.* Folgerungen für die Kinderkommunion (Kath 1914, 2, 77—96; 3, 177—88).
McComb, S., Prayer: what it is and what it does. Lo., Harper (46 12°). 2 *s.*
Vorwerk, D., Das Gebet als psychologisches u. pädagogisches Problem (GeisteskampfGegenw 1914, 3, 91—97).
Witherspoon, J., Lectures on moral philosophy. Lo., Milford (176). 6 *s* 6 *d.*
Haymann, F., Naturrecht u. positives Recht (ZRechtsphilos 1914, 3, 233—52).
Kuberka, F., Das Sittliche als Norm u. Wert (Ebd. 253—81).
Lehmann, W., Für u. wider die Mystik (ChrWelt 1914, 12, 268—73).

Praktische Theologie.

Boudinhon, A., La translation administrative des curés (Canon Cont 1914 mars, 129—40).
Wodarz, O., Das Jesuitengesetz in staatsrechtl. Beleuchtung (ArchKathKirchenr 1914, 1, 52—74).
Geiger, K. A., Die Feuerbestattung. Mit Berücksichtigung der Rechtsverhältnisse in Bayern (Ebd. 35—51).
Ilgenstein, W., Die religiöse Gedankenwelt der Sozialdemokratie. Eine aktenmäß. Beleuchtung. Berl., Vaterländ. Verlags- u. Kunstanstalt (304). M 2,50.
Rost, H, Geburtenrückgang u. Konfession (HistPolBl 153, 1914, 6, 401—16).
Müller, H, Der Protestantismus als politisches Prinzip in Staat u. Kirche (ChrWelt 1914, 12, 276—80).
Schüch, J., Handbuch der Pastoraltheologie. 16. u. 17., umgearb. u. verm. Aufl. Bearb. v. A. Polz. Innsbr., Rauch (XVI, 908). M 9,80.
Huck, E., Der erste Bußunterricht in vollständigen Katechesen. 7., verm. Aufl. Frbg., Herder (XVI, 191). M 2.
Kögel, R., Die Benediktiner unter den Indianern des Rio Branco (KathMiss 1914 April, 173—77).
Wemmers, J. J., Die Schulfrage auf den Philippinen (Ebd. 172—73)
Grentrup, T, Rassenmischehen in den deutschen Kolonien u. das kanonische Recht (ArchKathKirchenr 1914, 1, 3—34).
—, Die Rassenmischehen in den englischen Kolonien (KolRdsch 1914, 3, 148—54).
Karstedt, F. O., Kulturhemmnisse, Islam u. Mission in Ostafrika (KolMonatsbl 1914, 3, 105—17).
Sellschopp, A., Religionsunterricht u. religiöses Erleben. Lpz., Deichert (32). M 0.70.
Stuart, J. Erskine, Über die Erziehung kath. Mädchen. Aus dem Engl. Frbg., Herder (XVI, 241). M 2,80.
Linke, F., Der kirchengeschichtliche Unterricht an der Bürgerschule (ChrPädagBl 1914, 2, 40—44).
Hecht, P., Fasten u. Feiertage (PastBonus 1914 März, 332-36).
Gallwey, P., Die Leidenswacht beim göttl. Heilande. Betrachtungen. Aus dem Engl. übers. v. Antonie Freifrau v. Hertling. 2 Bde. Rgsb., Pustet (VIII, 758; 704). M 10.
Tongelen, J. v., Ich war krank u. ihr habt mich besucht. Religiöse Belehrungen für kath. Krankenpflegerinnen. Frbg., Herder (VIII, 316). M 2.
Diessel, G., Die betrachtende Ordensfrau. 3. u. 4. Aufl. 2 Bde. (Ebd. (XV, 474; XIII, 502). M 8,40
Märchen von der Mutter Gottes. Aus poln. Volkssagen gesammelt. M.-Gladb., Volksverein, 1913 (115 16°). Geb. M 0,80.
Shortt, L. M., Lives and legends of English saints. Lo. Methuen (328). 6 *s.*
Karl, L., La légende de S. Jehan Paulus (RLangRom 1913, 5/6, 425—45).
Cavallera, F., Ascétisme et liturgie (BullLittEccl 1914, 2, 49—68; 3, 97—107).
Callewaert, C., Le carême primitif dans la liturgie mozarabe (RHistEccl 1914, 1, 23—33).
Mearns, J., The Canticles of the Christian Church, Eastern and Western, in early and mediaeval times. Camb., Univ. Press (116). 6 *s.*
Blume, Cl., *Dies irae,* Tropus zum *„Libera"*, dann Sequenz (CäcilVOrg 1914, 3, 55—64).

Christliche Kunst.

Schneider-Graziosi, G., Note di topografia e di epigrafia (BullCommissArchRoma 1913, 1/2, 54—66).
Biasiotti, G., L' arco trionfale di S. Maria Magg. in Roma. Roma, Calzone (24).
Dengel, Ph., Palast u. Basilika San Marco in Rom Aktenstücke zur Geschichte, Topographie, Bau- u. Kunstgeschichte. Rom, Loescher, 1913 (XVIII, 115 m. 8 Taf.). M 16.
Sobotka, G., Ein Entwurf Marattas zum Grabmal Innozenz' XI im Berliner Kupferstichkabinett u. die Papstgräber der Barockzeit (JbPreußKunstsamml 1914, 1, 22—42).
Klemm, B., Der Bertin-Altar aus St.-Omer im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin. Lpz., Kröner (VII, 117 m. 2 Taf.). M 3.
Toutin, J., Autour de la basilique de Sainte Reine (Alesia) (BullAncLittArchChrét 1914, 1, 23—36).
Street, G. E., Some account of Gothic architecture in Spain. Illus. 2 vols. Lo., Dent (376; 360). 6 *s.*
Oltramare, P., A propos d'inscriptions recueillies dans les hautes vallées de la Suisse (RHistRel 1913, 3, 358—63).
Kömstedt, R, Die Entwicklung des Gewölbebaues in den mittelalterlichen Kirchen Westfalens. [Stud. z. Dtsch. Kunstgesch. 172]. Straßburg, Heitz (XII, 157 m. 17 Taf.). M 12.
Rahtgens, H., Das ehemalige Kreuz der *Hostia mirabilis* bei den Augustiner-Eremiten in Köln (ZChrKunst 1913/14, 11, 325—38).
Creutz, M., Ein Emailkreuz des Eilbertus Coloniensis (Ebd. 317—20).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Cathrein, V., S. J., **Die katholische Weltanschauung** in ihren Grundlinien mit besonderer Berücksichtigung der Moral. Ein apologetischer Wegweiser in den großen Lebensfragen für alle Gebildete. Dritte und vierte, durchgesehene Auflage. 8° (XVI u. 582 S.). M. 6,50; geb. in Leinw. M. 7,50.

Ein sicherer Führer in den großen Lebensfragen, eine kurze und dabei doch gründliche Apologetik der ganzen katholischen Weltanschauung ist diese Schrift. Die Darlegungen sind in ihrer einfachen Klarheit eindringend und überzeugend.

Ehrenborg, F., S. J., **Zum Priesterideal.** Charakterbild des jungen Priesters Johannes Coassini aus dem deutsch-ungarischen Kolleg in Rom. Mit neun Bildern. 8° (XII u. 312 S.). M. 3,60; geb. in Leinw. M. 4,40.

Das Lebensbild einer nach Heiligkeit strebenden Jünglingsseele unserer Tage. Das Buch gewährt tiefe Einblicke in das Ringen, Beten und Arbeiten des in jungen Jahren (1912) vollendeten Priesterlebens.

Menge, G., Franziskaner, **Die Wiedervereinigung im Glauben.** Ein Friedensruf an das deutsche Volk. I. Bd.: **Die Glaubenseinheit.** 8° (XXIV u. 274 S.). M. 3,80; in Leinw. M. 4,60.

Ein Sohn des Friedensboten Franz von Assisi schildert die große Bedeutung der Glaubenseinheit für unser deutsches Vaterland. Das Buch bespricht voll reiner irenischer Absicht und doch mit aller positiven Bestimmtheit brennende Fragen der Gegenwart.

Pellegrini — Ein Glaubensheld der modernen Zeit: Contardo Ferrini, o. ö. Prof. des römischen Rechts an der Universität Pavia. Nach der Biographie von Dr. C. Pellegrini übersetzt von Dr. A. Henggeler. 8° (VIII u. 140 S.; 1 Bildnis). M. 1,80; in Leinw. M. 2,50.

Contardo Ferrini ist in seinen glänzenden Eigenschaften (als Mann des Glaubens und der Wissenschaft, im öffentlichen Leben und als Naturfreund) ein erhabenes Beispiel für die Gebildeten von heute und namentlich für die studierende Jugend.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Jesus und die Heidenmission. Biblisch-theologische Untersuchung. Von Dr. **Max Meinertz.** (XII u. 244 S. gr. 8°.) (Neutest. Abhandl. hrsg. von Prof. Meinertz. I. Bd. Heft 1—2.) M. 6,40.

„Der ganze Inhalt der Schrift beweist eine überaus sorgfältige Angabe und Benutzung der fast ins Endlose angewachsenen Literatur, große Sorgfalt in der Beweisführung und ein sicheres sachliches Urteil, dem man durchgehends beipflichten kann. . . Überzeugend ist der Nachweis, daß der Missionsauftrag vom auferstandenen Heiland selbst gegeben ist, und daß dessen Leugnen ihren tiefsten Grund in der Annahme von der Unmöglichkeit des Auferstehungswunders hat, somit in der ungläubigen Weltanschauung der Kritiker. Der Verfasser hat sich durch die umfassende und sorgfältige Verteidigung der Missionssendung Jesu gegen moderne Angriffe den Dank aller gesichert, die in Christus selbst den Urheber der Völkermission erblicken."

(P. Roesch, O. Cap. in der Germania, Berlin).

Soeben erschienen.

L'Idéal monastique et la Vie chrétienne des premiers jours

par

Dom **Germain Morin**

Bénédictin de Maredsous

Un vol in 16, 228 p. 2 M.

Abbaye de Maredsous par Maredret. (Belgique).

Das Neue Päpstliche Bibel-Institut in Rom

Eine Serie von 29 sehr schön ausgeführten, in elegantem Umschlage gefaßten **Postkarten,** welche den Wohnsitz des Instituts, von der italienischen Regierung als „Monumento nazionale" erklärt, gut veranschaulichen.

Portofrei gegen Einsendung von M. 2,25 zu beziehen durch den Kommissionsverlag **Max Bretschneider** in **Rom,** Via del Tritone 60.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., 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.

Neutestamentliche Abhandlungen

hrsg. von Univ.-Prof. Dr. **M. Meinertz**-Münster.

Neueste Hefte

IV 1. Zoepfl, Dr Fr., **Didymi Alexandrini in epistolas canonicas brevis enarratio.** gr. 8° (VIII, 48* u. 148 S.). M. 5,70.

IV 5. Hensler, Dr. Jos., **Das Vaterunser.** Text- u. literarkritische Untersuchungen. gr. 8° (XII u. 96 S.). M. 2,80.

Verzeichnisse der Sammlung gratis.

Aschendorffsche Verlagshuchhandlung, Münster i. W.

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.

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. 30. April 1914. 13. Jahrgang.

Studien zur Geschichte der Philosophie. Festgabe für Cl. Baeumker (Geyer).

Brockelmann, Socins arabische Grammatik. 7. Aufl. (Vandenhoff).

Brockelmann, Schlüssel zum Übersetzen der deutschen Übungsstücke in Socin-Brockelmanns arabischer Grammatik. 2. Aufl. (Vandenhoff).

Peters, Das Buch Jesus Sirach oder Ekklesiastikus übersetzt und erklärt (Eberharter).

Migne, Patrologiae Cursus completus. Series graeca. Indices digessit F. Cavallera (Diekamp).

Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur. 1. Bd. 2. Aufl. (Rauschen).

Morin, L'idéal monastique et la vie chrétienne des premiers jours. Deuxième édit. (Herwegen).

Nießen, Die Mariologie des h. Hieronymus (Poschmann).

Schiwietz, Das morgenländische Mönchtum. 2. Bd. (Aengenvoort).

Lemonnyer, La Révélation primitive et les données actuelles de la science (Jos. Engert).

Kähler, Zeit- und Ewigkeit. 2. Aufl. (Esser).

Verweyen, Die Philosophie des Möglichen (Switalski).

Krieg, Lehrbuch der Pädagogik. 4. Aufl., bearbeitet von Grunwald (Switalski).

Kerer, Der Tatenruf vom Altare (Allmang).

Kleinere Mitteilungen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

Studien zur Geschichte der Philosophie.

Ein glänzender Beweis für die hohe Wertschätzung, deren sich Clemens Baeumker als Forscher und akademischer Lehrer erfreut, und für die nachhaltige Einwirkung, die er auf seine Schüler ausgeübt hat, ist die Festschrift, die ihm zu seinem 60. Geburtstage von 27 seiner Freunde und Schüler gewidmet worden ist.[1]) In den Beiträgen zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters hat Baeumker, wie Baumgartner in einem kurzen Vorwort zu der Festschrift hervorhebt, „einen Mittel- und Sammelpunkt der quellenmäßigen und methodischen Erforschung der Philosophie des Mittelalters und ein Unternehmen geschaffen, das seinen Namen weit über die deutsche Sprachgrenze hinaus in alle Welt getragen hat".

Bei dem mannigfaltigen Inhalt der Festschrift, der sich auf die Geschichte der Philosophie von Plato bis in die Gegenwart erstreckt, muß sich der Ref. im allgemeinen darauf beschränken, die wichtigsten Gedanken und Resultate der einzelnen Beiträge kurz darzulegen.

Der Philosophie des Altertums sind zwei Beiträge gewidmet: Das Verhältnis von αἴσθησις und δόξα in dem Abschnitt 151e—187a von Platons Theaitet. Von Professor Dr. Geyser in Münster i. W. (1—24) und: Zur Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit Gottes. Von Dr. phil. et theol. Georg Wunderle, Dozent am B. Lyzeum zu Eichstätt (25—34). Geyser bringt eine sorgfältige Analyse jener wichtigen und vielerörterten Ausführungen des Theaitet, wo Plato die sensualistische Erkenntnistheorie darstellt und kritisiert. Der Verf., der eine ausführlichere Arbeit über den Theaitet in Aussicht stellt (5), gewinnt für αἴσθησις die Bedeutung „sinnliches Erlebnis", δόξα dagegen ist „der Gattungsbegriff für alle übersinnlichen Erkenntnisfunktionen der Seele" (22). Wunderle findet bei Aristoteles zwei parallele Gedankenreihen über die Ewigkeit Gottes. In der ersten wird die Ewigkeit Gottes in engster Beziehung zur Ewigkeit der Welt aufgefaßt. Gott ist hier der in kontinuierlicher Tätigkeit befindliche Beweger der ewig bewegten Welt. Infolge dieser Angleichung der Ewigkeit Gottes an die ewige Bewegung der Welt ist es Aristoteles nicht möglich, die Sukzession von der ewigen Dauer Gottes fernzuhalten. Die andere Gedankenreihe, die besonders in der Metaphysik zum Ausdrucke kommt, geht aus vom göttlichen Sein und von der vollkommensten göttlichen Tätigkeit und gelangt wenigstens in ihren Konsequenzen zur Leugnung jeglicher Sukzession in Gott.

Die folgenden drei Abhandlungen beschäftigen sich mit der arabischen Philosophie. Prof. Dr. M. Wittmann in Eichstätt: Die Unterscheidung von Wesenheit und Dasein in der arabischen Philosophie (35—44) zeigt, gestützt besonders auf die neueren Textpublikationen von Horten, daß die Unterscheidung von Wesenheit und Dasein, die in der thomistischen Philosophie eine so große Rolle spielt, ihre Hauptwurzel in der arabischen Philosophie und Theologie hat. Den platonischen Gegensatz zwischen der Idee als Wesenheit und der sinnlichen Erscheinung weiterbildend, unterscheidet Algazel bei den möglichen Dingen zwischen Wesenheit und Existenz und bezeichnet letztere als ein Akzidens, das zur Wesenheit hinzutritt, das aber nicht im Wesen begründet ist. Bei Alfarabi wird die Existenz mit der Individualität gleichgesetzt. Dies ist der Übergang zur scholastischen Lehre, wo die reine Existenz der Wesenheit gegenübergestellt ist. Ein zweiter Ausgangspunkt für diese Unterscheidung liegt in der zwischen den Theologenschulen von Bagdad und Basra erörterten Streitfrage, ob auch ein Nichtseiendes existiert. Ist die Wesenheit schon vor ihrer Existenz und unabhängig von ihr eine Realität, so muß die Existenz eine weitere, von ihr verschiedene Realität sein. Dieser Gedanke wird dann in Verbindung gebracht mit dem Werdeprozeß der Dinge, wobei die Theologen an die antike Atomistik anknüpfen. Nur die erste Strömung mündet in die Scholastik ein.

Dr. Max Horten, Privatdozent in Bonn, bringt:

[1]) **Studien zur Geschichte der Philosophie.** Festgabe zum 60. Geburtstage Clemens Baeumker gewidmet von seinen Schülern und Freunden: Joseph Geyser usw. Mit einem Bildnis von Clemens Baeumker. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen. Supplementband]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1913 (VIII, 491 S. gr. 8°). M. 16.

Neues zur Moduslehre des abu Háschim (933 †). Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie im Islam (45—54). Die Moduslehre hat ihre Bedeutung besonders in der Anwendung auf die Theologie. Abu Háschim nimmt eine vermittelnde Stellung ein zwischen dem Standpunkte der orthodoxen arabischen Theologen, welche die Eigenschaften in Gott für selbständige Realitäten in Gott hielten, und den liberalen, die die Realität der Modi überhaupt leugneten. Nach abu Háschim sind sie wahre Realitäten, aber ihre Realität ist keine vollständige und selbständige.

Dr. Graf in Donaualtheim b. Dillingen (Bayern) führt uns in die christlich arabische Philosophie mit seiner Abhandlung: Psychologische Definitionen aus dem „Großen Buche des Nutzens" von Abdallah ibn al-Fakl (11. Jahrh.). Aus dem Arabischen übersetzt nach einer Hs in Beirut (55—78). Der Wert dieser Schrift beschränkt sich darauf, „daß sein Verfasser, der einzige Literat aus dem Kreise der melkitischen Christen Syriens im 11. Jahrh. und der zunächst folgenden Zeit, und dazu ein *interpres* und *compilator primi ordinis*, seinen Volks- und Konfessionsgenossen eine enzyklopädische Summa des ererbten Wissensgutes in ihrer Sprache dargeboten hat" (59). Der Autor zitiert Plato, Galen, Johannes Philoponus, Gregor von Nyssa, Gregor den Theologen und Basilios. Unter dem Namen des Gregor v. Nyssa wird die Schrift des Nemesios von Emesa *περὶ φύσεως ἀνθρώπου* oft angeführt.

Mit dem folgenden Beitrage von J. de Ghellinck S. J. in Louvain: *Dialectique et dogme aux 10—12 siècles (Quelques notes)* (79—99) betreten wir das Gebiet der abendländischen Scholastik. Wir erhalten hier einen feinsinnigen Überblick über das Verhältnis der Dialektik zur Theologie, der allenthalben die Vertrautheit des Verf. mit den Quellen und der Literatur verrät. Das Werk des Verf.: *Le mouvement théologique au 12. siècle* (Paris 1914) bringt noch manche Ergänzungen zu diesem Gegenstande. Ich werde es demnächst in dieser Zeitschrift ausführlich besprechen.

Über den Beitrag des Referenten: Die Stellung Abälards in der Universalienfrage nach neuen handschriftlichen Texten (101—127) vgl. Theol. Revue 1914, 6, Sp. 183.

Dr. P. Parthenius Minges, Quaracchi bei Florenz: Philosophiegeschichtliche Bemerkungen über die dem Alexander von Hales zugeschriebene *Summa de virtutibus* (129—138) weist vor allem die Quellen dieses dem Alexander fälschlich zugeschriebenen Buches nach. M. geht den Quellen mit großer Sorgfalt nach, wenn auch in manchen Punkten Unklarheiten zurückbleiben.

Prof. Dr. Schneider in Freiburg i. Br. (jetzt Straßburg i. E.), behandelt: Metaphysische Begriffe des Bartholomäus Anglicus (139—179). Über diesen Scholastiker, einen der ältesten Theologen der Franziskanerschule, hat zuerst Hilarin Felder, Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden bis um die Mitte des 13. Jahrh. (Freiburg i. Br. 1904, S. 248 ff.) Klarheit geschaffen. Schn. untersucht die Begriffe Materie und Form, Bewegung, Zeit, indem er in besonders dankenswerter Weise auf die Entwicklung dieser Begriffe in der Frühscholastik eingeht.

Prof. M. Grabmann in Wien bietet uns aus dem reichen Schatze seiner Kenntnis der ungedruckten scholastischen Literatur eine Studie über Die Metaphysik des Thomas von York († ca. 1260) (181—193), eines der fünf ersten Franziskanerprofessoren an der Universität Oxford. Die kurze Skizze weckt den Wunsch, mehr über die Lehre dieses Philosophen zu erfahren. Der S. 185, 2 mitgeteilte Text ist leider durch Druckfehler arg entstellt.

Dr. E. Lutz in Limburg a. d. Lahn: Die Ästhetik Bonaventuras (195—215) stellt die Lehre Bonaventuras besonders in Parallele zu der des Thomas von Aquin, wobei er teils zustimmend teils ablehnend auf die ältere Darstellung von De Wulf, *Etudes historiques sur l'esthétique de Saint Thomas d'Aquin* (Louvain 1896) zurückgreift. Den Hauptunterschied zwischen beiden Lehrern findet L. darin, daß die Ästhetik des h. Thomas einen vorwiegend, man könnte fast sagen, ausschließlich intellektualistischen Charakter hat, während bei Bonaventura auch das sinnlich-ästhetische Gefühl zu seinem Rechte kommt. In den Anmerkungen sind auch hier einige Druckfehler stehen geblieben.

Prof. Dr. Ludwig Baur in Tübingen: Die Lehre vom Naturrecht bei Bonaventura (217—239) behandelt den Gesetzesbegriff, das Verhältnis der *lex naturalis* zur *conscientia* und *synderesis*, den Inhalt der *lex naturalis* und ihren Verpflichtungscharakter.

Prof. Dr. Matthias Baumgartner in Breslau: Zum thomistischen Wahrheitsbegriff (241—260) weist zwei Strömungen in der Lehre des Thomas von Aquin nach, die aristotelische und die platonisch-augustinische. Vgl. auch den Artikel desselben Verfassers: Zur thomistischen Lehre von den ersten Prinzipien der Erkenntnis, in der Festgabe für Georg Freih. v. Hertling. Freiburg 1913, S. 1—16.

Prof. Dr. Jos. Ant. Endres in Regensburg: De regimine principum des h. Thomas von Aquin. Eine kritische Erörterung (261—267) zeigt, daß auch die bisher als echt betrachteten Teile dieser Schrift (l. I; l. II c. 1—4) nicht von Thomas herrühren.

Dr. Oskar Renz, Moralprofessor in Luzern: Der Einfluß des Willens und der Tugend auf die Wahrheit und Sicherheit des Gewissens (269—285) mißt die sog. Moralsysteme an der Lehre des h. Thomas. Er zeigt, daß nach Thomas der Mensch in Fällen des Zweifels über eine sittliche Handlung nicht durch Anwendung spekulativer, reflexer Prinzipien zur Entscheidung gelangen kann, sondern nur durch den Willen und die Tugend (Klugheit). Dieser vom Verf. im Anschluß an Thomas entwickelte Gesichtspunkt ist gewiß sehr beachtenswert und darf schärfer, als es gewöhnlich geschieht, betont werden, aber daß den Moralsystemen dadurch der Boden entzogen werde, davon hat der Verf. mich nicht überzeugen können.

M. de Wulf in Louvain: *L'intellectualisme de Godefroid de Fontaines d'après le Quodlibet* VI q. 15 (287—296) bietet uns einen sehr wertvollen Text des Godfrid von Fontaines, in dem dieser die Illuminationslehre des Heinrich von Gent bekämpft.

Dr. P. Otto Keicher O. F. M. in München: Der Intellectus agens bei Roger Baco (297—308) kommt in seinen Untersuchungen wesentlich zu denselben Resultaten wie Mandonnet, dessen Werk über Siger von Brabant merkwürdigerweise stets nach der 1. Aufl. zitiert wird. Die Berufung Bacons auf Robert Grosseteste, die

bei Mandonnet noch zweifelhaft bleibt, konnte K. auf Grund der von L. Baur herausgegebenen Schriften Roberts auf ihre Berechtigung hin prüfen. Zum Schluß zeigt der Verf. durch Gegenüberstellung der Texte, daß der englische Franziskaner Roger Marston in seiner Lehre vom *intellectus agens* durch Roger Baco beeinflußt ist.

P. Augustin Daniels O. S. B. in Maria-Laach: Wilhelm von Ware über das menschliche Erkennen. Ein Beitrag zur Geschichte des Kampfes zwischen dem Augustinismus und Aristotelismus im 13. Jahrhundert (309—318) veröffentlicht eine *quaestio* aus dem Sentenzenkommentar Wilhelms, eines bisher noch ziemlich wenig beachteten Franziskanertheologen des 13. Jahrh., den eine handschriftliche Überlieferung als *magister Scoti sive doctoris subtilis* bezeichnet. Wilhelm polemisiert hier gegen die Erkenntnislehre des Heinrich von Gent, und so berührt sich der veröffentlichte Text vielfach mit dem obigen von de Wulf herausgegebenen des Godfrid von Fontaines.

Prof. Dr. Adolf Dyroff in Bonn weist in seinem mit reichem historischen Apparat ausgestatteten Aufsatze: Über Albertus von Sachsen (319—346) gegen Duhem nach, daß Albertus de Saxonia und Albert von Ricmerstorp ein und dieselbe Person sind. Die eigenartigen Beziehungen der im Clm 26838 enthaltenen *Extracta ex quaestionibus magistri Alberti de Saxonia* zu der dem Albertus Magnus fälschlich zugeschriebenen *Philosophia pauperum* werden durch eine Quellenanalyse dieser Schrift in etwa aufgehellt, ohne aber eine völlige Klärung zu finden. Die Untersuchung des Kommentars zur Nikomachischen Ethik ergibt keine wichtigen Resultate. Der S. 332 mitgeteilte Text ist zu lesen: *De ultima quaestione illius libri 8vi scilicet a quo moveatur proiectum post separationem eius a manu videbitur in responsione quaestionum celi et mundi.*

Prof. Dr. S. Hahn in Konstanz: Heinrich Susos Bedeutung als Philosoph (347—356) bietet eine Zusammenstellung der Ausführungen Susos über Gott, das Verhältnis Gottes zum Geschöpf und das Problem des Leidens.

Dr. E. Vansteenberghe, Hondschoote (Nord) France: *Un écrit de Vincent d'Aggsbach contre Gerson* (357—364) behandelt die Schrift des Karthäusers Vinzenz von A. gegen Gerson, die er in den »Beiträgen« zu veröffentlichen und genauer zu behandeln gedenkt. Der Karthäuser schließt von der mystischen Vereinigung mit Gott das Erkenntnismoment vollständig aus, er faßt sie als eine *ascension ignorante.* Gerson wirft er vor, er wolle eine unmögliche Harmonisierung von Mystik und Scholastik.

Über den Beitrag des Augustinerpaters Pedro Blanco Soto im Escorial: *El primer libro de filosofia impresso en el Nuevo Mundo* (365—391) kann ich nicht referieren, da ich des Spanischen nicht mächtig bin.

Mit dem Artikel von Dr. Theodor Steinbüchel in Cöln: Das Wahrheitsproblem bei Kant (393—415) kommen wir zu der Geschichte der neueren Philosophie. Der Verf. gibt eine lichtvolle Darstellung der Kantischen Grundgedanken mit Berücksichtigung der neueren Kantinterpretation. Die eigenen Ansichten des Verf. sind zum Schluß mehr angedeutet als ausgeführt.

Prof. Dr. Georg Bülow in Schweidnitz (Schlesien): Fichtiana. Mit dem Faksimile eines Fichtebriefes (417—438) veröffentlicht zum ersten Male den Brief Fichtes an seinen Jugendfreund Friedrich August Weißhuhn mit historischen Ausführungen über die in dem Briefe erwähnten Leipziger Universitätsprofessoren der Philosophie Platner und Heidenreich, sowie einer Würdigung des Briefes für den Entwicklungsgang Fichtes.

Dr. Fr. Nauen in Straßburg: Zum Begriff des Absoluten in der neueren englischen Philosophie (439—448) behandelt die Philosophie Hamiltons und dessen Schülers Mansel, deren Philosophie „von dem Zuge bestimmt ist, die religiöse Gewißheit unabhängig von der philosophischen Spekulation auf sich zu stellen und durch die Behauptung von der Unbegreiflichkeit der theologischen Sätze diese vor jedem Angriff der Philosophie zu schützen" (440).

Dr. Joseph Fischer: Die Philosophie der Werte bei Wilhelm Windelband und Heinrich Rickert. Philosophiegeschichtlich untersucht und dargestellt (449—466) gibt eine gute Übersicht über diese bedeutsame Richtung der zeitgenössischen Philosophie, die er charakterisiert als „eine ametaphysische, erkenntnistheoretische (transzendentalidealistische), voluntaristische, historisch-evolutionistische Philosophie" (466).

Der letzte Beitrag von Engelbert Krebs, Privatdozent in Freiburg i. Br.: Erkenntniskritik und Gotteserkenntnis mit besonderer Berücksichtigung von Vaihingers Als-Ob-Philosophie reicht schon in das Gebiet der systematischen Philosophie hinüber. Krebs argumentiert hier gegen den Idealismus aus den Konsequenzen, die in ihm gegeben sind und von Vaihinger, dem berühmten Kantinterpreten, auch tatsächlich gezogen werden. Das Kantische Ding an sich wird von V. als Fiktion erwiesen, der Gegensatz von Subjekt und Objekt existiert nicht, sondern nur die zwischen ihnen liegende Empfindungsmasse. Nach der positiven Seite zeigt er, daß die Wahrheit unserer Erkenntnis in letzter Linie nur durch Gott verbürgt ist, daß somit das Erkenntnisproblem nur in Verbindung mit der Gotteserkenntnis zu lösen ist.

Bonn. B. Geyer.

---

1. **Brockelmann, C., A. Socins arabische Grammatik,** Paradigmen, Literatur, Übungsstücke und Glossar. Siebente, durchgesehene und verbesserte Auflage. [Porta linguarum orientalium IV]. Berlin, Reuther & Reichard, 1913 (XV, 208+134 S.* 8°). M. 7,50; geb. M. 8,50.
2. **Brockelmann, C., Schlüssel zum Übersetzen der deutschen Übungsstücke in Socin-Brockelmanns arabischer Grammatik.** 2. Aufl. Mit einer Anleitung zum Gebrauche der Grammatik für den Selbstunterricht. Berlin, Reuther & Reichard, 1913 (8+10 S. 8°). M. 1,50.

1. Für die neue Auflage dieser bekannten Anfängergrammatik des Arabischen, deren 6. Aufl. ich in der Th. Revue 9 (1910) Sp. 7 kurz angezeigt habe, sind, wie es in der Vorrede heißt, „alle Teile des Buches gründlich durchgesehen, die Syntax ist in mehreren Punkten berichtigt und ergänzt, die dazu gehörigen Übungen sind systematischer geordnet und vermehrt, die Literatur auf den Stand des Sommers 1912 ergänzt". Durch diese Bearbeitung ist der Wert des Buches gewiß noch gestiegen. Wer z. B. an einer großen Bibliothek sich eingehender mit arabischer Literatur beschäftigen will, findet einen vortrefflichen Führer in der Aufzählung der Handschriftenverzeichnisse (Literatur A II).

Dennoch bleiben noch einige Verbesserungen übrig, die bei

einer Neuauflage wünschenswert sind. So hat B. jetzt vielfach den arabischen Wörtern die deutsche Bedeutung beigefügt, die bisher fehlte. Diese Ergänzung würde aber besser wohl überall ausgeführt. So wäre S. 33 § 29 Anm. die Bedeutung des VIII. Stammes der Verba hinzuzusetzen. Zu S. 36 Z. 1—4 vgl. B.s Grundriß der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen 2. Bd. § 70 f. (S. 137) gegen 1. Bd. § 265 Ba (S. 586) und Ca (S. 588). S. 47 Z. 20 l. 2. Pers. masc. Imptv. Sing. S. 52 Z. 3: Ein besseres Beispiel, weil es ein Substantiv ist, bietet وَرْشَانٌ „Holztaube“. Dagegen füge S. 53 Z. 3 v. u. nach „annahmen“ hinzu: فَعَلَانٌ wie طَيَرَانٌ „Fliegen“ von طار; خَفَقَانٌ „Herzklopfen“ von خَفَقَ (länger andauernde Bewegung). S. 84 Z. 17 l. Plur. Plur. (§ 84, 30 Anm.). S. 101 Z. 11 l. (vgl. § 98 *b*). Z. 19 l. Anm. a. S. 108 Z. 6 l. „Honig“ statt „Öl“. S. 114 Z. 6 l. § 153 *b*. S. 130 die zu § 132 ausgefallene Anmerkung durfte wohl stehen bleiben; ein Beispiel eines solchen Genitivs kommt ja auch § 128 *a* bei d) vor. S. 133 Z. 3 v. u. l. „leichteste“ ohne ( ). S. 141 Z. 19 l. Anm. 2 statt b. S. 160 Z. 13 l. „wenn ihr sie rufet“. In der Chrestomathie S. 34* Z. 12 steht مَوْفُوفٌ „in Prozession geleitet“ und S. 35* Z. 5 أَسْمَكَةٌ als Plural zu سَمَكٌ „Fisch“. Beides stand in der 2. Aufl. Ersteres war seitdem verbessert in مَوْفُوفَةٌ (von der Braut gesagt), letzteres als ungebräuchlich gestrichen worden. Wahrscheinlich sind einige Seiten der 2. Aufl. bei der Korrektur benutzt und die Fehler stehen geblieben. S. 54* Z. 7 l. أَنَّى. S. 71* 14) l. § 130 *a*. Im Glossar A füge noch hinzu S. 81* col. 2 nach „Jüngling“: kennen عَرَفَ (Impf. i); S. 85* col. 2 nach „Schulter“: schützen, bewachen حَرَسَ (Impf. u, i). S. 83* col. 2 Z. 6 und Z. 5 v. u. und S. 87* col. 2 Z. 1 und 13 l. Part. Act. S. 93* col. 2 Z. 13 l. *part.* „nur“. S. 99* col. 1 Z. 3 l. vgl. § 97; § 156 *a* Anm. c und i. S. 107* col. 2 Z. 6 l. § 90 *g*. S. 112* col. 1 Z. 6 füge hinzu: „sq. ب jmd hinaufsteigen lassen“, Z. 2 v. u. l. „auf der S. jmdes oder von etwas liegen“. S. 118* col. 1 Z. 6 l. عاش. S. 123* col. 1 Z. 17 l. § 90 *c*, 125* col. 1 Z. 3 l. § 96 *d* Anm. b; Z. 8 l. § 90 *d*; Z. 15 l. li'anna; 131* col. 1 Z. 2 l. § 90 *h*. Im Drucke sind an manchen Stellen Vokale, Punkte und andere Zeichen ausgefallen, unrichtig gesetzt oder verstellt. So S. 41 Z. 16; 60 Z. 14; 85 Z. 11; 96 Z. 3; 97 Z. 3; 108 Z. 4 v. u.; 116 letzte Z.; 117 Z. 1; 129 Z. 17; 133 letzte Z.; 138 Z. 17; 141 letzte Z.; ferner in der Chrestomathie S. 46* Z. 3; 47* f. fast in jeder Z.; in den Glossaren S. 79* col. 1 Z. 2 v. u.; 102* col. 2 Z. 11; 109* col. 2 Z. 10 und öfter. Die 6. Aufl. war korrekter gedruckt.

2. Im Arabischen S. 2 Z. 2 l. „bukratan“, S. 8 Z. 2 v. u. „gâmiratin“ (unfruchtbare) fehlt im Deutschen.

In der Anweisung ist zunächst für 22 Lektionen angegeben, was jedesmal von der Grammatik und den Übungen durchzunehmen ist, um die Regeln anwenden zu lernen und die Vokabeln sich einzuprägen. Bei schwierigen Stellen ist auf die §§ der Grammatik verwiesen, wie dies bei den deutschen Stücken unter dem Texte selbst geschieht. S. 8 der Schluß von 19: „zu S. 47* . . .“ gehört zu 20. S. 9 Z. 13 und Z. 18 l. nach „§ 124“ *f*, ebenso Z. 15 nach „§ 95“; Z. 14 l. Z. 12 'illā; Z. 16 l. § 121; S. 10 Z. 1 vor „Schluß s. § 116“ l. Z. 8; Z. 6 l. § 96 *d* Anm. a.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Peters, N., Das Buch Jesus Sirach oder Ekklesiastikus übersetzt und erklärt. [Exegetisches Handbuch zum Alten Testament. 25. Band]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1913 (XXIV, 469 S. gr. 8°). M. 8; geb. M. 9.

Wie kaum einer war P. berufen, einen Kommentar zum Buche Jesus Sirach zu schreiben. Es erübrigt hier, auf die mehrfachen, eindringenden Arbeiten des Verf. zum Sirachbuche hinzuweisen. Wer sich dafür interessiert, mag sich aus dem Vorwort, welches er seinem Kommentar vorausschickt, informieren. Dabei kann der Leser auch erfahren, daß dem gelehrten Werke bereits eine kurze Geschichte vorausgeht.

Ans Vorwort schließt sich ein Verzeichnis der Texte und Bibelausgaben, sowie der Literatur an.

Im Verzeichnis der Texte (S. XII) fällt auf, daß H. Thompson, *The Coptic (Sahidic) Version of certains books of the Old Testament*, Oxford 1908, zweimal aufscheint. Dem Titel nach zu schließen, handelt es sich doch um das gleiche Werk oder nicht? Bei Waltonus soll es heißen *polyglotta* (nicht *polyglotte*).

Im Literaturverzeichnis wird H. P. Chajes, Über die Unechtheit der Kap. 11. 14. 16. 30. 31 des hebräischen Sirach *(Hakedem* I 1907) angegeben. Für meine Studien zum hebräischen Sirach habe ich mir das betreffende Heft einst kommen lassen und der hiesige Rabbiner A. Altmann hatte die Güte, mir die hierher gehörigen Bemerkungen zu übersetzen (der betreffende Artikel ist nämlich in neuhebräischer Sprache geschrieben). Da ich eine nähere Stellungnahme zu den Ausführungen Ch.s bisher vermisse und die Angaben über den Inhalt des betreffenden Artikels unrichtig zu sein scheinen, mag es angezeigt sein, einen Teil desselben hierher zu setzen: „Schon mehrere Male habe ich meine Meinung geäußert, daß die Abschnitte 3—38. 50 s. des hebräischen Sirach, wie sie in Ägypten entdeckt wurden, in der großen Mehrzahl nicht dem Originale des Buches entstammen. Nur stellenweise bekommt man von diesem Buche den Eindruck, zuzugeben, daß so und nicht anders der jerusalemische Schriftsteller im 3. Jahrh. vorchristlicher Zeitrechnung geschrieben hat. Im allgemeinen aber sind wir gezwungen, zu sagen, daß er von Gefäß in Gefäß geleert wurde und der ursprüngliche Geruch verdunstet ist. Fragt man mich aber, welcher Übersetzung das Buch, welches wir besitzen, entstammt, so kann ich keine präzise Antwort geben. Im ganzen großen stimmt es mit dem Syrischen überein, doch gar vielfach weicht es auch von ihm ab. Es läßt sich auch nicht behaupten, daß die fraglichen Stellen einen anderen syrischen Text voraussetzen, als den wir heute besitzen. Es läßt sich auch nicht denken, daß es (das hebr. Buch) aus dem Griechischen geschöpft ist, trotz der vielen Stellen, welche mit dem Griechischen übereinstimmen. Vielleicht war die Quelle dieses Sektierer-Buches eine aramäische Übertragung, welche verloren ging, von der aber Fragmente in älteren Werken sich vorfinden. Indes soll diese Ansicht nicht mehr als eine Vermutung sein. Was ich mit diesem Artikel bezwecken will, ist, zu beweisen, daß die Behauptung: das Werk, wie es der Feder des Josua, Sohn des Simon, Sohn des Eliezer entsprang, ist vollkommen identisch mit der Gestalt, die das vor kurzer Zeit entdeckte hebräische aufweist, eine Unmöglichkeit ist.“

Im Literaturverzeichniss vermisse ich ferner: R. G. Moulton, *The personality on the Son of Sirach (Internat. Journ. of Apokrypha*, Jan. 1907), ebenso Margoliouth, *Some remarks of the Son of Sirach* (ebd. Octob. 1907).

Dem Kommentar geht eine Einleitung voraus, welche die einzelnen für das Verständnis des Buches belangvollen Fragen mit seltener Gründlichkeit und Ausführlichkeit behandelt. Im Rahmen einer Rezension ist es unmöglich, auf dieselben ausführlicher einzugehen. Nur ein paar Punkte möchte ich herausheben.

Als Zeit der Abfassung des Buches glaubt P. nach Jansen und Smend 174—71 v. Chr. annehmen zu können. Ich stimme ihm insofern bei, als die Entstehung vor 170 anzusetzen ist; aber die Begründung für die Zeit zwischen 174—71 ist doch recht unzuverlässig! Wie alt mußte denn der Verfasser gerade sein, daß sein Buch einen „ganz abgeklärten Charakter“ erhielt? Die zeitgeschichtlichen Andeutungen des Buches, welche P. XXXVI f. zusammenstellt, lassen eine so genaue arithmetische

Bestimmung der Abfassungszeit immer noch zweifelhaft, da wir nicht mehr in der Lage sind, die Zeit der Entstehung dieser Strömungen und Gegenströmungen, sowie deren Dauer genau festzustellen.

Bei Behandlung der Quellen, die der Verfasser für sein Buch benützt hat, verweist P., wie mich dünkt, mit Recht auf Spruchsammlungen, die beim Schulunterrichte Verwendung fanden und im Volke kursierten. Unverständlich ist mir aber, wenn er S. XLV Z 5 schreibt: „ferner zeigt sich hier und da, z. B. 21, 20; 22, 24 noch deutlich, daß der Verfasser diese Verse bereits vorgefunden und sie in einer speziellen Anwendung in den vorliegenden Zusammenhang eingefügt hat." Ich habe die betreffenden Sprüche nach dem Griechen, Lateiner und Syrer gelesen und nicht herausfinden können, worin er dieses deutliche Zeichen der Entnahme aus einer Spruchsammlung erblickt.

S. XLVII bemerkt P.: „Eine abschließende Untersuchung des ‚Kanon' des Jesus Sirach fehlt trotz Eberharters Buch auch heute noch; siehe meine Ausführungen in der OLZ 1913, Sp. 267 ff." Hierauf erwidere ich, daß eine abschließende Untersuchung, die allgemein befriedigt, auf Grund der inneren Argumente mir überhaupt dermalen unmöglich zu sein scheint; denn so lange erfahrene Bibelforscher in der Ansetzung speziell der Hagiographen gleich mehrere Jahrhunderte voneinander abweichen, ist hier nicht viel mehr zu erzielen als höchstens eine neue Meinung. In bezug auf die Ausführungen P.s in OLZ verweise ich auf L. Fonck, Wissenschaftliches Arbeiten. Innsbruck 1908, 78 - 82. Zum Erweis des kanonischen Charakters des Buches führt P. an, daß es vom Prediger benutzt worden ist (S. LIII). In der Anmerkung hierzu nimmt er kurz zu Grotaert, Eberharter und Podechard Stellung. Dann fährt er fort: „Ich gedenke später an anderer Stelle noch einmal gründlich auf das Problem zurückzukommen." Darüber bin ich aus einem doppelten Grund sehr erfreut: erstens sehe ich daraus, daß P. selbst das Verhältnis zwischen Ekkle und Ekkli noch als ein ungelöstes Problem betrachtet, wenn man die bis vor kurzem herkömmliche und auch jetzt noch von vielen vertretene Meinung nicht gelten läßt; ferner wird sich mir dann die Gelegenheit bieten, nicht bloß auf Grund der gegenseitigen Beziehungen der beiden Bücher nach seinem Beispiele BZ I (1903), sondern im allgemeinen die Frage zu behandeln. Unerfindlich ist mir angesichts dieses Vorhabens, daß P. trotzdem die Benutzung des Ekkli von seiten des Predigers als Beweis für die Kanonizität des Ekkli anführt!

Und nun zu dem Kommentare selbst. Dieser ist wegen seiner Klarheit und Übersichtlichkeit musterhaft zu nennen. Übersetzung, Inhaltsangabe und Erklärung sind durch verschiedenen Druck ersichtlich gemacht. In philologisch-kritischer Hinsicht wird man an einen Kommentar kaum höhere Anforderungen stellen können. P. war durch seine Vorarbeiten hierzu vorzüglich geschult. Selbst die Zeitschriftenliteratur ist mit seltener Vollständigkeit verwertet worden. Auch das theologische Moment kommt zur Geltung, obgleich es gegenüber der Textkritik in den Hintergrund tritt.

Ein vorausgehendes Inhaltsverzeichnis und beigefügtes Sachregister erleichtern die Auffinduug der einzelnen vom Siraziden behandelten Themen.

Von Einzelheiten seien hervorgehoben: S. 122 ist die Zusammenstellung des כשל mit כסיל sehr ansprechend, doch erweisen läßt sich dieselbe nicht. Leider gestattet die LXX, welche *πλεονέκτης* hat, keine genauere Untersuchung, da sie nach Hatch-Redpath nur an dieser Stelle das obige Wort bietet. — S. 299 zu Ekkli 36, 29 II ist die Abweisung meiner Auffassung sehr entschieden. Ich habe seinerzeit das Faksimile zu wiederholten Malen sorgfältig verglichen. Leider ist es mir gegenwärtig nicht zur Hand, um die Stelle nachzuprüfen. Kann mich aber trotzdem einem Zweifel nicht vollständig entziehen. — An Druckversehen und dgl. seien vermerkt: S. XIII: Holcoth st. Holtcoth, ed. Venetiis 1509 st. 1508 (cfr. H. Hurter, *Nomenclator literarius theologiae catholicae.* II. Oeniponte 1906, 539). XXXI: § 2 st. § 3. S. 3: *βιβλία* st. *βίβλια*. — S. 7: Die Ausdrücke „Metatron, Memra Jahwes, Schechina Gottes" sind nach m. M. nicht allen Lesern des Kommentars geläufig. Eine kurze Erklärung dieser Dinge wäre nicht überflüssig gewesen. Das gleiche möchte ich von Priamel S. 190 sagen. S. 121: *tristitiam* st. *tristiitam*. S. 124: findet sich der uns Priestern gewiß geläufige Genitiv *Abrahae*, sprachlich ist er aber sicher falsch. S. 450: אעובנה (sic?).

Der Verfasser mag daraus ersehen, daß ich seinem Kommentar die seiner Bedeutung entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt habe. Wenn ich Einzelheiten daran auszustellen fand, so geschah dies nicht, um seine enorme Arbeitsleistung herabzusetzen oder den Wert des Kommentars irgendwie zu verkleinern. Ich anerkenne den großen Fleiß, die Umsicht und das sorgfältig abgewogene Urteil des Verf. in Sachen der textkritischen Forschung. Ich freue mich, daß P. für das »Exegetische Handbuch« Job übernommen hat. Denn bei seiner umfassenden Literaturkenntnis dürfen wir erwarten, daß er uns zum vorliegenden noch einen Jobkommentar bieten wird, aus dem auch Fachgenossen lernen können.

Salzburg. A. Eberharter.

Migne, J. P., Patrologiae Cursus completus. Series graeca. Indices digessit Ferdinandus Cavallera, lector theologiae positivae in Instituto catholico Tolosano. Parisiis, apud fratres Garnier editores, 1912 (IV S., 218 Sp. Lex. 8°). Fr. 20.

Die allbekannte Patrologie von Abbé Migne ist in ihrem griechischen Teile nicht zu ihrem letzten Abschluß gekommen. Eine Feuersbrunst vernichtete im J. 1868 die fertiggestellten Stereotypplatten des letzten (162.) Bandes unmittelbar bevor der Druck desselben beginnen sollte. Da dieser Band auch die Inhaltsverzeichnisse zu der ganzen *Series graeca* hatte bringen sollen, so wurde durch seinen Untergang die Benutzung des gewaltigen Sammelwerkes bedeutend erschwert. Wohl haben einige Gelehrte den Versuch gemacht, diese Lücke auszufüllen. Es erschienen Indices zu der Migneschen griechischen Patrologie von Dorotheos Scholarios (Athen 1879), Alexander Kreissberg (Petersburg 1879, 8 Seiten 8°), J. B. Pearson (Cambridge 1882, 15 Seiten gr. 8°). Aber diese Arbeiten waren nur ein dürftiger Notbehelf. Wirksam hat erst der verdiente Patrologe F. Cavallera diesem Mangel abgeholfen.

Die 1. Abteilung seiner *Indices* (Sp. 1—10) gibt in Kürze alle Autoren der *Series graeca* in der Ordnung der Bände an und fügt auch die Autoren des Bandes 162 bei, der, wie gesagt, das Licht der Welt nicht erblickt hat, dessen projektierter Inhalt aber zum großen Teile in lateinischer Übersetzung in der *Patrologia graeca latine tantum edita* Platz gefunden hat. In der 2. Abteilung (Sp. 13—114) werden die Schriftsteller in alphabetischer Ordnung mit allen ihren Werken aufgeführt. Jede einzelne Abhandlung ist hier verzeichnet mit ihrem Standorte bei M. und mit Angabe der Edition, aus der M. sie abgedruckt hat. Wenn die M.-Bände neue Auflagen mit abweichender Seitenzählung erlebt haben, so ist auch diese vermerkt worden. Auch die von M. beigegebenen Vorreden, Dissertationen, Indices werden genau gebucht. Die 3. Abteilung wird durch einen fast ebenso umfangreichen *Index methodicus* gebildet (Sp. 117—206). Hier sind die Werke nach ihrem Inhalte geordnet in 12 Hauptgruppen, von denen die meisten wieder zahlreiche Unterabteilungen haben, die der gewöhnlichen Einteilung der betreffenden theologischen Disziplin (Dogmatik, Apologetik, Polemik, Bibelwissenschaft usw.) entsprechen. So kann man sich, zumal da diese reiche Gliederung in dem Schluß-*Index* wiederholt ist, leicht vergewissern, wo man bestimmte Fragen behandelt findet. Eine *Appendix* (Sp. 209—212) stellt die in der *Series graeca* vorkommenden Inhaltsverzeichnisse

zu einzelnen Schriftstellern zusammen, ebenso die Verzeichnisse der Bibelstellen, der griechischen Ausdrücke, der zitierten Autoren und eine Liste wertvoller Dissertationen, die sich nicht bloß auf einen einzelnen Schriftsteller beziehen; besonders von Petavius und Lequien sind hier eine Menge bedeutsamer Abhandlungen notiert.

So ist uns der langentbehrte Abschluß der Patrologie, der auch im Formate genau den Migne-Bänden angepaßt ist, endlich geschenkt worden, und zwar in einer Vollständigkeit, Genauigkeit und Übersichtlichkeit, die allen berechtigten Wünschen entspricht. Der Verfasser hat sich durch seine mühsame Arbeit den Dank zahlloser Benutzer der Patrologie verdient, denen seine *Indices* die Auffindung des Gesuchten in jeder Weise erleichtern.

Daß bei so umfassenden Inhaltsverzeichnissen kleine Versehen vorkommen, ist fast unvermeidlich. Vielleicht wird den Besitzern dieser *Indices* mit der Angabe solcher Fehler, die ich bei näherer Prüfung bemerkt habe, ein geringer Dienst erwiesen. Sp. 13: Acacius Berrhaeensis † 432, nicht 437. Sp. 33 Z. 10: 1117–18, nicht 1117–12. Sp. 39: Eusebius Alexandrinus, nicht Eusebii Alexandrini. Sp. 42 (zu Eutychius CP.): Vita . . . 2269–2890, nicht 2269–90. Sp. 51 Z. 22 f.: Dieses Fragment stammt aus der 2. Rede *De bapt.* von Gregor von Antiochien. Sp. 57: Von Joannes I Antiochenus stehen noch zwei Briefe **65**, 877–80 und eine Homilie **84**, 60. Sp. 65: Bei Joannes Climacus fehlt die von Daniel Raithenus verfaßte Vita **88**, 595–608. Ebd.: Die bei Joannes CP. Diaconus erwähnte Laudatio s. Bartholomaei apost. stammt nicht von Joannes, sondern von Josephus Hymnographus, dem sie Sp. 65 zugeschrieben wird. Sp. 70 (zu Justinianus I, imperator): Epistolae undecim, nicht undecim; sie stehen nicht PL., **63**, 66–69, sondern **63**, **66**, **69**. Ebd. ist statt Confessio . . . 993–1042 zu lesen: 993–1036 und hinzuzufügen: Epist. ad synodum de Theodoro Mops. *(id.)*, 1035–1042 (cf. PL., **69**, 30–37). Sp. 72 Z. 32: χαρχῖνοι, nicht χαρχίνες. Sp. 89 fehlt Petrus Siculus mit seinen Schriften (vgl. aber Sp. 131). Sp. 91 fehlt (Pseudo-)Polybius Rhinocurorum ep. mit seiner Vita Epiphanii und Epist. ad Sabinum **41**, 23–116. Sp. 95 (zu Sophronius Hierosol. patr.) fehlt Fg. de laude virginitatis, 3125–26.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Bardenhewer, Otto, Dr. theol. et phil., Apostol. Protonotar und Prof. der Theologie in München, **Geschichte der altkirchlichen Literatur.** Erster Band: Vom Ausgang des apostolischen Zeitalters bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts. Zweite, umgearbeitete Auflage. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1913 (XII, 633 S. gr. 8°). M. 12, geb. M. 14,50.

Daß der 1. Band von Bardenhewers großer altkirchlicher Literaturgeschichte, obschon er nur für einen engeren Kreis von Fachgelehrten bestimmt ist, schon elf Jahre nach seinem Erscheinen neu aufgelegt werden konnte, ist hocherfreulich nicht nur für den Verfasser, sondern auch für die Wissenschaft; denn bei der großen Rührigkeit, mit der in unserer Zeit auf diesem Gebiete gearbeitet wird, ist vieles früher darüber Geschriebene rasch veraltet. In der neuen Ausgabe hat der Verf., wie man es bei ihm gewohnt ist, mit peinlicher Genauigkeit die neue Literatur eingetragen; er hat aber auch den Text ganz umgearbeitet, wobei nur wenige Seiten völlig unberührt blieben. Es ist bekannt, daß der Verf. in der Darstellung der Lehre der Kirchenväter möglichst konservativ verfährt; das tritt auch in der jetzigen Neubearbeitung hervor: er erklärt die Aussprüche der kirchlichen Schriftsteller, soweit es eben geht, im Sinne der späteren katholischen Lehrentwickelung. Das ist sein gutes Recht, doch scheint er mir hinsichtlich der Apologeten darin etwas zu weit gegangen zu sein.

Bei der Umarbeitung wurde einerseits der formellen Seite der literarischen Erscheinungen mehr Beachtung geschenkt, und dabei kam dem Verf. die 1911 erschienene »Geschichte der altchristlichen Literatur« von Hermann Jordan zustatten; andererseits wurden manche Stücke neu aufgenommen oder umgestellt. Beigefügt wurden die „Oden Salomons", die der gnostischen Literatur, und zwar dem Nachlasse des Bardesanes und seiner Schule, angereiht wurden, ferner die um 200 entstandene Grabschrift des Aberkios, die bedeutendste aller altchristlichen Inschriften. Dagegen wurden die zwei nur syrisch erhaltenen Briefe des „Klemens von Rom" an die Ehelosen und die falschen Klementinen mit Recht in den 2. Band verwiesen und der sog. 2. Klemensbrief, die älteste uns erhaltene christliche Predigt, vom 1. Klemensbriefe losgelöst und unter die innerkirchliche Literatur gestellt. Minucius Felix hat seinen Platz im 1. Bande behalten, wenn auch seine zeitliche Priorität vor Tertullian dem Verf. zweifelhaft geworden ist; ich glaube nicht, daß er diesen Platz lange behalten wird. Eine sehr glückliche Umstellung haben die neutest. Apokryphen erfahren, denen der Verf. eine recht eindringende und dankenswerte Besprechung widmet (125 Seiten); sie standen früher hinter der häretischen Literatur, sind aber jetzt ans Ende des Bandes gesetzt worden in der Erwägung, daß sie großenteils späteren Jahrhunderten angehören, oder nur noch in späteren Überarbeitungen uns erhalten sind.

Wenn ich im folgenden noch einige Kleinigkeiten vermerke, so sollen diese teils von dem Interesse zeugen, mit dem ich mich in das Buch vertieft habe, teils dem Verf. freundschaftliche Anregung zu erneuter Prüfung der einen oder anderen Detailfrage geben.

Noch immer lehnt der Verf. (S. 93 f.) es ab, daß in den ersten sechs Kapiteln der Didache eine jüdische Grundschrift benutzt worden sei. Als er in der ersten Auflage sich gegen diese Grundschrift erklärte, stand er, wie seine Begründung zeigt, unter dem Einflusse von Funk, Kirchengesch. Abhandl., Pad. 1899, 137 ff. Aber Funk ist später selbst an seiner Ansicht irre geworden; er schreibt in der *Praefatio* der *Patres apostolici* (kleine Ausgabe, 2. Aufl. 1906): Für die Annahme einer jüdischen Grundschrift sprechen erhebliche Gründe, aber trotzdem ist es nicht unmöglich, daß eine solche dem Verfasser der Didache nicht vorgelegen habe. Das ist ein verschämter Rückzug. In der Tat ist die Annahme einer solchen Grundschrift, für die zuerst Taylor im J. 1886 eintrat, heute fast allgemein und ist, wenn sie sich auch auf kein äußeres Zeugnis stützt, m. E. aus inneren Gründen unabweislich. Die alte lateinische Übersetzung hat nur diesen Teil und ebenso ist auch nur dieser von Barnabas, Klemens von Alexandrien, Origenes und im *Pastor* des Hermas benutzt; dabei fehlt bei all diesen der Abschnitt c. 1, 3–2, 1 der Didache, der ganz christliche Färbung hat und von dem Verfasser der Didache eingefügt sein muß. Bardenhewer kann sich diesen Sachverhalt nur so erklären, daß dieser Abschnitt in späterer Zeit in die Didache eingefügt worden sei.

Ebenfalls mit Funk setzt B. (S. 111 ff.) die Entstehung des sog. Barnabasbriefes in die Zeit Nervas (96–98) und zwar wegen der Stelle c. 4: „Zehn Könige werden auf Erden herrschen und darnach wird ein kleiner König erstehen, der drei von diesen Königen mit einem Male demütigen wird." Diese Worte stehen schon bei Daniel und als Worte eines Propheten werden sie auch in dem Briefe zitiert; aber, so meint B., der Briefschreiber müsse dabei an römische Kaiser gedacht haben und der elfte Kaiser müsse zur Zeit der Abfassung des Briefes noch gelebt haben oder eben gestorben sein; unter dem 11. Könige verstehe man aber am besten den Kaiser Nerva. Aber darin kann ich B. gar nicht folgen. Nerva ist nicht der 11., sondern der 12. röm. Kaiser; er hat auch nicht die drei letzten seiner Vorgänger, nämlich Vespasian, Titus und Domitian, gestürzt, man weiß nicht einmal, ob er an dem Sturze Domitians beteiligt war. Und warum müssen denn unter den 11 Königen römische Kaiser verstanden sein? Im Barnabasbriefe steht die Stelle mitten

unter anderen alttest. Aussprüchen, ohne daß ihr eine besondere Bedeutung zugeschrieben wird. Funk meinte: daß der Verfasser an zeitgenössische Geschichte gedacht habe, gehe daraus hervor, daß er zu den Worten Daniels zwei Zusätze gemacht habe, nämlich „kleine" und „mit einem Male" (ὑφ' ἕν). Aber er hat in der Weissagung auch vieles weggelassen und wer weiß, ob er die zwei Zusätze nicht schon in seiner Vorlage fand; vielleicht wollte er auch nur besser zum Ausdruck bringen, daß durch das Kleine das Große besiegt werden kann. Ich stimme daher Harnack und auch Haeuser (Der Barnabasbrief neu untersucht und neu erklärt, Pad. 1912) darin bei, daß diese Stelle für die Zeitbestimmung des Briefes ausscheiden muß, daß dieser vielmehr erst um 130 entstanden ist.

S. 254 gibt B. jetzt zu, daß nach Justin der Sohn Gottes dem Vater „nicht völlig gleich" ist; er hätte aber noch weiter gehen müssen, da nach Justin *(Apol.* II 6) der Logos ursprünglich nur als Eigenschaft in Gott war und erst vor und wegen der Weltschöpfung aus ihm als Person hervortrat. Dieselbe Auffassung hatten Tatian, Tertullian und auch Theophilus von Antiochien; von dem letzteren sagt allerdings B. (S. 304): „Unverkennbar wird hier *(Ad Autol.* II 22) das ewige Sein des Logos in Gott als ein persönliches Sein bei Gott bestimmt." Vgl. über den Subordinatianismus des Justin und Theophilus Feder S. J., Justins des Märtyrers Lehre von Jesus Christus, Freib. 1906, 98 ff. und Pfättisch O. S. B., Der Einfluß Platos auf die Theologie Justins des Märtyrers, Pad. 1910, 68 ff.).

S. 334 beginnt der Verf. die Inhaltsangabe des Dialogs Octavius damit, daß die drei Freunde „von Rom aus einen Ausflug nach dem Meeresstrande unternahmen und auf dem Wege einem Serapisbilde begegneten". Das ist aber ein Mißverständnis; denn die Serapisstatue stand nicht an dem Wege von Rom nach Ostia, sondern in Ostia selbst am Meeresdeich. Die Freunde kamen an der Statue vorüber, als sie eines Tages während ihres Aufenthaltes zu Ostia in aller Frühe am Meere lustwandeln wollten *(Oct.* 2, 3, 4). — Mit Recht hält B. (a. a. O.) gegen Elter daran fest, daß Cäcilius aus Cirta in Numidien war; dafür spricht der Ausdruck *„tuus Fronto"* (31, 2).

Hinsichtlich der bekannten Irenäusstelle über den römischen Primat übersetzt B. (S. 424) das *in qua* mit „in Verbindung mit welcher" (so auch Kneller in den Stimmen aus M.-Laach 1909 I 419) und findet daher bei Irenäus einen wahren Jurisdiktionsprimat ausgesprochen Das kann man bezweifeln. Aber für durchaus richtig halte ich es mit B., das *in qua* auf die römische Kirche, nicht auf *omnem ecclesiam* zu beziehen; das folgt schon aus dem beigefügten *semper.*

Es gibt einen ganz undatierbaren „Brief des Pilatus an den Kaiser Klaudius", den B. (S. 544) mit Lipsius für echt, d. h. für identisch mit einem von Tertullian erwähnten Berichte des Pilatus an den Kaiser Tiberius über die Wunder und die Auferstehung Jesu, halten möchte. Ich halte das für höchst unwahrscheinlich. Denn: a) Der genannte Bericht des Pilatus ist an Kaiser Tiberius, nicht an Klaudius gerichtet. b) Wenig glaubwürdig ist es, daß Tertullian eine solche Schrift vor sich gehabt hat. Justin weist in seiner 1. Apologie (c. 35 u. 48) hinsichtlich der Umstände des Leidens Jesu die Kaiser auf Akten des Pilatus hin, die in Rom seien, ohne daß er, wie man allgemein annimmt, Einsicht in dieselben genommen hatte; es liegt daher sehr nahe, daß Tertullian nur diesen Gedanken Justins weiter ausgearbeitet hat, wie er auch dessen Erwähnung einer angeblichen Statue des Simon Magus in Rom sich angeeignet hat. c) Wenn der spätere „Brief des Pilatus an Kaiser Klaudius" ganz den Angaben des Tertullian entspricht, so erklärt sich das am besten so, daß er diesen Angaben nachgebildet ist.

Bonn. Gerhard Rauschen.

Morin, Dom Germain, **L'idéal monastique et la vie chrétienne des premiers jours.** Deuxième édition. Maredsous et Paris, Beauchesne & Cie., 1914 (227 S.).

Ein aszetisches Buch aus der Feder eines unserer bedeutendsten Patristiker wird man mit hohen Erwartungen zur Hand nehmen. Und man ist nicht enttäuscht. Auf engem Raum wird uns hier eine Fülle von Gedanken geboten, die für das moderne Innenleben grundlegend werden müssen und die zur Fruchtbarmachung fremd gewordener altchristlicher Ideen mächtig anregen. Nicht nur für Ordensleute und Theologen ist das Büchlein von Wert, auch für die Kreise jener Gebildeten, die eine Vertiefung ihres religiösen Lebens anstreben, ist es durchaus empfehlenswert.

Nach Morin besteht der Beruf des Mönches darin, den Geist und die kirchliche Überlieferung der ersten christlichen Jahrhunderte durch alle Zeiten hindurch zu hüten und zu wahren. Wenn wir vielleicht besser sagen, daß das die Aufgabe des Mönches ist, — sein Beruf verlangt von ihm vorab die Beobachtung der evangelischen Räte — so kann daran jeder Christ, auch der Laie teilnehmen und es zeigt sich gerade heute unverkennbar in der Kirche die Tendenz nach einer Rückkehr zu den Urquellen altchristlichen Seelenlebens, zur Eucharistie und Liturgie. So kommt M.s Büchlein zu rechter Stunde und es wäre dringend zu wünschen, daß es uns auch recht bald in deutscher Sprache zugänglich gemacht würde.

Zwei Kapitel habe ich in dem »Mönchsideal« vermißt: „Arbeit" und „Leiden", zwei Züge in dem Gesamtbilde des Mönchslebens, die mehr als einer gelegentlichen Erwähnung würdig sind. Körperliche und geistige Arbeit *(labor manuum* und *lectio divina)* sollen nach St. Benedikts Regel (c. 48) neben dem Gebete das Tagewerk des Mönches ausmachen. Es wäre in diesem Zusammenhange wohl auch gerechtfertigt, darauf hinzuweisen, daß gerade das Mönchtum der antiken Anschauung entgegen der Arbeit in der christlichen Aszese, Ethik und Kultur einen Ehrenplatz gesichert hat. Das Leiden ist so sehr mit dem Mönchsstande verbunden, daß der h. Benedikt ihn in seinem ganzen Umfange als eine Teilnahme am Leiden Christi auffaßt: *usque ad mortem in monasterio perseverantes, passionibus Christi per patientiam participemur, ut et regno eius mereamur esse consortes* (Schluß des Prologes: *Regula,* ed. Butler 8). Allerdings ist dieses Leiden von dem Abglanz des ewigen Reiches so sehr verklärt, daß es von der Freude nicht zu trennen ist, über die Morin ein so schönes Kapitel (XI.) geschrieben hat.

Maria-Laach. Ildefons Herwegen, O. S. B.

Nießen, Dr. Johannes, Pfarrer, **Die Mariologie des heiligen Hieronymus.** Ihre Quellen und ihre Kritik. Münster Aschendorff, 1913 (VIII, 250 S. gr. 8°). M. 6.

Hieronymus ist der erste Lateiner, der Maria eine eigene Schrift gewidmet hat. Er hat die reicheren mariologischen Überlieferungen und Spekulationen des Orients dem Abendland vermittelt, nachdem er sie mit seinem kritischen Urteil geläutert und durch seine umfassende Gelehrsamkeit vertieft hatte. Die meisten seiner Gedanken, darunter auch einzelne, die einer streng historischen Prüfung nicht standhalten, sind in den bleibenden Besitz der Theologie übergegangen. Aus diesem Grunde ist eine erschöpfende Darstellung seiner Mariologie ebenso für den Historiker wie für den Dogmatiker von Interesse.

Nießen, in weiteren Kreisen bekannt als Verfasser von »Panagia Kapuli« (1906), gibt seiner Schrift, die von der Theologischen Fakultät zu Münster als Doktordissertation angenommen worden ist, einen weiteren Rahmen, als das Thema an sich vermuten ließe. Nach einem umfangreichen geschichtlichen Überblick über die Mariologie bis auf Hieronymus (9—54) geht er auch bei der systematisch geordneten Behandlung der Einzelpunkte jedesmal den Quellen der hieronymianischen Auffassung nach und stellt in der Kritik nicht nur die Bedeutung des Kirchenlehrers für die Entwicklung der dogmatischen Lehre über Maria heraus, sondern gewährt auch einen Einblick in den gegenwärtigen Stand der einzelnen historischen und exegetischen Fragen. Auf diese Weise ist das Buch eine Fundgrube soliden Materials für die ganze Mariologie und um so dankenswerter, als gerade auf diesem Gebiete in luftigen Spekulationen viel gesündigt worden ist. In der geschickten

Zusammenstellung des Materials unter sorgfältiger Benutzung der bisherigen Forschungsergebnisse liegt der Wert der Schrift; neue Resultate bietet sie weniger. Die Darstellung ist leicht und fließend.

Die systematische Behandlung bringt es mit sich, daß auch solche Fragen erörtert werden, über die sich bei Hieronymus wenig oder gar nichts findet. Hier scheint mir der Verf. mitunter aus allgemeinen Erwägungen zu viel zu erschließen. Vgl. z. B. die Ausführung über die gnadenvermittelnde Wirksamkeit Marias (195 f.) und den ganzen Abschnitt über ihr Lebensende (206—240). Überflüssig für eine geschichtliche Spezialuntersuchung, weil als bekannt vorauszusetzen, sind die vielfach in die Darstellung eingeschobenen Erörterungen allgemeiner Natur, wie z. B. über die Bedeutung der Tradition und ihre Bewertung durch die Protestanten (5—7), oder die mehr oder weniger lange Charakteristik der einzelnen Väter.

Braunsberg. Bernhard Poschmann.

Schiwietz, Dr. Stephan, **Das morgenländische Mönchtum.** Zweiter Band: Das Mönchtum auf Sinai und in Palästina im vierten Jahrhundert. Mainz, Kirchheim & Co., 1913 (VIII, 192 S. gr. 8°). M. 5.

Der erste Band der vorliegenden Arbeit, der das Aszetentum der drei ersten christlichen Jahrhunderte und das ägyptische Mönchtum im 4. Jahrh. behandelt, wurde in der Theol. Revue 1905 Nr. 14 von Hugo Koch besprochen. Nach nahezu 10 Jahren erscheint nunmehr die Fortsetzung. „Amtliche Beschäftigung und Entfernung von Bibliotheken erklären das späte Erscheinen."

Der 1. Teil, nicht ganz die Hälfte, behandelt das Mönchtum auf Sinai im 4. Jahrh. Einer kurzen geographischen Orientierung und den notwendigen Angaben über die Vorgeschichte der Halbinsel Sinai folgt eine kritische Würdigung von zwei wichtigen Quellenschriften, dem Ammoniusbericht und der „Pilgerschrift der Ätheria". Die Erörterungen über den Ammoniusbericht scheinen mir besonders beachtenswert. Trotz seiner Bedeutung für die älteste Mönchsgeschichte gibt es von ihm nur eine völlig veraltete Ausgabe in Combefis' *Illustrium Christi martyrum lecti triumphi* (Paris 1660). In unsern besten Lehrbüchern und Lexica (Bardenhewer, Pauly-Wissowa) wird er ganz ignoriert; das Kirchl. Handlexikon macht allerdings eine rühmliche Ausnahme. Die gegen seine Echtheit vorgebrachten Einwendungen werden von Sch. mit guten Gründen entkräftet, und seine Selbständigkeit neben den *Narrationes* des Nilus wird überzeugend dargetan. Über das Pilgerbüchlein der „Ätheria" (nach den letzten Ausführungen Wilmarts in der *Revue Bénéd.* 1912 S. 91 f. scheint mir die Form Egeria entschieden die wahrscheinlichere) ist seit 1887 soviel geschrieben und gestritten worden, daß kaum etwas Neues geboten werden konnte. Der Verf. beschränkt sich darauf, einen gedrängten Überblick über die Entwicklung der Streitfragen zu geben und sucht die von Wilmart und Baumstark gegen die späte Datierung Meisters vorgebrachten Gründe durch eine Widerlegung der von Meister dem Gebiete der Mönchsgeschichte entnommenen Beweismomente zu stützen. An der Hand der genannten Quellen und der noch wichtigeren *Narrationes* wird ein Bild von der Lage und Einrichtung der Eremitenkolonien auf Sinai und von der Lebensweise der dortigen Mönche entworfen. Der Bericht des Ammonius über einen räuberischen Überfall der Kolonie Raithu um das Jahr 373 wird ausführlich wiedergegeben. Am eingehendsten wird gehandelt über den h. Nilus, sein Leben auf Sinai, sein und seines Sohnes Schicksal bei einem Einfall der Sarazenen im J. 400. Literarisch kritischer Art sind die Abhandlungen über seinen Briefwechsel und die Schrift von den acht Geistern der Bosheit. Die letztere wird ganz übersetzt und eine lange Untersuchung angeschlossen, ob das christliche Hauptsündenschema aus der astrologischen Planetenlehre stamme.

Der 2. Teil des Buches behandelt das Mönchtum in Palästina im 4. Jahrh. Das Schriftchen des Eusebius über die palästinensischen Märtyrer bietet für die erste Zeit reiche Ausbeute. Eine Reihe von Aszeten gehörten zu ihnen, so Prokopius und der gefeierte Pamphilus mit vielen seiner Schüler. In der christlichen Gemeinde von Caesarea war das aszetische Element am stärksten vertreten; doch ist dieses Aszetentum nicht zu verwechseln mit dem Einsiedlerleben, wie wir es bald allerwärts auch in Palästina finden. Eine bedeutsame Stellung unter den Einsiedlern des h. Landes nimmt Hilarion ein. Hieronymus hat seine Vita geschrieben und sein Freund Sophronius ins Griechische übersetzt. Ob sich unter den erhaltenen Übersetzungen die des Sophronius findet, ist eine Streitfrage, die für den geschichtlichen Inhalt kaum von Belang ist. Die Bedenken, die man gegen die historische Glaubwürdigkeit erhoben hat, und die dazu führten, dem Hilarion die geschichtliche Existenz abzusprechen, werden von Sch. kurz zurückgewiesen. Auf Grund der Vita des Hieronymus gibt er einen weitläufigen Bericht über die Lebensschicksale und Tätigkeit des merkwürdigen Einsiedlers und Wanderers. Unter seinem Einflusse entstanden Monasterien bei Bethelia Gerara, Chapharchobra und Elusa. In freundschaftlichem Verkehr mit Hilarion stand der h. Epiphanius, der in seiner Heimat in der Nähe von Eleutheropolis ein Monasterium gründete. Seine aszetische Ausbildung hatte er bei den Mönchen in Ägypten erhalten, und ihre Lebensweise wurde ohne Zweifel auch für seine Gemeinde maßgebend. Als strenger Nicäner ist er von hier aus mehrmals nach außen hin aufgetreten, bis ihn im J. 367 die Bischöfe von Cypern zu ihrem Metropoliten wählten. Eine Persönlichkeit, die im Vergleich zu Hilarion trotz ihrer Bedeutung von den Biographen sehr vernachlässigt scheint, ist der h. Chariton, der Begründer der Eremitenkolonien oder Lauren (*λαύρα* = Hohlweg) in der Wüste Juda. Die einzige nähere Auskunft über sein Leben gibt Metaphrastes, und wenn auch altes echtes Gut sich zwischen den Legenden finden mag, so ist es doch fast unmöglich, die Spreu vom Weizen zu sondern. Sch. versucht es, um sich dann über das klösterliche Leben der Mönche zu verbreiten, die in den noch erhaltenen Felsenhöhlen von Pharau, Duka und Suka wohnten. Verhältnismäßig gut unterrichtet sind wir über das Leben des h. Porphyrius, der, in Thessalonich geboren, über Ägypten nach Palästina kam, sich im Jordantale als Mönch niederließ und später Bischof von Gaza wurde. Sein treuer Begleiter in Palästina, der Diakon Markus, wurde sein Biograph in einem vertrauenerweckenden Büchlein, das auch für die Geschichte der Zeit nicht unwichtig ist. Über Einsiedler und Einsiedlerkolonien im Ostjordanland hat Egeria einige Notizen, die an sich unscheinbar, jedoch für das Gesamtbild beachtenswert sind. — Die letzten acht Paragraphen des Buches beschäftigen sich fast ausschließlich mit dem Mönchtum, wie es sich im Laufe des 4. Jahrh. in Jerusalem und an den benachbarten heiligen Stätten ansiedelte und entwickelte. Seine Geschichte ist mit dem Leben berühmter Männer und Frauen verknüpft, so daß die

Quellen hier reichlich genug fließen. Der Skythe Cassianus war längere Zeit in einem Kloster bei Bethlehem mit cönobitischer Lebensweise. Auf dem Ölberge wohnten als Einsiedler die Mönche Innocentius und Adolius. Ersteren hat Wittig mit dem großen Papst Innocenz I identifizieren wollen; Sch. sucht dieser Hypothese die Grundlage zu entziehen. Allbekannt aus dem Leben der h. Hieronymus, Melania u. a. sind endlich die lateinischen Klöster, die nach der ganzen Art ihrer Einrichtung von den Einsiedlerkolonien wohl zu unterscheiden sind. Es kann nicht überraschen, daß der Verf. hier wenig oder nichts Neues zu bieten vermag.

Am unangenehmsten ist mir bei der Lektüre des Buches der Mangel einer strengen Sichtung und straffen Ordnung aufgefallen, die nicht selten von vornherein die Gewähr geben, daß der vorliegende Stoff nicht nur zusammengestellt, sondern auch gründlich verarbeitet ist. Wer die obige Inhaltsangabe liest, die sich mit Absicht wesentlich an die Reihenfolge der Paragraphen gehalten hat, wird dieselbe Empfindung haben. Es folgen in oft bunter Reihe einander allgemeingeschichtliche und biographische Abhandlungen, kritische Erörterungen und Erzählungen einzelner Episoden, und im 1. Teile findet sich sogar eine mehr als 10 Seiten umfassende Übersetzung einer Schrift des h. Nilus, die, so gut sie an sich sein mag, für die Geschichte des Mönchtums auf Sinai fast ohne Belang ist. Dasselbe gilt von der ebenso umfangreichen Untersuchung über das Hauptsündenschema, deren Resultat überdies, bei Licht besehen, auf ein *non liquet* hinauskommt. Es wäre zweckdienlicher gewesen, die einzelnen Erscheinungsformen des Mönchtums in den Vordergrund zu stellen und so einen besseren Einblick in seine Entwicklungsgeschichte zu geben. Als Teiluntersuchungen bedeuten manche Abschnitte durch scharfe Beobachtungen uud ihr vorsichtiges und solides Urteil bei der Auseinandersetzung mit entgegenstehenden Meinungen sicherlich einen großen Fortschritt. Die rückhaltlose Verwertung des *Itinerarium* der Egeria ist auch nach den Arbeiten Weigands und Baumstarks nicht unbedenklich. Wilmart warnt davor (a. a. O. S. 91): *tant que le problème n'aura pas été mieux éclairci, il sera toujours plus prudent, aussi bien en histoire qu'en liturgie, de ne pas faire état de l'Itinerarium dans l'étude des faits et des usages de la fin du IVe siècle et de tout le Ve.* Die Polemik des Verf. gegen die späte Datierung Meisters ist nicht durchschlagend. Die Auffassung des letzteren von Sulp. Severus *Dial.* I 11, wonach zur Zeit des Severus der Sinai noch schwach besiedelt war, hat viel für sich; es ist doch klar, daß ein Einsiedler, der die Menschen flieht, wo er nur kann, sich nicht in einer Gegend aufhält, die bereits von vielen bewohnt wird. Das *quotiens eum religiosi viri adire voluerunt* beweist dagegen nichts. Auch die Äußerung des h. Nilus bezüglich der Besteigung des Sinai ist nicht eindeutig und als Beweismoment schwerlich zu gebrauchen. Das Verhältnis des Nilus zu Chrysostomus ist noch voller Rätsel. Seine Briefsammlung, auf die wir dabei wesentlich angewiesen sind, ist ein Chaos von Briefen, Exzerpten aus verschiedenen Vätern, persönlich klingenden Bemerkungen und wahrscheinlich falschen Stücken. Sicher läßt sich für die Zeit vor 400 für einen freundschaftlichen Verkehr so gut wie nichts ausmachen. Der Brief II 294 (P. G. 79, 345–348) mit der Erzählung von der wunderbaren Engelvision, die Chrys. nach eigener Angabe gehabt haben soll, ist mir trotz Haidacher im höchsten Maße verdächtig; meines Wissens findet sich bei Chrys. nichts Ähnliches als persönliches Erlebnis. Die Untersuchung der Frage, ob unser Hauptsündenschema aus der astrologischen Planetenlehre stamme, bringt keine überzeugenden Gründe gegen Zielinski, Reitzenstein und M. Gothein. Neuerdings handelt darüber kurz F. Boll in den Neuen Jahrbüchern f. d. klass. Altertum 1913 Heft 2 in einem Aufsatz „Die Lebensalter" S. 125 f. Er schließt sich Zielinski an. Seine Ausführungen stehen auf breiterer Grundlage und machen im Zusammenhang einen durchaus zuverlässigen Eindruck.

Im 2. Teile vermisse ich bei der Erörterung über die Benutzung der *Vita Hilarionis* durch Sozomenos einen Hinweis auf Schoo, Die Quellen des Kirchenhistorikers Sozomenos, Berlin 1911 S. 76 f. Den S. 111 genannten Elpidius, dessen Gattin Aristänete von Hilarion geheilt wurde, behandelt in anderem Sinne eingehend Seeck, Die Briefe des Libanius. Leipzig 1906 S. 168 f. Nicht benutzt scheint L. Risch, *Essai historique sur St. Hilarion et ses hameaux.* Versailles 1902. Bei den Ausführungen über Porphyrius von Gaza mußte die verbesserte Teubnersche Ausgabe (edd. Societ. philol. Bonn. sod. 1895) benutzt werden. Nachzutragen ist jetzt Hill, G. F., *Mark the Deacon: Life of Porphyrius, bishop of Gaza. Translation with introd. and notes.* London 1913. In der Polemik gegen die Hypothese Wittigs, der Mönch Innocentius vom Ölberg sei identisch mit dem Papste Innocenz I, erhält man keinen Einblick in den Gedankengang Wittigs, ohne den sich die Frage nicht ausreichend beurteilen läßt. Der ganze künstliche Bau, den W. in seiner Arbeit über Innocenz' I aufführt (Theol. Quartalschrift 1902 S. 388 f.), beruht auf der Annahme, daß zwei Stücke im Corpus der Basiliusbriefe, an einen Bischof Innocenz adressiert, in Wahrheit dem Joh. Chrysostomus gehören und an den Papst gerichtet sind. Der Inhalt der Briefe veranlaßt dann W. zu den verwegensten Konstruktionen. Innocenz muß ein bekannter Orientale sein, und da kommt für die damalige Zeit nur der Mönch auf dem Ölberge und ein anderer gleichen Namens in Betracht, den wir aus der Korrespondenz des Basilius, Epiphanius und Athanasius kennen. W. identifiziert auch diese beiden, und lediglich hiergegen wendet sich Sch. Die Folgerung S. 164, daß wir vom Vorleben Innocenz I nichts wissen, als was der *Liber Pontificalis* berichte, ergibt sich aus den Darlegungen keineswegs und sie ist erst dann inhaltlich richtig, wenn die von W. behandelten Briefe mit Chrys. und Innocenz I nichts zu tun haben. Damit würde das Fundament der ganzen Spekulation zusammenfallen. So ist es in der Tat. Der Nachweis hierfür geht aber über den Rahmen einer Besprechung weit hinaus und muß für eine andere Gelegenheit vorbehalten werden.

Die vorgebrachten Ausstellungen sollen das Verdienst der Arbeit nicht herabsetzen. Sie ist ohne Zweifel ein wertvoller Beitrag zur Geschichte des morgenländischen Mönchtums. Wer zu würdigen weiß, mit wieviel Mühe und Enttäuschungen wissenschaftliches Arbeiten auf einem so ausgedehnten Gebiet für jeden verbunden ist, der, fern von einer größeren Bibliothek, von anderen Berufsgeschäften in Anspruch genommen wird, muß dem Verf. besonders dankbar sein und seine Leistung doppelt anerkennen.

Gaesdonck. F. Aengenvoort.

Lemonnyer, R. P. A., des Frères Prêcheurs, **La Révélation Primitive et les Données actuelles de la Science** d'après l'ouvrage allemand du R. P. G. Schmidt, directeur de l'Anthropos. Paris, Lecoffre-Gabalda, 1914 (XV, 359 S. 12°). Fr. 3,50.

Eine Übertragung des IV. Teiles der von Esser und Mausbach herausgegebenen Apologetik »Religion, Christentum, Kirche« Bd. I („Die Uroffenbarung als Anfang der Offenbarungen Gottes"). Ob Lemonnyer eine Separat-Ausgabe vorgelegen hat, ist nicht zu erfahren, da er keinen Titel seiner deutschen Vorlage angibt, auch keine Jahreszahl. — Sagen wir es gleich: die Übersetzung ist sehr gut und liest sich manches Mal besser als das deutsche Original; zugleich ist es durch die von L. angefügten Noten auf die Höhe der neuesten paläontologisch-ethnologischen Befunde gebracht worden.

Das Buch ist ein Versuch, die Urgeschichte der Menschheit zu rekonstruieren auf Grund der biblischen Urgeschichte (welche hier als vollgültige Geschichtsquelle benutzt wird), im Zusammenhalt mit den Ergebnissen der Paläontologie, sowie der Ethnologie der Kindheitsvölker; anders gesagt: ein Versuch, die Uroffenbarung d. h. Gen 1—3 zu erklären vom Standpunkt der primitiven Völker aus, mit den bis jetzt hauptsächlich von Schmidt selbst gesammelten Kenntnissen vom Kulturstand derselben.

Dazu will nicht recht die dogmatisch gehaltene Exegese des 1. Kap. passen über den Lehrgehalt von Gen 1. 2 (und 3): Gottes Schöpfermacht, des Menschen Oberhoheit über die Erde; Gott als Gesetzgeber und über-

natürliches Ziel, als Richter und Erlöser. Gerade hier hätte man ein historisch-kritisches Heranziehen von Schöpfungsmythen gewünscht; insbesondere wäre Hobergs Erklärung über die redende Schlange besser nicht mehr gedruckt worden (S. 53 f.).

Das 2. Kap. *(Possibilité de la révélation primitive)* bringt den Nachweis, daß die in Gen 2 u. 3 vorausgesetzte Kulturstufe vollkommen den paläontologischen und ethnologischen Funden entspricht. Über die Tierabstammung des Menschen nach der leiblichen Seite hin äußert sich Sch. sehr vorsichtig und abwägend, weist aber nach, daß, selbst diese vorausgesetzt, nirgends ein unlösbarer Widerspruch mit der Hl. Schrift besteht. Die Forschungen über die geistige Beschaffenheit des Urmenschen machen jede Tierabstammung der Seele nach illusorisch, stimmen aber gleichfalls mit den Angaben der Schrift überein, in welcher nur eine gewisse Genialität Adams und die Fähigkeit zur Sprachbildung gefordert ist, daß er für eine Uroffenbarung von dem eingangs (Kap. 1) dargelegten Umfang und Inhalt aufnahmefähig sei.

Das 3. Kap. *(Réalité historique de la révél. prim.)* will beweisen, daß tatsächlich jener Bericht der ersten Genesis-Kapitel über die übernatürliche Offenbarung den ältesten Zeiten der Menschheit, und nur diesen angehört. Den Beweis führt zunächst die Ethnologie aus den (von Schmidt zumeist selbst erst erforschten) religiösen, sozialmoralischen und wirtschaftlichen Zuständen der Kindheitsvölker; er wird ferner geführt durch eine eingehende Kritik der textkritischen Schule Wellhausens, der assyriologischen Schule (Delitzsch usw., Gressmann), der folkloristischen Schule Gunkels; es folgt noch der Hinweis auf die bisher ganz vernachlässigte Bedeutung der hamitischen Völker für die Religionsgeschichte. — Wie Sch. selbst sagt, ist damit nur ein *argument très fort* erbracht, daß die in Gen 2. 3 erzählte Offenbarung selbst damals eine geschichtliche Tatsache war (S. 213); günstigenfalls reicht die Beweisführung soweit, daß auf dem Grunde der religiösen Vorstellungen bei den Kindheitsvölkern eine Auffassung liegt, welche der von Gen 2. 3 entspricht; dies wird aber kaum ausreichen, den übernatürlichen Ursprung dieser Kapitel zu begründen.

Organisch schließt sich an Kap. 3 das 4. an *(La révélation primitive après la chute)*. Zuerst wird die Einheit des Menschengeschlechts besprochen, dann das Auseinanderfallen der Urreligion in Animismus mit seinen verschiedenen Formen, Stern-Mythologie und Nationalreligion, um mit einem tiefempfundenen Hinweise auf Israels Erwählung zu schließen.

Das Buch liest man, zumal vom 2. Kap. an, mit immer wachsendem Interesse. Zwar sind nicht alle Punkte gleich gut begründet; und manche kritische Ausstellungen wären noch zu machen. Solche Sätze wie Gen 3, 8a; 3, 22 und später noch Gen 8, 21 sind bei Schmidt in ihrem starken Anthropomorphismus unerklärt. Trotz allem bleibt es ein verdienstvolles Buch, das zum ersten Mal in ausreichendem Maße die Ergebnisse der Völkerkunde zur Erklärung so schwieriger Stellen wie Gen 2 u. 3 verwendet. — Der Druck ist gut, auch die deutschen Zitate sind richtig gegeben mit Ausnahme des Buchtitels S. 272 (Gunkel).

Zell b. Würzburg. Jos. Engert.

Kähler, Martin, **Zeit und Ewigkeit.** [Dogmatische Zeitfragen III. Bd.]. 2. Aufl. Leipzig, Deichert (X, 212 S. 8°). M. 4,80; geb. M. 5,80.

Aus dem Nachlaß des verstorbenen, der orthodoxen Richtung zugehörigen Professors der Theologie hat dessen Sohn mehrere, bei verschiedenen Anlässen gehaltenen Reden und geschriebenen Aufsätze unter dem obigen Titel herausgegeben. Die Aufsätze behandeln verschiedenartige Fragen: Die Theologie in ihrer Bedeutung für die Gemeinde; Erschwerung des christlichen Glaubens in der Gegenwart; die moderne Theologie und die Kirche; Christentum und Systematik; zwei Einleitungsreden zu Vorlesungen über Ethik; bewußtes und unbewußtes Christentum; Subjektivismus und Historizismus gegenüber dem Christentum; der Menschheit Fortschritt und der Menschen Ewigkeit; der Gang der Menschheit. Theologisch-wissenschaftlich beurteilt sind sie von verschiedenem, einige nur von geringem Wert, aber durchweg sind sie von dem Glauben an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes und Erlöser der Welt, getragen und suchen die Bedeutung dieses Glaubens für die moderne Lage der Menschheit und des Protestantismus insbesondere aufzuzeigen. Auch der Katholik folgt manchen Ausführungen mit innerer Sympathie, so besonders den schönen und tiefen Gedanken in der Abhandlung: „Der Menschheit Fortschritt und der Menschen Ewigkeit." Allerdings wird ihm, wie so oft bei der Lektüre orthodoxer evangelischer Theologen, die Erkenntnis der Halbheit und prinzipiellen Unklarheit geradezu aufgedrängt. Ein Musterbeispiel dieser Halbheit ist die größte und aktuellste der Abhandlungen: „Die moderne Theologie und die Stellung der Kirche zu ihr auf Kanzel und Katheder."

Wenn man letztere Abhandlung mit ihren haltlosen Kompromissen und ihren hinfälligen Unterscheidungen zwischen der „geschichtlich einen, unsichtbaren, in Gemeinschaft des Glaubens bestehenden" und „der zerrissenen, zerfetzten und befleckten sichtbaren Kirche" gelesen hat, dann staunt man billigerweise über die Urteile, welche K. über die katholische Kirche sich nicht versagen konnte. Als den unzerstörbaren siegreichen Grundzug in der Sichtbarkeit der Kirche erkennt er „das einhellige Bekenntnis zu dem Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi". Wo aber ist dieses einhellige Bekenntnis im heutigen Protestantismus? So muß er denn weiter gestehen: „aber dieses Bekenntnis schallt heraus aus dem unsichtbaren Kerne dieser Kirche", wobei es ihm überlassen bleibt, die Frage zu beantworten, wie ein unsichtbarer Kern ein sichtbares Bekenntnis ablegt, oder diejenigen unsichtbar zu machen, welche sichtbar dieses Bekenntnis nicht ablegen, es vielmehr ausdrücklich verweigern. Aber während er Ritschl und seine Schule, ja alle in der sichtbaren Kirche ertragen will, wenn sie nur nicht dem „modernen Monismus" sich ergeben haben, scheint er der katholischen Kirche jenes Bekenntnis abzusprechen. „Die Erfolge Roms sind nicht christlich," d. h. nach der Definition, welche dem „nicht christlich" gegeben wird: Rom arbeitet für den Monismus. „Die Reformation", so heißt es gegen Schluß einer übrigens wenig tiefgehenden Abhandlung über den ‚Gang der Menschheit', „ist die tatkräftige Rechtfertigung des Christentums gegenüber der an Buddhismus und Islam mahnenden Verschlackung des Christentums in der irreformablen Papstkirche." Auch die Heidenmission ist erst „die gesunde Frucht der Reformation". „Der Ölbaum ist nicht ein abgeschlossenes, nur Erweiterung zulassendes Haus, wie sich die Juden ihre Zukunft dachten. Deshalb ist die Vertretung der Einheit der Menschheit durch Rom einstweilen hemmend und wird sich im Verfolg als empfänglich für allen bunten Inhalt ausschließlich des Evangeliums erweisen, wie sie bereits jetzt im Wettkampf der Mission die Akkommodation als wirksames Mittel verwendet. Der römische Gott redet im Himmel polnisch, aber auch italienisch, spanisch usw. Rom ist so gut sozial, als republikanisch, als monarchisch, als mandarinisch . . . Nicht die eine Hürde, sondern der eine Hirt macht die eine Herde. Roms Unitarismus ist ebenso halbgläubig und schließlich ungläubig aufs Handgreifliche, aufs nächste Ergebnis, statt auf das Ziel bedacht, wie der puristische Selektionismus der Sekten." Wie redet der Geist, der solche Sätze spricht?

Bonn. G. Esser.

Verweyen, Dr. Johannes Maria, Privatdozent der Philosophie an der Univ. Bonn, **Philosophie des Möglichen.** Grundzüge einer Erkenntniskritik. Leipzig, S. Hirzel, 1913 (X, 240 S. 8°). M. 6; geb. M. 7.

Der „proteusartige" Begriff des Möglichen bietet dem Verf. willkommenen Anlaß, prinzipielle Erwägungen über Grundfragen der Erkenntnistheorie in engster Fühlung mit dem Forschungsbetriebe der Einzelwissenschaften und mit dem geistigen Lebensprozesse überhaupt anzustellen. Die Arbeit bekundet das vielseitige Interesse des Autors und seine weitreichende Orientierung über die mannigfaltige Verwertung des Möglichkeitsbegriffs.

Der Grundgedanke des Buches dürfte am besten durch folgende Worte des Verf. selbst zu charakterisieren sein (S. 68): „Wir können . . . als die prinzipielle Tendenz des wissenschaftlichen Verfahrens dies bezeichnen, das logisch oder formal Mögliche durch das real oder objektiv Mögliche und dieses durch die Erfahrung eines Wirklichen zu überwinden, wodurch dann zugleich der Hilfsbegriff des abstrakt Möglichen durch den des konkret Möglichen ersetzt wird." Seine strenge Unparteilichkeit anstrebende, zum Teil recht anregende Kritik wendet sich gleichermaßen gegen den scholastischen Begriffsrealismus und gegen die engherzige Einseitigkeit des modernen Positivismus. Auf die methodologische Bedeutung des „Möglichen" als eines Hilfsbegriffs der Forschung wird ebenso hingewiesen, wie auf die naturgemäß gebotene Zurückhaltung in der Beurteilung des Realisierbaren.

Aufgefallen ist mir, daß V. von „ideellen Gegenständen unseres Bewußtseins" (S. 2) spricht. Ob ferner die Schreibweise „pretentiös" und „petitio prinzipii" zu den nicht seltenen Druckfehlern des sonst gut ausgestatteten Buches gehört, wage ich nicht zu entscheiden. Unhaltbar scheint mir endlich der Versuch zu sein, die Denkbarkeit einer „in sich geschlossenen Kreislinie bedingter Realitäten" durch den Vergleich mit den Reklameflammenrädern der Großstadt zu erweisen (vgl. S. 87 ff.).

Die Darstellung trägt weniger den Charakter einer streng wissenschaftlich geordneten Abhandlung, als vielmehr den einer übrigens äußerst geistvollen Causerie. Eine weiche, von der Skepsis leicht berührte Resignation lagert über dem Ganzen. Sie entladet sich zum Schluß in einer Empfehlung des „ungeheuren Lebenswertes der Kunst" mit ihren von wissenschaftlichen Fesseln nicht beengten Möglichkeiten (S. 203 ff.).

Braunsberg Ostpr. W. Switalski.

Krieg, Cornelius, **Lehrbuch der Pädagogik.** Geschichte und Theorie. Vierte, vielfach verbesserte Auflage bearbeitet von Dr. G. Grunwald. [Wissenschaftl. Handbibliothek III, 1]. Paderborn, Schöningh, 1913 (XVI, 625 S. 8°). M. 7,60; geb. M. 8,80.

Das aus Kriegs Vorlesungen herausgewachsene Lehrbuch erfreut sich besonders in theologischen Kreisen großer Beliebtheit. Die vorliegende vierte Auflage des brauchbaren Werkes hat der in Theorie und Praxis gleich erfahrene Braunsberger Pädagoge Grunwald bearbeitet. Sein Bestreben ist durchweg darauf gerichtet, das Lehrbuch bei aller pietätvollen Rücksichtnahme auf den im J. 1911 verstorbenen Verfasser sowohl in seinem historischen als auch in seinem systematischen Teile den modernen Ansprüchen der pädagogischen Wissenschaft anzupassen. Die Sorgfalt des Herausgebers zeigt sich nicht bloß in der umfassenden Berücksichtigung der einschlägigen, bis auf die neueste Zeit verfolgten Literatur, sondern vor allem in der konsequent durchgeführten Klärung und schärferen Fassung der Begriffe. Eine tüchtige philosophische Schulung ermöglichte es ihm, das Werk gerade nach der philosophischen, insbesondere nach der psychologischen Seite hin bedeutend zu bereichern. So erscheint das Lehrbuch nicht allein in einem neuen Gewande, es ist vielmehr trotz aller Pietät eigentlich eine neue, durchaus zeitgemäße Einführung in die pädagogischen Probleme geworden. Für die Gründlichkeit des Herausgebers spricht auch der Umstand, daß er zur besseren Ausgestaltung von Grenzgebieten, speziell von pädagogischen Fragen theologischer oder medizinischer Färbung, den Rat berufener Fachmänner nicht verschmähte. Wir können somit das tüchtige Werk, das Grunwald seinem geschätzten Lehrer, Herrn Geh. Hofrat Cl. Baeumker zum 60. Geburtstag gewidmet hat, warm empfehlen. Nach der vorliegenden Probe seines Wissens und Könnens dürfen wir auf die von ihm angekündigte, eigene „Philosophische Pädagogik" gespannt sein, die, weil nicht gebunden an den beengenden Rahmen eines neu herauszugebenden fremden Buches, wertvolle Ergänzungen — besonders auf dem Gebiete der Kinderforschung und Jugendkunde — zu geben verspricht.

Braunsberg Ostpr. W. Switalski.

Kerer, Franz X., **Der Tatenruf vom Altare.** Katholischer Aktivismus. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, 1913 (IV, 120 S. 8°). M. 1,20; geb. M. 1,80.

In diesem Büchlein will der Verf. nachweisen, wie das h. Altarssakrament, die Kommunion, die Quelle aller Tätigkeit ist. Darum sollen Männer, Frauen und Kinder recht oft die h. Kommunion empfangen und die Kinder schon frühzeitig zum Tische des Herrn gehen, darum soll auch der Priester und Seelsorger sein möglichstes tun, um den ihm anvertrauten Seelen den öfteren Empfang der Sakramente zu erleichtern. Das Buch enthält eine Fülle origineller Gedanken und Darstellungen, wie auch alle andere Schriften Kerers. Sprache, Ausdruck und Stil sind ganz eigenartig, scheinen aber nur zu oft gesucht und nach Effekthascherei zu zielen. Diese Eigenartigkeit tritt schon hervor in dem Titel des Buches und in den Kapitelüberschriften: „*Ite, missa est,* I. Breite, *latitudo.* Werde Mann und dir wird eng die unendliche Welt! Das Weib beim Lebensbaume, Altar und Herd und Vaterland und Welt. Brot und Breite des Lebens. II. Länge, *longitudo.* Garantie für Zukunftstaten. III. Höhe, *sublimitas.* Wo ein Leib ist, da versammeln sich die Adler. IV. Tiefe, *profundum.* Die Verankerung der Taten, Aktion für die Seele, die Willkürherrschaft gegenüber dem Allerheiligsten." Wer bloß diese Überschriften kennt, wird wohl nie auf den Inhalt schließen können, wir aber halten dafür, daß die Worte gegeben sind, um seine Gedanken auszudrücken, nicht um sie zu verbergen, und daß Büchertitel und Kapitelüberschriften dazu dienen sollen, auch den Inhalt zu bezeichnen oder wenigstens anzudeuten.

Sätze wie die folgenden werden den meisten Lesern wohl nichts sagen, mir wenigstens sind sie unverständlich: „Nach der Verbindung mit Gott, nach der heiligen Kommunion, geht das Streben des ἔρος der Griechen und des Wuotan der alten Deutschen" (S. 18; in seinem natürlichen Sinne aufgefaßt, enthält dieser Satz einfach eine Blasphemie). „Die Kainiten . . . haben Wüsten gebaut" (S. 19). „Gewöhnen die Knaben das Gleise zum Kommuniontische, werden sie später als Männer auch den Weg dorthin finden. Das heiligste Land, der Leib Christi, ist vielfach Missionsland" (S. 25); „es werden jetzt Kinderkreuzzüge zur Eroberung des heiligsten Landes, des Leibes Christi, organisiert" (S. 30). „Das Weib ist die Verkörperung der Sehnsucht der Schöpfung nach Gott. Das Ewig-Weibliche zieht im

Sehnen die Geschöpfe hinan zur Verbindung mit Gott" (S. 30, Was mag dieses „Ewig-Weibliche" sein? Doch nicht das Goethesche?). „Hörst du nicht das Rauschen der Adlerseelen? Wie majestätisch, wie klassisch ist ihr Flug?" (S. 85. Es wird wohl ein feines Ohr dazu gehören müssen, ein Rauschen der Seelen zu hören, oder es müssen recht materielle Seelen, d. h. keine Seelen sein; was ist sodann „ein klassischer Flug"?)

Außer diesen und vielen andern ebensowenig verständlichen Sätzen muß man entschieden den Mißbrauch tadeln, den der Verf. mit der allzu häufigen Anwendung der allegorisierenden Interpretation oder vielmehr des sog. Akkommodationssinnes biblischer und anderer Texte treibt. *Homines veraces* und *homines mendaces* wird übersetzt mit „wahren und Scheinmännern" (S. 16); *„omnis homo mendax,* der ganze Mensch kann eine Lüge sein" (S. 16). *Ite missa est* „Gehet, jetzt beginnt eure Sendung" (S. 7), „geht zur Weite eurer Wirksamkeit" (S. 21). „Berge sind rings um ihn (d. h. um Jesus)! *Montes in circuitu!"* (S. 54; vgl. S. 25). „Von Gott allein kommt die Fülle: *Domini est plenitudo"* (S. 16). „Daß der Teufel sich tagtäglich die Brotfrage stellt, steht eigens in der Hl. Schrift. Die versichert: Der böse Feind gehe umher und frägt: Wen soll ich jetzt verschlingen?" (S. 58). Der Mann ist das „Abbild Gottes, des Ewigtätigen, *actus purus"* (der Ausdruck der scholastischen Philosophie und Theologie *actus purus* ist grundverschieden von *actio*). Öfters werden aus dem Leben von Heiligen und anderer Persönlichkeiten Tatsachen erwähnt, für die man gern einen Beweis gewünscht hätte, z. B Franz Xaver hat die meisten Seelen im Privatverkehr erobert (S. 27), tausende von Stunden wanderte er zu Fuß (S. 98); der h. Ignatius stürzte sich einmal in einen eiskalten Teich, um eine Seele zu gewinnen (S. 99); Franziskus von Assisi weinte sich die Augen blind um der Seelen willen (S. 100); Bonifazius eilte im Alter von 85 Jahren zu den Friesen (S. 101) usw., vgl. noch S. 105; Maria erflehte den Aposteln den Missionsgeist und ging selbst mit dem h. Johannes in die Missionen (S. 36). „Wie schnell sind die Reiche eines Lamech, eines Nimrod . . . vorübergegangen" (S. 90). Wo und welches war dieses Reich Lamechs? S. 92 Z. 5 v. u. statt *conservatio* lies: *conversatio;* S. 101 u. 105 st. Felix von Cantalicio lies: F. von Cantalice (Cantalicio ist der Ablativ des lateinischen Cantalicium).

Straßburg i. Els. P. G. Allmang, Obl. M. I.

Kleinere Mitteilungen.

Das lateinisch geschriebene **Compendium der biblischen Hermeneutik** von Joh. **Doeller** ist soeben (bei Ferd. Schöningh in Paderborn) in dritter Auflage erschienen. Die Neubearbeitung weist zunächst einige Ergänzungen des bibliographischen Materials auf. Ferner hat der Verf. einige Abschnitte, den Wünschen einiger Rezensenten Rechnung tragend, abgeändert oder erweitert, z. B. die Paragraphen, welche von den angeblichen Widersprüchen in der Hl. Schrift, von den sog. *„Citationes"* und von der *„quaestio biblica"* handeln. Der Standpunkt des Verf., welcher sich besonders in der öfteren und ausgiebigen Zitierung von Christ. Pesch kund gibt, ist derselbe geblieben. J. N.

»**Rouët de Journel**, M. J., S. J., **Enchiridion patristicum**. Locos ss. patrum, doctorum, scriptorum ecclesiasticorum in usum scholarum collegit R. de J. *Editio altera,* aucta et emendata. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1913 (XXV, 801 S. 8°). M. 8,80, geb. M. 9,60.« Die 1. Aufl dieses Werkes habe ich in der Theol. Revue 1912 Sp. 213 f. besprochen. In der 2. Aufl., die schon nach zwei Jahren erscheinen konnte, hat das Buch noch gewonnen. Umfang (801 gegen 887 S.) und Preis (M. 8,80 gegen M. 10) sind zwar geringer geworden, aber der Inhalt ist fast unverkürzt geblieben, er ist sogar um etwa 30 Stücke gewachsen, die einem von mir geäußerten Wunsche entsprechend großenteils den Schriften der Häretiker, z. B. des Nestorius, entnommen sind. Die Verkürzung der Bogenzahl ist durch Anwendung kleineren und engeren Druckes möglich geworden; dadurch hat aber der griechische Text so sehr gelitten, daß eine fortlaufende Lesung desselben eine zu große Anstrengung der Augen erfordern würde. Kleinere Fehler, namentlich in der Chronologie, wurden beseitigt, der *Index theologicus* neu durchgearbeitet, einzelne Texte auch nach neueren Ausgaben revidiert. Ich wünsche dem überaus sorgfältig gearbeiteten und recht brauchbaren Buche die weiteste Verbreitung, besonders in den Kreisen der Theologiestudierenden. Rauschen.

Die Bedeutung des äthiopischen „Galiläatestament" hat A. Baumstark in der Theol. Revue 1914, 165—169 gewürdigt. Interessant ist u. a., daß eine Lücke in dem koptischen Bruchstück aus Akhmim durch die äthiopische Version ergänzt wird und daß dadurch die apokryphe Vergrößerung des johanneischen Berichtes von der Erscheinung des Auferstandenen vor Thomas noch deutlicher zutage tritt. In der Übersetzung des koptischen Textes bei C. Schmidt (Sitzungsberichte der Kgl. preuß. Akademie der Wissenschaften 1895, 708), den Hennecke (Neutestamentliche Apokryphen, Tübingen 1904, 39) abgedruckt hat, heißt es: „Petrus, lege deine Finger in die Nägelmale meiner Hände, und du Thomas, lege deine Finger in die Lanzenstiche meiner Seite, du aber Andreas berühre meine Füße, so siehst du, daß sie . . . denen der Erde. Denn es steht im Propheten geschrieben: Phantasien von Träumen . . . auf Erden." Die unverständlichen letzten Worte lauten nun nach der französischen Übersetzung von L. Guerrier (*Patrologia orientalis* IX, 3 [Paris 1913] 195 f.): *„Toi, André, vois si mes pieds foulent la terre et s'il y a des traces (de pas); car il est écrit dans le prophète que les fantômes, (c'est à dire) les démons, ne laissent pas de traces (de pas) sur la terre."* Das rätselhafte Prophetenwort, bei dem Guerrier an Daniels Erzählung von den Spuren der Belpriester in der Asche denken möchte(?) ist nach dieser Ergänzung natürlich nicht mit Weish 18, 17 in Verbindung zu bringen, wie es C. Schmidt und Hennecke auf Grund des fragmentarischen Kopten tun. M. Meinertz.

„Neues zur Epideixis des h. Irenäus": so kann man mit Recht eine Abwehr bezeichnen, die Prof. Dr. Simon **Weber** im »Katholik« 1914 H. 1, S. 9—44 veröffentlicht hat. Sie ist überschrieben: »**Randglossen zu Ter-Mkerttschians und Ter-Minassiantz' Übersetzung von der Epideixis des h. Irenäus**«. Die Epideixis ist bekanntlich nur in armenischer Version auf uns gekommen. Sie wurde von den beiden genannten Armeniern entdeckt und erstmals 1907, in 2. Aufl. 1908 in den »Texten und Untersuchungen« armenisch und deutsch ediert. Eine neue deutsche Übersetzung, die W. in der »Bibliothek der Kirchenväter« herausgab, bot Ter-Minassiantz Anlaß zu einem Artikel in der »Zeitschrift f. d. neutest. Wiss. u. d. Kunde des Urchrist.« 1913 H. 4, worin er sich sehr wegwerfend über W.s Arbeit äußert; sie sei „für wissenschaftliche Zwecke unbrauchbar", „. . . voll von Mißverständnissen und Unrichtigkeiten". W. zeigt nun, daß die Beanstandungen seines Gegners nur an etwa drei Stellen zu recht bestehen, daß hingegen die von den beiden armenischen Gelehrten gegebene Übersetzung so mangelhaft ist, daß sie auf wissenschaftliche Zuverlässigkeit keinen Anspruch erheben kann. Es sind nach W. „mehr als 200 Punkte", in denen sie „teils gegen die von ihm (Ter-Minassiantz) selbst aufgestellten Übersetzungsgrundsätze verstoßen hat, teils zum Schaden des Sinnes ungenau oder irrig" ist. Fast zu jedem der 100 Kapitel der Epideixis bieten W.s „Randglossen" Korrekturen der Übersetzung. Wer also in Zukunft die Übersetzung Ter-Mkerttschians und Ter-Minassiantz' für wissenschaftliche Zwecke benutzen will, wird notwendig W.s Bemerkungen vergleichen müssen.

Daß man auch in den heimischen Bibliotheken noch bedeutsame Funde altchristlicher Literatur machen kann, lehrt nicht nur die von R. Reitzenstein in Bibliotheken zu Würzburg und München gemachte Entdeckung einer dem 2. oder 3. Jahrh. angehörenden pseudocyprianischen Schrift über den 100-, 60-, 30-fachen Lohn, die noch eine besondere Anzeige in dieser Zeitschrift erfahren wird, sondern auch die Auffindung einer ganzen Sammlung augustinischer Schriften, die dem Benediktiner G. **Morin** vor einigen Monaten in Wolfenbüttel geglückt ist und über die er in der *Revue Bénédictine* 1914 April, 117—155 berichtet: »**Les „Tractatus S. Augustini" du ms. 4096 de Wolfenbüttel**«. Die Handschrift stammt aus dem Kloster Weißenburg und gehört dem 9.—10. Jahrh. an. Das 1. Blatt mit dem Titel der Sammlung und der Schluß sind abhanden gekommen. Der Inhalt besteht aus 95 Texten, hauptsächlich Predigten. Es sind, wie M. auf Grund seiner staunenswerten Kenntnis der lateinischen Väterliteratur festgestellt hat: 32 (nicht 37, S. 152) echte und bereits edierte Schriften des h. Augustinus; 9 echte, aber überarbeitete Schriften desselben Lehrers; 15 ihm seit alter Zeit fälschlich zugeschriebene Stücke, von denen 5 Cäsarius von Arles zum Verfasser haben; 30 bisher unbekannte Schriften Augustins; 9 ebenfalls neue Stücke, die, wenn sie nicht von Augustinus sind, doch ungefähr aus seiner Zeit stammen. Bei dieser Zusammensetzung kann es keinem Zweifel unterliegen, daß

die Sammlung nach der Meinung dessen, der sie veranstaltet hat, lauter Augustiniana umfassen sollte, und M. hat sicher recht, wenn er behauptet, ihr ursprünglicher Titel sei gewesen: *Tractatus sancti Augustini episcopi.* Dem verdienstvollen Forscher wünschen wir zu dem wertvollen Funde von Herzen Glück und sehen der Veröffentlichung der Inedita, die in dem 2. Bande seiner *Etudes* geschehen soll, mit Spannung entgegen.

«**Der h. Johannes von Damaskus,** Bekenner und Kirchenlehrer. Ein kurzer Lebensabriß, verfaßt von einem Mitgliede der Gesellschaft Jesu in Damaskus. Aus dem Französischen von Wilhelm Frank, Domkapitular. Breslau, Goerlich & Coch (63 S. 8° mit Abbild.). M. 1,20.« — Das Schriftchen hat keinen wissenschaftlichen Wert und ist wohl auch nur zu erbaulichen Zwecken verfaßt worden. Es gibt unbefangen die Erzählungen wieder, die in der griechischen Vita enthalten sind, welche ihrerseits auf der jüngst publizierten, erst aus dem 10. Jahrh. stammenden arabischen Lebensbeschreibung beruht. Druckort und -jahr und Verfasser des französischen Originals werden uns nicht genannt. Die Übersetzung ist durch falsche Wiedergabe griechischer Namen (Epiphanes statt Epiphanius, Andronichos Palaeslogos) und durch Druckfehler mehrfach entstellt.

Einen Überblick über die katholische Religion „aus der Vogelperspektive" gewährt das in 2. Auflage vorliegende Handbuch von »Charles Alfred **Martin,** Member of the Cleveland Apostolate, **Catholic Religion.** A Statement of Christian Teaching and History. St. Louis u. Freiburg, Herder, 1913 (XI, 486 p. 8°). M. 1,50; geb. M. 3.« Der 1. u. 2. Teil handeln von den apologetischen Grundfragen (Apologie des Christentums und der kath. Kirche), der 3. Teil nach kurzer Besprechung des Sündenfalls und der Erlösung von den sieben Sakramenten und den letzten Dingen, der 4. Teil von der Geschichte der Kirche, besonders von der Reformation und von der kath. Kirche in den Vereinigten Staaten. Die Darstellung ist populär-wissenschaftlich und einerseits von dem apologetischen Zwecke, andererseits von einer steten Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des heutigen religiösen Lebens beeinflußt, und so wird das Buch, das auf geringem Raume erstaunlich viel bietet, sich zahlreichen Lesern als nützlicher Berater erweisen können.

»**Reformehe und christliche Ehe.** Von Dr. Karl **Böckenhoff.** Cöln, Bachem (124 S. gr. 8°). M. 2,40.« — Diese Arbeit gewinnt gerade jetzt, nachdem der ernste Hirtenbrief der deutschen Bischöfe über die Heilighaltung der Ehe erschienen ist, erhöhtes Interesse. Liest sie sich doch zum guten Teil wie ein wissenschaftlicher Kommentar dazu, obwohl sie schon einige Zeit vorliegt. In überaus ernster und vornehmer Weise, aber zugleich mit warmem Herzen unternimmt es der Verf., das heute von so vielen Unberufenen wieder verlästerte Sakrament der christlichen Ehe in seiner Würde, seinem Werte, seinen Zwecken zu verteidigen. So recht ein Buch für unsere Gebildeten, die sich durch Ellen Key, Forel, Carpenter und *tutti quanti* vielleicht haben stutzig machen lassen. — In drei Kapiteln behandelt B. Ursprung, Wesen und Zweck der Ehe. Er weist die vielen Phantasien über die „Entwicklung" der Ehe aus Promiskuität und Matriarchat als unbewiesen ab; besonders sind Schmidts „Pygmäenvölker" viel verwertet; schade, daß nicht auch das hochbedeutsame Werk von Visscher, Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern (Bonn 1911) mit ausgemünzt wurde; es liefert für diese Fragen vortreffliches Material. — Als Zweck der Ehe betont B. in erster Linie den sozialen, die Fortpflanzung des Menschengeschlechtes, ohne den individuellen, das Glück der Brautleute, gering zu schätzen; gerade daraus vermag er vernichtende Folgerungen gegen die reine „Liebesehe" zu ziehen mit ihrer Scheu vor äußerer Ordnung. Das Rechtsband begründet ihm wesentlich die Ehe, nicht die Liebe, die doch gerade beim Eingehen der Ehe meist blind ist. Im einzelnen finden sich manch vortreffliche Bemerkungen, so über die Gefahr der Zivilehe (S. 13), die mangelnde Befugnis der Ärzte, aus gesundheitlichen Rücksichten den Geschlechtsverkehr jungen Leuten zu empfehlen (58), Jungfräulichkeit und Ehe (71), die merkwürdige Geringschätzung des Kindes als Frucht der Ehe (79 f.). W. Liese.

»Prof. Dr. J. **Mausbach, Frauenbildung und Frauenstudium.** Im Licht der Zeitbedürfnisse und Zeitgegensätze. Münster i. W., Aschendorff (39 S. 8°). M. 0,75.« — Bei dem starken Anwachsen des Frauenstudiums besteht Gefahr, daß es unter die Herrschaft von Zeitgeist und Mode komme. M. warnt daher ernst vor einem planlosen Hineindrängen der Frauen ins höhere Studium. Sorgfältig seien Personen und Bildungsfächer zu prüfen, auf religiöse Fortbildung und Festigung sei großes Gewicht zu legen; die Schlagworte von freier Wahrheit und neuer Ethik dürften über unsere studierenden Frauen keine Gewalt bekommen. — Man empfehle den katholischen Studentinnen diese feinsinnigen Vorträge aufs wärmste. Sie werden um so mehr dadurch gefesselt werden, da M. im übrigen, wie bekannt, ein warmer Freund des Frauenstudiums ist. L.

»**Lenhart,** Georg, **Der Priester und sein Tagewerk** im Lichte des Papstprogrammes. Gedanken und Erwägungen über Seelsorger und Seelsorge in ernster Zeit. Mainz, Kirchheim & Co., 1913 (XI, 260 S. 8°). M. 3; geb. M. 4.« Das Programm Pius' X besteht in seinem Wahlspruch *Instaurare omnia in Christo* und die besondere Arbeit, die er von den Priestern verlangt, kennzeichnet der Papst in seiner „*Exhortatio ad clerum catholicum*" vom 4. Aug. 1908. Im Sinne dieses Papstprogramms will der Verf. dem Priester, vor allem dem jungen angehenden Seelsorger, zeigen, wie er zunächst für seine persönliche Heiligung den Grundstein legen soll (1. Teil) und wie er seine Arbeit nützlich gestalten kann für die ihm anvertrauten Seelen (2. Teil). Dieser letzte Teil enthält die praktischen Winke, die den Weg weisen, die tägliche Arbeit mit Erfolg und Freude zu verrichten in Stadt und Dorfgemeinde, bei der Predigt und der Katechese, in Vereinen und Versammlungen, im Verkehr mit den Pfarrkindern usw. Das Buch, entstanden aus einer Abhandlung, die zuerst im Mainzer Katholik (1911, Heft 1 u. 2.), dann als Separatabdruck erschien, wird gewiß dazu beitragen, im Herzen des Geistlichen die Liebe zu seiner Berufsarbeit zu kräftigen. —ng.

»**Lichtlé,** J. C., Priester der Diöz. Straßburg, **Martha und Maria.** Barmherziges Wirken der in der Welt lebenden christlichen Jungfrau. 2., von einem Mitglied des Katholischen Frauenbundes durchgesehene Auflage. Dülmen i. W., A. Laumann, 1912 (VIII, 520 S. 16°). M. 1,50 gbd. — „Dieses Büchlein will die gottliebenden Jungfrauen aufmuntern und anleiten, sich . . . Gott zu weihen durch ein frommes, tugendhaftes Leben, zugleich ihm in den Armen und Hilfsbedürftigen aller Art zu dienen." Demnach ist im 1. Teile Rede von den Tugenden und Andachtsübungen der christlichen Jungfrau, im 2. Teile von ihrer Liebestätigkeit bei Armen, Kranken und Sterbenden und ihrem sonstigen Apostolat bei dem Nächsten (Almosen, gute Beispiele, Gebet, Sorge für die gefährdete Jugend, Verbreitung guter Schriften usw.). Der letzte Teil enthält Andachtsübungen und Gebete. —ng.

In „zweiter unveränderter Auflage" erschien das zuerst im J. 1906 von **Gabriela a ss. Sacramento** (Hedwig von Liszt), Priorin des Karmelitinnenklosters zu Edelsbach-Peilenstein, Untersteuer, herausgegebene Werk: »**Neue große Exerzitien für Ordensleute** und andere, die nach Vollkommenheit streben. Aus den gesammelten Werken des gottseligen P. Josef Pergmayr S. J. ausgewählt und geordnet« (Graz u. Wien, Styria, 1913. X, 427 S. M. 2,20). Die Herausgeberin hat in diesem Buch „das Beste und Schönste" aus den Werken des P. Pergmayr ausgewählt und für zehntägige Exerzitien mit je drei Betrachtungen und einer Lesung für jeden Tag eingeteilt und geordnet. Der Anhang (366—427) enthält einige Erwägungen über die christliche Vollkommenheit und über die Bekämpfung der Leidenschaften und bösen Neigungen. —ng.

Personalien. Dr. phil. Peter Paul Panske, bisher Pfarrer in Bütow i. Pomm., wurde als Professor für Kirchengeschichte und Kirchenrecht an das Priesterseminar in Pelplin berufen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Hogarth, D. G., Egyptian empire in Asia (JEgyptArch 1914, 1, 9—17).
Naville, E, Abydos (Ebd. 2—8).
Peet, T. E., The year's work at Abydos (Ebd. 37—39).
Loat, W. L. S., The Ibis cemetery at Abydos (Ebd. 40).
Schileico, W. G., Fragment einer sumerisch-assyrischen Liste von Steinnamen (ZAssyr 29, 1914, 2/4, 291—94).
Riedel, W., Die altbabylonischen Monatsnamen (Ebd. 294—302).

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

Bonner, C., A primitive marriage-custom in the Kebra Nagast (Ebd. 317—23).
Förster, G., Diebstahl u. Raub im Gesetze Hammurabis (Ebd. 337—40).
Littmann, E., Zu den nabatäischen Inschriften von Petra (Ebd. 263—79).
Frank, C., Elamische Götter (Ebd. 323—29).
Crosby Butler, H., Ancient Architecture in Syria. [Publ. of the Princeton Univ. Arch. Exped. to Syria. Division II]. — Littmann, E., D. Magie jr. and D. R. Stuart, Greek and Latin Inscriptions in Syria. [Dass. Div. III. Sect. A, P. 3]. Leiden, Brill, 1913 (S. 149—213 u. S. 131—223 m. Abbild. u. Karten). M 16.
Littmann, E., Semitic inscriptions. A. Nabataean inscriptions from the southern Haurân. [Dass. Div. IV]. Ebd. (XXIII, 93 m. Abbild.). M 8,50.
Idelsohn, A. Z., Die gegenwärtige Aussprache des Hebräischen bei Juden u. Samaritanern. Zusammengestellt u. erläutert. [Aus: Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss d. Judent."]. Breslau, Koebner, 1913 (45). M. 1,50.
Levias, C., Wörterbuch der hebräischen philologischen Terminologie. Part. I. Lpz., Stechert (XVI S. u. 160 Sp.). M 7.
Andreas, F. C., u. Wackernagel, J., Die erste, zweite u. fünfte Ghāthā des Zaraθuštro (Josno 28. 29. 32). Versuch einer Herstellung der älteren Textformen nebst Übersetzung. I. Text u Übersetzung (NachrGesWissGött, phhist Kl 1913, 3, 363—85).
Samter, E., Die Religion der Griechen. [Aus Natur u. Geisteswelt]. Lpz., Teubner (VI, 102). M 1.
Schreuer, H, Altgermanisches Sakralrecht (ZSavignyStiftRechtsgesch. Germ. Abt. 1913, 34, 1, 313—429).
Horten, M., Das Buch der Ringsteine Fârâbî's, die philosophischen Ansichten des Emîr Ismâ'îl el Ḥoseinî el Fârânî (ZAssyr 28, 1914, 2/4, 113—46).

Biblische Theologie.

Sellin, E., Einleitung in das A. T. 2., neu bearb. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (XV, 168). M 2,60.
Hanisch, E., Die Sárospataker altpolnische Bibelhandschrift (sog. Sofienbibel) u. die Lemberger Ausgabe v. J. 1871 (Arch SlavPhil 35, 1914, 3/4, 477—500).
Brenton Greene, W., The Bible as the text-book in Sociology (PrincetonTh 1914 Jan., 1—23).
Reinach, A., Noé Sangariou. Etude sur le déluge en Phrygie et le syncrétisme Judéo-phrygien (REtudeJuives 1913 avril, 161—81).
Peters, J. P., The Cock (JAmerOrSoc 1913, 4, 363—96).
Carron, B. H., An Interpretation of the English Bible: the books of Numbers to Ruth. Lo., Revell. 6 *s.*
Lindelöf, U., Der Lambeth-Psalter. Eine altengl. Interlinearversion des Psalters in der Hs 427 des erzbischöfl. Lambeth Palace Library, zum ersten Male vollständig hrsg. II. Beschreibung u. Geschichte der Handschrift. Verhältnis der Glosse zu anderen Psalterversionen. Bemerkungen über die Sprache des Denkmals. [Acta soc. scient. fennicae. XLIII, 3]. Lpz., Harrassowitz (IV, 104 Lex. 8°). M 5.
Lévi, I., I. Note sur Ps. 17, 14 et 11. — II. Encore quelques mots sur le sacrifice d'Isaac (REtudJuiv 1913, 129, 1, 134/5; 2, 138—43).
Pratt, W. S., Studies in the diction of Psalter (JBiblLit 1913, XXXII, 2, 80—107).
Mitchell, H. G., „Work" in Ecclesiastes (Ebd. 123—39).
Neuschotz de Jassy, O., Le Cantique des cantiques et le Mythe d'Osiris-Hetep. P., Schleicher (96 16°). *Fr* 2.
Caspari, W., Die israelitischen Propheten. Lpz., Quelle & M. (156). M 1.
Breuer, J., ספר ירמיה Das Buch Jirmejah, übers. u. erläutert. Frkf. a. M., Sänger & F. (VI, 396). M 7.
Barth, J., Zu dem Zauber des Umnähens der Gelenke (Ezech. 13, 17—23) (MonatsschrGeschWissJudent 1913, 3/4, 235).
Toy, C. H., Note on Hosea 1—3 (JBiblLit 1913 XXXII, 2, 75—80).
Sellin, E., Antisamaritanische Auslegungen im Texte des Amosbuches (OrLitZ 1914, 4, 155—56).
Weill, J., L'essence du pharisaïsme (REtudJuiv 1913, 129, 1-16).
Wohlrab, M., Grundriß der neutest. Psychologie. Dresden, Ehlermann, 1913 (VII, 64). M 1,40.
Berthe, A., Jesus Christ: His life, His passion, His triumph. Lo., Herder (538). 7 *s* 6 *d.*
Burrage, Ch., Nazareth and the beginnings of Christianity: a new view based upon philological evidence. Lo., Milford (68). 3 *s* 6 *d.*
Torrey, C. C., A possible metrical original of the Lord's Prayer (ZAssyr 28, 1914, 2/4, 312—17).
Horst, J., Die Worte Jesu über die kultische Reinheit u. ihre Verarbeitung in den evang. Berichten (ThStudKrit 1914, 3, 429—54).
Brun, L., Der Auferstehungsbericht des Markusevangeliums (Ebd. 346—88).
Loisy, A., L'Evangile de Paul (RHistLittRel 1914, 2, 138-74).
Strachan, R. H., The appendix to the fourth Gospel (Expos 1914 March, 255—74).
Schlager, G., Kritische Bemerkungen zu 1 Kor 10 besonders zur Erwähnung des Abendmahles (ThTijdschr 1913, VI, 483—91).
Van Veldhuizen, A., Een vertaling van Paulus' Brief aan de Filippenzen (ThStudiën 1913, 5, 335—45).
Westcott, F. B., A Letter to Asia: being a paraphrase and brief exposition of the Epistle of Paul the Apostle to the believers at Colossae. Lo., Macmillan (210). 3 *s* 6 *d.*
Steck, R., Ein alter Paulus? (Philem. 5, 8. 9) (ProtMonatsh 1914, 3, 96—100).
Findlay, G. G., Fellowship in the life eternal: an exposition of the Epistles of St. John. New edit. Lo., Hodder & S. (448). 10 *s* 6 *d.*
Vincent, H., et F. M. Abel, Jérusalem. Recherches de topographie, d'archéologie et d'histoire. T. 2: Jérusalem nouvelle. Fasc. 1 et 2. Aelia capitolina, le Saint-Sépulcre et le Mont des Oliviers. Et planches des fasc. 1 et 2 du tome 2 (I—XLIII). P., Gabalda (XX, 419 p. avec 160 fig. 4°).
Wandel, Jerusalem u. die Davidsburg (ThStudKrit 1914, 3, 309—46).
Jastrow, J. M., The so-called Leprosy Laws (JewQuR 1914 Jan., 357—419).
Bentwich, N., From Philo to Plotinus (Ebd. 1913 July, 1-23).
Epstein, J. N., Two Gaonic Fragments (Ebd. 1914, Jan, 419—43).
Strack, H. L., Das Institutum Judaicum Berolinense in den ersten 30 Jahren seines Bestehens. Lpz., Hinrichs (16). M 0,30.

Historische Theologie.

v. Walter, Urchristliches Gemeindeleben (AllgEvLuthKZ 1914, 7, 146—49; 8, 176—79; 9, 194—96).
Ranke, L. F., Bilder aus der Geschichte des Papsttums. Mchn., Beck (VIII, 410 m. 16 Taf.). Geb. M 4,50.
Synnerberg, C., Die neuesten Beiträge zur Minucius-Literatur. [Aus: „Öfversigt af finska vet.-soc. förhandl."]. Helsingfors (Berlin, Mayer & Müller) (27). M 0,80.
Babut, E. Ch., S. Julien de Brionde (RHistLittRel 1914, 2, 97—116).
Schade, L., Des h. Hieronymus ausgewählte historische, homiletische u. dogmatische Schriften. Übers. 1. Bd. [Bibl. d. Kirchenväter 15]. Kempten, Kösel (LXXVI, 497). M 5.
Monceaux, Un grammairien donatiste (JSav 1913 oct., 442-52; nov., 496—506).
Souter, A., The identity of „Ambrosiaster" (Expos 1914 march, 224—32).
Woodward, G. R., and H. Mattingley, St. John of Damascene: Barlaam and Joasaph. With an English trans. Lo., Heinemann (660 12°). 5 *s.*
Charles, R., et Menjot d'Elbenne, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans. Publié et annoté. Premier cartulaire. 572—1188. Le Mans, de Saint-Denis, 1913 (LXXVI, 156 4°).
Perels, E., Die Briefe Nikolaus' I (Schluß) (NArch 1914, 1, 43—153).
Levillain, L., Sur deux documents carolingiens de l'abbaye de Moissoc (MoyenAge 1914 janv.-févr., 1—35).
Lawson, R., L'homélie dite de Léon IV (RHistLittRel 1914, 2, 117—37).
Studien zur Geschichte der Philosophie. Festg. z. 60. Geburtstage Cl. Baeumker gewidmet (s. oben Sp. 193).
Zeller, J, Neues über Paulus Speratus (WürttVierteljh 1914, 2, 97—119).
Risch, Die deutsche Bibel eine Gabe der Reformation an das deutsche Volk (AllgEvLuthKZ 1914, 1, 6—10; 2, 30—33; 3, 58—60; 4, 78—80).

Kolde, Th., Historische Einleitung in die symbolischen Bücher der ev.-luth. Kirche. 3. Aufl. [Aus: Müller, J. C.: Die symbolischen Bücher]. Güt., Bertelsmann, 1913 (IV, LXXXIII). M 2.

Müller, K., Entstehung u. Bedeutung des Heidelberger Katechismus (ReformKZ 1914, 1, 1—3; 2, 9—12; 3, 17—20; 4, 26—27).

Hauffen, A., Sebastian Franck als Verfasser freichristlicher Reimdichtungen (1531) (ZDtschePhilol 1913, 4, 389—426).

Camm, B., Lives of the English martyrs declared blessed by Pope Leo XIII in 1886 and 1895. Vol. 1, Martyrs under King Henry VIII, 1535—1545; Vol. 2, Martyrs under Queen Elizabeth, 1570—1583. Lo., Longmans. Je 7 *s* 6 *d*.

Kreitmaier, J., Das Exerzitienbüchlein u. die spanische Mystik (RepKunstwiss 1914, 1, 14—17).

Meier, G., Der Rosenkranz in der Reformationszeit (ZSchweizKG 1913, 4, 296—304).

Ehses, S., Die Carte Farnesiane des vatikanischen Archives (RömQ 1914, 1, 41*—47*).

Koch, W., Das Trienter Konzilsdekret *de peccato originali* (ThQ 1914, 1, 101—23).

Elkan, A., Entstehung u. Entwicklung des Begriffs „Gegenreformation" (HistZ 112, 1914, 3, 473—93).

Rippmann, L., Kirchenvisitationen im Ulmer Land von 1557, 1699 u. 1722 (WürttVierteljh 1914, 2, 120—54).

Bockmühl, P., Goethard Vellen (Fell), Pastor zu Wassenberg, Odenkirchen u. Aachen (1561—90) (MonatshRheinKG 1914, 3, 65—80).

Zobel, F. X., Vereinbarung zwischen dem Kloster St. Blasien, der Gemeinde Ronndorf u. dem Paulinerkloster daselbst, 1668 (FreibDiözArch 1913, 186—209).

Spreter, H., Beiträge zum religiösen Leben aus dem 18. Jahrh. (Ebd. 225—31).

Kollofrath, M. P., Eine Kundgebung des Kard. Rohan während seines Aufenthaltes in Ettenheim (Ebd. 217—24).

Schneider, Fr., Zur Verlegung der kath.-theol. Fakultät von Heidelberg nach Freiburg i. J. 1807 (Ebd. 134—50).

Krebs, E., Hirscher u. die Wiedergeburt des kath. Lebens in Deutschland (Ebd. 170—86).

Griffith Thomas, W. H., An evangelical view of Card. Newman (PrincetonR 1914 Jan., 23—60).

Kunte, J., Perlen aus Alban Stolz' Schriften. Gesammelt u. nach Stichwörtern alphabetisch geordnet Pad., Junfermann (115). Geb. M 1,70.

Thillet, L., Les Doctrines politiques de Léon XIII (thèse). Bordeaux, Cadoret (160).

Nostitz-Rieneck, R. v., Sonnenaufgänge Gottes. Zum Regierungsprogramm Pius' X (StMLaach 1913/14, 6, 1—10).

Haase, F., Die Aufgaben des Kirchengeschichtslehrers nach Prof. Max Sdralek (s. oben Sp. 150).

Systematische Theologie.

Seitz, A., Natürliche Religionsbegründung. Eine grundlegende Apologetik. Rgsb., Verlagsanstalt (VIII, 643). M 12.

Ehrhard, A., Das Christusproblem der Gegenwart. Religiöse Vorträge. Mainz, Kirchheim (XI, 193). M 2.

Heßler, R., Religion u Technik in Harmonie. Lpz., Robolsky (XIII, 96). M 2.

Ölzelt-Newin, A., Alogische Grundlagen unserer Erkenntnis (ZPhilos 153, 1914, 2, 150—63).

Harent, St., Certitudes acquises et idées préconçues (Etud 1913, 5/XII, 593—608).

Martindale, C. C., Psychology in the Concrete (DublinR 1914 Jan., 22—33).

Snethlage, J. L., Het pessimisme en de persoonlijke onsterfelijkheid (ThTijdschr 1913, VI, 505—18).

Reuter, H., S. Kierkegaards religionsphilosophische Gedanken im Verhältnis zu Hegels religionsphilosophischem System. Lpz., Quelle & M. (VI, 131). M 4,50.

Bois, H., A propos de l'expérience réligieuse (RChrét 1913 juill., 622—30).

Schall, A., Das neue preuß. Irrlehregesetz als Anstoß zu einer esoterischen Religionsfortbildung im Protestantismus. Grundlegung einer solchen mittelst der okkultgläubig vertretenen Wahrheit einer kosmischen Allbeseligung. Lpz., Mutze (XX, 155). M 3.

Gladden, W., A Modern man's theology. Lo., J. Clarke (228). 3 *s* 6 *d*.

Kübel, J., Seeberg „positiv" od. „liberal"? Ein Beitrag zur kirchenpolit. Ethik. Tüb., Mohr (58). M 1,20.

Cobb, Ch. W., Certainity in mathematics and in theology (HibbertJ 1914 Jan., 404—08).

Petre, M. W., The advantages and disadvantages of authority in religion (Ebd. 295—306).

Beyer, Th., Die ältesten außerbiblischen Zeugnisse über die Trinität (EvKZ 1914, 12, 179—83).

Hadorn, W., Zukunft u. Hoffnung. Grundzüge einer Lehre v. der christl. Hoffnung. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. XVIII, 1]. Güt., Bertelsmann (147). M 3.

Westerius, X., Das Seligkeitsstreben in der kantischen u. thomistischen Ethik. Hamm, Breer & Th. (33). M 1.

Blondel, Ch., La Conscience morbide, essai de psychopathologie générale. P., Alcan (342). *Fr* 6.

Auer, S. J., De moralitate actuum humanorum in genere secundum mentem S. Thomae Aq. Rgsb., Verlagsanstalt (VIII, 352). M 6,60.

Allier, R., Motifs réligieux et acte morale (RChrét 1913 juill., 581—601).

Scheerer, P., Die Frage nach der Möglichkeit des Glückes u. der wahren Triebfeder des sittl. Handelns u. ihre Beantwortung durch August Döring (ZPhilos 153, 1914, 2, 163—75).

Salmans, J., A propos du „principe du double effet" (NRTh 1914, 4, 220—28).

Kattenbusch, F., Vaterlandsliebe u. Weltbürgertum (ThStud Krit 1914, 3, 389—428).

Praktische Theologie.

Theol. Jahresbericht. Bd. 32, Abt. 6. Praktische Theologie bearb. v. Hochmeister u. a. Lpz., Heinsius (249). M 11,25.

Eger, K., u. J. Friedrich, Kirchenrecht der evang. Kirche im Großherzogt. Hessen. 1. Bd. Darmstadt, Waitz (XV, 474). M 15,30.

Feierfeil, W., Die Besetzung der österreichischen Bistümer (HistPolBl 153, 1914, 7, 505—14).

Kempf, J. K., Die Stellung der Frau in christlicher u. sozialdemokratischer Beleuchtung (Ebd. 523—33).

Day, H. C., Catholic democracy: individualism and socialism. Lo., Heath, Cranton (304). 6 *s*.

Streit, C., Atlas hierarchicus. Descriptio geographica et statistica s. romanae ecclesiae tum Occidentis tum Orientis juxta statum praesentem. Acc. etiam nonnullae notae historicae necnon ethnographicae. Pad., Bonif.-Druck., 1913 (VII S., 76 Doppels., S. 77—128 u. 38 S. m. 37 Karten 40,5×25,5 cm). Geb. M 36.

Berta, L., Beiträge zum Problem des Neomalthusianismus (ArchSozWiss 1914 März, 425—59).

Kübel, J., Wie Preußen katholisch wird (ChrWelt 1914, 14, 321—23).

Heimbucher, M., Die praktisch-soziale Tätigkeit des Priesters oder Wie kann jeder Priester einiges zur Lösung der sozialen Frage beitragen? 4. Aufl. [Seelsorger-Praxis 1]. Pad., Schöningh (VII, 330). Geb. M 2,20.

Kierdorf, Chr. A., Briefe eines deutschen Laienbruders aus den Eismissionen. 1. [Blüten u. Früchte 9]. Fulda, Aktiendruckerei (63 m. Taf.). M 0,30.

Weber, N., Soziale u. religiöse Bedeutung der Heidenmission. Festrede. St. Ottilien, Missionsverlag (16). M 0,10.

—, Ein Zeichen der Zeit. Missionsrede. Ebd. (15). M 0,10.

Kreyenberg, Kritische Gedanken über die moderne Jugendpflege (MünstPastBl 1914, 3, 36—40; 4, 55—59).

Chollet, J. A., L'Ascétique moderniste. Un ascète antimoderniste. P., Lethielleux, 1913 (184 12°). *Fr* 2.

Höller, J., Die Epiklese der griechischen u. orientalischen Liturgien (HistJb 1914, 1, 110—26).

Lucas, H., Holy Mass: the Eucharistic sacrifice and the Roman liturgy. Vol. 2. Lo., Herder (134). 1 *s*.

Wickert, Das Osterfest in seiner histor. Entwickelung, seiner liturg. u. ethischen Bedeutung (PastBonus 1914 April, 385-96).

Ott, Liturgisches vom Weißen Sonntag (Ebd. 424—26).

Dartiguelongue, P., Histoire de la musique d'église depuis ses origines jusqu'à nos jours. Conférence. Bayonne, impr. Lasserre (26).

Abicht, R., Die Interpunktion in den slavischen Übersetzungen griechischer Kirchenlieder (ArchSlavPhil 35, 1914, 3/4, 413-37).

Engelke, B., Geschichte der Musik im Dom von den ältesten Zeiten bis 1631 (GeschBlMagdeburg 1913, 2, 264—92).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Breznay, Dr. **A.**, o. ö. Prof. der Moraltheologie an der Universität Budapest, **Clavis Theologiae Moralis** seu introductio in studium ethicae christianae scientificum. Usibus academicis et privatis adaptavit. 3 Teile. gr. 8°. 1. Teil. (232 S.). M. 4,—.

Das 3 Teile umfassende Werk will eine Einführung in das wissenschaftliche Studium der christlichen Sittenlehre bieten mit besonderer Berücksichtigung der Arbeiten im wissenschaftlichen Seminar. Der 1. Teil behandelt die historisch-kritisch-literarischen Vorbegriffe.

Hoberg, Dr. **G.**, o. Prof. d. Univ. Freiburg i. Br., **Katechismus der biblischen Hermeneutik.** 12° (VIII u. 46 S.). Kart. M. 1,—.

Dieses Repetitorium, das in knappster Form die hermeneutischen Regeln darbietet, wird den Studierenden gute Dienste tun.

Maichle, Dr. **A.**, **Das Dekret »De editione et usu sacrorum librorum«.** Seine Entstehung und Erklärung. (Freiburger theologische Studien, herausgegeben von Dr. G. Hoberg und Dr. G. Pfeilschifter, 15. Heft). gr. 8° (XVI u. 118 S.). M. 2,60.

Verf. verarbeitet in dieser pragmatischen Geschichte der Entstehung des bedeutsamen Trienter Bibeldekrets ganz neues Material. Die Bibel- und speziell die Vulgatafrage erfährt dadurch Vertiefung und neue Beleuchtung.

van Rossum, G. M. Card., C. SS. R., **De essentia Sacramenti Ordinis.** Disquisitio historico-theologica. 8° (200 S.). M. 2,—; geb. in Leinw. M. 2,60.

Auf Grund der neuen Forschungsergebnisse der christlichen Archäologie, der Liturgie und Patrologie tritt Kard. van Rossum an die endgültige Lösung der Frage über die Wesenheit des Sakraments der Priesterweihe und die wesentlichste Zeremonie bei dessen Spendung heran. Die Spender und Empfänger der heiligen Priesterweihe werden mit Interesse den klaren Ausführungen des hohen Verfassers folgen.

Schulte, Dr. **A.**, **Beiträge zur Erklärung und Textkritik des Buches Tobias.** (Biblische Studien, herausgeg. von Dr. O. Bardenhewer, XIX. Bd., 2. Heft). gr. 8° (VIII u. 146 S.). M. 4,50.

Verf. bringt erstmals eine vollständige Übersicht alles textkritischen Materials über den Tobiastext.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Festgabe Baeumker. Studien zur Geschichte der Philosophie. Clem. Baeumker zum 60. Geburtstage gewidmet von seinen Schülern und Freunden. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. des MA. Suppl.-Bd.). VIII u. 472 S. gr. 8°. 16,— Mk.

Theol. Revue 1914 Nr. 7: **Ein glänzender Beweis** für die hohe Wertschätzung, deren sich Clemens Baeumker als Forscher und akademischer Lehrer erfreut, und für die nachhaltige Einwirkung, die er auf seine Schüler ausgeübt hat, ist die Festschrift, die ihm zu seinem 60. Geburtstage von 27 seiner Freunde und Schüler gewidmet worden ist. In den „Beiträgen zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters" hat Baeumker, wie Baumgartner in einem kurzen Vorwort zu der Festschrift hervorhebt, „einen **Mittel- und Sammelpunkt der quellenmäßigen und methodischen Erforschung der Philosophie des Mittelalters** und ein Unternehmen geschaffen, das **seinen Namen** weit über die deutsche Sprachgrenze hinaus **in alle Welt** getragen hat".

Die Mariologie des heiligen Hieronymus. Ihre Quellen und ihre Kritik. Von Dr. Johannes Nießen, Pfarrer. (VIII, 250 S. gr. 8°). M. 6,—.

Nießen, in weiteren Kreisen bekannt als Verfasser von „Panagia Kapuli" (1906), gibt seiner Schrift **einen weiteren Rahmen,** als das Thema an sich vermuten ließe. Das Buch ist **eine Fundgrube soliden Materials für die ganze Mariologie** und um so dankenswerter, als gerade auf diesem Gebiete in luftigen Spekulationen viel gesündigt worden ist. In der geschickten Zusammenstellung des Materials unter sorgfältiger Benutzung der bisherigen Forschungsergebnisse liegt der Wert der Schrift. Die Darstellung ist leicht und fließend. (Theol. Revue 1914 Nr. 7).

Neu! **Paradies und Sündenfall.** Der Sinn der biblischen Erzählung nach der Auffassung der Exegese und unter Berücksichtigung der außerbiblischen Überlieferungen. Von Dr. **Jos. Feldmann,** Kaplan u. Religionslehrer in Hörde i. W. XII u. 646 S. (Alttest. Abhandlungen hrsg. von Prof. Dr. Nikel, Breslau). 16,50 M.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuheit:

Loreto. Eine geschichtskritische Untersuchung der Frage des hl. Hauses von Prof. Dr. **Georg Hüffer.** gr. 8°. 1. Band: **Prüfung der heutigen Loreto-Legende und des Übertragungswunders** Sr. Exzellenz Georg Freiherr von Hertling zum 70. Geburtstage gewidmet. VIII u. 288 S. 6,— M.

Köln. Volksztg. Lit. Beilage. 2. Okt. 1913 ... Wer wird das letzte überzeugende und zugleich versöhnende Wort in dieser Frage sprechen? Georg Hüffer hat es unternommen, und er ist seiner ganzen Persönlichkeit nach der rechte Mann dazu; da er im stillen Gelehrtenheim als unabhängiger Forscher und guter Katholik alles für und wider ruhig abwägen will und kann. Große Hoffnung wurde auf das Erscheinen seines Werkes gesetzt. Nun ist der erste Band heraus und **übertrifft durch Vornehmheit der Sprache und überzeugende Ruhe der Beweisführung,** wie durch die **erdrückende Menge** des nach allen Seiten beleuchteten Beweismaterials der Verteidiger und Bekämpfer **unsere hochgespannten Erwartungen. Hier ist menschlicher Voraussicht nach in der Tat das letzte Wort gesprochen.** ... Das sind die Hauptergebnisse des ersten Bandes von Hüffers Werk. Viele schöne und lehrreiche Einzelheiten in der Beweisführung und Widerlegung mehr oder weniger eifriger Legendenanhänger können aus Raummangel hier nicht aufgeführt werden. Dazu muß man das **anziehende** Buch selbst lesen. Hoffentlich wird uns derselbe Gelehrte auch bald mit dem zweiten Bande beschenken, in welchem die Entstehungsweise und der tatsächliche Kern der Legende mitgeteilt werden soll.

Neuheit! **Einführung in die Metrik und die Kunstformen der hebräischen Psalmendichtung.** Mit vierzig Textproben. Von Franz Zorell S. J. gr. 8° IV u. 52 S. M. 2,—.

Für akademische Seminarübungen, vielleicht auch als Anthologie für den hebräischen Unterricht am Gymnasium zu dessen Belebung, soll das Buch bald eingeführt sein.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums u. des Benediktinerordens

herausgegeben von

P. Ildefons Herwegen,

Abt von Maria-Laach.

Heft 1/2: Dr. theol. W. Neuß, **Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des XII. Jahrh.** XVI und 333 S. Mit 86 Abbild. gr. 8°. 1912. M. 10,—, geb. in Originalleinen M. 12,—.

Heft 3: **Studien zur benediktinischen Profeß.** I. P. Matthäus Rothenhäusler, O. S. B., **Zur Aufnahmeordnung der Regula S. Benedicti.** II. P. Ildefons Herwegen, O. S. B., **Geschichte der benediktinischen Profeßformel.** VIII u. 168 S. gr. 8°. 1912. M. 4,50, geb. in Originalleinen M. 6,—.

Heft 4: Dr. phil. Heinrich Pauen, **Die Klostergrundherrschaft Heisterbach.** Studien zur Geschichte ihrer Wirtschaft, Verwaltung und Verfassung. XII und 220 S. Mit 3 Karten. gr. 8°. 1913. M. 6,—, geb. in Originalleinen M. 7,75.

Heft 5: Dr. Gottfried Kühn, **Die Immunität der Abtei Groß St. Martin zu Köln.** Mit einem Vorwort des Herausgebers u. 4 Tafeln. XII u. 114 S. gr. 8°. 1913. M. 3,50, geb. in Originalleinen M. 5,—.

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. 20. Mai 1914. 13. Jahrgang.

Studien zur Erforschung der babylonischen Religion und Kultur I:
Delitzsch, Grundzüge der sumerischen Grammatik
Theis, Sumerisches im Alten Testament
Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur (Hehn).
Belser, Die Geschichte des Leidens und Sterbens, der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn. 2. Aufl. (Meinertz).
Muser, Die Auferstehung Jesu und ihre neuesten Kritiker. 2. Aufl. (Meinertz).
Loeschcke, Zwei kirchengeschichtliche Entwürfe (Wittig).
Rauschen, Florilegium Patristicum. Fasc. IX: Textus antenicaeni ad primatum Romanum pertinentes (Stiglmayr).
Martinez, L'ascétisme chrétien pendant les trois premiers siècles de l'Eglise (Stiglmayr).
De Wulf, Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. Übersetzt von Eisler (Endres).
Schmitz, Der Observant Johannes Heller von Corbach (Schlager).
Sachs, Grundzüge der Metaphysik. 4. Aufl. (Rademacher).
Zum Bach, Über den Kontakt d. h. Kontrast und Konnex zwischen Glauben und Erkennen (Sawicki).
Zum Bach, Zwei philosophische Beweise für das Dasein eines über- und außerweltlichen Gottes (Sawicki).
Birkner, Die Rassen und Völker der Urzeit (Dürken).
Wolters, Hymnen und Sequenzen (Weyman).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Studien zur Erforschung der babylonischen Religion und Kultur.

I.

Durch seine assyrischen Lesestücke, seine assyrische Grammatik und sein assyrisches Handwörterbuch hat Friedrich Delitzsch der assyrisch-babylonischen Sprachwissenschaft eine feste grammatische und lexikalische Basis geschaffen und ist der führende Methodiker im Hörsaal und in der Literatur geworden.

1. Das Werk, das er uns neuerdings vorlegt,[1]) ist wiederum eine wertvolle Frucht langjähriger Sammelarbeit und philologischer Kunst.

Wenn bei dem Aufbau der assyrischen Grammatik und des assyrischen Lexikons die Schwierigkeiten auch oft unüberwindlich schienen und noch vor zwanzig Jahren viele Steine verkehrt eingesetzt wurden, immerhin, sobald man erkannt hatte, daß es sich um eine semitische Sprache handle, zeigte die Analogie der bekannten semitischen Idiome die Richtung der grammatischen Struktur der Sprache an. Das Sumerische ist bis heute keiner Sprachfamilie eingegliedert, daher ist es natürlich besonders schwierig, die Grundzüge dieser Sprache richtig zu erfassen und die sämtlichen sprachlichen Erscheinungen allgemeinen Gesichtspunkten unterzuordnen. Wie schwer es hier ist, festen Boden zu schaffen, dürfte auch für den Laien schon daraus erhellen, daß noch vor weniger als zwanzig Jahren ernste Zweifel erhoben wurden, ob das Sumerische überhaupt eine wirkliche Sprache sei. J. Halévy und seine Anhänger kämpften als Antisumeristen mit äußerster Zähigkeit gegen die Sumeristen unter Führung von J. Oppert. Ersterer behauptete, das Sumerische sei nicht eine besondere Sprache, sondern ein künstliches, von den Priestern erfundenes hieroglyphisches System, während Oppert und die weitaus größte Mehrzahl der Keilschriftforscher im Kampfe für das Sumerische dessen Stellung immer besser erkannten und präzisierten.

Inzwischen ist jene Frage vollkommen gelöst. Die Zahl der rein sumerischen Texte historischen und religiösen Inhalts hat sich so vermehrt, daß die Sumerer mitten in das Licht der Geschichte getreten sind. Die sumerischen Kunstdenkmäler zeigen deutlich charakteristische Unterschiede zwischen der sumerischen und der semitischen Rasse.

Im letzten Jahrzehnt hat die Erforschung des Sumerischen ganz ungeahnte Fortschritte gemacht, so daß einzelne Gelehrte sich fast ausschließlich mit diesem Gebiet der Keilschriftforschung befassen. Das Verständnis wurde dadurch ermöglicht und verhältnismäßig leicht gemacht, daß die sumerische Sprache als die heilige Sprache von den babylonischen Priestern und Gelehrten bis in späte Zeiten herab gepflegt und geübt wurde. Einer großen Zahl sumerischer religiöser Texte ist eine semitische Interlinearübersetzung beigegeben, so daß mit dem Verständnis des Babylonischen auch der Sinn des Sumerischen erschlossen war. Außerdem haben die babylonischen Gelehrten eine Anzahl von Wörterbüchern und grammatischen Tabellen für Unterrichtszwecke angelegt, die dem heutigen Forscher naturgemäß die beste Unterlage abgeben. Durch diese wurde man auch sehr bald auf die Besonderheiten mehrerer Dialekte, in die das Sumerische zerfällt, aufmerksam.

Bahnbrechend in der Erforschung des Sumerischen hat vor allem Fr. Thureau-Dangin in Paris gewirkt durch sein Werk: »Die sumerischen und akkadischen Königsinschriften« (Paris 1905, Leipzig 1907). Aber neben ihm dürfen auch die Verdienste anderer Forscher, insbesondere H. Zimmerns, der religiöse Texte sehr scharfsinnig interpretierte, nicht vergessen werden. Delitzsch betont aber ausdrücklich, daß er seinen Studien zur sumerischen Grammatik „von Anfang bis zum Ende vollkommene Selbständigkeit zu wahren strebte“, weil ihm „bei Pionierarbeiten wie der der Wiedergewinnung des sumerischen Idioms für die allgemeine Sprachforschung der Wissenschaft am besten gedient zu werden schien,

[1]) **Delitzsch,** Friedrich, **Grundzüge der sumerischen Grammatik.** Leipzig, J. C. Hinrichs, 1914 (XXVI, 158 S. gr. 8°). M. 16,75; geb. M. 17,50.

wenn jeder Forscher seiner eigenen Methode folge. Unabhängig voneinander gemachte übereinstimmende Beobachtungen dürften dann um so sicherer als verlässige Bausteine zum Aufbau und Ausbau gelten." Damit will D. natürlich nicht sagen, daß er sich um die von anderen erzielten Fortschritte nicht gekümmert, sondern daß er wie sonst seine eigenen Wege gegangen sei.

Wer sich bis jetzt in das Sumerische einarbeiten wollte, hatte nur sehr unzureichende Hilfsmittel. Das Erarbeitete war an vielen Orten zerstreut. In der Grammatik von D. findet man nun einen ebenso zuverlässigen wie allseitig orientierenden Führer, an dessen Hand es eine Lust ist, sumerisch zu studieren. Was der Verf. lange Jahre hindurch gesammelt hat, wird hier in systematisierter Form dargeboten. Die sprachlichen Erscheinungen werden vorgeführt und aus ihnen die Sprachgesetze gewonnen. So lernt man mit den grammatischen Gesetzen zugleich eine Fülle sprachlichen Materials kennen und lebt sich in das Wesen der Sprache ein. Die reichen Belege aus den Texten sind mit vorbildlicher Sorgfalt nach den Registrationsnummern der Museen zitiert.

Die sumerische Forschung ist noch im lebendigen Flusse begriffen. D. bemerkt daher im Vorwort, daß er nur mit großer Selbstüberwindung an die Herausgabe dieser Grammatik gegangen sei, aber er entschloß sich dazu, „weil eine streng philologische Durcharbeitung des gesamten verfügbaren sumerischen Textmaterials, des ein- wie des zweisprachigen, noch viele, viele Jahre in Anspruch nehmen und er sich eben damit der Möglichkeit berauben würde, auch seinerseits zur Förderung der sumerischen Sprach- und Altertumsforschung beizutragen".

D. verdient für seinen Entschluß, die Früchte seiner Arbeit den Fachgenossen zugänglich zu machen, unseren wärmsten Dank. Das Erscheinen der sumerischen Grammatik bedeutet einen Markstein in der Entwicklung der Sumerologie, der die sumerische Forschung mächtig anregen und den Namen des Meisters auch in der Geschichte dieser Wissenschaft stets unvergessen erhalten wird.

2. Ein Schüler von Friedrich Delitzsch, Johannes Theis,[1]) Professor am Priesterseminar zu Trier, legt die Bedeutung des Sumerischen für die alttest. Wissenschaft in klarer, auch für den Nichtfachmann leicht verständlicher Form dar. Sein Schriftchen kann jedem, der sich für diese Frage interessiert, wegen der Zuverlässigkeit seiner Angaben wärmstens empfohlen werden. Gar manche Spur von dem alten Kulturvolk der Sumerer hat sich lange unerkannt im A. T. erhalten und bestätigt die Nachricht der Bibel, daß die Vorfahren der Hebräer aus dem Euphrat- und Tigrislande nach dem Westen wanderten. Einer kurzen Einleitung, die über die Sumerer allgemein unterrichtet (S. 5—10), folgt ein Kapitel „Geographisches" (11—30), in welchem insbesondere Gen. 2, 4a—7 eingehend untersucht und gezeigt wird, daß von der richtigen Deutung des ursprünglich sumerischen Wortes אֵד das Verständnis der ganzen Stelle abhängt. Ein zweites Kapitel, „Kulturelles", stellt die sumerischen Lehnwörter im A. T. zusammen, unter denen sich insbesondere Bezeichnungen für Dinge finden, „die eine über das Nomadenleben semitischer Stämme hinausgehende Kultur, insbesondere auch ein geordnetes Staatswesen voraussetzen", ein Beweis, wie stark die Semiten von der sumerischen Kultur beeinflußt sind. Das 3. Kapitel, „Religiöses" (35—45), lehrt, wie verschiedene im A. T. erhaltene Götternamen ihre Erklärung erst durch das Sumerische finden. Trotz seines bescheidenen Umfanges ein gediegenes und lehrreiches Büchlein, dem wir nur recht viele Leser wünschen.

3. A. Jeremias[1]) bietet in erweiterter Form die einleitenden Kapitel seines Buches »Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients« (2. Aufl. 1906). Wer jenes kennt, weiß auch, welche Tendenzen dieses beherrschen. „Altorientalische Geisteskultur" bedeutet bei J. das sog. astralmythologische System, von dem bei Besprechung der von demselben Verfasser veröffentlichten Streitschriften in dieser Zeitschrift (vgl. Theol. Revue 1909, 142 ff.; 1910, 396 f., und dagegen F. X. Kugler, Im Bannkreis Babels, Theol. Revue 1913, 166 ff.) schon mehrfach die Rede war. Der Entdecker der angeblich alle Rätsel des babylonischen Denkens lösenden Formel ist der am 19. April 1913 verstorbene Hugo Winckler, ein Mann, dessen große Verdienste um die Erforschung des Alten Orients wir freudig und dankbar anerkennen. Wenn ihn jedoch J. im Vorwort den „Wiederentdecker der altorientalischen Geisteswelt" nennt, so möchten wir doch fragen, was er von den großen Entdeckern und Entzifferern sagt, die uns den Schlüssel zum Verständnis der assyrisch-babylonischen Schrift und Sprache geliefert haben. Standen jene dem orientalischen Altertume etwa verständnislos gegenüber, bis Winckler den Forschern die Augen öffnete, oder gehören Schrift und Sprache nicht zur Geisteskultur? Übrigens sind alle geschichtlich denkenden Gelehrten über jenes System bereits längst zur Tagesordnung übergegangen, weil sie der Überzeugung sind, daß sich die mannigfaltigen Erscheinungen jener alten Kulturwelt nicht nach einer Formel abwickelten, die der Ausdruck eines in vorgeschichtlicher Zeit entstandenen Systems gewesen wäre, das Jahrtausende hindurch das Denken der Babylonier gestaltet, ja sich wie eine gewaltige Offenbarung — ebenfalls in vorgeschichtlicher Zeit — über die ganze Erde verbreitet hätte.

Wenn wir so unseren Widerspruch gegen die Gesamttendenz des Buches betonen müssen, so hindert uns das nicht, auch seinen Wert durchaus anzuerkennen. Es enthält, wie schon ein Blick in dasselbe zeigt, ein außerordentlich reiches Material, insbesondere sind auch die in großer Zahl beigegebenen Abbildungen gut gewählt und gut reproduziert. Als Kompendium, das geeignet ist, dem Leser eine Vorstellung von der Vielseitigkeit der babylonischen Kulturwelt zu vermitteln, ist das Werk zu begrüßen und kommt einem wirklichen Bedürfnisse entgegen.

Auch die neueste Literatur ist berücksichtigt. Ja wir finden sogar eine interessante astronomische Darstellung des Berliner Museums aus der Arsazidenzeit zum erstenmal veröffentlicht, freilich, was charakteristisch ist, auch im Sinne von J. gedeutet. Es sind da sieben Sterne angebracht, zwischen denen zweimal das Schriftzeichen für „Stern" steht. J. liest die beiden Zeichen *kakkab Kakkabu*, betrachtet also das eine als Determinativ, das andere als Eigennamen und sieht darin eine Darstellung der Plejaden, die damit als „der Stern" κατ' ἐξοχήν bezeichnet wären.

[1]) **Theis,** D. Dr. Johannes, **Sumerisches im Alten Testament.** Trier, Paulinus-Druckerei, 1912 (46 S. gr. 8°). M. 1,50.

[1]) **Jeremias,** Lic. Dr. Alfred, Pfarrer an der Lutherkirche, Privatdozent an der Universität zu Leipzig, **Handbuch der altorientalischen Geisteskultur.** Mit 215 Bildern nach den Monumenten und zwei Sternkarten. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1913 (XVI, 366 S. gr. 8°). M. 10; geb. M. 11,20.

Nun ist außer dem Interesse des „Systems“ aber auch gar kein Anlaß, in den sieben Sternen gerade die Plejaden zu sehen; es gibt ja im Babylonischen mehrfach Siebenergruppen von Sternen, aber daß die Plejaden als solche Gruppe genannt würden, ist mir nicht bekannt. Die Bezeichnung „der Stern“ für eine Mehrzahl von Sternen wie die Plejaden wäre auch höchst sonderbar. Ähnlich verfährt J. in vielen anderen Fällen. Da heißt es in einem Hymnus von der Göttin Nanâ „vorausgehend den sieben Brüdern“. Das soll heißen, Nanâ ziehe an der Spitze aller ihrer Brüder einher, d. h. sie gehe der Gesamtheit der Götter voraus (s. Hehn, Siebenzahl und Sabbat, S. 24). J. aber erklärt diese Stelle: „Alkyone als Führerin der als sieben gezählten Plejaden“ (S. 291). Wer „zählt“ denn die Plejaden „als sieben“? Ebenso ist längst sicher, daß die sieben kleinen Kreise auf der Asarhaddonstele und sonst oft „die sieben Götter“, aber nicht die Plejaden bedeuten, wie J. (S. 250 A. 1) angibt. Ähnlich verhält es sich mit dem, was J. über die sieben Planeten und ihren Kult, über die Woche, den Kalender usw. sagt.

Als besonders anfechtbar müssen insbesondere auch seine Anschauungen über den babylonischen Monotheismus gelten. Er überschreibt das 11. Kapitel: „Latenter Monotheismus und göttliche Trias“. Sehr latent ist dieser Monotheismus allerdings gewesen und wenn man das „System“ nicht hätte, so wäre er wahrscheinlich immer „latent“ geblieben. J. behauptet: „Für den wissenden Babylonier sind die Erscheinungen in der Welt der ‚ewigen Sterne‘ und im Wechsel des Naturlebens nicht ‚Götter‘ im polytheistischen Sinne, sondern Manifestationen der einen göttlichen Macht, die im Kosmos und Kreislauf ihre Stoffwerdung hat. Nur dem Volksglauben sind z. B. die Sterne selbst Götter. Den Wissenden sind sie Repräsentanten der unsichtbaren göttlichen Macht, durch deren Verehrung man sich der Gottheit nähert“ (S. 227). Ich habe die Frage nach dem Verhältnis der babylonischen Religion zum Monotheismus in meinem Buche »Die biblische und die babylonische Gottesidee« eingehend geprüft, aber nirgends ist etwas von einem esoterischen Monotheismus der Wissenden im Gegensatz zum populären Polytheismus zu finden. J.s Charakterisierung hat ihre Grundlage nicht in den Dokumenten und Tatsachen. Der pantheistische Monismus, der die verschiedenen Götter als Manifestation der einen Natur oder der Weltseele faßt, hat sich erst in sehr später Zeit durch die Einflüsse der Philosophie, des Judentums und Christentums aus dem Polytheismus entwickelt, ist aber den alten Babyloniern fremd.

Das Buch zwängt die babylonisch-assyrische Gedankenwelt, soweit es sie in seinen Gesichtskreis zieht, in das Prokrustesbett des „Systems“ und ist insofern durchaus eine *petitio principii*. So erscheint vieles in falschem Lichte, abgesehen davon, daß bei der Fülle des Materials als auch im einzelnen zahlreiche Unrichtigkeiten mitunterlaufen. Trotzdem sieht man, der Verf. ist ein geist- und kenntnisreicher Mann, der nach den verschiedensten Seiten hin Verbindungswege nach Babel und höhere, allgemeine Gesichtspunkte für seine Geschichtsbetrachtung sucht.

Babel ist umwoben von dem Zauber geheimnisvollen Wissens, im Lande der Chaldäer drängen sich der grauen Vorzeit schöne Lügen freundlich um die Phantasie, aber über das astralmythologische System würden die alten Babylonier noch mehr staunen als wir, wenn es ihnen dargelegt würde. J. ist über die Zukunft der von ihm vertretenen Richtung voll froher Zuversicht. „Heute hingegen“, sagt er im Vorwort, „da die Zeit der Gegner sich wendet, ist zu erwarten, daß aus der Reihe der Zuschauer, die bereitwillig die Babylonisten totsagen halfen, auch der Begrüßungschor der neuen Wahrheit hervortreten wird.“ „Der Begrüßungschor der neuen Wahrheit“ — das klingt so etwas jenseitig. In diesem Äon wird sich J.s frohe Hoffnung freilich nicht mehr erfüllen, aber vielleicht melden die Sterne, daß bald ein neuer Äon eintritt.

Würzburg. J. Hehn.

Belser, Dr. Johannes Evangelist, ord. Professor der Theologie an der Universität Tübingen, **Die Geschichte des Leidens und Sterbens, der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn.** Nach den vier Evangelien ausgelegt. Zweite, verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1913 (IX, 548 S. gr. 8°). M. 9,80; geb. M. 11.

Das Buch des Tübinger Exegeten ist die gründlichste und gelehrteste Bearbeitung der Leidens- und Verklärungsgeschichte Jesu, die wir besitzen. Um so erfreulicher ist es, daß der umfangreiche Band in verbesserter Form erscheinen konnte. Es beweist, daß das Buch zahlreiche Freunde gefunden hat, und man kann wohl sagen: mit Recht. Die 2. Aufl. wird ihm zweifellos noch weitere Anhänger zuführen, zumal Belser keine Mühe gescheut hat, Verbesserungen anzubringen. Er sagt im Vorwort: „Wer einläßlich das Buch in seiner neuen Gestalt prüft, wird bekennen müssen, daß der Verfasser es mit seiner Aufgabe nicht leicht genommen hat“. Ich habe eine gründliche Prüfung vorgenommen und kann dieses Selbsturteil vollauf bestätigen.

In seiner bekannten Art scheut B. sich nicht, früher vertretene Ansichten umzustoßen, wenn sie ihm bisher auch noch so sicher erwiesen zu sein schienen. Ich kann mit Genugtuung feststellen, daß eine Reihe von Änderungen vorliegen, die dem entsprechen, was ich schon früher in schriftlichen Äußerungen oder in der Vorlesung als unhaltbar bezeichnet habe. So läßt B. die Ansicht fallen, daß Jesus von Ephraim aus (Jo 11, 54) noch einmal nach Galiläa zurückgekehrt sei, um dann erst Jerusalem zum Leidenspassah aufzusuchen (S. 13). S. 25 ist die in der 1. Aufl. sich findende Erörterung über die Identität der Magdalena mit Maria von Bethanien ganz fortgelassen, so daß ich wohl feststellen darf, B. läßt die Identität jetzt fallen. [1] 161 f. wird Mt 26, 25 dahin erklärt, daß Jesus dem Judas durch die Überreichung des Bissens die Antwort auf die unverschämte Frage: „doch nicht ich bin es?“ gegeben habe, ja im Kommentar zum JoEv verteidigt B. diese Ansicht gegen Bardenhewer; S. 171 ist sie jetzt mit Recht aufgegeben. [1] 171 f. wird der eschatologische Sinn der Worte Mt 26, 29 (Mk 14, 25) in sehr gewundener Erklärung ebenso wie in der Parallele Lk 22, 18 bestritten. Jetzt heißt es von der eschatologischen Auffassung (S. 180): „Am Ende wird sie doch die ursprüngliche Fassung der Worte Jesu repräsentieren“. Nach [1] 260 waren die römischen Soldaten bei der Verhaftung Jesu „nicht etwa“ von Pilatus gefordert worden, sondern vom Tribun; [2] 279 verhandeln die Hierarchen mit dem Prokurator selbst. [1] 356 war in etwas widerspruchsvoller Darstellung die Geißelung als der der Kreuzigung unmittelbar voraufgehende Akt geschildert; [2] 374 kommt sie als selbständige Strafe in Anwendung. Der Zweck der Hinzufügung von Jo 21 wurde [1] 494 zweifach bestimmt: Nachweis der Übertragung des Primates und Richtigstellung des Mißverständnisses wegen des Fortlebens des Johannes bis zur Parusie; [2] 515 bleibt nur mehr der letztere Zweck bestehen, was [1] 498 noch „unbegründet“ genannt worden war. Übrigens fügt B. [2] 516 auch hinzu, daß Johannes selbst wohl das Mißverständnis lange Zeit geteilt habe, sogar noch zur Zeit der Abfassung seines Evangeliums. [1] 435 wird die Identifizierung der Erscheinung Mt 28, 16—20 mit 1 Kor 15, 6 „bedenklich“ genannt und abgelehnt; [2] 524 wird sie unbedenklich vollzogen, und tatsächlich sprechen manche ernsthafte Gründe dafür. S. 536 ff. schließt B. sich gegenüber [1] 513 f. vollständig an meine Ausführungen in: Jesus und die Heidenmission 170 f. (Lk 24, 47 als selbständiger Missionsbefehl; Beziehung von Apg 1, 6 auf 1, 4; Einschub des Aufbruches zum Ölberg zwischen Apg 1, 8 und 1, 9) an, ohne mich freilich hier oder an anderer Stelle zu erwähnen.

Es ist überhaupt ein erheblicher Mangel, daß B. in den Literaturangaben so überaus sparsam ist, ja auf wichtige Untersuchungen gar keine Rücksicht nimmt. Schon oft haben Rezensenten darüber geklagt, aber B. verhält sich in dieser Beziehung vollständig ablehnend. Der Grund ist nicht einzusehen. Gerade bei dem letzten Abschnitt über die Verklärungsgeschichte wäre die überaus reichhaltige Literatur für den Leser von großer Be-

deutung. Und das gilt um so mehr, als B. sich auch hier auf die Erklärung der Texte beschränkt, allgemeine Erörterungen über die Auferstehung aber so gut wie gänzlich ausschließt. Ich finde das sehr bedauerlich, da in der Gegenwart gerade diese allgemeinen Fragen über die Entstehung des Auferstehungsglaubens, die Auffassung als Visionen, die Beziehungen zur Religionsgeschichte, die Bedeutung des leeren Grabes u. a. eine hervorragende Bedeutung erlangt haben. Hoffentlich läßt B. sich endlich bestimmen, diesem Mangel in einer erneuten Bearbeitung abzuhelfen. Außerdem mache ich noch auf eine Reihe von Einzelheiten aufmerksam, die mir einer Nachprüfung bedürftig erscheinen.

Was S 6 als Begründung dafür vorgebracht wird, daß Lazarus an einem Purimfeste auferweckt worden sei, hält einer ernsten Kritik nicht stand. Gewiß ist die Tatsache als solche möglich, aber begründen läßt sie sich nicht, und die angeführten Argumente erlauben noch nicht einmal einen Wahrscheinlichkeitsschluß. S. 29 werden die Begriffe junger Esel und Maultier promiscue gebraucht! Offenbar ein *lapsus memoriae* ist S. 30 die Behauptung, daß Bethphage von Bethanien aus in der Richtung nach Bethlehem zu liege. In Wirklichkeit ist es in der Nähe von Kefr et tur, nordwestlich von Bethanien, zu suchen. S. 36 ff. hält B. leider an seiner Ansicht vom feierlichen Einzug Jesu am Samstag bei Mondschein fest. Den Gegenbeweis von Th. Brombosz (Bibl. Zeitschr. 1911, 164) erwähnt er kurz, freilich ohne den Autor des Artikels zu nennen, würdigt aber die meisten m. E. durchschlagenden Gegengründe nicht einmal einer Erwähnung. Was S. 157 ff. und 394 f. über Simon von Cyrene als einen Heiden, der am Kreuzigungstage Feldarbeit verrichtete, gesagt wird, ist wenig überzeugend. Daß ein Heide aus Cyrene nach der Hauptstadt des Judenvolkes ausgewandert sei, ist an sich schon sehr unwahrscheinlich. Werden es die Juden weiter wohl ertragen haben, daß er im Angesicht der h. Stadt am hohen Feiertage Feldarbeit verrichtete? Warum muß *ἀπ' ἀγροῦ* von der Feldarbeit verstanden werden, da das entsprechende *εἰς ἀγρόν* Mk 16, 12 bei der Erwähnung der Emmausjünger doch auch von B. nicht so erklärt wird? Woher weiß B. etwas von dem phantastischen Vorbehalt der Hierarchen, Jesus dürfe das Kreuz wegen der Sabbatruhe nicht länger selbst tragen, „sobald sich unterwegs die Möglichkeit biete", das öffentliche Ärgernis abzustellen (!). Der S. 159 f. gebotenen Erklärung von *τὸ πάσχα φαγεῖν* bei Jo 18, 28 stehe ich sympathisch gegenüber. Doch darf man nicht sagen, es sei unwahrscheinlich, daß die Hierarchen dem Judenfeinde Pilatus gegenüber *τὸ πάσχα* im spezifischen Sinne von Osterlamm gebraucht hätten. Es handelt sich Jo 18, 28 ja nur um eine Erklärung des Evangelisten für die Leser des Evangeliums. S. 161 wird das Petrusevangelium mit Recht als Instanz für die Chronologie der Leidenswoche abgelehnt. Allein es hätte vor allem auf Vers 27 verwiesen werden sollen, um die volle Verständnislosigkeit des Verf. für die Chronologie zu zeigen. — In der negativen Beantwortung der Frage, ob Judas die Eucharistie empfangen habe, stimmt B. mit mir überein; auch die wenigen Gegenbemerkungen von Bernhard (Zeitschr. f. kath. Theol. 1912, 411—416) gegen meinen Artikel in der Bibl. Zeitschr. (1911, 372—390) sind nicht von Belang, wie übrigens auch Tillmann in seinem Johanneskommentar (Berlin 1914, 198) anerkennt. Ob aber B. recht hat, wenn er den fünften rituellen Becher als den eucharistischen bezeichnet, ist fraglich. Jedenfalls bedarf die Bemerkung auf S. 165 einer Einschränkung, Judas sei bis zum Schlusse des Passahmahles, einschließlich des dritten und vierten Bechers, im Saale zugegen gewesen. Denn die Darstellung der Vorgänge nach der eigentlichen Passahmahlzeit (S. 189) ist nicht ganz zutreffend. Der Jo 13, 26 genannte Bissen kann nämlich nach jüdischem Ritus nur vor dem Trinken des dritten Bechers, also unmittelbar nach der Mahlzeit gereicht worden sein. Vgl. Strack, Pesachim, Leipzig 1911, 46. Also kann Judas bereits beim Trinken des dritten Bechers nicht mehr anwesend gewesen sein. Dann fällt auch der Grund, den fünften Becher als eucharistischen aufzufassen Übrigens ist die Bedeutung von Afikoman auf S. 189 nicht richtig wiedergegeben. Vgl. Strack 34 f. A. 27. — [1]282 f sprach B. noch von einer doppelten Sitzung des Synedriums bei Nacht und am Morgen. Jetzt (S. 302) bezieht er die Matthäus-Markus- und die Lukasdarstellung mit vollem Recht auf die gleiche Sitzung. Offenbar ist er durch den Aufsatz des — leider inzwischen verstorbenen — Franziskanerpaters Klövekorn (Bibl. Zeitschr. 1911, 266—276) zu dieser Änderung bestimmt worden, wenn er ihn zunächst auch nicht nennt und S. 327 seine Auffassung ablehnt. Allein der von B. neueingeführte Begriff der „vertraulichen Besprechung" am Morgen ist nicht recht greifbar und trägt zur Lösung der Schwierigkeit gar nichts bei. Wenn nach S. 302 bei Lukas hier „eine Ungenauigkeit" vorliegen soll, dann ist es viel einfacher und natürlicher, die Vorgänge so zu erklären: Die Sitzung begann, als es noch Nacht war, erstreckte sich aber bis zum Morgen, und zwar wurde das Urteil gefällt, nachdem Jesus herausgeführt worden war. — Ob es sehr wahrscheinlich ist, daß Judas auf Hakeldama begraben wurde (S. 335), dürfte zweifelhaft sein. Jedenfalls hätte der Aufsatz von Pfättisch (Bibl. Zeitschr. 1909, 303—311) herangezogen werden müssen, ebenso wie die Auffassung des *πρηνής* = von entzündlicher Schwellung befallen von Chase wenigstens Erwähnung verdiente. Es geht auch nicht mehr an, die Verfasserin des Reiseberichtes aus dem 4. Jahrh. einfach Silvia zu nennen (S. 400). Leider verwertet B. S. 440 die sehr lehrreichen Untersuchungen des Abbé Heidet über den biblischen Hysop nicht (Das h. Land 1910, 60 ff.). Nach dessen *„conciliation ingénieuse des textes"*, wie sie Lagrange nennt, wären die Ausführungen über die Stillung des Durstes Jesu zu berichtigen. Nach Dalman und Lagrange kann übrigens auch die Form למה aramäisch sein (S. 441). Das Mißverständnis auf S. 454, wonach Vogels den Lanzenstich vor den Tod Jesu verlege, hat V. selbst bereits berichtigt (Bibl. Zeitschr. 1913, 384 f. A. 3). Die Ausdrucksweise von V. ist freilich so, daß man bei nicht ganz achtsamer Lektüre seines Aufsatzes zu der falschen Ansicht kommen kann. Hat doch auch der Theol. Jahresbericht 1913, 271 sich geirrt. Neuerdings verteidigt van Kasteren die Echtheit der Sonderlesart im Mt mit nicht zu verachtenden Gründen, wenn er den Stich vor dem Tode freilich als chronologisch unrichtig mitgeteilt auffaßt (Bibl Zeitschr. 1914, 32—34). Wo steht übrigens, daß Blut und Wasser „in reichlicher Fülle" geflossen seien? — In der Harmonistik der biblischen Angaben über die Erscheinungen des Auferstandenen vor den Frauen kann ich im wesentlichen B. zustimmen. Freilich ist es wohl wahrscheinlicher, daß die Jo 20 berichtete Erscheinung vor Magdalena auch wirklich dieser allein galt, daß die Maria Klopä nicht etwa zugegen war. Wenn man den Matthäus- und Johannesbericht identifiziert, anderseits bei der Engelerscheinung Magdalena nicht zugegen sein läßt, so müßte man bei der Annahme ihrer Begleitung durch Maria Klopä die unwahrscheinliche Folgerung ziehen, daß Mt zwei Frauen nennt, denen die Erscheinung zugeschrieben wird, während in Wirklichkeit keine von ihnen die Engelerscheinung gehabt hat, d. h. es bleibt bei Mt überhaupt niemand für die Erscheinung mehr übrig. Da nun aber Mt anerkanntermaßen summarisch berichtet, während Johannes genauer ergänzt, ist es entschieden wahrscheinlicher, daß auch hier bei Mt summarische Berichterstattung zu finden ist, daß also die Erscheinung des Auferstandenen nur der Magdalena zuteil wurde (S. 485 u. 492). Es ist auch nicht einzusehen, warum die mit der Engelerscheinung ausgezeichneten Frauen „ohne Zweifel" auf ihrem Rückweg den beiden Aposteln und der Magdalena begegnet sein sollen (S. 489). Die Furcht wird sie eilends vom Grabe fortgetrieben haben, so daß sie in den Straßen der Stadt bereits verschwunden waren, ehe die Apostel kamen. Der Versuch auf S. 482, die Worte *ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου* bei Mk 16, 2 in ihrer Echtheit zu bestreiten, ist gewaltsam und scheitert an der lückenlosen Bezeugung. Übrigens stimmt Mt 28, 6 mit Mk 16, 6 auch über den Zusatz bei letzterem *τὸν Ναζαρηνόν* hinaus nicht ganz überein (S. 486), da Mt noch die Worte hat: *καθὼς εἶπεν*. — Die Begründung des Mahles in Emmaus als eucharistische Feier (S. 508 f.) hat mich nicht überzeugt. Hier sei nur folgendes bemerkt: '488 lehnt B. noch die Übersetzung: sie erkannten ihn am Brotbrechen ausdrücklich ab. Jetzt nimmt er sie ohne weiteres an. Übersetzt man aber „beim Brotbrechen", so fällt ein Hauptargument für die eucharistische Auffassung hin Ferner: Waren die Apostel von Freitag abend bis Sonntag wohl in der Stimmung, die Einzelheiten der eucharistischen Feier so genau weiterzuerzählen, daß sie für Nichtteilnehmer zum Erkennungszeichen werden konnten? Wegen des Begriffes „Brotbrechen" hätten die Untersuchungen von Schermann (Bibl. Zeitschr. 1910, 43 ff.) wenigstens berücksichtigt werden sollen. Leider erfährt man auch nichts über die textkritischen Fragen in Lk 24, 36. 40. 42 und über die interessanten, wenn auch nicht annehmbaren Versuche von Hofmann, Resch, Lepsius,

ein Galiläa am Ölberg zu finden. Hat doch sogar ein (allerdings mangelhafter) Aufsatz in der Theol. Quartalschr. (1911, 505—524) die Hypothese aufgegriffen. — Die richtige Erklärung von Jo 21, 18 hat B. selbst, im Gegensatz zu der auch auf S. 523 sich findenden traditionellen Ansicht von einem *ὕστερον πρότερον*, in dem S. 427 angekündigten, inzwischen erschienenen Aufsatz der Theol. Quartalschrift (1913, 509—514) begründet. — Warum auf S. 525 der Titel der Monographie von Riggenbach über Mt 28, 19 und umgekehrt S. 527 der Name R. Seeberg als Verfasser des Artikels: *Evangelium quadraginta dierum* nicht genannt sind, versteht man nicht. — An der Autorschaft des Aristion für den Markusschluß hält B. fest (S. 535 f.). Sehr bedauerlich ist es aber, daß trotz der Erwähnung von Hieronymus, *Contra Pelag.* 2, 15 auf S. 536 über die Erweiterung des Schlusses im Freer-Logion und die an diesen Fund sich anschließende Literatur kein Wort gesagt wird. Ich kann es auch nicht als eine Verbesserung ansehen, daß B. jetzt Mk 16, 14—20 nicht mehr mit dem Schluß des Mt, sondern mit Lk 24, 44—53 zusammenbringt. Die Beziehungen zwischen Mk und Mt im allgemeinen und in dieser Perikope insbesondere sprechen entschieden für die Identifizierung. Der Markusschluß berichtet ganz offensichtlich aphoristisch, so daß gar keine Schwierigkeit besteht, zwischen Vers 14 und 15, 18 und 19 einen Einschnitt zu machen. Die innern Gründe sprechen auch dafür und werden durch das Freer-Logion gestützt. Wenn gesagt wird, daß Mk 16, 16 gut in eine Rede unmittelbar vor dem Scheiden passe, so gilt das noch viel mehr von Mt 28, 20, und doch läßt auch B. dies Wort nicht am Himmelfahrtstage gesprochen sein. — Am Schluß vermißt man ungern eine Erörterung über die 40 Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Wenn ferner so ausführlich von den Pilgerberichten über den Ölberg als Himmelfahrtsstätte die Rede ist, durfte ein Hinweis auf die Ausgrabungen (und die Erläuterungen von P. Vincent) nicht fehlen. — Einige sonderbare Ausdrücke sind zu beanstanden. z. B. S. 523: Die geheime Nachsitzung des Synedriums; die Szene ist hochtragisch (S. 433); die Frauen deliberieren S. 485; S. 509: „man wird ausdrücklich die endgültige Hervorhebung des Kelches nicht erwarten dürfen"; die Worte vor dem Scheiden Jesu sind nach S. 537 eine Tischrede.

Die Besprechung ist etwas lang geworden; B. kann daraus ersehen, daß ich, ebenso wie er die Neubearbeitung, die Prüfung nicht leicht genommen habe. Die Bedeutung seiner umfangreichen Leidens- und Verklärungsgeschichte verlangte ein sorgfältiges Studium. Ich würde mich freuen, wenn recht viele sich anregen ließen, Belsers Buch zu ihrem geistigen Gewinn durchzuarbeiten.

Münster i. W. M. Meinertz.

Muser, Dr. theol. Josef, Pfarrer, **Die Auferstehung Jesu und ihre neuesten Kritiker.** Eine apologetische Studie. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Mit einem Anhange: Die Auferstehungsberichte in deutscher Übersetzung. Paderborn, Schöningh, 1914 (V, 131 S. gr. 8°). M. 2,80.

Dies Schriftchen kann man als willkommene Ergänzung zu Belsers Verklärungsgeschichte auffassen. Denn die dort vermißten Erörterungen über die modernen Fragen nach der Geschichtlichkeit der Auferstehungstatsache finden sich hier in ansprechender Form. Gegenüber der 1. Aufl., die im Köselschen Verlag erschienen ist, ist die Darstellung erheblich umfangreicher geworden. Vor allem hat der Verf. die verschiedenen Richtungen, in denen sich die Angriffe auf die Geschichtlichkeit der Auferstehung bewegen, ausführlich behandelt. Die Widerlegung ist manchmal etwas summarisch und ließe sich in vielen Einzelheiten vertiefen. Es ist aber anerkennenswert, daß M., wie er im Vorwort bemerkt, aus der Praxis heraus die Schrift der Öffentlichkeit übergibt. Ich bemerke, daß man nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch die höhere Kritik der biblischen Texte nicht Textkritik nennen darf, wie es der Verf. wiederholt tut. Daß die Scheintodhypothese „wohl für immer abgetan" ist (S. 72), entspricht insofern nicht den Tatsachen, als gerade in letzter Zeit ärztliche Schriftsteller wieder auf sie zurückkommen. Vgl. J. Leipoldt, Die Auferstehung Jesu und die reine Wissenschaft, in: Allg. evangelisch-lutherische Kirchenzeitung 1913, 578—582. Auch die Hypothese von der Flucht der Jünger nach Galiläa ist neuerdings besonders von J. Weiß entschieden abgelehnt worden. S. 82 hätte der Verf. Belser nicht folgen sollen, indem er die Echtheit des *ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου* bei Mk 16, 2 bezweifelt.

Münster i. W. M. Meinertz.

Loeschcke, Gerhard, **Zwei kirchengeschichtliche Entwürfe.** Tübingen, J. C. B. Mohr, 1913 (VIII, 78 S. gr. 8°). M. 2.

Hans Lietzmann hat seinem heimgegangenen Freunde Gerhard Loeschcke zwei Immortellen auf das Grab gepflanzt, indem er aus seinem literarischen Nachlaß zwei unvollendete kirchengeschichtliche Aufsätze veröffentlichte. Der erste trägt die Überschrift: „Die alte Kirche und das Evangelium" (S. 1—11). Bei einer Besprechung von Paul Wendlands hellenistisch-römischer Kultur überfluteten die Gedanken des Verf. die engen Ufer einer gewöhnlichen Rezension und schienen ein ganzes neues Meer bedeutsamer Ideen werden zu wollen, ein schöner Traum, welcher Herz und Hand des Heimgegangenen merklich erregt hat. Evangelium und Kirche, die wir in dem Verhältnisse von Wurzel und Gewächs oder wenigstens von Baugrund und Gebäude zu betrachten gewohnt sind, sah er in dieser Gedankenflut als zwei fast völlig getrennte Faktoren mit anfänglich ganz geringer und später etwas zunehmender gegenseitiger Beeinflussung. Er sah die Kirche nicht auf dem Boden des Evangeliums aufgebaut, sondern aus der hellenistisch-jüdischen Synagoge herausgewachsen, und zwar nicht nur im Kultus und in der Verfassung, für deren geschichtliche Betrachtung man längst derartige Hypothesen zugrunde gelegt hat, sondern auch in Glaube, Sitte und Frömmigkeit. Nur die Kirche von Jerusalem sei eng mit dem Evangelium verwachsen gewesen, allein sie habe keine dauernde Mission ausgeübt. Die Anfänge der späteren Kirche seien vielmehr die Gemeinden Pauli, dessen Verkündigung nicht aus der Verkündigung Jesu, sondern aus einer hellenistisch-jüdischen Erlösungsreligion stamme, die unter dem Eindrucke der Erscheinung von Damaskus spontan ausgelöst worden sei. Hellenistische Begriffe und der jüdische Moralkatechismus hätten auch in der Folgezeit den Mittelpunkt der Glaubens- und Sittenlehre gebildet, während das Evangelium nur sekundärer Einschlag und Rechtstitel gewesen sei. Wo es mit dem hellenistisch-jüdischen Glauben in Konflikt geraten sei, habe es faktisch weichen müssen. Das 2. und 3. Jahrh. zeige kein wesentlich anderes Bild als das 1. Jahrh. Erst unter dem Einflusse der kirchlichen Fiktion von der Unveränderlichkeit der Kirche hätten die Geschichtsschreiber der alten Kirche das Evangelium zur Wurzel des kirchlichen Glaubens, Lebens und Frommseins gemacht. Diese Art der Geschichtsbetrachtung sei zugunsten der anderen abzulösen, welche die ganze Kirche aus der Synagoge entwickelt. Ja in den letzten Zeilen des Aufsatzes ist es unverhüllt ausgesprochen: Die Kirche ist

nichts anderes als die Fortentwicklung des liberalen Judentums im Gegensatz zu dem orthodoxen Judentum, zum Talmud.

Was ist nun aber aus dem Evangelium geworden? Erst eine Korrespondenz des Verf. mit dem Herausgeber führte zur Beantwortung dieser Frage. Der Herausgeber war gegen den Verf. für die These eingetreten, daß die so hocharistokratische, individualistische Religion Jesu freilich nicht Massengut werden konnte, daß aber die Kirche die Leitideen dieser Religion tradiert, den gleichgestimmten Individuen davon mitgeteilt, den Durchschnittsmenschen aber wenigstens einige Edelreiser eingepfropft habe. Daraufhin gestand der Verf. einen sekundären, im Laufe der Zeiten immer stärker gewordenen Einfluß des Evangeliums auf die Kirche zu. Es hätten erst die Zeiten der Unzufriedenheit mit der Kirche, die Zeiten des Franz von Assisi, der Reformation, der Gegenwart kommen müssen, ehe dem Evangelium stärkerer Einfluß gestattet worden sei. Aber eine Übersetzung der evangelischen Bewegung in die Kirche habe nie stattgefunden.

Lietzmann tut diesem Aufsatz die Ehre an, daß er von ihm eine Wirkung auf die wissenschaftliche Arbeit erwartet. Aber Loeschcke sah in ihm mehr als eine geistreiche Anregung. „Recht habe ich so gut wie sicher", schrieb er an Lietzmann. Auch über die Konsequenzen seiner Aufstellung war er sich wohl nicht im unklaren. Die Kirche scheidet aus den Institutionen des echten Christentums aus. Sie gehört in die Geschichte des Judentums. Wer die Geschichte des Christentums schreiben will, muß bei den „Unzufriedenen", bei Franz von Assisi, bei den Reformatoren, bei den nichtkatholischen Religionsgenossenschaften der Gegenwart nach dem Bächlein des Evangeliums suchen, eine Forderung, die nicht mehr ganz neu und nicht mehr ganz unwiderlegt ist.

Es läßt sich mit dem Heimgegangenen nicht mehr rechten. Seine Arbeit steht unter dem Schutze der mangelnden Vollendung. Er hoffte selbst, daß sich bei ausführlicherer Begründung „manches von selbst abschleifen" würde. Es fehlt vor allem die genaue Definition des „spezifisch Evangelischen". Ohne diese Definition ist eine Klarstellung der Frage unmöglich. Kasuistisch versucht der Verf. wenigstens eine Ahnung von dieser Definition zu vermitteln. Jesus und dem Evangelium, so sagt er zum Beispiel, stehen die Akten der Perpetua und Felicitas und der Martyrer von Lyon fern, denn die Martyriumsseligkeit, welche diese Akten atmen, sei nicht aus dem Geiste dessen geboren, der in Gethsemane zagte. So ist also das Verzagtsein etwas „spezifisch Evangelisches"? Ohne scharfe Begriffe gibt es eben auch für den Historiker kein wissenschaftliches Arbeiten. Auch ohne richtige Voraussetzungen nicht. Ist denn wirklich nur das „spezifisch Evangelische" christlich? Gehören zu der „Verkündigung Jesu" nicht tausend Wahrheiten, die auch in anderen religiösen Bewegungen zum Ausdruck gekommen sind? Da der Begriff des „Evangeliums" viel weiter ist als der Begriff des „spezifisch Evangelischen" und da der Verf. nur das „spezifisch Evangelische" und seinen Einfluß auf die Kirche behandeln zu wollen scheint, so hätte er wohl bei einer präziseren Fassung seiner Gedanken dem Aufsatze die Überschrift gegeben: Das spezifisch Evangelische und die alte Kirche. Dann würde es möglich gewesen sein, ein gut Stück weiter mit ihm zu gehen.

Der zweite Entwurf nennt sich „Quellenkunde der alten Kirchengeschichte" (S. 13—78). Loeschcke hatte die Bearbeitung des einleitenden Bandes, der „Quellenkunde und Geschichte der Kirchengeschichte", für Krügers Handbuch der Kirchengeschichte übernommen. Lietzmann erzählt im Vorwort, wie Loeschcke mit heller Freude an die Arbeit ging, wie er die „Kurtz"sche Form des Handbuches beiseite ließ und sich das Ziel steckte, „eine großzügig geschriebene, anregende und lesbare Darstellung zu liefern". Leider überraschte ihn der Tod inmitten seiner Arbeit. Es wäre ein herrliches Buch geworden. Wer die üblichen Einleitungen zur Kirchengeschichte kennt, fühlt sich bei der Lektüre des Entwurfes aus einer Wüste von trockenen Namen, Zahlen und Büchertiteln versetzt in ein blühendes Tal, an einen lebhaft dahinrauschenden Strom, der sich aus vielen Bächlein sammelt, denen der Verf. bis zu den Quellen nachgeht. Loeschcke ist nur bis zum nestorianischen Streite gekommen. Den schwereren Teil der Arbeit, die Geschichte der mittelalterlichen und neuzeitlichen Kirchengeschichtsschreibung wird nun ein anderer übernehmen müssen. Aber jeder akademische Lehrer wird wünschen, daß dies mit der gleichen Lebendigkeit und Frische geschieht, mit welcher Loeschcke gearbeitet hat. Freilich denkt Loeschcke manchmal zu pessimistisch über das „Elend der Überlieferung", z. B. wenn er meint, daß die apostolischen Urkunden nur gerade reichen, „um das Bild der späteren kirchlichen Tradition als unrichtig zu erweisen"! Aber diese Skepsis, so unberechtigt sie ist, denn die Exegeten besitzen doch eine ganz respektable Masse positiver Kenntnisse über die apostolische Zeit, führt ihn zu einer sehr beachtenswerten Forderung: Es bleibe vor allem eine erst schüchtern aufgenommene Arbeit, die, selbst wenn sie zu keinem Ziele führen sollte, doch versucht werden müsse; die neutest. Nachrichten sollten, so meint er, von seiten der späteren Kirchengeschichte her beleuchtet werden, und Versuche, durch Rückschlüsse aus späteren helleren Zeiten in die früheren dunkleren zurückzudringen, dürften nicht fehlen. Er nennt die Arbeiten Useners über das Weihnachtsfest und Seebergs über den Katechismus des Urchristentums als lehrreiche Anfänge solcher Arbeitsmethode. Das wird ja manche kirchlich gesinnte Apologeten und Dogmatiker mit einer gewissen Genugtuung erfüllen, da sie schon seit langen Zeiten diese Methode als richtig erkannt und für ihre Zwecke ausgiebig verwertet haben, obwohl man ihr von seiten voraussetzungsloser Wissenschaft mit großem Mißtrauen begegnete.

Auf Einzelheiten, z. B. auf die falsche Bestimmung der Quellen für den Mailänder Toleranzerlaß, an dessen historischem Charakter Loeschcke keinen Zweifel äußert, kann in der Besprechung dieses Entwurfes nicht eingegangen werden. Die Urteile, z. B. über den eusebianischen Panegyrikus *„De vita Constantini"*, sind erfreulich maßvoll. Es ist wahr, was Lietzmann im Vorwort sagt, „daß der so früh Geschiedene Geschichte zu begreifen und zu schreiben verstand", auch wenn er der Irrtumsfähigkeit der menschlichen Forschung recht pünktlich den Tribut gezahlt hat.

Breslau. J. Wittig.

Rauschen, Gerardus, Dr. Theol. et Phil., SS. Theologiae in Universitate Bonnensi Prof. P. E., **Florilegium Patristicum.** Digessit vertit adnotavit. Fasciculus IX: Textus Antenicaeni ad primatum Romanum spectantes. Bonnae, Sumptibus Petri Hanstein, 1914 (VI, 60 S. 8°). M. 1.

Das *Florilegium Patristicum* hat sich in dem Jahrzehnt seines Bestehens immer reicher entfaltet und ist eben um eine neue frische Knospe vermehrt worden. Der unermüdliche Herausgeber hat diesmal einen wichtigen Punkt aus der Lehre über die Kirche ins Auge ge-

faßt und in dem vorliegenden 9. Hefte die vornicänischen Texte zusammengestellt, welche man gewöhnlich bei Behandlung der Frage des Primates von Rom anzuführen pflegt. Einbezogen sind die betreffenden Stellen aus dem N. T. und auch zwei Zeugnisse aus außerkirchlichen Kreisen (Kaiser Aurelian und Porphyrius). Der Reihe nach kommen aus der eigentlichen Väterliteratur die Zeugnisse aus dem 1., 2. und 3. Jahrh. zur Geltung, die einen unmittelbar aus den betr. Autoren geschöpft (Clemens Rom., Ignatius, Hermas, Irenäus, Tertullian, Hippolytus, Origenes, Cyprian, Ps.-Cyprian, Dionysius Alex., Petrus Alex., Eusebius Caesar.), die andern der Kirchengeschichte des Eusebius als Fragmente entnommen. Griechische und lateinische Texte sind nach den neuesten und besten Ausgaben (Wiener Corpus, Berliner Väterausgabe, Funk usw.) wiedergegeben. Die den griechischen Stellen beigegebenen lateinischen Übersetzungen gehen ebenfalls auf die besten früheren Arbeiten zurück. Mit den Anmerkungen ist der Hrsg. absichtlich sparsamer gewesen, da in den Seminarübungen, für welche das Heft zunächst bestimmt ist, hinreichend Gelegenheit sich finden wird, die kontrovertierten Fragen und die mitunter überreiche Literatur zu diskutieren.

Für die Übersetzung der Stellen aus den Apostolischen Vätern ist im großen und ganzen die lateinische Fassung aus Funk beibehalten. Einige Abweichungen, die sich bei R. finden, sähen wir lieber vermieden, z. B. S. 8 *subiit* statt *sustulit* (= *sustinuit*) für *ὑπήνεγκεν*; dem *subiit* entspräche eher *ὑφίστατο* (*ὑπέστη*); *meruit* st. *exhibuit* für *ἔδειξεν*; S. 9 *omni tempore* st. *longo (multo) tempore* für *πολλοῖς χρόνοις*. — Aus Origenes ließe sich eine weitere wichtige Stelle beibringen, nämlich *Comm. in Matth. t.* 14, 31 (M. 13, 1180 f.): *πολλὴν διαφορὰν καὶ ὑπεροχὴν* (*εὕροιμεν ἄν*) *ἐκ τῶν πρὸς τὸν Πέτρον εἰρημένων πρὸς τοὺς δευτέρους κτλ.* Der „große auszeichnende Unterschied" ergibt sich für Petrus daraus, daß ihm der Herr die Schlüssel nicht bloß eines Himmels sondern mehrerer Himmel übergeben hat, so daß, was Petrus auf Erden löst und bindet, in allen Himmeln gelöst oder gebunden sein wird (vgl. Atzberger, Eschatologie II 390). Matth. 16, 19 ist zu vergleichen mit Matth. 18, 18. Weiteres aus Origenes ist notiert bei Migne P. G. 13, 999. — *„Ecclesiae catholicae matrix et radix"* ist in letzter Zeit viel besprochen worden (Cypr. *Ep.* 48, 3; Rauschen S. 44). Eine Reihe von Parallelen, die R. hier zitiert, deckt sich strenggenommen nicht mit *„ecclesiae catholicae matrix et radix"*, weil bei jenen das Genetivverhältnis keineswegs auf dieselbe Weise ausgedrückt ist. Allerdings legt sich in Anbetracht mancher (nicht aller) Wendungen Cyprians der Gedanke nahe, *matrix* und *radix* durch den Genet. explicativus näher bestimmt zu finden: „Mutterschoß und Wurzel" nämlich „die katholische Kirche". Aber immerhin dürfte nicht übersehen werden, daß sowohl *„matrix"* wie *„radix"* in erster Linie (*sensu obvio*) einen Genet. auctoris zu sich zu nehmen pflegen. Wenn wir ferner bei Tertullian, von dem Cyprian soviel übernommen hat, Umschau halten, so stoßen uns an mehr als einer Stelle Beispiele auf, die zweifellos die Verbindung *matrix* mit Genet. auctoris aufweisen: *matrix et origo cunctorum (Adv. Valent. 7)*; *quasi matrix omnium praeceptorum Dei (Adv. Iud. 2)*; *videbitur materia etiam boni matrix* (oppos. *Deus auctor boni), mala autem in totum materia boni non erit matrix (Adv. Hermog. 16)*. — An Stoff zum Disputieren mag es also im Seminar den verehrlichen ‚Sodales' nicht gebrechen!

Feldkirch. J. Stiglmayr S. J.

Martinez, F., **L'Ascétisme Chrétien pendant les trois premiers siècles de l'Eglise.** Paris, Gabriel Beauchesne, 1913 (9 u. 208 S. 8°).

Der einzige Punkt, den man nach der Lektüre des bezeichneten Buches bedauern möchte, ist der, daß es zu früh aufhört. Gerne würde man dem Verf. noch weiterhin folgen, um seine klaren und ruhigen Darlegungen auch über die Geschichte des Anachoreten- und Koinobitenwesens zu vernehmen. Er hat sich, wohl nur einstweilen, auf die Entwicklung des Aszetentums in den drei ersten Jahrhunderten beschränkt und diese Aufgabe mit ebensoviel Umsicht als Unbefangenheit und Vollständigkeit gelöst. Das Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, das allmähliche Werden des Aszetenstandes in seinem Ausgangspunkte aus dem Evangelium, in seinen etappenmäßig bestimmter hervortretenden Formen (Armut, Enthaltsamkeit, Kasteiung, Gelübdeablegung), in seinem Verhältnis zur kirchlichen Autorität und zu den philosophischen Systemen des Heidentums (Stoa und Neuplatonismus), endlich in seinen innersten Lebensquellen (Liebe zu Christus, Herrschaft des Geistes über die Sinnlichkeit, apostolischem Interesse und Hoffnung auf die himmlische Krone) zu schildern. Man wird dem Verf. das Zeugnis geben dürfen, daß es ihm gelungen ist, einerseits die von Neueren aufgestellten Hypothesen, welche den Ursprung des christlichen Aszetentums aus dem Serapiskult (*κάτοχοι*), dem Buddhismus, den Essenern bzw. den Therapeuten, dem Mithrasdienst oder dem Neuplatonismus ableiten möchten, kühl sachlich zu widerlegen, andererseits ohne künstliches Vertuschen der in der Überlieferung vorhandenen Lücken ein objektiv treues Bild vom Wesen des Aszetentums und von den literarischen Vertretern desselben zu gestalten.

Unter den letztern treten besonders Tertullian und Cyprian im Westen, Clemens von Alexandrien, Origenes und Methodius von Olympus im Osten plastisch aus dem Milieu heraus. Einer liebevollen Würdigung erfreut sich vor allem Clemens von Alexandrien, der in seinem idealen Philosophieren und praktischen Streben für Ethik und Aszese so bedeutsam geworden ist, zumal da er in Origenes einen Schüler gefunden hat, bei dem der Typus eines in Leben und Lehre vollkommen ausgeprägten Aszetentums die Mitwelt überraschte. Martinez verkennt nicht die Probleme, welche Clemens durch den eigenartigen Kompromiß zwischen christlichem Geiste und neuplatonischen Denkformen, Inhalt und Einkleidung, dem Forscher bietet. Zutreffend erscheint uns das aus De Faye entlehnte Bild: Das Christentum übt auf den Alexandriner eine innerliche und organische Wirkung aus, gleichwie der befruchtende Saft vom nährenden Boden in den Baum aufsteigt und sein Geäste durchdringt. Aber bei der Kürze der Zeit ist der Saft noch nicht in alle Zweige hinausgedrungen; manche derselben zeigen noch nicht das frische, lebendige Grün der übrigen. Bemerkenswert ist z. B. das über die *ἀπάθεια* von Clemens Gesagte, das auf spätere Aszeten, vornehmlich Evagrius, stark abgefärbt hat. Mit einem kurzen Ausblick auf das Anachoreten- und Mönchtum, das in seinen Elementen am Ende des 3. Jahrh. ausgebildet vorlag, schließt die dankenswerte Schrift.

Noch ein paar kleine Anmerkungen. S. 105 wird eine Stelle aus Hippolyt zitiert (*In Prov.* 9, 1 M. P. G. 10, 625), wo unter den geistlich gedeuteten „sieben Säulen" auch die „Hierarchen" erwähnt sind. Dieser Terminus ist dem spätern Ps.-Areop. eigentümlich und erweckt Verdacht an der Echtheit der Stelle. Tatsächlich hat auch Achelis das Scholion nicht in den Text aufgenommen (Hippolytus. Berliner Ausgabe II, 162). Ohne Bedenken darf man es einem spätern Glossator zutrauen. Schon die Form der Anreihung einer „andern" Deutung von Prov. 9, 1 (*ἄλλοι δὲ λέγουσι*) spricht für den Charakter einer nachträglichen Beigabe. S. 194 vermutet Martinez, *παρθενίας στέμμα* bei Euseb. *De mart. Pal.* IX 6 enthalte vielleicht die Andeutung

eines Schleiers oder eines anderen charakteristischen Kleidungsstückes der *„Virgines“* jener Zeit. U. E. hat Eusebius nur die „Krone der Jungfräulichkeit“ gemeint, welche die Jungfrau Ennathas zugleich mit der „Krone des Martyriums“ erlangte. Vgl. *στέφανος* Apok. 2, 10; 1 Petr. 5, 4 usw. und *corona* bei Ambrosius, Hieronymus und andern Vätern. — S. 152 ist die auffällige Stelle aus Origenes *Hom.* 17 *in Luc.* angeführt: *Eum vero qui sit bigamus, non esse de ecclesia Dei, sed esse secundo gradu et de his, qui invocant nomen Domini et qui salvantur quidem in nomine Jesu Christi, nequaquam tamen coronantur ab eo.* Origenes ist wohl für diese Auffassung von verschiedenen Stufen und Orten der Seligkeit, „eine allgemein verbreitete Vorstellung“ (Harnack, Dogmengesch. I⁴ 616), maßgebend geworden, z. B. auch für Makar. *Hom.* 40, 3 (M. 34, 764), wo mit Bezug auf andere Klassen von Christen gesagt ist: Sie sind nicht alle Söhne, Könige und Erben, obwohl ihnen Gott nach dem Maße ihres Glaubens lohnen wird. Harnack macht im gleichen Sinne aufmerksam auf Tert. *Scorp.* 6. Vgl. auch Atzberger, Eschatologie II 389. — S. 101/2. Wenn Wilpert zu Cypr. *De hab. virg.* 24 die Bemerkung machte: „An ihrer Spitze (sc. der *virgines sacrae*) waren ältere Professen von erprobter Tugend; im übrigen sollte eine der andern auf dem Wege der Vollkommenheit zur Stütze und zum Vorbild dienen“, so können wir hier nicht mit Martinez eine „Übertreibung“ finden, sondern eine sinngemäße Erklärung der Mahnung Cyprians. Eine gewisse Vorstandschaft der *„provectae annis“* muß es doch wohl gegeben haben. Andererseits scheint M. recht zu behalten, wenn er aus dem bildlichen Ausdruck: *liberanda est vigilanter de periculosis locis navis . . .* (*Ep.* IV Hartel I, 474) keineswegs die Schlußfolgerung zieht, daß damals die Kirche in Afrika schon „Häuser hatte, in welchen gottgeweihte Jungfrauen, wenn die Gefahr der Zeiten es erforderte, untergebracht wurden“. Zu beachten ist das folgende Bild: *exuenda est velociter de incendio sarcina . . .*, das ebenfalls nur die Entfernung aus der gefährlichen Situation nahelegt. — Für das Kapitel „Origenes“ wäre das lehrreiche Buch von G. Capitaine »*De Origenis ethica*« (Münster 1898) nutzbar gewesen. Die leidigen Druckfehler in griechischen und deutschen Texten werden dem Verf. selbst mehr Verdruß bereitet haben als dem Leser.

Feldkirch. J. Stiglmayr S. J.

De Wulf, Maurice, Professor der Geschichte der Philosophie an der Universität Löwen, **Geschichte der mittelalterlichen Philosophie.** Autorisierte deutsche Übersetzung von Dr. Rudolf Eisler (Wien). Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1913 (XVI, 461 S. gr. 8°). M. 12,50; geb. M. 15.

Noch ehe die schon länger angekündigte 10. Aufl. von Überweg-Heinzes »Grundriß der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit« erscheinen konnte, überrascht der Mohrsche Verlag in Tübingen durch die Übersetzung der De Wulfschen Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, die in ihrer letzten, der 4. Aufl., 1912 erschienen war und ohne Zweifel das am besten orientierende Handbuch der Geschichte der scholastischen Philosophie darstellt. Das Werk bildet bekanntlich in seinem französischen Original den 6. Band des Löwener *Cours de Philosophie*, dessen erste vier Bände von D. Mercier stammen. Die deutsche Übersetzung ist ein erfreulicher Beweis für die Tatsache, die auch im Vorwort zur deutschen Ausgabe hervorgehoben wird, daß das Studium der mittelalterlichen Philosophie in immer größerem Umfange betrieben wird und stetig an Gunst gewinnt. Der Übersetzer stand schon bisher der mittelalterlichen und der auf ihr weiterbauenden traditionellen Philosophie nicht fremd gegenüber, wie er in seinem dreibändigen »Wörterbuch der philosophischen Begriffe« dartut, wo er in wohltuender Objektivität jener Zeit und Richtung Rechnung zu tragen sucht. Der Verfasser selbst stellt dem Übersetzer das Zeugnis aus, daß er die Nuancen des französischen Textes vollkommen genau und in flüssigem, elegantem Stil wiedergegeben habe. Am ehesten wird man an den französischen Ursprung des Werkes noch erinnert durch manche Eigennamen, die in ihrer französischen Form beibehalten sind, während wir die lateinische bevorzugen. Der Verf. hat dafür Sorge getragen, daß die seit der letzten französischen Ausgabe seines Buches erschienene neue Literatur im Texte der Übersetzung wie in den bibliographischen Verweisen Berücksichtigung fand. Eigentümlich berührt natürlich auch in der Übersetzung — und damit wenden wir uns an die Adresse des Verf. — die Aufführung nichtscholastischer oder antischolastischer Philosophen in der Scholastik. Vielleicht läßt sich für den beabsichtigten Gedanken in einer neuen Auflage doch noch eine andere Bezeichnung ausfindig machen oder eine andere Einteilung treffen. Im übrigen wünschen wir dem Werke, welches bereits in italienischer und englischer Übersetzung vorliegt, daß es auch in seinem deutschen Gewande mit zur Überwindung alter Vorurteile und zur genaueren Kenntnis einer lange mißachteten Periode energischer Geistesarbeit beitragen möge.

Regensburg. J. A. Endres.

Schmitz, C., **Der Observant Joh. Heller von Corbach.** Mit besonderer Berücksichtigung des Düsseldorfer Religionsgesprächs vom Jahre 1527. Anhang: Neudruck der „Handlung und Disputation“ und Hellers „Antwort“. [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. Heft 23]. Münster, Aschendorff, 1913 (VIII, 123 S. 8°). M. 3,30.

Über das Leben des Franziskaner-Observanten Johannes Corbach besitzen wir nur sehr spärliche Nachrichten, und er teilt darin das Los so mancher großen Männer des Reformationszeitalters. Er stammte aus Corbach im Waldeckischen, war einige Zeit Guardian in seiner Vaterstadt und begann 1522 als Domprediger in Köln den Kampf gegen die Neuerer. Im Jahre 1532 wurde er an die Spitze des schwer gefährdeten Klosters in Siegen gestellt, 1534 aber mit seinen Brüdern daraus vertrieben. Er starb 1537 in Brühl. Am weitesten bekannt geworden ist er durch das Düsseldorfer Religionsgespräch. Bekanntlich hatte Herzog Johann III von Jülich-Cleve aus politischen Gründen einer Verbindung seiner Tochter Sibylla mit dem lutherischen Kurprinzen Johann Friedrich von Sachsen zugestimmt. Während der Anwesenheit des jungen Fürsten in Düsseldorf nun suchte sein Hofprediger Friedrich Mekum (Myconius), ein abgefallener Franziskaner, der lutherischen Lehre auch am Rhein Eingang zu verschaffen. Um jedoch dessen Einfluß lahmzulegen, predigte Heller am 17. Februar 1527 in der Düsseldorfer Lambertikirche über die Unterscheidungslehren und griff Mekum persönlich an. Infolgedessen ließ ihn dieser zu einer öffentlichen Disputation auffordern, die nach anfänglicher Ablehnung Hellers am 19. Febr. stattfand.

Aber wie alle derartigen Religionsgespräche verlief auch dieses ohne Erfolg. Ein jeder glaubte gesiegt zu haben, da es keine Schiedsrichter gab, welche beide anerkannt hätten, und ein Katholik sich unmöglich dem Urteil beliebiger Leute unterwerfen konnte. Über den Verlauf veröffentlichte Myconius, allerdings anonym, bald darauf einen ausführlichen Bericht, „Handlung und Disputation“, nach dem Heller gezwungen worden sei, die Wahrheit der von jenem vorgebrachten Lehren anzuerkennen. Selbstverständlich antwortete Heller mit einer Gegenschrift,

die bis jetzt nur in einem einzigen Exemplar aufgefunden worden ist und von Schmitz zum ersten Male — und darin besteht das Hauptverdienst der vorliegenden Arbeit — bei der Beurteiluug des Religionsgespräches herangezogen wird. Natürlich kommt es Heller darin hauptsächlich darauf an, den schweren Vorwurf zu widerlegen, als habe er in Düsseldorf schließlich die Wahrheit der lutherischen Lehre zugeben müssen und so den Glauben der katholischen Kirche „gekränkt und verleumdet". Freilich hat auch er seine Gegner nicht von ihrem Irtum überzeugen können, und so darf man sich nicht wundern, daß sie dieser Disputation eine große Bedeutung beilegten und die „Handlung" in einer beträchlichen Anzahl verschiedener Ausgaben als wichtiges Propagandamittel für die neue Lehre verbreiteten. Doch wird man sich von einer Überschätzung ihrer Folgen hüten müssen, und jedenfalls wäre es verkehrt, die schwankende Haltung des Clevischen Hofes in Fragen der Religion auf das Düsseldorfer Gespräch zurückführen zu wollen.

Schon mehrfach hat man diese Disputation eingehend behandelt; doch bot die Auffindung der „Antwort" Anlaß genug, eine Nachprüfung vorzunehmen, und wenn sie auch keine wesentlich neuen Resultate zutage förderte, so korrigiert sie doch in manchen Punkten die einseitige kursächsische Darstellung und liefert zur Charakterisierung Hellers neue Züge, und wir müssen gestehen, daß S. mit großem Geschick alles zusammengetragen hat, was zu einer gerechten Beurteilung seiner Persönlichkeit von Bedeutung sein könnte. Er kommt zu dem Schluß, daß Heller „in seiner Überzeugungstreue, die ihn für eine ihm heilige Sache große Opfer bringen läßt, eine dem Freund und dem Gegner sympathische Persönlichkeit ist".

Auf S. 80 A. 3. wird ein am 8. Sept. 1493 für das Corbacher Kloster ausgestelltes *Confessionale* erwähnt, das zwar ohne jede Bedeutung für die ganze Darstellung ist, aber doch insofern recht beachtenswert erscheint, als darin ein Theodorich Monasterii genannt wird. Nicht unwahrscheinlich ist dies der berühmte Verfasser des „Christenspiegel", und wir hätten damit einen willkommenen Beitrag zur Lebensgeschichte eines Mannes, der in der Kölnischen Franziskanerprovinz im ausgehenden Mittelalter als Volksprediger so Großes geleistet hat. Vgl. meinen Aufsatz: Zur Biographie des Theodorich von Münster in Beiträge zur Geschichte der sächsischen Franziskanerprovinz 1907, 10—37. S. 84 Z. 15 v. u. muß es statt Büren Düren heißen.

Dalheim (Rheinl.)

P. Patricius Schlager O. F. M.

Sachs, Dr. Joseph, **Grundzüge der Metaphysik** im Geiste des h. Thomas von Aquin. Unter Zugrundelegung der Vorlesungen von Dr. M. Schneid, bischöfl. Lyzeumsrektor in Eichstädt, herausgegeben. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1914 (X, 288 S. 8°). M. 4.

Der 3. Aufl. des vorliegenden scholastischen Lehrbuches der Metaphysik konnte in dieser Zeitschrift 1907 Sp. 246—248 die Anerkennung ausgesprochen werden, daß es als eine wirkliche Bereicherung unserer Lehrbücherliteratur anzusehen sei und mit Hubers »Grundzügen der Logik und Noetik«, welche ebenfalls in (wenn auch weniger engem) Anschluß an Schneids Vorlesungen herausgegeben sind, für ein 1—$1^1/_2$jähriges propädeutisch-theologisches Studium den besten deutschen Leitfaden darstelle. Den damals geltend gemachten, nicht zahlreichen Wünschen für eine weitere Auflage ist fast überall in wünschenswerter Weise entsprochen worden. Außerdem sind eine Reihe sonstiger Verbesserungen und Erweiterungen angebracht, die die Brauchbarkeit des Buches erhöhen. Natürlich darf man von einem ersten Lehr- und Lernbuch nicht erwarten, daß alle modernen Probleme eine eingehende Würdigung erfahren; dennoch hätte ich über den Monismus, der sich gerade gegenwärtig so breit macht, gern etwas mehr gefunden, insbesondere hätte der Energetismus Ostwalds erwähnt werden müssen. Auch die Vaihingersche Als-ob-Philosophie verdiente wohl in dem Abschnitt über das Weltganze, und die modernste theosophische Bewegung in der Lehre von der Erkennbarkeit Gottes eine kurze Würdigung.

Der Beweis für den Weltanfang aus dem Entropiegesetz ist neuerdings auf Widerspruch gestoßen (vgl. Isenkrahe, Energie, Entropie, Weltanfang, Weltende. Trier 1910, und Al. Müller, Der Entropiesatz und die Dauer der Weltprozesse: Natur und Offenbarung 1910, 385 ff., sowie von demselben Verfasser: Der Entropiesatz und die Dauer der Weltvorgänge: Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1913, 161 ff. 197 ff.). Der Urheber des Intensitätssatzes (?) (S. 119 Anm.) wird wohl Helmholtz heißen müssen.

Das Buch kann den Theologiestudierenden zur ersten Einführung in die Scholastik bestens empfohlen werden.

Bonn. Arnold Rademacher.

Zum Bach, Hubert, Pfarrer, **Über den Kontakt, d. h. Kontrast und Konnex zwischen Glauben und Erkennen** oder De vera ratione inter credendum et intellegendum. Straßburg i. E. und Leipzig, Josef Singer, 1913 (348 S. 8°). M. 5.

Das Buch beginnt mit einer persönlichen Erinnerung. Der Verf. gedenkt eines von ihm hoch geschätzten, aber von hermesianischen Ideen berühiten Geistlichen, mit dem er in jungen Jahren zusammengetroffen. Ihn führt er als Verteidiger der Berechtigung des positiven Glaubenszweifels und der Autonomie der Vernunft ein, und im Disput mit ihm gibt er eine Apologie der katholischen Auffassung von Glauben und Wissen. Er verteidigt einerseits das Recht der Vernunft, indem er die Notwendigkeit und Möglichkeit wissenschaftlicher Beweise der Glaubensgrundlagen darlegt, anderseits betont er die Schranken der Vernunft und ihre Pflicht, sich dem Glauben unterzuordnen. Im Zusammenhang damit schildert er die Fülle des Segens, der vom Licht des Glaubens ausgeht.

Die Stringenz der apologetischen Beweise schätzt der Verf. sehr hoch ein, er spricht von einer „zwingenden Unwiderlegbarkeit und sieghaften Überzeugungskraft fehlerlos gehandhabter, schrittweise vordringender, quasi mathematischer Geistesarbeit". Diese Überzeugung ist mit Veranlassung, daß er im einzelnen Falle die wissenschaftliche Stütze des Glaubens überschätzt. Man vergleiche z. B. die übertriebene Behauptung: „Kein geschichtliches Ereignis ist historisch-wissenschaftlich mehr verbürgt als der Durchzug durchs Rote Meer." Auf die Frage, wie unter Voraussetzung solcher Stringenz der Beweise die Glaubenszustimmung noch ein freier und verdienstlicher Akt sein könne, antwortet der Verf., nur bei einer intuitiven Erkenntnis sei die Zustimmung unvermeidlich. Die Wahrheit einer diskursiven Erkenntnis dagegen stütze sich auf das Zeugnis, „daß die Urteilsbildung erwuchs aus der peinlich legitimen und streng sachlichen Anwendung der Vorschriften der Denkgesetze",

und bei der Annahme dieses Zeugnisses spreche außer der Vernunft auch der Wille mit, der immer die Möglichkeit habe, „aus Laune, aus Trotz, aus Rechthaberei, aus Indolenz, aus Eigendünkel und Abneigung sich zu sperren und zu sträuben gegen die Anerkennung der bewährten Zeugenschaft". Diese Lösung des Problems wird den Tatsachen nicht ganz gerecht. Diskursiven Erkenntnissen von mathematischer Gewißheit steht der Intellekt nicht wesentlich freier gegenüber wie intuitiven Einsichten. Die Möglichkeit des Zweifels gegenüber den Beweisen der Apologetik hat ihren inneren Grund darin, daß diese eben nicht mathematische Stringenz besitzen.

Der Verf. faßt die Probleme mit wissenschaftlichem Ernst an, und wenn auch manche seiner Beweise angreifbar sind, so ist er doch sichtlich bemüht, sorgfältig zu argumentieren. Die Darstellung ist lebhaft und begeistert, aber nicht selten recht schwerfällig. Die langen Kapitelüberschriften, die den Fortgang des Disputs anzeigen, sind auf einen altertümelnden und zuweilen etwas jovialen Ton gestimmt.

Pelplin. F. Sawicki.

Zum Bach, Hubert, Pfarrer, **Zwei philosophische Beweise für das Dasein eines über- und außerweltlichen Gottes.** Ein neuer, zeitgemäßer, vorwiegend geisteswissenschaftlicher Versuch. Straßburg i. E. und Leipzig, Josef Singer, 1912 (82 S. kl. 8°). M. 1,50.

Die in Bachs größerem Werke über Glauben und Erkennen warm verteidigte Überzeugung, daß auf religiösem Gebiet stringente Beweise möglich sind, hat auch diese kleinere Schrift inspiriert. Sie will zwei neue Beweise für das Dasein Gottes geben, und zwar Beweise, die der menschliche Geist findet, indem er sich auf sein eigenes Wesen und Leben besinnt.

Der erste Beweis geht aus von einer Analyse des Gewissens, dessen Sprache die Existenz eines höchsten Gesetzgebers bezeuge. Daß dieser Gesetzgeber, dieser *Imperator Maximus* zugleich *Optimus Rex,* d. h. der Inbegriff aller Vollkommenheit ist, wird daraus gefolgert, daß er der Urgrund der sittlichen Ordnung nur sein kann, wenn er selbst das höchste Gut ist. Ein noch unmittelbareres Zeugnis des Daseins Gottes findet der Verf. in der dem Geiste innewohnenden Idee des Absoluten und Unendlichen und in dem ihr entsprechenden Drange, das Unendliche anzubeten. Diese Idee könne der Mensch nicht aus sich oder der Außenwelt gewinnen, denn er finde ihr Objekt nirgend in der Welt gegeben. Selbst die Addition ungezählter Weltdinge ergebe den Begriff des positiven Unendlichen nicht, denn dieser sei etwas ganz anderes als die Summe unendlich vieler endlicher Größen: „Für mich, das Relative, ist die Idee des Absoluten ein Signal — aus dem Leben, aus der Welt des Göttlichen . . . sie ist huldvoll entsendet von einem Absoluten selbst, sie empfängt ihr Werden durch das gnädige Gewilltsein göttlich erbarmungsreicher Mitteilsamkeit."

Daß die Wesensanlage der Seele über sich selbst hinaus auf den Schöpfer hinweist, ist eine alte Wahrheit, welche die christliche Philosophie in den psychologischen Gottesbeweisen immer betont hat. Wenn aber der Verf. gewisse Erscheinungen des Seelenlebens, besonders die Idee des Unendlichen, auf ein unmittelbares Wirken Gottes glaubt zurückführen zu sollen, so muß ihm widersprochen werden. Ganz neu ist der Gedanke nicht, er findet sich z. B. in ähnlicher Form bei Descartes, der ebenfalls betont, ein endliches Wesen könne aus sich nicht die Idee des Unendlichen bilden. Es wird dabei übersehen, daß die menschliche Idee des Unendlichen selbst etwas sehr Endliches ist und als Zeichen ihres Ursprungs echt menschliche Züge an sich trägt. Alles Positive in ihr ist gedacht nach Analogie der Vollkommenheiten, die der Mensch an der geschaffenen Welt kennen lernt. Durch bloße Addition des Endlichen kann sie allerdings nicht gewonnen werden, wohl aber dadurch, daß im Begriff der Vollkommenheit jede Schranke negiert wird.

Einen zweiten Gottesbeweis glaubt der Verf. aus der Idee des mathematisch Unendlichen herleiten zu können. Er geht von dem Gedanken aus, daß die Schöpfung als endliche Größe nur die Grundlage für den Begriff des mathematisch Unendlichen, nicht für den des positiv Unendlichen biete. Besonders wird betont, daß die Welt einen zeitlichen Anfang gehabt hat. Daraus läßt sich dann leicht auf die Notwendigkeit eines Schöpfers schließen, aber man sieht ebenso leicht, daß der Beweis sich eigentlich auf etwas ganz anderes als auf die Idee des mathematisch Unendlichen stützt.

Die Schrift würde viel gewinnen, wenn der Gedankengang straffer und einheitlicher wäre.

Pelplin. F. Sawicki.

Birkner, F., Dr., Professor an der Universität München, **Die Rassen und Völker der Menschheit.** [Der Mensch aller Zeiten, II. Bd.]. Berlin-München-Wien, Allgemeine Verlags-Gesellschaft (548 S. 4° mit 32 Tafeln und 565 Textabbildungen).

Der 2. Band des umfassenden Werkes »Der Mensch aller Zeiten« liegt nunmehr in 12 Lieferungen vollendet vor. (Der erste Bd. wurde in Nr. 18 des vorigen Jahrgangs besprochen.) Es ist damit ein Buch geschaffen, das den weitesten Kreisen aufs wärmste empfohlen werden kann. Zunächst wird der menschliche Körper als Grundlage der somatischen Rassenlehre behandelt. Unterstützt von zahlreichen guten Abbildungen erfahren die Formbestandteile, die Entwickelung und die Funktionen des menschlichen Körpers eine anregende Darstellung, wobei dem Zwecke des Buches entsprechend die Verschiedenheiten nach Alter, Geschlecht und Rasse besonders berücksichtigt werden. Eingehend wird vor allem der Schädel behandelt, der ja für die Kenntnis der Rassen der Vergangenheit und Gegenwart den wichtigsten Teil des Körpers bildet. Mit Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Raum ist die Darstellung stellenweise etwas gedrängter, als sonst zu wünschen gewesen wäre. In dem folgenden Abschnitt „Mensch und Tier" wird die Überlegenheit des Menschen mit Recht in seinen geistigen Fähigkeiten gesucht; die körperlichen Unterschiede werden eingehend behandelt. Verf. betont den Standpunkt, auffallende, vielleicht nach tierischer Gestaltung tendierende Formbildung beim Menschen in erster Linie in der Art der Embryonalentwickelung zu suchen statt in der Verwandtschaft mit dem Tier. Bei vorsichtiger Anwendung dieses Grundsatzes vermag zweifellos manche auffallende Erscheinung richtig erklärt zu werden; besonders gilt das von den Excessivbildungen. Ausführlich werden dann die ältesten Reste des Menschen und die gegenwärtige Bevölkerung der Erde geschildert; die Rassen-

gliederung und Einheit des Menschengeschlechtes bilden den Schluß.

Wenn die Forschung auch noch mit vielen Lücken behaftet ist, die erst nach und nach ausgefüllt werden können, so ist die Lektüre des Werkes ebenso interessant als belehrend. Die beigegebenen Tafeln sind durchweg gut ausgefallen; nur die Tafel 6c (Blutgefäße) könnte besser sein. Die zahlreichen Textabbildungen sind ein Schmuck des Werkes, das weite Verbreitung finden möge.

Göttingen. Bernhard Dürken.

Wolters, Friedrich, **Hymnen und Sequenzen.** Übertragungen aus den lateinischen Dichtern der Kirche vom vierten bis fünfzehnten Jahrhundert. Berlin, v. Holten, 1914 (207 S. 8°). Geb. M. 4,50.

Das typographisch prächtig ausgestattete Buch ist als Parallelband zu dem im gleichen Verlage 1909 erschienenen Werke des Verfassers »Minnelieder und Sprüche. Übertragungen aus den Minnesängern des 12. bis 14. Jahrh.« gedacht. Es enthält hundert Kirchenlieder in deutscher, das Versmaß des Originals wahrender Übersetzung, von denen Nr. 1—33 auf die altchristliche (300—700), 34—66 auf die karolingische und romanische (700—1150), 67—100 auf die gotische Zeit (1150—1500) entfallen. Die Reihe beginnt mit des Ambrosius *„Aeterne rerum conditor"* und schließt mit dem *„Plaudite caeli"* eines unbekannten Dichters. Den Übertragungen liegen die Texte der bekannten Hymnensammlungen, besonders der *Analecta hymnica* zugrunde. Den letzteren sind auch in der Hauptsache die biographischen Notizen über die einzelnen Dichter entlehnt. S. 192 ff. Inhaltsangabe d. h. Aufzählung der Lieder in der Reihenfolge ihres Abdrucks. S. 203 ff. alphabetisches Verzeichnis der lateinischen Versanfänge.

Wolters hat sich, soweit ich nach einigen Proben urteilen kann, seiner Aufgabe mit Geschick und Geschmack entledigt und es bedeutet keinen Vorwurf für ihn, wenn z. B. bei Ambrosius der Vergleich zwischen seiner Übersetzung und der eines Hymnologen und Dichters wie G. M. Dreves des öfteren zu des letzteren Gunsten ausfällt. Nicht zu billigen ist die Art und Weise, wie aus Prudentius *Cathem.* III ein „Hymnus vom reinen Geschlecht" herausgeschnitten wird (der letzten Strophe liegt eine sehr eigentümliche Textkombination zugrunde), und der Mangel jeder Andeutung über die zum mindesten höchst zweifelhafte Echtheit der unter dem Namen Gregors des Großen gehenden Hymnen.

München. Carl Weyman.

Kleinere Mitteilungen.

Den religionswissenschaftlichen Zeitschriften hat sich wiederum eine neue angeschlossen, die sich speziell die vergleichende Mythenforschung als Ziel gesteckt hat. Ihr Titel lautet: »**Mitra.** Monatsschrift für vergleichende Mythenforschung«. Sie wird unter Mitwirkung von Anderson, Geyer, Hüsing, Leßmann, Polites, Roscher, v. Schröder, Wossidlo u. a. von Wolfgang Schultz-Wien herausgegeben (Wien und Leipzig, Orion-Verlag, 4°. M. 8,50). Neben Originalaufsätzen will sie „in hinreichend kurzen Zwischenräumen immer wieder alles aufführen, was an Veröffentlichungen über Mythologie erscheint", und somit ein „mythologisches Literaturblatt" abgeben. Das Hauptgewicht soll stets auf die vergleichende Mythenforschung gelegt werden, wofür das Material von allen Seiten zusammengetragen werden soll. In erster Linie werden mythische Überlieferungen arischer Völker berücksichtigt werden, worauf auch der Name der Zeitschrift hinweist. — Das Januarheft, das infolge des Setzerausstandes in Österreich bis jetzt allein vorliegt, bringt einen Aufsatz von K. v. Spieß über die „Überlieferung im Kunstschaffen". Er trägt darin ein zahlreiches Material aus dem primitiven Kunstschaffen der verschiedensten Völker und Zeiten zusammen, das meist die Form der Mondsichel oder des Vollmondes zeigt, um darzulegen, daß alle diese Kunstwerke durch ganz bestimmte Anschauungen und damit verknüpfte Vorstellungen veranlaßt wurden und der Mond als Vorlage anzusehen ist. — Ein kleiner Beitrag von Rolf Neumann über Malpert-huus, worin er dieses Wort als Haus des Madalbert (= des in der Ratsversammlung Glänzenden) erklärt und für den Stoff des Reineke Fuchs mythische Herkunft annimmt, sowie einige Besprechungen beschließen das erste, 32 Spalten starke Heft.

»**Rauschen,** Dr. Gerhard, Professor der Theologie an der Universität Bonn, **Neues Licht aus dem alten Orient.** Keilschrift und Papyrusfunde aus dem jüdisch-christlichen Altertum, Ausgrabung der Menasstadt. Bonn, Verlag von Peter Hanstein, 1913 (61 S.). M. 0,80.« — Haupt- und Untertitel deuten bereits an, wie weit gespannt das Thema der Schrift ist. Sie ist insofern zu begrüßen, als sie offenbar dem Interesse eines Nichtfachmannes für die Ausgrabungen ihren Ursprung verdankt und bei anderen das gleiche Interesse wecken will. Sie beschränkt sich auf ein gedrängtes Referat, das sich augenscheinlich auf teilweise veraltete Literatur stützt. Die Bemerkung S. 42, das „Chaldäische" sei ein Zweig der aramäischen Sprache, läßt wie manches andere ersehen, daß der Verf. der Wissenschaft vom Alten Orient fernsteht. Ein Gedanke ist mir bei der Durchsicht der Broschüre gekommen: Der Versuch R.s erinnert daran, daß uns eine kurze, von einem Fachmann stammende, für weitere Kreise bestimmte, zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Ausgrabungen und ihrer Bedeutung fehlt. Eine solche gedrängte Übersicht würde sicher viel Nutzen schaffen.

J. Hehn.

In der neuesten Nummer der »Stimmen aus Maria-Laach« (87. Bd. 1913/14, S. 136—150) findet sich ein beachtenswerter Aufsatz von H. J. **Cladder** über »**Johannes Zebedäi und Johannes Markus.**« Der Verf. geht hier von dem bekannten Papiaszeugnis (bei Eusebius, *Hist. eccl.* III, 39, 5) aus, das die Ueberlieferung des „Presbyters" Johannes vom Mangel an geschichtlicher Ordnung im Markusevangelium bietet. Dann zeigt er, daß man im Johannesevangelium an mehreren Stellen (2, 11; 4, 54; 3, 24; 12, 1 ff.; 18, 13) eine offenbare Korrektur der Chronologie bei den Synoptikern, und zwar insbesondere gerade des Mk, findet; ferner das nahe Verhältnis zwischen der Gesamtdarstellung von Markus und Johannes und die Möglichkeit, den Aufriß des Lebens Jesu aus der Kombination der beiden Evangelien herzustellen. Der Verf. des Johannesevangeliums berichtigt offenbar als Augenzeuge verschiedene chronologische Mängel des Mk, die darauf zurückgehen, daß Markus auf die unter sachlichen Rücksichten zusammengestellten Erzählungen in den Vorträgen des Apostels Petrus angewiesen war. So findet das Papiaszeugnis seine Erklärung im Johannesevangelium. Daraus folgt, daß man die Gleichung aufstellen muß: „Presbyter" Johannes = Verfasser des Johannesevangeliums = Augenzeuge = Apostel Johannes.

M. Meinertz.

Der »**Theologische Jahresbericht**« für 1912 gibt in seiner fünften, der Systematischen Theologie gewidmeten Abteilung zunächst aus der Feder von M. Christlieb die Literatur zur Enzyklopädie und Geschichte der Theologie, zur Apologetik und Religionsphilosophie und zur evangelischen Dogmatik. Die allgemeine und evangelische Ethik behandelt O. Lempp, die katholische Dogmatik und Apologetik N. Espenberger, die katholische Ethik Fr. Keller. Daß die katholische Literatur nicht einmal ein Sechstel des Raumes in Anspruch nimmt, könnte pessimistische Gedanken hervorrufen; es erklärt sich aber in etwa aus der kürzeren Form, die Espenberger und Keller für ihre Besprechung gewählt haben, sodann vor allem daraus, daß Christlieb von S. 12—80 überhaupt nicht theologische, sondern philosophische, naturwissenschaftliche u. ä. Werke aufführt und auch in seine Übersicht der Apologetik katholische Literatur mithereinzieht (vgl. z. B. seine interessante und anerkennende Beurteilung von Isenkrahes Neapolitanische Blutwunder und Staudenmayers Magie als experimentelle Naturwissenschaft).

J. Mausbach.

»**Einführung in die Apologetik.** Zunächst für die Unter-

sekunda höherer Lehranstalten. Von Professor Dr. theol. Adolf **Struckmann**, Religions- und Oberlehrer. Dortmund, Gebr. Lensing, 1913 (VII, 126 S. gr. 8°).« — Str. beschenkt uns hier mit einem recht brauchbaren Schulbuch, das den geschickten und erfahrenen Lehrer allenthalben verrät. Er hält sich frei von gelehrtem Prunk und Kleinkram, findet den für diese Stufe richtigen Ton, bietet den Stoff in übersichtlicher Darstellung, reicher Gliederung und prägnanter Sprache; dem Gedächtnis kommen packende Wendungen (vgl. § 1, 2), dem Verstande recht treffende Vergleiche (z. B. S. 112 f.) zu Hilfe. Der Verf. ging aber auch keiner Schwierigkeit aus dem Wege und ließ insbesondere den modernen Fragen — und darin möchten wir den Hauptvorzug des Büchleins erkennen — die ihnen gebührende Würdigung zuteil werden. Für eine Neuauflage wünschen wir durchgehends neben dem Autor die Fundstelle genau angegeben. Außerdem wäre der Vollständigkeit halber S. 22 zu bemerken, daß Teile des Buches Esther deuterokanonisch sind. S. 26 sollten dem Schüler die jetzigen Aufbewahrungsorte der angegebenen Bibelhandschriften genannt sein. S. 32 u. a. der Christus st. bloß Chr.; S. 43: Bithynien, nicht Bythinien. Erwünscht wären auch die Christuszeugnisse Lucians, um so mehr als er den Schülern gerade auf dieser Stufe bekannt wird (s. Monatsbl. f. den kath. R.-U. X, S. 272 ff.). S. 54 vermisse ich einen Hinweis auf das Zeugnis Luk. 1, 35. S. 64: Scheintods- und Betrugstheorie sind keine Hypothesen des „modernen" Rationalismus. S. 79: Was bedeutet die Sperrung: einen Bischof?

Guggenberger.

»**Gesammelte Apologetische Volksbibliothek.** Zweiter Band. [Nr. 31—60 der Apologetischen Volksbibliothek]. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1913 (487 S. gr. 8°). Geb. M. 2,40.« — Von den Broschüren der Apologetischen Volksbibliothek, die so viel Gutes wirken, liegt nun die 2. Serie abgeschlossen vor. Als Verfasser zeichnet fast überall Dr. Meffert. Aus der Entstehungsweise der Sammlung erklärt es sich, daß das Ganze nicht systematisch aufgebaut ist und zuweilen recht disparate Dinge nebeneinander besprochen werden, doch besteht ein Zusammenhang insofern, als die meisten Aufsätze von der Geschichte, den Lehren und Einrichtungen der Kirche handeln. Wie die Auswahl des Stoffes aktuelle Fragen bevorzugt, so sucht auch die Darlegung den besonderen apologetischen Bedürfnissen der Gegenwart Rechnung zu tragen, indem sie auf die neuen und neuesten Angriffe gegen den Glauben, selbst solche der Tagespresse Bezug nimmt. Die Ausführungen sind immer gediegen, leicht verständlich und übersichtlich gegliedert. Sie wissen den rechten Ton zu treffen, um weiteste Kreise zu interessieren, und sind doch so gehalten, daß auch der Gebildete sie gern lesen wird. Indem wir diese Vorzüge des Werkes unterstreichen, fügen wir einige kritische Bemerkungen an. S. 29 wird die Verteidigung des religiösen Jugendunterrichts in etwas anderer Form zu geben sein, denn der Liberalismus bekämpft in der Regel nicht den Religionsunterricht als solchen, sondern jene Form des Unterrichts, die das Kind auf ein bestimmtes Dogma verpflichtet. — Der Brief des Papstes Honorius ist allerdings keine Kathedralentscheidung, aber es geht doch nicht an, ihm jeden lehramtlichen Charakter abzusprechen und ihn für einen Privatbrief zu erklären. — Die Bemerkung S. 347, die den Wert des protestantischen Pfarrhauses durch den Hinweis auf Männer wie Lessing und Nietzsche als Pastorensöhne herabmindern will, wird besser fortbleiben. — Die bei Mk 6, 13 erwähnte Krankensalbung hat nicht sakramentalen, sondern charismatischen Charakter. F. Sawicki.

»**Bumüller,** Dr. Johannes, **Gottesglaube und Gottes Natur.** M.-Gladbach, Volksvereinsverlag (60 S. kl. 8°). Geb. M. 0,40. — Es sind kurze, aber aus dem Vollen schöpfende, in flüssigem Stil und interessant geschriebene Skizzen, die Bumüller in dem kleinen Büchlein gibt. Natürlich ist es unmöglich, auf so engem Raum alle die Probleme, die im Thema angedeutet liegen, eingehend zu behandeln. Der Verf. beschränkt sich darauf, die großen entscheidenden Gesichtspunkte herauszustellen. Er zeigt, daß nur eine Karikatur des Gottesbegriffs, nicht der wahre Gottesbegriff selbst zum Gegenstand erfolgreicher Polemik gemacht werden kann, daß speziell die Naturwissenschaft keine entscheidende Instanz gegen ihn ins Feld zu führen vermag. Ergänzend weist er dann auf die Ohnmacht der Gottesleugner gegenüber den großen Problemen des Daseins hin und schließt mit der Aufforderung, getrost zu vergleichen, wo mehr Licht zu finden ist, im Gottesglauben oder im Unglauben. F. Sawicki.

»Louis **Chasle, Schwester Maria vom göttlichen Herzen Droste zu Vischering,** Ordensfrau vom Guten Hirten. Nach dem Französischen unter Benutzung deutscher Originaltexte frei bearbeitet von P. Leo Sattler O. S. B. Vierte Auflage. Mit 5 Abbildungen. Freiburg i. Br., Herder [ohne Jahr] (XVI, 367 S. 8°). M. 3,40; geb. M. 4,20.« — Die neue Auflage ist unverändert. Es ist ein außerordentliches Leben der Innerlichkeit und Vereinigung mit Christus, das uns hier geschildert wird Einige Überschwenglichkeiten in den Aufzeichnungen der Ordensfrau werden, wie die Theol. Revue schon früher hervorhob, nicht jedem zusagen und können unklaren Seelen Anlaß zu allerhand Einbildungen bieten. Aber der Gesamteindruck auf den, der die Kraft des Übernatürlichen zu schätzen weiß, ist ein höchst erbaulicher, und namentlich Seelenführer werden das Buch mit großem Nutzen lesen.

«**Lektionar.**« (Kanzel-Ausgabe.) Episteln der Sonn- und Festtage. Aus dem römischen Meßbuche übersetzt von Dr. Jakob **Ecker.** Trier, Paulinus-Druckerei (230 S. gr. 8°). Geb. M. 4,50 od. M. 6,50.« — Dieses Epistel- und Evangelienbuch, das schon bei seiner 1. Aufl. (1888) wegen der zweckmäßigen Ausstattung und namentlich wegen der großen Vorzüge der Übersetzung sehr freundlich aufgenommen wurde, wird jetzt nach dem Tode Prof. Eckers von dem Trierer Bischöfl. Generalvikariate in vierter Auflage herausgegeben. Da E. inzwischen auch eine neue Schulbibel veröffentlicht hatte, die in Trier und anderen Diözesen dem Schulunterrichte zugrunde gelegt wird, so empfahl es sich, die Übersetzung des Lektionars möglichst dem Texte der Schulbibel anzugleichen. Weitere Veränderungen sind nicht erfolgt.

Personalien. In der kath.-theol. Fakultät der Univ. Breslau habilitierte sich Dr. theol. Joseph Löhr als Privatdozent für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Smyth, J. P., Our Bible in the making: as seen by modern research. Illus. Lo., Low (222). 2 *s* 6 *d.*

Vernes, M., Les Emprunts de la Bible hébraïque au grec et au latin. P., Leroux (256).

Nisius, J. B., Schlußergebnisse der Forschung u. Kontroverse über die Vulgata Sixtina (ZKathTh 1914, 2, 183—266).

Vraštil, J., Conspectus recentiorum de antiqua bibliorum versione bohemica litterarum et consilia (ActaAcadVelehrad IX, 1913, 1, 31—44).

Jessel, E. E., The Unknown history of the Jews: discovered from the ancient records and monuments of Egypt and Babylon. Illus. Lo., Watts (170). 1 *s.*

Smith, H P., The Religion of Israel. NY., Scribner (X, 369). $ 2,50.

Paton, L. B., Canaanite Influence on the Religion of Israel (AmerJTheol 1914, 2, 205—24).

Hastings, J., The Greater men and women of the Bible. Vol. 2: Moses-Samson. Edinb., T. & T. Clark (520). 10 *s.*

Dussand, R., Les tarifs sacrificiels carthaginois et leur rapport avec le Lévitique (RHistRel 1914, 1, 70—93).

Wiesmann, H., Davids Jugendzeit (ZKathTh 1914, 2, 391-410).

Hastings, J., The Great texts of the Bible: Psalms XXIV—CXIX. Edinb., T. & T. Clark (462). 10 *s.*

Thackeray, H. St. J., and W. E. Barnes, Ps. LXXVI and other Psalms for the Feast of Tabernacles (JTheolStud 1914 April, 425—32).

Schulte, A., Beiträge zur Erklärung u. Textkritik des Buches Tobias. [Bibl. Stud. XIX, 2]. Frbg., Herder (VII, 145). M 4,50.

Thomas, D. E., The Psychological Approach to Prophecy (AmerJTheol 1914, 2, 241—56).

Haupt, P., The visions of Zechariah (JBiblLit 1913, XXXII, 2, 107—23).

Roth, O., Rom u. die Hasmonäer. Untersuchungen zu den jüdisch-röm. Urkunden im 1. Makkabäerbuche u. in Josephus' jüd. Altertümern XIV. [Beitr. z. Wiss. vom A. T. 17]. Lpz., Hinrichs (V, 88). M 3.

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

Hoskier, H. C., Von Soden's Text of the N. T. (JTheolStud 1914 April, 307—26).
Rösch, C., Das N. T., übertragen: Die vier h. Evangelien u. die Apostelgeschichte. Pad., Schöningh (VII, 434). Geb. M 2,40.
Guignebert, C., Le problème de Jésus. P., Flammarion (192 16°). *Fr* 1,50.
Grandmaison, L. de, Le problème du Christ (Etudes 1914 janv. 5, 26—47; janv. 20, 171—96; févr. 5, 333—49).
Völter, D., Jesus der Menschensohn od. Das Berufsbewußtsein Jesu. Straßb., Heitz (V, 113). M 4.
Kittel, G., Jesus u. die Rabbinen. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. IX, 7]. Berl.-Lichterf., Runge (32). M 0,50.
Groth, A., Jesuslegende u. Christentum. Lpz.-Go., Hillmann, (III, 191). M 3.
Hensler, J., Das Vaterunser. Text- u. literarkritische Untersuchungen. [Neutest. Abhdl. IV, 5]. Mstr., Aschendorff (XV, 96). M 2,80.
Schmiedel, P. W., „Unser tägliches Brot" (SchweizThZ 1913, 5, 204—20).
Gillmann, Fr., Die Form der eucharistischen Konsekration beim letzten Abendmahl (Katholik 1914, 4, 303—08).
Lagrange, M. J., Le conception surnaturelle du Christ d'après s. Luc *(fin)* (RBibl 1914, 2, 188—208).
Baudenbacher, K., Die Mutter, die den Sohn sucht (Luk 2, 42 ff.) (ThPraktQ 1914, 2, 334—40).
Pölzl, F. X., Kurzgefaßter Kommentar zu den vier h. Evangelien. 3. Bd. Zum Evang. des h. Johannes mit Ausschluß der Leidensgeschichte. 3. Aufl. Graz, Styria (XXVIII, 433). M 6.
Kattenbury, J. E., The Twelve: studies in apostolic temperament. Lo., Kelly (298). 3 *s* 6 *d*.
Genner, E. E., The Church in the N. T. Ebd. (138). 1 *s*.
Birt, Th., *Ἄγνωστοι θεοί* u. die Areopagrede des Apostels Paulus (RheinMus 1914, 2, 342—92).
Muntz, W. S., Rome, St. Paul and the Early Church. The Influence of Roman Law on St. Paul's Teaching and Phraseology and on the Development of the Church Milwaukee, Young Churchman Co., 1913 (XVI, 227).
Behm, J., Die Bekehrung des Paulus. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. IX, 3]. Berl.-Lichterf., Runge (28). M 0,40.
Seekings, H. S., The Men of the Pauline circle. Lo., Kelly (266). 3 *s* 6 *d*.
Watkins, C. H., St. Paul's fight for Galatia. Lo., J. Clarke (316). 3 *s* 6 *d*.
Hastings, J., The Great Texts of the Bible: Thessalonians to Hebrews. Edinb., T. & T. Clark (496). 10 *s*.
Buchanan, E. S., A Latin MS of the Apocalypse (JTheolStud 1914 April, 442—48).
Herrmann, H., Chad Gadja. Das Pessachbuch. Hrsg. Berl., Jüd. Verlag (224 m. Abbild.). M 3.
Blau, L., Das altjüdische Zauberwesen. 2. Aufl. [Anastat. Neudr.]. Berl, Lamm (1898) (VIII, 168). M 5.
Friedmann, J., Der gesellschaftliche Verkehr u. die Umgangsformen in talmudischer Zeit. Ebd. (65). M 2,50.
Rosenbaum, E., Meziza. Ist sie religiös geboten? Wirkt sie heilend od. schädlich? Frkf. a. M., Sänger, 1913 (47). M 1,20.
Wohlgemuth, J., Gesetzestreues u. liberales Judentum. [Aus: „Jüd. Presse"]. Frkf. a. M., Kauffmann, 1913 (IV, 107). M 1.

Historische Theologie.

Garbe, R., Indien u. das Christentum. Eine Untersuchung der religionsgeschichtl. Zusammenhänge. Tüb., Mohr (VIII, 301). M 6.
Bickel, E., Zum christlichen Fischsymbol (RheinMus 1914, 2, 417—19).
Holzmeister, U., Unbeachtete patristische Agrapha (ZKathTh 1914, 2, 113—43).
Nau, F., Une deuxième apocalypse apocryphe grecque de s. Jean (RBibl 1914, 2, 209—21).
Slee, H. M., Note on the Sixteenth Ode of Salomon (JTheol Stud 1914 April, 454).
Mercati, G., The Place of the *Pastor* in the Codex Sinaiticus (Ebd. 452).
Conybeare, F. C., The Patristic Testimonia of Timotheus Aelurus (Irenaeus, Athanasius, Dionysius) I (Ebd. 432—42).
Serruys, D., Un fragment sur papyrus de la Chronique d'Hippolyte de Rome (RPhilol 1914, 1, 27—31).
Crafer, T. W., The Work of Porphyry against the Christians, and its reconstruction I (JTheolStud 1914 April, 360—95).
Morin, G., Hégésippe en rimes latines (RBénéd 1914, 2, 174-78).
Zöpfl, F., Didymi Alex. in epistolas canonicas brevis enarratio. [Neutest. Abh. IV, 1]. Mstr., Aschendorff (VII, 147). M 5,70.
Prinz Max Herzog zu Sachsen, Des h. Johannes Chrysost. Homilien über die Genesis. 2. Bd. Pad., Schöningh (320). M 6.
Mercati, G., Note on the MSS of the Apost. Constitutions used in the *editio princeps* (JTheolStud 1914 April, 453/4).
—, Pio Adriano (RBibl 1914, 2, 246—55).
Κομνηνός, Π., Ὁ „ἀποπομπαῖος" ἐκ τῶν παρὰ Κυρίλλῳ τῷ Ἀλεξανδρείας τύπων καὶ εἰκόνων (*Ἐκκλ. Φάρος* 1913 Dez., 542—49).
Mesnel, J. B., Les Saints du diocèse d'Evreux. Fasc. 1: S. Taurin, premier évêque d'Evreux. Evreux, impr. Hérissey (XIX, 228). *Fr* 6.
Morin, G., A propos des préliminaires de B. Krusch à la *Vita Corbiniani* (RBénéd 1914, 2, 178—84).
Vivell, C. Alkuins Gedicht über die Pflege der Musik im Frankenland (CäcilVO 1914, 4, 84—87).
Lampe, K. H., Neuere allgemeine u. Spezialliteratur zur Geschichte des Erzstifts und Herzogtums Magdeburg (GeschBl Magdeburg 1913, 2, 293—314).
Burg, P., Die Quedlinburger Äbtissinnen. Halle, Nietschmann (V, 96). M 1.
Die Handschriften der *Summa Trinitatis* des Robert von Melun (Katholik 1914, 4, 267—71).
Köhler, H., Die Ketzerpolitik der deutschen Kaiser u. Könige in den J. 1152—1254. Bonn, Marcus & Weber, 1913 (XVI, 74). M 2,80.
Schambach, K., Forschungen zur Geschichte Rainalds v. Dassel als Domherrn von Hildesheim (ZHistVerNiederSachsen 1913, 4, 343—61).
Paulus, N., Ablässe für gemeinnützige Zwecke (HistPolBl 153, 1914, 8, 561—75).
—, Die Einführung des Kirchenschatzes in die Ablaßtheorie (ThuGl 1914, 4, 284—98).
Greven, J., Der Ursprung des Beginenwesens (HistJb 1914, 1, 26—58).
Hessel, A., Urkunden des 13. Jahrh. aus dem Straßburger Dominikanerarchiv (MittInstÖsterrGesch 1913, 4653—56).
Mandonnet, P., La crise scolaire au début du XIIIe s. et la fondation de l'ordre des Frères Prêcheurs (RHistEccl 1914, 134—49).
—, Premiers travaux de polémique thomiste I (RevScPhilosTh 1913, 1, 46—70).
Bruneteau, E., De Ente et Essentia Divi Thomae. Texte latin, introd., trad. et commentaire historique et philosophique. [Science et Religion 688/9]. P., Bloud (160 16°). *Fr* 1,20.
Moeller, Ch., Les bûchers et les auto-da-fé de l'inquisition depuis le moyen âge *(fin)* (RHistEccl 1914, 1, 50—69).
Riedner, O., Offizial u. bischöfliches Gericht in Köln u. in Konstanz (HistJb 1914, 1, 127—30).
Eitel, A., Zur Kritik der Approbationsverhandlungen Papst Bonifaz' IX mit König Ruprecht von der Pfalz (Ebd. 59—85).
Baumgarten, P. M., Bullenstempel (RomQ 1914, 1, 48*—52*).
Lenné, A., Der erste literarische Kampf auf dem Konstanzer Konzil im Nov. u. Dez. 1414 (Ebd. 3*—40*).
Prutz, H., Die Briefe Jeanne d'Arcs. [Sitz. d. kgl bayer. Akad. d. Wiss. Phil. u. hist. Kl. 1914, 1]. Mchn., Franz (50). M 1.
Maleissye, C. de, La prétendue abjuration de Jeanne d'Arc et la plaque commémorative de Saint-Ouen, à Rouen (RDeux Mondes 1914 avr. 1, 583—621).
Clauss, J., Sankt Anstett zu Wittersdorf im Sundgau oder zu Vergaville in Lothringen? (ZGeschOberrhein 1914, 2, 181-95).
Sachsse, C., D. Balthasar Hubmaier als Theologe. Berl., Trowitzsch & S. (XVI, 274). M 10,40.
Vedder, H. C., The Reformation in Germany. NY., Macmillan (XLIX, 466). $ 3.
D. Martin Luthers Werke. Krit. Gesamtausgabe. Die deutsche Bibel. 5. Bd. Weimar, Böhlau (XXVII, 804 Lex. 8°). M 25,60.
Anrich, G., Martin Bucer. Straßb., Trübner (VII, 147 Lex. 8°). M 2,75.
Lienhard, A., Martin Butzer, der elsässische Reformator u. Mitarbeiter Luthers. Straßb., Heitz (31). M 0,30.
Good, J. I., History of the Swiss Reformed Church since the Reformation. Philad., Sunday School Board, 1913 (XII, 504).
Romier, L., Les Origines politiques des guerres de religion. T. 2: La Fin de la magnificence extérieure. Le Roi contre les protestants (1555—1559). D'après des documents originaux inédits. P., Perrin (V, 469).

Jourdan, G. V., The Movement towards Catholic Reform in the early 16th cent. Lo., Murray (368). 7 *s* 6 *d*.
Schelven, A. A. van, Petrus Dathenus (NederlArchKerkgesch 1913, 4, 327—43).
Hiltebrandt, Ph., Die päpstliche Politik in der preußischen u. in der jülisch-klevischen Frage 2. Tl. Beilagen. Rom, Loescher (55 Lex. 8°). M 1,60.
Roloff, G., Der Papst in der letzten großen Krisis des Protestantismus (PreußJb 1914 Mai, 269—84).
Reichel, G., Der „Senfkornorden" Zinzendorfs. Ein Beitrag zur Kenntnis seiner Jugendentwicklung u. seines Charakters. 1. Tl.: Bis zu Zinzendorfs Austritt aus dem Pädagogium in Halle 1716. Lpz., Jansa (IV, 239). M 4.
Staehelin, F., Die Mission der Brüdergemeine in Suriname u. Berbice im 18. Jahrh. Eine Missionsgeschichte, hauptsächlich in Auszügen aus Briefen u. Orig.-Berichten. II. Tl. 1. Abschnitt: Anfang der Mission in Berbice 1738—1748. Gnadau, Unitäts-Buchh. (119). M 1,20.
Geller, S., Ein Schreiben der mährischen Brüdergemeine an den Patriarchen zu Konstantinopel u. Antwort desselben (1740) (ThStudKrit 1914, 3, 472—80).
Dubruel, M., L'excommunication de Louis XIV (Etudes 1913 déc. 5, 608—36).
Schotte, H., Zur Geschichte des Emser Kongresses (HistJb 1914, 1, 86—109).
Gass, J., Das Straßburger Priesterseminar während der Revolutionszeit. Straßb., Le Roux (106). M 2.
Lavedan, P., La Mennaîs et Jean Jacques Rousseau (Mercure France 1914 mars 16, 296—316).
Hildebrand, A., Geibel als religiöser Dichter (ThStudKrit 1914, 3, 454—72).
Stockmann, A., Alban Stolz u. die Schwestern Ringseis. 2. u. 3., ergänzte Aufl. Frbg., Herder (VIII, 429). M 5.

Systematische Theologie.

Bacon, B. W., Christianity old and new. Lo., Milford (184). 4 *s* 6 *d*.
Butler, F. W., Personality and revelation: a statement of the grounds of Christian certainty. Lo., Heffer (96). 2 *s*
Lingens, E., Die innere Schönheit des Christentums. 3. u. 4., vb. Aufl. Frbg., Herder (XIII, 234). M 2,80.
Pfennigsdorf, E., Die okkulten Tatsachen des Seelenlebens u. der christliche Glaube (GeisteskGegenw 1914, 4, 134—42).
Wundt, W., Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus u. Sitte. V. Bd. Mythus u. Religion. 2., neu bearb. Aufl. 2. Tl. Lpz., Kröner, (XIII, 494). M 11.
Kleinpaul, R., Volkspsychologie. Das Seelenleben im Spiegel der Sprache. Berl., Göschen (VII, 211). M 4,80.
Klempt, Die neufriesische Schule (ZPhilosPäd 1914 Jan, 145—53; Febr., 193—201; März, 225—34; April, 257—74).
Schwaiger, G., Die Lehre vom *Sentimento fondamentale* bei Rosmini nach ihrer Anlage (PhilosJb 1914, 2, 155—81).
Kallen, H. M., James, Bergson and Traditional Metaphysics (Mind 1914 April, 207—39).
Keller, A., Eine Philosophie des Lebens (Henri Bergson). Jena, Diederichs (46). M 0,80.
Corrance, H. C., Bergsons Philosophy and the Idea of God (HibbertJ 1914 Jan., 374—88).
Geyser, J., Eine neue experimentelle Untersuchung der Vorstellungen u. ihrer Beziehung zum Denken (PhilosJb 1914, 2, 182—214).
Kreuzberg, G., Über die Möglichkeit der mechanischen Naturerklärung nach Einstein (Ebd. 215—31).
Eisler, R., Der Zweck. Seine Bedeutung für Natur u. Geist. Berl., Mittler & S. (V, 286). M 7.
Werner, S., Das Problem von der menschl. Willensfreiheit. Berl., Simion (152). M 3,50.
Straubinger, H., Grundfragen der Religionsphilosophie (Hist PolBl 153, 1914, 9, 641—57).
Wunderle, G., Aufgaben u. Methoden der modernen Religionspsychologie (PhilosJb 1914, 2, 129—54).
Bornhausen, K., The Present Status of Liberal Theology in Germany (AmerJTheol 1914, 2, 191—204).
Coe, G. A., The Origin and Nature of Children's Faith in God (Ebd. 169—90).
Scott, E. F., The Significance of Jesus for Modern Religion in view of his Eschatological Teaching (Ebd. 225—40).
Jackson, H. L., The Eschatology of Jesus. NY., Macmillan, 1913 (XI, 374). $ 1,50.
Felder, H., Jesus Christus. Apologie seiner Messianität u. Gottheit gegenüber der neuesten ungläub. Jesus-Forschung. 2. Bd.: Die Beweise Jesu. Pad., Schöningh (VII, 582). M 9,50.
Schütz, J. H., Summa Mariana. Suppl.-Bd. zu Bd. 2. Die allerseligste Jungfrau in der poln. Poesie. Pad., Junfermann (128). M 1,60.
Simpson, W. J. Sp., The Catholic conception of the church: a study of the traditional idea of the nature and constitution of the church. Lo., R. Scott (254). 5 *s*.
Salmon, G., The Infallibility of the church. 4th edit. Lo., Murray (528). 2 *s* 6 *d*.
Boegner, M., The Unity of the church. (Thesis). Cahors, impr. Coueslant (31).
Rzesnitzek, F., Grundzüge der Ethik. Breslau, Goerlich (IV, 183). M 2.
Breznay, A., Clavis theologiae moralis seu introductio in studium ethicae christianae scientificum. Fasc. 1. Frbg., Herder (231). M 4.
Crosta, C., Regulae iuris in V Decretalium ad theologiam moralem coordinatae. Como, libr. vescovile (164 16°). *L* 2.
Mackintosh, R., Christianity and Sin. NY., Scribner (VII, 231). $ 0,75.
Bach, E., Die Feindesliebe nach dem natürlichen u. dem übernatürl. Sittengesetze. Eine hist.-eth. Untersuchung. Kempten, Kösel (IX, 232). M 3,20.

Christliche Kunst.

Bricarelli, C., Sull' origine della basilica cristiana (Civcatt 1914 marzo 21, 698—715).
Heimann, Die Entwicklung des christl. Altares; der gotische Altar (ThuGl 1914, 4, 299—316).
Witte, F., Eine niederrheinische Prachtkasel des ausgehenden Mittelalters (ZChristlKunst 26, 1914, 12, 363—70).
—, Zur Geschichte der Seidenweberei (Ebd. 371—76).
Braunswick, F., Heilige u. ihre Symbole in der darstellenden Kunst. Mit einem Anhang: Geistliche Orden u. Ordenstrachten. Rom, Dittmann (150). Geb. M 3,50.
Leidinger, G., Das Perikopenbuch Kaiser Heinrichs II. Mchn., Riehn & Tietze (67 Taf. mit 52 S. Text). In Mappe M 65.
Glaser, C., Italienische Bildmotive in der altdeutschen Malerei (ZBildKunst 1913/14, 6, 145—58).
Broquelet, A., Nos églises. P., Garnier, 1913 (XXIII, 486 18° avec fig. et grav.).
Gysi, F., Die Entwicklung der kirchl. Architektur in der deutschen Schweiz im 17. u. 18. Jahrh. Mit 56 Lichtdrucktaf. Aarau, Trüb (139). M 6,50.
Eber, L., Über einige Schutzmantelbilder in Ungarn (ZChristl Kunst 26, 1914, 12, 349—56).
Friesenegger, J. M., Die St. Ulrichs-Kirche in Augsburg. Mit Abbild. u. Kunstbeilagen. 2. vb. Aufl. Augsb., Huttler (IV, 96). M 1,60.
Kaufmann, C. M., Der Frankfurter Kaiserdom, seine Denkmäler u. seine Geschichte. Kempten, Kösel (XII, 194 m. 124 Abbild.). M 1,50.
Huppertz, A., Die altkölnische Malerschule. [Die Kunst dem Volke 17/8]. Mchn., Allg. Vereinigung f. christl. Kunst (76 S. m. 103 Abbild.). M 1,60.
Ebersolt, J., et A. Thiers, Les Eglises des Constantinople. P., Leroux, 1913 (VII, 296 4° avec 58 planches)
Abraham, E., Über die Quellen des Stils in der Nürnberger Malerei um 1400 (RepKunstwiss 1914, 1, 1—14).
Baumstark, A., Zur Provenienz der Sarkophage des Junius Bassus u. Lateran n. 174 (RömQ 1914, 1, 5—16).
Styger, P., Die neuentdeckten mittelalterlichen Fresken von Santa Croce in Gerusalemme (Ebd. 17—28).
Monaci, A., Kritische Bemerkungen über zwei Skulpturen am Konstantinbogen (Ebd. 29—31).
Allard, P., A propos de l'arc de triomphe de Constantin (RQuestHist 1914 avril, 425—39).
Siebert, Der Farbenkanon des Speyrer Domes (Katholik 1914, 4, 263—67).
Führich, J. v., Der verlorene Sohn. In 8 Tondr.-Blättern nach den Orig.-Zeichnungen von v. F. Mit erläut. Texte hrsg. v. U. Schmid. (12 m. Abbild.). Nebst: Was diese Bilder den Kindern zu sagen haben. Eine katechet. Einführung v. I. Seipel. (19 m. 2 Abbild.). Mchn., Lucasverlag. In Mappe M 6,80.

Mély, F. de, Les Primitifs et leurs signatures. T. 1er. Les Miniaturistes. P., Geuthner, 1913 (XVI, 424 4° avec 315 fig. et 39 planches).

Münzel, G., Zur Datierung der Tauberbischofsheimer Bilder Grünewalds (ZChristlKunst 26, 1914, 12, 357—64).

Gottschewski, A., Michelangelo. Die Malereien. Stuttg., Spemann (12 m. Abbild. u. 30 Taf.). M 4,80.

Brodnitz, Käthe, Nazarener u. Romantiker. Eine Studie zu Friedrich Overbeck. Berl., Ebering (64). M 1,60.

Verlag Felizian Rauch (L. Pustet), Innsbruck.

Soeben erschienen:

Schüch, P. J., O. S. B.

Handbuch der Pastoraltheologie. 16. u. 17. Aufl. Herausgegeben von P. A. Polz O. S. B. 908 S. 8°. Preis M. 9,80, in 2 Buckrambänden M. 12,60.

„Summa ejus utilitas pro pastoribus animarum," dies das Urteil des Hl. Vaters Pius X über das universelle Buch. Mit Bienenfleiß hat der Bearbeiter alle, auch die allerneuesten kirchlichen Entscheidungen benützt, um den alten Schüch zu einem zeitgemäßen Pastoralwerk umzugestalten.

Telch, Dr. Karl, Professor der Moral und des Kirchenrechtes, Columbus,

Epitome Theologiae Moralis universae per Definitiones, Divisiones et summaria Principia pro Recollectione **Doctrinae Moralis** et ad immediatum usum confessarii et parochi excerptum ex Summa Theologiae Moralis R. P. Hieronymus **Noldin** S. J. 2. Auflage. XXXII und 553 Seiten. Länglich 16°. Format $8^1/_2 \times 16^1/_2$ cm, Stärke 10 mm, gedruckt auf indischem Papier. (Gewicht gebunden 145 g). Preis biegsam gebunden M. 3,40.

In mustergültiger, überaus glücklicher Weise ist hier dem häufigen Verlangen nach einem kurzen, präzisen Epitome aus Noldins berühmtem Moralwerk, „Summa Theologiae Moralis" (drei Bände mit 2 Supplementen, Preis M. 15,90, geb. M. 22,06 Rechnung getragen.

Dem **Theologiestudierenden** bietet das Werkchen bequeme Gelegenheit, vor dem Examen den umfangreichen Moralstoff nochmals kurz und schnell zu rekapitulieren, dem **Seelsorger** sich in dringenden, zweifelhaften Fällen rasch und präzise zu informieren, dem **Confessarius** im **Beichtstuhl** sofort bei schwierigen Fällen sich ein richtiges Urteil zu bilden.

Ein reicher Index erleichtert wesentlich den Gebrauch des Büchleins, dessen Bedürfnis und Zweckmäßigkeit fraglos erscheinen.

Hurter, P. H., S. J.,

Entwürfe zu Herz-Jesu-Predigten 3. Zyklus (V—VII). **(Der Predigtskizzen** 6. Heft). 140 S. 8°. Preis M. 1,20.

Eine hochwillkommene Gabe, die der greise, geistig noch rüstige Gelehrte seinen nach Tausenden zählenden Schülern und dem Gesamtklerus zum Herz-Jesu-Monat beschert. Es sind **erlesene Entwürfe,** die die **Mitte** halten zwischen **nackten Dispositionen** und **ausgeführten Predigten.** P. Hurter ist **Meister** in der **Anwendung anschaulicher Vergleiche.**

Früher erschienen: Predigtskizzen: I. **Entwürfe zu Fastenpredigten.** 45 S. 34 Pfg. II. **Entwürfe zu Marienpredigten.** 103 S. 70 Pfg. III. **Entwürfe zu Herz-Jesu-Predigten.** 139 S. 95 Pfg. IV. **Entwürfe zu Betrachtungen für achttägige geistliche Übungen.** 224 S. M. 1,50. V. **Beiträge zu geistlichen Übungen für Priester und Kleriker.** 176 S. M. 1,10.

Liguori, A. von,

Der Priester und die hl. Messe. Aus dem Italienischen übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von P. **Fulgentius Colli** S. J. 152 S. kl. 8°. Rot- u. Schwarzdruck mit Titel- u. Einschaltbild, hübsch geb. M. 1,25.

Das schön ausgestattete Büchlein soll dem Priester **ständiger Begleiter** sein bei seinem Tagwerk. Es enthält **für jeden Tag** der Woche die **Vorbereitung** und **Anmutung** auf die hl. Messe, sowie die **Danksagung** nach vollbrachtem Opfer, ferner **auserlesene Gebete** vor und nach der hl. Messe.

Noldin, P. H., S. J.,

Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu. Für Priester und Kandidaten des Priestertums. 9. Auflage. 291 S. 16°. Preis M. 1,30, geb. M. 1,90.

Noldins Herz-Jesu-Buch für Priester gehört in jede Priesterbibliothek.

Peña, Dr. Don Federigo Santamaria,

Betrachtungen über das heiligste Herz Jesu für Priester. Aus dem Spanischen von Professor Dr. Emil Weber, Cassel. VI u. 135 S. kl. 8°. Preis M. 1,20, geb. M. 1,90.

Enthält 42 herrliche Betrachtungen über das hl. Herz Jesu, das Vorbild aller priesterlichen Tugend. Der Priester findet hier Stoff zur täglichen Betrachtung und reichliches Material zur homiletischen Verwertung.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

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. T.: **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. T.: **Einleitung in den Koran, System der koranischen Theologie.** XII u. 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.

Vorzugsangebot bis zum 1. August 1914:

Bei Bezug von Band 2—15 liefert jede Buchhandlung für 28,40 M. statt 41,00 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.

Die gesamte Fachpresse des In- und Auslandes hat sich auf das Günstigste über das Unternehmen selbst und die Art der Ausführung ausgesprochen.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Lingens, E., S. J., **Die innere Schönheit des Christentums.** Dritte und vierte, verbesserte Auflage. 8° (XIV u. 234 S.). M. 2,80; geb. in Leinw. M. 3,50.

„. . . Eine Apologie, die sich zur Aufgabe stellt, das Lehrsystem des Christentums vom Gesichtspunkt der ‚Schönheit' darzustellen. Es handelt sich um die intellektuelle, innere Schönheit, die in der Einheit, Symmetrie, künstlerischen Vollendung und in den lebensvollen Beziehungen hervortritt und die das leuchtende Gepräge der Wahrheit ist. Es ist eindringende Spekulation — im Gewande schwungvoller Darstellung —, die den tiefen Sinn der christlichen Hauptlehren zu ergründen, zugleich aber alles in das Licht eines großartigen Zusammenhanges zu rücken sucht. . . ."
(Theolog Revue, über die 2. Aufl.).

Pesch, Chr., S. J., **Praelectiones dogmaticae** quas in Collegio Ditton-Hall habebat. 9 Bände. gr. 8°.
Tomus II: **De Deo Uno** secundum naturam. **De Deo Trino** secundum personas. Tractatus dogmatici. Editio quarta. (XII u. 422 S.). M. 6,60; geb. in Halbfranz M. 8,20.
Tomus III: **De Deo creante et elevante. De Deo fine ultimo.** Tractatus dogmatici. Editio quarta. (XII u. 432 S.). M. 6,60; geb. in Halbfranz M. 8,20.

Sägmüller, Prof. Dr. **J. B., Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts.** 3., verm. u. verb. Auflage. 2 Bände. gr. 8° (XXII u. 1028 S.). M. 17,—; in Leinw. M. 20.—. Über die 2. Aufl.:

„. . . Unter den neueren deutschen Handbüchern ist Sägmüller meines Erachtens wohl inhaltlich das reichhaltigste, für das Studium das brauchbarste und für die Praxis das am meisten dienliche Werk."
(Augsb. Postz. 1910, Liter. Beil. Nr. 12 [Prof. Dr. Aug. Knecht].)

„Unter den neueren in deutscher Sprache erschienenen Lehrbüchern des katholischen Kirchenrechts aus der Feder katholischer Verfasser steht das von Sägmüller am ersten Platze. . . ."
(Annalen des deutschen Rechts, München 1912, S. 239).

Durch die sorgfältige Berücksichtigung der in den letzten Jahren ergangenen römischen Erlasse (namentlich über die Professio fidei, die Amotio administrativa der Pfarrer, die Papstwahl, die Kinderkommunion, die Festtage, die Visitatio liminum der Bischöfe) ist das Werk in der 3. Auflage vollständig auf der Höhe der Zeit.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuerscheinungen 1914:

Biblische Zeitfragen (jährlich 12 Hefte, 5,40 M.).
VII. Folge, Heft 1/2: **Elias und die religiösen Verhältnisse seiner Zeit.** Von Prof. Dr. A. Sanda-Leitmeritz. 1. u. 2 Auflage. Einzelpreis 1,— M.
Heft 3: **Griechische Philosophie und A. T.** II. Septuaginta und Buch der Weisheit. Von Prof. Dr. Heinisch-Straßburg. 40 S. Einzelpreis 50 Pfg.

Franziskanische Studien Quartalschrift (jährlich 4 Hefte, 6,— M.).
Inhalt des 2. Heftes: Dr. P. Parthenius Minges O. F. M., München, Zum Wiederaufblühen des Skotismus; Dr. P. Konrad Eubel O. F. M. C., Würzburg, Die avignonesische Obedienz im Franziskanerorden zur Zeit des großen abendländischen Schismas; Archivar Dr. Wilhelm Dersch, Meiningen, Die Provinzialminister der böhmisch-polnischen Konventualenprovinz; Rektor a. D. B. E. Bendixen, Bergen, Das Franziskanerkloster zu Bergen in Norwegen (17 Abbildungen); P. Patricius Schlager O. F. M., Dalheim (Rhld.), Verzeichnis der Klöster der sächsischen Franziskanerprovinzen.

Zeitschrift für Missionswissenschaft (jährlich 4 Hefte, 6,— M.).
Inhalt des 2. Heftes: Heinisch, Die Idee der Heidenbekehrung bei den vorexilischen Schriftpropheten; Grentrup, Rassenmischehe und Kirche; Missionsrundschau: Die Mission auf den Philippinen (Schwager); Aus dem heimatlichen Missionsleben (Schmidlin); Literarische Umschau (Hall); Ein Wort zur Entgegnung (Größer); Besprechungen; Missionsbibliographischer Bericht (Streit).

Akademische Missionsblätter (jährlich 2 Hefte, 1,— M.).
Inhalt des 1. Heftes: Schmidlin, Akademische Probleme auf dem ostasiat. Missionsfeld (mit Begleitschreiben des hochw. H. Bischofs Henninghaus); Streit, Aus spanischen Bibliotheken und Archiven; Schwager, Die höheren Schulprobleme in China; Berichte der akademischen Missionsvereine zu Münster, Tübingen, Freising, Passau, St. Peter und Bonn nebst einer Übersicht über „Die Heidenmission und die Theologen Österreichs" und die Missionssache an anderen deutschen Hochschulen; Bücherbesprechungen.

Andacht der 6 Aloysianischen Sonntage.

Der h. Aloysius Gonzaga S. J., Vorbild und Patron der Jugend, oder Andacht der 6 Sonntage zu seiner Ehre. Von P. St. Dosenbach S. J. 20. Aufl. besorgt von P. Nix S. J. 208 Seiten. Geb. in Leinen 80 Pfg.
Anzeiger für die kath. Geistl. Frankfurt: Das vortreffliche Büchlein kann der Jugend, zumal der studierenden, nicht genug empfohlen werden. Trotz der großen Reichhaltigkeit und guten Ausstattung ist der Preis ein sehr mäßiger.
Bezug durch jede Buchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Für die hl. Mission.

Neuheiten:

Von Segensquellen. Ein belehrendes Wort über Andachtsgegenstände und die damit verbundenen Ablässe. Von P. Missionar Wigbert Reith O. F. M. kl. 8°. 32 S. 15 Pfg., ab 25 Exemplare 10 Pfg.

Die Franziskaner u. die Volksmission. Von P. Missionar Wigbert Reith O. F. M. 8°. 32 S. 30 Pfg.

Das Gebet, das große Mittel zur Erlangung der ewigen Seligkeit. Vom h. Kirchenlehrer Alphons von Liguori. **Billige Volksausgabe** mit einem Anhang von Gebeten. 128 S. 8°. **16. Aufl.** geb. in ½ Leinen Rotschnitt. **30 Pfg.**
Bezug durch jede Buchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Für Seminarübungen.

Dr. J. Mausbach, Univ.-Prof.

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. 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.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

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

von

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. **10. Juni 1914.** **13. Jahrgang.**

Studien zur Erforschung der babylonischen Religion und Kultur II:
Schollmeyer, Sumerisch-babylonische Hymnen und Gebete an Samas
Lindl, Das Priester- und Beamtentum der altbabylonischen Kontrakte
Paffrath, Zur Götterlehre in den altbabylonischen Königsinschriften (Hehn).
Hetzenauer, Biblia sacra vulgatae editionis (Vogels).
Beer, Mose und sein Werk (Sanda).
Greßmann, Mose und seine Zeit (Sanda).
Meinertz, Die Pastoralbriefe des h. Paulus (Dausch).
Scholz, Die Hegesippus-Ambrosius-Frage (Wilbrand).
Leisegang, Die Begriffe der Zeit und Ewigkeit im späteren Platonismus (Michel).
Baumgarten, Aus Kanzlei und Kammer (Finke).
Baumgarten, Von der Apostolischen Kammer (Finke).
Petrich, Paul Gerhardt (Schmeck).
Stekel, Das liebe Ich (Rolfes).
Cappello, De visitatione ss. liminum et dioeceseon ac de relatione S. Sedi exhibenda (Hilling).
Poey, Manuel de sociologie catholique (Rosenberg).
Schulte, Die Kirche und die Gebildeten (Ruland).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Studien zur Erforschung der babylonischen Religion und Kultur.

II.

Die rege Beteiligung an der Erforschung des babylonischen Altertums, die wir in den letzten Jahren gerade bei katholischen Theologen wahrnehmen, entspringt nicht bloß dem Reize, den die ungehobenen reichen Schätze der Keilschriftliteratur auf den forschenden Geist ausüben, sondern in noch höherem Grade der Einsicht in die große Bedeutung der babylonischen Literaturdenkmäler für die Bibel, mag auch die Beziehung nicht in jedem Falle sofort sichtbar sein oder gesucht werden. Es herrscht offenbar das Bewußtsein, daß die Beteiligung an der historischen und philologischen Erforschung des Alten Orients eine geeignete Vorschule auch für die Behandlung biblischer Fragen bildet, insofern sie das Auge für das Verständnis der altorientalischen Kulturwelt schärft. Es sind darum auch in erster Linie Beiträge zur Religionsgeschichte, die uns von dieser Seite dargeboten werden. Indem die Sektion für Altertumskunde der Görresgesellschaft den Alten Orient nicht aus dem Bereich ihrer Studien ausschloß, hat sie den Autoren eine bequeme Publikationsmöglichkeit geschaffen, aber auch ihre eigene Leistungsfähigkeit bedeutend gesteigert.

1. Der babylonische Sonnengott Šamaš [1]), der Gott des Lichtes und der Gerechtigkeit, gehört zu den wichtigsten Gestalten der babylonischen Götterwelt. Nachdem die Hymnen und Gebete an mehrere andere babylonische Götter bereits gesammelt und bearbeitet wurden, war es eine dankenswerte Aufgabe, auch diesem Gotte eine Monographie zu widmen, in der das Wissenswerteste über seinen Kult vereinigt ist.

Die Einleitung bei Schollmeyer (S. 1—28) orientiert über Namen und Wesen des Šamaš, bespricht seine Stellung in den babylonischen Götterlisten, stellt die Namen des Gottes, seiner Gemahlin Aja, seiner Söhne und Töchter und der Mitglieder seines Hofstaates zusammen, die ja auch nur Personifikationen der verschiedenen Seiten seines Wesens und seiner mannigfachen Funktionen sind, erwähnt kurz das Wichtigste über seine bildlichen und symbolischen Darstellungen und über seine Kultstätten. Daran schließen sich Bemerkungen über die Texte selbst und eine Übersichtstafel über sie.

Diese machen naturgemäß das eigentliche Corpus des Buches aus. Mit Ausnahme von Nr. 9 (VAT 5) und eines ergänzenden Duplikats zu Nr. 10 (K 3025), die am Schlusse in Autographie beigefügt werden, sind sie bereits an verschiedenen Orten veröffentlicht und zum Teil auch übersetzt und erklärt. Das Verdienst Sch.s bleibt dadurch aber an sich ungeschmälert, da erst die Sammlung eine erschöpfende Benutzung ermöglicht und die früheren Bearbeitungen den Verf. nur zum geringen Teil der eigenen Arbeit enthoben. Selbstverständlich wird der auf den Schultern der früheren stehende Übersetzer vieles besser und richtiger sehen als seine Vorgänger.

Die Textsammlung enthält nicht weniger als 36 Nummern (mit den Nachträgen sogar 39), die dem Umfange nach allerdings sehr verschieden sind. Der Inhalt der Hymnen hält damit allerdings nicht gleichen Schritt, insofern gewisse zu Formeln erstarrte Wendungen immer wiederkehren und jeder Anlauf zu individueller poetischer Empfindung fehlt. Bei Šamaš tritt zwar die ethische Seite stärker als bei irgend einem andern Gotte hervor und besonders in dem umfangreichen Hymnus VR 50 u. 51 (Nr. 1) wird seine vielseitige Wirksamkeit als Hort der Gerechtigkeit stark betont, allein sonst ergehen sich diese Gebete in stereotypen Lobsprüchen, um den Gott günstig zu stimmen. Mit der eigenartigen Poesie der Psalmen können sie nicht in Konkurrenz treten. Die meisten gehen zum Schlusse in Beschwörungsvorschriften über.

Die Texte bieten an sich und wegen ihres fragmentarischen Zustandes nicht wenige Schwierigkeiten. Es soll auch gern anerkannt werden, daß Sch. in der Assyriologie und Sumerologie wohl bewandert ist und manche harte Nuß knackt, allein seine Editionskunst bedarf noch in hohem Grade der Vervollkommnung. Die

[1]) **Schollmeyer,** Dr. P. Anastasius, O. F. M., **Sumerisch-babylonische Hymnen und Gebete an Šamaš.** [Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, im Auftrage und mit Unterstützung der Görresgesellschaft hrsg. v. E. Drerup, H. Grimme und J. P. Kirsch. 1. Ergänzungsband]. Paderborn, F. Schöningh, 1912 (VIII, 140 S. gr. 8°). M. 4,80.

Arbeit macht sogar den Eindruck großer Flüchtigkeit und hätte noch eine sehr gründliche Durchfeilung vertragen.

Vor allem hat der Verf. versäumt, in seiner Transkription ein genaues Bild des Originals zu bieten. Er achtet nicht darauf, wo in den Keilschrifttexten größere oder kleinere Zwischenräume gemacht sind, ja er hat sogar die von den babylonischen Schreibern so streng beobachtete und für die Metrik so wichtige Trennung in Halbzeilen völlig vernachlässigt, obwohl in allen neueren Texteditionen die metrische Schreibung in der Umschrift und Übersetzung peinlich genau wiedergegeben wird. Es kommt sogar vor, daß die Zeilen der Umschrift und der Übersetzung bei Sch. gar nicht übereinstimmen, z. B. Nr. 13 Z. 10; IV R 19, 8 f b scheinen zwei Zeilen des assyrischen Textes von Sch. in eine zusammengezogen zu sein (S. 51). Die Tafelunterschriften, auf dem Original durch wagerechte Linien eingerahmt, werden nicht beachtet (vgl. z. B. S. 46 letzte Zeile). Während sonst das Babylonische vom Sumerischen durch kursiven Druck unterschieden wird, ist bei Nr. 2 (S. 47) ein Text von 26 babylonischen Zeilen (nur die Unterschrift Z. 31 ist sumerisch) genau so wie sonst der sumerische gedruckt. Das Unglaublichste ist aber dem Verf. bei Nr. 3 passiert, wo er zu dem Texte IV R 19 Nr. 2 den zu IV R 19 Nr. 1 gehörigen Reverse fügt, obwohl die beiden Texte schon rein äußerlich, auch abgesehen von dem ganz verschiedenen Inhalte, als nicht zusammengehörig erkennbar sind. Dabei zitiert er noch Zimmern, Surpu, wo dieser Text, aber musterhaft, bearbeitet ist. Wie so etwas passieren konnte, ist mir durchaus rätselhaft. Daß sich unter solchen Umständen noch eine Reihe von Versehen und Unrichtigkeiten findet, wird nicht wundernehmen. Aber eine Liste meiner Notizen hieher zu setzen, ist schon deshalb nicht angezeigt, weil sie kaum erschöpfend wäre. Der Kommentar ist sehr dürftig. Sonst sei nur noch eine mehr ins religionsgeschichtliche Gebiet einschlagende Bemerkung gestattet. Nr. 10 Rev. 16/17 faßt Sch. den Namen Marduk im appellativen Sinne = „Gott", dazu besteht aber gar keine Veranlassung. Die Zeile mag etwa gelautet haben: „. . . es mögen erkennen den Marduk die Leute des Königs des Landes Kaldu". Von einem „Gott der Menschen" ist sicher keine Rede.

Es tut mir leid, daß meine Rezensentenpflicht mir gebot, diese Beanstandungen zu erheben und ich würde es bedauern, wenn sie auf die Schaffensfreude des Verf. lähmend wirken würden. Wenn die Arbeit auch nicht ausgereift ist, so steckt doch Kern darin und ich hoffe, daß uns der Verf. noch manche reife Frucht sumerisch-babylonischer Wissenschaft schenken wird.

2. Das Schicksal des Buches von Lindl[1]) ist schon durch seine Entstehungsgeschichte eine deutliche Illustration der vorwärts drängenden Entwicklung der Assyriologie. Der Verf. beabsichtigte ursprünglich, wie er im Vorwort bemerkt, „in einem kleineren Hefte eine möglichst knappe Inhaltsangabe der nach Jahren geordneten altbabylonischen Rechtsurkunden mit Berücksichtigung ihrer wichtigsten Personennamen . . . zu geben, um auf Grund dieses leicht übersichtlichen, kurz zusammengefaßten Materials eine Zusammenstellung des altbabylonischen Priester- und Beamtentums zu bieten". Allein noch während des Druckes „erschienen in der Folgezeit weitere Textausgaben mit einer sehr großen Anzahl von neuen Urkunden dieser Periode" aus verschiedenen Fundorten, die ebenfalls berücksichtigt werden mußten. So schwoll die ursprünglich kurz gedachte Übersicht zu einem stattlichen Bande an, der eine Übersicht über den wesentlichen Inhalt sämtlicher Kontrakte der ersten Dynastie von Babel (2225—1926) enthält. Ein Blick in das Buch läßt ahnen, welch langwierige Arbeit der speziell auf dem Gebiete der altbabylonischen Literatur sehr bewanderte Verf. zu leisten hatte.

Das 1. Kapitel, das weitaus den größten Teil des Buches ausmacht (S. 1—374), bietet eine kurze Inhaltsangabe jedes einzelnen Kontrakts mit Hervorhebung und Zusammenstellung der wichtigsten Personennamen. Die Reihenfolge ist chronologisch und richtet sich nach den Jahren der Könige, nach denen die Urkunden datiert sind. Die während des Druckes neu hinzugekommenen Kontrakte sind als Ergänzungen beigefügt, ohne daß die Übersicht dadurch merklich gelitten hätte. Es werden in diesem Kapitel nicht weniger als 1549 Nummern von Kontrakten aufgeführt, deren Zahl in den „Nachträgen" (S. 448—467) sogar bis auf 1604 steigt, wohl auch ein Hinweis darauf, daß ein endgültiger Abschluß in der Auffindung und Publikation dieser Urkunden einstweilen noch nicht anzunehmen ist. Das zweite, viel kürzere Kapitel (S. 375—427) hebt aus den vorausgehenden Kontrakten die Priester- und Beamtennamen heraus, das dritte (S. 428—434) bietet in analoger Anordnung die wichtigeren Vertreter des altbabylonischen Priestertums, das vierte (S. 435—447) ebenso die Vertreter des altbabylonischen Beamtentums. Es folgen darauf Nachträge zu Kap. I (S. 448—467) und als fünftes Kapitel Schlußbemerkungen (S. 468—472), das sechste enthält einen geschichtlichen Anhang (S. 473—487), den Abschluß bildet ein Urkundenregister.

Wenn man wissenschaftliche Arbeiten lediglich nach den abschließenden Ergebnissen beurteilen wollte, so dürfte man wohl zweifeln, ob hier der aufgewendeten Mühe der entsprechende Lohn zuteil geworden ist. Das wäre aber eine durchaus einseitige Beurteilung. Vielmehr müssen wir es doppelt hoch anschlagen, wenn sich Gelehrte diesen große Sorgfalt und umfassende Kenntnisse erfordernden Registrations- und Sammelarbeiten selbstlos unterziehen, damit andere auf Grund dieser Vorarbeiten einmal in die Lage versetzt werden, ein geschichtliches Bild des assyrisch-babylonischen Priester- und Beamtentums zu entwerfen. Wenn eine eingehende Nachprüfung auch zahlreiche Korrekturen anbringen kann, so gebührt dem Verf. doch herzlicher Dank für seine Arbeit.

Die Untersuchung der von ihm S. 471 aufgeworfenen „interessanten" Frage, ob der sumerisch-babylonische Beamtenname *PA-PA* etwa in dem Worte für „Papst" ins Christentum übernommen sei „infolge etwa des Übertritts eines derartigen Namensträgers aus den Kreisen der damals in Rom nachweisbar anwesenden orientalischen Bevölkerungsschicht" sowie „den Nachweis der allmählichen Übertragung dieses Namens durch die Jahrhunderte bis hinein in die ersten Jahre des Christentums" wollen wir dem Verf. überlassen, vorläufig darf man aber zweifeln, ob etwas dabei herauskommt. Der Name „Papst" sumerischen Ursprungs — der Gedanke ist so originell, daß er die Panbabylonisten und Gilgameš-monomanen so begeistern dürfte, daß sie den Panbabylonismus schleunigst niederreißen, um an seine Stelle den Pansumerismus zu setzen. Im übrigen ist dieser kleine Exzeß der Phantasie als Reaktion gegen die trockene Registrierarbeit verständlich und sei auch gerne verziehen.

3. Auch das Buch von Paffrath[1]) bietet eine notwendige Vorarbeit für eine Geschichte der altbabylonischen

[1]) **Lindl,** Ernest, Dr. phil. et theol., a. o. Prof. an der Universität München, **Das Priester- und Beamtentum der altbabylonischen Kontrakte.** Mit einer Zusammenstellung sämtlicher Kontrakte der I. Dynastie von Babylon in Regestenform. Ein Beitrag zur altbabylonischen Kulturgeschichte. [Dieselbe Sammlung. 2. Ergänzungsband]. Paderborn, F. Schöningh, 1913 (X, 514 S. gr. 8°). M. 22.

[1]) **Paffrath,** Dr. P. Tharsicius, O. F. M., Lektor der Theologie, **Zur Götterlehre in den altbabylonischen Königsinschriften.** Mit einem ausführlichen Register der auf die altbabylonische Götterlehre bezüglichen Stellen. [Dieselbe Sammlung. Bd. VI, Heft 5/6]. Paderborn, F. Schöningh, 1913 (XVI, 226 S. gr. 8° mit 8 Abbild.). M. 9.

Religion. Es will einen Beitrag zur altbabylonischen Götterlehre auf Grund der sumerischen und akkadischen Königsinschriften sowie der historischen Inschriften der ersten Dynastie von Babel liefern. In dieser Beschränkung liegt, wie der Verf. es selbst ausspricht, der Mangel und der Vorzug der Arbeit. Ergibt die Berücksichtigung nur einer bestimmten Gruppe von Texten besonders in Anbetracht der Lückenhaftigkeit des Materials und der Gleichartigkeit der Inschriften notwendig nur ein einseitiges Bild, so ist es doch höchst dankenswert, daß hier die zahlreichen Götter mit ihren Verehrungsstätten und Funktionen, die dem Leser der Inschriften zunächst wie ein buntes Chaos erscheinen, nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet vorgeführt werden, so daß man die über einen Gott vorhandenen Aussagen jederzeit zu überschauen, seine besonderen Funktionen sowie die Stätten und Formen seiner Verehrung kennen zu lernen in der Lage ist. Das „ausführliche Register der auf die altbabylonische Götterlehre bezüglichen Stellen" bildet insofern eine notwendige Ergänzung zu Thureau-Dangins bahnbrechendem Werke »Die sumerischen und akkadischen Königsinschriften«, auf das sich der Verf. hauptsächlich auch stützen muß.

Das Buch zerfällt in zwei Hauptteile; der erste behandelt einige Grundfragen der sumerisch-babylonischen Religionsentwicklung. Es wird untersucht, wie es kommt, daß Enlil in der älteren Zeit den Himmelsgott Anu, der später den obersten Rang im Pantheon einnahm, an Bedeutung weit überragte. P. sucht die Erklärung in der Eroberung von Lagaš durch Lugalzagissi, der den Kult Anus in der eroberten Stadt einführte oder wenigstens zu ganz neuer Bedeutung erhob. Auch die folgenden Paragraphen dienen dem Nachweis, daß einst Enlil in Lagaš und in ganz Südbabylonien an der Spitze der Götter stand und die Nachwirkungen seiner einstigen hohen Stellung auch später noch deutlich erkennen läßt. Der zweite Abschnitt (S. 32—54) präzisiert das besondere Verhältnis der Stadtgottheit zur Stadt und zu ihrem Fürsten sowie gegenüber den allgemein verehrten großen Gottheiten, der dritte (S. 55—60) handelt in ähnlicher Weise von den Familien- und Schutzgottheiten, während der vierte (S. 61—81) einige Hauptmotive für die Vermehrung des Pantheons aufzeigt. Götterattribute und -Namen werden als selbständige Gottheiten verehrt, die Götter der einen Stadt werden von der andern übernommen, es ist somit deutlich die Neigung zur Vermehrung der Götter zu erkennen.

Der Verf. hält sich streng an die vorliegenden Texte, die er scharfsinnig analysiert, und meidet luftige Kombinationen. Das ist um so notwendiger als in dieser alten Zeit die mythologische Phantasie noch eine lebhafte Produktion entfaltet. Die ganze Natur wird vergöttlicht, so daß es nur so von Göttern wimmelt, aber die fest abgegrenzten Formen fehlen. Die Art der Inschriften bringt es mit sich, daß P. vor allem die politische Seite der Entwicklung ins Auge faßt, während direkt religiöse Texte (Hymnen, Gebete) mehr zur Betrachtung der Entfaltung der Götter aus ihrem eigenen Wesen und ihrer religiösen Bedeutung hinführen würden. Denn unzweifelhaft lagen in der babylonischen Religion selbst die bedeutsamsten Triebkräfte, welche die Entfaltung des Pantheons bestimmten.

Das Register, das mit einem Nachtrag dem Buche seinen Umfang gegeben hat (S. 85—223) wird von allen, die sich über die einzelnen Gottheiten und ihren Kult rasch und zuverlässig unterrichten wollen, dankbar benutzt werden.

Würzburg. J. Hehn.

Hetzenauer, P. Michael, ord. min. cap., Professor exegesis in universitate pontificii seminarii Romani, **Biblia sacra vulgatae editionis** . . . ex tribus editionibus Clementinis critice descripsit, dispositionibus logicis et notis exegeticis illustravit, appendice lectionum Hebraicarum et Graecarum auxit P. M. H. Ratisbonae et Romae, F. Pustet, 1914 (XX, 1284 S. gr. 8°). M. 8; geb. M. 9,60.

Im J. 1906 hat Hetzenauer eine große Vulgataausgabe veranstaltet, welche die Clementinische Bibel mit einer bis dahin nicht erreichten Genauigkeit und Sorgfalt wiedergibt und zugleich im Anhang die Varianten der drei offiziellen Ausgaben von 1592, 1593 und 1598 samt den Abweichungen der Sixtina verzeichnet. Das vorliegende Buch ist nicht etwa eine Neuauflage mit verändertem Titel, sondern eine Ausgabe, die nur den offiziellen Text der Kirche (hergestellt nach H.s bekannten, schon in der großen Ausgabe: *Biblia sacra vulgatae editionis critice edita,* Oeniponte 1906, S. 106*f. angeführten Grundsätzen) bietet, in erster Linie für den Gebrauch der Studierenden bestimmt. Gewählt ist deshalb ein sehr dünnes Papier, so daß man kaum ahnt, wenn man den Band zur Hand nimmt, eine Vollbibel von fast 1300 Seiten vor sich zu haben. Der Text ist in größere und kleinere Abschnitte zerlegt; die Inhaltsangaben treten durch Fettdruck hervor, bzw. stehen am äußeren Rande. Die Parallelstellen sind unten angefügt. Der Verf. beabsichtigte zunächst, in einem Anhang die Differenzen zwischen der Clementinischen Vulgata und dem hebräischen, bzw. griechischen Text zu buchen, fand aber bei der Vorbereitung *„magno cum stupore"* (so schreibt H. selbst *praef.* p. IV), daß der kritische Apparat mehr Raum beanspruchen würde als der Text und begnügte sich darum mit einem Abdruck der bereits von Franciscus Toletus und Angelus Rocca gesammelten Varianten (S. 1235—1278). Auch einem bescheidenen Anspruch wird damit kaum gedient sein.

Die Ausgabe selbst ist peinlich sauber, wie man es bei H.s Arbeiten gewöhnt ist. Von allgemeinerem Interesse dürfte ein Satz des Vorwortes sein, mit dem der Verf. das Erscheinen dieser Edition begründet: *„Si quis interroget, quare his diebus, quibus nova editio Vulgatae officialis praeparatur, Vulgatam Clementinam publicare voluerimus, securus respondere possum, Tiberim adhuc multam aquam in mare effusurum esse, antequam nova illa editio officialis lucem aspiciat. Etenim labores quibus commissio monachorum Benedictinorum originalem textum Hieronymianum, quantum possibile est, ex manuscriptis et citatis scriptorum eruere vult, per multos adhuc annos protrahendi erunt; absolutis autem his laboribus alia commissio „certo certius" instituetur, quae textum Hieronymianum cum textibus originalibus et antiquissimis versionibus comparare debebit."* Wäre nur einmal die erste Aufgabe glücklich zu Ende geführt! Bei den meisten Büchern der Hl. Schrift wäre damit wohl schon dem praktischen Bedürfnis der Kirche für alle Zeiten gedient.

München. Heinrich Vogels.

Nummer der *Revue Bénédictine* in meine Hände gelangte, in der sich Dom Morin über die Hegesippusfrage äußert *(L'opuscule perdu du soi-disant Hégésippe sur les Machabées. Rev. Bénéd.* 1914 S. 83 ff.). Morin hält die Ansicht von der Abfassung des Werkes *De bello Judaico* durch Ambrosius für nicht annehmbar, sie sei nicht durch hinreichende literarische und handschriftliche Gründe gestützt, auch sei die Art des Hegesippus von der des Ambrosius allzu verschieden. Noch viel weniger annehmbar erscheint ihm aber die Ansicht, Hegesippus sei kein anderer als Ambrosiaster (nach der Meinung von Wittig und Scholz ist Ambrosiaster der konvertierte Jude Isaak). Morin stellt eine neue Hypothese auf. Er bringt als Verfasser des Werkes *De bello Judaico* den bei Hieronymus *De viris inlustribus* 132 genannten Dexter in Vorschlag.

Doch kehren wir zu Sch. zurück. Wichtiger als die philologischen erschienen Sch. die quellenkritisch historischen Untersuchungen. Ich begnüge mich damit, die wichtigeren Punkte herauszugreifen. Ein großes Rätsel gibt uns der Prolog auf; der Sinn des einleitenden Satzes ist viel umstritten. *„Quattuor regnorum libros, quos scriptura complexa est sacra, etiam ipse stilo persequutus usque ad captivitatem Judaeorum murique excidium et Babylonis triumphos historiae in modum composui, Maccabaeorum quoque res gestas propheticus sermo paucis absolvit, reliquorum usque ad incendium templi et manubias Titi Caesaris relator egregius historico stilo Josephus etc.“* Ich übersetze etwas abweichend von Sch.: „Die vier Bücher der Könige, die in der h. Schrift enthalten sind, habe ich ebenfalls bis zur Gefangenschaft der Juden, der Zerstörung der Mauern und dem Siege Babylons in der Form der Geschichtsschreibung niedergeschrieben, auch der Makkabäer Taten hat eine prophetische Rede kurz dargestellt, die übrigen Ereignisse bis zum Brande des Tempels und der Plünderung durch den Kaiser Titus der in historischer Darstellung treffliche Berichterstatter Josephus usw.“ Schwierigkeit für das Verständnis macht vor allem der Ausdruck *propheticus sermo*. Sch. bringt verschiedene Auffassungen vor, läßt aber die Frage selbst offen. Ich möchte glauben, daß wir zunächst ein Werk des Hegesippus unter dem *propheticus sermo* zu verstehen haben. Sch. meint zwar: „Ausschlaggebend für die Ablehnung dieser Annahme ist uns die Tatsache, daß Hegesippus ja erst jetzt in der lateinischen Geschichte des jüdischen Krieges die Taten der Makkabäer beschreiben will. Auch der Name *propheticus sermo* würde für ein Geschichtswerk des Hegesippus über die Taten der Makkabäer gar nicht passen“ (S. 32 A. 1). Aber Hegesippus will uns gar nicht die Taten der Makkabäer beschreiben, er will „über die Bücherreihe der Hl. Schrift hinaus“, — hierzu rechnete er sicher die Makkabäerbücher — „die jüdische Geschichte eine kurze Zeitstrecke weiterführen“ und im Anschluß an Josephus den Untergang Jerusalems erzählen. Da er aber mit Josephus von der Regierungszeit des Antiochus Epiphanes an rekapituliert, gibt er natürlich eine Geschichte des makkabäischen Fürstenhauses gewissermaßen als Einleitung. I, 31 berichtet er den Tod des letzten Fürsten aus dem Makkabäerhause, um dann immer ausführlicher die Ereignisse vor dem jüdischen Kriege und diesen selbst darzustellen. Ich glaube, daß mit den Taten der Makkabäer die Taten gemeint sind, von denen die Makkabäerbücher berichten.

Wie ich jetzt sehe, ist Morin der gleichen Ansicht. Ja er glaubt das als verloren angesehene Werk über die Makkabäertaten noch nachweisen zu können. Es sei die in etwa 20 Handschriften enthaltene, noch ungedruckte *Passio Maccabaeorum*, deren Ausgabe Dom De Bruyne vorbereitet. Das von Morin mitgeteilte Stück der *Passio* scheint mir recht beachtenswert, durch ihre Herausgabe dürfte auch auf die vorliegende Frage neues Licht fallen. Vielleicht werden wir dann auch Klarheit darüber erhalten, was eigentlich unter *propheticus sermo* zu verstehen ist. Sch. behauptet, *propheticus sermo* sei eine Wortverbindung, die sich sonst nirgends in der zeitgenössischen Literatur finde (S. 32 A. 1). Würde er Ambrosius daraufhin durchgearbeitet haben, so hätte er den Ausdruck z. B. *Expositio ps.* 118 *sermo* 8, 38 (S. 173, 3 Petschenig); *s.* 12, 2 (253, 9); *s.* 12, 3 (254, 2) gefunden.

Viel Mühe hat sich Sch. mit dem Nachweis gegeben, daß Hegesippus ein Judenfreund sei (S. 39—54). Er hofft damit eine wertvolle Stütze für seine Hypothese von der Urheberschaft des Juden Isaak zu gewinnen. Ich kann nicht finden, daß den drei Beweisen, die Sch. bringt, Bedeutung zukommt. Zunächst weist er hin auf die Hegesippus V, 2 stehende Klagerede auf Jerusalem. Er meint, Hegesippus trete dadurch in einen scharfen Gegensatz zu Josephus, der völlig verschiedener Ansicht sei. Allein die Klagerede ist sicher veranlaßt durch eine ähnliche ἀποστροφή des Josephus V, 1, 3. Hegesippus hat sie nur weiter ausgeführt. Aus der umfangreichen Rede druckt Sch. die bemerkenswertesten Stücke ab und will dem Leser das Urteil darüber anheimstellen, „ob wohl ein fanatischer Judenhasser der unglücklichen Hauptstadt des Judenvolkes so zu Herzen gehende und darum gewiß auch von Herzen kommende Worte gewidmet hätte“ (S. 45). Doch wenn man bedenkt, wie stark Hegesippus unter dem Einflusse der Rhetorik steht, wird man einer solchen Rede, die der Verfasser gewiß als ein Glanzstück seines Werkes angesehen hat, einen so großen Wert nicht beilegen. Von Sympathien für die Juden ist zudem nichts zu bemerken. Die zweite Stelle, die für die Judenfreundlichkeit des Hegesippus in Anspruch genommen wird, steht II, 12, 1. Hegesippus hat auch das bekannte, vielumstrittene Josephuszeugnis über Christus in seine Bearbeitung hinübergenommen und weist triumphierend mit den Worten darauf hin: *Si nobis non credunt Judaei, vel suis credant.* Damit soll die Bekehrungstendenz und somit ein freundliches Verhältnis zum Judentum erwiesen sein. Im Anschluß daran führt Sch. die Momente auf, die nach Klebs für den Orient als Heimat oder zeitweiligen Aufenthaltsort des Hegesippus sprechen. Wie diese beschaffen sind, das mag man aus dem ersehen, was an dritter Stelle angeführt wird: „Die Schrift zeigt eine gewisse Freude am Häßlichen und Widerwärtigen, die dem hellenischen und römischen Wesen gleich fremd ist und die Vermutung nahelegt, daß die Heimat des Verfassers der Orient war“ (S. 50). Was läßt sich mit solchen Gründen nicht alles beweisen?

Die Hauptstelle für Sch. ist Hegesippus V, 44, 1—16. Hegesippus spricht von den wunderbaren Zeichen an den Sternen, die dem Falle Jerusalems vorausgingen. Wenn er über diese Wunderzeichen spreche, so solle keiner glauben, daß er damit etwas dem christlichen Kultus und der christlichen Disziplin Widersprechendes sage. Er gebe ja nicht seine persönliche Meinung, sondern berichte das, was vorgekommen sei und was man dazumal geglaubt habe. „Auch wenn wir“, so fährt Hegesippus fort, „etwas über die Sekte der Juden gesagt haben, so ist das augenscheinlich von uns nicht in dem Sinne geschrieben, als ob ihr Kult wahr sei, sondern so, daß wir erwiesen, daß sie (die Juden) als Schatten und Vorbild für Vollkommenes vorausgesandt wurden. Denn über die Zeichen an den Sternen werden wir sogar im Evangelium belehrt, da Zeichen sein werden an der Sonne, dem Monde und den Sternen (Lk 21, 25).“ Daraus folgert Sch. folgendes: „Fragen wir nach dem Grunde dieser Selbstverteidigung, so müssen wir unwillkürlich jenes Erfahrungssatzes gedenken, daß sich derjenige aus bösem Gewissen anklagt, der sich unnötig entschuldigt *(qui s'excuse, s'accuse).* Demnach wäre diese Selbstverteidigung mehr eine Selbstanklage! Der unbefangene Leser käme gar nicht auf den Gedanken, an dieser Stelle den Autor der parteiischen Stellungnahme zugunsten der Wahrheit des Judentums auf Kosten seines Christentums zu zeihen. Der Verfasser verrät selbst durch seine unbegründete Selbstverteidigung, daß er einen Verdacht befürchtet. Er glaubt seine kirchliche Rechtgläubigkeit konstatieren zu müssen; für den unbefangenen Leser liegt aber gar kein Grund vor, sie zu bezweifeln“ (S. 52/3). Ich glaube, Sch. liest zuviel aus der Stelle heraus. Bei der Bedeutung, die man damals den Sternen beilegte, — man denke nur an die Bekämpfung der Astrologie durch die Kirchenväter - konnte ein Leser gar wohl auf den Gedanken kommen, Hegesippus tue Unrecht daran, so ausführlich die Zeichen an den Sternen zu behandeln. Das passe nicht zur kirchlichen Lehre. Diesem Vorwurf will Hegesippus begegnen; er erklärt ferner, wenn er etwas über das Judentum gesagt habe, so habe er immer das Vorbildliche des Judentums im Sinne des Christentumes betont. Daraus auf Selbstanklage und Selbstverteidigung zu schließen, geht zu weit, jeder andere Übersetzer könnte dasselbe schreiben.

Was übrigens die Stellung des Hegesippus zum Judentume angeht, so habe ich etwas Entscheidendes, das gegen die Identifizierung von Hegesippus und Ambrosius spräche, nicht finden können. Mir scheint, daß beide dem Judentume nicht gerade freundlich gesinnt sind, wenn ich auch von einem fanatischen Judenhasse des h. Ambrosius, wie es V. Ussani getan hat, nicht sprechen würde. Was Sch. zuletzt über eine Stelle ausführt, die Ambrosius dem Hegesippus entnommen habe, so hat er mich nicht überzeugt; das eingehend zu begründen, würde aber hier zu weit führen.

Scholz hat das Verdienst, auf manche Schwierigkeiten, die der Lösung der Hegesippus-Ambrosius-Frage in dem Sinne entgegenstehen, daß Hegesippus der junge Ambrosius sei, nachdrücklich hingewiesen zu haben. Eine eingehende Behandlung der Frage behält er sich vor. Hoffentlich geben ihm die Ausführungen Morins und meine Bemerkungen Anlaß dazu, seine Absicht bald auszuführen.

Gaesdonck, Post Goch. W. Wilbrand.

Leisegang, Dr. Hans, **Die Begriffe der Zeit und Ewigkeit im späteren Platonismus.** [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Band XIII, Heft 4]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1913 (IV. 60 S. gr. 8°). M. 2.

Platon bietet nicht viel über die Begriffe von Zeit und Ewigkeit *(Tim.* 37 C—38 B). Den späteren Platonikern bot sich deshalb ein großer Spielraum für ihre Spekulationen, die sie übrigens durch Anleihen bei anderen Schulen bereicherten, namentlich bei Aristoteles, dessen Zeitdefinition sich enge mit Platons Auffassung berührt. Ihre Systeme bewahren jedoch durchweg ein platonisches Gepräge. Besonders spielt der platonische Ideendualismus bei den Begriffen von Zeit und Ewigkeit eine Rolle: „Urbild, Ruhe, Sein, Ewigkeit stehen auf der einen, Abbild, Bewegung, Werden, Zeit auf der anderen Seite des Dualismus. Die erste Begriffsreihe ist intelligibel, sie braucht keine körperliche Ausdehnung und ist einem ruhenden Punkte zu vergleichen. Um diesen ewig ruhenden Punkt herum jedoch bewegt sich die körperliche Welt des Werdens in einem in sich geschlossenen Kreislauf. Zwischen beiden steht die Menschenseele, durch den Körper an die irdische Welt und damit auch an den Kreislauf der Zeit gebunden, durch ihre intelligible Natur jedoch stets nach der Ideenwelt, nach der Ruhe, dem Sein und der Ewigkeit strebend" (S. 4).

Unter „späterem Platonismus" faßt L. zusammen 1. den eklektischen Platonismus (Plutarch), 2. die jüdisch-hellenistische Religionsphilosophie (Philon), 3. den Neuplatonismus (Plotin, Jamblich, Proclus). Bei der engen Fassung des Themas kommen nur die Hauptvertreter in Betracht, „da von den anderen oft kaum mehr als der Name, geschweige denn eine Zeittheorie erhalten ist" (S. 5). Den Schluß bildet Damascius, der als letzter selbständiger spekulativer Philosoph gilt.

Es dürfte eine etwas zu optimistische Beurteilung der Sachlage sein, mit der L. seine Ausführungen schließt: „So mannigfaltig die Zeittheorien der späteren Platoniker in ihren Einzelheiten sind, so waltet doch in allen ein gemeinsamer Geist und läßt die Grundzüge in der Auffassung der Begriffe der Zeit und Ewigkeit im späteren Platonismus als einen einheitlichen Ideenkomplex erscheinen" (S. 58), wenn man nicht gerade unter einheitlichem Ideenkomplexe dieselben wiederkehrenden Fragen verstehen will, ohne auf die verschiedenen Antworten zu achten, die darauf gegeben werden. Sieht man auf den Kern der Sache, so drängt doch die vorliegende Arbeit das Urteil auf: Eine einheitliche Beantwortung der Fragen: „Was ist Zeit", „Was ist Ewigkeit", gibt es im späteren Platonismus nicht. Ebenso klar ist freilich, daß fremde philosophische Anschauungen keinen so starken Einfluß haben ausüben können, daß die vorgelegten Theorien ihr platonisches Gepräge verloren hätten.

Ein großer Vorzug der methodisch gut durchgeführten Abhandlung L.s ist das Bestreben, die einzelnen Systeme in Zusammenhang zu bringen und die Begriffe von Zeit und Ewigkeit womöglich aus den Systemen der einzelnen Philosophen herauswachsen zu lassen. Es war das gerade hier in dem Wirrwarr der platonischen Ideenlehre und bei so schwierigen Begriffen keine leichte Aufgabe, die aber gut gelöst erscheint.

Die textlich gut belegten Ausführungen lesen sich sehr angenehm und sind auch, soweit es die Sache gestattet, klar; man kann eben eine konfuse Sache nicht klarer machen, ohne Gefahr zu laufen, vom Wahren abzuweichen. Im ganzen ist die Arbeit eine dankenswerte Bereicherung der Baeumkerschen Beiträge.

München. Karl Michel S. V. D.

---

1. **Baumgarten,** Paul Maria, **Aus Kanzlei und Kammer.** Erörterungen zur kurialen Hof- und Verwaltungsgeschichte im XIII., XIV. und XV. Jahrhundert. Freiburg i. Br., Herder, 1907 (XVIII, 411 S. gr. 8°).
2. **Baumgarten,** P. M., **Von der Apostolischen Kammer.** Köln, Bachem, 1908 (186 S. gr. 8°).

1. P. M. Baumgarten, zurzeit einer der besten, wenn nicht der beste Kenner des Vatikanischen Archivs, in dessen Räumen er seit dem Frühjahr 1887 zu Hause ist, hat in einer Reihe von Publikationen und Aufsätzen die im Archiv gefundenen Materialien verwertet. Kirchengeschichte und Hilfswissenschaften haben aus ihnen reiche Belehrung geschöpft. Ein großes Tafelwerk von Papsturkunden, für das B. seit Jahren in verschiedenen Ländern sammelt, soll seine Bestrebungen auf letzterem Gebiete krönen. Einen eigenartigen Charakter zeigen manche dieser Arbeiten und darunter auch die obengenannten: sie sind Sammelwerke gelehrtester Art, d. h. sie strotzen von neuen Einzelangaben; es fehlen die größern Mittelpunkte, jede Notiz ist der anderen beinahe gleichwertig. Das soll kein Vorwurf, wenigstens nicht für die Gesamtarbeit sein, wenn auch hie und da etwas in den Anmerkungen untergebracht werden könnte; denn ich wüßte nicht, wie es bei seinen Thematen anders zu machen wäre. Aber es kann mich entschuldigen, daß ich so spät erst an die Besprechung des Buches Nr. 1 komme. Aus der verwirrenden Fülle der Angaben aus allen Gebieten der Geschichte, der Kunst- und Kulturgeschichte, etwas herauszulesen, ist nicht leicht, fast unmöglich zu vielen Punkten, und das möchte doch der Rezensent gern, Stellung zu nehmen. Jedenfalls muß auch ich gleich ins Detail gehen, wobei ich nur hoffe, daß der Leser eine Andeutung von dem reichen Inhalte bekomme.

B. begründet in der Vorrede seine Arbeit; er hatte die Überzeugung, daß „die wichtigste Aufgabe der Kirchenhistoriker hierfür" — d. h. vor einer Reihe von Jahren, als er die Materialien zu seinem Werke über die *Camera collegii cardinalium* sammelte — „in der eingehenden Erforschung der kurialen Verwaltung liege". Will man dieses auch in der Allgemeinheit nicht zugeben, so ist es doch richtig, daß seitdem auf diesem Gebiete viel gearbeitet worden ist; ich brauche ja nur an die Arbeiten von Göller und an das wohl demnächst erscheinende Werk W. v. Hoffmanns über die Verwaltung der päpstlichen Kanzlei zu Ende des Mittelalters zu erinnern. B. hält dann auf dem Gebiete der Verwaltungsgeschichte die Aufstellung von Beamtenlisten für sehr wichtig und so kommt er zu seiner Arbeit, die nur einen Teil des bei ihm angehäuften Listenstoffes enthält. Vielleicht hat er ursprünglich nur ein Verzeichnis der Beamten des

päpstlichen Siegelamtes bringen wollen; aber aus den Listen der Bullatoren, Taxatoren und Kursoren ist glücklicherweise schließlich doch etwas anderes geworden. Die Bedeutung des Siegelamtes, oder besser Siegleramtes, hängt mit der Wertschätzung der Urkunde im Mittelalter zusammen; nur vertrauenswürdigste Leute konnten dazu genommen werden, denn das Gegenteil würde die schwerwiegendsten Nachteile gebracht haben. So nahm man dazu in erster Linie Ordensbrüder, seit Leo X die Bezeichnung *fratres barbati* führend, meist Konversen des Zisterzienserordens. Anfangs war es anscheinend einer, später waren es meist, seit Eugen IV dauernd zwei. Zu der Aufzählung vermöchte ich nur bei dem Bullator Bertrandus Ademarii, der bei Johann XXIII auf dem Konstanzer Konzil bis zuletzt aushielt, etwas Neues zu bringen und zu den Beispielen, daß gerade Ordensleute führende Stellungen an der Kurie einnahmen (S. 43), hätte ich besonders auf die Templer, nach den Ordensprozessen (1307 ff.), hinweisen können. Die Frage nach dem Aufenthaltsorte des Siegelamtes an der Kurie führt dann Baumgarten zu ergebnisreichen Studien über das kuriale Wohnungswesen. Hier ist unsere Kenntnis ja noch so lückenhaft; nicht so sehr für Rom und Avignon als Residenzstädte der Päpste, wie für die Gegenden und Städte, in denen sich die Päpste nur wochen- oder monatsweise aufhielten. Man darf z. B. nicht übersehen, daß in einzelnen Jahrhunderten (wie im 13.) die Päpste fast mehr außerhalb Roms als im Lateran geweilt haben. Das wird erst nach der Schismazeit anders. Da klärt nun B. auf über das Verhalten der Städte zur Ankunft der Kurie, die Einrichtung der Wohnung des Papstes und des ganzen kurialen Apparates, auch des Siegelamtes, da werden eine Reihe lateinischer Bezeichnungen gedeutet wie *librata* als Wohnung eines Kardinals; die *aula* des Papstes — öfter auch in Konstanz erwähnt — soll ein überwölbter Raum sein, der durch Zwischenwände in *camerae* und *camerulae* geteilt wird. Ich wage hier keine Entscheidung zu treffen, wenn ich auch Bedenken habe. Die Mietsverträge mit Stadt und einzelnen — der für Konstanz ist erhalten (vgl. die Diss. von Th. Vogel, Ulrich Richentals Konzilschronik) — geben interessante Auskunft über soziale Verhältnisse der Vergangenheit. In Avignon hatten die Päpste alle Verwaltungen möglichst im päpstlichen Palast untergebracht oder in eigens dafür erbauten Häusern; was dort keinen Platz fand, kam in Mietshäusern unter und die Miete wurde von der Apostolischen Kammer bezahlt. Daß selbst bei beschwerlichen Reisen der Kurie der diplomatische Verkehr stets seinen Fortgang gehabt haben soll, nur eine Ausnahme führt B. (S. 104) an, dürfte doch wohl unrichtig sein; aus meinen Templer- wie aus den avignonesischen Urkunden dürfte sich doch wohl schon das Gegenteil ergeben. Die Bullatoren waren *illiterati*, was viel für sich hatte wegen der Sicherheit geheimer Dokumente, leisteten dem Papste den Eid in der Landessprache, hatten aber oft *clerici literati* zu Gehilfen. (Die hätten aber doch die vertraulichen Dokumente lesen können?)

Ein hübsches Kulturbildchen gibt das Kapitel über die Ausstattung des Siegelamtes; aus allerlei Rechnungen ist es zusammengefügt. Jedes einzelne Instrument lernen wir kennen, die Werkzeuge aller Art: Nägel, Holz, Hämmer, Goldwage, Bleiankäufe und Verarbeitung, Hanf und Seide für Schnüre, wobei dann allerlei für die Urkundenlehre abfällt; die Geldkassette, das Pergament, seine Herkunft und Kosten *(pellis de „boc“ !)*, der Umfang einzelner Bullen werden genau beschrieben, Listen von Pergamenthändlern gegeben. Beim Prägestempel taucht plötzlich der Name Bramantes auf, dem Julius II das Siegelamt zeitweilig als Einnahmequelle übertragen habe. Der Stempel selbst galt beinahe als das kostbarste Stück der päpstlichen Verwaltung; darum das Aufsehen, wenn er wegkam oder geraubt wurde. So hat Heinrich IV Gregor VII, so haben die Kardinäle Benedikt XIII den Stempel genommen. Kurz ist leider das kunstgeschichtlich wichtige Kapitel der Stempelschneider; gehörte zu ihnen nicht auch Benvenuto Cellini? Der Namensstempel des Papstes wurde nach seinem Tode vernichtet: wir haben darüber gerade aus der Konzilszeit in Konstanz (Absetzung Johanns XXIII) einen ausführlichen Bericht. Ähnlich war's auch beim Tode der Herrscher; ich denke dabei an Jayme II von Aragonien und an Kaiser Sigismund.

Bei der Neuwahl eines Papstes, vor der Krönung, benutzte man bei eiligen Urkunden eine *bulla defectiva*, die nur einen Apostelstempel hatte; die andere Seite blieb blank; das war auch schon darum nötig, weil der Name des neuen Papstes erst geschnitten werden mußte. Die Päpste erwähnten das dann in dem Schriftstück, sie nannten sich *episcopus electus* und datierten: *suscepti a nobis apostolatus officii*. Mit dieser Gewohnheit brach der erste avignonesische Papst Clemens V. Er nannte sich gleich Papst und datierte vom Tage seiner Wahl, so daß sein 1. Pontifikatsjahr vom Wahltage (5. Juni 1305) bis zum Krönungstage (14. Nov. 1305) und dann bis zum 13 Nov. 1306, also mehr als 17 Monate dauert! Dagegen erhoben sich Klagen und Clemens mußte in einer besonderen Bulle die Nörgler zum Schweigen bringen (S. 168 f.). Wer das vor allem gewesen ist, hätte B. aus meinem Buche »Aus den Tagen Bonifaz' VIII« (S. 131) ersehen können. Kein Geringerer als der Kardinal Johannes Monachus hat den letzten Erlaß des Papstes, *„Quia nonnulli“*, der auch ins *Corpus iuris canonici* übergegangen ist, bissig glossiert!

Das Kapitel Besiegelung der Urkunden ist wesentlich diplomatischer Natur. Nur eine persönliche Bemerkung sei mir hier gestattet. Ich habe in den Papsturkunden Westfalens S. XVIII bei Erwähnung einer Pariser Urkunde ein Wort, das dreifaches Abschreiben bedeutet (*„triplicetur“*) wiedergegeben durch *triplici ter*. Daß es sich hier um einen, leider nicht den einzigen — Druckfehler in dem vor 25 Jahren veröffentlichten Werke handelt, ersieht jeder aus dem dabei stehenden *duplicetur*. Was hat nun B. getan? Er hat zwei Seiten (186 f.) beinahe darauf verwendet und einen Brief an das Pariser National-Archiv es sich kosten lassen, worin ihm konstatiert wird: *Vous pourrez ainsi apprecier vous-même la valeur des observations de M. Finke*, während ich bis dahin noch niemals *„observations“* in den *Archives nationales* gemacht, um den Grund meines „eigenmächtigen Vorgehens“ festzustellen! Eine internationale Aktion wegen eines Druckfehlers!

Die Urkundenforschung weise ich hin auf die Bullen ohne Siegel *(cedulae interclusae)*, die in andere eingeschlossen sind, auf die sehr seltenen für sich bestehenden Pergament-Originale ohne Siegel (ich veröffentliche demnächst in *Acta Aragonensia* III ein solches), auf die Bullierungstheorie, auf die Originale mit 2 Siegeln, die interessanten Bemerkungen über das Florentiner Unionsdekret und auf die Angaben über päpstliche Goldbullen. Von allgemeinem Interesse sind dann wieder die Angaben über die Publikation und Besorgung päpstlicher Schriftstücke; in unsern Tagen literarischer Publizität kann man sich schwer mehr vorstellen, wie es möglich war, päpstliche Dokumente dem ganzen Erdkreise bekannt zu machen. Juristisch genügte für Prozeßsachen die *publicatio ad valvas* der Laterankirche. Bei den Einnahmeverzeichnissen des Siegelamtes hätte schärfer darauf hingewiesen werden müssen, daß es sich dabei für das ganze Urkundengeschäft um eine meist vierfach stärkere Taxe handelt. Aber auch so sind die Einnahmen aus dem Urkundenwesen zunächst nicht so sehr hoch, sie steigen aber um die Zeit des großen Schismas ganz außerordentlich. Die Bullatoren hatten gute Bezüge, so daß manche von ihnen wohlhabende Leute wurden. Außer ihrer amtlichen Tätigkeit hatten sie noch eine mehr private: Sie erwiesen dem toten Papst den letzten Liebesdienst. Dabei bringt dann B. aus allerlei Quellen Stoff für eine Schilderung der Behandlung des verstorbenen Papstes, vor allem für die Einbalsamierung; manches ließe sich noch hinzufügen. Da die Vergiftungsgeschichte Alexanders V (S. 276) erwähnt wird, möchte ich doch sagen, daß mir von medizinischer Seite aus

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster (Westf.).

Johann Eck als junger Gelehrter.

Eine literar- und dogmengeschichtliche Untersuchung über seinen Chrysopassus praedestinationis aus dem Jahre 1514. Von **Dr. Joseph Greving.** („Reformationsgeschichtliche Studien und Texte". Herausgegeben von Dr. Joseph Greving, Privatdozent in Bonn. Heft 1.) gr. 8°. XVI und 174 Seiten. Mark 4,25.

Das 1865 erschienene Buch Wiedemanns über Eck ist von seinem Autor nur als eine Sammlung von „Materiale über Johann Eck, den verkanntesten, gehaßtesten der kath. Theologen" betrachtet worden. Wenn er damals die Meinung aussprach: „Aus dem Zusammengetragenen ein hübsches Bild zu pinseln, dürfte nun leicht sein. An einem solchen Pinsler wird es nicht fehlen," so hat er sich darin sehr getäuscht. Der unermüdlichste und geschickteste Verteidiger der alten Lehre gegen die Angriffe der Reformatoren wartet noch immer auf ein seiner Bedeutung entsprechendes literarisches Denkmal. Zweifellos ist es aber auch keine leichte Aufgabe, das Bild des viel gerühmten und noch mehr geschmähten Ingolstädter Theologen in historischer Treue zu zeichnen. Dazu bedarf es langer und sorgfältiger Vorarbeiten. Das 1. Heft der „Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte", das der 30. Generalversammlung der Görres-Gesellschaft zu Bonn (vom 25 bis 28. September 1906) gewidmet ist, soll eine Vorstudie zu einer Geschichte der Leipziger Disputation bezw. zu einer Monographie über Eck bilden.

Die Beschäftigung Grevings mit jener Disputation vom J. 1519 ließ es als notwendig erscheinen, zuverlässig festzustellen, welchen Anschauungen über die Gnade, besonders über ihr Verhältnis zur menschlichen Willensfreiheit, Eck vor seinem Auftreten gegen die Wittenberger gehuldigt hat. Hierüber konnte am besten ein im J. 1514 vollendeter kleiner Foliant Auskunft geben, der den sonderbaren Titel „Chrysopassus" (= Chrysopras) trägt. Dieses Buch, auf das sich Eck selber in seinen Kämpfen mit den Reformatoren öfters berufen hat, ist das theologische Hauptwerk aus seiner Jugendzeit, aber bisher merkwürdigerweise fast gar nicht beachtet worden.

Im ersten Teil der Studie wird der Chrysopassus literargeschichtlich beleuchtet. § 1 und 2 bringen die Beschreibung und Entstehungsgeschichte des seltenen Bandes. § 3 gewährt einen interessanten Einblick in die literarische Werkstatt des jungen Professors, der eine staunenswerte Belesenheit an den Tag legt; schöpfte er doch nach seiner eigenen Angabe unmittelbar aus den Werken von 92 Theologen und benutzte außerdem auch die Schriften von zahlreichen andern Gelehrten. Einzelne der von ihm zitierten Schriften und sogar Autoren werden jetzt über-

haupt zum ersten Male bekannt. § 4 gibt Aufschluß über die wissenschaftliche Arbeitsweise und geistige Richtung Ecks. Seine Stimmung bei Herausgabe des Buches wird charakterisiert als ein Gemisch von Selbstbewußtsein und Bescheidenheit. Bei aller Achtung vor fremder Ansicht wahrte er sich doch ein selbständiges Urteil. Seine Arbeit verrät ausdauernden Fleiß und großen Scharfsinn, der aber zuweilen in Spitzfindigkeit ausartet. Sein Streben geht dahin, gerecht, sachlich und maßvoll zu bleiben. Des weitern werden erörtert die Methode seiner Forschung, die Art seiner Darstellung, seine Grundsätze über die Berechtigung und die Grenzen der theologischen Spekulation, über die Bewertung von Aussprüchen der Väter (bes. des hl. Augustinus), seine Stellung zu den verschiedenen scholastischen Richtungen, zur Mystik und zum Humanismus, zu Heiligenlegenden und Reliquienkult usw.

Der zweite Teil enthält eine dogmengeschichtliche Untersuchung über die Lehre Ecks und zwar betreffs der Prädestination (§ 5), des Verhältnisses der göttlichen Gnade zur menschlichen Freiheit (§ 6) und der Verdienstlichkeit der guten Werke (§ 7). Eck, der in der Dogmatik die Schule des hl. Bonaventura und Skotus bevorzugt, tritt uns hier entgegen als ein tüchtiger Theologe, der klare und bestimmte Anschauungen hat und auch in wissenschaftlichen Streitfragen niemals den Boden der katholischen Lehre verläßt. Besondere Beachtung verdienen alle jene Stellen, in denen Eck Lehren und Fragen behandelt oder Bibel- und Väterzitate erklärt, die in seinen spätern Streitigkeiten mit den Reformatoren, namentlich mit Karlstadt, Gegenstand eingehender und erregter Erörterungen geworden sind.

Aus der vorliegenden Studie ergibt sich kurz gesagt, daß der vielseitig interessierte junge Eck nicht bloß wie Günther und Prantl nachgewiesen haben, als Geograph und Philosoph, sondern auch als Theologe auf der Höhe des Wissens seiner Zeit gestanden hat.

..... Hier abtrennen .....

und in offenem Kuvert mit 3 Pfg. frankiert an eine Buchhandlung einsenden.

Der Unterzeichnete bestellt hiermit aus dem Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung in Münster (Westf.):

..... **Reformationsgeschichtliche Studien und Texte.** Herausgegeben von Dr. Joseph Greving, Privatdozent in Bonn. Heft 1 und folgende.

..... **Johann Eck als junger Gelehrter.** Eine literar- und dogmengeschichtliche Untersuchung über seinen Chrysopassus praedestinationis aus dem Jahre 1514. Von Dr. Joseph Greving. („Reformationsgeschichtliche Studien und Texte". Herausgegeben von Dr. Joseph Greving, Privatdozent in Bonn. Heft 1.) gr. 8°. XVI und 174 Seiten. Mark 4,25.

Ort und Datum: Name:

.....

Bezug durch alle Buchhandlungen.

starke Bedenken gegen die Ansicht des Peter von Argelata (nicht Argeluta!) geäußert sind.

Eine Reihe Urkundenbeilagen und Listen päpstlicher Beamten schließen das inhaltsreiche Buch.

2. Hier kann ich mich kurz fassen. Das Buch enthält allgemeine Bemerkungen über die Tabellionen oder Notare im ausgehenden Mittelalter, wobei vor allem betont wird, daß nur die von Papst und Kaiser ernannten Notare allgemeines Ansehen besaßen. Es folgen Bittschriften um Verleihung des Tabellionates, Listen von Examinatoren, der Eid der päpstlichen Notare. Die Bemerkung S. 17, daß originale Suppliken um 1342, wann die Supplikenregister beginnen, noch nicht bekannt sind, wird demnächst dahin zu ändern sein, daß die erste bekannte originale Supplik von mir in Spanien aus dem J. 1297 aufgefunden ist, die eigenhändige Bemerkungen Bonifaz' VIII trägt. Während dieses Material den Kanonisten interessiert, ist der 2. Teil, der die Liste der Vizekanzler von 1216—1447 mit Lebensdaten bringt, von allgemeiner Bedeutung. Ich könnte nur kleinere Einzelkorrekturen bringen, die das Gesamtbild aber nicht ändern. Auch hier ist neben der gedruckten Literatur das Vatikanische Archiv ergiebig benutzt.

Freiburg i. Br. H. Finke.

Petrich, Hermann, **Paul Gerhardt.** Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes. Auf Grund neuer Forschungen und Funde. Gütersloh, Bertelsmann, 1914 (XIV, 360 S. m. Bild). M. 6.

Die Paul-Gerhardt-Literatur schwillt gewaltig an. Das eine Jahr 1907, das den 300. Geburtstag Gerhardts in Erinnerung brachte, warf allein 60 neue Bücher und Schriften über ihn auf den Büchermarkt. Und wer etwa geglaubt hat, daß damit der Höhepunkt erreicht und nunmehr ein Abebben dieser Bewegung stattfinden würde, hat längst schon wieder sich davon überzeugen können, daß ein Stillstand in der Gerhardt-Forschung wohl kaum mehr eintreten wird. So sehr hat das Interesse an diesem Dichter die weitesten Kreise ergriffen. Sehr erfreulich ist dabei, daß nicht mehr bloß die erbauliche, sondern auch die literarkritische Seite stark betont wird. So konnten wir noch im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift (Sp. 81 f.) von den Bestrebungen Eugen Aellens berichten, der in seinem Buche »Quellen und Stil der Lieder Paul Gerhardts« dem Problem über G.s Stellung in unserer Literatur mit großem Scharfsinn nachging und sogar die These verfocht, G. sei ein Neuerer, weil er ein selbständiger Sprachschöpfer sei.

Jetzt holt auch Petrich, der bereits 1907 mit einer Schrift über »Paul Gerhardt, seine Lieder und seine Zeit« hervorgetreten war, mächtig aus. Zwei Drittel seines neuen großangelegten Werkes verwendet er dazu, um G.s Leben und Persönlichkeit darzustellen, streng kritisch zwar, ohne Legendenbeiwerk, aber mit prachtvollen Streiflichtern auf die damaligen Zeit- und Kulturverhältnisse. Dadurch gewinnt er zugleich ein solides Fundament, um im letzten Drittel seines Buches G.s Dichtung historisch und künstlerisch richtig würdigen und sie in den Entwicklungsgang unserer schönen Literatur einordnen zu können. „Gerhardt, der Goethe des 17. Jahrh., ein Vorklassiker", das ist das Resultat seiner Untersuchungen und der Ausklang des herrlichen Buches.

Ein solches Werk liest man von Anfang bis zu Ende mit unvermindertem Genuß, zumal der Ausdruck außerordentlich gewandt und gefällig und der Aufbau klar und geschlossen ist. Man braucht wahrlich kein Prophet zu sein, um voraussagen zu können, daß dieses Buch ganz unzweifelhaft die Grundlage aller zukünftigen Gerhardt-Forschung bilden wird. Denn alles, was über G. und seine Dichtung überhaupt nur irgendwie in diesem Augenblicke gesagt werden kann, ist hier so umsichtig, so gründlich und vollständig zusammengetragen worden, daß auch die Zukunft an diesen von P. festgelegten wesentlichen Resultaten schwerlich rütteln wird. Einige neue Funde haben dabei dem Verf. gute Dienste getan, z. B. der wiederaufgefundene Lebenslauf einer bisher ganz unbekannten Schwester des Dichters, ferner der Auktionskatalog von Paul Gerhardts Bibliothek, die freilich mit der seines Sohnes vereinigt war usw. Bemerkenswert ist auch die Feststellung Petrichs, daß G.s erstes Lied durch eine 1640 in Wittenberg wütende Feuersbrunst veranlaßt wurde.

Dringenberg (Westf.). A. Schmeck.

Stekel, Dr. Wilhelm, Nervenarzt in Wien, **Das liebe Ich.** Grundriß einer neuen Diätetik der Seele. Berlin, Salle, 1913 (XI, 227 S. kl. 8°). M. 3.

Diese Schrift hat einen guten und geistreichen Stil, überzeugt aber nicht. Der religiöse und ethische Standpunkt ist verfehlt, und die von der Sitte geforderte Zurückhaltung wird bei Berührung erotischer Stoffe verleugnet. Das Büchlein kann auch zu dem Zwecke, dem es dienen will, nichts beitragen: gegenüber dem lieben Ich, das nach Andeutung des Titels der geistigen Gesundheit im Wege steht, versagen seine Rezepte.

Der Verf. geht von dem Grundsatze aus, daß die Nervenkrankheiten Seelenkrankheiten sind (Vorw. VII). Das ist nicht richtig: die Seele mag an ihnen vielfach schuld sein, und sie müssen auf sie naturgemäß zurückwirken, aber darum hört die Nervenkrankheit und Nervenschwäche nicht auf zu sein, was ihr Name besagt: Krankheit und Schwäche eines körperlichen Organs. Um den Zusammenhang zwischen der Seele und den Affektionen des Nervensystems *in concreto* zu ermitteln, soll Freud die Psycho-Analyse eingeführt haben, die den größten Wert auf die Entdeckung versunkener kindlicher Eindrücke sexueller Art legte. Die Hebung dieser „Verdrängungen", d. h. ihre Wiedererhebung ins Bewußtsein, sollte schon die Heilung mit sich bringen. Der Verf. eignet sich dieses Verfahren an, bemerkt aber kritisch, daß die Sexualität nur eine der Fragen ist, die für das Seelenleben von Bedeutung sind. Die Aufgabe der ärztlichen Behandlung sei es, den Kranken mit der Wirklichkeit auszusöhnen, ihm seine unerfüllbaren Phantasien bewußt zu machen und seine krankhafte Einstellung zur engeren Umgebung und zur ganzen Welt zu korrigieren.

Die gedachte Aufgabe hat es teils mit der Vergangenheit, teils mit der Gegenwart und Zukunft zu tun.

Was die Vergangenheit betrifft, so muß, soll uns bedünken, der Mensch wissen und unter Umständen daran erinnert werden, daß jede Schuld durch Reue und Buße gesühnt wird. Mit St. von harmlosen Vergehen der Jugend, den bekannten kindlichen Verirrungen (vgl. S. 37) zu sprechen, die zuweilen durch die Erinnerung Skrupel und seelische Störungen hervorrufen, verwehrt nicht selten der Tatbestand.

Für die Gegenwart und die Zukunft liegt dem Verf. die richtige Einstellung zur Wirklichkeit in der Umwertung der

Scheinwerte in echte Werte und in der Mahnung: „Leben wir unser Leben! Vergessen wir nicht, daß höher als alle Verträge und Gesetze das eherne Gesetz der inneren Notwendigkeit steht! Bestreben wir uns, unsere eigenen Gesetzgeber zu werden. Lernen wir verzichten, aber aus freiem Willen, nicht der Gesellschaft zuliebe! Und wenn es uns gelungen ist, uns über uns zu den stolzen Höhen eines Edelmenschen zu erheben, können wir einen Feiertag feiern. Denn jeder Sieg, den wir ohne Zwang, nur im Dienste unserer eigenen Ethik, unseres eigenen Ermessens, unserer freien stolzen Entschließung, gefeiert haben, ist ein Sieg der Menschheit. Jede gute Tat, nicht aus Angst vor Höllenstrafen und im elenden Schacherdienst einer Vergeltungstendenz geleistet, die Wohltaten mit ewiger Seligkeit quittiert, ist eine Stufe zu dem stolzen Tempel des Zukunftsmenschen" (211 f.). Demgegenüber ist zu betonen, daß der Mensch nicht autonom ist, sondern unter dem ewigen Gesetze steht, und die recht beratene Ethik auch Lohn und Strafe als praktische Motive in Ehren hält.

Sollte der Verf. etwa mit dem Untertitel seiner Schrift „Grundriß einer neuen Diätetik der Seele", auf das bekannte Schriftchen Feuchterslebens Bezug nehmen, so fiele der dadurch angeregte Vergleich zwischen den beiden Theorien der Seelengesundheitspflege sicher nicht zu seinem Vorteil aus. Seine Arbeit ist gegen den alten Feuchtersleben ein für die Zeitrichtung bezeichnender Rückschritt.

Zum Schluß wollen wir ihm trotz unserer ablehnenden Gesamtkritik die Anerkennung nicht versagen, daß er in seiner Schrift zwei für einen Arzt, und erst Nervenarzt, wertvolle Vorzüge verrät, Gemüt und psychologischen Blick, nur schade, daß sie mangels religiöser Orientierung an ihrer praktischen Wirkung einbüßen müssen. Für des Verf. psychologischen Scharfblick nur diese Probe! „Die maßlose Überschätzung des Ich hat noch eine andere unangenehme Seite. Sie wird durch die Enttäuschungen des Lebens oder durch andere psychische Kräfte in das Gegenteil verwandelt. Das ist das Gesetz der Bipolarität. Können die Ichstrahlen das eigene Ich vergrößern und die Umgebung verkleinern, so erwächst ihnen auch die umgekehrte Fähigkeit, die Umgebung zu vergrößern und das Ich zu verkleinern. Solche Menschen leiden an pathologischer Bescheidenheit und Schüchternheit. Sie haben ein peinigendes Gefühl der eigenen Minderwertigkeit" (8).

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Cappello, Felix M., **De visitatione ss. liminum et dioeceseon ac de relatione S. Sedi exhibenda.** Commentarium in Decretum „A remotissima Ecclesiae aetate" iussu Pii X. Pont. O. M. a S. Congregatione Consistoriali die 31 Decembris 1909 editum. Vol. I—II. Romae, Pustet, 1912 u. 1913 (XV, 732; 704 S. gr. 8°). L. 16.

Trotz seines großen Umfangs kann dieses Werk keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit machen. Es ist ein bloßes Konglomerat aus allen möglichen Gesetzen und Vorschriften, die im äußersten Falle vielleicht einmal für die Berichterstattung der Bischöfe nach Rom in Betracht kommen können, aber zu den in dem offiziellen Berichtsschema enthaltenen Fragen vielfach nur in einem sehr losen Zusammenhange stehen. Viele der vom Verf. aufgeworfenen Fragen sind meines Erachtens höchst überflüssig und wirken leicht verwirrend. Oder ist er der Meinung, daß die bischöflichen Behörden vom Kirchenrechte gar keine Ahnung haben und sich in allen Fällen bei ihm Rats erholen müssen?

Der enorme Umfang des Werkes rührt großenteils daher, daß der Verf. viele und sehr lange Erlasse des Papstes und der römischen Kurie im Wortlaute abdruckt. Auf die historische Seite der *Visitatio ad limina* ist C. fast gar nicht eingegangen. Er zitiert nur in der Einleitung einige Stellen aus Thomassinus, Hallier, Catalanius, Van Espen und seinem Hauptgewährsmann Lucidi.

Um die flüchtige und ganz unmethodische Arbeitsweise des Verf. kurz zu kennzeichnen, begnüge ich mich damit, auf den im Anfange des 1. Bandes stehenden *Index bibliographicus* zu verweisen. Dieser enthält nach meiner Zählung nicht weniger als 394 Buchtitel; aber die Mehrzahl derselben hat einen solch obskuren und veralteten Charakter, daß man mit absoluter Sicherheit annehmen kann, sie sind von C. nicht einmal angesehen, geschweige denn gelesen worden. Bei einigen Titeln ist das Hauptmerkmal ausgelassen. So heißt es z. B. auf S. VI: Bastien, *Directoire canonique, etc. . . .*, Borriero, Fr., *Manuale teoretico pratico, etc.*; Battandier, *Guide canonique, etc.* Auf der folgenden Seite ist die berühmte Konziliensammlung der Jesuiten mit *Collectanea Lacensis* (statt *Collectio L.*) wiedergegeben.

Nach solchen Proben erübrigt es, auf die Einzelheiten des Machwerks näher einzugehen. Ein der Praxis wie der Wissenschaft genügender Kommentar zu dem wichtigen Dekrete der Konsistorialkongregation *„A remotissima Ecclesiae aetate"* vom 31. Dez. 1909 muß noch geschrieben werden. Das Fabrikat Cappellos ist mehr geeignet, die kirchenrechtliche Wissenschaft zu kompromittieren als zu fördern.

Bonn. N. Hilling.

Poey, P., **Manuel de sociologie catholique** d'après les derniers documents pontificaux. A l'usage des membres des grands séminaires et des membres des cercles d'étude. Paris, G. Beauchesne & C., 1914 (X, 547 p. 8°). Fr. 5.

Schon der Titel deutet an, daß dieses Lehrbuch der Volkswirtschaft den Hauptwert legt auf die Zusammenhänge von Katholizismus und Volkswirtschaft. Es ist in erster Linie für den Gebrauch an den Priesterseminarien bestimmt. Bislang herrschte in der Behandlung dieser Disziplin wenig Einheitlichkeit in Frankreich, weil es an einem für den Schüler geschriebenen Handbuch gebrach. Der jeweilige Lehrer mußte aus der Fülle größerer Werke und aus den vielen Einzelabhandlungen eine Auswahl treffen und das für seine Zwecke Wichtigste zusammenstellen. Selten wird das dahin geführt haben, eine volle, wenn auch gedrängte Übersicht über das ganze Gebiet, wie sie etwa bei uns Biederlack gegeben hat, zu erzielen.

Das vorliegende Buch erfüllt die Anforderungen, die man an ein solches Lehrbuch für Seminaristen billig stellen kann, vollkommen. Es bietet nicht zu viel und nicht zu wenig, ist nicht zu gelehrt und nicht zu einfach, Spekulation und Praxis kommen entsprechend zur Geltung, die Fülle der Einzelheiten gruppiert sich geschickt zu einer Einheit. Vor allem aber verdient das Herausarbeiten der katholischen Prinzipien volle Anerkennung. Für den in die Seelsorge eintretenden jungen Geistlichen, der sofort die Probleme des wirtschaftlichen Kämpfens und Ringens auf sich losstürzen sieht, ist es gut, wenn er auf knappem Raum die Verkettung der wirtschaftlichen und religiösen Interessen in ihren Grundzügen kennen lernt.

Damit soll zu der lebhaften Debatte der letzten Jahre, ob die Wissenschaft der Nationalökonomie nicht bloß vom „Sein" (positivistisch), sondern auch vom „Seinsollen" (ethisch und religiös) sprechen soll, keine Stellung genommen sein.

Paderborn. A. J. Rosenberg.

Schulte, P. Joh. Chrysostomus, O. M. C., Lektor und Doktor der Theologie, **Die Kirche und die Gebildeten.** Zeitgeschichtliche Erwägungen und pastoraltheologische Anregungen. Freiburg i. Br., Herder, 1912 (XIV, 181 S. 8°). M. 2; geb. M. 2,70.

Der Verfasser formuliert das Problem der Zeit mit

kurzen Worten: Der Fortschritt der Zeit hat für die weitesten Volksmassen eine regelrechte religiöse Krisis heraufbeschworen. Das gegenwärtige, wissenschaftliche Geistesleben droht die gebildete Welt der religiösen Orthodoxie zu entfremden (S. 1). Verf. geht zunächst den Gründen für die ja tatsächlich fraglose Entfremdung der Gebildeten nach. Zunehmende Säkularisierung des Geisteslebens, Zusammenleben mit Andersdenkenden, eine gewisse Autoritätsmüdigkeit findet er als solche Gründe. Im besonderen betont er auch den Mangel an Verständnis und Vertrauen zwischen Klerus und Gebildeten. Wie oft werden religiöse Zweifel und Bedenken, noch vielmehr Unglaube und Gleichgültigkeit einfach als Folgen des Hochmutes oder sündhaften Lebenswandels erklärt (S. 32). Den konstatierten Tatsachen gegenüber fordert Verf. Mittel zur Abhilfe. Solche sind ihm zunächst: besondere Berücksichtigung der Gebildeten in der Gemeindeseelsorge. Liturgisches Kultleben, Predigt, außergewöhnliche Feiern müssen so gestaltet werden, daß sie auch den Gebildeten etwas bieten. Unbeschadet des sozialen Zuges in der Kirche muß pastorelle Klugheit dem Gebildeten auch in der Kirche eine gewisse bevorzugte Stellung wahren. Es muß aber vor allem eine eifrige Allgemein- und Einzelseelsorge der Gebildeten einsetzen.

Methodisch ist der ungesund einseitige Intellektualismus unserer Tage durch den gesunden Idealismus des Christentums zu überwinden. Mit Recht warnt Sch. vor allzuviel Apologetik; nicht die Fachtheologie soll popularisiert werden, vielmehr müssen die Ewigkeitswerte des Christentums in der Sprache der Zeit dargeboten werden. Für das theologische Studium wäre praktisch nach Vollendung des philosophisch-scholastischen Studienganges noch ein weiteres, tieferes Studium, vor allem der modernen Probleme zu fordern, um außerordentliche Hilfskräfte zum Religionsunterricht an den Mittelschulen, wie zur Pastoration der Gebildeten zu gewinnen. Weiterhin ist die moderne Tendenz zu Vereinsbildung fruchtbar zu machen, sei es durch Gründung von religiösen Vereinigungen gebildeter Katholiken, sei es durch Versammlungen mit Vortrag und freier Aussprache oder besondere religiöse Veranstaltungen, wie Exerzitien, wobei natürlich stets tüchtige Fachmänner heranzuziehen sind. Bezüglich der individuellen Seelsorge weist Verf. hin auf das Beichtinstitut und die Abhaltung religiös-apologetischer Sprechstunden. Auch die gesellschaftliche Schulung des Priesters wird mit Recht betont, ein eigenes Kapitel wird der gegenwärtig sehr im argen liegenden religiösen Lektüre der Gebildeten gewidmet.

Das Büchlein bietet eine Fülle des Interessanten; es ist wohl keines der einschlägigen Probleme übergangen. Sie sind mit Freimut, aber auch mit hingebender Liebe behandelt. Der Verf. will aufbauen, nicht nur kritisieren. Seine Vorschläge mögen nach Ort und Gelegenheit im einzelnen gebessert werden können, im allgemeinen treffen sie sicherlich das Richtige, weil sie aus apostolischem Herzen erflossen sind. Sympathisch berührt die Ruhe und Sachlichkeit der Darstellung, auch gegenüber zu weit gehenden, übereilten Reformbestrebungen, während der arbeitsfrohe Optimismus des Verf. aufmunternd wirkt.

Was den praktischen Erfolg einer solchen Arbeit an den Gebildeten anlangt, so möchten einem ja freilich Bedenken und Zweifel aufsteigen, einmal ob der Optimismus des Verf. in Beurteilung der Lage noch gerechtfertigt ist, und dann, ob die angeregte Kleinarbeit noch genügen wird, um die Schäden unserer Zeit zu heilen. Ist unsere Zeit, insoweit die Mehrzahl der Gebildeten in Betracht kommt, wirklich bloß in zunehmender Verweltlichung begriffen oder ist sie nicht schon ganz verweltlicht und dem religiösen Denken entfremdet? Muß nicht erst aus dem Rausche der Diesseitsbegeisterung erwachend die Menschenseele wieder den Durst nach den Wassern des ewigen Lebens empfinden, ehe die Gebildeten zur religiösen Sprechstunde des Geistlichen kommen werden? Und werden dann diese kleinen Mittel genügen, um den Verlangenden gerecht zu werden? Muß nicht inzwischen die Theologie überhaupt sich darauf besinnen, daß die Denkweise der Laienwelt eine andere geworden ist, als die des Theologen, daß die auf der Philosophie des Stagiriten aufgebauten Fachbegriffe für das Denken der Kinder unserer Zeit zum großen Teile unverständlich geworden sind, so daß auch der ehrlich ringende Gebildete unserer Tage sich nicht mehr darin zurecht findet, der hilfsbereite Theologe aber vielleicht die Sprache der Zeit nicht zu sprechen vermag? Dieses Problem hat der Verf. nicht angeschnitten, doch auch so wollen wir ihm dankbar sein für das, was er geboten hat.

Würzburg. Ludwig Ruland.

Kleinere Mitteilungen.

»**Soden,** Hans von, **Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Donatismus**. [Kleine Texte 122]. Bonn, Marcus u. Weber, 1913 (56 S. 8°). M. 1,40.« — In dem vorliegenden Hefte bringt H. von Soden in 38 Nummern die wichtigsten Urkunden, die sich auf die Entstehung des Donatismus beziehen. Naturgemäß gehören die meisten Urkunden in die Regierungszeit Konstantins; Urkunden, die nach 337 fallen, sind nicht mehr aufgenommen. Die Zusammenstellung ist mit Sorgfalt gemacht, von Soden hat sich bemüht, uns von den wichtigen Urkunden der *Sylloge Optatiana* einen möglichst guten Text zu bieten, und hat zu dem Zwecke den Pariser Codex 1711 nochmals verglichen. Druckfehler sind mir nur wenige aufgefallen, S. 22 Z. 7 ist doch wohl *tradidisse* zu drucken, S. 24 muß im Apparate 49 statt 40 stehen. Das Heft ist eine wertvolle Bereicherung der geschätzten Sammlung. W. Wilbrand.

»**Tonna-Barthet,** P. M. Antonius, O. S. Aug., **St. Augustins Tugendschule** oder Aszetische Goldkörner aus den Werken dieses großen Kirchenlehrers gesammelt. Ins Deutsche übertragen von P. Evodius Wallbrecht, Priester desselben Ordens. Einsiedeln, Benziger & Co., 1913 (630 S. 16°). Geb. M. 2,80.« — Vorliegendes Büchlein ist die Uebersetzung der in gleichem Verlage erschienenen lateinischen Schrift: *Sancti Patris Augustini doctrina ascetica.* Der Verfasser hat darin eine Reihe von Aussprüchen des h. Augustinus über die letzten Dinge, Sünde, Buße usw. (I. und II. Buch) und über die christlichen Tugenden (III.—V. Buch) gesammelt und geordnet. Die „Goldkörner" sind den verschiedensten Werken des großen Kirchenlehrers entnommen (jedoch ohne irgendwelche Angaben über Schriften, aus denen sie stammen). Mit Recht bemerkt der Übersetzer in seinem Vorwort (S. 7): „Ordensleute, Priester und Laien werden aus dem Buche großen Nutzen schöpfen, Beichtväter und Seelenführer manchen Stoff zur praktischen Verwertung, Eltern, Lehrer und Erzieher manchen guten Rat darin finden. Darum: Nimm es, lies, überdenk es." —ng.

»Ed. **Heimann, Das Sexualproblem der Jugend.** Jena, Diederichs, 1914 (37 S. 8°). M. 0,80.« — Ein eigenartiges, besonders für Universitätskreise interessantes Symptom der ernsteren, aufwärtsstrebenden Richtung in der nichtkirchlichen Studentenschaft. Ausgehend von der erschreckenden sittlichen Gefährdung der männlichen und weiblichen Jugend, glaubt der Verf. den Beginn einer erfreulichen Gegenbewegung, einer grundsätzlichen Hochstellung der Keuschheit in der studierenden Jugend feststellen zu können. Für seine, dem religiösen Einfluß fernstehende Kreise sieht er ihren Ausgangspunkt in dem Auftreten sittlich reiner und geistig hochstehender Frauen an den Universitäten, in der edlen Kameradschaft, die sich hier zwischen männlichen und weiblichen Studierenden herausbildet. Da dränge sich manchen Studenten die Forderung der Keuschheit in der Empfindung auf: „Sonst müßte ich mich ja vor diesen Mädchen schämen!" (S. 16). Dieses Motiv der Selbstachtung, das aus der Achtung vor dem tiefer erfaßten Charakter des Weibes erwächst, sucht Verf. dann in die allgemeineren Zwecke der Sittlichkeit und Kultur einzuordnen und auf diesem Wege fester zu begründen.

Er hätte erwähnen können, daß die ältere Moralpädagogik in ähnlicher, ja durchgängig wirksamerer Weise den Gedanken an die eigene Mutter und Schwester verwertet hat. Was den Verkehr zwischen Studenten und Studentinnen angeht, so übersieht er eine doppelte Gefahr, die sich auch bei edelster Absicht leicht in den freieren, freundschaftlichen Umgang einschleicht: es ist auf der einen Seite die Macht der männlichen Sinnlichkeit, auf der anderen die starke und wechselnde Erregbarkeit des weiblichen Herzens. Verf. gesteht durch mancherlei Konzessionen, daß er sein Keuschheitsmotiv an Eindruckskraft nicht den religiösen Motiven gleichzustellen wagt; gegen das Heilmittel der Religion, wie es z. B. F. W. Förster betont, hat er auch nur einzuwenden, daß man mit diesen sexualethischen Gründen die Menschen, die den Glauben einmal verloren haben, doch nicht wieder religiös machen könne (S. 10). Aber er selbst sagt am Schlusse ja auch von seiner Begründung: „Sicher werden wir niemanden überzeugen" (S. 37); und da die Erfahrungen des Lebens und der Geschichte doch in ganz anderer Weise für den Einfluß der Religion auf die Keuschheit eintreten, wenn überdies solche sittliche Erwägungen von den verschiedensten Seiten her immer wieder das Gottesbedürfnis der Seele und der Menschheit bezeugen, so läßt es sich doch wohl begreifen, daß auf diesem Wege bei denkenden Menschen sich eine Rückkehr zur Religion anbahnt. Mögen die Bemühungen reiner Diesseitsethik, vor allem, wenn sie in so gefälliger Form, wie hier, ausgesprochen werden, auch durchaus sympathische Eindrücke wachrufen, jeder Freund der akademischen Jugend wird dennoch mit allem Nachdruck die Pflege und Wiedererweckung des religiösen Geistes in den Vordergrund stellen; er wird dabei auch weit mehr Gewicht legen auf die Wahrung der bisher dem weiblichen Auftreten gezogenen Schranken, als auf den „engeren kameradschaftlichen Umgang" zwischen studierenden Frauen und Männern.

J. Mausbach.

»**Wieland,** Konstantin, kathol. Priester, **Das sechste Gebot und die Ehe.** Eine Studie über das sexuelle Problem für Eheleute, Eltern, Erzieher, Ärzte und Geistliche. Augsburg, Lampart, 1912 (74 S.).« — Sehr prätentiös, aber in der Anlage verfehlt und wissenschaftlich wertlos. Wenn der Verf. eine Ahnung hätte von den sittlichen Verwüstungen, welche die von ihm als erlaubt hingestellten Handlungen anrichten, hätte er vielleicht doch die Verantwortung gescheut, solche Anschauungen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Man kann nur tiefste Beschämung und Mitleid empfinden, daß der mit seiner Kirche zerfallene Verf. Auffassungen das Wort redet, die um der sittlichen Gesundheit unseres Volkes willen selbst von nichtkatholischen und nichtkirchlichen Kreisen bekämpft werden, und dabei noch leider das Recht besitzt, sich katholischer Priester zu nennen.

Ludwig Ruland.

»**Hochstaedter,** Dr. Ernst, **Das preußische Feuerbestattungsgesetz und seine Klippen.** Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag (24 S.). M. 0,40.« — In dem Gesetze betreffend die Feuerbestattung in Preußen findet der Verf. zwei Klippen: Die Gebührenordnung (S. 11) und die Vorschriften über die Leichenschau. Verf. zeigt, was nach seiner Ansicht dagegen zu machen sei. In welchem Geiste sich seine Vorschläge bewegen, läßt schon die Stilistik erkennen: „Jesuitischer Geist des Ministers" (S. 3), „Produkt schwarzblauer Gesetzeskunst" (S. 24) usw. Leider ist mit solchen Redensarten einer objektiven Behandlung der Probleme wenig gedient.

Ruland.

»Michael **Faulhaber,** Bischof v. Speyer, **Wir Akademiker und die Kirche.** Mainz, Kirchheim (30 S. 8°). M. 0,40.« — **Hoeber,** Dr. K., **Die religiösen Pflichten des gebildeten Laienstandes.** [Rüstzeug der Gegenwart. N. F. Bd. 1]. Köln, Bachem, 1913 (32 S. 8°). Kart. M. 0,60.« — Beide Hefte enthalten Vorträge, die das „Königsproblem" der modernen Seelsorge, die religiöse Interessierung der Akademiker behandeln. Der Laie Hoeber gibt gleichsam den praktischen Kommentar zu der warmen Einladung des Speyerer Oberhirten, sich doch nicht zu scheuen vor den „theologischen Imperativen" (Dogmen) noch auch vor den historischen (Schwächen der Vertreter der Kirche im Laufe der Geschichte), um so mehr aber die sozialen Imperative (Treuhalten zur Gemeinschaft der Erlösten) auf sich wirken zu lassen. Hoeber betont demgegenüber die Wichtigkeit der regen Teilnahme am Gottesdienst, insbesondere der h. Kommunion, sowie am caritativen Leben. Die „Vereinigungen akademisch gebildeter Katholiken zur Pflege der christlichen Weltanschauung" kommen eingehend zur Besprechung. Beide Hefte sind mit warmem Herzen geschrieben.

L.

»**Soziale Briefe.** Hrsg. v. C. **Forschner.** Heft VIII: Vorträge für Vereins- und Familienabende. IX: Fürsorge für die verwahrloste Jugend. X: Vorträge für Gesellen- und Jünglingsvereine. Mainz, Kirchheim. Kart. je M. 1,50.« — F.s Schriften zeichnen sich durch große Klarheit und Bestimmtheit, wie nicht minder durch echte Volkstümlichkeit aus. In den Vorträgen (je 12 in VIII u. X), die sich besonders auf apologetische, ethische und sozial praktische Themata beziehen, arbeitet er gern mit Sentenzen und Sprichwörtern, die ja beim Volke so beliebt sind. Das Heft über Fürsorge-Erziehung behandelt hauptsächlich die hessische Gesetzgebung; die Angaben über die anderen Staaten sind zum Teil unrichtig. Da die Grundgedanken der Fürsorge-Erziehung aber überall gleich sind, so kann man auch anderwärts das Heft mit Nutzen lesen.

»**Die Berufsvormundschaft und ihre Probleme.** Von Berufsvormund **Niestroj.** Berlin, Gustav Ziemsen, 1913. Geb. M. 3.« — Der Verf. ist selbst Berufsvormund und verfolgt das Ziel, „über alle Fragen betr. die Berufsvormundschaft und ihre Probleme Auskunft zu geben". Das hat er erreicht. Weil die Berufsvormundschaften immer mehr ausgedehnt werden, und weil man auch ihre Aufgaben immer mehr erweitert und in der Richtung auf ein Reichs-Jugend-Gesetz gesetzliche Fundamentierung erstrebt, so ist das Büchlein auch für alle, die mit der Jugendfürsorge in Berührung kommen, von großem Wert. Wohltuend berührt es, daß der Verf. auch die Mängel hervorhebt, die mit der jetzigen Einrichtung der Berufsvormundschaft verbunden sind, und daß insbesondere die religiös-sittliche Erziehung der Mündel nicht genug berücksichtigt ist.

Rosenberg.

»**Lebensspiegel.** Ein Familienbuch für Eheleute und solche, die es werden. Von A. **Heinen.** M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1913 (XVI, 539 S. 12°). Geb. M. 1,60.« — Der Verf. hat mit offenen, großen Augen ins Leben geschaut und beurteilt alles nach dem Maßstab des vernünftigen Denkens und der katholischen Lehre. Die Sprache ist einfach und klar und erhebt sich an manchen Stellen zu liebevoller, poetischer Kleinmalerei, die Bilder und Vergleiche sind treffend und anschaulich. Für die aufstrebende Arbeiterschaft wird das Büchlein eine Fülle des Segens verbreiten.

Rosenberg.

»Johann Bapt. **Lohmann** S. J, **Betrachtungen über das Leben Jesu Christi** auf alle Tage des Jahres für Priester und gebildete Laien. Sechste, vielfach verbesserte Auflage. Zwei Bände. Paderborn, Junfermann, 1912 (770; 788 S. 8°). M. 12; geb. M. 16.« — Die neue Auflage des bekannten Betrachtungsbuches ist wieder in zwei Bänden erschienen im Unterschied von der 5., die auf vier Bände verteilt war. Nur wenige Betrachtungen sind durch neue ersetzt; aber an die meisten ist die bessernde Hand angelegt. Sie sind nach den im Jesuitenorden üblichen Formalstufen aufgebaut. Ihre besondere Nebenabsicht geht dahin, aus dem biblischen Text die dogmatischen Lehren in der uns geläufigen Form zu erheben und zu belegen. Sie bieten die zur Erwägung anregenden Fragen nicht ohne eine gewisse Regelmäßigkeit dar, welche zuweilen eintönig wirkt. Auch ließe sich bei einer neuen Auflage manchmal die Paraphrase eines an sich schon klaren Textes vermeiden, wodurch der Gehalt der Erwägungen gedrängter hervorträte. Aber auch in der bisherigen Form haben sie sich bereits einen großen Kreis von Freunden zu gewinnen verstanden.

Jos. Stoffels.

»**Gibelin,** Ed. chanoine, archiprêtre honoraire de Fréjus, **La victime.** Paris, P. Lethielleux (VIII, 330 S. 8°). Fr. 3,50.« — Dieses Buch vereinigt 46 Lesungen und Betrachtungen über die Geschichte des Leidens Christi vom Ölgarten bis zur Auferstehung. Diese Lesungen, welche sich auf die Berichte der Evangelien stützen, sind unterflochten mit Erwägungen aus den Kirchenvätern. Bei den Zitaten begnügt sich der Verf. leider mit sehr mangelhaften Angaben wie „Didon, *Jésus Christ*" (S. 4), „Renan, *Vie de Jésus*" (S. 5), „Hyeronimus, *in Mattheo*" (S. 53), „Hyeronimus, *in Marco*" (S. 63) u. dgl. Manchmal werden auch bei Beschreibung der Orte und Monumente oder bei Angabe von Zeitumständen Einzelheiten angeführt, welche nicht auf Quellen gestützt werden können.

—ng.

»**Wegweiser für das innere Leben.** Von P. Ludwig **de Ponte** S. J. 2., durchgesehene Auflage. Hrsg. von Georg Böhm, Pfarrer. Band I—IV. (440; 363; 199; 460 S. 12°). M. 12; geb. M. 18.« — „Das ehrwürdige Buch" bietet „nach

der guten Übersetzung des seligen Pfarrers Jocham" eine aszetische Abhandlung über das Gebet (Bd. I), die Betrachtung, welche zur Kenntnis Gottes und seiner selbst führt (Bd. II), die Beschauung und die Vereinigung mit Gott durch Kenntnis und Liebe (Bd. III) und die christlichen Tugenden (Bd. IV). Das Werk des bekannten aszetischen Schriftstellers enthält reichen Stoff zur Belehrung auf dem Gebiete des inneren Lebens und ist für Priester und Ordensleute recht empfehlenswert, wenn auch die manchmal etwas breite Darstellung das Lesen erschwert. —ng.

»**Leben und Segen der Vollkommenheit.** Anleitung zu einem frommen Leben für christliche Laien. Von Eduard **Fehringer**, Priester der Erzdiözese Freiburg. Freiburg, Herder, 1913 (XVI, 424 S. 12°). M. 3,20; geb. M. 4.« — Dies Buch bietet gesunde aszetische Kost. Ein ansprechendes Mosaik aus gediegenen aszetischen Werken (Mutz, Clemens, Bürger, Meschler, von Keppler u. a.), schreckt es den Laien nicht durch Absonderlichkeiten und Übertreibungen ab, sondern kann ihm ein brauchbarer Führer werden. Im einzelnen ließe sich ja noch manches vervollkommnen. Z. B. konnten S. 113, wo F. billige Bibelausgaben empfiehlt, die Ausgaben des N. T. von Grundl und Arndt, die kleine Ausgabe der Psalmen und Cantica von Grundl, die Leimbachschen Ausgaben zu alttest. Büchern in Erinnerung gebracht werden. Neben Cochem und Gihr wäre gerade für gebildete Laien Sauters Schrift über das h. Meßopfer zu erwähnen. S. 114 durften die Heiligenlegenden mit kurzer Charakteristik versehen werden. Abschnitt 3 „Vom Gebete" mußte nicht zu Abschnitt 2 koordiniert, sondern subordiniert stehen; denn zu den „Hilfsmitteln auf dem Wege der Vollkommenheit" zählt das Gebet. Der 1. Teil „Belehrungen über die Vollkommenheit" erhält als Ergänzungen im 2. Teile „Sinnsprüche auf alle Tage des Jahres". Die Zweiteilung konnte in dem schon stark gegliederten Buche fallen. Teil 2 ist als „Anhang" wohl richtiger charakterisiert. — Doch das nur nebenbei. Möge das gute Buch nicht durch seinen etwas hoch gegriffenen Titel den religiösen Durchschnittslaien abschrecken, sondern viel Segen stiften und vielleicht unter dem zugkräftigeren Titel: „Der gute Christ im modernen Weltleben" in 2. Aufl. bald erscheinen!

C. Schmitt.

Die *Rivista storico-critica delle Scienze Teologiche*, die im Sept. 1910 infolge päpstlichen Verbotes ihr Erscheinen einstellte, soll jetzt in neuer Form wieder aufleben in der mit Juli d. Js. beginnenden Monatsschrift *Bollettino di letteratura critico-religiosa* (Rom, Tipografia del Senato, je 32 Seiten, halbjährlich L. 4). Die neue Zeitschrift wird die internationale wissenschaftliche Literatur auf dem Gebiete der Religionsgeschichte, Bibelexegese und Geschichte des Christentums in kritischen Besprechungen würdigen. Als Herausgeber zeichnet Dott. Giulio Farina. Über die Richtung des neuen Organs werden in der Voranzeige keine näheren Andeutungen gemacht.

Die Joseph Köselsche Buchhandlung in Kempten kündigt ein allem Anscheine nach hochbedeutsames Werk über »Paramentik« von Frau Helene Stummel an. Die durch ihre bisherigen Publikationen ausgezeichnet empfohlene Verfasserin hat darin die Früchte langjähriger Studien zusammengestellt, um einem wichtigen Zweige der kirchlichen Kunst zu kraftvollem Aufschwunge zu verhelfen. Die Paramentik wieder über die bloße technische Fertigkeit zu künstlerischer Höhe zu erheben, den feinen Farbensinn und das sichere Formengefühl durch geeignete Vorlagen, Nachbildungen aus alter Zeit und eigene Entwürfe, zu bilden und zugleich über die liturgische, symbolische und geschichtliche Seite zu belehren, ist das Ziel dieses neuen und, wie die Vorankündigung betont, einzigartigen Werkes. Der 1. Teil behandelt Chor und Altar mit allen Ausstattungsstücken im Festschmuck, der 2. Teil die priesterlichen Obergewänder, die eucharistischen Paramente und die Fahnen, der 3. Teil das kirchliche Leinen. Etwa 200 Abbildungen und 20 Farbentafeln in vorzüglicher Ausführung, soweit die vorgelegten Proben ein Urteil gestatten, geben die beste praktische Hilfe für alle diejenigen, die sich mit der Anfertigung, dem Ankaufe oder der Besorgung von Paramenten zu befassen haben. Man darf dem Werke mit großen Erwartungen entgegensehen. Es wird in 15 Lieferungen = 2 Quartbänden erscheinen. Bei Bestellungen, die bis zum 1. Juli 1914 einlaufen, wird es zu einem Vorzugspreise von M. 45 geliefert.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Collinet, Ph., Philosophie, histoire, religions. Louvain, Desbarax (VIII, 54 16°).

—, Qu'est-ce que l'histoire des religions? Roma, libr. „Propaganda", 1913 (100 16°).

Hartland, E. S., Ritual and belief: studies in the history of religion. Lo., Williams & N. (368). 10 *s* 6 *d*.

Owen, D. C., The Infancy of religion. Lo., Milford (152). 3 *s* 6 *d*.

Frazer, J. G., The Golden bough. Part 4. Adonis Attis Osiris: studies in the history of Oriental religion. 3rd edit., rev. and enlarged. 2 vols. Lo, Macmillan (317; 321). 20 *s*.

Hopfner, Th., Der Tierkult der alten Ägypter nach den griech.-röm. Berichten u. den wichtigsten Denkmälern. [Denkschr. d. Wiener Akad, phil.-hist. Kl. 57, 2]. Wien, Hölder (201). M 11,90.

Hoppe, Ägyptens Stellung in der Geschichte, besonders der Religionsgeschichte (AllgEvLuthKZ 1914, 10, 225—28; 11, 248—52; 12, 270—72; 13, 290—94).

Wiedemann, A., Notes on Some Egyptian Monuments (Proc SocBiblArch 1914, 3, 107—19).

Legge, F., The Greek Worship of Serapis and Isis (Ebd. 79-99).

Langdon, S., A Fragment of the Hammurapi Code (Ebd. 100—06).

Halévy, J., M. Friedrich Delitzsch et la question sumérienne (RSém 1914 janv., 85—98).

Meißner, B., Grundzüge der altbabylonischen Plastik. [Der alte Orient. 15. Jahrg. 1/2]. Lpz., Hinrichs (64 m. 117 Abbild.). M 1,20.

Jastrow, M., Babylonian-Assyrian birth omens and their cultural significance. [Religionsgesch. Vers. u. Vorarb. XIV, 5]. Gießen, Töpelmann (VI, 86). M 3,20.

—, Hebrew and Babylonian Traditions. NY., Scribner (XV, 376). $ 2,50.

Tisserant, E., Specimina codicum orientalium. [Tabulae in usum schol. 8]. Bonnae, Marcus & W. (XLVII S., 80 Taf.). Geb. M 20.

Cumont, Fr., La double Fortune des Sémites et les processions à dos de chameau (RHistRel 1914, 1, 1—11).

Jaussen et Savignac, Inscription nabatéenne d'El-'Ela (RBibl 1914, 2, 265—69).

Macalister, R. A. St., The Philistines: their history and civilization. 11 illus. Lo., Milford, 1913 (144). 3 *s*.

Martin, E. O., The Gods of India: a brief description of their history, character and worship. Illus. Lo., Dent (348). 4 *s*. 6 *d*.

Wieger, L., Buddhisme. Vol. 2: Les vies Chinoises du Buddha. Illus. Lo., E. L. Morice (453). 10 *s*. 6 *d*.

Götz, A., Die wichtigste Grundlehre des Buddhismus von einst u. jetzt (PastBonus 1914 Mai, 471—77).

Bruno de San José, El Teosofismo en la India (CienciaTom 1914 mayo-jun., 241—50).

Wilke, G., Mythische Vorstellungen u. symbolische Zeichen aus indoeuropäischer Urzeit. Mit 43 Textabbild. (Mannus 1914, 1/2, 15—44).

Bing, J., Germanische Religion der älteren Bronzezeit. Mit 33 Textabbild. (Ebd. 149—80).

Schäfers, J., Mohammed als Kardinal (ThuGl 1914, 4, 320).

Estens, J. L., The Paraclete and Mahdi. Lo., Pitman. 31 *s*. 6 *d*.

Mylrea, C. S. G., Points of contact or of contrast (MoslWorld 1913, 4, 401—06).

Tisdall, W. S. C., The latest Muhammadan mare's nest (Ebd. 407—15).

Horovitz, J., Zur Muhammadlegende (Islam 1914, 1, 41—53).

Lehmann, E., u. J. Pedersen, Der Beweis für die Auferstehung im Koran (Ebd. 54—61).

Wensinck, A. J., Die Entstehung der muslimischen Reinheitsgesetzgebung (Ebd. 62—80).

Biblische Theologie.

Cellini, A., Ultima crisi biblica. Cause e remedi. Monza, Artigianelli (XX, 202).

Simpson, D. C., Pentateuchal criticism. Lo., Hodder & S. (224). 2 *s*. 6 *d*.

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

Gall, A. v., Der hebräische Pentateuch der Samaritaner. (In 5 Tln.). 1. Tl. Prolegomena u. Genesis. Gießen, Töpelmann (LXXVIII, 112 m. 4 Taf. Lex. 8°). Kart. M 28.
Weber, E., Vorarbeiten zu einer künftigen Ausgabe der Genesis (ZAlttestWiss 1914, 2, 81—106).
Cornill, C. H., Gen 14 (Ebd. 150—51).
—, Num 21, 27 ff. (Ebd. 151—54).
Lemonnyer, A., Achima [2 Kön 17, 30] (RevScPhilThéol 1914, 3, 289—96).
Richter, G., Untersuchungen zu den Geschlechtsregistern der Chronik (ZAlttestWiss 1914, 2, 107—41).
Haupt, P., Die Psalmverse in I Chron 25, 4 (Ebd. 142—45).
Capelle, P., Le texte du psautier latin en Afrique. [Collectanea biblica lat. IV]. Rome, Pustet, 1913 (XI, 267). *L* 8.
Hudal, A., Die religiösen u. sittlichen Ideen des Spruchbuches. [Scripta pont. Institut biblici]. Rom, Bretschneider (XXVIII, 261). M 4.
Heinisch, P., Die Idee der Heidenbekehrung bei den vorexilischen Schriftpropheten (ZMissionswiss 1914, 2, 81—106).
Faerber, R, Zwei Vorträge. I. Die Juden als Volk des Tempels, des Handwerks u. der werktätigen Liebe. II. Biblische Lebensweisheit. Mähr.-Ostrau, Selbstverlag (52). M 0,90.
Argentieri, D., Nuova determinazione della cronologia neotestamentaria e identificazione della stella dei Magi con la cometa di Halley. Aquila (36).
Corssen, P., Die Zeugnisse des Tacitus u. Pseudo-Josephus über Christus (ZNeutestWiss 1914, 2, 114—40).
Murray, G., Jesus and his parables. Edinb., T. & T. Clark (314). 4 *s* 6 *d*.
Heinzelmann, G., Jesus u. Sokrates im Lichte ihrer Passion (GeisteskGegenw. 1914, 4, 123—34).
Dunkmann, Das Charakterbild Jesu (Ebd. 164—78).
Wellhausen, J., Das Evangelium Matthaei. Übers. u. erklärt. 2. Ausg. Berl., G. Reimer (144). M 4.
Cladder, H. J., Johannes Zebedäi u. Johannes Markus (s. oben Sp. 246).
Larfeld, W., Die beiden Johannes v. Ephesus, der Apostel u. der Presbyter, der Lehrer u. der Schüler. Ein Beitr. z. Erklärung des Papiasfragmentes bei Eusebius Kg 3, 39, 3. 4. Mchn., Beck (V, 186). M 4,50.
Schwartz, E., Johannes u. Kerinthos (ZNeutestWiss 1914, 2, 210—19).
Heitmüller, W., Zur Johannes-Tradition (Ebd. 189—209).
Jülicher, A., Kritische Analyse der latein. Übersetzungen der Apostelgeschichte (Ebd. 163—88).
Bousset, W., Der Gebrauch des Kyriostitels als Kriterium für die Quellenscheidung in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte (Ebd. 141—62).
Cellini, A., Gli Atti degli Apostoli secondo il responso della Commissione biblica. Monza, Artigianelli (56).
Cappellazzi, A., L' umanità rigenerata in Gesù Cristo. Lezioni teologali sulla lettera di S. Paolo ai Romani. Vol. I. Crema, tip. Basso (212).
Dold, Wen grüßt der Völkerapostel Phil 4, 22? (PastBonus 1914 Mai, 477—78).
Schmitz, E., Oiseaux rapaces nocturnes de Palestine (RBibl 1914, 2, 255—64).
Germer-Durand, J., La maison de Caïphe et l'église Saint-Pierre à Jérusalem *(fin)* (Ebd. 222—46).
Goldschmidt, L., Der Traktat Neziqin, d. h. die zivilrechtswissenschaftliche Sektion, aus dem babylon. Talmud. (Cod. hebr. 19 bibl. Lamb.). In photozinkograph. Fcsm.-Reproduktion hrsg. u. mit textkrit. Scholien versehen. (In hebr. Sprache). Berl., Poppelauer, 1913 (XVI, 492 S. 52×36,5 cm). Geb. M 450.
Lehmann, M., Hagadah schel Peßach mit Erläuterungen. 2., aus dem Nachlasse des Verf. erweit. Aufl. Frkf. a. M., Kauffmann (211 m. 12 Taf. Lex. 8°). M 4.
Künstlinger, D., Die Petichot des Midrasch rabba zu Genesis. Krakau, Selbstverlag (51). M 2.
Landauer, K., u. H. Weil, Die zionistische Utopie. Mchn., H. Schmidt (80). M 1,20.
Silva, P., Raggiri ebraici e documenti papali (CivCatt 1914 apr. 18, 196—215; magg. 2, 330—44).

Historische Theologie.

Mannucci, U., Istituzioni di Patrologia. P. I: Epoca antenicena. Roma, typ. Vatic. (176).
Tondelli, L., Le Odi di Salomone. Versione dal siriaco, introduzione e note. Roma, Ferrari (XVI, 269). *L* 7,50.
Labriolle, P. de, De la liberté du langage dans les écrits chrétiens primitifs (BullAncLitt 1914, 2, 109—16).
—, A propos de la lettre des chrétiens de Lyon en 177 (Ebd. 140—41).
Vágner, J., Num s. Irenaeus testatus sit primatum Romani Pontificis (ActaAcadVelehrad IX, 1913, 1, 1—22).
Heintze, W., Der Klemensroman u. seine griech. Quellen. [Texte u. Unters. XL, 2]. Lpz., Hinrichs (VI, 144). M 5.
Walther, G., Untersuchungen zur Geschichte der griech. Vaterunser-Exegese. [Dass. XL, 3]. Ebd. (VIII, 123). M 4,50.
Schulte, Fr., S. Joannis Chrys. de inani gloria et de educandis liberis. Diss. [Progr. Gaesdonck 627]. Mstr., Schöningh (XXIV, 34).
Rendel-Harris, J., On the name „Son of God" in Northern Syria (ZNeutestWiss 1914, 2, 98—113).
Nau F., L'Expansion nestorienne en Asie. [Annales du musée Guimet. Bibl. de vulgarisation. T. 40]. P., Hachette.
Marié, J., De Agnoetarum doctrina. Argumentum patristicum pro omniscientia Christi hominis relativa. Zagreb (Croatia), typ. archiepisc. (VIII, 122). *Kr* 3.
Savio, F., Gli antichi vescovi d' Italia. La Lombardia. P. I: Milano. Firenze, libr. ed. fiorentina (XX, 973). *L* 20.
Inguanez, M., L' Esamerone di Sant' Ambrogio ridotto in versi da Alessandro monaco di Montecassino. [Estr. dalla Riv. Benedettina 1913]. Roma, S. Maria Nuova, 1913 (36).
Wilmart, A., Une version latine inédite de la vie de s. Antoine (RevBénéd 1914, 2, 163—73).
Morin, G, Les *Tractatus S. Augustini* du ms 4096 de Wolfenbuttel (Ebd. 117—55).
—, Pour une future édition des opuscules de Quotvultdeus, évêque de Carthage au Ve s. (Ebd. 156—62).
—, Pages inédites de l'écrivain espagnol Bachiarius (BullAnc Litt 1914, 2, 117—26).
Gougaud, L., La Mortifications par les bains froids, spécialement chez les ascètes celtiques (Ebd. 96—108).
Clay, Rotha Mary, The Hermits and anchorites of England. Illus. Lo., Methuen (284). 7 *s* 6 *d*.
Meyer, K., Über eine Handschrift von Laon [Beda] (SitzBer PreußAkadWiss 1914, 17/18, 480—81).
Depoin, J., Recueil de chartes et documents de Saint Martin-des-Champs. 2 vol. [Archives de la France monastique 13. 16]. P., Jouve et Cie., 1912—1913 (327; 403). *Fr* 22.
Savini, F., Bullarium Capituli Aprutini saec. XIII et XIV. Rom, Forzani (236). *L* 10.
Alef, P., Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte des Benediktinerklosters Maria-Laach im Mittelalter. Münst. Diss. Bonn (97).
Brasse, E., Geschichte der Stadt und Abtei Gladbach. I. Mittelalter. M.-Gladbach, Kerlé (XVI, 483 m. Abbild.). Geb. M 7.
Michael, E., Die Schreiben König Friedrichs II u. seines Kanzlers an Papst Honorius III über die Wahl Heinrichs VII 1220 (ZKathTh 1914, 2, 144—60).
—, Zur Chronologie der Patriarchen Radulf u. Gerold von Jerusalem (Ebd. 410—16).
Rothert, H., Das St. Patroklusstift zu Soest von seinen Ursprüngen bis in die Tage der Reformation. Münst. Diss. Gütersloh (VIII, 92).
Gerhardt, F., Kloster Langendorf (ThürSächsZGesch 1914, 1, 1—28).
Moeller, R., Ludwig der Bayer u. die Kurie im Kampf um das Reich. [Hist. Studien 116]. Berl., Ebering (XIV, 256). M 7,20.
Keller, R. A., Aus der kath. Pfarrgeschichte von Heiliggeist zu Heidelberg (Alemannia 1914, 1, 8—17).
Lützow, C., The Hussite wars. Lo., Dent (398). 12 *s* 6 *d*.
Buchwald, G., Leipziger Universitätspredigten zu Ehren Friedrichs des Streitbaren u. seiner Familie (1420—28) (NArch SächsGesch 1914, 1/2, 25—38).
Allen, P. S., The Age of Erasmus. Oxford, Clarendon Press (304). 6 *s*.
Winckelmann, O., Über die ältesten Armenordnungen der Reformationszeit (1522—1525) (HistVierteljahrschr 1914, 2, 187—228).
Körner, E., Beiträge zu Luthers Tischreden (ArchRefGesch 1914, 2, 134—44).
Wotschke, Th., Der Petrikauer Reichstag 1552 u. die Synode zu Koschminek 1555 (Ebd. 81—102).

Arnecke, F., Über die Zusendung eines Buches Hieronymus Emsers durch den Leipziger Rat an den Bischof von Merseburg 1522 (Ebd. 145—47).
Humborg, L., Die Hexenprozesse in der Stadt Münster. Diss. Mstr., Coppenrath (VIII, 66).
Herman, J. B., La pédagogie des Jésuites au XVIe s. Ses sources, ses caractéristiques. Louvain, Université cath. (XVIII, 366). *Fr* 6.
Kneller, C. A., Eine japanesische Urkunde über eine Schenkung an den h. Franz Xavier (ZKathTh 1914, 2, 416—18).
Getino, L. G. Al., El Maëstro Fr. Franc. de Vitoria y el renacimiento filos.-teologico del siglo XVI. Madrid, tip. de la Rev. arch., bib. y museos (VIII, 280).
Bianconi, A., L' opera delle Compagnie del „Divino Amore" nella riforma cattolica. Città di Castello, Lapi (144 16°). *L* 3.
Legg, J. W., English church life, from the Restoration to the Tractarian movement, considered in some of its neglected or forgotten features. Lo., Longmans (448). 12 *s* 6 *d*.
Eekhof, A., Jacobus Koelman (NederlArchKerkgesch 1913, 4, 289—327).
Ettinger, A., La corrispondenza dei Benedettini Maurini con Montecassino. Lettere inedite. [Estr. dalla Riv. Benedettina 1913]. Roma, S. Maria Nuova (96).
Buet, R., Un apôtre français en Suède à la fin du XVIIIe s. (RQuestHist 1914 avril, 447—54).
Bliard, P., Loriquet et Saint-Acheul (Ebd. 379—424).
Wentzcke, P., Josef Görres u. das Elsaß (ZGeschOberrhein 1914, 2, 304—19).
Kempen, A., Benekes Religionsphilosophie im Zusammenhang seines Systems. Diss. Mstr., Coppenrath (81).
Daudet, E., Une vie sacerdotale. Mgr. Dupanloup (RDeux Mondes 1914 avril 15, 823—43).
Alès, A. d', Le cardinal Rampolla historien (RQuestHist 1914 avril, 481—85).

Systematische Theologie.

Bennett, W., Religion and free will: a contribution to the philosophy of values. Lo., Milford, 1913 (354). 7 *s* 6 *d*.
Geigel, A., Andwaranaut. Über Wissen u. Glauben. Würzb., Kabitzsch (IX, 106). Geb. M 3,50.
Cathrein, V., Die kath. Weltanschauung in ihren Grundlinien mit besond. Berücksichtigung der Moral. 3. u. 4. Aufl. Frbg., Herder (XVI, 582). M 6,50.
Seeberg, R., Christentum u. Germanentum. Lpz, Dieterich (25). M 0,40.
Roland-Gosselin, M.-D., L'intellectualisme de Leibniz (Rev ScPhilThéol 1914, 2, 197—217).
Six, K., Die *„Objectiones septimae"* zu Descartes' *Meditationes* (ZKathTh 1914, 2, 161—82).
Rickert, H., Über logische u. ethische Geltung (Kantstud 1914, 1/2, 182—221).
Messer, A., Psychologie. Stuttg., Deutsche Verlags-Anstalt (XII, 395). M 6.
Ude, J., Was sagt die Wissenschaft über die Tierabstammung des Menschen? (ThuGl 1914, 4, 273—84).
Gurnhill, J., Spiritual philosophy, considered in its bearing on science, religion and psychology, and as affording a key to some of the problems of evolution. Lo., Longmans. 7 *s* 6 *d*.
Schmitz, O. A. H., Die Weltanschauung der Halbgebildeten. Mchn., G. Müller (205). M 3.
Wiedenmann, J. B., Spiritualismus u. praktischer Okkultismus. Lpz., Spohr (76 m. Fig.). M 1.
Schrenck-Notzing, v., Der Kampf um die Materialisationsphänomene. Eine Verteidigungsschrift. Mchn., Reinhardt (VIII, 160 m. 20 Abbild. u. 3 Taf. Lex. 8°). M 1,60.
Rosa, E., Nuovi sintomi di errore in alcune recenti pubblicazioni (Civcatt 1914 magg. 16, 452—66).
Synave, P., La causalité de l'intelligence humaine dans la révélation prophétique (RevScPhilThéol 1914, 2, 218—35).
Wapler, P., Die Genesis der Versöhnungslehre Johannes von Hofmanns (NKirchlZ 1914, 3, 167—206).
Testament spirituel du prêtre Simplicien pour servir à l'histoire de son temps (1836—1914) et, s'il plaît à Dieu, au futur concile. Questions de théologie. Examen d'un ouvrage du P. Castelein, S. J., intitulé: Laxisme et Rigorisme et du nombre des élus suivi d'une étude sur la prédestination et la grâce. Tonneins, impr. Ferrier (176).
Hugueny, E., L'institution des sacrements. Etude apologétique I (RevScPhilThéol 1914, 3, 236—57).
Gillet, M.-S., Les harmonies de la transsubstantiation: sacrement et sacrifice (Ebd. 258—88).

Praktische Theologie.

Génestal, R., L'enseignement du droit canonique et son importance pour les études d'histoire du droit (RHistRel 1914, 1, 53—69).
S. Romanae Rotae decisiones seu sententiae, quae . . . prodierunt anno 1910. Vol. II. Romae, typis polygl. Vatic., 1913 (IV, 392). *L* 7.
Ragnau, H. de, The Vatican: the centre of government of the Catholic world Lo., Appleton 16 *s*.
Boudinhon, A., Mariage religieux sans mariage civil (Canon Cont 1914 avril, 185—96).
Chadwick, W. E., The Church, the State and the poor: a series of historical sketches. Lo., R. Scott (232). 6 *s*.
Lehmkuhl, A., Priesterberuf (ThPraktQ 1914. 2, 262—97).
Chwala, A., Drucksachen im Dienste der Seelsorge. Dülmen, Laumann (222). M 2,20.
Nünlist, N. E., Zur Pariser Seelsorge (SchweizKZ 1914, 9, 77/8; 10, 85—87; 11, 96/7; 12, 103/4; 13, 113/4; 14, 121/2; 16, 141/2; 17, 146/7; 18, 153/4; 19, 161/2).
Rambaud, J., Ut omnes unum sint! Offene Fragen u. offene Antworten. Mnchn., Paul Müller (84). M 0,75.
Menge, G., Die Wiedervereinigung im Glauben. Ein Friedensruf an das deutsche Volk. 1. Bd. Die Glaubenseinheit. Frbg., Herder (XX, 273). M 3,80.
Sturzo, M., Le conversioni. Appunti di psicologia. Piazza Armerina, Vincifori (80 16°).
Hoppe, A., Des Österreichers Wallfahrtsorte. Wien, St. Norbertus (VIII, 917 m. Abbild. u. Tafeln Lex. 8°). Geb. M 10,50.
Eckardt, A., Quelpart u. die südliche Missionsstation in Korea (KathMiss 1914 Mai, 203—06).
Richter, O., Indische Schuld- u. Zinsverhältnisse (Ebd. 207-09).
Sinha, S., Will India become Christian? (AmerJTheol 1914, 2, 281—89).
Geyer, F. X., Durch Sand, Sumpf u. Wald. Missionsreisen in Zentral-Afrika. Neue (Titel-)Ausg. Frbg., Herder (XII, 555 m. 395 Abbild. u. 9 Kartenskizzen Lex. 8°). Geb. M 6.
West, M., Education and psychology. Lo., Longmans (350). 5 *s*.
Pichler, W., Das Bild im Dienste des elementaren Religionsunterrichtes. VI: Die Illustrierung des Katechismus (Christl PädagBl 1914, 3, 57—67; 4, 89—98).
Bobelka, F. X., Allerfrühester Beicht-, Kommunion- u. Firmungs-Unterricht. Graz, Styria (V, 100). Geb. M. 1,40.
—, Allerfrühester Beicht-, Kommunion- u. Firmungs-Unterricht im Elternhause. Ebd. (11).
Sulze, E., Der deutsche Staat u. die konfessionelle Volksschule (ChrWelt 1914, 17, 390—95).
Diessel, G., Predigten u. Konferenzen. Hrsg. v. Fr. Rechtschmied. 3. Bd.: Konferenzen. Pad., Schöningh (IV, 396). M 3,30.
Lucas, H., Am Morgen des Lebens. Erwägungen u. Betrachtungen. Aus dem Engl. übertr. v. K. Hofmann. 2. u. 3. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 236). M 2,20.
Ehrenborg, F., Zum Priesterideal. Charakterbild des jungen Priesters Joh. Coassini aus dem deutsch-ungar. Kolleg in Rom. Ebd. (XII, 311). M 3,60.
Schweykart, A., Lourdes im Lichte der Wahrheit. Ebd. (XII, 221). M 2,40.
Martyrologium Romanum. Ed. typica vaticana auspice SS. D. N. Pio Papa X confecta. Romae, typis polygl. Vatic. (CXLVIII, 674). *L* 4,50.
Festugière, M., Qu'est-ce que la liturgie? Sa définition, ses fins, sa mission. Abbaye de Maredsous (110 12°). *Fr* 1,25.
Schuster, I., Storia della Liturgia in relazione con lo sviluppo del canto sacro. Parte II: Prece salmodica (RassGreg 1914, 2, 139—50).
Connolly, R. H., The Work of Menezes on the Malabar Liturgy (JTheolStud 1914 April, 396—425).
Mayer, H., Geschichte der Spendung der Sakramente in der alten Kirchenprovinz Salzburg (Taufe, Firmung u. Kommunion) (Schluß) (ZKathTh 1914, 1, 1—36; 2, 267—96, 372—79).
Thompson, T., The Offices of baptism and confirmation. Camb., Univ. Press (264). 6 *s*.
Merk, K. J., Zu den Worten *„Mysterium fidei"* im Konsekrationstext des Kelches (PastBonus 1914 Mai, 465—68).
Bergervoort, B., Nochmals: Das Offertorium der Totenmesse (Ebd. 460—65).

Neuer Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Pater, Dr. Januarius, Die bischöfliche Visitatio liminum ss. Apostolorum. Eine historisch kanonistische Studie. (Veröffentlichungen der jurist. Sektion der Görresgesellschaft. 19. Heft). 164 S. gr. 8. br. M. 5,—.

Schulte, P. Elzear, O. F. M., Entwicklung der Lehre vom menschlichen Wissen Christi bis zum Beginne der Scholastik. (Forsch. z. christl. Literatur- u. Dogmengeschichte. XV. 2. Heft). 155 S. br. M. 4,50.

Jakobowitz, Dr. Julius, Die Lüge im Urteil der neuesten deutschen Ethiker. (Studien zur Philosophie und Religion. Herausg. von Prof. Dr. Remig. Stölzle. 16. Heft). 154 S. gr. 8. br. M. 4,—.

Sachs, Dr. Jos., Grundzüge der Metaphysik im Geiste des hl. Thomas von Aquin. Unter Zugrundelegung der Vorlesungen von Dr. M. Schneid. Vierte, verbess. u. verm. Auflage. X und 288 S. gr. 8. br. M. 4,—.

Wohleb, Leo, Die lateinische Übersetzung der Didache kritisch und sprachlich untersucht. (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums. VII. 1). VIII u. 142 S. gr. 8. br. M. 6,—.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters.

Texte und Untersuchungen. In Verbindung mit Georg Graf von Hertling, Matthias Baumgartner und Martin Grabmann herausgegeben von **Clemens Baeumker.**

Neueste Hefte:

Band XII. 1. **Leopold Gaul:** Alberts des Großen Verhältnis zu Plato. Eine literarische und philosophiegeschichtliche Untersuchung. 5,40.

2—4. **Jos. Kroll:** Die Lehren des Hermes Trismegistos. 14,25.

5—6. **J. Würschmidt:** Theodoricus Teutonicus de Vriberg De iride et radialibus impressionibus. Dietrich von Freiburg, Über den Regenbogen und die durch Strahlen erzeugten Eindrücke. 7,00.

Band XIV. 1. **Dr. Georg Graf:** Des Theodor Abû Kurra Traktat über den Schöpfer und die wahre Religion. 2,10.

Band XVII. 1. **Friedr. Beemelmans:** Zeit und Ewigkeit nach Thomas von Aquino. 2,25.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

In unserem Verlage ist erschienen

Dr. theol. Wilhelm Berning, erwählter Bischof von Osnabrück:

Die Einsetzung der hl. Eucharistie in ihrer ursprünglichen Form nach den Berichten des Neuen Testamentes kritisch untersucht. Ein Beitrag zur Erforschung der Evangelien und des Urchristentums. (VIII u. 260 S. 8°). M. 5,—.

Auszüge aus den Besprechungen:

Theologische Quartalschrift. Tübingen, 1903. „Diese von gründlichen Studien und reicher Literaturkenntnis zeugende Schrift bietet eine eingehende Untersuchung der Abendmahlsberichte und damit eine willkommene Ergänzung zu Hehn, der mehr die psychologische Möglichkeit und Notwendigkeit der traditionellen Auslegung erwies." Rep. Dr. Zorell.

Stimmen aus Maria-Laach. 1902, Heft 5. „Für weiteres sei auf das verdienstvolle Werk selbst verwiesen. Der Verfasser hat sich in demselben als sorgfältigen, gewandten Forscher eingeführt. Sein Urteil ist durchaus ruhig und besonnen, die Auseinandersetzungen mit den Gegnern sind sachlich und maßvoll gehalten, selbst da, wo man ein schärferes Wort leicht entschuldigen könnte. Die katholische Theologie kann dem Verfasser nur Dank wissen für eine Schrift, welche eine so wichtige und tröstliche Glaubenswahrheit in echt wissenschaftlicher Weise schützt und verteidigt. Die verdiente Anerkennung wird ihm gewiß nicht versagt bleiben." A. Merk S. J.

Katholik. 1902, Heft 4. „Dies ist der Hauptinhalt der mit großer Gründlichkeit und umfassender Literaturkenntnis nach streng wissenschaftlicher Methode geführten Untersuchung." Dr. Jakob Schäfer.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg.

Münster i. W.

Soeben erschien Heft 1—3 der **neuen siebten Folge** der

Biblischen Zeitfragen.

1/2: **Elias und die religiösen Verhältnisse seiner Zeit.** Von Prof. Dr. Šanda-Leitmeritz. 84 S. 1. u. 2. Auflage. Einzelpreis 1 M.

3. **Griechische Philosophie und A. T.** II. Teil: **Septuaginta und Buch der Weisheit.** Von Prof. Dr. Heinisch-Straßburg. 38 S. 1. u. 2. Auflage. Einzelpreis 50 Pfg.

Der **Subskriptionspreis** der 12 Hefte der 7. Folge beträgt 5,40 M.

Bezug durch jede Buchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Neuheit!

Johann Ecks Predigttätigkeit an U. l. Frau zu Ingolstadt (1525—1547). Von Dr. Aug. Brandt, Prof. in Bonn. gr. 8°. XII u. 239 S. 6,40 M.

Das Werk bildet Heft 27/28 der von Prof. Dr. Greving-Münster herausgegebenen „Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte".

Verzeichnisse durch jede Buchhandlung.

☞ Dieses Heft enthält eine Beilage der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W., betr. **Greving, „Johann Eck als junger Gelehrter".** M. 4,25. Von demselben Verfasser erschien 1908 **„Johann Ecks Pfarrbuch für U. l. Frau in Ingolstadt".** XIV, 254 S. M. 6,80.

Soeben erschienen:

Die Toleranz

Von

Prof. Dr. **A. Vermeersch** S. J.

Deutsche Ausgabe von

Dr. A. Sleumer

8° (360 S.). M. 3,50; in Leinw. M. 4,50

Diese auf reichem Quellenmaterial sich aufbauende Schrift behandelt die ganze weite Frage der Toleranz. Helle Schlaglichter fallen dabei auf so manche wirre religiös-politische Verhältnisse in Deutschland. Jeder Gebildete wird die mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und Ruhe geschriebene, dem wahren Frieden dienende Schrift willkommen heißen.

Verlag von Herder zu Freiburg i. Br.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

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. 26. Juni 1914. 13. Jahrgang.

Zur Geschichte des Ablasses:
Hilgers, Die katholische Lehre von den Ablässen und deren geschichtliche Entwicklung (Poschmann).
Albrecht, Neuhebräische Grammatik auf Grund der Mischna (Vandenhoff).
Kaulen, Einleitung in die Hl. Schrift des Alten und Neuen Testamentes. 2. Teil. 5. Aufl., bearbeitet von Hoberg (Ad. Schulte).
Friede, Der Kreuzestod Jesu und die ersten Christenverfolgungen (Chr. Schmitt).
Schlatter, Die hebräischen Namen bei Josephus (Haefeli).
Denk, Der neue Sabatier (Meinertz).
d'Alès, L'Edit de Calliste (Esser).
Hörle, Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikalbildung in Italien (Allmang).
Müller, Hugo von St. Victor: Soliloquium de arrha animae und De vanitate mundi (Michel).
Maichle, Das Dekret „De editione et usu Sacrorum Librorum". Seine Entstehung und Erklärung (Dausch).
Lamballe, La contemplation ou principes de théologie mystique. Deuxième édit. (Zahn).
De Smet, Tractatus de casibus reservatis (A. Koch).
Meurer, Das katholische Ordenswesen nach dem Rechte der deutschen Bundesstaaten (Hilling).
Kaufmann, Ägyptische Terrakotten der griechisch-römischen Epoche (Engelkemper).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Geschichte des Ablasses.

Bei der Besorgung einer Neuauflage des Werkes: Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch von Franz Beringer hielt der Herausgeber P. Joseph Hilgers es mit Recht für wünschenswert, daß die geschichtliche Entwicklung der Ablässe eine tiefergehende Behandlung erfahre. Durch die Ausführung dieses Gedankens ist der 1. Teil des Werkes zu dem Umfange einer Monographie angewachsen, deren Sonderausgabe[1]) eben durch den in dem historischen Abschnitte liegenden selbständigen Wert gerechtfertigt wird.

Den näheren Anlaß zu der geschichtlichen Untersuchung boten vor allem die Ablaßforschungen Gottlobs und Königers. Gegenüber ihrer Aufstellung, daß der Ablaß erst im 11. Jahrh. entstanden ist und seinen Ursprung nicht sowohl ideellen Gründen verdankt, als vielmehr dem zeitlichen Interesse der Kirche, will H. zeigen, „daß die Ablässe ohne wesentliche Veränderungen in der Spendung und im Gebrauche sich entwickelt haben ununterbrochen vom 1. und 2. bis zum 19. und 20. Jahrhundert" (V).

Den Hauptfehler, an dem die neuere Ablaßforschung krankt, findet H. in der einseitigen Anwendung der „rein historischen" Methode, die nicht nur die Entwicklung, sondern auch den Begriff des Ablasses auf rein geschichtlichem Wege feststellen will. Der Ablaß ist in der Tat ein fester dogmatischer Begriff, und wer seine Geschichte schreiben will, muß von diesem Begriffe ausgehen; das Gegenteil hieße eine Untersuchung anstellen, ohne zu wissen, was man untersuchen will. Ablaß ist das und nur das, was die Kirche als solchen ansieht. Der Historiker hat nicht das Recht, noch weitere Merkmale für den Begriff des Ablasses aufzustellen, wie Gottlob und Königer tun, wenn sie fordern, daß der Ablaß generell verliehen werden und an eine noch zu erfüllende Bedingung geknüpft sein muß (XVIII). Wenn diese beiden Bedingungen bei den Bußerlassen vor dem 11. Jahrh. noch nicht aufzuweisen sind, so ist damit noch keineswegs gesagt, daß jene Bußerlasse noch keine Ablässe gewesen sind. Eine solche Annahme ist Willkür. H. sagt mit vollem Recht: „Ein Ablaßforscher, mag er Katholik oder Akatholik, gläubig oder ungläubig, Theologe oder Geschichtsforscher sein, der etwa nach den Anfängen des Ablasses forscht, hat nichts anderes zu tun als ausfindig zu machen, wann und wo sich in der Geschichte jene Einrichtung, die heute im allgemeinen ständiger Gebrauch ist, zeigt, besonders wann und wo sie sich zuerst zeigt, er muß nachweisen, daß das, was er als Ablaß in vergangener Zeit ausfindig macht, dieselben konstitutiven Elemente hat wie der Ablaß unserer Zeiten, daß der katholische, dogmatische Ablaßbegriff genau darauf paßt" (XXIX).

Leider hat H. dieses richtige methodische Prinzip selber nicht genügend beobachtet. Kann er seinen Gegnern eine unberechtigte Verengerung des Ablaßbegriffes vorwerfen, so sündigt er nach der entgegengesetzten Seite hin, indem er bei seinem Streben, den Ablaß als ständige Übung der Kirche nachzuweisen, den Begriff unwillkürlich erweitert und dann in unkritischem Optimismus allenthalben Ablaßbewilligungen findet, wo in Wirklichkeit durchaus nicht alle „konstitutiven Elemente" des dogmatischen Ablaßbegriffs gegeben sind. Unter diesen Umständen muß seine geschichtliche Darstellung der Ablässe, in der er selbst den Hauptwert seiner Schrift erblickt, als verfehlt bezeichnet werden. Es ist dies um so mehr zu bedauern, als die Schrift als Einleitung zu dem berühmten Ablaßwerk von Beringer nur zu leicht als das Ergebnis der katholischen Ablaßforschung überhaupt angesehen werden kann und die irrtümlichen Vorstellungen in weitere Kreise trägt.

Das geschichtliche *πρῶτον ψεῦδος* bei H. ist seine Auffassung von der Bedeutung der Rekonziliation in der alten Kirche. Er sieht in ihr „an und für sich nicht die sakramentale Lossprechung von der Sünde selbst, wenn diese auch damit verbunden sein konnte und wohl häufig damit verbunden war", sondern „etwas anderes,

[1]) **Hilgers,** Joseph, S. J., **Die katholische Lehre von den Ablässen und deren geschichtliche Entwicklung.** Mit Anlagen und drei Abbildungen. Paderborn, Schöningh, 1914 (XXXIII, 172 S. gr. 8°). M. 3,60.

das zur Vergebung der Sündenschuld hinzukam, nämlich die Wegnahme des letzten noch übrigen Hindernisses, die Lossprechung von den Sündenstrafen" (44). Das ordentliche Mittel zur Tilgung der Sündenstrafen sei die kanonische Buße gewesen, die, vollständig geleistet, ein vollgültiges Äquivalent für alle Sündenstrafen dargestellt hätte. In allen jenen Fällen aber, wo die Rekonziliation vor Beendigung der kanonischen Bußleistung erfolgt wäre, hätte sie den Erlaß bewirkt und wäre somit als wirklicher Ablaß zu betrachten. Daraufhin stellt H. für die Ablaßforschung den Grundsatz auf: „Überall, wo sich in der Geschichte ein derartiger, von der dazu bevollmächtigten kirchlichen Autorität bewilligter Erlaß kanonischer Bußstrafen findet, muß derselbe als Ablaß anerkannt werden" (XXIX). Nach diesem Grundsatz war z. B. die Rekonziliation Sterbender „immer oder fast immer" ein vollkommener Ablaß (XXIX; 50), ebenso jede aus anderen Gründen, wie z. B. wegen besonders großen Bußeifers oder wegen besonders schwieriger Verhältnisse des Büßers, gewährte vorzeitige Rekonziliation; Konzilsbestimmungen, die die früheren strengeren Bußen herabsetzten, sind unvollkommene Ablässe. Der 29. Kanon des Konzils von Epaon (517), der die Bußzeit für die zur Häresie Abgefallenen von zehn auf zwei Jahre herabsetzt, ist z. B. ein Ablaß von 8 Jahren. „Es war das genau die Form und Größe des höchsten unvollkommenen Ablasses, den man in Rom am Ende des 13. Jahrh., also in der eigentlichen Ablaßzeit kannte" (51). Ebenso sind die allgemein gewährten Bußredemptionen unvollkommene Ablässe (53 f.).

Es heißt geradezu die Tatsachen auf den Kopf stellen, wenn H. von seiner Ansicht über die Rekonziliation der alten Kirche sagt, sie sei „genugsam erwiesen" und werde „nunmehr schon durchgängig von den Theologen und Forschern angenommen" (44). Die neuere Literatur über die Bußfrage in der alten Kirche scheint ihm entgangen zu sein; sonst wäre ein solches Urteil unmöglich. Nach dem heutigen Stande der Forschung hat die Meinung, welche die Identität der Rekonziliation mit der sakramentalen Absolution vertritt, entschieden das Übergewicht. Tatsächlich hat die Rekonziliation an sich mit den zeitlichen Sündenstrafen nichts zu tun; sie bewirkt die Wiedererstattung der kirchlichen Gemeinschaft und damit das Anrecht auf das Heil, also wesentlich dasselbe wie unsere heutige sakramentale Lossprechung (vgl. meine Abhandlung „Zur Bußfrage in der cyprianischen Zeit", Ztschr. f. k. Th. 1913, 254 f.). Die zeitlichen Sündenstrafen hat der Sünder selbst abzubüßen; die Kirche unterstützt ihn dabei nur durch ihre Gebete, und höchstens insofern, als der Rekonziliationsakt sich unter Gebeten für den Sünder vollzieht, kommt ihm auch eine sühnende Bedeutung zu; von einer richterlichen Lossprechung von den Sündenstrafen ist keine Rede. Ein klarer Beweis dafür ist die Tatsache, daß man die Rekonziliation solcher Sünder, die noch nicht die entsprechende Buße geleistet hatten, damit rechtfertigte, daß die Sünder die noch mangelnde Sühne durch Strafen im Jenseits ausgleichen müßten (Cypr. *Ep.* 55, 20). Ebenso spricht dafür die in späterer Zeit übliche Praxis, wonach die in Todesgefahr Rekonziliierten im Falle der Genesung die noch nicht vollendete Buße wieder aufnehmen mußten. H. trägt freilich kein Bedenken, in dieser Krankenrekonziliation den heutigen Sterbeablaß zu finden, der auch nur bedingungsweise, d. i. den wirklich Sterbenden gewährt werde (52).

Bedeutet die Rekonziliation nicht die Lossprechung von den Sündenstrafen, dann ist auch der mit ihr verbundene Erlaß der kanonischen Buße nicht ohne weiteres ein Ablaß. Gewiß sollte die kanonische Buße die Strafe im Jenseits aufheben und sollte ihrer Idee nach so bemessen sein, daß sie der Größe der Schuld entspräche — *paenitentia plena et iusta.* Aber die Äquivalenz konnte naturgemäß immer nur annähernd, vermutungsweise festgestellt werden, so daß bei der Auflegung der Buße dem Ermessen der Bischöfe ein weiter Spielraum blieb. Wenn ein Konzil daher eine mildere Meinung vertrat und eine kürzere Buße für ausreichend erachtete, dann bedeutete das noch keinen Ablaß. Die rigoristische Forderung hat an sich nicht mehr Anspruch auf „Kanonizität" als die mildere, wie ohne weiteres aus der Tatsache ersichtlich ist, daß in den späteren Jahrhunderten die Buße, wenigstens im Abendlande, nicht verringert, sondern verschärft wurde. Um einer Bußermäßigung den Charakter eines Ablasses zuerkennen zu können, muß daher feststehen 1. daß die betreffende kirchliche Instanz die strengere Bußforderung als die an sich einzig berechtigte Norm für die Buße ansieht, 2. daß sie in richterlicher Vollmacht einen Teil der Buße schlechthin erläßt, d. h. den Sünder nicht nur von den kirchlichen, sondern auch von den jenseitigen Strafen lossprict. Für beides bleibt H. bei seinen Ablaßzeugnissen den Beweis schuldig.

Wenn im kirchlichen Altertum die Bußzeit wegen besonderen Eifers in der Bußleistung abgekürzt werden darf (49 f.), so wird dabei an der Buße als solcher nichts gemildert; die größere Intensität ist ein Ersatz für die längere Dauer. Von einem Ablaß ist dabei keine Rede. Das Wort Gregors (*Ep. lib.* IX *ep.* 5): „Denn wenn ihm (Gott) nicht Genugtuung geleistet wird, was kann da unsere *(relaxatio)* Vergebung, Milderung oder Gnade dir nützen?" (50) spricht nicht für, sondern gegen den Ablaß. Der Papst verlangt nicht, wie H. sagt, als Vorbedingung zum Ablaß, daß „der Sünder als reumütiger Büßer mit Gott ausgesöhnt ist", sondern verlangt Leistung der Genugtuung; ohne solche kann die kirchliche Vergebung nichts nützen Die Milde, von der Gregor später spricht, besteht darin, daß der Sünder, „nachdem er Buße getan und durch würdige Genugtuung sich geläutert hat", wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen wird, von der der Unbußfertige ausgeschlossen bleibt. Die mittelalterlichen Redemptionen sind keine Ablässe, weil auch bei ihnen die ausgesprochene Absicht der Kirche fehlt, die durch die Sünde erwirkte Strafe durch einen richterlichen Akt zum Teil zu erlassen.

Ebenso geht es nicht an, den auf die Fürsprache der Märtyrer hin erteilten Bußerlaß als einen förmlichen Ablaß anzusehen (46 ff.). Die Praxis der Märtyrerbriefe bezeugt nur den Glauben, daß die Verdienste und Gebete anderer den Büßer in der Abtragung seiner Sündenstrafen unterstützen können. Ein autoritativer Erlaß der Strafen durch die Kirche liegt schon deswegen nicht vor, weil die Interzession der Märtyrer erst am Gerichtstage in Wirksamkeit treten soll (vgl. Cypr. *De laps.* 17). Die Kirche hat die begründete Hoffnung, daß der Herr alsdann die Verdienste der Märtyrer als Ersatz für die an sich vom Sünder zu leistende Buße annehmen wird, und glaubt daraufhin, die Bußzeit abkürzen zu dürfen; also nicht der kirchliche Erlaß ist die Wirkursache für die Verzeihung bei Gott, sondern umgekehrt, die Voraussetzung, daß Gott verzeihen wird, bewegt die Kirche, von einer weiteren Bußforderung abzusehen. Die Schlüsselgewalt der Kirche kommt dabei ebensowenig in Frage wie ihre Stellung als Verwalterin des „geistlichen Kirchenschatzes" (22).

Unberechtigterweise sieht H. ferner Ablässe in verschiedenen sog. Generalabsolutionen der Päpste vor dem 12. Jahrh. Nikolaus Paulus hat nachgewiesen, daß derartige Absolutionen, auch wenn sie unter Berufung auf die kirchliche Lösegewalt er-

folgten, nur als Fürbitte oder als Segen des Papstes zu betrachten sind (Ztschr. f. k. Th. 1908, 433—470. 621—656). H. gesteht zu, daß es zahlreiche Absolutionen in diesem Sinne gegeben hat, meint aber dann: „Allein, wenn in einem echten Aktenstücke, etwa einem Papstbriefe ausdrücklich mit Berufung auf die päpstliche Löse- und Bindegewalt die *remissio peccatorum* verliehen wird, so muß man darin die Verleihung der Nachlassung der zeitlichen Sündenstrafen, einen Ablaß sehen, wofern nicht das Gegenteil nachgewiesen wird" (58). Ein solches methodisches Prinzip muß der Dogmenhistoriker mit aller Entschiedenheit zurückweisen; der Sinn eines geschichtlichen Dokuments muß im Lichte der damaligen Zeitauffassung festgestellt werden, und diese Auffassung gibt sich in parallelen Dokumenten kund, nicht in der Dogmatik späterer Jahrhunderte.

Noch schlimmer ist es bestellt mit dem Nachweis des Ablasses für die Verstorbenen. All die vielen Beispiele, die H. für die Spendung solcher Ablässe in der Zeit bis zum ausgehenden Mittelalter vorführt (59—74), können trotz aller Interpretationskunst nur beweisen, daß man der Fürbitte der Kirche und der stellvertretenden Genugtuung der Gläubigen die Kraft beilegte, die Strafen der armen Seelen zu erleichtern und zu verkürzen. Zum Begriff des Ablasses genügt das nicht. Bezeichnend für die von H beliebte Methode ist u. a. wieder folgender Satz (65): „Wenn ein Papst (man dürfte noch hinzufügen ein Papst wie Gregor mit so viel Liebe zu den armen Seelen) im Vollbesitz der Ablaßgewalt einem Verstorbenen helfen will, so gut er es vermag und deshalb gerade das h. Meßopfer darbringen läßt *‚pro absolutione illius'*, zu dessen Lossprechung, so nimmt man wohl billig an, daß dieser Papst hierbei seine Ablaßvollmacht für die Verstorbenen zur Anwendung gebracht hat." Man fragt sich angesichts eines solchen Argumentes nur, weshalb der Papst in seiner so großen Liebe für die Verstorbenen von seiner Ablaßgewalt nicht in viel weiterem Umfange Gebrauch gemacht hat.

Zum Schluß noch eine Berichtigung bezüglich zweier Texte. Cypr. *De laps.* 36; *„Qui sic Deo satisfecerit . . . nec iam solam Dei veniam merebitur, sed et coronam"* wird als Beweis dafür verwandt, daß die Bußwerke nicht nur die Verzeihung erlangen, sondern auch eine Krone erwerben (19). Tatsächlich besagt die Stelle gerade das Gegenteil, indem Cyprian solche im Auge hat, die durch das Martyrium Genugtuung für ihren Frevel leisten und dadurch im Gegensatz zu den einfachen Büßern nicht nur die Verzeihung, sondern auch die Krone erlangen würden. Falsch ist ebenso die deutsche Wiedergabe von Tertull. *De paen.* 7: „. . . sei dankbar für die Wohltat, die dir jetzt (in der Buße) zum zweiten Male und vielleicht gar noch vermehrt zuteil wird" (44). Danach spräche Tertullian unter Umständen der Buße eine größere Gnadenwirksamkeit zu als der Taufe, ein Urteil, das der altchristlichen Anschauung über Taufe und Buße direkt ins Gesicht schlüge. Der Text lautet: *„iterato beneficio gratus esto, nedum ampliato. Maius enim est restituere quam dare."* Wie die beigefügte Begründung zeigt, wird die Buße im Vergleich zur Taufe als größere Wohltat hingestellt, nicht weil sie inhaltlich noch mehr gewähren kann als diese, sondern weil sie als Erneuerung der Vergebung eine größere Gnade ist.

H. spricht in der Vorrede den Wunsch aus, daß seine Arbeit vor allem den Dogmatikern wirksamen Anstoß zu reger Ablaßforschung geben möge. Ich kann mich diesem Wunsche nur aus vollem Herzen anschließen, hoffe aber, daß die neuen Ablaßforscher nicht nur „der Dogmatik Verständnis entgegenbringen" werden, sondern ebenso den Forderungen der Geschichte.

Braunsberg. B. Poschmann.

Albrecht, Prof. Dr. K., **Neuhebräische Grammatik auf Grund der Mišna.** [Clavis linguarum semiticarum. Edidit Hermann L. Strack. Pars V]. München, Beck, 1913 (VII, 136 S. 8°). Geb. M. 4.

Gegenüber der 1884 erschienenen neuhebräischen Grammatik von C. Siegfried, der H. Strack einen Abriß der neuhebräischen Literatur beigegeben hatte, bedeutet vorliegende Grammatik einen entschiedenen Fortschritt. Indem A. sich auf die Sprache der Mišna beschränkt hat, erreicht er ein mehr einheitliches Sprachbild, als sein Vorgänger, dessen Werk er allerdings an vielen Stellen grundlegend benutzen konnte. Er hat vor allem in seiner Darstellung jede Form quellenmäßig belegt. Daher ist sein Buch nicht nur ein vorzügliches Hilfsmittel zum Studium der neuhebräischen Sprache, sondern auch als selbständige Leistung eine sichere Grundlage zu weiteren Arbeiten über die hebräische Sprache der um das Jahr 200 n. Chr. abgeschlossenen Mišna, und ferner auch über das Hebräische der nach dieser Zeit entstandenen jüdischen Schriften.

Um einen Beitrag zu der Arbeit A.s zu liefern, habe ich eine große Anzahl der von ihm angeführten Stellen der Mišna im Texte nachgesehen, nämlich die der wichtigsten unter den 63 Traktaten der Mišna. Sie liegen in kritischer Ausgabe von H. L. Strack vor, nämlich die sechs Traktate: Joma (Versöhnungstag), ʿAboda zara (Götzendienst), Pirqe Aboth (Sprüche der Väter), Schabbath (Sabbath), Sanhedrin-Makkoth (über Strafrecht und Gerichtsverfahren), Pesaḥim (Passafest). Außerdem verglich ich noch die Stellen aus dem Traktat Berakhot („Segenssprüche" d. h. liturgische Vorschriften über Gebete), der von W. Staerk bearbeitet, in vokalisiertem Text in den von H. Lietzmann herausgegebenen Kleinen Texten als Heft 59 erschienen ist (vgl. Theol. Revue 1911, Sp. 223). Diese Ausgabe bietet oft eine andere Lesart als A. So heißt es z. B. Ber. 5, 3 c (bei A. S. 26 Z. 17) מְהֵיכָן, Ber. 2, 5 b (A. S. 29 Z. 4) nur לֵילֵה הָרִאשׁוֹן, Kap. 5, 5 (A. S. 38 Z. 11) סִימָן, Kap. 2, 7 (A. S. 40 Z. 21) fehlt לֹא, ebenso § 6, Kap. 1, 1 (A. S. 46 Z. 7) בָּעַרְבִים statt בְּעַרְבִית, Kap. 3, 1 (A. S. 54 Z. 5) בָּהֶם, Kap. 9, 5 c (A. S. 88 Z. 4) הַמִּינִים „die Ketzer" statt „die Epikureer", Kap. 9, 5 a (A. S. 99 Z. 8) בְּמֵאָה מָאָה fehlt, Kap. 1, 3 (A. S. 118 Z. 10) הֲרֵי fehlt zweimal, Kap. 5, 5 (A. S. 119 Z. 28) כְּ fehlt. Staerk hat nämlich seinem Texte den von L. Goldschmidt abgedruckten der Bombergischen Ausgabe (Venedig 1520 ff.) zugrunde gelegt. Aber auch von dem Texte, den H. L. Strack in seinen Textausgaben festgestellt hat, weicht A. öfters ab, z. B. S. 65 Z. 16 Joma 1, 5, wo Str. liest שָׁלוּחַ, S. 67 Z. 12 Šab. 17, 7 פַּקָּק, Z. 13 Šab. 11, 4 הֲקָק, S. 87 Z. 19 Pes. 4, 6 אֲמָנִיּוֹת. A. dürfte wohl im Rechte sein. Dagegen S. 88 Z. 27 Šab. 7, 4 möchte ich א nach Analogie des bh vorziehen, vgl. Strack, Hebr. Gramm. § 10 III 6; ebenso S. 93 Z. 7 ff. möchte ich lieber אֶת immer mit Maqqeph versehen, wie S. tut.

Ferner gibt A. an mehreren Stellen die Form im Singular, die im Texte bei S. im Plural steht z. B. S. 10 Z. 22 Pes. 3, 7 (zudem nur in B. zu lesen), S. 11 Z. 14 und S. 83 Z. 9 Ab 6, 9 b, S. 14 Z. 3 ʿAZ 2, 1, S. 59 Z. 27 ibid. 1, 1, S. 88 Z. 21 ibid. 1, 4, wo nur der Pl. steht.

Als Druckfehler habe ich angemerkt S. 7 Z. 4 l. Ab 2, 8 c, S. 19 Z. 3 l. Šab. 11, 2; S. 22 Z. 6 בַּעֲבוּר „wegen" kommt Pes. 10, 5 in der Bibelstelle Ex. 13, 8 vor, ist also nicht nh; Z. 12 l. Šab. 2, 4; S. 25 Z. 22 l. Joma 8, 4; S. 58 Z. 1 l. ʿAZ 3, 7 statt Sanh., S. 64 Z 12 l. גְּבָבָה Stroh Šab. 3, 1; S. 67 Z. 18 l. Ber. 6, 7; S. 69 Z. 10 l. Šab. 1, 2; S. 77 Z 25 אַרְמִי kommt Pes. 10, 4 in der Stelle Deut. 26, 5 vor, ist also nicht nh; S. 79 Z. 22 fehlen Makk. 3, 9. 11 als Belegstellen zu אִוִּין Verbote; S. 81 Z. 27 l. ʿAZ 1, 3; S. 82 Z. 18 l. Ab 4, 11 a; S. 87 Z. 24 l. Joma 3, 10; S. 90 Z. 20 l. Šab. 22, 4 statt Sanh.; S. 100 Z. 26 ergänze zu חָפַן die Belegstelle Joma 5, 1; S. 117 Z. 16 f. l. Sanh. 8, 7; Z. 28 l. Ab 3, 17 b. Die S. 127 Z. 5

zitierte Ausgabe der Mischnajoth, hebräischer Text mit Punktation, Übersetzung und Erklärung von A. Sammter, E. Baneth, D. Hoffmann, M. Petuchowski 1885—1897 ist im Vorwort und im Literaturverzeichnis nicht angegeben. S. 132 Z. 25 Ber. 1, 1 יַעֲנֶה, das hier dreimal vorkommt, ist Ḳal, gehört daher nicht unter Hiph'ilformen; vgl. zu der Stelle Gen. 19, 15; 32, 25. 27.

Zu der Übersetzung der hebräischen Wörter möchte ich bemerken: S. 11 Z. 20 und S. 13 Z. 30 esseda; besser wohl *σχεδία*, das Staerk a. a. O. S. 9 vorschlägt. Es bedeutet: 1) Handschiff, daß für einen Mann lenkbar ist; 2) Floß. S. 24 Z. 18: die Übersetzung: „ohne Rücksicht auf" ist abweichend von der bisherigen, der ich den Vorzug gebe. Fiebig, Berakhot (1906) S. 22 und Staerk S. 16 übersetzen, nämlich wie Ber. 4, 3: „nach Art von, wie". S. 70 Z. 24 bei סְדוֹק füge hinzu: rissiger Teig; Z. 25 bei פִּירוּשׁ: bestimmte Angabe; konkret: das bestimmt Angegebene; S. 73 Z. 14 zu אוֹרָה Verbot; S. 78 Z. 25 zu תַּרְפוּת Schandstätte; S. 100 Z. 27 l. בְּמִן Hiph. jemand im Hinterhalt sein lassen; S. 101 Z. 7 l. גַּם sq. לִבּוֹ Ab 4, 7 jemand ist hochmütig; Hiph. הֵגִים אֶת־לִבּוֹ sich überheben Ab 6, 6; S. 109 Z. 10 l. er soll sich fern halten.

In der Lautlehre ist mir aufgefallen der Übergang von *ει* in (i, ü durch Itacismus und dann in) u in dem Worte דּוּגְמָה von *δεῖγμα* Muster, Probe S. 16 Z. 6 und S. 81 Z. 119 f. Es würde die Benutzung des Buches erleichtern, wenn den vielen vorkommenden griechischen Wörtern, die in der Mehrzahl zu den weniger gebräuchlichen gehören, eine deutsche oder lateinische Übersetzung beigegeben würde, z. B. S. 11 Z. 25 *κοπίς* Hackmesser, Z. 29 *προοτάς* Vorzimmer; S. 12 Z. 13 *δελφική* Nebentischchen; S. 15 Z. 29 *κώθων* irdener Krug (etwas bauchig); Z. 30 *σωλήν* Kanal; S. 16 Z. 16 *βουλιμός* Heißhunger; Z. 2 ergänze *δίαιτα* Gemach. Freilich sind den Ausgaben von H. L. Strack Wörterverzeichnisse beigegeben und außerdem stehen noch die von Paul Fiebig herausgegebenen Mischnatraktate in deutscher Übersetzung zum bequemen Studium der wichtigeren Teile der Mischna zur Verfügung. In meiner schon erwähnten Besprechung der Ausgabe des Traktates Berakhot (Theol. Revue 1911 Sp. 223) versuchte ich eine Stelle aus Ber. 7, 3 a zu übersetzen (bei Staerk S. 13 Z. 6). Jetzt ziehe ich die mir damals noch nicht bekannte Übersetzung von P. Fiebig, Berachot (Tübingen 1906) S. 17 vor; sie lautet: „Es ist einerlei, ob es 10 oder 10 Myriaden sind." Die Stelle ist ein Beispiel eines disjunktiven Satzes bei A. § 22 S. 42.

Inzwischen hat S. Krauß das Buch in der ZDMG 67 (1913) S. 732—738 eingehend besprochen. Zu dieser Anzeige möchte ich mir erlauben hinzuzufügen: S. 732 Z. 45 soll es doch wohl heißen נָפָה im Perf., Ḳal, entsprechend dem Perfekt Hoph'al הוּרַע. S. 733 Z. 5 ff. verwirft K. ebenso wie ich, die Uebersetzung von מֵעַיִן: „ohne Rücksicht" (bei A. S. 24 Z. 18). Die Form ברח * S. 733 Z. 35 stellt auch Barth, Etym. Stud. S. 22 f. zu ברה. S. 734 Z. 43 l. Pelusinus (S. 11) und Z. 44 l. tempus (das.), nämlich S. 11. S. 736 Anm. 1: die Bedeutung von כִּמְּה wie viel? steht doch bei A. S. 31 Z. 8 ff. S. 738 Z. 25 l. als Imperfekta! Die dort behandelten Formen sind auch nach meiner Ansicht Infinitive.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Kaulen, Franz, **Einleitung in die heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes.** Zweiter Teil. Fünfte, vollständig neu bearbeitete Auflage von Gottfried Hoberg, Doktor der Philosophie und der Theologie, ord. Professor der Universität Freiburg i. Br. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1913 (X, 299 S. gr. 8°). M. 4,40; geb. M. 5,60.

Auf die Neubearbeitung des Allgemeinen Teiles ist jetzt nach etwa 2 Jahren auch die besondere Einleitung in das Alte Testament in 5. Auflage erschienen. Was zunächst das Äußere angeht, so umfaßt die Neubearbeitung zwar ungefähr 70 Seiten mehr, als die frühere Auflage; dies ist aber dem Umstande zum größeren Teile zuzuschreiben, daß statt des früheren Kleindrucks ein größerer Typ angewandt worden ist; durch Weglassen unnötiger Zitate ist im Gegenteil Platz für notwendige Zusätze geschaffen worden. Die Anlage des Werkes ist mit Beibehaltung der früheren §§ dieselbe geblieben, indes eine neue Seitenzählung eingeführt.

Im Vorworte versichert H., daß die Neubearbeitung dieses Teiles noch mühevoller als die des ersten gewesen sei, da besonders häufig die Frage auftrat, inwieweit die verschiedenen Ansichten über ein und denselben Gegenstand angeführt und besprochen werden sollten. Sicher wird das in vielen Fällen Ansichtssache des Bearbeiters bleiben, doch kann Ref. nach eingehender Untersuchung hervorheben, daß nichts Wesentliches übergangen ist, sondern fast in jedem § die verbessernde und ergänzende Hand H.s zu erkennen ist; eine etwas ungleiche Behandlung der einzelnen Bücher ist dabei leicht erklärlich.

Folgende Bemerkungen mögen zur Beurteilung der neuen Bearbeitung dienen.

Zu § 186: Das Tridentinum zählt 44 Bücher des A. T., da es Jeremias cum Baruch offenbar als ein Buch bezeichnet; die Septuaginta ist in bezug auf die Zählung der Bücher ein unbestimmter Begriff; dies ist auf S. 4 richtig gestellt. — S. 3 ist *'oraitha* am Schlusse mit *aleph* zu schreiben. — S. 6 muß es genauer heißen: der zweite Abschnitt hat die Überschrift: *se sepher toledoth.* — Der zehnte Abschnitt beginnt mit Kap. 37, 2. — In § 192 sind die angegebenen Gründe nicht beweiskräftig dafür, daß der Pentateuch schon vor der Besitznahme Chanaans durch die Juden verfaßt war; allerdings macht H. selbst Einschränkungen. — S. 17 ist es wohl nicht richtig, daß die Bezeichnung Jahve für Gott erst dem Moses von Gott „geoffenbart" wurde; sondern ihm wurde der Auftrag gegeben, diesen Namen zur Bezeichnung des Bundesgottes zu gebrauchen. — Zu S. 19 kann man auch behaupten, daß Moses in den 40 Jahren seines Hirtenlebens Erkundigungen über das h. Land eingezogen habe. — Zu § 199 hätte Prof. D. Eerdmans, Alttest. Studien (Gießen 1908) gute Dienste geleistet. — § 208 ist der mißverständliche Satz stehen geblieben: Das Buch Josua besitzt demnach die äußere Zuverlässigkeit, die bei der Aufnahme in den Kanon maßgebend sein mußte; vgl. Stimmen aus M.-Laach 1882 S. 318. — S. 37 besteht auch nach H. „die Möglichkeit, die Ausdrücke, die von der Tötung aller Einwohner reden, als hyperbolische Formen der Darstellung aufzufassen". Es konnte auch noch darauf hingewiesen werden, daß Gott selbst nur nach und nach je nach dem Anwachsen der Israeliten die Völkerschaften vertilgen wollte, damit das Land nicht verödete und die wilden Tiere überhand nähmen. — § 210 ist sachgemäß umgearbeitet. — Zu § 213 (Richt. 3, 31) wäre zu bemerken, daß das Töten mit einem „Ochsenstachel" nur eine haltlose Vermutung nach dem hebr. Text ist; Vulg.: *vomere,* Vat.: *ἀροτρόποδι*; wahrscheinlich hat Alex. den ursprünglichen Text: *ἐκτὸς μόσχων* (außer dem Großvieh), wonach *mill^{e}bad* statt *milemad* zu lesen wäre; der Ochsenstachel heißt bekanntlich *dorban.* — Zu § 214 (Richt. 2, 3) ist nach Jos. 23, 13 zu verbessern: *le$\check{s}$otet b^{e}zidhim.* — S. 48 lies Bundeslade für Arche. — § 229 sind die Königslisten beigefügt; übersichtlicher wären Kolumnen gewesen — 237 (8, 37) dürfte zu lesen sein: *b^{e}achat s^{e}araiv.* — 239 ist zum Verständnis ein „nur" einzufügen: Sie ist jedoch nicht richtig, denn nur gelegentlich wird materiell eine Ergänzung geboten. — Was hier über die Angaben der Masora gesagt wird, hätte auch bei den Büchern Samuels und der Könige angeführt werden können. — Mit Vorliebe bearbeitet sind Esdras, Nehemias und Tobias. — S. 113. 115. 117 ist in der Seitenangabe Esther für Judith zu setzen; S. 121 Ceraunus für Ceranus zu lesen. — § 293 lies überführen statt überweisen. — S. 145 hätte „die Gliederung" des Buches Job nach Hontheim kurz angegeben werden können. — In § 307 Tabelle der Gottesnamen; für 164 Elohimnamen im 2. Buch steht im Compendium 154. — § 311. Sicher hat auch Origenes *μεολωθ* geschrieben. — S. 166 ist Prov. 30, 1 *laithi-el* (= ich habe mich abgemüht, o Gott) zu lesen; die vorhergehenden Wörter geben nach Sept., wo sie auch am richtigen Platze stehen, einen guten Sinn, wie auch H. am Schluß des Abschnitts hervorhebt. — In § 340 hätte darauf hingewiesen werden können, daß *prophetare* im biblischen Latein auch den weiteren Begriff „Gott lobpreisen" bedeutet; Num. 11, 25; 3 Kön. 10, 5; 19, 20; auch konnte der Unterschied zwischen wahren und falschen Propheten, etwa nach Becanus p. 141, hervorgehoben werden. — In § 350 beruft sich H. zum

Beweise dafür, daß die Todesart des Zersägens nicht ungewöhnlich war, auf 2 Sam. 12, 31; doch ist diese Stelle kritisch sehr zweifelhaft. — In § 373 konnte auf 2 Übersetzungsfehler hingewiesen werden; V. 52 *moreh* Frühregen statt Lehrer (vgl. Reusch, S. 260) und V. 71 *šeš* Marmor statt Byssus (vgl. Nestle, Sept.-Stud. IV 19). — Der Brief des Jeremias hebt besonders auch die Pracht des babylonischen Götzendienstes hervor. — Sollten „die 7 Generationen" etwa auch die Verbannungszeit des nördlichen Reiches umfassen? — Zu § 379 ist es belanglos, wozu *hakkohen* gezogen wird; denn wie der Vater war auch der Sohn Priester. — Zu § 408 ist zu bemerken, daß fast allgemein der griechische Name *Ὀβδείας* oder *Ὀβδίας* geschrieben wird; in den Handschriften und auch in der koptischen Übersetzung steht allerdings *οβδιου* als Nomin. — § 423 *massa* wird jetzt mit „Gottesspruch" übersetzt, wie es die Parallelstellen nahe legen, an denen an eine Drohrede oder ein Verhängnis nicht gedacht werden kann.

Diese Bemerkungen sind ja teilweise anfechtbar; sie sollen auch nicht etwa den Wert der Neubearbeitung herabsetzen, sondern zu etwaiger Verbesserung anregen. Möge dieses Werk in immer weitere Kreise dringen, das tiefere Verständnis der Hl. Schrift mehr und mehr fördern und die jüngeren Kräfte zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit derselben aneifern.

Christfelde, Westpr. Adalbert Schulte.

Friede, Paul, **Der Kreuzestod Jesu und die ersten Christenverfolgungen.** Berlin, Ernst Hofmann u. Co., 1914 (88 S. 8°). M. 1,60.

Ein weiterer Versuch seitens eines unserer jüdischen Zeitgenossen nach dem von Heinrich Hammer (diese Zeitschr. 1914 Sp. 9), den Fluch des Gottesmordes an dem Messias, unserem Herrn und Heilande, von den Schultern des israelitischen Volkes wegzuwälzen und zugleich den Nachweis zu liefern, der ersten christlichen Gemeinde gegenüber könne von Haß und Verfolgung durch das jüdische Volk keine Rede sein. — Versprochen und in Aussicht gestellt wird eine noch viel eingehendere systematische Verarbeitung (10) des hier ins Auge gefaßten Materials, wodurch *die ganze urchristliche Geschichte in neue Bahnen gelenkt werden solle . . . (!)* Man intendiert durch diese Art von Schriften, die unselige Tat, unter welcher Israel bis auf den heutigen Tag büßen (85) muß, einem Teil der Pharisäer, die der Talmud die „Gefärbten" (21) nennt, und vor allem den Römern aufs Konto zu setzen. Etwas Sympathisches und für die heutigen Söhne Israels Ehrendes wollen wir in solchen literarischen Versuchen nicht verkennen. Aber die bisher beigebrachten Argumente — darüber kann bei keinem Nichtjuden der Schatten eines Zweifels obwalten — lassen solche Unternehmen als verunglückte, der ganzen Geschichte widersprechende Entdeckungen und als völlig hoffnungslose Bemühungen erscheinen.

Kopfschütteln weckt gleich Friedes Hauptargument (11): die jüdischen Schriften aus dem 1—5. Jahrh. hätten sich über das Martyrium des Messias ausgeschwiegen. Dies Argument schlägt doch zu einem Beweis dafür um, daß Israel alle Ursache hatte, niemandes Aufmerksamkeit auf die Kreuzigung hinzulenken. Zwei generelle Voraussetzungen, die der Verf. macht, schlagen ferner dem heutigen Stande wissenschaftlicher Forschung geradezu ins Gesicht; erstens: die Schriften des N. T. seien erst im 2. Jahrh. in hartem Kampfe gegen Juden, jüdisches Christentum und gnostische Sekten abgeschlossen worden; sodann die andere: wiederum erst im 2. Jahrh. sei durch Prävalieren des „gesetzesfreien" Hellenismus eine christliche Kirche in unserem Sinne entstanden. Die Botschaft Jesu habe durch Paulus die Umgestaltung zum Welt-Christentum erfahren (63). Unbehelligt (55) hätten die Apostel und ihre Gemeinde in Jerusalem bleiben und ihre Lehre propagieren dürfen (55). Dem widerspricht stracks Apg 8, 1: „Es entstand eine große Verfolgung zu Jerusalem wider die Kirche." Oder sollen wir Heiden als Anstifter des Mordes an Stephanus auf die Anklagebank setzen? Und woher kamen die heftigsten Feindseligkeiten gegen Paulus, wenn nicht von jüdischer Seite? Und auch gegen den Messias traten immer auf *πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι* (Matth 27, 20) und *οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς συνήχθησαν πρὸς Πιλάτον* (ibid. 62). Nirgends findet sich eine Andeutung, daß nur einige vom Talmud als „gefärbt" bezeichnete Pharisäer an den Verfolgungen beteiligt waren; erst recht kann so etwas nicht von den gegen Paulus und die spätere christliche Gemeinde in Szene gesetzten Kämpfen ernstlich behauptet werden wollen. Aber an willkürlichen, höchst überraschenden, Urteilen, die der Verf. ohne jegliche Begründung nur so dahinstreut, ist überhaupt kein Mangel. Z. B. der Paulinismus hat nach ihm (52) zuerst die Vorstellung vom Opfertode Jesu und dessen Auferstehung aufgebracht und zur Idee der Welterlösung verdichtet. In den Josephus Flavius, der absolut von Christus nichts gewußt haben soll, hat erst Origenes den Bruder des Jakobus, der genannt wird „Christus", hineingelesen (77); vgl. dazu diese Zeitschrift 1914, 42. Jesus Christus hat sich selbst weder jemals als den „Messias" noch als „Gottes Sohn" erklärt (80) usw.

Coblenz. Chr. Schmitt.

Schlatter, D. A., Professor der Theologie in Tübingen, **Die hebräischen Namen bei Josephus.** [Beiträge z. Förderung christlicher Theologie. 17. Jahrgang, Heft 3/4]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1913 (132 S. 8°). M. 3,60.

In seinen *Antiquitates* versichert Josephus wiederholt, daß er die jüdische Geschichte lediglich aus der hebräischen Bibel ins Griechische übertrage. Schlatter hat daher bei seiner Aufgabe überreichlich Gelegenheit, „hebräische Namen bei Josephus" zu behandeln. In Ansehung seiner vielen Arbeiten auf dem Felde der Schriften des Josephus ist der genannte Gelehrte zur Behandlung dieser Namen auch in hohem Maße befähigt und berufen. Die Einzelheiten und Gesamtresultate, die sich aus seiner Arbeit ergeben haben, sind wirklich sehr interessant und lehrreich. Jeder, der sich mit den Schriften des Josephus etwas beschäftigt hat, wird bei den griechischen Transkriptionen hebräischer Namen zahlreiche Überraschungen und Merkwürdigkeiten entdeckt haben. Diese „Unsumme von Willkür und Unverstand" leitet Sch. richtig her einmal von der häufigen Verwechslung ähnlicher Schriftzüge, wie *ΕΣ, ΙΤΓ, ΑΛΛΝΜ, ΥΤ, ΒΡ, ΖΞ*; dann von dem Umstand, daß an den Namen beständig mit Absicht korrigiert worden ist, um ihnen den für gewisse Leser fremdartigen Charakter zu benehmen. Fremdartig sind nämlich diese griechischen Transkriptionen dadurch geworden, daß sie Josephus mit der griechischen Endung versehen hat. Auf den ersten Blick würde man freilich, insbesondere auf Grund der sprachvergleichenden Bemerkung des Josephus in *Ant.* I 6, 1, das Urteil fällen, daß Josephus hebräische Namen bald (nach griechischer Regel) flektiert, bald (nach hebräischer Regel) ohne Endung läßt, wie das die Sept. tut (vgl. meine Arbeit »Samaria und Peraea bei Flavius Josephus« S. 19 Anm. 4). Bei eingehender Prüfung kommt der Verf. jedoch zu der Entscheidung, daß Josephus die hebräischen Namen flektierbar gemacht hat, daß er aber von der Richterzeit an zunehmend auch die unflektierten Formen der Sept. für seine Erzählung benutzt hat. Gewisse Korrekturen von Namensformen, die ebenfalls auf semitische Sprachkunde zurückgehen, stammen sodann aus der syrischen Form der Sept., dem Lucian.

Aus der Wiedergabe hebräischer Namen durch Josephus ergeben sich ferner folgende zwei sprachgeschicht-

liche Resultate: 1. Die Fixation des Konsonantentextes zeigt sich bei Josephus in vollem Gange. Die wenigen Varianten beziehen sich bloß auf Vokalbuchstaben oder auf Stellen, die auch im masoretischen Text sich als verletzt kennzeichnen. 2. Die Leseregeln, auf denen unsere Masora beruht, zeigen sich schon beinahe stabil. Die Gutturale haben sich stark abgeschliffen. Das a ist bei Josephus noch stark vertreten, auch in Segolatformen. Danach haben wir die kontinuierliche Reihe der Sprachentwicklung: Sept., Josephus, Siphre, unsere Textgestalt.

Gewünscht hätte ich, daß die Bemerkungen zu den einzelnen Vokabeln nicht auch gar so knapp gehalten worden wären, und daß bei unsicheren Aufstellungen auch die Ansichten anderer Forscher kurz notiert worden wären. *Βααρας* leitet Schlatter S. 74 von מערה her, Reland S. 881 und Seetzen IV S. 373 ebenso plausibel von בער, G. A. Smith, *PEF Quart. Stat.* 1905, S. 223 von באר oder בארות. Den Namen des bekannten hebräischen Dorfes in *Bell. jud.* VI 3, 4 gibt Schlatter S. 25 mit *Βηθεζουβα* wieder, indem er wahrscheinlich mit B. Niese (praef. XXXIII, Anm. 1 zu seiner Josephus-Ausgabe) die var. *ΒΑΘΕΖΩΡ* aus *ΒΑΘΕΖΩΒ* entstanden sein läßt. Der jüngst verstorbene Eb. Nestle hat dagegen mit vielen Beweismitteln darzulegen gesucht (Z. für die neutest. Wiss. 14. Jahrg. S. 263 ff.), daß dem Namen trotz der Etymologie des Josephus „*οἶκος ὑσσώπου*" מִתְחוֹר zugrunde liegt, der var. *βαθεζωρ* also eigentlich der Vorzug gegeben werden muß. Ein kurzer Vermerk von solchen abweichenden Bestimmungen zu den einzelnen Namen hätte die Arbeit um so viel interessanter und wertvoller gemacht.

Bei dem großen Reichtum der hebräischen Namen war es wohl auch nicht möglich, die Liste bis auf den letzten Namen zu vervollständigen. Soweit ich sehe, hat Sch die Namen *Ταγαγα, Σαμβα* und *Βουηλων* in *Ant.* XI 4, 9 weggelassen. In einer demnächst erscheinenden Arbeit werde ich zeigen, daß auch diese drei Namen auf hebräische Archetype zurückgehen.

Im übrigen ist das Büchlein von Schlatter eine treffliche Arbeit und ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden, der sich mit den Schriften des Josephus und mit der hebräischen Sprachgeschichte beschäftigt.

Rom. Leo Haefeli.

Denk, J., Pfarrer, **Der neue Sabatier.** Leipzig, Gustav Fock, 1914 (31 S. 8°).

Dieser als Manuskript gedruckte Bericht enthält die frohe Mitteilung, daß der *Sabatier redivivus* (d. h. die Bearbeitung der altlateinischen Bibel des bedeutenden Mauriners Sabatier), von dem in den letzten Jahren wiederholt die Rede war, bald erscheinen wird. Der Verf. spricht in gemütlichem Plauderton zuerst von der Anregung, die Ed. Wölfflin gegeben hat, und zählt dann die Urteile einer Reihe von Fachgelehrten über die altlateinische Bibelübersetzung und ihre Erforschung auf. Als charakteristisch für den Stil des Berichtes mag die Bemerkung auf S. 15 über den jüngeren v. Soden genannt sein: „Gestatten wir dem Sohn den Vortritt, den der Herr über Leben und Tod in unendlicher Güte uns gelassen, nachdem er den Vater in unfaßbarer, aber allzeit anbetungswürdiger Prüfung frühreif von uns genommen hat."

Im weiteren unterrichtet Denk über den gewaltigen Stoff und die Art, wie er untergebracht werden soll. Der Bibeltext wird in drei Spalten gedruckt: Griechischer Text, Translatio vetus, Vulgata. Unter jedem Vers sollen die Zeugen des Textes ihre Stelle finden. Eine Probe soll schon fertig vorliegen: „Sie ist nach dem einstimmigen Gutachten bedeutender Gelehrter und gewiegter Fachleute brillant ausgefallen. Man war über die Ausstattung und das Papier voll Lob" (S. 21).

Denk verspricht folgende drei wissenschaftlichen Forderungen zu erfüllen: 1) absolute Vollständigkeit der Itala- und Vulgatabelege bis Alcuin († 804); 2) erschöpfende Sammlung der Titel aller biblischen Bücher; 3) *Index plenissimus Italae et Vulgatae* in wissenschaftlicher Anordnung. Wir können wohl hoffen, daß der Verf. nach dreißigjährigen Vorarbeiten — von denen ein besonderer Prospekt des Autors und des Verlages spricht — die Erwartungen vollauf erfüllen wird.

Das Werk ist auf 4 Bände zu je 1000 Seiten in Reichsformat berechnet: 2 Bände für das A. T., 1 Band für das N. T., 1 Band Prolegomena und Index. Der Subskriptionspreis beträgt 400 Mark, nach Vollendung des Druckes erhöht sich der Preis auf 500 Mark. Fast märchenhaft klingt aber die Angabe auf S. 29, die auch der Prospekt bestätigt: „Es wird Neujahr 1915 mit dem Druck begonnen, Weihnachten 1915 liegt das ganze Werk *Deo instigante et adiuvante* (und das soll keine banale Phrase sein) der wissenschaftlichen Welt zur Kritik und Benützung vor." Also 4000 Seiten in Quart, d. h. 250 Bogen, sollen in einem Jahre gesetzt, korrigiert und gedruckt werden! Vor mir liegt gerade die Neubearbeitung des Lübkerschen Reallexikons, in dessen Vorrede gesagt ist, daß der Druck über $1\frac{1}{2}$ Jahre in Anspruch genommen habe. Und das ist ein Band, der noch nicht ein Drittel des *Sabatier redivivus* ausmacht; dabei handelt es sich um ziemlich einfachen Satz, während die Textbände mit den vielen Siglen, Zeichen, überhaupt den textkritischen Kleinigkeiten außerordentlich schwierig zu setzen und zu korrigieren sind. Wenn der Verf. sein Versprechen durchführt — und bei den bestimmten Angaben, die auch der Verlag unterzeichnet, darf man kaum daran zweifeln — stehe ich in Bewunderung vor der unerhörten Leistung da. Jedenfalls wünsche ich dem emsigen Gelehrten ein herzliches Glückauf zur Vollendung des großen Werkes.

Münster i. W. M. Meinertz.

Alès, A. d', **L'Édit de Calliste.** Étude sur les origines de la pénitence chrétienne. Paris, Beauchesne, 1914 (VII, 488 S. gr. 8°). Fr. 7,50.

Der Untertitel gibt den Inhalt dieses bedeutsamen Werkes besser wieder als der Haupttitel. Letztern wählte der Verf., weil er vor allem die Frage nach der Reservation der Kapitalsünden in der alten Kirche unter Vorlage des gesamten Materials behandeln wollte. Das sog. Edikt des Kallist nimmt aber in dieser Frage eine bevorzugte Stellung ein, zwar nicht in der geschichtlichen Entwicklung der Bußdisziplin selbst, wohl aber in der neueren dieser Entwicklung gewidmeten Literatur. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, daß es keineswegs feststeht, daß Kallist der Urheber jenes „Ediktes" war, dem man eine solche Bedeutung zuschrieb, und daß selbst die Benennung „Edikt" ihren Ursprung wohl lediglich dem Unwillen des Montanisten Tertullian verdankt. Die Frage nach der Reservation der Kapitalsünden umfaßt einen Hauptpunkt der altchristlichen Bußdisziplin, der nicht bloß eine geschichtliche, sondern auch eine große dogmatische Bedeutung hat sowohl in sich als auch wegen der Verbindung, in welche er von der modernen protestantischen Dogmengeschichte mit der Entwicklung der kirchlichen Verfassung und des kirchlichen Lebens überhaupt gebracht wurde. Wenn auch d'Alès seinen Plan auf die genannte Frage, welche er allseitig mit ihren Be-

gleitfragen und in tiefeindringender Forschung behandelt hat, einengte und nicht beabsichtigte, eine vollständige Geschichte der altchristlichen Bußdisziplin zu schreiben, so brachte es doch die Natur des Gegenstandes mit sich, daß verschiedene andere Fragen mit in den Gesichtskreis gezogen wurden.

Im 1. Kapitel gibt der Verf. zunächst eine Übersicht über die früheren Anschauungen in der Kontroversfrage, die durch die Namen Petavius-Morinus gekennzeichnet sind, und legt sodann den heutigen Standpunkt sowie die verschiedenartige Beurteilung dar, welche die angenommene Nichtvergebung der schwersten Sünden bei katholischen und protestantischen Dogmenhistorikern gefunden hat. Das Urteil der protestantischen Dogmengeschichte ist kurz in dem Satze Harnacks gegeben: „die volle Durchführung der bischöflichen Kirchenverfassung fiel mit der Einführung des unbeschränkten Rechtes, Sünden zu vergeben, zusammen" (Dogmengesch. I[4] S. 444). Katholische Dogmenhistoriker, welche die Nichtvergebung der schweren Sünden als Tatsache ansahen, nahmen an, daß die Kirche aus zeitgeschichtlichen, pädagogischen und disziplinären Gründen von einer Macht, die sie besaß, keinen Gebrauch gemacht habe.

In dem folgenden Kapitel werden die Zeugnisse für die volle Vergebungsgewalt der Kirche in den Evangelien und in der apostolischen Literatur beleuchtet und gegen die rationalistischen Einwände verteidigt. Um der Einsetzung des Bußsakramentes durch Christus selbst zu entgehen, müssen die Beweisstellen in den Evangelien als spätere Eintragungen beiseite geschoben werden, ein willkürliches Verfahren, zu dem aber die Leugnung der Einsetzung der priesterlichen Gewalt durch Christus zwingt und das dann weiter dazu führt, den Apostel Paulus als denjenigen hinzustellen, der den ersten kräftigen Strich zu der falschen Entwicklungslinie gemacht habe.

Besondere Anerkennung verdient die eingehende und unter Beigabe eines reichen patristischen Materials gegebene Erklärung der Stellen Mt 12, 31 ff. u. Parallelen, Hebr 6, 4 ff. u. 1 Joh 5, 16. Die Übersetzung von Hebr 12, 17 *μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν* mit *„car il ne fut pas admis à repentance"* (S. 29), scheint mir aber unrichtig zu sein. Da Gen 27, 34 ff. als Beispiel vorgeführt wird, so will die Stelle wohl daran erinnern, daß Esau eine Sinnesänderung Isaaks nicht mehr bewirken konnte und der Patriarchensegen für immer verscherzt blieb. Bei der Erklärung von 1 Tim 5, 20 ff. (S. 44) hält d'Alès die Deutung des Ausdrucks: *χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει* auf die Handauflegung bei der Ordination für wahrscheinlich, verkennt aber nicht, daß Gründe für die Deutung auf die Handauflegung bei der Rekonziliation der Sünder sprechen. Vgl. hierzu Galtier in den *Recherches de science rel.* III (1912) 448 ff.

Von größter Bedeutung sind die Untersuchungen über den Hirten des Hermas im 3. Kapitel. Durch genaue Vergleichung der einschlägigen Stellen in den Visionen, Geboten und Gleichnissen kommt d'Alès zu Resultaten, welche die Auffassung von dem Rigorismus des Hermas und von einem Rigorismus der Kirche, zu dem er den Anstoß gegeben habe, erschüttern. Schon der Umstand allerdings, daß in den montanistischen Streitigkeiten Hermas als Anwalt der mildern Disziplin angerufen wird, der Umstand ferner, daß 50 Jahre nach dem Erscheinen seiner Schrift Freunde und Gegner ihn nicht im rigoristischen Sinne verstanden, hätte manche neuere Erklärer vorsichtig machen sollen. Für die Einzelheiten sei auf Theol. Revue 1911 Sp. 402 f. verwiesen, wo diese zuerst in den *Recherches de science rel.* II (1911) erschienene Studie zu Hermas bereits besprochen wurde.

Im 4. Kap. behandelt d'Alès die Bußdisziplin im 2. Jahrh., soweit sie abgesehen von Hermas bei den apostolischen Vätern (Clemens von Rom, Ignatius) und anderen Zeugen (z. B. Irenaeus, Dionysius von Korinth) bezeugt wird oder in tatsächlichen Rekonziliationen sich ausspricht. So spärlich auch diese Zeugnisse sind, deutlich genug tritt doch der Grundgedanke hervor, den man als den traditionellen bezeichnen kann, daß kein Sünder von der Verzeihung ausgeschlossen und daß die hierarchisch organisierte Kirche die normale Verwalterin der Buße ist.

Im 5.—8. Kap. werden das „Edikt" des Kallist, die beiden Bußschriften Tertullians und die Stellung Hippolyts zum Gegenstand eingehender Untersuchungen gemacht. Ueber diesen Teil des Werkes, der schon in der *Revue d'histoire ecclésiastique* XIII (1912) erschien, ist in der Theol. Revue 1913 Sp. 330 ff. referiert worden.

Das 9. Kap. ist der Bußlehre des Origenes gewidmet. D'Alès kommt zu wesentlich denselben Resultaten wie Stufler und Poschmann. Die Gründe, welche letztere für die Deutung der vielumstrittenen Stelle in der Gebetsschrift (28, 8—10), die als Hauptbeweis dafür gelten sollte, daß nach Origenes die Kapitalsünden von der kirchlichen Vergebung ausgeschlossen waren, gegeben haben, werden durch die Ausführungen von d'Alès (S. 283 ff.) verstärkt. Auch Rauschen hat unterdessen seine frühere Deutung zurückgenommen. Die Behauptung Harnacks, wonach drei Theologen (Hippolyt, Tertullian und Origenes) gegen das „Edikt" des Kallist protestiert hätten, schwebt vollständig in der Luft.

Wir verweisen auch auf die Ausführungen S. 274 ff. über die subjektiven Bedingungen, die nach Origenes bei der Vergebung der Sünden sowohl beim Sünder wie beim Priester zu stellen sind. In bezug auf die Behauptung, Origenes fordere bei letzterem die persönliche Heiligkeit zur Gültigkeit seiner Sentenz, verhält sich d'Alès reserviert. In bezug auf ersteren Punkt wird der Begriff der Sünde gegen den Hl. Geist nach der Auffassung des Origenes untersucht und die dunkeln Stellen *In Mt* XXVI, 19 *series* 114, *In Ioh* XXVIII, 15 (Preuschen 408, 17 ff.) sowie *In Mt* XVIII, 15—17 (daselbst der Begriff *ἐπιτιμία* bei Origenes) erörtert.

Das 10. Kap. behandelt die Bußfrage zur Zeit der dezischen Verfolgung im Okzident und im Orient sowie den Charakter des novatianischen Schismas.

Im 11. Kap. wird nach einer Übersicht über die Behandlung der Mörder (S. 350 ff.; S. 357 Z. 17 ist statt *Athanase* zu lesen *Ambroise*) zunächst die Bußdisziplin in der orientalischen Kirche im 3. und 4. Jahrh. zum Gegenstand der Untersuchung gemacht, und die Quellen (die Didaskalia der Apostel, die *Epistola canonica* Gregors des Wundertäters und Petrus von Alexandrien, Methodius von Olympus, die Kanones der Konzilien von Ancyra, Neocaesarea und Nicaea, die *Epistolae canon.* Basilius' d. Gr. und die *Epist. canon.* Gregors von Nyssa) im einzelnen besprochen. Während derselben Zeit zeigen einzelne Kirchen des Abendlandes, wie die Bußkanones der Konzilien von Elvira und Arles beweisen, eine weit strengere Disziplin, als sie im Orient bestand. In den Vordergrund treten hier die Bestimmungen der Päpste Siricius, Innocenz I und Coelestins I, welche dem Rigorismus in scharfen Worten entgegentreten. Nur in einem Punkte scheint man im Abendland milder gewesen zu sein als im Orient, in der Behandlung derjenigen Sünder nämlich, die in schwerer Krankheit ohne viele Bußübungen rekonziliiert worden waren und wieder gesundeten. Nachdem am Schluß dieses Kapitels noch ein Blick auf die letzten Ausläufer des novatianischen Schismas geworfen wurde, werden unter besonderer Berücksichtigung der im 1. Kap. charakterisierten Fragepunkte die Schlußfolgerungen zusammengefaßt.

Den Schluß des Werkes bilden ein Anhang über das Verhältnis von Epiphanius *Haer.* 59 und Hermas *Mand.* IV, ein weiterer Anhang über die Ausdrücke: *limen, fores, vestibulum*

ecclesiae, die wörtlich und lokal, nicht metaphorisch und symbolisch zu nehmen sind, und ein besonders wichtiger Anhang (S. 420 ff.), der überschrieben ist: „*L'élément privé dans l'ancienne pénitence ecclésiastique*". Während d'Alès, wie ich glaube mit Recht, der öffentlichen Buße sakramentalen Charakter zuspricht und sich gegenüber der Ansicht, wonach stets vorher die sakramentale Lossprechung stattfand, wenigstens wenn sie in allgemeiner Form auftritt, ablehnend verhält, spricht er sich entschieden gegen die von Boudinhon (*Sur l'histoire de la pénitence* in der *Revue d'hist. et de litt. rel.* 1897) vertretene Ansicht aus, die alte Kirche habe nur die öffentliche Buße mit sakramentalem Charakter gekannt. Schon die ältesten Zeugen (Tertullian, Origenes, Cyprian) beweisen, daß neben der öffentlichen eine andere Buße mit kirchlicher Vergebung bestand. Wenn in der Entwicklung der Bußdisziplin die Privatbuße, wie wir sie zur Unterscheidung von der öffentlichen Buße nennen können, nach und nach mehr in den Vordergrund trat, so war sie keine Neuschöpfung, und die Worte des Tridentinums, daß in der Kirche die *confessio secreta* stets in Übung war, entsprechen dem wirklichen Tatbestand.

Der schwierigste und von der späteren Disziplin am weitesten abstehende Punkt in der alten Bußdisziplin ist die Behandlung der Wiedergefallenen nach vollzogener öffentlicher Buße. Sie hing mit dem schon von Hermas betonten Grundsatz zusammen, die öffentliche Buße nur einmal zuzugestehen. Nichtsdestoweniger hielt die Kirche solche Sünder weder für verloren vor Gott noch entzog sie dieselben der seelsorgerischen Behandlung und kirchlichen Leitung, und in der Todesgefahr kam sie ihnen mit der ihr von Christus verliehenen und allezeit als universal aufgefaßten Vergebungsgewalt zu Hilfe (vgl. S. 451 ff.).

Die vorstehende Übersicht gibt einen Einblick in den reichen Inhalt der vorliegenden Schrift und in die zum Teil schwierigen und dunklen Fragen, welche sie behandelt. Wenn auch, wie schon einleitend bemerkt, der Verf. sein Hauptaugenmerk auf einen speziellen Punkt, die Reservation der schweren Sünden, richtete, so besitzen wir jedenfalls in seiner Arbeit das gehaltvollste und gründlichste Werk der neueren Zeit über Buße und Bußdisziplin der alten Kirche. Vor allem liefert es den Beweis, daß die Buße nicht jenen Charakter trug, den protestantische Dogmenhistoriker ihr zuschreiben möchten, daß vielmehr die Kirche stets von dem Bewußtsein der ihr von Christus verliehenen amtlichen Gewalt der Sündenvergebung durchdrungen war und diese Gewalt allen schweren Sündern gegenüber geltend machte und tatsächlich ausübte. Die Entwicklung der Bußdisziplin betrifft die verschiedene Handhabung eines Bußgerichtes, dessen Substanz stets dieselbe blieb.

Bonn. G. Esser.

Hörle, Dr. Georg Heinrich, **Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikalbildung in Italien.** Geistliche Bildungsideale und Bildungseinrichtungen vom 6. bis 9. Jahrhundert. [Freiburger theolog. Studien. Heft XIII]. Freiburg i. Br., Herder, 1914 (VIII, 87 S. gr. 8°). M. 2.

Für die ersten Zeiten des Mittelalters ist Klerikerbildung „fast identisch mit christlicher Bildung, ja mit Bildung überhaupt . . . Den Kern und fast einzigen Inhalt der geistlichen Bildung aber machte das Studium der Hl. Schrift aus, vorzüglich im Hinblick auf die Verwertung in Liturgie und Predigt. Eine Charakterisierung der verschiedenen Bildungsideale ergibt sich deshalb am leichtesten aus ihrer Stellung zur Schriftexegese und zu den weltlichen Wissenschaften. Aufschlüsse über die bestehenden Bildungseinrichtungen dagegen haben wir am ehesten zu erwarten von Nachrichten über die Organisationen des Ordens- und Weltklerus, also über die Klöster und die Institution der *Vita communis*" (S. 2). Vorliegendes Buch will die Bildungsgeschichte des italienischen Klerus vom 6. bis zum 9. Jahrh. darstellen, vom Untergange des Ostgotenreichs bis zur späteren Karolingerzeit. Demnach schildert der Verf. den allgemeinen Stand der geistlichen Bildung in Italien in der zweiten Hälfte des 6. Jahrh. (S. 2—13), das Bildungsideal des Papstes Gregor d. Gr. und die Wirksamkeit der von ihm ins Leben gerufenen *schola cantorum*, in der die jungen Kleriker neben dem Unterricht im Gesang auch in anderen Wissenschaften besonders in der Schrifterklärung und in der Liturgie Belehrung fanden und in der die Päpste der Folgezeit „zum großen Teil" ihre Ausbildung erhielten. Rom besaß eigene Skriptorien und große Bücherschätze, so daß es die nordischen Länder vielfach mit Büchern versehen konnte; die Berührung mit den eingewanderten und in der Stadt ansässigen Griechen führte jedoch nicht zur Vertrautheit mit der griechischen Sprache und höheren weltlichen Kenntnissen (S. 13—36). Im Langobardenreich war die literarische Bildung des Klerus nicht so groß wie die in Rom, hat aber immerhin deutliche Spuren hinterlassen (S. 38—47). Das später für die Wissenschaft so bedeutend gewordene Monte-Cassino „war bis ins 9. Jahrh. kein Zentralpunkt der Bildung. Seine Bildungstradition zeigt sich, soweit die kärglichen Nachrichten eine solche erkennen lassen, der römisch-gregorianischen nahe verwandt" (S. 51). Im 8. Jahrh. machen sich fränkische und irische Einflüsse geltend (besonders durch die Klöster, u. a. Bobbio) und die Bildung des Klerus steigt demgemäß, wenn sie sich auch immer noch auf die eigentliche kirchliche Wissenschaft, Hl. Schrift und Liturgie, beschränkt. Erst die karolingische Zeit bringt wieder das augustinisch-cassiodorische Prinzip zur Geltung: „Das Studium der *artes liberales* ist als Hilfsmittel zum Studium der Theologie, d. h. der Schriftexegese, zu betreiben" (S. 77). Es fehlt aber an wirklichen Zentren geistlicher Bildung. In den Klöstern unterrichtete man nur die *pueri oblati*; „die Vorbereitung der Mehrheit des Weltklerus war stets beschränkt auf die praktische Einführung in den Kirchendienst und eine jedenfalls sehr dürftige Unterweisung in der Hl. Schrift. Nur an den größeren Bischofssitzen, zumal in Rom, dürfen wir ein ausgebildetes Erziehungssystem für den jungen Klerus annehmen" (S. 78). Die Bemühungen der karolingischen Herrscher und die Bestimmungen der römischen Konzilien vom Jahre 826 und 853 hatten nur zeitweiligen Erfolg. „Der allgemeine Niedergang in Italien am Ende des 9. und in der ersten Hälfte des 10. Jahrh., die Fehden im Innern und die Kriege nach außen, die Einfälle der Ungarn und Sarazenen, die steten Streitigkeiten um die Besetzung des päpstlichen Stuhles vernichteten die jungen Keime, die niemals in Italien recht hatten Wurzel fassen können."

Die fleißige Arbeit Hörles, welche das noch so dunkle Problem der Ausbildung und Heranbildung des Klerus in Italien während der frühmittelalterlichen Periode allseitig erschöpfend erörtert, verdient volle Anerkennung. Bis jetzt fehlt es immer noch an zusammenfassenden, wissenschaftlichen Darstellungen der Bildungsgeschichte des Klerus. Schrörs hat in seinen »Gedanken über zeitgemäße Erziehung und Bildung der Geistlichen« (Paderborn 1910, 2. Aufl.) kurz eine solche Geschichte skizziert (Bildungsverfahren und Bildungstheorien im Laufe der Zeiten, S. 20—59), worin er aber auf Einzelheiten nicht eingehen konnte. Vgl. auch De Ghellinck, *Le mouvement théologique du XIIe siècle.* Paris 1914, S. 8—19 u. 375 ff. Vorliegende Studie bietet einen wichtigen und wert-

vollen Beitrag zu einer solchen Gesamtdarstellung und wird jedem Theologen willkommen sein, wie sie auch dem Philologen manche Einzelheiten über die Vorbereitung klassischer Bildung und Kenntnisse im italienischen Frühmittelalter mitteilt. — S. 37 ist die Notiz des Paulus Diakonus dahin zu ergänzen, daß Damian, der auf Veranlassung des Erzbischofs von Mailand, Mansuetus, den Brief an Kaiser Konstantin Pogonat schrieb, damals d. h. im Jahre 679 nur Diakon oder Priester war und erst später Bischof von Pavia wurde (vgl. F. Savio, *Gli antichi vescovi d' Italia. La Lombardia* I. Florenz 1913, S. 287).

Straßburg i. E. G. Allmang, O. M. I.

Müller, Karl, Professor der ev. Theologie in Tübingen, **Hugo von St. Victor, Soliloquium de arrha animae** und **De vanitate mundi.** [Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, herausgegeben von Hans Lietzmann Heft 123]. Bonn, A. Marcus und E. Weber, 1913 (51 S. 8°). M. 1,30.

Müller bietet hier der Tendenz der »Kleinen Texte« entsprechend für seminaristische Übungen zwei sicher echte Schriften Hugos von St. Victor, die er „für sehr geeignet hält zur Einführung in die eigentümliche Art seiner Mystik" (S. 49).

Was die Textgestaltung angeht, so lagen zwar beide schon gedruckt vor in den Gesamtausgaben der Werke Hugos (Rouen 1648, S. 223 u. 265; Migne, P. l. 176, 951 u. 703); aber diese Ausgaben forderten wegen ihrer Mängel einen Versuch mit weiterem handschriftlichen Material.

Für das *Soliloquium* hat M. drei Hss neu eingesehen: 1. Fonds lat. 5317 aus der Pariser Nationalbibliothek, weil sie durch ihr Alter (12. Jahrh.) die besten Hoffnungen erweckte. „Aber sie war auch nicht gut" (S. 49). 2. Cod. theol. et phil. fol. 235 (Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrh.) aus der Stuttgarter Landesbibliothek. Ebendaher 3. H B I Cod. ascet. 5 (14. Jahrh.) aus dem Kloster Weingarten. „Aber diese Hss sind im ganzen noch weniger gut als Migne Die Weingartner ist so schlecht, daß ich sie für die Ausgabe gar nicht verwendet habe" (S. 49).

Mehr Glück hatte der Herausgeber bei *De vanitate mundi*, von dem nur das 1. und 2. Buch abgedruckt sind, weil das 3. und 4. „nichts Eigentümliches enthalten, das für Unterrichtszwecke lehrreich wäre" (S. 51). Hier wurde die sehr gute Hs fonds lat. 15139 aus der Nationalbibliothek in Paris zugrunde gelegt, deren Vergleichung mit der Ausgabe von Rouen zu einer Beobachtung führte, die nicht ohne Interesse ist. Nämlich „das Verhältnis zwischen der Handschrift V (= die eben genannte) und dem Druck R(ouen) ist derart, daß man entweder an zwei verschiedene Ausgaben Hugos selbst oder an zwei Rezensionen denken muß" (S. 50). Allein so beachtenswert auch die von M. geltend gemachten Gründe sind, ein abschließendes Urteil ermöglicht das vorgelegte Material nicht. An eine zweifache Ausgabe dürfte kaum zu denken sein, dafür sind die Abweichungen verhältnismäßig zu unbedeutend und zu formell. Der Inhalt wird durch sie nirgendwo tiefgehend berührt. Eine restlose Klarstellung der Frage wäre sehr erwünscht.

Was den kritischen Apparat zum Ganzen angeht, so wird ja dem subjektiven Empfinden des Herausgebers immnr ein großer Spielraum einzuräumen sein, und es wird auch immer ein löbliches Bestreben sein, ihn nicht zu überlasten durch Häufung von unwesentlichen Varianten, aber hier hätte sich bei dem kleinen Umfange der Texte und der geringen Zahl der gebrauchten Hss eine gute Gelegenheit geboten, ein Schulbeispiel zu liefern für die Herausgabe eines wenigstens relativ vollkommenen kritischen Textes, was gewiß ein willkommener Beitrag für seminaristische Behandlung der Editionstechnik gewesen wäre.

Der Hauptvorzug der neuen Ausgabe ist der, daß sie wirklich besser ist als die früheren, und eine, wäre es auch nur geringe Verbesserung mit soviel Aufwand von Zeit und Kosten, wie ihn solche Ausgaben heischen, ist voller Anerkennung wert. Die beiden Traktate sind zudem sehr geeignet, die hervorragende, sympathische Gestalt Hugos von St. Victor näher zu bringen und in die eigentümliche Art seiner Mystik einzuführen. Gewiß werden sie auch einer günstigeren Beurteilung der Scholastik überhaupt zugute kommen. Es wäre zu wünschen, daß die »Kleinen Texte«, die sehr wenig aus der Scholastik besitzen, noch mehrere derartige Ausgaben aufnähmen.

München. Karl Michel S. V. D.

Maichle, Dr. Albert, Geistlicher Lehrer und Lehramtspraktikant am Großherzoglichen Gymnasium zu Baden-Baden, **Das Dekret „De editione et usu Sacrorum Librorum".** Seine Entstehung und Erklärung. [Freiburger Theologische Studien, herausgegeben von Dr. G. Hoberg und Dr. G. Pfeilschifter, 15. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1914 (XVI, 118 S gr. 8°). M. 2,60.

Seit die Görresgesellschaft durch Merkle und Ehses die vatikanischen Akten über das Tridentinum erschlossen, sind jüngere Gelehrte an der Arbeit, im Lichte jener Urkunden einzelne gewichtige Materien jener Synode näher zu untersuchen. Den trefflichen Arbeiten eines Hefner über das Rechtfertigungsdekret, eines Amann über die Bibel Sixtus' V reiht sich vorliegendes Werk über die Entstehungsgeschichte des Vulgatadekretes *De edit. et usu Sacr. Libr.* würdig an.

Grundlegend veranschaulicht uns Verf. im 1. Teil der Studie die große Verwirrung, die um die Wende des 16. Jahrh. die Mannigfaltigkeit und Vielheit der Bibelübersetzungen, speziell der Vulgataausgaben, ferner die willkürliche Bibelexegese und die Übergriffe der Buchdrucker in der katholischen Kirche herbeiführten. Mit großem Interesse lesen wir dann im Hauptteile der Schrift von den mehrwöchigen, hin und herwogenden Konzilsverhandlungen, die sich schließlich in dem dreiteiligen Bibeldekret vom 8. April 1546 verdichteten und suchen dann den Ertrag der Untersuchung, den die Auslegung des Dekretes im 3. Teil der Schrift verheißt, genauer zu buchen. M. scheidet freilich hier die Bestimmungen über die Schrifterklärung und das Druckerwesen aus, weil die Entstehungsgeschichte des Dekretes für sie der beste Kommentar sei; der Hermeneutiker weiß aber, daß auch dieser Teil des Dekretes in der Folge hart angefochten wurde und erst im Vatikanum eine deutlichere Formulierung erfuhr. Allerdings haftet das Hauptinteresse an der durch das Tridentinum gesicherten Authentizität der Vulgata und M. unterrichtet uns hier genau über die gemäßigte und rigoristische und die richtige Auffassung des Dekretes.

Mit Recht lehnt Verf. jede Überspannung der Vulgataauthentizität ab, wie sie sich gegen Ende des 16. Jahrh., namentlich in Spanien verbreitete und in der Entscheidung der Konzilskongregation vom J. 1576 eine feste Stütze zu erhalten schien. Selbst die gemäßigte Auffassung des Begriffes „authentisch", die von einer dogmatischen Unanfechtbarkeit der Vulgata spricht, wird der Entscheidung des Konzils nicht gerecht. Denn das Konzil wollte in erster Linie der Vielheit der damals existierenden Bibelübersetzungen die altehrwürdige Kirchenbibel, die Vulgata als kirchlich rechts- und beweiskräftig gegenüberstellen, ohne aber die Urtexte und die anderen alten Übersetzungen in ihrem bisherigen Ansehen zu schmälern. Mit der Authentizität des Vulgatainhaltes ist aber nicht die

Authentizität der Textesgestalt oder der Ausdrucksweise der Vulgata garantiert. Daß die Vulgata freilich in dogmatischer Hinsicht korrekt sein muß, galt den Konzilsvätern für selbstverständlich. Tatsächlich hatten auch einzelne Konziliaren sehr schroffe Ansichten, so ist nach dem Bischof von Fano die Zuverlässigkeit der Vulgata, deren Verfasser er seltsamerweise für unbekannt hält, durch die Inspiration garantiert (vgl. Maichle, S. 83).

An diesem Punkte hätte Verf. auch noch tiefer graben können, so ist es z. B. noch Streitfrage, wie weit die Vulgata mit dem Original übereinstimmt, ob diese Übereinstimmung wenigstens in Sachen des Glaubens und der Sitte oder auch in anderen Daten der Vulgata verbürgt ist. Indes diese Kontroversen können zurücktreten, da das Dekret, wie ja M. geschickt nachweist, nicht dogmatischen, sondern disziplinären Charakter hat.

Aus den Konzilsverhandlungen ist noch von Interesse, wie die Frage, ob Übersetzungen in der Landessprache zulässig seien, zuletzt außer Diskussion gestellt werden mußte (S. 79—86). S. 30 Anm. lies Werenfels (statt Wernefels). S. 17 Anm. 4 ist Apg 5, 6 zu vergleichen. S. 12 Anm. 6 ist wohl statt Luther: Erasmus zu lesen (vgl. S. 36). Harter Stil, z. B. S. 27, 4. Abs.

Dillingen. Petrus Dausch.

Lamballe, E., Eudiste, **La contemplation ou principes de théologie mystique.** Deuxième édition. Paris, P. Téqui, 1913 (204 p. 12°). Fr. 2.

Der Verf. wiederholt und ergänzt hier die Darlegungen, die er zuvor in einer Artikelserie im *Ami du clergé* gegeben hat. Nach der Beantwortung der Grundfrage über das Wesen der Beschauung wird die Berufung zur Beschaulichkeit und die geistliche Leitung mit Rücksicht auf die Beschaulichkeit dargelegt und zuletzt eine knappe Orientierung über die Stufen der Beschauung gegeben. Mit besonderer Betonung vertritt L. die beiden Thesen, daß es sich bei der Kontemplation um einen höheren Grad, nicht um eine höhere Spezies des geistlichen Lebens handle, und daß die Kontemplationsgnade nicht als *gratia gratis data,* sondern als *gratia gratum faciens* zu bezeichnen sei. Näherhin werden die Gaben des Hl. Geistes (besonders die Gaben der Weisheit und des Verstandes) als die eigentliche Grundlage des mystischen Lebens bezeichnet.

Die vorliegende Studie hat vor manchen anderen inhaltlich verwandten Neuerscheinungen entschieden den Vorzug präziser, klarer, übersichtlicher Darstellung und selbständigen Urteils. Dabei ist sie mit warmer Hingabe an den Gegenstand geschrieben und läßt eine nicht geringe erfahrungsmäßige Einsicht erkennen. Daß der h. Thomas von Aquin und der h. Franz von Sales, der h. Johannes vom Kreuz und die h. Theresia so ergiebig zu Wort kommen, wird niemand mißbilligen, obwohl sicher mancher Leser eine etwas breitere Basis des Ganzen wünschen würde. Angenehm berührt der ruhige Ton der Polemik, zu welcher sich L. wiederholt (besonders gegenüber P. Poulain, gelegentlich auch gegen Saudreau, dem L. sonst nahesteht) veranlaßt sieht.

Nicht glücklich ist die allzu starke Hervorhebung des „passiven" Momentes in der Kontemplation. Es fehlen zwar keineswegs Hinweise, daß von einer vollen Ausschaltung der menschlichen Aktivität nicht die Rede sein wolle (so S. 13. 22. 99. 121); allein manche Ausdrucksweisen würden doch besser vermieden (so z. B. *l'action divine, qui se substitue à l'activité humaine,* S. 179). Auch die Würdigung der Ekstase hätte gewonnen, wenn sie an der Reserve, die gegenüber den Privatoffenbarungen gewahrt wird (S. 138) mehr Anteil genommen hätte.

Wenn der Verf. sich S. 13 f. auf das Wort des h. Thomas beruft: *quia in donis Spiritus Sancti mens humana non se habet ut movens, sed magis ut mota* (S. th. 2, 2 qu. 52 a. 2) oder darauf, daß der gleiche Lehrer den begnadigten Menschen als *organum, instrumentum* des Hl. Geistes bezeichne (S. th. 1, 2 qu. 68 a. 4 ad 1 und a. 3 ad 2), so berechtigt keine von diesen Stellen zu einer einseitigen Betonung der Passivität. Denn an der ersten Stelle, welche speziell von der Gabe des Rates handelt, heißt es im Anschluß an die zitierten Worte weiter: „. . . *per quod (scil. consilium) potest significari motio mentis consiliatae ab alio consiliante* (ad 1; vgl. die ganze Ausführung in art. 1 der gleichen Quästion!). Der Ausdruck *quaedam organa* (l. c. 1, 2 qu. 68 a. 4 ad 1) ist in seinem Sinne völlig klargestellt durch das Corpus des Artikels, in welchem die Gaben des Hl. Geistes bestimmt sind als *quidam habitus perficientes hominem ad hoc, quod prompte sequatur instinctum Spiritus Sancti.* In dem Texte schließlich l. c. a. 3 ad 2 ist freilich die Rede von einem *instrumentum,* es heißt aber wörtlich so: *tale instrumentum non est homo, sed sic agitur a Spiritu Sancto, quod etiam agit, inquantum est liberi arbitrii.*

Bei der hohen prinzipiellen Wichtigkeit der Sache und bei den verhängnisvollen praktischen Folgen, welche aus der Verkümmerung der menschlichen Aktivität im geistlichen Leben unausbleiblich sich ergeben, weise ich noch mals (siehe meine Einführung in die christliche Mystik, besonders § 26 u. 29) hin auf die im J. 1687 (!) erfolgte Verwerfung des folgenden Satzes von Michael Molinos: *Activitas naturalis est gratiae inimica impeditque Dei operationes et veram perfectionem, quia Deus operari vult in nobis sine nobis (prop. damn.* 4, vgl. 5 u. 20 ff., bei Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 1224. 1225. 1240 ff.).

Würzburg. J. Zahn.

De Smet, Aloysius S. T. L., Theol. Prof., **Tractatus de casibus reservatis** necnon de sollicitatione et absolutione complicis. Brugis, C. Beyaert, 1914 (XV, 222 S. gr. 8°). Fr. 2,50, geb. Fr. 3,30.

In der ebenso sauber gearbeiteten als vornehm ausgestatteten Monographie bietet der rühmlich bekannte Brügger Kanonist eine gründliche und zuverlässige Erklärung der Reservatfälle. In dem 1. Teile (S. 1—107) werden zunächst die päpstlichen und bischöflicheu Reservationen im allgemeinen erörtert und sodann die einzelnen (neun) Reservatfälle der Diözese Brügge unter Berücksichtigung der in den andern belgischen Bistümern bestehenden Reservate besprochen. Besondere Erwähnung verdient der für jeden Beichtvater wichtige Kommentar zu dem Dekret des hl. Offiziums vom 23. Juni 1886 über die Lossprechung von Zensuren in Notfällen (S. 47—55). Der 2. Teil, der die beiden im Titel genannten päpstlichen Reservatfälle eingehend behandelt (S. 111—177), hat dadurch wesentlich an Bedeutung gewonnen, daß er alle bezüglichen Dokumente vom J. 1561—1904 im Wortlaut mitteilt (S. 178—215). Entsprechend dem praktischen Zweck, dem die Arbeit in erster Linie dienen soll, — nach einer Bemerkung in der Vorrede ist sie auf Wunsch von mehreren Seelsorgsgeistlichen abgefaßt worden — hat der Verf. auf eine ausführliche geschichtliche Darstellung verzichtet und die theoretische Begründung in die Anmerkungen verwiesen. Das Literaturverzeichnis weist, namentlich bei Büchern von deutschen Autoren, zahlreiche Druckfehler und überdies viele alte, z. T. veraltete Auflagen auf.

Tübingen. Anton Koch.

Meurer, Dr. iur. et phil. Christian, Professor der Rechte in Würzburg, **Das katholische Ordenswesen nach dem Recht der deutschen Bundesstaaten.** Stuttgart, Ferdinand Enke, 1912 (78 S. gr. 8°). M. 2.

Der Verf. beabsichtigte anfangs, nur einen Artikel für die 2. Aufl. des Wörterbuchs des Deutschen Staats-

und Verwaltungsrechts von Frhrn. von Stengel (Fleischmann) zu schreiben; aber aus dem Wörterbuchartikel wurde eine eigene Schrift (Einleitung S. 3). Die Ursache hierfür ist wohl in der überaus komplizierten und zersplitterten Form zu suchen, die die kirchenpolitische Ordensgesetzgebung gegenwärtig noch in Deutschland besitzt. Um so dankbarer wird man aber aus der Hand des sachkundigen Verfassers die vorliegende, in klarster Weise orientierende Übersicht über das katholische Ordensrecht entgegennehmen. Meurer hat einen besonderen Wert darauf gelegt, die leitenden Rechtsgedanken scharf herauszuarbeiten; darum ist seine Arbeit vor allem wissenschaftlich anregend. Am Schlusse ist eine kurze Kritik des heutigen Gesetzeszustandes angefügt (S. 72—78).

Die kanonischen Grundlagen dieses Buches sind zum Teil veraltet und unvollständig. Für die Vermögens- und Dispositionsfähigkeit der Religiosen mit einfachen Gelübden gelten jetzt die Grundsätze der Entscheidung der *Congregatio Episcoporum et Regularium* vom 30. Dez. 1882. Die *dos* der Schwestern mit einfachen Gelübden fällt dem Kloster erst nach ihrem Tode zu; beim Austritte muß sie stets zurückerstattet werden. Vgl. hierüber die *Normae secundum quas S. Congr. Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium*, vom 28. Juni 1901, Art. 91—95.

Bonn. N. Hilling.

Kaufmann, Carl Maria, **Ägyptische Terrakotten der griechisch-römischen und koptischen Epoche,** vorzugsweise aus der Oase el-Fajjûm, gesammelt und beschrieben. Mit 700 Abbildungen in Autotypie. Cairo, F. Diemer, Finck u. Baylaender Succ., 1913 (138 S. m. 19 Tafeln 4°).

Die neue Veröffentlichung Kaufmanns bringt eine Abteilung des Frankfurter Städtischen Museums zur Darstellung, deren Gegenstände äußerlich unscheinbar, doch religionsgeschichtlich sehr bedeutsam sind. Die Reichhaltigkeit der Sammlung macht sie besonders lehrreich; die Zahl der Statuetten allein beträgt schon über 800. Auch daß es in der Hauptsache neue Funde und Erwerbungen sind, die K. von seiner letzten Reise 1911 mitbrachte, erhöht den Wert des Werkes.

Die im Titel gegebene Umgrenzung des Themas ist berechtigt; religionsgeschichtlich wie auch dem Material und der handwerksmäßigen Kunstübung nach gehören die behandelten Kleinfunde zusammen. Man vermißt nur die christlichen Terrakotten, die K. für ein größeres Werk zurückgehalten hat. Infolgedessen fehlt der Darstellung der Tonplastik für die koptische Zeit die vollständige Abrundung.

K. erklärt zuerst die Technik der Tonbehandlung in griechischer und römischer Zeit nach ihren verschiedenen Stadien von der Ton- oder Gipsform bis zum bemalten Brand. Darauf bespricht er die Fundorte seiner Plastiken. In jener Zeit blühte diese Industrie im ganzen unteren Niltal, woraus sich erklärt, daß fast alle Museen eine größere Zahl von Fundstücken besitzen. Es war nun ein trefflicher Gedanke von K., daß er bei seiner Sammlertätigkeit ein engeres Gebiet besonders gründlich durchsuchte, nämlich die Gegend des Fajjûm, wo diese Industrie in der Spätzeit sehr verbreitet war. Durch diese örtliche Begrenzung erreichte er für das in Rede stehende kulturgeschichtliche Material eine relative Vollständigkeit.

Devotionalien und Funeralbeigaben bilden den 1. Teil der Sammlung. Es sind mythologische Figuren aus Terrakotta, die sowohl im antiken Privathaus (im Lararium) aufgestellt, als auch dem Toten mit ins Grab gelegt wurden. Serapis (Osiris-Apis) ist der meist verehrte Gott dieser Spätzeit, aus der auch das Serapeion in Alexandrien stammt. Die Abbildungen zeigen an die 20 verschiedene Typen des Serapis in Statuetten, Lämpchen, Plaketten (zum Aufhängen) usw. Zuweilen ist sein Leib zu einer Schlange ausgestaltet (Motiv des Heilgottes). Auffallend ist ein Serapis zu Pferde, aus Arsinoe. Seine Gattin ist die „schönthronende" Isis, die in Philae bis ins 5. christliche Jahrhundert verehrt wurde; sie wird thronend oder stehend oder auch mit Schlangenleib dargestellt, sehr häufig mit dem Söhnchen Horus-Harpokrates auf dem Arm. Dieser, das 3. Glied der alexandrinischen Göttertrias, wird auch allein in einer Menge von Variationen abgebildet, als Knabe, als Mann, als Eros, Dionysos oder Herakles. Charakteristisch ist für ihn die Pose, daß er den Finger in den Mund steckt; seltsam sind die Darstellungen, in denen er sich selbst in kleiner Figur auf dem Arme trägt. Nächst dieser Trias wird wohl am meisten variiert die fratzenhafte Figur des Schutzdämons (besonders der Geburt) „Bes", sie findet sich außer in Statuetten namentlich auf Toilettegeräten (Schminktopf, Spiegel). Es folgen bei K. eine Reihe von ägyptischen Ausgestaltungen griechischer Gottheiten: Aphrodite (als Anadyomene und als Kanephoros), Hekate, Athene, Eros u. a., und endlich eine Reihe von göttlichen Tierfiguren (Hathorkuh, Krokodil, Affe), deren letzte in Form von Fisch- und besonders von Froschlampen in die christliche Archäologie hinüberreichen, da das Froschsymbol der ägyptischen Heket, Göttin des Lebens und der Wiedergeburt, in die christliche Bildersprache überging. Den Abschluß der religiösen Darstellungen bilden sog. Votivfiguren von Frauen (daß es Fruchtbarkeitsamulette seien, darf hier wie bei den koptischen Knochenfiguren trotz Wulff und Woolley, denen K. sich anschließt, noch immer bezweifelt werden), ferner Oranten, Altärchen und Verwandtes.

Die zweite Gruppe von Terrakotten umfaßt die nichtreligiösen Darstellungen. Obwohl bei K. in großer Menge vorhanden, sind sie doch im Verhältnis zu der ersten Gruppe viel kürzer besprochen (S. 119—138), zum Teil wohl deswegen, weil ihre Zweckbestimmung oft unklar, und sicher ihre kulturelle Bedeutung geringer ist. Es sind Genrefiguren: Kinder, Wasserträger, Tamburinspielerinnen und andere Musikanten, Reiterfigürchen, Tiere (Hund, Pferd, Kamel, Schaf, Rind usw.), Puppen, Karikaturen (Affe als Musikant, Mann mit Eselskopf als Gelehrter mit einer Buchrolle in der Hand), Griffe und andere Teile von Geräten. — Außer den typischen Figuren im Text folgen dann noch einige 20 Tafeln mit Abbildungen.

Das Buch gibt eine ausgezeichnete Beschreibung der Frankfurter Sammlung mit zahlreichen vortrefflichen Deutungen des Verf. (neben einigen problematischen, vgl. besonders die „Schildwache" (?) S. 126 f.); und die 700 tadellosen Bilder, Autotypien, die das Original fast ersetzen können, bieten dem Archäologen wie dem Religionsgeschichtler eine wahre Fundgrube wertvollen Vergleichsmaterials.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Kleinere Mitteilungen.

Am 18.—20. August d. J. wird in Feldkirch ein religionswissenschaftlicher Ferienkurs für gebildete katholische Laien, die bereits in der Berufsarbeit des Lebens stehen, gehalten werden. Das einheitliche Thema, das von fünf Patres der Gesellschaft Jesu in je drei Vorträgen nach seinen verschiedenen Gesichtspunkten behandelt werden soll, lautet: „Die Weltkirche im Zeitalter der Weltkultur". Gewiß wird der Kurs bei dem starken Interesse, das in Laienkreisen der populärwissenschaftlichen Darlegung solcher Themata entgegengebracht wird, eine rege Beteiligung finden, so daß er zu einer regelmäßig wiederkehrenden Einrichtung gemacht werden kann. Anmeldungen und Anfragen sind an P. Joseph Rompel, Feldkirch (Vorarlberg), Stella matutina zu richten.

»**Lehrbuch der Dogmatik** in sieben Büchern. Von Prälat Prof. Dr. Joseph **Pohle.** 1. Band. 6., verbesserte und vermehrte Auflage. Paderborn, F. Schöningh, 1914 (XIX, 591 S. gr. 8°). M. 6,60; geb. M. 7,80.« — Es ist zwar etwas hyperbolisch, wenn der Verf. diese neue Auflage als „eine gänzliche Neubearbeitung" (S. XII) bezeichnen möchte; aber sie weist doch eine Reihe sehr dankenswerter Ergänzungen auf. Die wichtigste ist die Darstellung und Beurteilung des Modernismus (S. 30—36). Andere Zusätze betreffen S. 227 f. die Echtheit und Beweiskraft von Mt 11, 27; S. 319 f. die trinitarischen Stellen in der Epideixis des h. Irenäus (das Prädikat „mustergültig" für die Übersetzung Ter-Mkerttschians und Ter-Minassiantz' ist unverdient; vgl. jetzt S. Weber im Katholik 1914 S. 9—44; S. 348 die angebliche Beeinflussung des Trinitätsglaubens durch den Mithraskult; 436 f. Vorsehung und Bittgebet; 457 Abstammungslehre; 558—566 Engellehre. Da auch die einschlägigen Entscheidungen der Bibelkommission und die neue Literatur vermerkt worden sind, so hat die 6. Aufl. inhaltlich nicht geringe Vorzüge vor den früheren. Auch die formelle Seite der P.schen Dogmatik bietet bekanntlich viel Gutes. Der Verf. hat gezeigt, daß er den spröden Stoff in origineller Ausdrucksweise zu gestalten versteht. Deswegen dürfte es ihm auch nicht schwer fallen, die vielen ungewöhnlichen und nicht einmal schönen Fremdwörter (z. B. Diathese, Enantiophanie, Epikrise, Pädobaptismus, Repugnanz, skripturistisch, Theologem usw.) in gutes Deutsch umzuwandeln. Daß die schon oft gewünschte Durchsicht der angeführten Väterstellen nicht überflüssig ist, möge durch einige neue Beispiele belegt werden. S. 150 lies Gregor von Nazianz statt Gr. v. Nyssa; Ebd.: Eine Schrift *De summo bono* Isidors von Sevilla gibt es nicht; vermutlich ist ein Abschnitt aus den *Sententiae* gemeint. S. 160 lies Origen., *Selecta in Gen. ad 1, 26;* zu der Erklärung der Stelle vgl. jetzt Struker, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen, S. 39 f.; S. 318: Die hier benutzten Martyrien sind zur Hälfte unecht (Polykarp † 155); S. 330 l. *Contr. Eunom. l. 5* st. *1, 5;* S. 387 l. *In Joh. tr. 20, 9* st. *20, 3 sqq.;* S. 410 f.: In dem Augustinustexte l. *intuebatur; rerum omnium creandarum, verae sunt, quia aeternae sunt et;* S. 441: Das zweite *Hom. 2* ist zu streichen; S. 459: Die vermeintliche *Orat. 2* Gregors von Nyssa ist sicher unecht (st. *279* l. *281);* S. 482: Die Worte Anastasius' II sind unvollständig und dadurch unverständlich; S. 569 l. *Past. Mand. 6, 2* st. *Past. l. 2 mand. 6.* — Druckversehen S. 66: γέννητος und γέννητος, 107: ἀνεπίγραφος, 180: συντελησθῆναι, 312: πνευματόμαχοι.

Der »**Theologische Jahresbericht**« bringt in der 6. Abteilung des 32. Bandes die Literatur der Praktischen Theologie aus dem Jahre 1912. Leipzig, Heinsius Nachf., 1914 (V, 249 S. gr. 8°). M. 11,25. Die evangelische Predigt nach Theorie und Praxis, Erbauungsliteratur und Pastoraltheologie hat C. Hachmeister bearbeitet, den evangelischen Religionsunterricht W. Gaul, Liturgik, kirchliches Vereinswesen und Liebestätigkeit P. Glaue. Die katholische Literatur zur praktischen Theologie ist wiederum in erfreulicher Vollständigkeit (S. 145—217) unter 3 Gruppen gesammelt, von denen W. Burger die Pastoraltheologie behandelt in den Unterabteilungen für Katechetik, Predigt und Erbauung sowie spezielle Seelsorge, F. Keller kirchliches Vereinswesen unter den Gesichtspunkten der sozialen Frage und der inneren Mission, R. Streit die katholischen Missionen. Das Kirchenrecht, evangelisches wie katholisches, ist von J. Friedrich bearbeitet. Auch dieses Mal möchten wir nicht unterlassen, auf die große praktische Brauchbarkeit und den hohen Wert gerade dieser Abteilung des Theol. Jahresb. im Dienste der Theorie wie der Praxis unsere Seelsorger hinzuweisen. So vollständig und gut geordnet wie im Jahresbericht findet sich die zerstreute Literatur der praktischen Theologie nirgends zusammengestellt, und er gibt, abgesehen von ersparter Zeit und Mühe, viel dankbar zu begrüßende Aufklärung und Anregung. In keiner größeren Pfarr- und Konferenzbibliothek sollte diese Abteilung fehlen. Hüls.

»**Pfülf,** Otto, S. J., **M. Clara Fey vom armen Kinde Jesus und ihre Stiftung** 1815—1894. Mit 6 Bildern. Zweite Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1913 (XII, 661 S.). M. 6, geb. M. 7.« — Das von P. Pfülf entworfene Lebensbild der Stifterin der Genossenschaft vom armen Kinde Jesus ist bereits in der Theol. Revue (1908, Sp. 192) gewürdigt worden. Es genüge darum, hier auf die 2. Auflage aufmerksam zu machen, welche einige kleinere Zusätze und Verbesserungen aufweist. „Was in dieser Lebensbeschreibung geboten wird," liest man im Vorwort zur 1. Auflage, „ist wohl zum Teil Charakterbild, zum Teil Erbauungsschrift, aber neben dem geschichtlich treuen Berichte über ein Leben voll Tugend und guten Werken ein beachtenswertes Stück deutscher Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts" (S. VI). Es ist darum zu erwarten, daß auch in der neuen Auflage diese Biographie viele Leser finden wird, vor allem im Ordensstande; denn Clara Fey ist als Ordensfrau und Ordensstifterin ein helleuchtendes Vorbild, und die in ihren Briefen und sonstigen Schriften enthaltenen und von P. Pfülf ausgiebig benutzten Aufzeichnungen enthalten wertvolle Ratschläge und Mahnungen zu einem heiligmäßigen Ordensleben. —ng.

»**Die Konfession der sozialdemokratischen Wählerschaft** 1907. Von Dr. Alois **Klöcker.** M.-Gladbach, Volksverein 1913 (125 S. 8°). M 3.« — Eine überaus mühsame tabellarische Arbeit, die den Eindruck großer Objektivität und Zuverlässigkeit macht. Das Resultat ist, daß die 146 vorwiegend katholischen Wahlkreise 15,17%, die 251 vorwiegend evangelischen 84,83% aller sozialdemokratischen Stimmen lieferten, daß ferner von den 43 Mandaten nur 6 auf erstere fielen. Besonders auffällig ist, daß jene 5 Kreise, in denen gar keine, und jene 7, in denen je 100 sozialdemokratische Stimmen abgegeben wurden, alle weit überwiegend katholisch sind; unter 2000 sozialdemokratischen Stimmen zählten nur 43 evang., dagegen 86 kathol. Es wird ferner festgestellt, daß die kathol. Wahlkreise um so mehr sozialdemokratische Stimmen aufweisen, je stärker sie von Protestanten durchsetzt sind; nur München II schneidet für die Katholiken sehr ungünstig ab. Nur in 13 überwiegend kathol. Kreisen wurden mehr als 30% sozialdem. Stimmen abgegeben; dagegen in 124 überwiegend evangelischen, mehr als 50% nur in 1 kathol., aber in 28 evangel. — Die Wahl 1907 bezeichnet der Verf. als für seine Untersuchung besonders günstig, weil einmal die Wahlbeteiligung überaus stark war, ferner nach der Wahlparole eine scharfe Scheidung zwischen Sozialdemokratie, Zentrum (mit Polen und Elsässern) und den Regierungsparteien stattfand. L.

»**Der Sozialdemokrat hat das Wort.** Die Sozialdemokratie beleuchtet durch die Aussprüche der Parteigenossen. Von Dr. E. **Käser.** 4. Auflage. Freiburg, Herder (XII, 254 S. 8°). M. 2.« — Die Schrift K.s verfolgt nicht wissenschaftliche Ziele, will vielmehr für den praktischen Gebrauch bei der Agitation gegen das Vordringen der Sozialdemokraten hieb- und stichfestes Material bieten, aus dem man das wahre Gesicht des Sozialismus erkennen kann. Daher werden aus den Protokollen der Parteitage, aus den Schriften von Bebel, Kautsky, Liebknecht und anderen bemerkenswerte Zitate geboten, welche die Religionsfeindlichkeit der Sozialdemokratie, ihre bedenkliche Moral, ihre unhaltbaren Zukunftspläne in hellem Lichte zeigen. Der vielbeschäftigte Seelsorger findet hier schnell für seine Vorträge gegen die rote Gefahr zuverlässigen Stoff. L.

Die von Domkapitular Prof. Dr. Schnütgen begonnene und 26 Jahre lang vortrefflich geleitete »**Zeitschrift für christliche Kunst**« (Düsseldorf, Schwann, 12 Hefte jährlich, M. 12) wird seit dem Beginn des neuen Jahrganges von Dr. Fritz Witte, dem Konservator der Sammlung Schnütgen in Köln, herausgegeben. Die außerordentliche Fachkenntnis des neuen Leiters bietet die Gewähr, daß die Zeitschrift auch fernerhin ihre wichtige Mission bestens erfüllen, über die vergangenen Kunstperioden belehren und der Förderung echter Kunst starke Anregungen geben wird. Heft 1/2 wird von einem Aufsatze des Herausgebers: »Talmi gegen Gold. Über schlechte und echte Metallkunst im Dienste der Kirche« (S. 1—31, mit 32 Abbild.) ausgefüllt. Er ist eine durch einen geschichtlichen Rückblick auf die Entwicklung der kirchlichen Metallkunst gestützte und

durch Tatsachen aus dem heutigen Geschäftsbetriebe belegte ernste Philippika gegen das beklagenswerte Überwiegen „gangbarer" Fabrikware in unseren neueren Kirchenschätzen, für die gewaltige Summen ausgegeben werden. W. zeigt, daß die Besserung nur dadurch erreicht werden kann, daß der Geistliche seine Aufträge echten Künstlern zuwendet, die in eigener, selbständiger Arbeit ihre künstlerische Qualität ausgebildet haben, die nicht einfach kopieren oder sich an die Vorlagen sklavisch anlehnen, sondern persönliche Werke von eigenem Reize zu schaffen verstehen. Die vortrefflichen Abbildungen zeigen, daß es auch heute an solchen Künstlern nicht fehlt. Es muß ihnen nur durch reiche Aufträge die nötige Förderung zuteil werden.

»**Märchen von der Mutter Gottes**. Aus polnischen Volkssagen gesammelt. [„Wort und Bild" Nr. 36/37]. M.-Gladbach, Volksvereinsverlag (115 S. 12°). Geb. M. 0,80.« — Der polnische Dichter Marian Gawalewicz hat dem Volksmunde Legenden abgelauscht, und aus seiner Legendensammlung hat dies Buch geschöpft. Der Herausgeber der Übersetzung K. v. Różycki hat einzelnes verändert oder fortgelassen, einzelnes hinzugefügt. Diese Legenden, auf dem Titelblatte „Märchen" genannt, sind wirkliche Blüten. Mag auch die Phantasie bisweilen ein wenig grotesk schalten, es ist ein wahrer Genuß, dieser Volkskunst zu lauschen. Wie dramatisch ist schon die einleitende Legende: „Von der Erschaffung der Welt und der ersten Frau. Von der Jungfrau, die Gott aus den Blumen des Paradieses schuf"! Köstlich ist die Neugier des Teufels, seine Ohnmacht und Verblendung gezeichnet. Daß die Geburtsstätte des Heilandes der Stall eines Schmieds in einem polnischen Dorfe ist, darf uns nicht stören, auch nicht, daß die Erschaffung der Engel erfolgt, nachdem in Satans Maule der Sand gewachsen ist und in Gestalt einsamer wüster Inseln eine Zukunft gefunden hat. Wie rührend ist die „Flucht nach Ägypten", wo von dem mitleidigen Farnkraut, der furchtsamen Espe, dem mutigen Haselstrauch und dem boshaften Kuckuck der Volksmund so köstlich plaudert! Welch sinnige Fabulierungskunst liegt in der Legende „vom h. Georg und der Milchstraße"! Welch feine Verästelung und Vernestelung weist das Schlußstück auf „von der stummen Königstochter und ihren zwölf Brüdern, die in einen Adler verwandelt wurden", wo Brentanosche Märchengestaltungskraft mit einem majestätischen Legendeneinschlag verwebt ist! Eine wahre Bereicherung unserer Legendenliteratur! C. Schm.

»**Huonder**, Anton, S. J, **Zu Füßen des Meisters.** Kurze Betrachtungen für vielbeschäftigte Priester. 1. u. 2. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1913 (XIX, 332 S. 12°). M. 2,30; geb. M. 2,80.« — „Es gibt im Priesterleben keine Lage, keine Schwierigkeit, keine Aufgabe, die nicht im Leben des Meisters irgendwie vorgebildet wäre, keine Frage der Pastoral, die nicht praktisch oder grundsätzlich sich dort gelöst fände." Der Priester soll sich darum „zu Füßen des Meisters" durch Betrachtung seines Lebens und seiner Lehren im geistlichen Leben bilden. In einer Reihe kurzer Betrachtungen hat P. Huonder es versucht, dem Priester, der in der praktischen Seelsorge arbeitet, das Spiegelbild des göttlichen Heilandes zu zeigen und in ihm den Mut wachzurufen, dieses Vorbild auf das eigene Leben einwirken zu lassen. Es ist darum nicht Predigtstoff für andere, den man in dem Buche suchen soll, „sondern priesterlicher Betrachtungsstoff und persönliche Anregung." —ng.

»P. **Verruysse's** S. J., **Neue praktische Betrachtungen** auf alle Tage des Jahres für Ordensleute. Neu bearbeitet von P. Joh. Bapt. Lohmann S. J. Achte, vielfach verbesserte Auflage. Zwei Bände. Paderborn, Junfermann, 1913 (616 u. 624 S. 12°). Zus. M. 6; geb. M. 8,50.« — Wir haben in der Theol. Revue (1909, Sp. 66) auf die 7. Aufl. des trefflichen Betrachtungsbuches, das hauptsächlich für Ordensleute bestimmt ist, aufmerksam gemacht. Die 8. Auflage der deutschen Bearbeitung ist noch vollständig von dem inzwischen verstorbenen P. Lohmann († 24. Dez. 1911) im Manuskript fertiggestellt worden. Der Text ist durchwegs unverändert geblieben; einige wenige Betrachtungen, u. a. die zum 16. August: Jesus und das kananäische Weib (II S. 144—147) wurden vollständig umgearbeitet. Möge das praktische Betrachtungsbuch auch in Zukunft weite Verbreitung finden! —ng.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Marret, R. R., Magic or Religion (EdinburghR 1914 April, 389—409).
Meyer, R. M., Ritus u. Mythus (InternMonatsschr 1914 Mai, 953—77).
Hartley, C. G., The Position of woman in primitive society; a study of the matriarchy. Lo., Nash (276). 3 *s* 6 *d.*
Eißfeldt, Eine künstliche Religionsbildung vor 3000 Jahren (Protestantenbl. 1914, 15, 300-03; 16, 373-75; 17, 402-04).
Lacan, P., Suppressions et modifications de signes dans les textes funéraires (ZÄgyptSpr 1914, 1/2, 1—64).
Spiegelberg, W., Neue Denkmäler des Parthenios, des Verwalters des Isis von Koptos (Ebd. 75—88).
Murray, M. A, The cult of the Drowned in Egypt (Ebd. 127—35).
Corpus inscriptionum semiticarum. Pars IV. Inscriptiones himyariticas et sabaeas continens. Tom. II. Fasc. 2. Nebst Atlas. P., Klincksieck (S. 93—192). M 31,50.
Dahlke, P., Buddhismus als Religion u. Moral. Lpz., Markgraf (457). M 8.
Granet, M., Programme d'Etudes sur l'ancienne religion chinoise (RHistRel 1914, 2, 228—39).
Reinach, A., L'origine de deux légendes homériques (Ebd. 1, 12—53).
Köchling, J, De coronarum apud antiquos vi atque usu. [Religionsgesch. Versuche u. Vorarbeiten XIV, 2]. Gießen, Töpelmann (98). M 3,40.
Dirichlet, G. L., De veterum macarismis. [Dass. XIV, 4]. Ebd. (71). M 2,50.
Fowler, W. W., Roman ideas of deity in the last century before the Christian era Lo., Macmillan (176). 5 *s.*
Houdas, O., Les Traditions islamiques, d'El Bokhâri, traduites de l'arabe avec notes et index. T. 4. P., Leroux (VIII, 676). *Fr* 16.
Takle, J., Islam in Bengal (MoslWorld 1914, 1, 3—19).
Rice, W. A., 'Ali in Shiah Tradition (Ebd. 27—44).
Zwemer, S. M., The dying forces of Islam (Ebd. 64—68).
Watson, A., Our only Gospel (Ebd. 69—72).

Biblische Theologie.

Hoberg, G., Katechismus der biblischen Hermeneutik. Frbg., Herder (VIII, 45). M 1.
Dixon, W. M., Inspiration (HibbertJ 1914 April, 509—29).
Biggs, C. R. D., How the Bible grew. Part I: The Law. Oxford, Clarendon Press (112). 1 *s* 4 *d.*
Weir, T. H., Some fresh notes on the text of the Old Testament (Expos 1914 may, 472—80).
Amann, F., Die römische Septuagintarevision im 16. Jahrh. (BiblZ 1914, 2, 116—24).
Maichle, A., Das Dekret *„De editione et usu sacrorum librorum"* s. oben Sp. 306.
Herzog, Vom privaten Bibellesen. Berichtigung u. Nachtrag (InternKirchlZ 1914, 2, 230—35).
Dobschütz, E. v., The Influence of the Bible on civilisation. Edinb., T. & T. Clark (200). 5 *s.*
Wilke, F., Neue Forschungen über Mose u. seine Zeit (NKirchlZ 4, 268—87).
Völter, D., Jahwe u. Mose. Eine religionsgeschichtl. Untersuchung. Leiden, Brill (III, 48 Lex. 8°). M 1,25.
Riessler, P., Das Moseslied u. der Mosessegen (Schluß) (BiblZ 1914, 2, 125—34).
Göttsberger, J., Psalm 110 (109), hebr. u. lat., mit textkrit. Apparat (Ebd. 113—15).
Pratt, W. S., Studies in the diction of the Psalter (JBiblLit XXXII, 2, 1913, 80—107).
Mitchell, H. G., „Work" in Ecclesiastes (Ebd. 123—38).
Caspari, W., Alttestamentliche Propheten als Sachwalter u. als Keilschriftverständige (NKirchlZ 1914, 4, 287—300).
Delporte, L., Michée 1, 6 (BiblZ 1914, 2, 142—46).
Toy, C. H., Note on Hosea 1—3 (JBiblLit XXXII, 2, 1913, 76—80).
Haupt, P., The visions of Zechariah (Ebd. 107—23).
Zonderan, P., Het word *„evangelium"* (ThTijdschr 1914, 3, 187—214).

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

Oort, H., Jets over Farizeën en Sadduceën (ThTijdschr 1914, 3, 214—23). — Eerdmans, B. D., Nog eens: Farizeën en Sadduceën (Ebd. 223—31).
Jones, M., The N. T. in the twentieth century: a survey of recent Christological and historical criticism of the N. T. Lo., Macmillan (492). 10 *s.*
Gressmann, H., Das Weihnachts-Evangelium, auf Ursprung u. Geschichte untersucht. Gött., Vandenhoeck & R. (46). M 1,20.
Dausch, P., Neue Studien über die Dauer der öffentl. Wirksamkeit Jesu (BiblZ 1914, 2, 158—67).
Garvie, A. E., The Joy of finding; or, God's humanity and man's inhumanity to man: an exposition of Luke 15, 11-32. Edinb., T. & T. Clark (146). 2 *s.*
Proost, K. F, Lucas 17, 21 (ThTijdschr 1914, 3, 246—54).
Böhlig, H., Der unbekannte Gott (Protestbl 1914, 18, 423-28).
Osyra, J., Die Wiederaufnahme der Sünder beim h. Paulus (BiblZ 1914, 2, 176—80).
Haensler, B., Zu Röm 4, 19 (Gn 25, 1 f.) (Ebd. 168—75).
Prat, F., S. Paul et les épitres pastorales (Etudes 1914 avril 5, 5—24).
Adam, K., Zum außerkanon. u. kanon. Sprachgebrauch von Binden u. Lösen (Schluß) (ThQuart 1914, 2, 161—97).
Rudnitzky, N., Die Bibel im Lichte der neuesten Ausgrabungen. Vortrag. Bonn, Schergens (32 m. Abbild.). M 0,40.
Vincent, H., et F. M. Abel, Bethléem. Le Sanctuaire de la Nativité. P., Gabalda (XII, 216 p. avec 46 fig. et 22 planches 4°).
Salaville, S., Un document géorgien de topographie et de liturgie palestiniennes (VIIe s.) (EchosOr 1914 mars-avril, 107—10).
Scheftelowitz, J., Das stellvertretende Huhnopfer. Mit bes. Berücksichtigung des jüd. Volksglaubens. [Religionsgesch. Vers. u. Vorarb. XIV, 3]. Gießen, Töpelmann (66). M 2,40.
Monniot, A., Le Crime rituel chez les juifs. P., Téqui (X, 377 12°). *Fr* 3,50.
Gorion, Micha Josef bin, Die Sagen der Juden. Gesammelt u. bearb. (2. Bd.). Die Erzväter. Jüdische Sagen u. Mythen. Frkf. a. M., Rütten & Loening (XV, 446). M 7.

Historische Theologie.

French, G. E., Christianity before the Gospels (Expos 1914 may, 401—27).
Wohlenberg, Die Urgemeinde u. das Evangelium (AllgEvLuth KZ 1914, 14, 314—18; 15, 340—43; 16, 362—66; 17, 386—88; 18, 410—16; 19, 434—37).
Loisy, A., L'initiation chrétienne (RHistLittRel 1914, 3, 193-226).
Wohleb, L., Die lateinische Übersetzung der Didache, kritisch u. sprachlich untersucht. Pad., Schöningh, 1913 (142). M 6.
Labriolle, P. de, Les sources de l'histoire du montanisme. Textes grecs, latins, syriaques publiés avec une introd. critique, une trad. francaise, des notes et des „Indices". [Collectanea Friburgensia 15]. Frbg. (Schweiz), Universitäts-Buchh., 1913 (CXXXVIII, 282 Lex. 8°). M 8.
Lüdtke, W., Bemerkungen zum „Erweis" des Irenaeus (ZKGesch 1914, 2, 255—60).
Batiffol, P., Les Documents de la *Vita Constantini* (BullAnc Litt 1914, 2, 81—95).
Schwartz, E., Eusebius: Kirchengeschichte. Kleine Ausgabe. 2. Aufl. Leipzig, Hinrichs (VI, 442). M 4.
Müller, C., Ulfilas Ende (ZDeutschAltert 1914, 1, 76—147).
Mariès, L., Les commentaires de Diodore de Tarse et de Théodore de Mopsueste sur les Psaumes. Eclaircissements nécessaires sur quelques méprises (RechScRelig 1914, 3, 246—51).
Amélineau, E., Les coptes et la conversion des Ibères au Christianisme (RHistRel 1914, 2, 143—82).
Toutain, J., La Basilique primitive et le plus ancien culte de Sainte Reine à Alesia (Ebd. 207—27).
Duchesne, L., La réaction chalcédonienne sous l'empereur Justin (518—527) (MélArchHist 1913, 4/5, 337—63).
Minges, P., Zum Gebrauch der Schrift *„De fide orthodoxa"* des Joh. Damaszenus in der Scholastik (ThQuart 1914, 2, 225—47).
Budde, R., Die rechtl. Stellung des Klosters St. Emmeram in Regensburg zu den öffentlichen u. kirchl. Gewalten vom 9.—14. Jahrh. (ArchUrkForsch 1914, 2, 153—238).
Wichmann, F., Ottos III Urkunde für Walsrode vom 7. Mai 986 (Ebd. 239—40).
Seckel, E., Benedictus Levita decurtatus et excerptus. Eine Studie zu den Hss der falschen Kapitularien [Festschr. f. H. Brunner. Mchn. u. Lpz., Duncker & Humblot] (S. 377—464).
Hablitzel, J. B., Untersuchungen über die *Glossa ordinaria* Walafrid Strabos (BiblZ 1914, 2, 147—57).
Beaunier, Abbayes et Prieurés de l'ancienne France. T. 5: Province ecclésiastique de Bourges; par J. M. Besse. T. 6: Province ecclésiastique de Sens; par le même auteur. Chevotogne, par Leignon (Belgique), abbaye de Ligugé. T. 5, 339 p. *Fr* 12; t. 6, 183 p. *Fr* 10.
Torelli, P., Regesto Mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di stato in Mantova e dei monasteri Mantovani soppressi (Archivio di stato in Milano). Vol. 1. [Regesta chart. Ital. 12]. Rom, Loescher (XV, 437 Lex. 8°). M 12,80.
Cuervo, J., Historiadores del Convento de S. Esteban de Salamanca. Tom. I. Salamanca, impr. catól. (791 4°). *Pes* 50.
Laurain, E., Un dernier mot sur la croisade mayennaise de 1158 et le chartier de Goué. Laval, Goupil (52).
Seton, W. W., Some new sources for the life of Blessed Agnes of Prag including some chronological notes and a new text of the Benediction of Saint Clare (ArchFrancHist 1914, 2, 155—97).
De Kok, D., De origine Ordinis S. Clarae in Flandria (Ebd. 234—46).
Callebaut, A., Lettres Franciscaines concernant la Belgique et la France au XIIIe—XVe s. (Ebd. 247—63).
Bihl, M., Elenchi Bononienses Fratrum de Poenitentia S. Francisci 1252—1288 (Ebd. 227—33).
Alessandri, L., e Pennacchi, F., I più antichi Inventari della sacristia del Sacro Convento di Assisi (1338—1473) (*contin.*) (Ebd 294—340).
Delorme, F. M., Acta fundationis Conventus B. Mariae de Angelis prope Tolosam (1481—1484) (Ebd. 264—93).
Schwarz, R., Personal- u. Amtsdaten der Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz von 1500—1800. Köln, Heberle (XVI, 91 Lex. 8°). M 3.
Gottschick, J., Luthers Theologie. [ZThKirche 1914 Ergh. 1]. Tüb., Mohr (92). M 3.
Nieländer, F., Die beiden Plakatdrucke der Ablaßthesen D. Martin Luthers (ZKGesch 1914, 2, 151—65).
Kalkoff, P., Die Bulle *„Exsurge"* (Ebd. 166—203).
Köhler, W., Zu: Luther u. die Lüge (Ebd. 260—77).
Schornbaum, K., Zum Briefwechsel Melanchthons (Ebd. 277-78).
Kennedy, W. P. M., Parish life under Queen Elizabeth. Lo., Herder (178). 1 *s.*
Lechat, R., Les réfugiés anglais dans les Pays-Bas espagnols durant le règne d'Elisabeth. Louvain, Université cath. (268).
Jones, R. M., Spiritual reformers in the 16th and 17th cent. Lo., Macmillan (414). 10 *s* 6 *d.*
Astrain, P., Historia de las Congregaciones *de auxiliis* (Ciencia Tom 1914 mayo-jun., 222—40).
Dittrich, Fr., Die kath. Kirche u. Gemeinde zu Königsberg (1614—1914). Königsberg, Teichert (216 u. 4 Taf.). M 2,50.
Vianey, J., S. François Régis, apôtre du Vivarais et du Velay (1597—1640). [Les Saints]. P., Gabalda (XI, 217 12°). *Fr* 2.
Cochin, A. et Cl., Le Grand Dessein du nonce Bargellini et de l'abbé Desisles contre les réformés (1668). Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-G., 1913 (24 18°).
Navatel, L., Fénelon. La Confrérie secrète du pur amour. P., Emile Paul (XVII, 352 18°). *Fr* 3,50.
Carré, J. M., Le piétisme de Halle et la philosophie des lumières (1690—1750) (RSynthHist 1913 déc., 279—308).
Lote, R., Du christianisme au germanisme. L'Evolution religieuse au XVIIIe s. et la Déviation de l'idéal moderne en Allemagne. P., Alcan, 1913 (368 18°). *Fr* 3,50.
Kempf, C., Die Heiligkeit der Kirche im 19. Jahrh. 4., vm. u. vb. Aufl. Einsiedeln, Benziger (VI, 374). M 3.
Hansen, J. J., Lebensbilder hervorragender Katholiken des 19. Jahrh. 8. Bd. Pad., Bonif.-Druck. (VIII, 317). M 3,60.
Schulte, F. v., Fünf Erzbischöfe von Köln im 19. Jahrh. (Schluß) (InternKirchlZ 1914, 2, 145—59).
Roloff, E. A., Die „Römischen Briefe vom Konzil" (ZKGesch 1914, 2, 204—54).

Systematische Theologie.

Bornhausen, K., Die geschichtsphilosophischen Grundlagen des Glaubens. Lpz., Strauch (24). M 0,30.
Geyser, J., Die Seele. Ihr Verhältnis zum Bewußtsein u. zum Leibe. Lpz., Meiner (VI, 117). M 2,50.

Wendland, J, Philosophie u. Christentum bei Ernst Troeltsch im Zusammenhange mit der Philosophie u. Theologie des letzten Jahrhunderts (ZThKirche 1914, 3, 129–65).
Schulte-Hubbert, B., Die Philosophie v. Friedrich Paulsen. Ein Beitrag zur Kritik der modernen Philosophie. Berl., Norddeutsche Verlagsges. (XI, 146). M 3.
Switalski, B. W., Vom Denken u. Erkennen. Eine Einführung in das Studium der Philosophie. [Sammlung Kösel 74]. Kempten, Kösel (VII, 210). Geb. M 1.
Sachs, J., Grundzüge der Metaphysik im Geiste des h. Thomas v. Aquin. 4., vm. u. vb. Aufl. Pad., Schöningh (X, 288). M 4.
Köhler, W., Geist u. Freiheit. Allg. Kritik des Gesetzesbegriffes in Natur- u. Geisteswissenschaft. Tüb., J. C. B. Mohr (VIII, 174). M 4,80.
Aicher, S., Gedanken zum kausalen Gottesbeweis (ThQuart 1914, 2, 247–66).
Lanessan, J. L. de, Transformisme et Créationisme. Contribution à l'histoire du transformisme depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. P., Alcan (II, 356). *Fr* 6.
Leuba, J. H., Theologie u. Psychologie (ReligGeisteskult 1914, 2, 109–19).
Mager, A., Mystik u. Christentum (ThuGlaube 1914, 5, 366-75).
Cobb, W. F., Mysticism and the Creed. Lo., Macmillan (592). 10 *s* 6 *d*.
Vollrath, W., Formale Methoden in der Theologie. Kritische Studie zur Religionspsychologie, Religionsgeschichte u. -Soziologie. Lpz., Deichert (61). M 1,80.
Girgensohn, K., Der Schriftbeweis in der evang. Dogmatik einst u. jetzt. Ebd. (III, 78). M 2.
Delcourt, A., Le Fidéisme. La Notion intégrale du salut et l'Essence de l'évangile. Thèse. Cahors, impr. Coueslant (120).
Schulte, E., Die Entwicklung der Lehre vom menschl. Wissen Christi bis zum Beginn der Scholastik. [Forsch. z. christl. Lit.- u. Dogmengesch. XII, 2]. Pad., Schöningh (VII, 147). M 4,50.
Rivière, J., Le Dogme de la Rédemption. Etude théologique. P., Gabalda (XVI, 570 18°). *Fr* 6.
Noyon, A., Notes bibliographiques sur l'histoire de la théologie de l'Immaculée Conception IV (BullLitEccl 1914, 5, 213-21).
Schindler, F. M., Lehrbuch der Moraltheologie. II. Bd. 2., vielfach umgearb. Aufl. Wien, Buchh. „Reichspost", 1913 (VIII, 369). M 6.
Silverio de S. Teresa, El precepto del amor. Estudio hist.-critico da la caridad cristiana. Burgos, tip. El Monte Carmelo, 1913 (XII, 648). *Pes* 6.
Jakobovits, J., Die Lüge im Urteil der neuesten deutschen Ethiker. Pad., Schöningh (XVI, 138). M 4.

Praktische Theologie.

Pater, J., Die bischöfliche *visitatio liminum ss. Apostolorum*. Pad., Schöningh (XII, 152). M 5.
Benavente, M. A., Ensayo hist.-critico sobre el Derecho canónico en España. Sevilla, Izquierdo, 1913 (33 4°).
Roberts, G. B., The Papal question. Lo., Pitman (188). 2 *s* 6 *d*.
Villien, A., La réforme de la Curie romaine *(suite)* (CanCont 1913 déc., 711–19; 1914 janv., 21–30; févr., 65–77; mars, 141–47; avril, 197–210; mai, 258–71).
Senti, R., Der *„Index Romanus"* (PastBonus 1914 Jan., 222–28; Febr., 281–85; Mai 478–86).
Lübeck, K., Die Organisation der orthodoxen griechischen Pfarreien (ThuGlaube 1914, 5, 353–55).
Sehling, E., Geschichte der protest. Kirchenverfassung. Lpz., Teubner (IV, 50 Lex. 8°). M 1,20.
Goßner, K., Preußisches evang. Kirchenrecht. 2., sehr vm. Aufl. 1. Bd. Berl., Guttentag (XII, 761). M 16.
Kahl, W., Störung des religiösen Friedens u. der Totenruhe [Festschr. f. H. Brunner; Mchn., Duncker & H.] (S. 231–56).
Dickel, K., Positiver Kompetenzkonflikt nach Rechtskraft? Ein Prozeß der kath. Kirchengemeinde Grafschaft gegen den Preuß. Fiskus 1835–40 (Ebd. 357–76).
Lyman, E. W., Social progress and religious faith (HarvardThR 1914 April, 139–66).
Seber, Geburtenrückgang. Kulturzerfall oder Kulturaufstieg? Dresden, R. E. Schmidt (24). M 0,60.
Krohne, Die Beurteilung des Geburtenrückganges vom volkshygienischen, sittlichen u. nationalen Standpunkt. Lpz., Dieterich (44). M 0,50.
Gruber, M. v., Ursachen u. Bekämpfung des Geburtenrückgangs im Deutschen Reich. Mchn., Lehmann (78). M 2.
Schrenck, B. v., Zur Frage des Geburtenrückganges u. der sinkenden Sterblichkeit. Riga, Jonck & P. (XVI, 59 m. 7 Tab. Lex. 8°). M 1,80.
Kirchner, M., Der organisierte Kirchenaustritt (Forts.) (ChrWelt 1914, 14, 318–21; 15, 346–49; 17, 395–98; 18, 414–16; 20, 471–74).
Zastrow, C. v, u. Th. Steinmann, Die Geheimreligion der Gebildeten. 2. Aufl. [Aus: „Relig. u. Geisteskultur"]. Gött., Vandenhoeck & R. (66). M 1.
Spiegl, K., Ist eine römische Entscheidung bezüglich der Andachtsbeichte wünschenswert? (ThPraktQ 1914, 2, 314–21).
Gruber, D., Einiges über die Fragepflicht des Beichtvaters (Ebd. 321–34).
Schlathoelter, L. F., Die Notwendigkeit der öfteren h. Kommunion (PastBonus 1914 Mai, 468–71).
Müller, J., Die katholische Ehe. Warendorf, Schnell (224). Geb. M 3.
Meier, J. Th., Missionsstatistisches (ThuGlaube 1914, 4, 317-19).
Huonder, A., Die natürlichen Faktoren d. Weltmission (StMLaach 1913/14, 8, 274–90).
Hoffmann, K., Mission u. Heimat (Kath 1914, 4, 233–43).
Grentrup, Th., Rassenmischehe u. Kirche (ZMissionswiss 1914, 2, 107–13).
Schwager, Fr., Die Mission auf d. Philippinen (Ebd. 114–34).
Kleist, v., Die neue deutsche höhere Einheitsschule u. der Religionsunterricht (MonatsblKathRelUnt 1914, 5, 142–48).
Engert, J., Die Apologetik in der Schule (Ebd. 133–41).
Rietsch, J., Die seelsorgerlichen Pflichten dem Kinde gegenüber in Krankheit u. Tod (StraßbDiözBl 1914, 4, 160–72).
Böttcher, Psychologie der männlichen Jugend (NkirchlZ 1914, 4, 300–31; 5, 331–62).
Baumeister, A., Katechesen über den mittleren Katechismus für Geistliche u Lehrer. 1. Tl. Katechesen über den Glauben. Frbg, Herder (X, 466). M 4,50.
Zippel, Fr., Die synthetische Predigt u. der Kirchenschlaf (EvKZ 1914, 18, 279–83; 19, 297–99; 20, 310–14).
Rech, V., Ein Sträußchen Edelweiß zum Gnadentag der Kinder. (Erstkommunion-Predigten). Straßb., Herder (56). M 0,80.
Kikh, K., Trauungsreden. Wien, Mayer & Co. (VI, 197). M 2,50.
Josephus Ant. a S. Jo. in Persiceto, De Boni Pastoris cultu amplificando commentarius. Rom, Manuzio (XVI, 244).
Ackerl, J., Was ist wahr? Der Monistenführer Dr. Eduard Aigner in seinem Kampfe gegen U. L. Frau v. Lourdes. Linz, Preßverein (III, 107). M 1.
Ehrlich, L., Dr. Aigner u. Lourdes. Klagenfurt, Buchh. des St. Josef-Vereines (173). M 0,75.
Aertnys, J., Compendium liturgiae sacrae juxta ritum romanum in missae celebratione et officii recitatione. Ed. VIII. Constitutioni „Divino afflatu" ac recentissimis S. R. C. decretis accomodata. Pad., Schöningh (VIII, 190). M 1,80.
Kunz, Chr., Handbuch der priesterlichen Liturgie nach dem römischen Ritus. 4. Buch. Die liturg. Verrichtungen des Zelebranten. 2., vb. Aufl. Rgsb., Pustet (VIII, 352). M 4.
Muss-Arnolt, W., The Book of Common Prayer among the nations of the world: a history of translations of the Prayer Book of the Church of England, &c. Lo., S. P. C. K. (496). 7 *s* 6 *d*.
Smend, Ein Beitrag zur rationalistischen Liturgik (Monatsschr Gottesd 1914 Mai, 144–47).
Groenewegen, H. Y., Gedachten van een wijsgeer over godsdienst (ThTijdschr 1914, 3, 230–46).
Hatzfeld, J., Die Kirchenmusik als liturgische Kunst (CäcilVO 1914, 4, 79–82; 5, 108–14).
Drinkwelder, O., Gesetz und Praxis in der Kirchenmusik. Praktische Erklärung aller kirchenmusikal. Gesetze. Rgsb., Pustet (VIII, 198). Geb. M 1.
Baudot, J., Hymnes latines et Hymnaires. P., Bloud et Gay (127 16°).
Benson, L. F., The hymnody of the evangelical Revival (PrincetonR 1914 Jan., 60–101).
Schmitz, E., Giovanni Pierluigi Palestrina. Lpz., Breitkopf & H. (55). Geb. M 1.
Brooks, N. C., Osterfeiern aus Bamberger u. Wolfenbüttler Handschriften (ZDeutschAltert 1914, 1, 52–61).
Hewison, J. K., The Runic roods of Ruthwell and Bewcastle: with a short history of the cross and crucifix in Scotland. Illus. Lo., J. Smith (190 4°). 20 *s*.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Bikel, Dr. **H., Die Wirtschaftsverhältnisse des Klosters St. Gallen** von der Gründung bis zum Ende des XIII. Jahrhunderts. Eine Studie. Mit einem Plan des Klosters St. Gallen. gr. 8° (XXII u. 352 S.; 1 Plan). M. 7,—.

Unter Heranziehung einer großen Anzahl von Urkunden und andern schriftlichen Erzeugnissen jener Zeit zeichnet Bikel ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Tätigkeit eines der bedeutendsten Kulturzentren des deutschen Mittelalters.

Gaugusch, Dr. **L., Der Lehrgehalt der Jakobusepistel.** Eine exegetische Studie. (Freiburger theologische Studien, herausg. von Dr. G. Hoberg u. Dr. G. Pfeilschifter, 16. Heft). gr. 8° (XIV u. 116 S.). M. 2,60.

Die Jakobusepistel behandelt allgemeine Fragen von großer Bedeutung für das sittlich-religiöse Leben der Menschheit. Christliche Lebensweisheit ist hier der Weltweisheit gegenübergestellt. In Fachkreisen wird die Studie freundlicher Aufnahme sicher sein, Predigern und Katecheten bietet sie manche wertvolle Gedanken.

Metzger, Dr. **M. J., Zwei karolingische Pontifikalien vom Oberrhein.** Herausgegeben und auf ihre Stellung in der liturgischen Literatur untersucht mit geschichtlichen Studien über die Entstehung der Pontifikalien, über die Riten der Ordinationen, der Dedicatio ecclesiae und des Ordo baptismi. Von der theologischen Fakultät in Freiburg i. Br. gekrönte Preisschrift. (Freiburger theologische Studien, herausg. von Dr. G. Hoberg u. Dr. G. Pfeilschifter, 17. Heft). gr. 8° (XVI u. 308 S.). M. 6,—.

Pesch, Chr., S. J., **Zur neuern Literatur über Nestorius. — Kneller, K. A.**, S. J., **Der hl. Cyprian und das Kennzeichen der Kirche.** (115. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach"). gr. 8° (IV u. 72 S.). M. 1,80.

Dieses Ergänzungsheft der „Stimmen aus Maria-Laach" bringt zwei wertvolle Beiträge zu den jüngsten Kontroversen über die Nestoriusfrage und das Kennzeichen der Kirche bei Cyprian.

Neuheit! **Die Lehren des Hermes Trismegistos.**

Von Dr. **Jos. Kroll.** gr. 8°. XII u. 442 S. 14,25 Mark.

Das Buch erschien als Heft 2/4 des XII. Bandes der „Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters", in Verbindung mit von Hertling, Baumgartner und Grabmann hrsg. von Clemens Baeumker.

Es beschäftigt sich mit den durch Reitzensteins Poimandres aufgerollten und seitdem in philologischen wie theologischen Abhandlungen häufig gestreiften Problemen der hermetischen Schriften. Der Verfasser sucht, indem er Lehre für Lehre durchgeht, überall den Zusammenhang mit gemeingriechischen Vorstellungen, mit dem weiten Ideenkreise der hellenistischen Kulturwelt aufzuweisen. So lernen wir nicht nur für die Einreihung der Hermetica, sondern auch für unsere Kenntnis von der Bedeutung und Einwirkung der verschiedensten, stoischen, neupythagoreischen, jungplatonischen, orphischen, jüdischen, gnostischen Gedankenströmungen. Um nur eins herauszuheben, fast überall werden wir auf die tiefgreifende Nachwirkung der Gedanken des Poseidonios hingewiesen. Wir empfehlen das Buch allen Philologen, die sich mit griechischer Philosophie und Religionsgeschichte, und allen Theologen, die sich mit dem frühen Christentum befassen, in gleicher Weise.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Neu!

Das Hexeneinmaleins, der Schlüssel zu Goethes Faust. Von Prof. Dr. **G. Siebert.** 8°. 32 S. 80 Pfg.

Der Verfasser behandelt das Problem weder von philologisch-, noch historisch-kritischem Gesichtspunkt aus. Er dringt in dasselbe **vom Standpunkte der Weltanschauungsfrage** ein und enthüllt so das Glaubensbekenntnis unseres Dichterfürsten, der sich mit seinem Hang zum Mystizismus und seiner pantheistischen Weltauffassung in die Geisteswelt der Kabbalistik und Spinozas neue konfessionslose Religion oder Heilslehre vertiefte, mit deren Hilfe er das große Rätsel des ewigen „Stirb und Werde" zu lösen wähnte.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuheit!

Die Marshall-Insulaner. Leben und Sitte, Sinn und Religion eines Südseevolkes. Von P. **A. Erdland** M. C. C. Mit 14 Tafeln u. 27 Figuren im Text. (Anthropos-Bibliothek, hrsg. von P. W. Schmidt, II 1). gr. 8° (XII u. 376 S.). M. 13,—.

Das vorliegende Werk soll vor allem die sozialen und moralischen Zustände der Bewohner der Marshallinseln (Ozeanien) schildern. Manche Bräuche und Gepflogenheiten, mit denen der Verfasser gelegentlich der Sprach- und Sagenforschung bekannt wurde, sind dem Einfluß der Zivilisation und Missionstätigkeit bereits seit Jahrzehnten erlegen, sollen aber der Nachwelt überliefert werden. Hie und da bedurften Äußerungen früherer hastiger Forscher der Richtigstellung. Das Material ist so verarbeitet, daß nicht nur Fachleute, sondern auch weitere Kreise einen an und für sich interessanten Lesestoff finden können. Mögen deshalb Ethnologen und Soziologen sowohl als Freunde der Völkerkunde und Kolonien dem anspruchslosen Geisteskinde freundlich begegnen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg.

Münster i. W.

Soeben erschien Heft 1—3 der **neuen siebten Folge** der

Biblischen Zeitfragen.

1/2: **Elias und die religiösen Verhältnisse seiner Zeit.** Von Prof. Dr. Šanda-Leitmeritz. 84 S. 1. u. 2. Auflage. Einzelpreis 1 M.

3. **Griechische Philosophie und A. T.** II. Teil: **Septuaginta und Buch der Weisheit.** Von Prof. Dr. Heinisch-Straßburg. 38 S. 1. u. 2. Auflage. Einzelpreis 50 Pfg.

Der **Subskriptionspreis** der 12 Hefte der 7. Folge beträgt 5,40 M.

Bezug durch jede Buchhandlung.

Beachtenswerte Neuigkeit aus dem Verlage von **Ferdinand Schöningh, Paderborn.** In allen Buchhandlungen zu haben.

Die geheimnisvolle Nacht. Von Dr. **Leop. Ackermann**, geistl. Rat. Mit kirchl. Druckerl. 261 S. 8. Preis brosch. M. 2,—, geb. M. 3,—.

Das Werk orientiert über die Nacht nach ihrer psychologischen, ästhetischen, moralischen und religiösen Seite und bezweckt, auch diesen Teil unseres so kurzen irdischen Daseins dem Dienste Gottes zuzuweisen.

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. 11. 14. Juli 1914. **13. Jahrgang.**

Das Konzil von Trient: Concilium Tridentinum. Tom. 4 et 5: Actorum pars prima et pars altera. Edid. Ehses (Knoepfler).
Wiener, Wie steht's um den Pentateuch? Übers. von Dahse (Allgeier).
Meyer, Der Papyrusfund von Elephantine (Grimme).
Schäfer, Einleitung in das Neue Testament. 2. Aufl., bearb. von Meinertz (Rohr).
Stiefenhofer, Des h. Makarius des Ägypters fünfzig geistliche Homilien. Übersetzt (Stoffels).
Stiglmayr, Sachliches und Sprachliches bei Makarius von Ägypten (Stoffels).
Pfeiffer, Die ungarische Dominikanerprovinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tartarenverwüstung 1241–1242 (Reichert).
Grabmann, Der Gegenwartswert der geschichtlichen Erforschung der mittelalterlichen Philosophie (Grunwald).
Spamer, Über die Zersetzung und Vererbung in den deutschen Mystikertexten (Bihlmeyer).
Francke, Metanoetik. Die Wissenschaft von dem durch die Erlösung veränderten Denken (Bartmann).
Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie. 2. Bd. 2. Aufl. (Wouters).
Streit, Atlas hierarchicus (Seppelt).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Das Konzil von Trient.

Nach langem, langem Harren und Sehnen scheint sich endlich die Hoffnung der Theologen wie der Staatsmänner, der Dogmatiker wie der Polemiker, der Historiker wie der Philosophen verwirklichen zu wollen, einmal in den Besitz der authentischen Akten und Verhandlungen des Konzils von Trient zu kommen. Das allseitige große Interesse für dieses Konzil erklärt sich leichtiglich aus der zentralen Stellung desselben im Beginne der neuzeitlichen tiefgehenden, Kirche und Staaten gleichmäßig umfassenden Bewegungen. Hieraus erklären sich auch die unermüdlichen, fortwährenden Versuche, die Geschicke und Geschichte dieses hochwichtigen Konzils zu durchforschen und zu erhellen, die von den Tagen des Konzils selbst bis in unsere Zeit herein sich fortsetzten und bereits eine umfassende Literatur geschaffen haben. Allein alle diese Versuche konnten nur ungenügende und unvollkommene Bruchstücke schaffen, solange nicht das vatikanische Archiv in umfassendster Weise der Forschung geöffnet wurde. Als dies dann durch die hochherzige Munifizenz des großen Papstes Leo XIII geschah, zeigte sich bald, daß nur eine systematische, umfassende und planmäßige Durchforschung und Bearbeitung der kolossalen Bestände zu einem befriedigenden Resultate führen könnte. Diesen Plan gefaßt und sofort auch in tatkräftige Bearbeitung genommen zu haben, ist das große, unvergängliche Verdienst der „Görres-Gesellschaft"; und es steht zu hoffen, daß derselbe auch, trotz der zahlreichen und großen Schwierigkeiten, die sich vielfach erst bei der Durchführung selbst zeigten, zu glücklichem Ende geführt werde.

Nach einem reiflich durchdachten Plane wurde das gesamte Material, das in reicher Fülle sowohl innerhalb wie außerhalb des vatikanischen Archivs sich fand, in vier Klassen abgeteilt: 1. Diarien und verwandte Berichte, 2. die Verhandlungsprotokolle, 3. die konziliare Korrespondenz und 4. Traktate. In Angriff genommen sind alle vier Abteilungen, Editionen liegen bereits vor von Abteilung 1 und 2. Die, wie sich bei der Bearbeitung herausstellte, überaus schwierige und umfangreiche Abteilung Diarien und Verwandtes, hat Dr. Sebastian Merkle, Universitätsprofessor in Würzburg, übernommen und die intrikate Aufgabe in mustergültiger Weise gelöst. Bis jetzt sind zwei große Quartbände Freiburg 1901 und 1911 erschienen (vgl. Theol. Revue 1912 Sp. 233—237), ein dritter, Schlußband, harrt der Veröffentlichung. Bei der Abteilung *Epistulae* liegt der 1. Band, von Prof. Dr. Buschbell in Krefeld bearbeitet, zur Ausgabe bereit; er umfaßt die konziliare Korrespondenz vom 5. März 1545 bis zum 11. März 1547 (Verlegung des Konzils nach Bologna). Die vierte Abteilung Traktate bearbeitet Dr. Vinc. Schweitzer, Direktor des Wilhelmstifts in Tübingen. Von ihm liegen die Abhandlungen aus der ersten und zweiten Periode des Konzils bereits druckreif vor. Die wichtige zweite Abteilung, Verhandlungsprotokolle oder Akten im engeren Sinne, liegt zum größten Teil, erste und dritte Konzilsperiode, in den bewährten Händen des Leiters des Römischen Instituts, Prälat Stephan Ehses. Die Bearbeitung der Bologneser Akten hat der Herausgeber der Diarien Prof. Dr. S. Merkle übernommen, während die Verhandlungen der zweiten Konzilsperiode dem Pfarrer Dr. Postina übertragen wurden. Von dieser zweiten Abteilung sind bis jetzt zwei große Quartbände erschienen, die hier zur Anzeige kommen sollen [1]).

Schon die Überschriften der einzelnen Kapitel beweisen uns hinlänglich, daß wir in den zwei Bänden außer den eigentlichen Akten der einzelnen Sitzungen noch ein reiches Maß von Mitteilungen erhalten, die für die klare Erkenntnis und die richtige Beurteilung der Zeitverhältnisse sowohl wie für die einzelnen Vorgänge von größter Bedeutung sein werden. Dem ist auch wirklich so: Außer den vielen wichtigen orientierenden und erläuternden Anmerkungen unter dem Text der Protokolle enthalten beide Bände noch überaus instruktive Einleitungen. Band IV z. B. gibt uns in 13 Kapiteln eine recht dankenswerte teils auf authentischen Urkunden teils auf bisherigen Forschungen aufgebaute Darstellung der schwierigen und recht

[1]) 1. **Tomus IV. Actorum pars prima:** Monumenta concilium praecedentia. Trium priorum sessionum acta. Collegit, edidit illustravit Stephanus **Ehses.** Friburgi, Herder, 1904 (CXLI, 619 S. 4°). M. 48; geb. M. 54,40. — 2. **Tomus V. Actorum pars altera:** Acta post sessionem tertiam usque ad concilium Bononiam translatum. Coll. ed. illust. Stephanus **Ehses.** Friburgi, Herder, 1911 (LX, 1079 S. 4°). M. 70; geb. M. 77.

verworrenen Verhältnisse vom Beginn der religiösen Bewegung bis zum Scheitern der Synode von Mantua 1537. Wie wichtig dieselben sind, mag daraus erhellen, daß manche Ausführungen im 9. Bande der Hefeleschen Konziliengeschichte, von Kardinal Hergenröther besorgt, auf Grund der neuen Urkunden eine Umarbeitung wünschenswert erscheinen lassen. Auf Einzelheiten kann hier selbstverständlich des näheren nicht eingegangen werden, einige Beispiele aber mögen kurze Erwähnung finden.

Das Resultat der Ausführungen über die Zusammenkunft zu Bologna 1529/30 (cp. 3) faßt Ehses in folgenden wirklich charakteristischen Satz zusammen: „Clemens VII habe zugestanden, daß ein Konzil ausgeschrieben und abgehalten werden soll, falls Karl V nach eingehender Erwägung der deutschen Verhältnisse ein solches für notwendig erachte und seine Abhaltung in legal kirchlicher Weise für möglich halte; nichtsdestoweniger ließ sich derselbe Clemens stetsfort nur allzuleicht auf die Gegenseite ziehen, sofern er nämlich ein allgemeines Konzil perhorreszierte und den Hindernissen, die sich einem solchen entgegenstellten, weit lieber Folge gab, als Widerstand leistete" (Bd. IV S. XXXII).

Auf den Reichstag nach Augsburg, wohin sich Karl V von Bologna aus begab, sollte den Kaiser nach Anordnung des Papstes der Kardinal Campegius als Berater begleiten. Campegius war in deutschen und englischen Angelegenheiten wohl erfahren, besaß auch sonst treffliche Eigenschaften, so daß Ehses der Ansicht ist, für diese schwierige Aufgabe hätte kaum eine geeignetere Persönlichkeit aus dem h. Kollegium gewählt werden können. Seine Ratschläge aber, die er dem Kaiser schon auf dem Wege (S. XXXIII) und dann in Augsburg selbst (S. XXXVII) gab, zeigen hinlänglich, daß er weder die Zustände in Deutschland, noch auch die Zeitlage im allgemeinen richtig durchschaute und beurteilen konnte. Schärfer erfaßte der Kaiser die Sachlage, indem er erklärte: „trotz vielen Schwierigkeiten werde sich alles günstig gestalten, sofern nicht der allerchristlichste König und jener von England den Gegnern Förderung angedeihen lassen" (S. XXXIV).

S. 1—447 werden nicht weniger als 343 Aktenstücke teils erstmals teils in verbesserter Rezension veröffentlicht, die Vorgeschichte des Konzils von 1536 bis zum Eröffnungstag 13. Dez. 1545 betreffend. Hierdurch erhalten wir einen kleinen Einblick in die vielen und vielseitigen Verhandlungen und Besprechungen sowohl einzelner spezieller Fragen, wie auch der Gesamtbewegung und der dabei tätigen Faktoren, der manchmal recht verworrenen Verhältnisse; der vielen schwierigen, von allen Seiten sich auftürmenden Hindernisse. Zahlreiche, mehr oder weniger umfassende Anmerkungen geben näheren Aufschluß über einzelne Angaben, wie auch über verschiedene bisherige unrichtige und falsche Auffassungen und Darstellungen. Erwägt man hiebei, welch umfassende Kenntnis und Belesenheit all dies erforderte, so mag man sich einen kleinen Begriff machen, welche Unmasse von Arbeit die drei Worte auf dem Titelblatt in sich schließen: *collegit, edidit, illustravit.*

Eine recht instruktive Zusammenstellung von Aktenstücken erhalten wir S. 451—512 unter dem Titel: *„Labores per Paulum III Papam ante concilium Tridentinum ad reformandam ecclesiam et Romanam curiam suscepti"*. Bekannt sind die durch Paul III unternommenen Versuche, durch die Kurie selbst eine gründliche Reform durchzuführen, wozu er eine eigene Reformkommission bestellte, die ein *Consilium de emendanda ecclesia* (Le Plat II, 596) ausarbeitete. Hier erhalten wir nun eine Zusammenstellung der einzelnen Reformakte unter Paul III in 19 Nummern, die um so interessanter sind, als manche bisher gar nicht veröffentlicht waren, für die Reformbewegung aber schätzenswerte Angaben enthalten. So ist bedeutungsvoll vor allem die S. 489 ff. veröffentlichte Bulle über die Residenzpflicht, eine Frage, die auf dem Konzil bekanntlich eine tiefgehende Bewegung veranlaßt hat.

Durch diese umfassenden, für Kenntnis und Beurteilung des Ganzen so überaus wichtigen Vorarbeiten blieb in diesem Bande für die eigentlichen Konzilsakten nur mehr ein eng begrenzter Raum übrig. S. 515—588 werden die Akten der drei ersten Sitzungen vom 13. Dez. 1545 bis 4. Febr. 1546 gegeben. Die Verhandlungen auf diesen drei ersten Sitzungen, sowie in den sie vorbereitenden Kongregationen bezogen sich ausschließlich auf die äußere und innere Organisation, auf die Geschäftsordnung und die damit zusammenhängenden Fragen, wobei verschiedentlich größere Meinungsverschiedenheiten auftreten. Namentlich die Titelfrage: *Synodus universalem ecclesiam repraesentans* war von Anfang an Gegenstand teilweise recht erregter Auseinandersetzungen, wie auch die Frage, ob Dogma oder Reform zuerst behandelt werden soll, verschiedentlich beantwortet wurde. Die Textrezension enthält verschiedene Varianten und Verbesserungen, wobei in den Anmerkungen über manche Punkte erwünschte Aufschlüsse und Erläuterungen gegeben werden.

Tom. V enthält zunächst in 14 Nummern einen umfassenden Bericht über Abfassung und Überlieferung der Konzilsakten. In eingehender, sorgfältiger Darlegung werden wir unterrichtet über die Art und Weise der Aufzeichnung, Abfassung und schließlichen Redaktion der konziliaren Verhandlungen. Noch schwieriger waren die Feststellungen betreffs der Überlieferung, des Verbleibs, der Auffindung und schließlichen Rekondierung dieser Akten. Wenn irgendwo, so gilt hier der Satz: *Habent sua fata libelli.* Wer aus den Werken Sickels: »Römische Berichte« und Merkles: »Erster Band: Diarien« in die hier zu Frage stehenden schwierigen und intrikaten Verhältnisse Einsicht gewonnen hat, mag ermessen, welche Unmasse von scharfsinniger Arbeit hier geleistet werden mußte. Ganz besonders bemerkenswert ist die Tatsache, daß schon Papst Pius IV gleich nach Schluß der Synode an eine vollständige Ausgabe der Akten dachte und hierüber eingehende Gutachten erholte (S. XXXVIII ff.). Hoffen wir, daß bis zum vierten Zentenarium dieser Plan Pius' IV verwirklicht sein wird.

Diesen Ausführungen folgt eine Auswahl von 29 verschiedenen Breven Pauls III über teils persönliche teils sachliche Gegenstände das Konzil betreffend. S. LVII ff. werden einige Aufzeichnungen gegeben über finanzielle Unterstützung des Konzils durch Paul III. Hierauf folgen nun die eigentlichen Akten von der vierten bis zur achten Sitzung (8. Februar 1546 bis 11. März 1547, Tag der Verlegung nach Bologna). S. 1—1051. Die Verhandlungen und Beschlüsse dieser Periode gehören wohl zu den wichtigsten der ganzen Konzilsdauer. Dessen scheint sich auch die Synode selbst bewußt gewesen zu sein; das beweisen schon die zahlreichen Vorberatungen der einzelnen Sitzungen, die sich bei der vierten auf 16, bei der fünften auf 21, bei der sechsten gar auf 105 beziffern. Gleich in der ersten Vorberatung auf die vierte Sitzung wurde beschlossen; *„Quod ante omnia recipiantur libri canonici sacrae scripturae, ut sint tamquam fundamenta eorum, quae a sacra synodo pertractanda erunt, et exinde sciamus, quibus auctoritatibus dogmata fidei corroborare vel errores hereticorum repellere"* (S. 3). Die nun folgenden umfassenden Beratungen und Besprechungen betrafen die Feststellung des Kanons, Behandlung und Bewertung ein-

zelner Schriften, Bedeutung und Bezeichnung der Tradition, Abstellung eingerissener Mißbräuche in Gebrauch und Verwertung der Hl. Schrift usw. Es ist überaus instruktiv und interessant, die Anschauungen und Äußerungen der Theologen und Konzilsväter über all diese Punkte kennen zu lernen, wobei manchmal recht seltene und oft auch unrichtige Angaben und Anschauungen zutage treten. Zur Richtigstellung solcher, wie auch zur Auffindung und Konstatierung verschiedener Zitate leisten die überall und oft in ausgiebiger Weise beigegebenen gelehrten Anmerkungen des umsichtigen Herausgebers unschätzbare Dienste.

Erwähnenswert erscheint, was der Kardinal von Trient, auf eine Anfrage des Kardinals von Jaen erwiderte: ob die Übersetzung der Hl. Schrift in die Muttersprache zu gestatten sei: *„Illud autem est (quae summa cum sinceritate cogor dicere), ne unquam patiamur versionem bibliorum in maternam linguam numerari inter abusus. Quid enim dicent adversarii nostri iis, quibus quotidie vana praedicant, si sciverint velle nos e manibus hominum evellere sacram scripturam, quam saepius Paulus apostolus numquam ab ore nostro separandam praecepit. Scio ego, germana nostra lingua per matrem traditam esse orationem dominicam, symbolum fidei et pleraque alia, quae omnes patresfamilias in tota Germania filiis infantibus docere solent, ex qua institutione nullum unquam scandalum hominum memoria advenit“* (S. 30).

Am 8. April 1546 fand die vierte Sitzung statt, in welcher die sorglich vorbereiteten Dekrete über den Kanon der Hl. Schrift, deren Gebrauch, sowie über die Tradition feierlich publiziert wurden (S. 90 ff.). Auch nach der vierten Sitzung wurden bis gegen Ende Mai 1546 noch weitere Verhandlungen gepflogen über Behandlung der Hl. Schrift, Errichtung von Lehrstühlen für Erklärung derselben, sowie über das Predigtwesen (S. 105—235).

Am 24. Mai 1546 trat die Synode in die Behandlung der schwierigen Materie über die Erbsünde ein. Als Hauptpunkte kamen hier zur Sprache: Existenz, Quelle, Wirkung und Fortpflanzung der Erbsünde, Tilgung derselben im Menschen und Wesen der Konkupiszenz (p. 102 sqq). Über alle diese Punkte sollten die Aussprüche der Hl. Schrift, der Väter, der Konzilien und der Päpste befragt werden. Die oft recht schwierigen theologischen Fragen wurden allseitig und eingehend erwogen; von nicht wenigen Vätern liegen ausführliche Darlegungen vor, die auch einzeln angeführt werden. Viele derselben sind freilich oft wenig stringent und verläßlich und bedürfen recht sehr der Richtigstellung. Hierbei leisten die kritischen Anmerkungen des Herausgebers überaus dankenswerte Dienste. Dasselbe gilt ganz besonders auch betreffs der Ausführungen über die *immaculata conceptio b. Mariae Virginis*, worüber in der Kongregation vom 14. Juni 1546 verschiedene Väterstellen vorgelegt wurden (S. 224). Der schließliche Entscheid der Synode lautete: *„non esse suae intentionis comprehendere in hoc decreto, ubi de peccato originali agitur, beatam et immaculatam Mariam, Dei genitricem“* (S. 240.) Dieses Dekret über die Erbsünde aber lautet in seinen Hauptpunkten: *„primum hominem Adam sanctitatem et iustitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse incurrisseque per offensam praevaricationis huiusmodi iram et indignationem Dei ... totumque Adam per illam praevaricationis offensam secundum corpus et animam in deterius commutatum fuisse“* (S. 239). Betreffs weiterer intrikater Fragen, wie Wesen und Fortpflanzung der Erbsünde, Beschaffenheit der Konkupiszenz u. a., sich in philosophisch-theologische Untersuchungen einzulassen, hätte die Synode in unerquickliche Streitigkeiten verwickelt. Mit Recht erklären darum die Legaten, die Synode sei kein wissenschaftlicher Areopag, sondern habe Glaubensentscheidungen zu geben. So wurde betreffs der Folgen des Sündenfalls für die Nachkommen Adams kurz erklärt, daß dieser nicht nur Adam, sondern *eius propagini nocuisse;* nicht nur die Strafen der Sünde, sondern diese selbst als Reat *in omne genus humanum transfudisse* und zwar *propagatione non imitatione.* Damit war eine schwierige, dogmatische Frage entschieden.

Weit wichtiger aber und sozusagen der Glanzpunkt des ganzen Konzils war die Frage, die nun für die sechste Sitzung vorbereitet und in zahlreichen Beratungen und Diskussionen verhandelt werden sollte, die Frage *De iustificatione.* Dieselbe wurde am 21. Juni 1546 durch Kardinal Cervino dem Konzil vorgelegt und sofort als ein *articulus satis difficilis* bezeichnet, *cum alias decisus non sit in conciliis.* Angesichts dieser Schwierigkeiten wurde beschlossen: *audientur theologi minores, quibus aliqui articuli proponentur hanc materiam comprehendentes. Auditis theologis statuetur modus procedendi ad ulteriora* (p. 260). Diese *articuli,* welche den *theologi minores* gleich am folgenden Tag zur Beratung vorgelegt wurden, lassen jeden Theologen sofort die Schwierigkeit des Problems erkennen. Der Wichtigkeit wegen mögen sie kurze Erwähnung finden:

1. *Quid sit ipsa iustificatio quoad nomen et quoad rem, et quid intelligatur per iustificari hominem.* 2. *Quae sint causae iustificationis, hoc est quid efficiat Deus, quid requiratur ex parte hominis.* 3. *Quomodo intelligendum sit iustificari hominem per fidem.* 4. *An et quomodo opera faciant ad iustificationem ante et post.* 5. *Declaretur, quid praecedat, quid concomitatur, quid sequatur ipsam iustificationem.* Endlich sollen 6. die Schrift- und Väterstellen sowie Konzilsbeschlüsse angegeben werden, durch welche die Aufstellungen gestützt werden können (S. 261).

Alle diese Fragen wurden nun sowohl von den Theologen, als auch von den Konzilsvätern mit peinlichster Sorgfalt und gewissenhafter Gründlichkeit erörtert, wobei vielfach recht ausführliche Darlegungen und Gutachten gegeben wurden, wie von Salmeron (S. 265); des Franziskaners Anton Fresius (275); des Materanus (287); Motulanus (302); der Bischöfe von Feltre (296); Vaison (299); Cava (294) u. a., auf die wir hier nicht näher eingehen können. Die umfassendste Tätigkeit und den nachhaltigsten Einfluß entfaltete der gelehrte Augustinergeneral Seripandus, sowohl bei den langwierigen Verhandlungen, wie bei der Schlußredaktion (S. 332 und 821 ff.) des mannigfachen Änderungen unterworfenen Dekretes über die Rechtfertigung (S. 790 ff.), das ein theologisches Meisterwerk zu nennen ist. Selbstverständlich machten sich auch bei diesen Verhandlungen verschiedene Anschauungen und Auffassungen geltend über Gnade und deren Wirksamkeit, wie deren Verhältnis zum menschlichen Willen. Am bemerkenswertesten ist der Vorfall zwischen den Bischöfen von Cava und Chiron (348), wobei es zu förmlichen Tätlichkeiten kam. Die Angelegenheit veranlaßte einen regelrechten Prozeß (357 ff.), infolgedessen der Bischof von Cava von der Synode verwiesen wurde.

Mit dem Abschluß der Rechtfertigungsfrage war der Höhepunkt der theologischen Diskussion des Konzils erreicht; das Folgende bildete eigentlich nur die Konsequenz aus den abgeschlossenen Verhandlungen. Anders lag die Sache freilich betreffs der verschiedenen Fragen der Reform; hier harrte der Synode noch manch schwierige Arbeit. Hiemit, sowie mit den Verhandlungen über die einzelnen Sakramente befaßten sich die Vorberatungen zu der 7. und 8. Sitzung (S. 838—1044). Bereits hatten sich infolge innerer und äußerer Schwierigkeiten, namentlich

infolge der schlimmen Gestaltung der deutschen Verhältnisse, Bestrebungen für Schluß, Vertagung oder Verlegung der Synode geltend gemacht, welch letztere dann auf der 8. Sitzung, 11. März 1547, auch beschlossen wurde (S. 1025). Am Schluß des Tom. V folgt wie bei Tom. IV ein *Index personarum et rerum*, dem in Tom. V noch ein *Index biblicus* angeschlossen ist.

So haben wir nun in diesen beiden umfassenden Bänden eine dem heutigen Stand der Wissenschaft entsprechende exakte Ausgabe der Akten des Trienter Konzils in seiner ersten Periode, und es ist nun ermöglicht, auf Grund dieses Aktenmaterials und der oben erwähnten bereits erfolgten oder in Bälde zu erwartenden Editionen eine den Erfordernissen der Zeit und der Wichtigkeit der Sache entsprechende eingehende Geschichte des Trienter Konzils in seiner ersten Periode zu schreiben. Dem Herausgeber dieser Akten aber gebührt für seine mühevolle, umsichtige und exakte Forschung aufrichtigster Dank. Zum Schluß soll noch dem Wunsche Ausdruck gegeben werden, das Aktenmaterial der noch übrigen Perioden möchte uns in gleich mustergültiger Form zugänglich gemacht werden.

München. A. Knoepfler.

Wiener, H. M., Rechtsanwalt in London, **„Wie steht's um den Pentateuch?"** Eine allgemeinverständliche Einführung in seine Schicksale. Deutsche Ausgabe des englischen Werkes „The Origin of the Pentateuch". Mit Genehmigung des Verfassers übersetzt von Johannes Dahse. Leipzig, Deichert, 1913 (131 S. gr. 8°). M. 3,60.

Die Originalausgabe ist London 1910 erschienen. In der Hauptsache faßt Wiener seine an mehreren Stellen zerstreuten bibelwissenschaftlichen Aufsätze zu einer systematischen Darstellung der modernen Pentateuchfrage zusammen. Ausgehend von einer Übersicht über die wichtigsten Probleme und ihre Behandlung von seiten der neueren Kritik, führt er aus, was vom Standpunkt der Text- und der historischen Kritik dagegen spricht, und zeigt die Schwächen der einseitig philologischen Betrachtungsweise. Daran reihen sich noch einige Kapitel über Nach- und Vormosaisches, ethische und psychologische Unmöglichkeiten in der üblichen Pentateuchkritik, die Einheit des Pentateuchs und das Zeugnis der Tradition. In der deutschen Literatur gibt es keine in gleicher Weise allgemein verständliche wie sachkundige und historische wie legislative Partien umfassende Einführung und eindringende Auseinandersetzung mit der Pentateuchkritik.

Die Übersetzung von Dahse ist sorgfältig und fließend. Der Titel, den er der deutschen Ausgabe gegeben hat, ist aber nicht glücklich; er erweckt den Eindruck einer Dilettantenschrift, zumal man hinter einem „Rechtsanwalt" nicht ohne weiteres fachmännische Vertrautheit mit alttest. Problemen vermutet. Aber Wiener, M. A. und LL. B., hat den Beweis längst erbracht, daß er in die vorwürfigen Fragen tief eingedrungen und methodisch geschult ist und durch sein juristisches Fachwissen das Verständnis des Pentateuchs fördern kann. Die Unterschiede der deutschen und der englischen Ausgabe beschränken sich auf unwesentliche Punkte. Dahse hätte sie trotzdem kennzeichnen sollen; nach dem Vorwort muß man doch meinen, der Übersetzer hätte sich jeglicher Kürzungen oder Zusätze enthalten. Zwei größere Erweiterungen sind mir aufgefallen: S. 29 Z. 3 „Ihm folgte . . ." bis zur Alinea und S. 77 das ausgeführte Zitat aus Nordens Kunstprosa. Sonst ist wohl auch gestrichen; so S. 69 l. Z. mehrere Beispiele aus der englischen Literatur. Was S. 116 über „deutsche Dienstehe" nach dem „bekannten deutschen Juristen Post" gesagt wird, bezieht sich wohl auf A. H. Post, Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit und die Entstehung der Ehe. Oldenburg 1875.

Berlin. Arthur Allgeier.

Meyer, Eduard, **Der Papyrusfund von Elephantine.** Dokumente einer jüdischen Gemeinde aus der Perserzeit und das älteste erhaltene Buch der Weltliteratur. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1912 (128 S. 8°). M. 2.

Wohl niemand mag den Papyrusfund von Elephantine freudiger begrüßt haben als Eduard Meyer, dem dadurch eine schöne Bestätigung des Wortes zuteil wurde, das er bei der Verteidigung der Echtheit der Ezrabriefe seinen Gegnern zugerufen hatte: „Würden uns einmal persische Regierungserlasse in größerer Anzahl beschert, so würden die Anstöße vermutlich völlig schwinden". So hat er sich auch beeilt, nachdem die Philologie ihre Arbeit an den neuen Texten ziemlich abgeschlossen hat, das historische Fazit daraus zu ziehen. Das Buch, worin er solches tut, wendet sich an ein weiteres Publikum und will mehr anregen als den Stoff erschöpfen. Der 1. Teil, der es mit den Dokumenten zu tun hat, legt das Hauptgewicht der Erörterung auf die Schilderung der religiösen Zustände in der Judengemeinde von Elephantine. Dabei holt M. weit aus — wie uns dünkt, weiter, als nötig gewesen wäre; er redet von der altisraelitischen „Wüstenreligion", dem „unheimlichen Feuergotte Jahwe", den „vom Brunnenheiligtum der Oase Kadesch sich verbreitenden Priestern des Stammes Lewi", dem „Kasten, in dem ein paar Steine lagen, die vielleicht mit geheimnisvollen Zeichen bedeckt waren" u. a.; die Gelegenheit war günstig, gewisse Lieblingsideen über israelitische Religionsaltertümer zu wiederholen. Von jüdischer Volksreligion und der Religion des Gesetzbuches wird als von zwei grundverschiedenen Dingen geredet; die als Söldner von ihren Königen nach Ägypten verkauften elephantinischen Juden — was aus Deut 17, 16 geschlossen wird — hätten erstere vertreten, wie besonders die Erwähnung von Eschumbethel und Anathbethel in der Kollektenliste des „jüdischen Heeres" (das mit der jüdischen Gemeinde wesentlich gleichgestellt wird) dartäte. In Eschumbethel soll die Göttin Aschima stecken, die von Haus aus israelitisch gewesen sei, was der Verfasser der bibl. Königsbücher tendenziös verdreht habe, wenn er sie als aus Hamath nach Samaria eingeführt bezeichnet. Mit der Aschima stelle sich dann noch „ein ganzer Kreis untergeordneter Gottheiten um den Volksgott Jahwe, die aus dem Kultus und seinen Objekten erwachsen" (S. 64). Das Beharren bei den älteren Religionsanschauungen habe die elephantinischen Juden in den Augen der Orthodoxen und Samaritaner, die sich beide dem von Ezra mitgebrachten Gesetze gebeugt hätten, als Dissidenten erscheinen lassen; der „Osterbrief", wohinter M. mit Steuernagel einen Erlaß des Königs Darius II an die gesamte Judenschaft seines Reiches sieht, beweise den Zwang, den man von Jerusalem aus auf sie auszuüben versucht habe.

Man kann diese und andere Ausführungen Meyers wohl beachtenswert finden; so ausgereift, daß sie einem wenig kritischen Laienpublikum als die letzten Ergebnisse der Geschichtswissenschaft geboten werden dürften, sind sie nicht. So kann ich M. den Vorwurf nicht ersparen, er habe das Hypothetische seiner Resultate und das Lückenhafte unserer auf Elephantine bezüglichen Materialien nicht genügend unterstrichen. In dieser Beziehung erscheint mir seine Darstellung unkritischer als die, welche Hedwig Anneler in ihrem Buche »Zur Geschichte der Juden von Elephantine« gibt, ganz abgesehen davon, daß

hier auch der politische Hintergrund der Zerstörung des Jahoheiligtums viel umfassender und genauer gezeichnet ist als bei Meyer.

Im 2. Teile seines Buches beleuchtet M. das Problem der Entstehung und Verbreitung des Buches vom weisen Achikar, von dem eine aramäische Fassung, die dem Originaltexte nahe steht, sich fragmentarisch unter den Elephantinepapyri erhalten hat. Er nennt es das älteste Buch der Weltliteratur, da es schon im 5. Jahrh. v. Chr. in Syrien, Ägypten, Babylonien und Griechenland gelesen worden sei, und sieht in ihm ein Erzeugnis der „orientalischen" Kultur schlechthin, wie sie besonders in syrischen Landen geblüht habe. Der pseudohistorische Charakter der Achikarerzählung wird auf Rechnung einer den historischen Ereignissen auf dem Fuße nachfolgenden Volksüberlieferung gesetzt und daraus geschlossen, „wie umfangreich, aber auch wie völlig abweichend von der wahren Geschichte diese populäre Überlieferung gewesen ist".

Die Einstellung von Gen 14 in den Strom dieser Tradition kann ich ebensowenig unterschreiben, wie ich zustimmen kann, wenn M. die Achikarsprüche als in Form und Inhalt sich aufs engste mit den alttestamentlichen berührend bezeichnet: dazu sind sie viel zu schwunglos und schulmäßig, ganz abgesehen davon, daß sie keine Spur von metrischer Formung zeigen. Eine Frage hätte bei der Entstehungsgeschichte des Büchleins mitberührt werden sollen: ob der ursprüngliche Text schon zwei Serien von Weisheitssprüchen enthalten habe; jedenfalls ist für die an den Neffen Nadan gerichteten Erziehungssprüche der späteren Fassungen im aramäischen Texte kein Platz. Beiläufig sei bemerkt, daß nicht *kamar* (S. 40) mit dem Plural *kmarajja* (S. 82), sondern *kumar-kumrajja* der aramäische Ausdruck für „Götzenpriester" ist; daß nicht im Sabäischen, sondern im Hadramutischen der Gott Sīn vorkommt (zu S. 108[1]); daß die hebräische Bibel nicht von Jahwes Thronen auf Cherubim spricht, sondern diesen Ausdruck nur von dem Schem als einer Manifestationsform Jahwes gebraucht (2 Sam 6, 2).

Meyers Buch über den Papyrusfund von Elephantine bedeutet wohl nicht das letzte Wort, das die Geschichtswissenschaft über diese Dokumente zu sprechen hat; aber es hat Eigenart und kann somit beanspruchen, im Streit der Meinungen gehört zu werden.

Münster i. W. H. Grimme.

Schäfer, Dr. Aloys, Bischof, Apostol. Vikar in Sachsen, **Einleitung in das Neue Testament.** 2. Aufl., bearbeitet von Max Meinertz, o. Professor der neutestamentlichen Exegese in Münster. Paderborn, F. Schöningh, 1913 (XVIII, 536 S. gr. 8° mit 4 Handschriftentafeln). M. 8.

Die Zunahme des Interesses für exgetische Fragen, die sich in dem Anwachsen und dem gegen früher wesentlich rascheren Absatz der Fachliteratur bekundet, ist auch den Lehr- und Handbüchern der Einleitungswissenschaft zugute gekommen. Belsers Arbeit hat nach verhältnismäßig kurzer Zeit eine 2. Aufl. erlebt. Gutjahr bereits die dritte; von Jacquier gar nicht zu reden. Wenn Schäfers Buch jetzt erst neu erscheint, so liegt der Hauptgrund darin, daß dem Autor sein hohes Amt keine Möglichkeit zu literarischer Arbeit mehr ließ. Nun hat sein Schüler Meinertz sich der Mühewaltung unterzogen und vor allem „dem Fortschritt der Wissenschaft" seit 1898 Rechnung getragen, aber auch sonst „die bessernde Hand überall dort angelegt, wo etwas verbessert werden konnte". Die Einleitung (26 pp.) orientiert über Eigenart, Geschichte und derzeitige Aufgabe der E., der 1. Teil (27—88) behandelt die Geschichte des Textes, der 2. (89—463) die Entstehung der einzelnen neutest. Schriften, der 3. (464—536) die Entstehung des Kanons. Im Anhang I werden die neutest. Apokryphen kurz gewürdigt, in Anhang II das Muratorische Fragment wiedergegeben.

Die Überarbeitung ist eine sehr einläßliche. Mit Recht wendet der ursprüngliche Verfasser auf dieselbe das Wort des hl. Hieronymus an: *Novum opus me facere cogis ex veteri.* Den 383 Seiten der ersten stehen 536 der 2. Aufl. gegenüber. Die Hauptgesichtspunkte sind dieselben geblieben. Es wollen „die Ziele des akademischen Unterrichtes" berücksichtigt und „nach Möglichkeit hochgesteckt" werden. Auf reiche Literaturangaben ist großer Wert gelegt worden, ohne daß damit mehr als „eine Auswahl aus der großen Fülle geboten" werden wollte.

Zur Charakterisierung des Buches mag hier die Stellungnahme mitgeteilt werden in den Hauptfragen, in denen sich die Geister zu scheiden pflegen. Das Matthäusevangelium gehört den sechziger Jahren an (das Irenäuszeugnis wird im Sinne des gleichzeitigen Zusammenwirkens der Apostelfürsten in Rom gedeutet). Die Ursprache war das Aramäische. Die Ordnung des Stoffes ist eine systematische, nur bei der Schilderung des geistigen Heranreifens der Apostel hält sie sich an die wirkliche Aufeinanderfolge der Ereignisse. Das Markusevangelium entstand ums Jahr 67, Lukas zwischen 67 und 70. Der Presbyter Johannes wird abgelehnt. Kap. 21 des vierten Evangeliums ist ein Nachtrag, aber aus der Hand des Johannes selber. Die Ehebrecherinperikope ist inhaltlich „eines der am meisten authentischen Stücke des Evangeliums", doch hat Johannes „der Perikope die vorliegende Form nicht geschaffen". Im Leben des Paulus ist der Vorgang von Act. 15 identisch mit dem in Gal 2, 1 ff. Der Galaterbrief hat seinen Leserkreis in Nordgalatien; zwischen 1 und 2 Kor fällt ein weiterer Besuch des Paulus in der Gemeinde. Der Römerbrief ist ein Brief im engeren Sinne. Der Hebräerbrief ist nach Palästina bestimmt. Der Jakobusbrief beabsichtigt weder eine Korrektur des Römerbriefes, noch dessen Verteidigung gegen Mißdeutungen, sondern gebraucht πίστις und δικαιοῦσθαι in einem andern Sinne als Rö. Die Kanonizität einer Schrift ist bedingt durch den apostolischen Ursprung, aber auch durch die Bewährung vor dem durch die mündliche Überlieferung gesicherten Besitzstand der Wahrheit. Ein ursprünglicher Doppeltext der Apostelgeschichte läßt sich nicht halten. Aber „manche gute Lesarten" werden wenigstens für die fraglichen Handschriften zugegeben.

In andern Fragen hält der Verf. mit seinem Urteil zurück, so in der synoptischen (doch scheint er eine Benützung des Mt durch Lk auszuschließen), im Streit über die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, über den judaistischen oder gnostischen Charakter der colossischen Irrlehrer, über den Verfasser des Hebräerbriefes.

Die Riesenarbeit, die in letzter Zeit auf dem Gebiete der Textforschung geleistet wurde, macht es begreiflich, daß der Textgeschichte fast noch soviel Raum gewährt wurde, als in der 1. Auflage, wenngleich die einschlägigen Ausführungen da und dort zu beanstanden sind. Im großen ganzen hält das Buch ungefähr die Mitte zwischen Belser und Gutjahr. Er führt nicht in alle Detailfragen ein, bietet auch nicht die ganze Literatur, aber überall doch das Wichtigste, so daß in den Hauptfragen eine rasche Orientierung möglich ist und für das einläßlichere Studium dankenswerte Winke gegeben werden, und gerade diese Eigentümlichkeit dürfte ihm rasch einen dankbaren Leserkreis schaffen. Vier Handschrifttafeln schließen das Werk ab und werden sicher dankbar aufgenommen werden. Vielleicht wäre eine kurze Einführung — allerdings keine leichte Arbeit — in die v. Sodensche Handschriftenbezeichnung noch willkommener gewesen, da eine Kenntnis derselben für die Benutzung des Textbandes nun doch einmal unerläßlich ist.

Straßburg. I. Rohr.

Stiefenhöfer, Dr. Dionys, Stadtkaplan in Augsburg, **Des h. Makarius des Ägypters fünfzig geistliche Homilien.** Aus dem Griechischen übersetzt. [Bibliothek der Kirchenväter]. Kempten und München, Jos. Kösel, 1913 (XXXII, 337 S. 8°). Subskriptionspreis geb. M. 3,50.

Die neue Übersetzung verdient alle Anerkennung. Sie ist sprachlich gewandt, löst geschickt schwerfällige Perioden auf und bedeutet gegenüber der früheren Übersetzung von Magnus Jocham, den sie wiederholt berichtigt, einen sehr großen Fortschritt. Die Einleitung orientiert gut über den Stand der „Makarius"frage. Der Übersetzer hat namentlich die Ergebnisse Stiglmayrs sorglich dabei verwertet. Zum Verständnis der Homilien leistet er dem Leser dadurch treffliche Dienste, daß er in zahlreichen Anmerkungen die Beobachtungen Stiglmayrs unter den Text stellt. Er würde manchen Stellen desselben noch ein schärferes Relief haben geben können, wenn er den von mir hervorgehobenen massiven Realismus der Homilien gebührend gewürdigt hätte.

Bonn. Jos. Stoffels.

Stiglmayr, Jos., S. J., **Sachliches und Sprachliches bei Makarius von Ägypten.** Wissenschaftliche Beilage zum 21. Jahresbericht des Privatgymnasiums Stella matutina in Feldkirch. Druck der Wagnerschen k. k. Universitätsdruckerei in Innsbruck, im Verlage der Anstalt, 1912 (101 S. gr. 8°).

In dieser gründlichen Untersuchung hat St. die Ergebnisse seiner früheren Makariusstudien neu zusammengefaßt und durch weitere Erkenntnisse bereichert.

Die fünfzig „geistigen Homilien", welche dem ehrwürdigen Mönchsvater der sketischen Wüste (gest. um 390) bisher den Ruhmestitel des ersten christlichen Mystikers sicherten, läßt St. mit guten Gründen nicht mehr als sein Werk gelten. Die äußere Beglaubigung des Homilienkorpus war freilich früher schon als unzureichend empfunden worden. St. erkennt nun auch bei der Prüfung seiner formalen Redaktion, daß Wortschatz und Etymologien, Sprichwörter und Sentenzen, Wortspiele und Redefiguren in die byzantinische Zeit hinabweisen. Die Struktur des Homilienwerkes, die unvermittelten Einschübe und heterogenen „Fragen" verraten deutlich die Hand des späteren Kompilators, der Altes und Neues, ja Gegensätzliches ohne inneren Ausgleich oft lose aneinanderreiht. Ebenso deutet vielfach der Inhalt der Homilien in spätere Zeit hinab, setzt byzantinisches Milieu und Zeremoniell sowie eine gewisse Kenntnis klassischer Literatur voraus, welche einem ägyptischen Einsiedler des 4. Jahrh. vermutlich fremd war. Auch sprechen manche Andeutungen dafür, daß bereits die semipelagianischen Streitigkeiten in dem Homolienkorpus ihr Echo gefunden haben. — So hat tüchtige philologische Schulung in Verbindung mit ausgedehnter Kenntnis altchristlicher Geschichte und Lehrentwicklung in St.s Untersuchung die Makariusfrage erheblich weitergefördert.

In einem Punkte aber wird sich meiner Ansicht nach die Auffassung St.s nicht durchsetzen, nämlich bei der Frage, ob die eigenartige massiv-realistische Ausdrucksweise des „Makarius" hinsichtlich der Verbindung der Seele mit Sünde und Gnade buchstäblich oder nur bildlich verstanden werden muß. In der Schrift: »Die mystische Theologie Makarius des Aegypters« (Bonn 1908) und in einem Aufsatze: »Makarius der Aegypter auf den Pfaden der Stoa« (Theol. Quartalschrift 1910) hatte ich jene offenbar ältern Partien des Homilienkorpus dahin ausgelegt, daß der ethisch-mystische Prozeß der seelischen Verfinsterung und Erleuchtung sich buchstäblich als physikalische Verdichtung und Sublimierung des Seelenpneumas im Sinne des stoischen Dynamismus vollziehe. Die deutlich hervortretenden Analogien legten mir sogar zeitweise die Vermutung nahe, der Schriftsteller könne bewußt die stoische Naturphilosophie in den Dienst seiner christlichen Mystik gezogen haben, um bezüglich der Gotteinigung der Seele pantheistischer Irrung zu entgehen. — St., der durch die Besprechung meiner Schrift in der Theol. Revue 1909 meinen Aufsatz veranlaßt hatte, stellte diesem gegenüber in einem Artikel »Makarius der Große im Lichte der kirchlichen Tradition« (Theol. u. Glaube 1911) sowie in der oben angezeigten Schrift seine Aufmerksamkeit auf die Verbindungslinien ein, welche das Homilienwerk mit der altchristlichen Literatur verknüpfen könnten. Er will nicht das Vorhandensein stoischer Anklänge in den Homilien leugnen. Aber solche Formulierungen seien wie abgeschliffene Münzen gewesen, deren Prägeort im christlichen Kurs allmählich vergessen war. Ich glaube, daß St. mit der Ablehnung einer direkten stoischen Quelle für „Makarius" recht hat, aber die von ihm vollzogene Verflüchtigung des massiven Realismus der Homilien ist damit noch nicht gerechtfertigt.

Bei F. J. Dölger, »Der Exorzismus im altchristlichen Taufritual« (Paderborn 1909, S. 17—38) kann man eine Reihe Belege dafür nachlesen, daß Unglaube und Sünden in altchristlicher Zeit als ethische Besessenheit betrachtet wurden. Nun wurden die Dämonen oder Geister der Bosheit, welche die Besessenheit verursachten, bis ins 4. Jahrh. hinein allgemein als subtile Körper betrachtet (Klemens Alex., *Excerpta ex Theodoto* MPG 9, 663; Origenes, *De princ.* I *praef.* 8 MPG 11, 119 u. v. a.). Sie bestehen aus luft- und feuerartigem Stoff (Tatian, *Or. ad Graec.* 15 ed. Schwartz 16; ferner in Erklärung von Ps. 103 (104), 4 und Hebr. 1, 7 Methodius bei Photius, cod. 234 pg. 489, Basilius, *De spir. sancto* 16 MPG 32, 137; Cyrill v. Jerus., *Cat.* XVI, 15 MPG 33, 937 u. v. a.). „Sie ernähren sich ganz von Dämpfen (Blutdunst, Fettdampf, Weihrauch), nicht durch Kauen und Verdauen im Magen, sondern ebenso wie die Haare der Lebewesen, ihre Nägel u. dgl. zu ihrem völligen Bestande die Nahrung aufnehmen." (Im fälschlich Basilius zugeschriebenen *Comm. in Isaiam proph.* I, 25 MPG 30, 165; vgl. Origenes, *Exhort. ad Mart.* 45 ed. Koetschau I, 41; *C. Celsum* VIII, 30 ed. Koetschau II, 245; VIII, 62 (II, 278); Chrysostomus, *Or. in s. Babylam* 13 MPG 50, 553). Wenn die Dämonen zur sündigen Befleckung der Seele in den innern Menschen eindringen, bedienen sie sich der Körperöffnungen, z. B. des Mundes und der Speiseröhre, vgl. Ps-Klementinische *Recogn.* IV, 16 MPG 1, 1321. Origenes *(C. Celsum* VII, 3 ed. Koetschau II, 155, vgl. Chrysost., *In I Cor. 12 hom.* 29, 1 MPG 61, 242) erkennt daran den dämonischen Charakter des Pneuma, welches die weissagende Pythia inspirierte, „daß es nicht durch die feinen unsichtbaren Poren, die viel reiner als der weibliche Schoß sind, in die Seele der Weissagenden eingeht, sondern durch dasjenige, was zu nennen oder zu berühren einem anständigen Menschen nicht ziemt". Daß körperliche und ethische Besessenheit im Grunde zusammenfallen, ergibt sich für Origenes daraus, daß Menschen im starken Affekt ebenso leiden wie die von Dämonen körperlich Gequälten *(De princ.* III, 2, 2 MPG 11, 306; vgl. III, 3, 4 MPG 11, 317).

Die ethische Besessenheit ist zugleich Raumgewinnung des bösen Pneumas in der Seele. „Die von Glauben erfüllt sind, widerstehen ihm (dem Teufel) standhaft. Dann weicht jener, da er keinen Platz zum Einkehren findet. Er kommt dann zu den (Glaubens-)leeren, und da er dort Platz findet, geht er ein und treibt in ihnen, was er will, und sie werden seine Sklaven" *(Pastor Hermae Mand.* XII, 5, 4 ed. Funk PA I² 516). „Je mehr die Dämonen den Glauben im Menschen wachsen sehen, um so mehr ziehen sie sich zurück und bleiben nur noch in demjenigen Teile, in welchem noch etwas Unglauben zurückgeblieben ist. Von denjenigen aber, welche vom Glauben erfüllt sind, weichen sie ohne jedes Verweilen. Es ist also das Glaubensmaß, welches in seiner Integrität den Dämon völlig aus der Seele vertreibt. Wenn dieselbe aber etwas weniger davon hat, bleibt in dem ungläubigen Teile auch noch etwas vom Teile des Dämons" (Ps-Klement. *Recogn.* IV, 17, 18 MPG 1, 1321 f.). Man kann doch wohl nicht daran zweifeln, daß die ethische Veränderung auch als eine physikalische Verschiebung im Seelenpneuma gedacht ist. Der Hirt des Hermas versteht den Vorgang nicht anders. „Wenn du geduldig bist, so wird der Hl. Geist, der in dir wohnt, rein sein, nicht von einem andern Geiste verdunkelt, sondern in weitem Raume wohnend, wird er jauchzen und fröhlich sein mit dem Gefäß, in welchem

er wohnt, und er wird Gott in großer Freude dienen, da es ihm wohl ergeht. Wenn aber Jähzorn dazu kommt, fühlt sich der Hl. Geist, da er zart ist, sofort beengt, denn sein Wohnort ist nicht mehr rein, und er strebt den Ort zu verlassen, denn er wird von dem bösen Pneuma erstickt, so daß er keinen Platz hat, dem Herrn zu dienen, wie er will, wo er vom Jähzorn befleckt ist. Denn im Großmut wohnt der Herr, im Jähzorn aber der Teufel." (*Mand.* V, 1, 2—4 ed. Funk PA 482; vgl. *Mand.* V 2, 5—7 PA I 484. 486).

Die in Frage kommenden älteren Partien des „Makarius" gehören in denselben Kreis. „Alles ist seiner Natur nach Körper: der Engel, die Seele, der Dämon. Wenn sie nämlich auch subtil sind, so sind sie doch in Substanz, Eigenart und Form ihrer Natur Körper und zwar subtile, wie dieser Leib in seinem Wesen fest ist" (*Hom.* 4, 9; vgl. 7, 7). Bei ihm nimmt die „Sünde" (ἁμαρτία) denselben Platz ein wie in der obengenannten Literatur die Dämonen oder Geister der Bosheit. Sie ist eine von Satan ausgehende Kraft (*Hom.* 24, 3), die sich in ihrem ethischen Wirken als vernünftig und intelligent ausweist (*Hom.* 15, 48. 49; 24, 3), aber als ein Wesen (*Hom.* 15, 49), als etwas Lebendiges, als ein Pneuma eine dem Seelenpneuma ähnliche Gestalt (*Hom.* 16, 7) und die Tendenz hat, von der Seele aus auch die Glieder des Leibes zu erfassen (*Hom.* 2, 2) und sich in äußere Handlungen umzusetzen (*Hom.* 16, 12). Für das seelische Pneuma schließt das Vordringen der „Sünde" eine „Verdunklung und Verdichtung in sich" (*Hom.* 27, 12; 5, 3).

Wer die einzelnen Äußerungen in ihrem inneren Zusammenhange würdigt, wird sich der Erkenntnis nicht verschließen können, daß es zur Zeit der Geltung der altchristlichen Pneumavorstellung religiöse Kreise gegeben hat, welche die als ethische Besessenheit aufgefaßte Sünde durchaus realistisch als ein Wirken subtilen bösen Pneumas innerhalb des Seelenpneumas buchstäblich auffaßten, mochte dabei das böse Pneuma mehr persönlich als Dämon oder mehr unpersönlich wie bei „Makarius" als „Sünde" oder bei Evagrius Pontikus als „Lastergedanke" vorgestellt sein. Solch massiver Realismus spricht aus dem Hirt des Hermas, den Ps. Klementinen, den Excerpta ex Theodoto, aus manchen Äußerungen des Origenes und Evagrius Pontikus wie auch aus älteren Partien des „Makarius".

Daß es sich dabei um eine der stoischen Naturbetrachtung ganz analoge Anschauung handelt, ergibt sich bei einem Vergleich der in meinem Aufsatz dargebotenen Zitate. Schließt man nun, wie St. es mit Recht tut, eine direkte stoische Einwirkung auf „Makarius" aus, so dürfte vielleicht die Geschichte der Medizin einen Beitrag zur Aufhellung unserer Frage bieten (vgl. Handbuch der Geschichte der Medizin, begr. von Th. Puschmann, hrsg. von Max Neuburger und Jul. Pagel, Bd. I, Jena 1902, den Abschnitt von Rob. Fuchs über die Gesch. der Heilkunde bei den Griechen).

Um die Mitte des 1. christlichen Jahrh. hatte Athenaeus von Attalia in Pamphylien zu Rom die medizinische Schule der Pneumatiker gegründet, durch welche die stoische Pneumavorstellung besondere Bedeutung und Verbreitung erlangte. Zu den vier Qualitäten, dem Warmen, Kalten, Feuchten und Trocknen, welche die Urbestandteile des Menschen bildeten, trat hier als fünftes das alles durchdringende, zusammenhaltende und leitende Pneuma, der angeborene Lebensgeist hinzu. Galen (geb. 130 n. Chr.) hat dieser medizinischen Anschauung die weiteste Verbreitung verschafft und sie zum Erbgut von anderthalb Jahrtausenden gemacht. Um nur ein Beispiel für das Wirken des Pneumas nach Galen zu bieten: so entsendet bei der Gesichtswahrnehmung das „seelische Pneuma" das Sehpneuma durch den Sehnerven, als welchen n an die *arteria ophthalmica* ansah, zum Auge und sendet stetig neues Sehpneuma nach. Dasselbe vermischt sich mit den Flüssigkeiten des Auges tritt dann zum wirklichen Sehen vor das Auge heraus und teilt der ihm ursprünglich verwandten Luft seine Eigenart mit, so daß letztere bis zum Gegenstande der Gesichtswahrnehmung gleichsam nur eine Erweiterung des Auges bildet.

Stoisch orientierte Physiologie war auch in christlichen Kreisen bekannt. Gregor v. Nyssa, zu welchem St. wiederholt den „Makarius" in Beziehung setzen mußte, behandelt vor dem christlichen Publikum ausführlich Fragen der Physiologie und Psychologie (*De hominis opificio* 13). Ja, er gibt c. 30 für diejenigen, welche auch über solch profane Fragen aus dem Munde ihres Hirten belehrt werden wollen, einen förmlichen Abriß der damaligen Physiologie. Immerhin dürfte für die weitere Makariusforschung die Vermutung Beachtung verdienen, daß der buchstäblich zu nehmende massive Realismus der Homilien in einer vielleicht durch die Medizin populär gewordenen stoischen Pneumavorstellung seine Erklärung findet.

Bonn. Jos. Stoffels.

Pfeiffer, Dr. Nicolaus, **Die ungarische Dominikanerprovinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tartarenverwüstung 1241—1242.** Zürich, Gebr. Leemann u. Co., 1913 (XVI, 240 S. 8°).

Eine allgemein gehaltene Einleitung orientiert über das religiöse Leben zu Beginn des 13. Jahrh., über die Bettelorden, inbesondere den vom hl. Dominikus gegründeten Orden der Predigerbrüder, und über die vom Verf. benützten Quellen (S. 1—14). In den folgenden Kapiteln behandelt Pf. die Entstehung und Ausbreitung (Klostergründung) der ungarischen Provinz (Kap. 1 und 2), die Bekämpfung der Häresie in Bosnien und den übrigen südslavischen Ländern der ungarischen Krone (K. 3), die Kumanen-Mission (K. 4), mehrere Berichte (1232 bis 37) ungarischer Dominikaner über ihre zu den an den Grenzen Asiens zurückgebliebenen heidnischen Ungarn unternommenen Reisen (K. 5). Der kirchlich-diplomatischen Tätigkeit der Dominikaner ist das 6. Kap. gewidmet. Die als Anhang beigegebene Sammlung der einschlägigen Dokumente (S. 135—240) mit dem kritischen Apparate wird den Benützern höchst willkommen sein.

Pf.s Arbeit wurde als theologische Doktordissertation an der Universität Freiburg i. Schw. angenommen und ist dem bekannten Forscher auf dem Gebiete der Dominikanerordensgeschichte P. Mandonnet gewidmet. Sie hat das Verdienst, auf Grund eingehenden Quellenstudiums über die Entstehungs- und erste Entwickelungsgeschichte der ungarischen Dominikanerprovinz ein abschließendes Resultat zu bieten; die zeitlich und örtlich eng gezogenen Grenzen der Arbeit ermöglichen es, das Quellenmaterial nach jeder Hinsicht hin aufs ergiebigste auszubeuten.

S. 12 Z. 11 v. u. ist S. Antonius in Antoninus zu verbessern; S. 20 Z. 1 ist statt Brixen (Brixinen.) Brescia (Brixien.) zu lesen.

B. M. Reichert.

Grabmann, Dr. M., o. ö. Professor der christlichen Philosophie an der theologischen Fakultät der k. k. Universität Wien, **Der Gegenwartswert der geschichtlichen Erforschung der mittelalterlichen Philosophie.** Wien und Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1913 (VI, 94 S. kl. 8°). M. 1,50.

Der namentlich durch seine Geschichte der scholastischen Methode bestens bekannte Verf. veröffentlicht hier in wesentlich erweiterter Form seine Wiener akademische Antrittsvorlesung. Mit Recht erblickt er den Gegenwartswert der mittelalterlichen Philosophie in drei

Momenten: Die vertiefte geschichtliche Erkenntnis der Philosophie des Mittelalters gibt einmal den rechten Maßstab zur Bewertung und Beurteilung dieser Philosophie, gewährt sodann wertvolle Licht- und Richtpunkte für die systematische Darstellung der christlichen Philosophie und zeigt uns endlich auch den Weg zur Weiterbildung und zur Verwertung der scholastischen Philosophie für die philosophischen Fragen und Kämpfe der Gegenwart. Mit großer Sachkenntnis gibt G. einen trefflichen Überblick über die bisherigen Ergebnisse der Erforschung der scholastischen Philosophie, indem er zugleich auf Arbeiten hinweist, die demnächst an die Öffentlichkeit treten werden, aber auch gelegentlich die Lücken bezeichnet, die durch die geschichtliche Forschung noch auszufüllen sind. Am ausführlichsten beschäftigt sich der Verf. mit der Frage, ob die mittelalterliche Spekulation auch über die Kreise und Bedürfnisse der katholischen Theologie hinaus mit dem modernen Denken in sachliche Fühlung treten und so eine Macht im gegenwärtigen Ringen und Kämpfen um eine befriedigende philosophische Welterklärung darstellen könne. Die trotz ihrer Kürze sehr inhaltreiche Schrift ist wie keine andere geeignet, einen Überblick über die scholastische Philosophie und einen Einblick in ihre Bedeutung für die Gegenwart zu geben.

Wir heben einige treffliche Bemerkungen heraus: S. 38: Die Spezialforschung enthüllt uns immer mehr, wie scholastische Denkweise in der neuzeitlichen Philosophie bis an die Tore der Kantischen Philosophie nachwirkt. S. 45 f.: Die großen Scholastiker waren weit davon entfernt, sich und ihre Zeit als den Zenith wissenschaftlichen Lebens und Strebens anzusehen, sie vertrauten auf ein stetes Wachstum und Fortschreiten der Wissenschaft S. 47: Eine vergleichende Betrachtung läßt uns die Wahrnehmung machen, daß so mancher Gedanke, der als modern angesprochen wird, schon in den Folianten der Scholastiker steht, daß auch moderne Methoden im Mittelalter schon wenigstens vorbereitet und angebahnt worden sind. S. 75: Die vom h. Thomas entwickelte Lehre über die Beziehungen von Verstand und Willen, über *intensio, electio, consilium* und *consensus* stellt eine der feinsinnigsten und tiefsten Analysen des menschlichen Willensaktes dar, die je gegeben worden sind. S. 76: Bei Thomas von Aquin findet sich der erste Versuch einer Psychologie der Naturvölker. S. 78: Es ist mitnichten übertriebener Optimismus, wenn man in so manchen Erscheinungen der Philosophie der Gegenwart eine Art von Annäherung an die aristotelische und damit scholastische Gedankenwelt erblickt. S. 80 f.: Es ist eine glückliche Fügung, daß die geschichtliche Forschung in letzter Zeit der Gotteslehre der Scholastik sich so nachdrücklich zugewendet hat und die Geistesarbeit, welche mittelalterliche Denkenergie gerade in der Begründung der Gotteserkenntnis geleistet hat, in eindrucksvollem Bilde uns schauen läßt. S. 82: Die Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter gibt Zeugnis dafür, daß die Scholastiker es mit der Vernunftbegründung des Daseins Gottes nicht leicht genommen haben. — Besonders stimmen wir der S. 89 geäußerten Ansicht bei, daß es eine große klare und befriedigende Synthese des philosophischen Denkens nur im Lichte des Gottesgedankens gibt, wie wir schon in unserer Habilitationsrede (vgl. Wiss. Beilage zur Germania 1910 Nr. 23) das Gottesproblem als Zentralproblem der Philosophie betrachtet hatten.

Braunsberg, Ostpr. G. Grunwald.

Spamer, Adolf, **Über die Zersetzung und Vererbung in den deutschen Mystikertexten.** Dissertation der Universität Gießen. Gießen, 1910 (sic!). Druck der Buchdruckerei Hohmann in Halle a. S. (314 S. 8°).

Es wäre sehr schade, wenn diese treffliche, ungemein ördernde Arbeit, welche aber nicht 1910, sondern erst 1913 erschienen ist, in der Flut der Dissertationen unbeachtet versinken würde. Spamer hat sich bereits in dem großen Aufsatze: „Zur Überlieferung der Pfeifferschen Eckharttexte“ (in den »Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur« 34, 1908, 307—420) und in seinem Buche: »Texte aus der deutschen Mystik des 14. und 15. Jahrhunderts« (1912, s. Theol. Revue 1913, 323—25) als sehr gründlichen Kenner der deutschen Mystik erwiesen. An ausgebreiteter Handschriftenkenntnis, die auf diesem Gebiete auf lange hinaus dem Forscher noch unentbehrlich sein wird, dürfte ihn wohl niemand übertreffen.

Die vorliegende, von Prof. Dr. von der Leyen und Hofrat Prof. Dr. Behaghel angeregte bzw. geförderte Arbeit bezweckt, mit Hilfe reichen handschriftlichen Materials die bei Mystikertexten des 14. und 15. Jahrh. so häufige Erscheinung der Stoffzersetzung und Stoffkompilation (Text-Auflösung und Neubindung bzw. Vererbung) anschaulich zu demonstrieren, woraus sich der Verf. mit Recht wertvolle Einblicke in die Bedingungen der mystisch-aszetischen Schriftstellerei des ausgehenden Mittelalters und ihre Überlieferungsgeschichte verspricht.

Zu diesem Behufe analysiert er im 1. Kap. (S. 18—119) zunächst eine der ältesten Eckharthss, den Cod. St. Peter perg. 85 s. XIV in Karlsruhe, und zeigt, wie sich die große Mehrzahl der dort enthaltenen 128 Traktate, in ca. 600 kleine Teile zerstückelt, anderwärts in verschiedenster Umgebung in Predigten, Traktaten und Fragmenten von solchen teils gedruckt, teils ungedruckt wieder nachweisen lassen. In Beilage I (S. 241—244) ist Traktat Nr. XVII genannter Hs noch besonders abgedruckt und werden fast Zeile für Zeile die Parallelen dazu in Pfeiffers Eckhartausgabe und anderswo aufgezeigt. In Register I (S. 278—304) ist außerdem eine bequeme Zusammenstellung der in den Mosaiktraktaten der Karlsruher Hs als anderwärts bekannt nachweisbaren Stellen geboten. In ähnlicher Weise wird im 1. Kap. ferner (S. 84 ff.) an zwei Münchner Hss s. XV des sog. großen (cgm. 627) und kleinen (cgm. 214) Tauler — der Name Tauler ist hier schon eine Art Gattungsbegriff und muß mancherlei fremdes Gut decken — und im 2. Kap. (S. 119—241) an der Predigtsammlung des Heinrich von Erfurt (Haupths: Cod. II 30 der Frankfurter Stadtbibliothek s. XV), die ihrerseits mit der Postille des Hartung von Erfurt und dem Heiligenleben des Hermann von Fritzlar in naher Beziehung steht, das Phänomen der Konglomerierung mystischer Texte („Schneeballenpredigten“ nennt sie Sp. S. 239) anschaulich gemacht. Beilage II (S. 244—77) gibt eine Predigt Eckharts über Röm 11, 36 in verschiedenen deutschen und einer verwandten lateinischen Fassung aus dem *Opus sermonum* der Cueser Hs 21. Register II (S. 305—10), ein Verzeichnis der 171 zitierten und meist vom Verf. selbst eingesehenen Hss, bildet den Abschluß.

Die Schrift vereinigt eine Unsumme mühe- und entsagungsvoller Kleinarbeit in sich. Ihre Bedeutung für die Mystikforschung ist nicht gering; wenn Dispositionsmängel und einige über das Ziel hinausschießende Aufstellungen im Vorwort (S. 9 f.) den Gesamteindruck etwas trüben könnten, so wird man mehr als entschädigt durch die große Sorgfalt und Sauberkeit im Detail und durch die großzügige Problemstellung. Sp. lehrt insbesondere, wie vorsichtig man bei der Zuteilung mystischer Texte an einen bestimmten Autor, z. B. Meister Eckhart, sein muß. Denn selbst bedeutende produktive Mystiker nehmen ungescheut fremde Stücke, die oft anonym als herrenloses Gut umlaufen, in ihre Werke herüber, und vollends Schreiber und Schreiberinnen (meist Nonnen) formen den irgendwo gefundenen Stoff nach Belieben um, kürzen und erweitern ihn nach persönlichem Gefühl und Geschmack, lösen die Glieder und binden sie wieder, bald mehr naiv bald mehr kunstmäßig, zu neuen mosaikartigen Gebilden, ähnlich wie z. B. noch Denifle seine prächtige Blumen-

lese der deutschen Mystiker und Gottesfreunde des 14. Jahrh. (»Das geistliche Leben« 1873, ^{6}1908) aus nahezu 3000 einzelnen Stellen verschiedener Autoren mühsam kompiliert hat. Das Sammeln der Aussprüche berühmter Mystiker ward schon bald als eine Art Sport betrieben (S. 13); die Mystikertexte sind geschrieben und zerlesen worden, wie das deutsche Volkslied zersungen (S. 21). Daher auch die Unsicherheit bezüglich der Autornamen. Nur Übersicht über die gesamte Überlieferung und ihre Filiation wird größere Klarheit schaffen. Was z. B. der Geschichtschreiber der deutschen Mystik, W. Preger (II, 91 ff. 160 ff.), über Giselher von Slatheim sagt, ist nach Spamers Darlegungen (S. 124, 137, 189 f.) ganz unzuverlässig. Auch sonst fällt in der Schrift manches Interessante ab, siehe die Darlegung über die Hss des Klosters Rebdorf S. 85 ff. und über die „Predigtmagazine" des späteren Mittelalters S. 237 ff. Schade, daß ein Namenregister fehlt.

Tübingen. K. Bihlmeyer.

Francke, Dr. phil. Karl, **Metanoetik.** Die Wissenschaft von dem durch die Erlösung veränderten Denken. Leipzig, A. Deichert, 1913 (169 S. gr. 8°). M. 4.

Nach dem Titel sollte man auf eine philosophische Schrift schließen. Doch gehört sie in das Gebiet der biblischen Theologie. Der Verf. selbst empfiehlt sie denn auch „denen, welche das N. T. kennen, freundlicher Beachtung". Diese verdient sie auch. Es ist eine ganz eigenartige Schrift. Ihr Autor hat sich offenbar zuerst in die moderne philosophische Tagesliteratur hineingelesen, die auch vielfach zitiert wird (Eucken, James, Müller-Lyer, Opitz, Nietzsche, Meumann usw.), dann läßt er das neuzeitliche natürliche Denken und Urteilen sich spiegeln im Lichte der Bibel, speziell dem des N. T. Aber um das Buch zu charakterisieren, müssen wir noch genauer werden: Es ist das natürliche Denken des Menschen überhaupt und prinzipiell, das gemessen wird mit den Maßstäben der ewigen Wahrheit und des absoluten Denkens Gottes, wie es sich in Christo der Welt offenbart hat. Ganz im Sinne der katholischen Dogmatik urteilt der Verf., daß dies natürliche Denken durch die Sünde verderbt sei, erfüllt mit dem Geiste des Truges (ἀπάτη), der Irreführuug (πλάνη), ja der Betäubung (κατάνυξις). Das wird dann näher an der Hand der neutest. Bücher durchgeführt und zwar mit einer guten wissenschaftlichen Belesenheit und geschickten Anwendungsfähigkeit. Kaum bleibt ein Satz oder ein philosophisches Urteil ohne mehrere biblische Belege. Im 2. Teile wird dann, nachdem die Bedürfnisfrage danach nachdrücklichst bejaht worden ist, „die Möglichkeit eines anderen Denkens" (μετανοεῖν) erwiesen: „Auf dem Wege rein natürlicher Entwicklung (Eucken) kann das irrsalgeknechtete Denken nicht wieder zurechtgebracht, viel weniger zu einem Denken nach dem Bilde göttlichen Urdenkens verneuert werden; die dämonischen Geister des Irrsals können nur durch Mittel und Kräfte eines überdämonischen d. i. göttlichen Geistes verbannt werden (Matth. 12, 28 f.)". Die Heilung des kranken Denkens findet Verf. im „Zusammenschluß mit der Wahrheit" in der „Ernüchterung für die Wahrheit" in Bekämpfung der Selbstvergötterung, der Besitzvergötterung, der Genußvergötterung. Die positive „Heiligung in der Wahrheit" bildet den Gegenstand des 3. Abschnitts. Diese Heilung und Heiligung ist „psychophysisch möglich", indem der göttliche Wahrheitsgeist unseren natürlichen Denkapparat für seine Absichten und Zwecke in Bewegung setzt wie der Windhauch die Membrane der Äolsharfe (!), indem er unser Denken dann ethisch an die religiöse Wahrheit bindet. In einem letzten Abschnitte wird „die Wirklichkeit des anderen Denkens" gezeigt, seine Wesenszüge als Umdenken, als grundsätzlich nach Gott hin gravitierendes Denken, als Denken in Kraft des Glaubens, als Denken der Christuseinfalt und des Christusleidens.

Damit haben wir den Inhalt der anregenden Schrift angedeutet. Kräftige Akzente fallen auf das wahre Wesen der Sünde, auf die Notwendigkeit der Selbstüberwindung und des Gebetes, des Leidens, des Mitleidens und Einswerdens mit Christus. Der katholische Theologe ist gewöhnt, die meisten dieser Wahrheiten zu lesen in dem Traktate von der Erbsünde und ihren Folgen für den Intellekt, in der Gnadenlehre bei der Erörterung von der Verstandesgnade, in der Christologie bei dem Abschnitt von der Erlösungstätigkeit Christi als Lehrers. Manche Partien werden auch in der Moraltheologie behandelt. Alles in allem ein frisches und erfrischendes Buch, das mit seinen sehr positiven Ansichten nicht hinter dem Berge hält.

Polemik gegen Katholisches findet sich nirgends; doch bekennt sich Verf. in einem flüchtigen Satze zur Kantschen Erkenntnislehre und lehnt auch an einer Stelle die traditionelle Erbsündenlehre ab; doch bleibt beides ohne weiteren Einfluß auf die Darstellung.

Die Schreibweise ist flott, voller plastischer Bilder, aber bisweilen sind diese doch zu gehäuft; auch Wortneuerungen wie „fernen", „freien" (doch kennt Verf. auch ent-fernen, be-freien!), „Freiung",„die Entwordenen",„Rührmichnichtangefühle", „Irrsalsauerteig" und „Wahrheitssüßteig", „Genauerkenntnis", „erhörlichst", „Finsternisdunkel", „Begierdenhaft" usw. stören doch mehr als sie klären und erinnern zu sehr an die Tagesschreiberei. Auch der Druckfehler und griechischen Akzentfehler sind mir manche aufgefallen. Leider fehlt die Inhaltsangabe am Ende oder Anfange. Selbstverständlich dann auch das Stellenregister, das doch bei der Fülle der angeführten Bibelworte so sehr erwünscht wäre. Wenn der „Dr. phil." nächstens wieder für Theologen schreibt, möge er auf diese billigen Wünsche Rücksicht nehmen.

Paderborn. B. Bartmann.

Schindler, Dr. Franz, **Lehrbuch der Moraltheologie.** Band II. Zweite, vielfach umgearbeitete Auflage. Wien, Opitz, 1913 (XIII, 369 S, gr. 8°). M. 6.

Nach Erörterung der Grundlagen der Moraltheologie werden die speziellen Pflichten des Menschen vom Verf. untersucht. Dieser 2. Band zerfällt in zwei Abhandlungen; die erste behandelt die Pflichten des Menschen in bezug auf Gott, die zweite die Pflichten gegen sich selbst.

Die guten Eigenschaften, welche wir bei Besprechung des 1. Bandes hervorhoben (1913, Sp. 447), nämlich die musterhafte Anordnung und die Gediegenheit, kennzeichnen auch den 2. Band. Der Verf. hat wirklich den Zweck erreicht, den er sich bei dieser neuen Ausgabe stellte und den er in seiner Einleitung selbst folgenderweise angibt: „Als Hauptziel wurde wie in der Neuauflage des 1. Bandes auch hier angestrebt, die spekulative Begründung der sittlichen Lebensnormen noch mehr zu vertiefen" (S. VII).

Nach dieser dankbaren Anerkennung der Verdienste des Verf. gestatten wir uns einige Bemerkungen. Es scheint uns nämlich, daß mehrere Gegenstände nicht vollständig genug, andere weniger genau behandelt worden sind. Bei der Be-

sprechung der Sünden gegen den Glauben (S. 52—60) vermissen wir die sehr praktischen Fragen, inwieweit es Sünde ist, dem Liberalismus oder Sozialismus zu huldigen; auch, inwiefern man verpflichtet ist, sich den Lehrentscheidungen der römischen Kongregationen zu unterwerfen. — In der Behandlung der Sonntagsruhe (S. 139—153) werden verschiedene Arbeiten (z. B. das Malen, das Bildhauen, die Typographenarbeit usw.) nicht erwähnt, obschon die Besprechung dieser Punkte wirklich praktischen Wert hat. — S. 167 sagt der Verfasser: „Unkenntnis und Irrtum lassen Gelübde gültig nicht zustande kommen, falls sie betreffen einen Umstand der Handlung, bei dessen richtiger Kenntnis das Versprechen sicher nicht gemacht worden wäre." Hier muß eine Ausnahme gemacht werden für diejenigen Gelübde, mit denen jemand sich zu einem *status perpetuus* verpflichtet; diese Gelübde sind bloß durch einen substantiellen Irrtum ohne Verbindlichkeit. — In dem § über Selbstmord und Selbstverstümmelung (S. 223—233) fehlt eine genaue Bestimmung über direkte und indirekte Tötung; doch hätte gerade eine nähere Bestimmung oder Umschreibung die Lösung der verschiedenen vom Verf. erörterten Fälle sehr erleichtert. — Sch. scheint für sicher zu halten, daß die Reue nicht nur *ratione principii*, sondern auch *ratione motivi* übernatürlich sein soll (S. 270). Doch wird dieses von einigen bezweifelt, von anderen (z. B. von Noldin, *De Sacram.*[8] n. 254) einfach in Abrede gestellt. Schließlich meint Sch., daß, wer sich nach der Lossprechung einer vergessenen Sünde erinnert, nicht verpflichtet sei, einen neuen Reueakt zu erwecken, um eine neue Lossprechung zu erhalten; mit Lehmkuhl und Noldin hält er diese Meinung für ausgemacht. Dennoch ist sie u. E. zweifelhaft und folglich, weil es sich um die Gültigkeit eines Sakramentes handelt, ist sie praktisch nicht verwertbar. Die Gründe dieses Zweifels wurden von uns ausführlich erörtert in der Zeitschrift: »Nederlandsche Katholieke Stemmen« 1905 S. 136; 1907 S. 182; in kurzer Form lauten sie: 1. Es ist wahrscheinlich, daß jedes neue *compositum sacramentale* auch neue *partes*, folglich auch einen neuen Reueakt erfordert. 2. Es ist zweifelhaft, ob die Reue, insofern sie virtuell fortdauert, ein wesentlicher Teil des zweiten Sakramentes sein kann; denn, wenn das Konzil von Trient von dem Reueakt spricht, und diesen für die Gültigkeit des Sakramentes fordert, meint das Konzil wahrscheinlich den Reueakt wie er ist, und nicht nur insoweit er virtuell fortgesetzt wird. 3. Es ist durchaus nicht sicher, daß der erste Reueakt gerichtet worden ist auf das zweite Sakrament; und doch wird dieses von vielen Moralisten, auch von Lehmkuhl (*Theol. mor.*[11] II n 379) für wahrscheinlich notwendig erachtet. Diese Gründe entkräftet der Verf. nicht durch die zweideutige Bemerkung: „Es bedarf einer neuen Reueerweckung nicht, da hier das früher begonnene Bußgericht über den Pönitenten nur seine Vollendung empfängt, nicht aber ein eigentlich neues zur Durchführung kommt" (S. 273).

Diese Ausstellungen hindern jedoch nicht, daß wir das Werk dringend allen Theologen und dem Seelsorgeklerus dringend anempfehlen.

Wittem (Holland). L. Wouters, C. ss. R.

Streit, P. Carolus, S. V. D., **Atlas Hierarchicus.** Descriptio geographica et statistica S. Romanae ecclesiae tum occidentis tum orientis iuxta statum praesentem. Accedunt etiam nonnullae notae historicae necnon ethnographicae. Consilio et hortatu S. Sedis Apostolicae elaboravit C. S. Paderborn, Bonifaciusdruckerei, 1913 (VII S., 76 Doppelseiten, S. 77—128, 37 Karten 33×41 cm und 38 S.). Geb. M. 36.

Im Jahre 1906 hatte P. Streit einen sehr brauchbaren »Katholischen Missionsatlas« herausgegeben. An Stelle einer zweiten Auflage desselben erhalten wir nun ein völlig neues Werk, einen Atlas großen Stiles, der nicht nur die Missionsgebiete der katholischen Kirche berücksichtigt, sondern den gesamten hierarchischen Aufbau und die Gliederung derselben im Kartenbild darstellt. Die Notwendigkeit und Bedeutung eines solchen Werkes im einzelnen nachzuweisen, ist nicht nötig; es genügt der Hinweis, daß für diese Ausgestaltung des Missionsatlasses der ausdrückliche Wunsch der Kurie maßgebend gewesen ist, und daß der Herausgeber sich der Förderung durch die römischen Kongregationen, vor allem auch der Unterstützung des Sekretärs der Konsistorialkongregation, des Kardinals de Lai, erfreuen konnte. Die Ausführung ist der Größe der Aufgabe würdig. Die 36 vielfarbigen Karten, zu denen noch ein weiteres Kartenblatt mit den während des Druckes erfolgten Änderungen in den Jurisdiktionsbezirken tritt, sind von der bekannten kartographischen Anstalt von Flemming in Glogau in ausgezeichneter Weise hergestellt; sie hat auch als Grundlage die Situationsplatten der Neubearbeitung des Sohr-Berghausschen Atlas zur Verfügung gestellt.

Die 1. Karte ist ein sehr sorgfältig gearbeiteter und übersichtlicher Plan Roms, der alle Kirchen und Klöster der ewigen Stadt, die zahlreichen Kollegien und Institute und schließlich die diplomatischen Vertretungen an der Kurie verzeichnet. Von den weiteren Karten entfallen 12 auf die Länder Europas — das Deutsche Reich ist auf Karte 9 dargestellt —, je 5 auf Asien und Afrika, auf Amerika 7, auf die Südsee 2, auf Australien eine. Besonders dankenswert ist es, daß 2 Karten einen klaren Einblick in die ziemlich verwickelte hierarchische Gliederung der unierten bzw. nicht unierten orientalischen Kirchen ermöglichen. Den Abschluß bildet eine Religionskarte der Erde. Bei konfessionell stark gemischten Ländern ist überdies auf Nebenkarten die Verteilung der Konfessionen dargestellt. — Auf den einzelnen Karten sind außer den politischen Grenzen und den Eisenbahnlinien die Grenzen der einzelnen kirchlichen Jurisdiktionsbezirke eingetragen; für die Kirchenprovinzen wurde je der gleiche Farbenton gewählt, innerhalb derselben sind die Diözesangrenzen durch meist blaue Linien kenntlich gemacht. Wie große Schwierigkeiten die exakte Feststellung dieser Grenzen machte, und welch mühsame Einzeluntersuchungen sie erforderte, läßt sich daraus entnehmen, daß verschiedentlich, so z. B. gerade für Italien mit seiner Fülle von Jurisdiktionsbezirken, entsprechende Vorlagen mit der Abgrenzung derselben fehlten. Von Ortschaften sind alle die verzeichnet, die kirchlich irgendwie bedeutsam sind; und zwar ist es gelungen, durch ein sorgfältig erwogenes reichgegliedertes Zeichensystem die kirchliche Bedeutung eines Ortes rasch ersichtlich zu machen. So läßt sich z. B. auf den ersten Blick erkennen, ob ein Bistum einer Kirchenprovinz angehört oder dem apostolischen Stuhl unmittelbar untergeben ist, und ob ein Jurisdiktionsbezirk der Propaganda untersteht. Außer den Sitzen der Bischöfe bzw. der apostolischen Vikare und Präfekten sind verzeichnet die Kollegiatkapitel; die theologischen Seminare, Konvikte und Knabenseminare; die katholischen Universitäten, Fakultäten und Lyzeen, die Residenzen der Nuntien und apostolischen Delegaten; die Abteien; die Wohnsitze der Ordensgeneräle, Ordensprovinziale, General- und Provinzialoberinnen und die Missionshäuser. Auf der Karte Frankreich sind auch die aufgehobenen Klöster verzeichnet, auf den Missionskarten die Missionsstationen und Hospitäler.

Daß auch die wichtigsten Wallfahrtsorte aufgenommen wurden, ist zu begrüßen; allerdings wird man über die Auswahl mitunter anderer Meinung sein können; so wäre wohl auf der Karte von Deutschland Hochkirch bei Glogau entbehrlich gewesen, dagegen hätten z. B. Deutsch-Piekar und Annaberg in Oberschlesien, wo alljährlich hunderttausende von Wallfahrern zusammenströmen, und ebenso auch Trebnitz Aufnahme bzw. Kennzeichnung als Wallfahrtsort verdient. Auf derselben Karte sind übrigens die Grenzen des Fürstbistums Breslau gegenüber der Dele-

gatur nicht richtig eingezeichnet. Die Grenzen decken sich nicht mit der Grenze der Provinzen Schlesien und Brandenburg, sondern der größere Teil des Regierungsbezirks Frankfurt an der Oder, umfassend die Archipresbyterate Cottbus, Neuzelle und Schwiebus, gehört zum Fürstbistum Breslau im engeren Sinne. Vgl. Jungnitz, Die Grenzen des Breslauer Bistums: Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte III (1907), 1 ff. (mit Karte). — Alle auf den Karten verzeichneten Orte sind in einem sehr genau gearbeiteten alphabetischen Ortsverzeichnis zusammengestellt, das 35 Seiten mit je fünf enggedruckten Spalten füllt. Die schwierige Frage, welche Schreibweise für die Ortsnamen gewählt werden solle, ist dahin in einwandfreier Weise gelöst, daß die an Ort und Stelle übliche verwendet wurde. Aus dem Ortsverzeichnis ist übrigens auch zu ersehen, welche General- bzw. Provinzialobern daselbst ihren Sitz haben.

Den Karten als dem Kern des Ganzen ist ein mit Rücksicht auf den universalen Charakter des Werkes in fünf Sprachen (deutsch, italienisch, französisch, englisch, spanisch — es ist immerhin verwunderlich, daß das Lateinische fehlt!) abgefaßter erläuternder Text vorangestellt. Er gibt für die einzelnen Länder in der Reihenfolge der Karten die wichtigsten geographischen und ethnographischen Notizen sowie einen kurzen Überblick über die kirchliche Entwicklung der einzelnen Länder bis zu dem jetzigen Bestande. Für Rom wird eine Übersicht über die gesamte Behördenorganisation der Kurie gegeben.

Die kirchengeschichtlichen Notizen über die einzelnen Länder und Missionsgebiete sind recht dankenswert; nur einzelne kleine Versehen wären hier und da zu berichtigen; so ist z. B. das, was über die Christianisierung Schlesiens und Böhmens S. 24 gesagt wird, nicht richtig. Bei England, Schottland, Irland, Holland, Kanada und den Vereinigten Staaten wäre auch zu erwähnen gewesen, daß diese Länder durch die Bulle *Sapienti consilio* vom 29. Juni 1908 dem Jurisdiktionsbereich der Propaganda entzogen und *provinciae sedis apostolicae* geworden sind.

An diese Erläuterungen schließen sich, wiederum in der auch sonst beobachteten Reihenfolge nach Ländern geordnet, statistische Tabellen an, wie sie in diesem Umfang und dieser Reichhaltigkeit bislang noch nicht dargeboten worden sind. Die Tabellen enthalten die Namen der einzelnen Jurisdiktionsbezirke in alphabetischer Ordnung. Bei diesen sind dann die Angaben im allgemeinen in folgende Rubriken geordnet: Gründungsjahr, Einwohner (Katholiken und Nichtkatholiken), Dekanate, Pfarreien, Kirchen und Kapellen, Weltpriester, Seminaristen, Ordenshäuser (mit besonderen Kolumnen für männliche und weibliche Orden, für Häuser, Priester und Laienbrüder); bei einzelnen Ländern begegnen noch besondere Rubriken für große und kleine Seminare und Konvikte, sowie für höhere Schulen, Waisenhäuser und Spitäler. Noch reicher gegliedert sind die statistischen Angaben über die Missionsgebiete. Bei diesen wird zunächst noch die Missionsgesellschaft angegeben, der die einzelnen Bezirke zugewiesen sind; es wird, was besonders wichtig und lehrreich ist, die Zahl der auswärtigen und einheimischen Priester gesondert aufgeführt; ferner sind besondere Kolumnen vorgesehen für die Katechumenen, für die Hilfsmissionare (Laienbrüder und -schwestern, auswärtige und eingeborene, Katechisten und Katechistinnen, eingeborene Lehrer und Lehrerinnen), ferner für Taufen (feierliche von Erwachsenen und Kindern, Taufen in Todesgefahr), schließlich für Hauptstationen, Nebenstationen, Katechistenschulen, Volksschulen (Knaben und Mädchen, katholische und nichtkatholische Schüler und Schülerinnen); auch über Spitäler, Apotheken und Druckereien unterrichten die Tabellen. Den Abschluß dieses statistischen Teiles bildet eine Übersicht sämtlicher Orden und religiösen Genossenschaften; hier wird namentlich, bis ins einzelne gegliedert, der Personalbestand derselben zusammengestellt, desgleichen auch die ihnen zugewiesenen Missionsgebiete.

Diese kurzen Mitteilungen über den statistischen Teil zeigen schon zur Genüge, welch gewaltige Summe von Arbeit für denselben aufgewendet worden ist; und es braucht nicht im einzelnen gezeigt zu werden, welch vielseitige reiche Belehrung sich aus dem Studium der Tabellen entnehmen läßt. Man kann sagen, daß der Verf. in diesem statistischen Teil im allgemeinen das bietet, was gegenwärtig zu leisten überhaupt möglich war. Lücken und Unrichtigkeiten sind wohl durchweg dem Umstand zuzuschreiben, daß der Verf. nicht überall die Unterstützung gefunden hat, die wünschenswert und zu erwarten gewesen wäre. Nur auf einzelnes sei kurz hingewiesen: es hätte sich wohl empfohlen, wenigstens für Europa auch den Flächeninhalt der einzelnen Jurisdiktionsbezirke anzugeben, wie dies schon Werner teilweise in seinem »*Orbis terrarum catholicus*« getan hatte. — Bedauerlich ist es, daß auf verschiedenen Tabellen, z.. B. von Italien, Spanien, Frankreich, die Zahl der Nichtkatholiken nur für einzelne Diözesen und zwar in stark abgerundeten Zahlen angegeben werden konnte. — Auf der Tabelle „Deutschland und Luxemburg“ (S. 90) sind verschiedene Versehen zu berichtigen: Das Bistum Posen ist 968 gegründet, das Erzbistum Gnesen im J. 1000. — Daß im apostolischen Vikariat Sachsen und der apostolischen Präfektur Lausitz 34 Ordenspriester wirken, ist unrichtig. — Die Zahlen für das Bistum Breslau sind anscheinend dem Handbuch für das Bistum für das Jahr 1912 entnommen, doch weichen einzelne Zahlen von den dort mitgeteilten ab; so beträgt die Zahl der Katholiken 3 658 948 (nicht 3 675 300). Es wäre auch sehr erwünscht gewesen, daß die statistischen Angaben für den Delegaturbezirk des Breslauer Bistums und ebenso für die Osnabrück und Paderborn unterstehenden Missionsgebiete gesondert aufgeführt worden wären. — Befremdlich ist es schließlich, daß selbst auf dieser die deutschen Bistümer darstellenden Tabelle eine Anzahl Fragezeichen stehen bleiben mußten. — Im Anschluß daran sei dem Wunsch Ausdruck gegeben, daß die Veröffentlichung der Ergebnisse der gemeinsamen kirchlich-statistischen Fragebogen ins Auge gefaßt werde (vgl. auch Stimmen aus Maria-Laach 87, 530 f.); freilich wäre zu wünschen, daß diese Fragebogen, die 44 Fragen enthalten, noch vervollständigt würden; so vermißt man eine Rubrik über Austritte aus der Kirche, desgleichen fehlen Fragen über die Zahl der Schulkinder in den einzelnen Pfarreien, über Kinder ohne katholischen Religionsunterricht etc. — Bei der statistischen Tabelle der Orden und religiösen Genossenschaften fällt es auf, daß nur ein kleiner Teil derselben eine genaue Detaillierung bezüglich des Personalbestandes zur Verfügung gestellt hat.

Das Gesamtresultat, das sich bei der Durchmusterung dieses statistischen Teiles ergibt, läßt sich dahin zusammenfassen, daß die kirchliche Statistik in erfreulichem Aufschwung begriffen ist, und daß sie heut Leistungen aufzuweisen hat, wie sie noch bis vor kurzem nicht zu erwarten gewesen sind; aber es bleibt doch der Eindruck, daß die Bedeutung einer möglichst detaillierten kirchlichen Statistik noch nicht an allen Stellen nach Gebühr gewürdigt wird, daß mancherorts noch eine gewisse Scheu vor exakten Zahlen besteht. Wenn dies besser werden soll, wenn wir speziell in Deutschland eine wirklich zuverlässige und brauchbare kirchliche Gesamtstatistik erhalten wollen, die ja nur durch die Mitarbeit aller Pfarrämter zu ermöglichen ist, wird es freilich nötig sein, schon im akademischen Unterricht, mehr als bisher geschehen ist, Notwendigkeit, Bedeutung und Technik der kirchlichen Statistik zu behandeln.

Nach dieser kurzen Übersicht über das, was der *Atlas Hierarchicus* bietet, erübrigen sich weitere empfehlende Worte. Doch sei noch hervorgehoben, daß der aufstrebende Bonifacius-Verlag für eine gediegene vornehme Ausstattung, was Druck und Einband betrifft, Sorge getragen hat. So gebührt diesem in jeder Hinsicht hervorragenden Werk, einem rühmlichen Erzeugnis deutschen Gelehrtenfleißes, ein bevorzugter Platz in der Bibliothek jedes Geistlichen.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Kleinere Mitteilungen.

»**Theologischer Jahresbericht**. XXXII. Bd. 1912. III. Abt.: Das Alte Testament. Bearb. von Westphal. Leipzig, M. Heinsius Nachf. 1914 (VI, 96 S. gr. 8°). M. 4,55.« — Prof. Gustav Westphal in Marburg, seit 1899 Bearbeiter des A. T. im Th. J.-B., ist vor der Vollendung dieser seiner letzten Arbeit gestorben; seine Aufzeichnungen sind vom Bibliothekar Dr. Christlieb ergänzt und ausgearbeitet worden. Westphals Streben nach Sachlichkeit im Bericht und Urteil tritt charakteristisch hervor bei der Besprechung von Büchern grundsätzlich verschiedenen Standpunktes, wie sie 1912 zur Pentateuchfrage erschienen. Wenn er auch selber (S. 25) wohl für Smends gemäßigte Wellhausensche Richtung sich entscheidet, so erkennt er doch auch einem Eerdmans (S. 46) eine „glückliche Hand" zu im Herausheben vorexilischen Materials im Leviticus, und spricht bei Dahses Konservativen Forschungen von einer „Entdeckung, die vielleicht zu einer Revision der (Wellhausenschen) Auffassung" des Priesterkodex führen könne; selbst für das im Ganzen abgelehnte Buch Möllers »Wider den Bann der Quellenscheidung« weiß er es zu schätzen, daß darin die „bedenkliche Rolle, die der ‚Redaktor' (in der Pentateuchkritik) so häufig zu spielen hat, gut beleuchtet sei. E.

»**Terwelp**, G., Prof. Dr., **Die Reden und Briefe der Apostel** mit Einschluß der Apokalypse in deutscher Nachbildung und Erläuterung. 2. Auflage. Bonn, Hanstein, 1912.« — Ich habe vor Jahren die 1. Aufl. des Buches begrüßt als einen willkommenen Versuch, zur Popularisierung der h. Schrift beizutragen. Sein buchhändlerischer Erfolg hat das Urteil bestätigt. Die Grundsätze der Neuauflage sind sich gleich geblieben: inhaltlich möglichst getreuer Anschluß an den Urtext, formell jedoch Vermeidung alles dessen, was mit dem eigentlichen Sprachgeist sich nicht verträgt. Schwierige Punkte werden in aller Kürze erläutert. In seiner neuen Gestalt weist das Werk eine Menge von Verbesserungen auf. Mögen sie dazu beitragen, ihm recht viele neue Leser zu werben. I. Rohr.

»**Lerche**, Otto, **Studien zur Diplomatik und Rechtsgeschichte der älteren Papsturkunden braunschweigischer Klöster**. [Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Geschichte VI, Festschrift für P. Zimmermann. Wolfenbüttel, Zwißler 1914] (S.-A. 14 S. gr. 8°.)« — Verf. ist mit der Diplomatik und Rechtsgeschichte der Papsturkunden wohl vertraut. Er hat das in seiner viel beachteten Untersuchung »Die Privilegierung der deutschen Kirche durch Papsturkunden bis auf Gregor VII« im Archiv f. Urkundenforschung III (1910) 125 ff. näher ausgewiesen. Die vorliegende Studie wendet sich nun jenen Papstprivilegien zu, die bis zum Jahre 1198 — bekanntlich das Enddatum von Jaffé-Loewenfelds *Regesta pontificum Romanorum* (Leipzig 1885 ff.) — für 12 klösterliche Niederlassungen im Gebiete des heutigen Herzogtums Braunschweig ausgefertigt wurden. Lerche achtet dabei vor allem auf den Rechtsinhalt der Formeln, indem er dieserhalb auf die *formulae* zurückgreift, die bei M. Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200—1500 (Innsbruck 1894) S. 229 ff., aufgesucht werden und die zudem in den letzten Jahren erstmalig rechtsgeschichtlich erschlossen sind. Somit bietet der Autor eine territoriale Weiterführung und Ergänzung zu G. Schreiber, Kurie und Kloster im 12. Jahrh. (2 Bde., Stuttgart 1910). Wertvolle Einzelbeobachtungen machen die verdienstliche Studie überdies zu einer nützlichen Vorarbeit für eine *Brunsviga pontificia*. — Zur Gründungsgeschichte von Amelungsborn — eine Siedelung, für die sich übrigens Bernhard von Clairvaux besonders interessierte — läßt sich an Literatur noch nachtragen: Franz Winter, Die Zisterzienser im nordöstlichen Deutschland (Gotha 1868 ff.) I S. 34, E. Vacandard, *Vie de S. Bernard*[4] (Paris 1910) II S. 407 u. 567, ferner die — allerdings schwächliche — Greifswalder phil. Diss. von Paul Adamczyk, Die Stellung des Papstes Honorius II (1124—1130) zu den Klöstern (Greifswald 1912) S. 44 und letzlich Hauck, Kirchengeschichte IV[3-4] (Leipzig 1913) S. 986. Ich habe übrigens gegen die Echtheit des ersten Klosterprivilegs für Amelungsborn, das Honorius II am 5. Dez. 1129 (Jaffé-Loewenfeld 7378) ausfertigte, einige Bedenken (Verleihung der Pontifikalinsignien!), kann jedoch an dieser Stelle in eine einläßlichere Erörterung nicht eintreten. Georg Schreiber.

»**Die sechs Flügel des Seraphs**. Ein Büchlein für Vorgesetzte und Untergebene im Ordensstande vom **h. Bonaventura**. Aus dem Lateinischen übersetzt von Ewald Fahle O. F. M. Zweite, verbess. Auflage, herausgeg. von Salesius Elsner O. F. M. Freiburg, Herder 1914. Geb. M. 1,80.« — Dieses aszetisch-mystische Büchlein des h. Bonaventura bietet erstens trotz seiner Kürze eine gediegene Anleitung zur Seelenleitung. Jeder Seelsorger und geistliche Vorsteher wird nach seiner Lektüre vor allem mit größerem Optimismus und größerer Geduld an die Arbeit gehen. Zweitens läßt die Schrift uns, wie kaum eine andere, einen tiefen Einblick in die Persönlichkeit des seraphischen Lehrers tun, die in jeder Zeile sich als Klarheit und Festigkeit in den Grundsätzen, aber auch als vornehme, kluge Weitherzigkeit in der Anwendung der Grundsätze auf besondere Fälle ausspricht. Wir lernen zugleich die Lehre und den Lehrer kennen. Der Untertitel des Übersetzers, der den Leserkreis auf Ordensleute beschränkt, ist zu eng gefaßt. Leider geht an der Schönheit und Prägnanz des lateinischen Urtextes in der Übersetzung viel verloren. Dafür entschädigt der Übersetzer durch Anfügung von erläuternden Anmerkungen und in der neuen Auflage durch Abdruck des Dekrets über die tägliche h. Kommunion. M. Bierbaum.

»**Untersuchungen zu dem Innsbrucker, Berliner und Wiener Osterspiel** von Rudolf **Höpfner**. [Heft 45 der „Germanistischen Abhandlungen, begründet von Weinhold; fortgesetzt von F. Vogt".] Breslau, M. & H. Marcus, 1913 (X, 158 S. gr. 8°.) M. 5,60.« — Diese fleißige und eindringende Arbeit fördert die Kenntnis der Osterspiele um ein gut Stück. Die Vermutung H.s, der Schreiber und vielleicht auch der Verfasser des „Innsbrucker Osterspiels" sei im Hennebergischen, wahrscheinlich in Schmalkalden, zu suchen, ist freilich, soweit der Verfasser in Frage kommt, schwach. Das Berliner Fragment ist mit ziemlicher Sicherheit als thüringisches Sprachdenkmal festgestellt. Für das Wiener Osterspiel kommt Schlesien als Heimat in Betracht. Innsbrucker (IO) und Wiener Osterspiele (WO) sind burlesk gehalten. Durch eingehende Analyse der einzelnen Szenen und erstmalige ausführliche Prüfung des Verhältnisses beider Spiele kommt H. zu dem Ergebnis, daß eine direkte Benutzung von IO durch WO sehr unwahrscheinlich ist. Für wahrscheinlicher hält er es, daß WO auf Quellen zurückgeht, die sich teilweise mit IO sehr nahe berühren. IO steht, wie die Erhaltung der lateinischen Bestandteile zeigt, dem „Scholarendrama" noch näher. Besonders reich ausgestaltet ist in dieser Spielgruppe (IO, WO und Berl. Fragm.) die „Krämerszene", deren Grundlage ein Spiel in lateinischen Versen („Zehnsilblerspiel") bildet. Für diese Szene ist auch das Berl. Fragm. von Wichtigkeit. Sehr bemerkenswert ist die Stellung der Ostersequenz *Victimae paschali* in IO und WO, die hier, wie im Tiroler Passionsspiel hinter der Thomasszene gesungen wird, während die übrigen Spiele sie vor die Thomasszene setzen oder die Thomasszene zwischen *Victimae paschali* und *Quid vidisti* einschalten. Der Wettlauf der Apostel zum Grabe ist in WO komisch mit köstlichen Einzelheiten ausgestattet (z. B. die Apostel wetten um Pferde und Kühe). C. Schm.

Im Münsterschen Pastoralblatt (1914 No. 3, 4 und 5) behandelt Richard **Stapper** (Straßburg i. E.) eine **mittelalterliche Agende von Ottenstein** (Kreis Ahaus), deren Entstehung in die Zeit von 1480—1500 gesetzt wird. Sie ist trotz ihrer Unvollständigkeit wertvoll. Besondere Beachtung verdient der eigentümliche Ritus des *Mandatum in Coena Domini*. Zunächst werden Brot und Wein gesegnet; 12 Arme erhalten je ein großes Brot und 1 Denar; dann wird das übrige Brot an Klerus und Volk verteilt und diesen Wein zum Trunk gereicht, soweit er auslangt. Nun folgt die Fußwaschung, die der Pfarrer an Priestern vollzieht. Während der dabei gesungenen Antiphonen werden die Präsenzgelder an den Pfarrer, die Priester und den Küster verteilt. St. bietet eine Reihe wertvoller diözesangeschichtlicher und liturgischer Notizen und verteidigt mit Glück die Datierung der von ihm 1906 herausgegebenen »Ältesten Agende des Bistums Münster« gegen verschiedene Angriffe. Adolph Franz.

»**Perger, A., Zur Hundertjahrfeier der Gesellschaft Jesu**. Essen, Fredebeul und Koenen, 1914. Geb. M. 1,20.« — Am 7. August 1814 wurde von Pius VII durch die Bulle *„Sollicitudo omnium ecclesiarum"* der Jesuitenorden wiederhergestellt. Die Jubiläumsschrift Pergers ist eine kleine, volkstümliche Apologie des Ordens, welche die vielseitige Tätigkeit der Gesellschaft Jesu im letzten Jahrhundert ihres Bestehens anschaulich darlegt. Die Schrift eignet sich besonders zur Verbreitung in den katholischen Jugend- und Männervereinen. M. B.

»**Der Kampf um das Glück im Wirtschaftsleben**. Von

Berthold **Missiaen** O.Cap. Aut. Bearbeitung aus dem Französ. von J. Keppi. [Apologetische Tagesfragen, Heft 13.] M.-Gladbach, Volksverein 1913. (123 S. 8°). M. 1,35.« — »**Glücklicher Mittelstand.** Mittelstandsbilder und Mittelstandspolitik. Eine sozialethische und wirtschaftliche Studie von Fr. **Hoermann.** Trier, Petrusverlag (o. J.). (125 S. 8°).« — Beide Bücher ergänzen sich im gewissen Sinne. Sie gehen davon aus, daß trotz der gewaltig gesteigerten Kultur die Menschen nicht glücklicher geworden sind, da die „Bedürfnisse die Mittel zu ihrer Befriedigung überflügelt haben". M. will daher vor allem „Reform der Persönlichkeit". H. betont mehr die Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Sinne der früheren Standesordnung, wenn auch in neuer Form. Ich glaube, daß M. etwas zu viel Individualist ist („Die Politik und die soziale Arbeit müssen auf der vollständigen Erziehung der Persönlichkeit aufgebaut werden," S. 115), während H. zu wenig beachtet, daß die frühere Stadtwirtschaft mit ihren Einrichtungen für unsere ganz anderen volks- und weltwirtschaftlichen Verhältnisse doch kaum maßgebend sein kann; insbesondere ist unsere heutige Zinspraxis wirklich nicht so gefährlich, wie er glauben machen will. Angenehm berührt bei M. die nüchterne Betrachtung des „Maschinenzeitalters". Dagegen hat H. sehr recht mit der starken Betonung der Wichtigkeit eines tüchtigen Kleinbauernstandes; den Arbeitern wird er zu wenig gerecht. — Die Übersetzung von M. ist teilweise steif; manche überflüssige Fremdwörter könnten fallen. L.

»**Reith,** Wigbert, O.F.M. **Die Franziskaner und die Volksmission.** Münster, Aschendorff 1914. M. 0,30.« — Der Verf. gibt zunächst einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Ausübung des Predigtamtes von seiten der Franziskaner, dann praktische Winke für die Abhaltung einer Volksmission. Jeder Pfarrer, der eine Mission durch Franziskaner abzuhalten beabsichtigt, sollte sich die Broschüre anschaffen; er wird damit sich und dem Missionar manche Arbeit erleichtern.

M. Bierbaum.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Eilers, K., Religionskunde auf hist.-philosoph. Grundlage. 1. Tl. Allg. Religionskunde. Berlin, Reuther & R. (X, 191). M 4.

Lieblein, J., Recherches sur l'histoire et la civilisation de l'ancienne Égypte. 3 fasc. (Schluß). Leipzig, Hinrichs (385—476 m. Fig.). M 5.

Reinach, A., Égyptologie et Histoire des religions. Abbeville, impr. Paillart, 1913 (56).

Hoppe, Ägyptens Stellung in der Geschichte, besonders der Religionsgeschichte (AllgEvLuthKZ 1914, 10, 225—28; 11, 248—52; 12, 270—72).

Mahler, E., The Jackal-Gods on Ancient Egyptian Monuments (ProcSocBiblArch 1914, 4, 143—64).

Campbell, Th., Some notes on a New Hittite Inscription found at Carchemich (Ebd. 165—67).

Radau, H., Sumerian hymns and prayers to God Dumu-Zi or Babylonian lenten songs from the temple library of Nippur. 20 plates of autograph texts and 9 plates of halftone illustrations. [The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Ser. A. Vol. XXX, 1]. Erlangen, Merkel, 1913 (XIII, 66). M 14.

Stummer, F., Zu den altaramäischen Achikarsentenzen (OrLitZ 1914, 6, 252—54).

Schultz, W., Die Flucht der Rtiš (Mitra 1914, 4, 104—13).

Gennrich, P., Moderne buddhistische Propaganda u. indische Wiedergeburtslehre in Deutschland. Lpz., Deichert (III, 52). M 1,20.

Rose, H. J., Italian „Sondergötter" (JRomStud 1913, 2, 233-41).

Cirilli, R., Les Prêtres danseurs de Rome. Etude sur la corporation sacerdotale des Saliens. P., Geuthner, 1913 (XI, 188). *Fr* 7,50.

Smith, V. A., The Indian Travels of Apollonius of Tyana (ZDMorgenlGes 1914, 2, 329—44).

Cochez, J., L'Esthétique de Plotin *(fin)* (RNéoScol 1914 mai, 165—92).

Goldziher, I., Katholische Tendenz u. Partikularismus im Islam. [In Beitr. z. Rel.-Wiss. I, 2]. Lpz., Hinrichs. Das ganze Heft M 6.

Erikson, C. T., Albania, The Key to the Moslem World (MoslWorld 1914, 2, 115—19).

Roome, J. W., The Dead Weight of Islam in the Western and Eastern Sudan (Ebd. 120—36).

Hayes, H. E. E., The real Tendency of Mysticism (Ebd. 157-64).

Tisdall, W. St. Cl., Islam as a missionary Religion (Ebd. 188—94).

Weitbrecht, H. M., A Moslem Mission to England (Ebd. 195—202).

Varii autores, Das Problem des Totemismus (Anthropos 1914, 1/2, 287—325).

Schweiger, A., Der Ritus der Beschneidung bei den Zulu (Ebd. 53—65).

Biblische Theologie.

Zwaan, J. de, De ontwikkeling der textcritiek tot aan Tischendorf (ThStudiën 1913, 401—49).

König, E., Die moderne Pentateuchkritik u. ihre neueste Bekämpfung. Lpz., Deichert (V, 106). M 2,80.

Koch, P., Die arischen Grundlagen der Bibel. Die Übereinstimmung der bibl. Sagen mit der Mythologie der Indogermanen. Berl., Johnke (190). M 2.

Wilbers, H., De historiciteit van Genesis I—III (Studiën 1914 mei, 388—405).

Weissbach, F. H., Zu den Maßen des Tempels Esagila u. des babylon. Turmes (OrLitZ 1914, 5, 193—201).

Pilter, W. T., The Amorite Personal Names in Gen XIV (2.) The Names of the Confederates of Abraham at Hebron, and of Melchizedek (ProcSocBiblArch 1914, 4, 125—42).

Kittel, R., Die Psalmen übersetzt u. erklärt. [Komm. z. A. T. 13]. Lpz., Deichert (LIX, 521). M 12.

Venetianer, L., Psalm 20 in der synagogalen Liturgie (MonatsschrGeschWissJudent 1914, 1/2, 113/4).

Ravesteyn, Th. L. W. van, Jeremia IV, 5—VI, 30. Land en stad verworpen. Met naschrift over F. Wilke, Das Skythenproblem im Jeremiabuch (ThStudiën 1914, 1—29).

Bruston, E., Deux précurseurs du Christ. Jérémie et le second Esaïe. Conférences. Montauban, Impr. coopérative (71).

Guthe, H., Geschichte des Volkes Israel. 3. vb. Aufl. [Grundr. d. theol. Wiss. 14]. Tüb., Mohr (XVI, 373). M 9.

Ebeling, E., Aus dem Leben der jüdischen Exulanten in Babylonien. Babylonische Quellen, übers. Progr. Berl., Weidmann (32 Lex. 8°). M 1.

Jirku, A., Materialien zur Volksreligion Israels. Lpz., Deichert (VIII, 150). M 3,60.

Driessen, E., Studiën over den godsdienst van Israël. Evolutie of volksgodsdienst? (Katholiek 1914 mei, 415—29).

Hoonacker, A. van, De eigennaam van God in het Oud Testament (Onsgeloof 1913 nov., 433—44).

Bertholet, A., Die israelitischen Vorstellungen vom Zustand nach dem Tode. 2., gänzlich umgearb. Aufl. Tüb., Mohr (IV, 58). M 1,50.

Stainer, J., The Music of the Bible. New edit. Illus. Lo., Novello. 5 *s.*

Hagen, M., Realia biblica geographica, naturalia, archaeologica. Quibus Compendium introductionis biblicae completur et illustratur. P., Lethielleux (VIII, 742).

Kuhne, B., Neutestamentliches Wörterbuch. 4. Aufl. Gotha, Perthes (56). M 1.

Daubanton, F. E., Ter inleiding tot de Didaktiek des Nieuwen Verbonds I (ThStudiën 1914, 81—112).

Feigel, F. K., Geschichtlichkeit Jesu u. christlicher Glaube (ZThKirche 1914, 3, 171—79).

Schumacher, H., Christus in seiner Präexistenz u. Kenose nach Phil 2, 5—8. 1. T. Hist. Untersuchung. [Scripta pont. inst. bibl.]. Rom, Bretschneider (XXXI, 236). M 4.

Coulange, L., Le Christ Dieu (RHistLittRel 1914, 3, 227-51).

Warfield, B. W., Jesus' Alleged Confession of Sin (PrincThR 1914 April, 177—229).

Kühn, P., Das Problem der Bergpredigt (NKirchlZ 1914, 3, 227—50; 4, 251—68).

Kritzinger, H. H., Das Todesdatum Christi als astronomisch-historisches Problem (Reformation 14, 162—65).

Cornelis, J., Christus' graf volgens Loisy (Dietsche Warande en Belfort 1913, 10, 193—229).

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

Siebert, W., Das älteste Evangelium v. Jesus Christus, dem Sohn Gottes od.: Das Urmatthäusevangelium. Nach der Überlieferung durch das jetzige Matthäusevangelium dargestellt. Neuenweg b. Schopfheim, Selbstverlag (VI, 58). M 0,50.

Driessen, E., Ter verklaring van Matth. 6, 27 (NedKathStemmen 1914 febr., 47—51).

Haensler, B., Zu Matth. 20, 18 u. Mark. 10, 33 (Katholik 1914, 5, 385—87).

Bruynseels, A., De Christiwaarheid. Het Markusevangelie (Dietsche Warande en Belfort 1914, 7—26).

Wellhausen, J., Kritische Analyse der Apostelgeschichte. [Abh. der k. Ges. der Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Kl. N. F. XV, 2]. Berl., Weidmann (56 Lex. 8°). M 4.

Thomas, W. H. G., The Prayers of St. Paul. Edinb., T. & T. Clark (152). 2 *s.*

Manthey-Zorn, C., Die drei Episteln St. Johannis. Ausgelegt. Zwickau, Herrmann (39 Lex. 8°). M 0,90.

Perles, F., Zu Henoch 46, 4 (OrLitZ 1913, 12, 564).

Spoer, H. H., u. E. N. Haddad, Volkskundliches aus el-Qubēbe bei Jerusalem (ZDMorgenlGes 1914, 2, 233—52).

Cohn, B., Die Stundenteile im jüd. Kalender (Ebd. 375/6).

Dressaire, L., Les pèlerinages d'autrefois en Terre Sainte (EchosOr 1914 mars-avril, 120—43).

Moureau, P. F., Sur les pas de Jésus. Deuxième série: Tibériade. Bordeaux, Féret, 1913 (VI, 332 18°).

Historische Theologie.

Harnack, A., Dogmengeschichte. 5., vb. Aufl. [Grundr. der theol. Wiss.]. Tüb., Mohr (XII, 472). M 7.

Slijper, A., De sibyllijnsche orakels (Studiën 1914 febr., 93—112; maart-april, 230—56).

Rauschen, G., Florilegium patristicum. Fasc. III. Monumenta minora saec. secundi. Ed. II emend. Bonn, Hanstein (IV, 122). M 2,20.

Plooij, D., Minucius Felix een Modernist? (ThStudiën 1914, 30—51).

Gaschino, C., Intorno alla data della „Supplica per i cristiani" di Atenagora (Didaskaleion 1914, 1, 41—47).

Di Capua, F., Tertulliano, Apol. 47, 9 (Ebd. 65—68).

Colombo, S., Osservazioni sulla composizione letteraria e sulle fonti dell' *Octavius* di M. Minucio Felice (Ebd. 79—121).

Lagrange, M. J., Saint-Justin, philosophe, martyr. [Les Saints]. P., Gabalda (X, 204 18°).

Lemm, O. v., Bruchstücke koptischer Märtyrerakten. I—V. Lpz., Voss' Sort., 1913 (XII, 84 m. 1 Taf.). M 2,50.

Bihlmeyer, K., Das angebliche Toleranzedikt Konstantins von 312 (Schluß) (ThQuart 1914, 2, 198—224).

Lübeck, K., Das Kloster zum h. Kreuz bei Jerusalem (Katholik 1914, 5, 355—69).

Loofs, F., Zwei macedonianische Dialoge (Sitz. der preuß. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Klasse 1914, 526—51).

Nau, F., Une lettre de Théophile, patriarche d'Alex., d'après la légende de Sérapion le Sindonite (ROrChrét 1914, 1, 103/4).

Schröder, A., Des h. Kirchenvaters Aur. Augustinus ausgewählte Schriften. Aus dem Latein. übers. 2. Bd. 22 Bücher über den Gottesstaat. 2. Bd. (Buch IX—XVI). [Bibl. der Kirchenväter 16]. Kempten, Kösel (V, 512). M 2,70.

Pesch, Chr., Zur neuern Literatur über Nestorius. — Kneller, K. A., Der h. Cyprian u. das Kennzeichen der Kirche. [St. aus M.-Laach. 115. Ergh.]. Frbg., Herder (III, 71). M 1,80.

Zimmermann, F., Des Claudianus Mamertus Schrift: *De statu animae l. 3* (DThomas 1914, 2, 238—56).

Di Capua, F., Due finali da correggersi nel *„Sacramentarium Leonianum"* (Didaskaleion 1914, 1, 69—77).

Herzog, E., Zur Estoire d'Eustachius (ZRomPhil 1914, 3, 344-51).

Ἀνοβουνιώτης, Κ. Ἰ., Τὰ μνστήρια τῆς ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἐξ ἀπόψεως δογματικῆς. Ἐν Ἀθήναις 1913 (200).

Nau, F., La version syriaque de l'histoire de Jean le Petit (*fin*) (ROrChrét 1914, 1, 33—57).

Stabile, F., Studi sul testo e la lingua della Regula di S. Benedetto (RFilClass 1914, 2, 259—74)

Périér, A., Lettres de Pisuntios, évêque de Qeft, à ses fidèles (ROrChrét 1914, 1, 79—92).

Klohn, O., Die Entwicklung der Corveyer Schutz- u. Vogteiverhältnisse von der Gründung des Klosters i. J. 823 bis zum Abschluß der Erbschutzverträge d. J. 1434. [Beitr. z. Gesch. Niedersachsens 43]. Hildesheim, Lax (112). M 2,80.

Thaler, A., Karl d. Gr. u. seine Stiftung in Graubünden (Stud MittGeschBenedOrd 1914, 1, 46—55).

Reichlin-Meldegg, R. v., u. F. J. Bendel, Verzeichnis der deutschen Benediktinerinnenklöster (Ebd. 1—45).

Bendel, F. J., Reihenfolge der Äbte von Amorbach (Ebd. 107-13).

Vivell, C., Ein anonymer Kommentar zum Mikrologus des Guido d' Arezzo (Ebd. 56—80).

Denis, L. J., Chartes de Saint-Julien de Tours (1002—1300). [Archives hist. du Maine. XII, 2]. Laval, impr. Goupil (138). *Fr* 15 deux fasc.

Gillmann, F., Die Abfassungszeit der Dekretsumme Huguzzios (ArchKathKirchR 1914, 2, 233—51).

Bridges, J. H., The Life and work of Roger Bacon: an introduction to the *Opus Majus*. Edit. with additional notes and tables by H. G. Jones. Lo., Williams & N. (174). 3 *s.*

Picaret, Roger Bacon. La formation intellectuelle d'un homme de génie au 13. s. (RDMondes 1914 juin 1, 643—74).

Bittremieux, J., Die Lehre des h. Thomas über das Heil der Ungläubigen (ThGlaube 1914, 5, 375—88).

Kopp, R., Vaterland u. Vaterlandsliebe nach der christl. Moral mit bes. Berücksichtigung des h. Thomas (DThomas 1914, 1, 89—107; 2, 160—99).

Marx, J., L'Inquisition en Dauphiné. Etude sur le développement et la répression de l'hérésie et de la sorcellerie, du XIVe s. au début du règne de François Ier. P., Champion (XXIII, 303).

Morçay, R., S. Antonin, archevêque de Florence (1389—1459). Thèse. P., Gabalda (XXXII, 504).

Sachet, A., Le Pardon annuel de la Saint-Pierre à Saint-Jean de Lyon 1392—1790. Saint-Jean du XIVe au XVIIIe siècle. T. 1. Lyon, impr. Grange (X, 592 avec grav. 4°).

Jugie, M., Le discours de Démétrius Cydonès sur l'Annonciation et sa doctrine sur l'Immaculée Conception (Echosd'Orient 1914 mars-avril, 97—106).

Bellée, H., Polen u. die römische Kurie in den J. 1414—1424. Berl., Göschen (VIII, 134). M 3,60.

Burke, A. M., Memorials of St. Margaret's Church, Westminster: comprising the Parish registers 1539—1660, and the Churchwardens' accounts, 1460—1603. 26 parts. Lo., Eyre & Spottiswoode (846). 42 *s.*

Brandt, A., Johann Ecks Predigttätigkeit an U. L. Frau zu Ingolstadt (1525—1542). [Reformationsgesch. Stud. u. Texte 27/8]. Mstr., Aschendorff (XII, 239). M 6,40.

Clemen, O., Beiträge zur Lutherforschung (Forts.) (ZKg 1913, 4, 539—43).

Böhmer, H., Luthers Romfahrt. Lpz., Deichert (IV, 183). M 4,80.

—, Aus alten Handschriften von Luther u. über Luther (NKirchlZ 1914, 5, 397—413).

Emerton, E., Martin Luther in the light of recent criticism (HarvardThRev 1914 April, 203—31).

Meier, G., Das Kloster St. Gallen in der Reformationszeit (StudMittGeschBenedOrd 1914, 1, 125—30).

Althaus, P., Die Prinzipien der deutschen reformierten Dogmatik im Zeitalter der aristotel. Scholastik. Eine Untersuchung zur altprotestant. Theologie. Lpz., Deichert (VIII, 275). M 7,50.

Dib, P., Une mission en Orient sous le Pontificat de Pie IV (ROrChrét 1914, 1, 24—32).

Bost, Ch., La piété protestante au XVIIe s. (RevChrét 1914 avril, 241—56).

Scholz, H., Des Herb. v. Cherbury Religionsphilosophie. Auszüge aus ‚*De veritate*' (1624) u. ‚*De religione gentilium*' (1663), mit Einleitung u. Anmerkungen. Gießen, Töpelmann (VI, 94). M 3.

Bohrmann, G., Spinozas Stellung zur Religion. Eine Untersuchung auf der Grundlage des theol.-polit. Traktats. Nebst einem Anh.: Spinoza in England (1670—1750). Ebd. (IV, 84). M 2,40.

Richter, G. Th., Spinozas Lebensgefühl (Festschr. f. A. Riehl, Halle, Niemeyer, 221—47).

Lindau, H., Ein Heiliger von Port Royal u. Kardinal Richelieu (Ebd. S. 43—103).

Lowndes, M. E., The Nuns of Port Royal: as seen in their own narratives. 16 illus. Lo., Milford (416). 4 *s* 6 *d.*

Liepe, W., Das Religionsproblem im neueren Drama von Lessing bis zur Romantik. Halle, Niemeyer (XVIII, 267). M 8.

Denis, L. J., La Situation religieuse et le Clergé fidèle à Château-du-Loir et au Grand-Lucé, 1798—1805. Laval, Goupil, 1913 (69).

Weinel, H., Johann Gottlieb Fichte. [Die Religion der Klassiker 6]. Berl.-Schöneb., Protest. Schriftenvertrieb (XXIV, 111). Je M 1,50.

Hirsch, E., Fichtes Religionsphilosophie im Rahmen der philos. Gesamtentwicklung Fichtes. Gött., Vandenhoeck & R. (VI, 132). M 3,60.
Loew, W., Das Grundproblem der Ethik Schleiermachers in seiner Beziehung zu Kants Ethik. Berl., Reuther & R. (VIII, 113). M 4.
Reuter, H., Zu Schleiermachers Idee des „Gesamtlebens". Berl., Trowitzsch & S. (31). M 1,60.
Widmann, E., Die religiösen Anschauungen des Fürsten Metternich. Darmstadt, Winter (VIII, 105). M 1,40.
Landesrechtliche Stellung der kath. Kirche in Württemberg 1803—1845. I. Tl. Ulm, Südd Verlagsanstalt (IV, 147). M 2,50.
Faxel, J., Die deutsche Ordensprovinz der Kongregation vom hl. Geist vor u. im Kulturkampf. Knechtsteden, Missionshaus, 1913 (56 m. Abbild.). M 0,30.
Sträter, A., Die Vertreibung der Jesuiten aus Deutschland i. J. 1872. [St. a. Maria-Laach, Ergh. 116]. Frbg., Herder (III, 94). M 1,60.
Breton, G., L'Ultramontanisme de Louis Veuillot (BullLitEccl 1914, 4, 145—64; 5, 193—212).
Wolfsgruber, C., P. Clemens Kickh. Sein Werdegang, von ihm selbst beschrieben, sein Tagewerk. Wien, Mayer & Co., 1913 (VI, 210). M 3,60.

Systematische Theologie.

Winans, R., Der Geist der Religion. Hrsg. v. M. Goldberg. Berl., Ladyschnikow (XVIII, 468). Geb. M 10.
Esser, G., u. J. Mausbach, Religion, Christentum u. Kirche. Eine Apologetik für wissenschaftlich Gebildete. I. Bd. 2. Aufl. Kempten, Kösel, 1913 (XX, 806). M 6.
Steinmann, A., Die antike Heilandserwartung u. die christl. Erlösungsidee (HistPolBl 153, 1914, 10, 721-36; 11, 813-26).
Vosté, P. J. M., Jesus' verrijzenis en de moderne Apologetica (Katholiek 1914 febr., 97—117).
Zey, J. J., Over de grondslagen van ons katholiek geloof. Venloo, Mosmans, 1913. *Fl* 0,50.
Commer, E., Jos. Gredts Elemente der Philosophie (DThomas 1914, 1, 1—32).
Gredt, J., H. Ostlers kritischer Realismus (Ebd. 2, 147—59).
Samuel, O., Die Substanz — eine reine Anschauung (ZPhilos 154, 1914, 1, 12—40).
Aall, H. H., Das Bewußtsein als metaphysische Quelle des Kausalgesetzes (Ebd. 45—67).
Lewkowitz, A., Die Religionsphilosophie des Neukantianismus (Forts.) (Ebd. 41—45).
Flournoy, Th., Experimentaluntersuchungen zur Religions-, Unterbewußtseins- u. Sprachpsychologie. Hrsg. u. eingeleitet v. G. Vorbrodt. 2. Heft. Die Seherin v. Genf. Autoris. Übers. Lpz., Meiner (XXIII, 556). M 16.
Wunderle, G., Aufgaben u. Methoden der modernen Religionspsychologie. (Vortrag). Eichstätt, Brönner (26). M 0,50.
Lubke, C. J., Kerkelijk leergezag en traditie (NedKathStemmen 1914 jan., 1—14).
—, Ecclesia docens et Ecclesia discens (Ebd. maart, 68—87).
Rademacher, A., Gnade u. Natur. Ihre innere Harmonie im Weltlauf u. Menschheitsleben. 2., vm. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (151). M 1,50.
Kirfel, H., Das natürliche Verlangen nach der Anschauung Gottes (DThomas 1914, 1, 33—57).
Schultes, R. M., Bemerkungen zur Lehre von den Merkmalen der Kirche (Ebd. 57—89).
Scheiner, M., Die Sakramente u. Gottes Wort. Lpz., Deichert (XII, 220). M 5.
Rossum, G. M. Card. van, De essentia sacramenti ordinis. Disquisitio hist.-theol. Frbg., Herder (200). M 2.
Καλλίνικος, Κ. Ν., Πέραν τοῦ τάφου: ψευδαθανασίαι, μετεμψύχωσις καὶ κοινωνικὴ ἀπορρόφησις (συνέχεια) (Ἐκκλ Φάρος 1913 Sept., 214—26; Dez., 481—507).
Rickert, H., Über logische u. ethische Geltung (Zum 70. Geb. A. Riehls. Festschr. d. Kantstud. Berl., Reuther & R., 182—221).
Göpfert, F. A., Moraltheologie. 2. Bd. 7., vb. Aufl. von K. Staab. Pad., Schöningh (X, 515). M 5.
Mausbach, J., Katholische Moraltheologie. 1. Heft: Allg. Moral. Mstr., Aschendorff (IV, 107). M 1,50.
Scheerer, P., Die Frage nach der Möglichkeit des Glücks und der wahren Triebfeder des sittl. Handelns u. ihre Beantwortung durch Aug. Döring (Schluß) (ZPhilos 154, 1914, 1, 1-12).
Silberer, H., Probleme der Mystik u. ihrer Symbolik. Wien, Heller & Co. (283). M 9.

Praktische Theologie.

Auffroy, H., Le droit canon (Etudes 1914 avril 20, 145—71).
Hilling, N., Die Gesetzgebung Leos XIII auf dem Gebiete des Kirchenrechts (Schluß) (ArchKathKR 1914, 2, 252—64).
—, Die Amtsenthebung der Pfarrer im Verwaltungswege u. ihre Versetzung im Interesse des Dienstes (Ebd. 265—71).
Hellmuth, H, Pfarrverband, Pfarrzwang, konfessionelle Pfarrpurifikation nach Bayerischem Staatskirchenrecht (Ebd. 225-32).
Ober, L., Die *„distraction"* oder die Verwendung eines überflüssigen Teiles eines Pfarrhofes in einem anderen öffentl. Dienste nach dem in Elsaß-Lothringen geltenden Rechte (Ebd. 209—24).
Sachsse, Das geistliche Ministerium in Rostock u. sein Superintendent (DtschZKR 1914, 1, 72—93).
Thümmel, Das Meßkorn in Pommern (Ebd. 94—127).
Tummers, F., Oud en nieuw strafrecht (Studiën 1914 mei, 406—32).
Vermeersch, A., Die Toleranz. Deutsche Ausg. v. A. Sleumer Frbg., Herder (XXVI, 334). M 3,50.
Dadolle, P., Les étapes de la confiscation des biens réligieux (Universitécath 1914, 4, 289—318).
Way, A., The Anglican Church and Episcopacy (InternKirchlZ 1914, 2, 188—202).
Haupt, H., Die Einigkeitsbestrebungen in den Kirchen Nordamerikas (ChrWelt 1914, 25, 591—95).
Zurburg, U., Streiflichter aus dem Anglikanismus (HistPolBl 153, 1914, 12, 917—25).
Weckmann, G., Die Trennung v. Kirche u. Staat in Frankreich vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus. [Frankf. zeitg. Brosch. 33, 8]. Hamm, Breer & Th. (48). M 0,50.
Liese, W., Das katholische Holland (ThGlaube 1914, 5, 388-94).
Fleisch, P., Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. 3., vollst. umgearb. Aufl. 2. Bd. Die deutsche Gemeinschaftsbewegung seit Auftreten des Zungenredens. I. Tl.: Die Zungenbewegung in Deutschland. Lpz, Wallmann (XV, 261). M 4.
Ihmels, L., Aus der Kirche, ihrem Lehren u. Leben. Lpz., Deichert (IV, 204). M 4.
Capellmann, C., Pastoralmedizin. 17., vollst. umgearb. Aufl. Hrsg. v. W. Bergmann. Pad., Bonif.-Druck. (XIV, 423). M 4,50.
Schaepman, A. C. M., Decretum de absolutione sacramentali religiosis sodalibus impertienda (NedKathStemmen 1913 nov. 15, 322—27).
—, Biechten van kloosterzusters (Ebd. 329—44).
Huisman, F., De instelling der pauselijke penitenciers (Ebd. dec. 15, 358—71; 1914 jan. 15, 14—19).
Huf, O., Communiceeren onder of buiten de H. Mis? (Katholiek 1914 jan., 22—49; febr., 139—61; maart, 177—93).
Jansen, J. L., Het wezen der volksmissiën (NedKathStemmen 1914 febr. 15, 33—47).
Tillaart, J. van den, Verplichting tot het bewaren van geheimen (Studiën 1914 febr., 113—35; mei, 359—87).
Zimmermann, Die öffentliche Missionsarbeit der kath. Kirche in Deutschland (InnereMissEvDeutschl 1914, 5, 174—77).
Mirbt, C., Die christl. Missionen im Rahmen der deutschen Kolonialpolitik (Geisteswiss 1913/14, 34, 927—32).
Steinbeck, J., Lehrbuch der kirchl. Jugenderziehung (Katechetik). Lpz., Deichert (XI, 318). M 6,80.
Siebert, H., Christenlehren. 2. Tl.: Gnadenmittel u. Gebote. Frbg., Herder (IV, 103). M 1,20.
Vogt, P., Die ersten Musterbilder echter Marienverehrung. Predigten u. Lesungen. Rgsbg., Pustet (343). M 3.
Kresser, G., Loretos Feuerprobe. Hist. Untersuchg. Graz, Styria (VII, 110). M 1,80.
Fischer, L., Die kirchlichen Quatember. Ihre Entstehung, Entwicklung u. Bedeutung in liturg., rechtl. u. kulturhistor. Hinsicht. Mchn., Lentner (XII, 278). M 6,20.
Meyer, W., Die *Preces* der mozarabischen Liturgie. [Abh. Ges. Wiss. Göttingen, Phil.-hist. Kl., N. F. 15, 3]. Berl., Weidmann (119). M 8.
Forth, F. F., The Sanctity of Church music. Lo., Century Press. *2 s 6 d.*

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Baumeister, Dr. **A.**, Repetitor am erzbischöflichen Priesterseminar in St. Peter, **Katechesen über den mittleren Katechismus für Geistliche und Lehrer.** Zugleich als Stoffsammlung für die Christenlehre. 3 Tle. 8°.
1. Teil: **Katechesen über den Glauben.** (X u. 466 S.). M. 4,50; in Leinw. M. 5,50.
Teil 2 und 3 werden im Laufe von 1914 erscheinen.

Die Katechesen sind einfach und übersichtlich gegliedert. Erklärung und Beispiele, zu welch letzteren hauptsächlich auch die biblische Geschichte Verwendung fand, sind kurz und dürften von den Kindern sehr leicht verstanden und dem Gedächtnisse eingeprägt werden.

Dubowy, Dr. **E., Klemens von Rom über die Reise Pauli nach Spanien.** Historisch-kritische Untersuchung zu Klemens von Rom: 1 Kor 5, 7. (Bibl. Studien, XIX. Bd., 3. Hft.). gr. 8° (XII u. 112 S.). M. 3,60.

Auf Grund eingehender Textanalyse, unter Heranziehung des archäologischen Materials untersucht Dubowy die Echtheit der Klemensstelle 1 Kor 5, 7.

Krebs, Dr. **E., Heiland und Erlösung.** Sechs Vorträge über die Erlösungsidee im Heidentum und Christentum. 8° (VIII u. 160 S.). M. 1,80; geb. M. 2,40.

Das uralte, tief in der Menschenseele eingewurzelte Erlösungssehnen bewegt auch unsere moderne Welt. Dr. Krebs bespricht das Thema ebenso gründlich als klar. Der Leser wird überrascht sein zu finden, wie scharf die einschneidendsten religiösen Fragen dabei beleuchtet werden.

Nolle, L., O. S. B., **Einfache Katechesen für die Unterklasse.** Im Anschluß an den kleinen Katechismus von J. Linden. 8° (XVI u. 244 S.). M. 2,80; in Leinw. M 3,40.

Den Katecheten der Kleinen die Stoffverteilung und die so nötige Vorbereitung zu erleichtern und sowohl ihnen als den Katechumenen den behandelten Stoff immer wieder vor Augen zu halten, ist der Zweck dieser Katechesen. Sie sind so eingerichtet, daß auch unter ungünstigen Schulverhältnissen der Stoff bewältigt und eingeprägt werden kann.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., Münster i. W.

Neuheiten!

Gooßens, Dr. E., Die Frage nach den makkabäischen Psalmen (Alttest. Abhandl. hrsg. von Professor Dr. Nikel V, 4). gr. 8° XII u. 72 S. M. 2,10.

Klameth, Dr. C., Neutestamentliche Lokaltraditionen Palästinas aus der Zeit vor den Kreuzzügen. (Neutest. Abhandl. hrsg. von Prof. Dr. Meinertz V, 1). gr. 8° XII, 152 u. 4 Pläne. M. 4,50.

Probst, Dr. J. H., La Mystique de Ramon Lull et l'art de contemplacio. Etude philosophique suivie de la publication du texte catalan rétabli d'après le ms. No. 67 de la Kgl. Hof- & Staatsbibliothek de München. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters hrsg. von Prof. Dr. Baeumker XIII, 2/3). gr. 8° VIII u. 128 S. M. 4,25.

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

Soeben erschien in unserm Verlage:

C. Hasert,

Der Mensch, woher er kommt, wohin er geht. Dritte Auflage. 8° (IV, 196 S.). M. 1,40, geb. M. 2,—.

Überzeugend und beweiskräftig geschrieben, besonders für die große Zahl derer, die noch an Gott und Ewigkeit glauben möchten, aber durch Einwürfe von allen Seiten fortwährend zweifelhaft gemacht werden.

Früher erschien von demselben Verfasser:

Antworten der Natur auf die Fragen: Woher die Welt? Woher das Leben? Tier und Mensch; Seele. Siebente, vermehrte und verbesserte Auflage. 8° (VI, 412 S.). Mit Abbildungen. M. 2,—, gebunden M. 3,—.

Was ist Christus? Sieben Vorträge. Zweite Auflage. Kl. 8° (IV, 88 S.). M. —,90.

Gedankenlesen, Hypnotismus, Spiritismus. Zweite Auflage. 16° (56 S.). M. —,35.

Eine Hypothese über die Entwicklung des Menschen. 16° (44 S.). M. —,50. (2a

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums u. des Benediktinerordens
herausgegeben von
P. Ildefons Herwegen,
Abt von Maria-Laach.

Heft 1/2: Dr. theol. W. Neuß, **Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des XII. Jahrh.** XVI und 333 S. Mit 86 Abbild. gr. 8°. 1912. M. 10,—, geb. in Originalleinen M. 12,—.

Heft 3: **Studien zur benediktinischen Profeß.** I. P. Matthäus Rothenhäusler, O. S. B., **Zur Aufnahmeordnung der Regula S. Benedicti.** II. P. Ildefons Herwegen, O. S. B., **Geschichte der benediktinischen Profeßformel.** VIII u. 168 S. gr. 8°. 1912. M. 4,50, geb. in Originalleinen M. 6,—.

Heft 4: Dr. phil. Heinrich Pauen, **Die Klostergrundherrschaft Heisterbach.** Studien zur Geschichte ihrer Wirtschaft, Verwaltung und Verfassung. XII und 220 S. Mit 3 Karten. gr. 8°. 1913. M. 6,—, geb. in Originalleinen M. 7,75.

Heft 5: Dr. Gottfried Kühn, **Die Immunität der Abtei Groß St. Martin zu Köln.** Mit einem Vorwort des Herausgebers u. 4 Tafeln. XII u. 114 S. gr. 8°. 1913. M. 3,50, geb. in Originalleinen M. 5,—.

Neuheit! Einführung in die Metrik und die Kunstformen der hebräischen Psalmendichtung. Mit vierzig Textproben. Von Franz Zorell S. J. gr. 8° IV u. 52 S. M. 2,—.

Für akademische Seminarübungen, vielleicht auch als Anthologie für den hebräischen Unterricht am Gymnasium zu dessen Belebung, soll das Buch bald eingeführt sein.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

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

von

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. 5. August 1914. **13. Jahrgang.**

Konstantin der Große nach neueren Forschungen I: Aufhauser. Konstantins Kreuzesvision
Schrörs, Konstantins des Großen Kreuzerscheinung (Dölger).
Bertholet, Die Eigenart der alttestamentlichen Religion (Zagletal).
Eißfeldt, Der Maschal im Alten Testament (Zapletal).
Debrunner, Friedrich Blaß' Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 4. Aufl. (Vogels).
Weiß, Synoptische Tafeln zu den drei älteren Evangelien (Vogels).
Székely, Bibliotheca Apocrypha. Vol. 1 (Heinisch).
Budge, Coptic Apocrypha in the Dialect of Upper Egypt (Haase).
Bibliothek der Kirchenväter. Bd. 12 und 13: Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten (Struker).
Götz, Die religiöse Bewegung in der Oberpfalz von 1520—1560 (Paulus).
Weidenauer Studien. 4. Bd. (Diekamp).
Soziale Ethik im Judentum. 3. Aufl. (Hartz).
Laurentius, Institutiones iuris ecclesiastici. Ed. 3 (Sägmüller).
Baumgartner, Psychologie oder Seelenlehre mit besonderer Berücksichtigung der Schulpraxis. 5. Aufl., bearb. von K. Müller (Jos. Engert).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Konstantin der Große nach neueren Forschungen.

I.

1. Es war zu erwarten, daß in den Jahren 1912/13 die 1600jährige Wiederkehr der Schlacht an der Milvischen Brücke und der Toleranzvereinbarung von Mailand erhöhtes Interesse an diesen Ereignissen erregen würde. Mit diesen geschichtlichen Erinnerungen ist aber seit Konstantinischer Zeit die berühmte Kreuzesvision aufs engste verknüpft. Schon oft haben sich Gelehrte an diesem Gegenstande auf Grund der Quellen versucht; daß er auch jetzt wieder, wenn nicht öffentlich, so doch in Seminarübungen zur Diskussion gestellt würde, hat Aufhauser mit gutem Blick erkannt und darum die textlichen Grundlagen zur erneuten Untersuchung in handlicher Form dargeboten [1]). Zum Abdruck gelangt zuerst der Text von Lactantius *De mortibus persecutorum* c. 44 nach der Ausgabe von Brandt u. Laubmann im *Corpus* der Wiener Akademie; dann die einschlägige Partie von Eusebius' Kirchengeschichte IX, 9 nach E. Schwartz; zur Linken finden sich zur leichteren Kontrolle praktisch untereinander gedruckt die lateinische Bearbeitung durch Rufin nach Th. Mommsen und der um 400 entstandene syrische Text nach der Ausgabe von Bedjan, ins Deutsche übertragen von G. Breitschaft. Es folgt der Haupttext von Eusebius *Εἰς τὸν βίον τοῦ μακ. Κωνστ. βασ.* I, 27—31; 37—40 nach Heikel. Besonders wertvoll ist dann die Hinzufügung der Vision an der Donau im Gotenkriege *(Ὀπτασία Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου βασιλέως)*, aus Cod. Vatic. 2048 nach Photographie bearbeitet, mit einer Kollation des Cod. Escur. Y-II-9 s. XI als Nachtrag. Die *Optasia* wurde durch die *Legenda aurea* des Jacobus de Voragine († 1298) in lateinischer Bearbeitung dem Abendlande vermittelt. Der Abschnitt ist vom Hrsg. nach mehreren Hss der Münchener Staatsbibliothek bearbeitet: wie die Bearbeitung der griech. Optasia, ein Zeugnis von guter Schulung in derlei Dingen. Die Wiedergabe der Inschrift am römischen Triumphbogen Konstantins beschließt die gut ausgewählte Sammlung.

Für eine Neuauflage möchte ich vorschlagen, dem Texte unter dem Strich auch einige sachliche Erläuterungen beizufügen, etwa in der Form, wie sie von R. Wünsch und E. Diehl in der gleichen Sammlung oder von Lietzmann selbst auf S. 23 versucht wurde. Ohne Erweiterung des Umfangs könnte auch das einschlägige Stück von Moses von Choren L. II c. 83 (ed. M. Lauer, Regensburg 1869, S. 142 f.) eine Stelle finden. K. Bihlmeyer (Theol. Quartalschr. 1913, 650) wünscht noch Sozomenos I, 3 und Panegyrici lat. IX, 2—4; X, 14 und reichlichere Literaturangaben. Ich erachte nicht minder wichtig die *Passio Artemii*, sowie den *Βίος Κωνσταντίνου* von Guidi, allenfalls noch Philostorgios *Hist. eccl.* I, 6, wie sie jetzt in der Philostorgios-Ausgabe von Bidez zusammenstehen. Der Text der *Passio Artemii* müßte schon deswegen eine Stelle finden, weil er neuestens von Jos. Höller (Pastor bonus 1914, 357—359) als »Kronzeuge« „in der Frage nach der Realität der Konstantinischen Kreuzerscheinung" angerufen wird. Das Büchlein würde auch bei Einbeziehung dieser Texte nicht über 2 Bogen stark werden. Auf keinen Fall darf der Wunsch von Schrörs (Lit. Rundschau 1914, Sp. 224) erfüllt werden, die Bearbeitung Rufins bei einer erneuten Ausgabe wegzulassen. Dazu dürfte auch die Beurteilung der Texte von archäologischer Seite ein Plätzchen erhalten, wenn nicht in der Einleitung, so in den Fußnoten. Zu S. 23 Zeile 11 wäre Achyron, nicht Achyrona zu schreiben. Vgl. meine Bemerkungen in Konstantin der Große und seine Zeit S. 388 A. 1.

2. Konstantins des Großen Kreuzerscheinung hat bis in die neueste Zeit hinein die Persönlichkeit des Kaisers mehr mit dem Nimbus des Außerordentlichen umgeben, als irgend ein anderes Ereignis seiner langen Regierung. Diese Vision verdient es daher, vom Standpunkte der Geschichte aus auf Wahrheit oder Legende geprüft zu werden. Schrörs unternimmt die Aufgabe in seiner aus Bonner Seminarübungen erwachsenen Schrift [1]). Gegenüber den neueren Untersuchungen, die auf S. 1—5 in guter Übersicht geboten werden, will S. seine Bearbeitung auf einer tieferen und breiteren quellenkritischen Unterlage aufbauen, auch nicht, wie bisher üblich, von der spätesten Quelle,

[1]) **Konstantins Kreuzesvision** in ausgewählten Texten vorgelegt von D. Dr. Joh. B. **Aufhauser,** Privatdozent der Universität München. [Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, herausgegeben von Hans Lietzmann, Nr. 108]. Bonn, A. Marcus und E. Weber, 1912 (26 S. 8°). M. 0,60.

[1]) **Schrörs,** Heinrich, Professor der katholischen Theologie an der Universität Bonn, **Konstantins des Großen Kreuzerscheinung.** Eine kritische Untersuchung. Bonn, Peter Hanstein, 1913 (VI, 70 S. 8°). M. 1.

dem Eusebianischen Leben Konstantins ausgehen, sondern die Überlieferung in ihrem Entstehen verfolgen. Die Entwicklung wäre danach folgende: Die ältesten heidnischen Quellen, der anonyme Panegyriker des Jahres 313 und die Inschrift vom römischen Konstantinsbogen vom Jahre 315 wissen nur von der „Erscheinung eines in unbestimmtem Monotheismus gedachten Gottes, der den Kaiser zum Kampfe ermutigte und ihm den Sieg zusicherte" (S. 13). Diese Darstellung ist auf den Kaiser selbst zurückzuführen oder stimmt doch wenigstens mit seiner Anschauung überein. Anders lautet bereits der Bericht der ältesten christlichen Quelle bei Lactantius *De mort. persec.* 44. Danach wird Konstantin im Schlafe gemahnt, das *caeleste signum dei* (S. übersetzt mit Knöpfler „das am Himmel erschienene Zeichen Gottes") an den Schilden anzubringen und im Vertrauen auf dieses Zeichen den Kampf aufzunehmen. Dies bedeutet eine Weiterbildung des heidnischen Berichtes, da statt der bloßen göttlichen Ermutigung nun ein wirksames Eingreifen Gottes eingesetzt wird (S. 14 f.). Die Lactantiusrezension ist aber zu verwerfen; denn die von Knöpfler vorausgesetzte Beziehung des Lact. zu Konstantin ist für das Jahr 314 unwahrscheinlich, da die Schrift allem Anscheine nach nicht am Hofe Konstantins, sondern in Nikomedien abgefaßt wurde; das betreffende Kapitel ist auch hinsichtlich der geschichtlichen Angaben mangelhaft oder gar leichtfertig und dem Charakter des Buches entsprechend von einer Tendenz beherrscht. Die Anbringung des Christusmonogramms war in so kurzer Zeit an den Schilden von 20000 Mann nicht durchführbar, denn die Herstellung in Erz verlangte längere Zeit, selbst wenn sie in beschränkter Zahl stattgefunden hätte, auch für eine Aufmalung fehlte es an technischen Mitteln; diese würde zudem auf römische Soldaten einen lächerlichen Eindruck gemacht haben (S. 16 f.). Der Bericht des Lact. braucht nicht freie Erfindung zu sein, sondern kann einer volkstümlichen christlichen Deutung entsprungen sein, welche die in heidnischen Kreisen erzählte Erscheinung Gottes auf den Christengott bezog (S. 18). Die weiterentwickelte heidnische Legende erzählt 321 bei Nazarius von himmlischen Heeren, welche dem Kaiser zu Hilfe kamen (S. 19 f.). Die von den Waffen der himmlischen Scharen strahlende *lux terribilis* erinnert vielleicht an das Christusmonogramm auf den Schilden im Berichte des Lact. (S. 20), kann aber nicht mit Knöpfler auf die Kreuzesvision bezogen werden (S. 21).

Das 3. Kapitel gilt den Berichten des Eusebius von Cäsarea. Nach der letzten Redaktion der Kirchengeschichte vom Jahre 324 (oder 325) weiß Eus. „offenbar nichts von bestimmten Vorgängen, weder von einer dem Kaiser gewordenen Erscheinung und Aufforderung Gottes noch von einem Mittel, durch das die göttliche Hilfe wirksam wurde" (S. 23), sondern nur von Gebet des Kaisers und göttlicher Hilfe. In derselben Schrift berichtet aber Eus. von der Konstantinstatue mit dem „Siegeszeichen des erlösenden Leidens" aus der Zeit nach der Maxentiusschlacht, wodurch sich ergibt, daß der Kaiser seinen Sieg dem Christengott zuschreibt (S. 25). S. analysiert nun den Haupttext der sog. *Vita* aus dem J. 337, nämlich I, 28—29 mit dem Berichte, daß Konstantin nach der Mittagszeit über der Sonne ein leuchtendes Kreuz gesehen habe mit der Schrift *τούτῳ νίκα*, und daß Christus in der Nacht dem schlafenden Kaiser erschienen sei und ihm den Auftrag übermittelt habe, das Zeichen in einer Nachbildung als Schutzmittel gegen die Feinde zu gebrauchen. Die Vision fällt nach S. in die Vorbereitung des Kriegszuges gegen Maxentius, als Konstantin noch in Gallien weilte. Sie wurde nur einigen Freunden erzählt und dann als Geheimnis gehütet, bis sie Eus. veröffentlichte; daher erklärt sich, daß Lact. und die Panegyriker nichts davon wußten. Andere Texte, wie Prudentius und Rufin können irgendwelchen Quellenwert nicht beanspruchen. Es bleibt also nur Eusebius (S. 45).

Haben wir nun Wunder oder Illusion anzunehmen? So fragt das 4. Kapitel. Die Glaubwürdigkeit des Kaisers sowie des Eusebius ist zwar nicht zu bezweifeln, aber es ist mit der Möglichkeit einer Selbsttäuschung des Kaisers zu rechnen (S. 46). Viele andere „Erscheinungen" im Leben Konstantins legen nahe, daß man die Vision mit jenen auf gleiche Stufe stellen darf (S. 53). Konstantin war überhaupt mystisch veranlagt (S. 57) und vermöge seiner psychischen Eigenart für Illusionen disponiert (S. 58). Als Wunder wäre die Kreuzeserscheinung kaum mit dem christlichen Gottesbegriff in Einklang zu bringen, da der Kaiser ja zum Heidengott betete und vom Christengott erhört wurde (S. 60). Nach dem Wortlaut soll Christus den Kaiser ermahnt haben, das Kreuz als Schreckmittel zu gebrauchen. Konstantin verwertete es denn auch geradezu als Amulett. „Ist es nun glaublich, daß Gott ein großes Naturwunder zu einem mindestens halbabergläubischen Zwecke gewirkt habe, oder doch ein Wunder gewirkt habe, von dem er vorauswußte, daß es einem solchen Zwecke dienstbar sein würde? Ist es glaublich, daß Christus erschien und den Gebrauch des Kreuzes nach Art eines Zaubermittels anordnete? usw." (S. 63). Auf noch mehrere derartige Fragen erwartet S. die Antwort Nein und spricht damit für die natürliche Erklärung der Kreuzeserscheinung. Der Verf. hebt zu wiederholten Malen scharf hervor, daß er an Wunder glaube und nicht Wunderscheu ihn zu seinem Resultat geführt habe.

S. hat insofern einen wertvollen Beitrag zur Lösung des Problems geboten, als er versucht, die Quellen zunächst aus sich zu verstehen. So hat er mit Recht die Worte *transacto enim motu adversi hominis et offensione revocata* bei dem anonymen Panegyriker auf die Überwindung des Maxentius bezogen, und nicht wie Knöpfler (mit Änderung des *motu* in *metu* und des *hominis* in *ominis*) auf die Kreuzesvision. Die verächtliche Bezeichnung *homo* für Maxentius entspricht einer Ausdrucksweise der Zeit. S. hätte noch darauf verweisen können, daß Konstantin selbst in einem ähnlichen Falle seinen Gegner Licinius mit dem Namen „Drache" bedacht hat. Eine an und für sich isolierte dunkle Stelle auf ein sonst bekanntes Ereignis zu beziehen und damit zu erklären, gibt oft nicht die richtige Lösung. So ist es m. E. auch fraglich, daß mit S. die Inschrift am Konstantinsbogen mit ihrem *instinctu divinitatis* auf Konstantin zurückgeführt werden müsse und daß sie genau wie der Panegyriker an ein bestimmtes Ereignis denke. Solche Ausdrücke gehören einfach zum Hofstil der Zeit. Der gepriesene Kaiser kann danach gar nicht anders handeln als „im göttlichen Auftrag". Ohne lange zu suchen, nehme ich den mir vorliegenden Vegetius *De re militari* II, 18: *„Si quis igitur pugna publica superari barbaros cupit, ut divinitatis nutu, dispositione imperatoris invicti reparentur ex tironibus legiones, votis omnibus petat."* — Auch Staats- und Militäreinrichtungen werden auf Anregung der Gottheit zurückgeführt. Vegetius l. c. II, 21: *„Non tantum humano consilio sed etiam divinitatis instinctu legiones a Romanis arbitror constitutas."* —

Lactantius kommt nicht gut weg — aber gerade hier läßt Schrörs' Beweisgang genug zu wünschen übrig. Ein Gegensatz zu Eus. soll es sein, daß Lact. unter dem *caeleste signum* die verschlungenen Buchstaben *XP* verstehe (S. 14. 37), Eus. aber ein Kreuz. Allein von der Form ☧ redet Lact. gar nicht. Der Text sagt: von einer *„X litera transversa summo capite circum-*

flexo". Ein quergestelltes oder umgestürztes *X* ist ein stehendes Kreuz; die oberste Spitze ist rund herumgezogen, sodaß das Kreuz in einen Kreis eingeschrieben ist, wie es sehr häufig auf antiken und christlichen Denkmälern begegnet. Ein Widerspruch mit Eus. ist selbst dann nicht gegeben, wenn die Form ☩ gemeint wäre; denn diese Form vertrat das Kreuz (vgl. *IXΘYC* I, 369). Das Kreuzmonogramm entspricht auf jeden Fall der Visionserzählung bei Eus. besser als das *XP*-Monogramm auf dem Paradelabarum nach dem J. 324. Von der so interpretierten Lact.-Stelle hätte Schrörs auch einen besseren psychologischen Übergang vom Sonnenkult des Kaisers zum Christentum gefunden. Denn das stehende Kreuz (auch das liegende) war Sonnensymbol und begegnet als solches noch nach 313 auf konstantinischen Münzen; es hatte keinen spezifisch christlichen Sinn, wie S. 69 (vgl. S. 67) behauptet wird, und konnte darum selbst „den Soldaten, die weit überwiegend noch Heiden waren" (S. 69), zur Ermutigung dienen. Vgl. dazu die Skizze meines übersehenen Vortrags »Labarum und Kreuz« (Jahresbericht der Görresgesellschaft für 1912, S. 25 f., auch W. Schnyder, Die Anerkennung der christl. Kirche von seiten des röm. Staates unter Konstantin d. Gr., Luzern 1913, S. 13). Die Schrift ist im Juli 1913 vier Monate vor Schrörs erschienen und bietet S. 12 f. all das, was S. als Resultat bringt.

S. betont noch andere Unmöglichkeiten: der Ersatz der ehernen Schildbuckel „durch das doch ebenfalls in Erz auszuführende christliche Zeichen" wäre in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen. Auch zu dem „Ausweg" der eiligen Aufmalung fehlten die technischen Mittel. Allein an eine Ausführung in Erz denkt der Historiker zunächst gar nicht, sondern an eine anderwärts bezeugte Aufmalung. Vgl. Vegetius, *Epitoma rei militaris* II, 18: *„Sed ne milites aliquando in tumultu proelii a suis contubernalibus aberrarent, diversis cohortibus diversa in scutis signa pingebant, digmata, sicut etiam nunc moris est fieri."* Es brauchte nicht einmal Farbe zu sein, ein Spielsteinchen aus Ziegel, wie sie sich zur Genüge in Römerlagern fanden, genügte; oder auch eine Zeichnung mit der Schwertspitze (nicht die ganze vordere Schildseite war aus Erz). Wenn S. ferner behauptet, das Aufmalen hätte bei den römischen Soldaten einen lächerlichen Eindruck gemacht, dann übersieht er völlig, was ein Phylakterium im 4. Jahrh. bedeutet.

Daß ein Widerspruch zwischen Eus. und Lact. sein soll, weil „bei E. die Anfertigung der Standarte, bei L die Anbringung des Monogramms auf den Schilden geboten wird" (S. 37), kann ich deswegen nicht finden, weil beides nebeneinander bestehen kann. Auch Eus. berichtet *V. C.* IV, 21, daß Konstantin auch auf den Waffen *(ἐπ' αὐτῶν τῶν ὅπλων)* das Bild des heilbringenden Siegeszeichens anbringen ließ. Im Zusammenhang sind die *ὅπλα* der Armee gemeint, nicht die Waffenrüstung des Kaisers, die nach den Münzen freilich auch das Christusmonogramm zeigt, wie Eus. berichtet hat. Wenn wir bei der freien Zusammenstellung der Dekrete und Ereignisse in der *V. C.* auch nicht die Zeit der kaiserlichen Verordnung festzustellen vermögen, so klingt das doch wie eine nachgeholte Bemerkung und würde den Lact. bestätigen. Wenn etwas gegen die Glaubwürdigkeit des Lact. sprechen würde, dann wäre es die nicht unbegründete Wahrscheinlichkeit, daß die aus Gallien ausziehenden Fußtruppen Konstantins bereits ein Kreuz-Ornament aus Erz auf ihren Schilden trugen. (Darüber an anderer Stelle.)

Wenn der Lactantiusbericht quellenkritisch untersucht werden soll, dann erwartet man die Untersuchung der Erzählung bei Rufin. Wenn Rufin in der Übertragung der Kirchengeschichte des Eus. in unserem Punkte so stark abweicht, dann ist er einer anderen Quelle gefolgt; da er wie Lact. die Vision in den Traum verlegt, so liegen die Beziehungen zu einer Tradition, wie sie Lact. in lapidarer Kürze darstellt, zutage. Dann wäre natürlich auch das *caeleste signum dei* bei Lact. wie das *signum crucis, quod in caelo viderat* bei Rufin in den Traum selber zu verlegen. Das wäre die Tradition des Jahres 314. Sie wird wohl auf den Kaiser zurückgehen. Es wäre dann die Frage zu erörtern, ob nicht Eus. aus der lebhaften Schilderung, welche der Kaiser von dem Traum gab, die Vision aus dem Traum ins reale Leben versetzt hat. Der Kaiser würde dann seinen Traum erzählt haben: „Ich und meine Truppen sahen . . .". Auf diese Weise werden tatsächlich in der antiken Kultur Träume erzählt. Die Art, wie Schrörs S. 28 A. 1 die Nachricht, die Truppen hätten das Wunder gesehen, dem Zeugnis des Kaisers zu entziehen sucht, halte ich nicht für genügend. Das unbestimmte *τοι* als Marschrichtung Konstantins ist der mangelnden Erinnerung des Eus. zuzuschreiben, der mit der abendländischen Geographie nicht so vertraut war. — Nach alledem ist obendrein noch die Möglichkeit zu berücksichtigen, ob nicht Lact. eine zweite Traumvision schildert. Savio S. J. hat dies angeregt — und so ganz sinnlos ist dies nicht, wie Schrörs S. 37 A. 1 anzunehmen scheint. Ich freue mich, daß auch ein so besonnener Forscher wie P. Batiffol (*La paix Constantinienne et le Catholicisme*, Paris 1914, S. 214) neuestens erklärt: „Je tiens le récit de Lactance pour très solide, contre H. Schroers."

Der Beweisgang bei S. ist in seinen einzelnen Teilen durchaus nicht gleichwertig, aber auch nicht lückenlos. Weil Eus. in der Kirchengeschichte nichts von der Vision erzählt, soll er auch im J. 324 noch nichts davon wissen. Dieses *argumentum ex silentio* ist nicht stichhaltig. Eus. konnte die Erzählung im J. 324 ausschalten, weil sie ihm unglaubhaft erschien. Dies scheint sogar sehr nahe zu liegen, da er im J. 337 in *Εἰς τὸν βίον K.* I, 28 vor den Bericht der Vision ausdrücklich die Worte setzt: Wenn diese Erscheinung „ein anderer berichtete, würde sie nicht leicht Glauben finden; da sie aber der siegreiche Kaiser selbst uns . . erzählt und mit Eidschwüren bekräftigt hat, wer sollte da noch Bedenken tragen, der Erzählung Glauben zu schenken?" Der Bericht wurde also erst auf die Erzählung des Kaisers hin aufgenommen. S. nimmt eine Geheimhaltung der Vision durch Konstantin an bis zum Verkehr mit Eusebius. Auch dies ist m. E. nicht genügend begründet. S. 35 und 68 (vgl. noch S. 10; 29; 38 A. 4; 39; 43; 70) betont S., der Kaiser habe „nur seinen Freunden" davon erzählt. Von dem bedeutsamen nur steht aber im Original gerade nichts, sondern von *τοῖς φίλοις ἐξηγόρευε*. Er hat also sofort davon erzählt; daß er sich zuerst an die Vertrauten richtete, ist ganz natürlich. Der Weiterbericht ist aber ganz selbstverständlich, da er im Interesse des Kaisers lag; es kann nicht eingewendet werden, Vision oder Traum seien für die in der Mehrzahl heidnischen Truppen zu christlich gewesen; denn die Erzählung des Kaisertraumes enthielt am Anfang gar nichts davon, daß „Christus" erschienen sei; denn der Kaiser fragte ja gerade (*V. C.* I, 32): „was denn das für ein Gott sei und was das Zeichen zu bedeuten habe". Dem Kaiser ist also ein Mann erschienen und ein Zeichen, die beide verschieden gedeutet werden konnten. Daraus ist erklärlich, daß nach der Eusebiustradition Christus und nach der Rufintradition Engel erschienen. Der Kaiser sah in Wirklichkeit als Heide im Traume nur eine lichte Gestalt. Hätte S. einmal Rufin und die *Ὀπτασία* bzw. *Inventio crucis* genauer nachgeprüft, so wäre er auf manche gute psychologische Beobachtung aufmerksam geworden. Die so leichte Ausschaltung von Rufin muß um so mehr befremden, als die noch spätere Überlieferung bei Sokrates von der Verwendung der Kreuzesnägel Christi zu Helm und Pferdezügel des Kaisers ohne Bedenken in den Beweisgang einbezogen wird (S. 63). Wie kann ferner von einer Geheimhaltung gesprochen werden, wenn Münzbilder aus Siscia nach 314 und vor 324 am Helme des Kaisers ein ☧ zwischen Sternen zeigen? Das ist doch wohl ein Hinweis auf ein Erlebnis des Kaisers? Auch der zum Belege herangezogene Panegyriker des J. 313 beweist nichts für das Schweigen des Kaisers; denn der Satz: *„Habes profecto aliquod cum illa mente divina Constantine secretum"* bezieht sich nicht auf ein nach außen bewahrtes Geheimnis, sondern bedeutet die geheimnisvolle Beziehung zu einer Gottheit, die anders bestimmt als die *dii minores*, welche für die übrigen Menschen sorgen (und welche sich in der Haruspizie geoffenbart haben).

So bleibt schließlich als Hauptbeweis für S. die Unvereinbarkeit der realen Vision mit dem christlichen Gottesbegriff. S. ist damit aber auf das eigentlich theologische Gebiet übergetreten. Er selbst hat den früheren Bestreitern der Vision Wunderscheu, also Voreingenommenheit von einer Weltanschauung aus vorgeworfen. Wenn er nun von seiner Weltanschauung aus die Realität der Vision bestreitet, ist das nicht Messen mit ungleichem Maß? Da hat denn doch Funk, dessen Urteil nach Schrörs S. 51 „etwas ungewiß herumtappt", mit besserem geschichtlichen Empfinden diese Frage zwar angeschnitten, aber wieder ausgeschaltet, da hier mehr „die allgemeine Geistesrichtung den Ausschlag gibt, als wissenschaftliche Gründe" (KAU II, 14).

Zudem werden die theologischen Bedenken von S. nicht zu sehr verfangen, zumal die Fragen nicht immer richtig gestellt würden. S. meint S. 60: „Gott scheint ja auf ein an einen Götzen gerichtetes Gebet zu reagieren und es zu erhören." Ja steht nicht im N. T. zu lesen, daß Christus sogar seinem

schlimmsten Verfolger Saulus in den Weg trat? Schon Hieronymus hat in seiner Predigt über Isaias 6, 1—7 auf dieses Beispiel hingewiesen sowie auf den heidnischen Nabuchodonosor, der im Feuerofen neben den drei Jünglingen Gott gesehen habe, um den Satz zu erhärten: „Der Herr erscheint eben auch den Sündern, um sie von der Sünde abzulenken." (*Anecdota Maredsolana* III, 3, 104.) Ferner soll nach S. 63 der Christus der Vision „den Gebrauch des Kreuzes nach Art eines Zaubermittels" angeordnet haben. Allein, daß das Kreuz (bzw. Kreuzzeichen) als Gestus ein *ἀλέξημα* sei, wie *V. C.* I, 29 sagt, ist allgemeine christliche Überzeugung des 4. Jahrh.

Man sieht, der Rätsel sind es noch genug. Es steht nichts im Wege, die Untersuchung über die Kreuzesvision in Seminarübungen erneut vorzunehmen. Die Schrift von Schrörs ist wohl die bisher beste quellenkritische Untersuchung unserer Frage, eine eigentliche Lösung ist sie nicht.

Münster i. W. Fr. J. Dölger.

Bertholet, Alfred, **Die Eigenart der alttestamentlichen Religion.** Tübingen, J. C. B. Mohr, 1913 (32 S. gr. 8°).

Das Schriftchen enthält den Vortrag, den B. zum Antritt seiner Lehrtätigkeit an der Universität Tübingen gehalten hat. Der Verf. bemerkt, daß im Gegensatz zur früheren Zeit die Ansichten über die Eigenart der israelitischen Religion jetzt zum Teil andere geworden sind. Während früher nur die Gegensätze zwischen der alttest. Religion und den nichtbiblischen Religionen betont wurden, findet man jetzt Berührungen und Zusammenhänge in großer Menge. Er erwähnt unter anderem zum Gesetze die Stele Chammurapis, zu den Psalmen die babylonischen Parallelen und den Hymnus Amenhotep IV, zur Spruchweisheit die Sprüche ägyptischer Weisen, und zur prophetischen Eschatologie die bekannten ägyptischen Texte, über deren Sinn freilich noch immer gestritten wird. Aber trotz all der Übereinstimmungen kann man, führt B. im Folgenden aus, noch immer von einer Eigenheit der israelitischen Religion sprechen. Er erwähnt besonders die Umwertung der älteren Erwartung durch Amos, für den der ersehnte Tag Jahwes nicht Licht, sondern Finsternis ist; er bespricht ferner die sittliche Hoheit der Gottesvorstellung im A. T., wie sie sich z. B. im Sintflutbericht kundgibt im Gegensatz zu den babylonischen Vorstellungen, und dann betont er noch besonders den Gedanken, daß Jahwe ein die Geschichte schaffender Gott ist.

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal.

Eißfeldt, Lic. Otto, **Der Maschal im Alten Testament.** [Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, XXIV]. Gießen, Alfred Töpelmann, 1913 (72 S. 8°). M. 3.

Die Schrift zerfällt in zwei Teile, deren erster eine wortgeschichtliche Untersuchung über den Maschal enthält. Zunächst wird konstatiert, daß an den Radikalen משל im A. T. eine Reihe verschiedener Bedeutungen haftet, die sich keineswegs leicht aufeinander zurückführen und auseinander erklären lassen. Nachdem der Verf. die Ansichten über die zwei Bedeutungen „herrschen" und „gleich sein" angeführt hat, läßt er die Frage offen, ob es nicht ursprünglich zwei verschiedene Stämme משל gegeben hat (S. 7). Dann bespricht er die Bedeutungsvarianten des משל = „Volkssprichwort", „Spottgedicht", „Lehrspruch", „Lehrrede", „Gleichnis", „Orakelrede", die alle zusammenhängen und von משל „gleich sein" abgeleitet sind, so daß daraus einerseits „Sprichwort" und anderseits „Gleichnis" entstanden ist; „Spottgedicht", „Weisheitsspruch" und „Lehrrede" hängen mit dem „Volkssprichwort" zusammen, die „Orakelrede" dagegen mit dem „Gleichnis", dem schließlich auch das „Sprichwort" seinen Ursprung verdankt (S. 43 f.). — Der 2. Teil enthält eine übersichtliche literargeschichtliche Untersuchung der Gattungen „Volkssprichwort" und „Spottlied".

Die fleißige Arbeit wird nicht bloß die alttestamentlichen, sondern auch die neutest. Exegeten interessieren, wie schon die Auseinandersetzung mit Jülicher (S. 30 f.) zeigt.

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal.

Debrunner, Albert, Dr. phil., Lehrer an der evangelischen Predigerschule in Basel, **Friedrich Blaß' Grammatik des neutestamentlichen Griechisch.** Vierte, völlig neugearbeitete Auflage, besorgt von A. D. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1913 (XVI, 346 S. gr. 8°). M. 7,20; geb. M. 8.

Dem bekannten Hallenser Philologen ist die neutestamentliche Wissenschaft aus mehrfachem Grunde zu Dank verpflichtet. Mag man auch heute ziemlich allgemein seine bekannten textkritischen Hypothesen ablehnen und überhaupt seine Art in der Behandlung textkritischer Einzelfragen wenig glücklich finden, so muß ihm doch das Verdienst unbestritten bleiben, für die Forschung anregend gewirkt und die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf zuvor wenig beachtete Gebiete gelenkt zu haben.

Größeren Anspruch auf unsern Dank hat der Verfasser der Grammatik des neutest. Griechisch. Hier liegt ein Buch von bleibendem Wert vor. Seine erste Auflage erschien 1896, die zweite 1902 und eine dritte (als anastatischer Neudruck der zweiten) 1911. Wenn schon nach zwei weiteren Jahren sich abermals die Notwendigkeit einer Neuauflage geltend macht, so liegt darin eine Empfehlung des Werkes, die für sich selber spricht und keines Kommentars bedarf.

Nach dem Tode des Verf. hat diesmal A. Debrunner es unternommen, die Neuauflage zu bearbeiten. Seinem bisherigen Arbeitsfelde entsprechend, hat D. vorwiegend der linguistischen Seite seine Aufmerksamkeit zugewandt, und namentlich die Laut- und Formenlehre hat ziemlich starke Umänderungen erfahren. An vielen Stellen ist das Material vermehrt, ohne daß die Seitenzahl gewachsen wäre. Nur ist diesmal ein etwas größeres Format gewählt. Überhaupt wird man, was das äußere Gewand anbetrifft, den alten Blaß recht verändert finden. Sehr zum Vorteil des Werkes hat D. den Stoff reicher gegliedert und vor allem das Wesentliche vom weniger Wichtigen im Druck unterschieden. Ganz neu gearbeitet sind die Register, die allein nahezu 50 Seiten umfassen.

Ein *‚aridissimus liber'* — so scherzt Blaß selbst im Vorwort zur ersten Auflage — ist das Werk auch in der Neubearbeitung geblieben; aber das wird sich bei Büchern dieser Art kaum vermeiden lassen. Der Student wird Radermachers Grammatik lieber lesen, da sie auf so angenehme Art in den Stoff einführt. Greift er zu Blaß, so starrt ihm eine Fülle von Material entgegen, die zuerst vielleicht erschreckt. Aber ich glaube, daß er schließlich keinen so zuverlässigen Berater finden wird wie hier, zumal vorzüglich gearbeitete Register den reichen Inhalt erschließen helfen. Vielleicht ließe sich das Stellenregister noch dahin erweitern, daß sämtliche Verse, in denen irgend eine grammatikalische Erscheinung zur Sprache gekommen ist, aufgenom-

men würden. Dann wäre die Grammatik ein noch wertvolleres Hilfsmittel für den Exegeten, als sie es ohnedem schon ist.

Ein besonderes Lob verdient die saubere Arbeit und der vorzügliche Druck. Unter den vielen hunderten von Zitaten, die ich nachprüfte, hat sich keines als falsch erwiesen, und Druckfehler (wie S. 106 Z. 12 v. u.: *ἀναμιμήνσκειν*) sind sehr selten.

München. Heinrich Vogels.

Weiß, Johannes, Doktor und Professor der Theologie in Heidelberg, **Synoptische Tafeln zu den drei älteren Evangelien** mit Unterscheidung der Quellen in vierfachem Farbendruck. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1913 (16 S. gr. 8°). M. 0,50.

Unter dieser kleinen, nur einen Bogen füllenden Schrift darf man sich nicht eine Ausgabe der Synoptiker nach Art der Regenbogenbibel vorstellen, da hier kein Volltext geboten wird, sondern nur eine Inhaltsangabe der einzelnen Stücke. Die synoptischen Evangelien sind in eine Reihe von Abschnitten zerlegt, deren Überschriften in verschiedenen Farben erscheinen, um das Verhältnis der Textfolge übersichtlich zum Ausdruck zu bringen. In drei Kolumnen werden die drei Evangelien nebeneinander gestellt. Die mittlere Spalte nimmt, wie bei Huck, Markus ein. Sämtliche Überschriften sind hier schwarz, ebenso alle von Mt oder Lk übernommenen Markusstücke. Die Mt und Lk gemeinsamen Stoffe, die sich bei Mk nicht finden, sondern aus Q stammen, sind rot gedruckt, das Sondergut des Mt braun, das des Lk grün. Auch bei künstlichem Licht heben sich die Farben scharf voneinander ab.

Die Hucksche Synopse, von der die Nummern entlehnt sind, kann und will dieses Heft nicht ersetzen; und zum Studium einer so delikaten Frage, wie die synoptische es trotz aller ihr gewidmeten Arbeit noch immer geblieben ist, wird das Arbeitsinstrument nie fein genug sein können. Dafür wird man nicht Inhaltsangaben, sondern die Texte selbst miteinander vergleichen müssen. Aber um sich rasch über die Folge der Perikopen innerhalb eines Evangeliums und über ihr Verhältnis zu den beiden Seitenreferenten klar zu werden, wird das Heftchen ausgezeichnete Dienste tun. Bei seinem geringen Preis dürfte es auch ein zweckmäßiges Hilfsmittel für das Seminar zur ersten Einführung in die synoptische Frage darstellen. Vielleicht ließe sich hie und da durch Teilung eines Abschnittes noch größere Genauigkeit erzielen. S. 9 ist die Kolumne für Lukas versehentlich zwei Zeilen zu tief geraten.

München. Heinrich Vogels.

Székely, Dr. Stephanus, Studii Biblici N. T. in universitate Budapestinensi professor p. o., **Bibliotheca Apocrypha.** Introductio historico-critica in libros apocryphos Utriusque Testamenti cum explicatione argumenti et doctrinae. Vol. I. Friburgi Brisg., Herder, 1913 (VIII, 512 S. gr. 8°). M. 11, geb. M. 12,40.

Für die Erforschung der religiösen Entwicklung des nachexilischen Judentums sind die alttest. Apokryphen von größter Wichtigkeit. Sie zeigen uns, von welchen Ideen das Judentum in den letzten Jahrhunderten v. Chr. und in den ersten Jahrhunderten n. Chr. beherrscht war und welche Erwartungen es beseelten. Gelehrte, welche die Religionsgeschichte in evolutionistischem Sinne betreiben, wollen in denselben sogar Beweise für eine rein natürliche Entstehung des Christentums finden. Die Notwendigkeit, daß auch katholische Forscher mit den Apokryphen sich intensiv beschäftigen, liegt daher auf der Hand. Da aber die Texte zum größten Teil schwer zugänglich sind und auch dem Verständnis manche Schwierigkeiten bereiten, so will Székely in seinem auf zwei Bände berechneten Werke einen gewissen Ersatz bieten, indem er eine ausführliche Analyse der Apokryphen gibt und dabei auch schwierige Stellen erklärt. Können solche Auszüge nun auch nicht vom Studium der Texte dispensieren, so werden sie sich doch als geeignet erweisen, dasselbe zu erleichtern. Vor allem aber, und darin liegt der Hauptwert des Werkes, untersucht der Verf. die Apokryphen auf Entstehungszeit, Komposition und Lehrinhalt.

In der sehr ausführlichen Einleitung (S. 1—120) handelt Sz. über den Begriff „apokryph", über die Stellung der alten kirchlichen Schriftsteller zu den alttest. und neutest. Apokryphen und über deren Einteilung und Wert, geht dann auf die Ursachen ein, welche Juden und Christen zu der Abfassung derselben bewogen haben, über die Ziele, welche man durch sie zu erreichen hoffte, und über das Schicksal der Bücher. Besonders beschäftigt sich Sz. hier mit den Apokalypsen. Er betont dabei, daß deren Verfasser die Visionen, welche sie erzählen, nicht in Wirklichkeit gehabt haben, sondern daß dieselben nur fingiert und eine literarische Form sind, unter welcher sie ihre Ideen darstellen. Ob aber die Apokalyptiker verlangten, daß man die Visionen als wahr annehme, und ob die Leser dieselben geglaubt haben, will der Autor nicht entscheiden, meint jedoch, daß jene mit solchen Fiktionen auf die Masse Eindruck machen wollten (S. 25). Letzteres zugegeben, dürfte aber die Folgerung nicht zu umgehen sein, daß wenigstens manche Apokalyptiker auch erwarteten, daß man die von ihnen beschriebenen Visionen als tatsächliche Vorgänge ansehe. Als wichtigste Ursache zur Abfassung der Apokalypsen gelten dem Autor die irdischen Messiashoffnungen, welche durch die Bedrängnisse von seiten der Römer aufs äußerste gesteigert wurden.

Fünf Kapitel (S. 30—109) sind der Untersuchung über die Lehren der Apokalyptik und ihren Ursprung gewidmet. Sz. entwickelt die Ideen der Apokalyptiker von Gott, von den Engeln und Dämonen, von der Entstehung des Menschen und dem Sündenfall, ihre ethischen Anschauungen, ihre geographischen Vorstellungen und chronologischen Berechnungen und besonders ihre eschatologischen Lehren. Wir erfahren hier, wie die Verfasser der Apokalypsen gedacht haben über das Weltende, den Antichrist, die Person des Messias, das messianische Reich, die Auferstehung und das Weltgericht, den Zustand der Seele nach der Trennung vom Leibe, über Himmel und Hölle. Sehr erfreulich ist es, daß Sz. dabei die verschiedenen sich gegenseitig widersprechenden Ansichten, die sich über die einzelnen Punkte sogar in ein und demselben Buche finden, nebeneinander stellt, ohne der Versuchung zu unterliegen, dieselben in ein System zu zwängen und auszugleichen, und daß er auch auf Philo, Talmud und Midrasch hinweist.

Weniger lobenswert sind die in diesen Kapiteln meist ganz ungenauen Stellenangaben. Was soll man mit Zitaten, wie Talm., Midr., Philo, Slav. Hen. anfangen? Daß die hellenistischen Juden die Auferstehung nicht kannten (S. 74), ist nicht richtig. Schon der enge Verkehr, welcher zwischen dem Mutterlande und der Diaspora herrschte, spricht gegen diese Annahme. Man

darf da nur behaupten, daß sie dieselbe nicht erwähnten oder (zum Teil wenigstens) nicht annahmen. Auch die Unterscheidung einer historischen und einer jenseitigen Eschatologie, so wie sie von Sz. durchgeführt wird, kann nicht befriedigen; wenigstens dürfte die Auferstehung und das Partikulargericht nicht bei der ersteren behandelt werden.

Als Quellen, aus denen die eschatologischen Lehren der Apokalyptik geflossen sind, betrachtet Sz. neben der Bibel andere Literaturprodukte, die Volksphantasie, die Spekulationen der Verfasser der Apokryphen, die Religionen und Mythen der heidnischen Völker und die Zeitereignisse. Sehr zurückhaltend, vielleicht allzu zurückhaltend, steht er der Annahme gegenüber, daß die Religionen und die Mythen der Babylonier, Perser und Griechen auf die Apokalyptiker eine wesentliche Einwirkung ausgeübt haben. Nachdrücklich betont er die apokalyptische Tradition, indem er, wohl mit Recht, geltend macht, daß die wichtigsten Ideen über die letzten Dinge, welche sich in den Apokryphen finden, vielfach schon vor deren Abfassung schriftlich niedergelegt waren und daß diesen Quellen noch eine mündliche Überlieferung voranging. Wenn er bei einzelnen Punkten, z. B. in der Lehre von den Engeln und dem Antichrist, auf das A. T. als Quelle hinweist, um babylonische und persische Einflüsse in Abrede zu stellen, so bleibt doch mindestens noch die Möglichkeit bestehen, daß sich bei den Juden neben der biblischen Lehre fremde Ideen Eingang verschafft haben. Dabei kommt dem Leser freilich auch zum Bewußtsein, daß auf katholischer Seite noch manche Detailuntersuchungen fehlen, welche sich mit den Ähnlichkeiten zwischen den biblischen und den außerbiblischen Vorstellungen näher beschäftigen. Gewiß wird man Sz. beistimmen, wenn er bei der Behandlung des Messiasbildes an die Propheten erinnert und bemerkt, daß in der Lebensbeschreibung Christi nicht Spuren eines Mythos sich finden. Aber damit ist doch noch nicht bewiesen, daß in den messianischen Vorstellungen der Apokryphen mythologische Elemente gar keine Rolle spielen.

In dem Hauptteil (S. 121—493) werden die Sibyllinen und die älteren alttest. Apokryphen behandelt. Die Disposition der einzelnen Abschnitte ist im wesentlichen die gleiche: Bezeugung des betreffenden Buches bei den alten Schriftstellern, Literatur, ausführliches Exzerpt der Schrift, Darstellung der Lehren, welche in derselben vorgetragen werden, Komposition, Abfassungszeit, Verfasser, Ursprache. Sz. zitiert dabei reichlich die Aufstellungen anderer Gelehrten, und so geben diese Abschnitte zugleich einen Überblick über die Ergebnisse der bisherigen Forschung, ohne daß wir aber hier eine bloße Kompilation hätten. Leider lassen die Inhaltsangaben die von ihm gewonnenen literar-kritischen Resultate zu wenig hervortreten; der Gebrauch verschiedener Typen wäre hier sehr nützlich gewesen.

Einige Ergebnisse dieser Detailuntersuchungen seien angeführt: Der Grundstock des dritten sibyllinischen Buches, welches das älteste ist, rührt von einem hellenistischen Juden her und ist entstanden in den Jahren 170—164; derselbe wurde allmählich erweitert; der Anfang des Buches ist in die Jahre 40—30 v. Chr. zu datieren. In dem äthiopischen Henochbuche sind wenigstens 15 Stücke zu unterscheiden. Einige derselben können trotz ihrer Differenzen von dem gleichen Verfasser herrühren oder aus der gleichen Quelle geflossen sein. Die Schrift ist nicht von einem Redaktor zusammengestellt worden, sondern die einzelnen Stücke sind nach und nach aneinander gefügt worden, wobei aber die Abweichungen, welche ursprünglich noch weit auffallender waren als in der jetzigen Textgestalt, teilweise beseitigt wurden. Manche Teile mögen schon vor ihrer Vereinigung mit anderen verstümmelt oder überarbeitet worden sein. Einige Stellen sind vielleicht noch nachträglich von christlicher Hand geändert worden, ohne daß sich dies mit Sicherheit beweisen ließe. Alle Teile sind in vorchristlicher Zeit entstanden, das älteste Stück (93. 91, 12—17) noch vor 167 v. Chr. Das slavische Henochbuch beruht auf schriftlichen und mündlichen Quellen und ist zwischen 45 v. Chr. und 70 n. Chr. verfaßt.

Es ist eine bedeutende Leistung, welche uns der Verfasser in diesem Buche vorlegt. Dasselbe beruht in allen Teilen auf gründlicher Forschung und ist geeignet, auch andere zum Studium der Apokryphen anzuregen. Die reichen Literaturangaben, welche nur eine Auswahl sein wollen, tatsächlich aber alles Wichtige enthalten, werden jedem, welcher sich mit einem dieser Literaturprodukte beschäftigen will, willkommen sein.

Der 2. Band des Werkes soll die neueren Apokryphen des A. T. und die Apokryphen des N. T. behandeln.

Straßburg i. E. Paul Heinisch.

Budge, E. A. Wallis, M. A. Litt. D., keeper of the egyptian et assyrian antiquities in the British Museum, **Coptic apocrypha in the dialect of Upper Egypt.** Edited, with english translations. With fifty-eight plates. Londres, Longmans & Co., 1913 (LXXVI, 404 p. 8°). 20 s.

Für dogmatische Spekulationen und ernste geschichtliche Fragen haben die Kopten keine Veranlagung gehabt; das Bedeutendere in diesen Gebieten ist aus dem Griechischen übersetzt. Das Feld, auf dem die koptische Literatur mit Erfolg tätig war, war das der Apokryphen und Legenden. In keiner andern orientalischen Sprache ist der religiöse und nationale Geist so charakteristisch zum Ausdruck gekommen, als dies in der koptischen Volksliteratur der Fall ist. Dies zeigt sich auch in den von Budge edierten Apokryphen, besonders in denen, welche koptischen Ursprungs und nicht aus dem Griechischen übersetzt worden sind.

Die vorgelegten Texte sind von Budge zum Teil zum ersten Mal ediert und übersetzt worden. Es sind folgende: 1. Das Buch der Auferstehung Jesu Christi, vom Apostel Bartholomäus. *(Brit. Mus. MS Oriental* Nr. 6804).

Es beschreibt den Abstieg des Herrn zur Vorhölle, die Befreiung Adams und Evas und aller Gerechten, die Verdammung des Judas Iscariot, die Auferstehung des Herrn und seine Himmelfahrt, die Wiederversöhnung Adams und seiner Söhne in Gegenwart des himmlischen Heerstaates.

Die Grundgedanken des Apokryphs sind uns bereits bekannt durch die verschiedenen Versionen des koptischen Bartholomäusevangeliums. Es handelt sich hier um eine völlig neue koptische Rezension des ursprünglich griechisch verfaßten Evangeliums. Ich werde in einem Aufsatz: „Zur Rekonstruktion des Bartholomäusevangeliums" in der »Zeitschrift für die neutest. Wiss.« (4. Heft) diese Rezensionen, sowie die von Wilmart-Tisserant jüngst herausgegebenen griechischen und lateinischen Fragmente des Bartholomäusevangeliums und die einschlägigen Fragen ausführlicher behandeln. — Die Edition des koptischen Textes (S. 1—48) ist besonders dadurch mustergültig, daß Budge auf 48 Platten die 24 Folioblätter in photographiertem Texte beigefügt hat und es damit jedem ermöglicht, bei zweifelhaften Stellen die Hs mühelos einzusehen und die Übersetzung (S. 179—230) zu prüfen. In einem, dem äthiopischen Synaxarium *(Brit. Mus. MS Oriental* Nr. 660, Fol. 4a) entnommenen Leben des h. Apostels Bartholomäus (S. 49/50; übers. 231/32) heißt es vom Tode des Apostels: Der König Agrippa ließ ihn in einen härenen Sack legen, diesen mit Sand füllen und ihn im Meere versenken.

2. Die beiden nächsten Apokrypha beschäftigen sich mit dem Apostel Johannes. Das erste lautet: *The Repose of saint John the evangeliste and apostle (Brit. Mus. MS Oriental* Nr. 6782). Text S. 51—58, Übers. 232—40. Die Handschriftproben geben einen sehr sauberen und schönen Text, die zwei Zeichnungen, welche Maria und

Johannes und den Bischof Epiphanius von Cypern darstellen, tragen das byzantinische Gepräge des 10. Jahrh. Eine äthiopische Version existiert in *MS Oriental* Nr. 673, fol. 95 b ff., auch eine arabische Version muß existiert haben.

Johannes, der bereits den Ehrentitel „der Theologe" führt, spricht ein längeres Lob- und Dankgebet in Ephesus. Dann entläßt er die Mitapostel und Jünger. Als diese am nächsten Tage kommen, können sie ihn nicht finden. Endlich erinnern sie sich an das Wort des Herrn, Joh. 21, 22 f., und loben Gott. Aus der Johannesstelle ist also die leibliche Himmelfahrt des Apostels Johannes herausgelesen worden.

B. scheint nicht zu wissen, daß dieses Apokryph bereits ediert ist von Guidi: *Rendiconti della R. Accad. dei Lincei* 1887/88, und: *Giornale della Soc. Asiatica Ital.* 1888, vol. II. Auch existiert ein griechischer Urtext, vgl. Bonnet, *Acta Apostolorum apocrypha* II S. 203 ff.

3. Völlig neu und rein ägyptischen Ursprungs ist das zweite Apokryph „Die Mysterien des h. Johannes". Zwar finden sich einige Anklänge im slavischen Henochbuch und in der griechischen Apokalypse Baruch, aber diese Beziehungen weisen nicht auf literarische Abhängigkeit hin. Der Titel des Apokryphs lautet: *Alpha Omega Jesus Christ. These are the mysteries of John the apostle, the holy virgin, which he learned in heaven. In the peace of God. Amen. (Brit. Mus. MS Oriental* Nr. 7026). (S. 59—74 Text, 241—57 Übers.).

Das in vieler Hinsicht eigenartige Buch erzählt: Nach der Auferstehung läßt der Herr durch eine Wolke alle Apostel nach dem Ölberge kommen, wo er selbst weilt. Johannes bittet den Heiland, ihn in den Himmel zu nehmen und ihm dessen Mysterien zu erklären. Auf ein gemeinsames Gebet öffneten sich die sieben Himmel. Im ersten Himmel sah Johannes zwölf Männer auf einem Throne sitzend; es waren dies die zwölf Herrscher über die Jahre, deren Wirken Michael leitete. Der Cherubim gibt ihm eine Erklärung über Wassermangel und Hungersnot. Die Sünden der Menschen sind daran schuld. Als Adam und Eva aus dem Paradiese verstoßen waren, kamen sie ins Land Eualeit; sie gerieten in große Not. Da wandten sie sich bittend an Gott; dessen Sohn wurde ihr Fürsprecher; mußte ihn aber dafür das Fleisch seines eigenen Leibes speisen. Der Sohn nahm einen kleinen Teil seines eigenen göttlichen Fleisches, und stieß es zu Pulver, und brachte es seinem Vater. Der Vater fügte zu ihm einen Teil seines eigenen Leibes d. h. seines unsichtbaren Fleisches und machte aus diesem Teile der göttlichen Leiber ein Weizenkorn. Michael bringt es dem Adam, der dadurch neu gestärkt wird. Im siebenten Himmel sieht er die Engel, welche zu regeln haben Tag und Nacht, hier erfährt er die Schicksale Adams und Evas, fragt über die Prädestination, über die Seelen von Tieren und ihr Schicksal nach dem Tode. Johannes wird dann wieder auf den Ölberg zurückgebracht.

Wir haben hier zum Teil eine Parallele der *Revelationes Bartholomaei* vor uns: Die Fragen, die dort den Geist des Bartholomäus beschäftigen, richtet hier Johannes an die Engel. Diese Schrift trägt aber deutlich national-ägyptischen Typus; die Eigenart der Erzählung von Wassermangel und Hungersnot sind mit der Nilüberschwemmung bzw. deren Ausbleiben in Verbindung zu bringen; in der merkwürdigen Erzählung, wie Leib und Blut Gottes dem Adam bzw. der Erde gebracht werden durch das Weizenkorn, liegt sicher die eucharistische Vorstellung von der Verwandlung des Weizenkorns in Christi Leib und Blut zugrunde.

4. In derselben Hs wie die eben genannten Apokryphen befindet sich „Das Leben des Bischofs und Anachoreten Pisentius" im Gebirge Tsenti, welches der Priester Johannes an dessen Gedächtnistage, am 30. Epêp (7. Juli), erzählte (S. 75—127 Text, 258—330 Übers.). Dieses Enkomium ist bereits in memphitischer Version bekannt und publiziert worden (E. Amélineau, *Un évêque de Keft au VIIe siècle.* Paris 1887). Budge hat S. 322—34 die drei bedeutendsten Episoden, die nur in der memphitischen Version stehen, übersetzt und ein äthiopisches Fragment *(Brit. Mus. MS Orient.* Nr. 661 fol. 114 a herausgegeben und übersetzt.

Das Heiligenleben des Pisentius, der ungefähr um 550 bei Keft (dem modernen Ḳuft) in Ober-Ägypten geboren war, wird mit der gewohnten rhetorischen Ausschmückung der koptischen Hagiographen beschrieben. Der Knabe kam frühzeitig in eine Mönchsschule; von seiner Belesenheit in der h. Schrift gibt rühmendes Zeugnis die ausführliche Schilderung, daß er die Bücher Jeremias und Ezechiel, den Psalter und die zwölf kleinen Propheten auswendig konnte. Als Bischof genießt er in ganz Ägypten hohes Ansehen. Beim Einfall der Perser (zwischen 514 und 520) zeigte er seine Wunderkraft, die er auch später noch durch Heilungen usw. bewies. Eine geschichtliche Bedeutung hat Pisentius nicht.

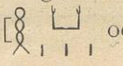
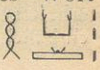
5. Das „Enkomium des h. Johannes Baptista, vom h. Johannes Chrysostomus" ist bereits in Fragmenten durch E. O. Winstedt aus einem Pariser Ms ediert worden *(Journal of Theol. Studies* VIII, 240 ff.). Budge hat das Apokryph vollständig aus *Brit. Mus. MS Oriental* Nr. 7024 ediert. (Text S. 128—45, Übers. 335—51; die Fragmente bei Winstedt entsprechen den SS. 338/9, 340/1, 344/7 der Übersetzung von Budge).

Es ist wohl möglich, daß Johannes eine Predigt auf den h. Johannes mit dem Motto: Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen? (Mt 11, 7) gehalten hat Der 1. Teil schließt sich auch eng an die h. Schrift an. Der 2. Teil enthält dagegen das Werk des h. Johannes, des Bruders des Herrn, ein „kleines altes Büchlein", das in der Bibliothek der h. Stadt Jerusalem aufbewahrt wird. Der Heiland ist auf dem Ölberge, die Apostel fragen ihn über Johannes den Täufer. Jesus nimmt die Apostel mit in den Himmel; im dritten, dem berühmtesten Orte, befindet sich Johannes mit Zacharias und Elisabeth. Jesus ruft die Engel herbei und erklärt vor ihnen und den Aposteln, daß lediglich Johannes das Verfügungsrecht über den dritten Himmel habe. Am Schluß werden die Apostel wieder auf den Ölberg zurückgebracht. Bezüglich der Legenden finden sich Anklänge in den von A. Behrendts veröffentlichten »Studien über Zacharias-Apokryphen und Zacharias-Legenden« (1895).

6. Die Instruktionen des Archimandriten Pachomius an einen Mönch sind derselben Hs wie Nr. 5 entnommen (S. 146—76; 552—82 übers.). Sie zeigen Ähnlichkeiten mit der syrischen Rezension des Paradieses von Palladius; vgl. A. W. Budge, *Paradise of the Fathers* (London 1904) I, 129—31. 144—49. 283 ff.

Die Ermahnungen enthalten aszetische Ratschläge zur Vervollkommnung, handeln über die einzelnen christlichen Tugenden, besonders zur Mäßigkeit im Weintrinken und zur Jungfräulichkeit.

Die von Budge veröffentlichten Texte haben hohe linguistische Bedeutung. Eine große Anzahl koptischer Vokabeln, die wir in anderen Texten nicht finden, sind in diesen Texten vorhanden. Es wäre wünschenswert, daß diese zur Bereicherung des koptischen Sprachschatzes zusammengestellt würden, zumal aus diesen auch für die Entwicklung der koptischen Sprache zu lernen ist.

Noch größer ist die religionsgeschichtliche Bedeutung der Texte. Wir erhalten hier den Beweis, daß die volkstümlichen Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter unter den christlichen Kopten weiter fortlebten und in Ausmalung von Himmel und Hölle mindestens die Farben geliefert haben. B. hat S. LVII—LXXII die Beziehungen der koptischen Gedanken zur altägyptischen Mythologie zusammengestellt und damit einen wertvollen religionsgeschichtlichen Beitrag geliefert. Ich will nur an einigen Beispielen zeigen, wie das Altägyptische die Erklärung für einzelne Stellen liefern kann. Unverständlich waren die im Bartholomäusevangelium sich findenden Worte (S. 202): *Atharath Thaurath.* B. zeigt, daß dies Wort zusammenhängt mit dem 'ḥekau'  oder 

altägyptisch], dem Zauberwort, welches die sieben Himmel öffnet. In den Mysterien des h. Johannes heißt es S. 243, daß der Vater über den Gewässern thront und mit seinem Fuß den Zufluß reguliert. Nach altägyptischem Glauben thronte Osiris über den Fluten des himmlischen Nils und leitete als Wassergott die Fluten.

Für die Kenntnis der Volksfrömmigkeit und Volksreligion geben die Apokryphen ebenfalls viel Material. Von „Theologie" ist nichts zu finden; das Material ist völlig dem Niveau des Volkes angepaßt und dient mehr zur Erbauung als zur Belehrung.

Leider ist Text und Übersetzung nicht ganz zuverlässig. S. Gaselee hat im *Journal of Theol. Studies* XV (1913) 130—32 eine Anzahl von Editions- und Übersetzungsfehlern nachgewiesen. Bei dem großen Werte des vorliegenden Buches wollen wir die Mängel nicht zu scharf betonen und dem Verf. den Dank für die wertvolle Bereicherung der Apokryphenliteratur aussprechen.

Breslau. Felix Haase.

Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten. 1. und 2. Bd. [Bibliothek der Kirchenväter, herausg. von O. Bardenhewer, Th. Schermann, K. Weyman, 12. u. 13. Bd.]. Kempten u. München, Kösel, 1913 (VIII, 375; 369 S. 8°). Geb. je M. 3,60.

Die beiden Bände »Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten« der neuen Köselschen Väterübersetzung darf in philologischen wie in theologischen Kreisen gleicherweise einer sympathischen Aufnahme sicher sein. Sie bieten eine solche Fülle von Autoren, Verfassern sowohl als Übersetzern, daß eine knappe Würdigung schwer fällt.

Die „Allgemeine Einleitung" von G. Rauschen umfaßt ganze 2 Seiten, wovon noch ungefähr eine Seite Bibliographisches enthält; eine Einführung in die höchst interessante Welt der Apologeten, die Anschauungen gegenüber, wie z. B. J. Geffcken sie vertritt, sehr erwünscht wäre, kann damit weder gegeben noch gewollt sein. Doch wird dieser Mangel z. T. in den speziellen Einleitungen gehoben.

Die „Apologie des Philosophen Aristides von Athen" in der Übersetzung von K. Julius ist mit einer gründlichen Einleitung, die auch die letzten Erörterungen berücksichtigt, und mit reichen Anmerkungen versehen. Der Übers. hält sich zwar im ganzen an den syrischen Text, versucht aber auch im Gegensatze zu den bisher erschienenen Übersetzungen dem griechischen Text sein Recht zu wahren. Somit darf die neue Ausgabe neben Schönfelder, Raabe, Seeberg, Hennecke und Geffcken durchaus selbständigen Wert beanspruchen.

Die beiden „Apologien des h. Justinus" besorgte G. Rauschen, der 1911 den griech. Text mit lat. Übersetzung und Anmerkungen in seinem »*Florilegium patristicum*« (fasc. II) neu ediert hat. Die Vorgängerin der neuen Übersetzung in der Köselschen Ausgabe (besorgt von P. A. Richard 1871) ist nicht neben der von H. Veil (Straßburg 1894) genannt. Wünschenswert wäre es, bei der Literaturangabe, die ja nicht erschöpfend zu sein braucht, einen Hinweis auf die Fundstellen (Bardenhewer, Ehrhard usw.) zu finden, wie ihn z. B. Julius seiner Aristidesausgabe beigegeben hat.

An dieser Stelle sei ein Wunsch ausgesprochen. Könnte nicht im Rahmen des Köselschen Unternehmens die größte (uns erhaltene) Auseinandersetzung mit dem Judentum aus der ersten christlichen Zeit, der justinische *Dialogus cum Tryphone*, einem weiteren Leserkreise zugänglich gemacht werden? Eine ausdrückliche Berücksichtigung der ältesten antijüdischen Literatur dürfte doch in einem solchen großen Väterunternehmen eigentlich nicht fehlen. Die meisten gleichartigen Schriften (Miltiades, Ariston, Melito, Athenodorus, Origenes) sind verloren gegangen, die cyprianische Schrift *Ad Quirinum*, früher auch wohl *Testimoniorum libri adversus Judaeos* genannt, hat verhältnismäßig geringen antijüdischen Einschlag und das tertullianische Werk *Adversus Judaeos* ist unvollendet geblieben. So würde, wenn der *Dialogus cum Tryphone* unberücksichtigt bliebe, die antijüdische Literatur in der Köselschen Väterübersetzung kaum zu ihrem Rechte kommen.

Über den „Brief an Diognet", den gleichfalls Rauschen übersetzt hat, ist nichts Besonderes zu sagen.

Wie die Aristidesübersetzung von Julius, so ist auch die Übersetzung von Tatians „Rede an die Bekenner des Griechentums" von dem klassischen Philologen R. C. Kukula-Graz ein durchaus selbständigen Wert darstellendes Werk, das über den Rahmen einer bloßen Übersetzung weit hinausgeht. Der durch seine Tatianstudien bekannte Verf. hat durch seine Übersetzung mit ihrer trefflichen Einleitung, ihren sorgfältigen Dispositionen und reichen Anmerkungen, die eine Reihe guter Bemerkungen enthalten, dem Studium des nicht leichten Tatian einen schätzenswerten Dienst geleistet. Seine Bemerkungen über den Bedeutungsunterschied von *θνήσκειν* und *λύεσθαι* (S. 41 Anm. 3) decken sich mit des Ref. Darlegung in seiner Schrift »Die Gottebenbildlichkeit des Menschen in der chr. Lit. der ersten 2 Jhdte« (Münster 1913) S. 38 Anm. 3. Ob K. freilich recht behält mit seiner Auffassung, daß es sich um eine wirklich gehaltene Rede Tatians handelt, ist fraglich.

Des Athenagoras „Bittschrift für die Christen" und „Über die Auferstehung" hat A. Eberhard übersetzt. Letztere Schrift fehlt sowohl auf dem Titelblatte als auch in der „Inhaltsangabe". Die neue Übersetzung hat vor ihrer Vorgängerin, die A. Bieringer 1875 besorgte, besonders das voraus, daß sie eine textkritisch zulänglichere griechische Ausgabe (von Ed. Schwartz, in „Texte und Untersuchungen" IV, 2) zugrunde legen konnte.

Der 2. Band — die Bezeichnung „1. Band" fehlt auf dem Einbandrücken des 1. Bandes — enthält an erster Stelle „Die 3 Bücher an Autolykus" von Theophilus von Antiochien. A. di Pauli will nur die „2., verbesserte Auflage" der Übersetzung von J. Leitl (Kempten 1873) bieten. Unter dem „Ich" in den Anmerkungen ist Leitl zu verstehen; di P. sagt nichts davon. Wenn nun der neue Herausgeber von der Ansicht der 1. Ausgabe abweicht, wie z. B. I 3 (S. 14), hätte das auch bemerkt werden sollen. Einige Nachweise und Anmerkungen sind hinzugekommen, wenige sind gestrichen worden; die Nachweise der Zitate speziell bei der „Sibylla", wie P. mit L. sagt, hätten genau gegeben werden müssen.

Auch die 2. Aufl. der Leitlschen Übersetzung von Hermias' des Philosophen „Verspottung der nichtchristlichen Philosophen" hat di Pauli „durchgesehen und eingeleitet". In dem kompendiösen Schriftchen ist mit den Anmerkungen etwas zu sparsam verfahren worden (vgl. z. B. c. 7).

Den „Oktavius" des Minucius Felix bietet Alfons Müller mit gut orientierender Einleitung, sorgfältiger Übersetzung und reichlichen Anmerkungen.

Derselbe Übersetzer, durch besondere Vorstudien befähigt, bietet uns die erste deutsche Ausgabe der kultur- und religionsgeschichtlich bedeutsamen Schrift des Firmicus Maternus „Vom Irrtum der heidnischen Religionen" *(De errore profanarum religionum)*. Besonders

dieser Teil der »Frühchristlichen Apologeten« dürfte des Dankes wert sein, wenn auch die Zuteilung eines nachkonstantinischen Autors zur „frühchristlichen" Apologetik einem mehr formellen Bedenken begegnen muß. Die Einleitung ist gründlich, die Anmerkungen halten wohl die richtigen Grenzen ein. Daß vielleicht nicht jedes einzelne anspricht, wird man der ersten Verdeutschung nicht verübeln können.

Den Abschluß des 2. Bandes bilden 9 echte Märtyrerakten, das Wort „Akten" nicht immer im rein juristischen Sinne gefaßt. In das Literarische der *Acta* führt G. Rauschen mit seiner Einleitung trefflich ein. Diese Märtyrergeschichten bieten in ihrer ursprünglichen lebenswarmen Frische wohl die anziehendste und am meisten erhebende Lektüre nicht bloß der beiden vorliegenden Bände, sondern der gesamten altchristlichen Literatur.

Wir schließen den Überblick über den reichen und schönen Ertrag der beiden Bände mit dem Ausdrucke der Gewißheit, daß die Bearbeiter herzlichen Dank von den Benutzern ernten werden.

Münster i. W. A. Struker.

Götz, Dr. Johann Baptist, Stadtpfarrer und kgl. Distriktsschulinspektor in Freystadt (Bayern), **Die religiöse Bewegung in der Oberpfalz von 1520—1560.** Auf Grund archivalischer Forschungen. [Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes, hrsg. von L. v. Pastor. X. Bd., 3. u. 4. Heft]. Freiburg, Herder, 1914 (XVI, 208 S. gr. 8°). M. 6.

Die Oberpfalz, die im 16. Jahrh. den pfälzischen Kurfürsten unterstand, war schon unter dem lutherisch gesinnten Friedrich II († 1556) zum größten Teile protestantisch geworden. Friedrichs Nachfolger Ottheinrich (1556—1559) hat dann die neue Lehre offiziell eingeführt und den im Lande noch vorhandenen katholischen Gottesdienst als „Abgötterei" verboten. Hierüber gab es bisher zwei Darstellungen, eine katholische von Wittmann (1847) und eine protestantische von Fr. Lippert (1897). Beide können den heutigen wissenschaftlichen Anforderungen nicht genügen. Deshalb hat Götz, der schon früher eine gediegene Studie über die Religionsveränderung in der Markgrafschaft Ansbach-Kulmbach veröffentlicht hat (vgl. Theol. Revue 1907, 212), gut daran getan, der Protestantisierung der Oberpfalz eine neue Untersuchung zu widmen. Seine überaus gründliche Arbeit, die größtenteils auf archivalischen Quellen beruht, bietet manche neue Ergebnisse, namentlich über die religiös-sittlichen Verhältnisse bei dem Klerus, dem Volke und in den Klöstern. Es sind keine erfreulichen Bilder, die hier dem Leser vorgeführt werden. Beim Ausbruch der lutherischen Wirren sah es in der Oberpfalz sowohl beim Weltklerus als in den meisten Klöstern recht traurig aus, so daß man sich über die raschen Fortschritte der Neuerung weniger wundert. Übrigens ist auch unter der Herrschaft der neuen Lehre keine Besserung eingetreten, wie Götz auf Grund unverdächtiger Berichte nachweist. Die neue Schrift des arbeitsfreudigen Stadtpfarrers verdient volle Beachtung.

München. N. Paulus.

Weidenauer Studien. Herausgegeben in Verbindung mit der Leo-Gesellschaft von den Professoren des f.-b. Priesterseminars in Weidenau (Österr.-Schlesien). 4. Band. Wien, Ambr. Opitz Nachf. (369 S. gr. 8°). M. 6.

Dieser letzterschienene Band der schätzenswerten »Weidenauer Studien« bietet wieder sechs umfangreiche Abhandlungen aus verschiedenen Gebieten der Theologie.

1. Die davidische Abkunft der Mutter Jesu. 1. Teil: Die außerbiblischen Nachrichten. Von Prof. Dr. Joseph Fischer (S. 1—115).

Mit großer Ausführlichkeit wird dargestellt, was die Apokryphen und die griechische, syrische und lateinische Väterliteratur bis ins 5. Jahrh. und darüber hinaus über diese Frage enthalten. Die Untersuchung führt zu dem Ergebnisse, daß die Ueberzeugung von der direkten, physischen Abstammung Marias von David in der alten Kirche ganz allgemein war. Nur von einigen (Origenes, Augustinus) wurde nebenher auch darauf hingewiesen, daß die Davidssohnschaft Christi schon durch seinen rechtlichen Zusammenhang mit dem Davididen Joseph würde gewährleistet sein. Die ausdrückliche Behauptung, Maria gehörte dem Stamme Levi an, wurde nur in häretischen Kreisen aufgestellt. — Die Meinung des Verf., daß „in den Apologien Justins über die Abkunft der Gottesmutter nichts gesagt" werde, trifft nicht zu; denn 1 *Apol.* 32 steht eine wichtige Äußerung darüber. Auch andere Texte hätten Beachtung verdient, z. B. *Orac. Sibyll.* VI, 15; VII, 31 f. Bei Irenäus nennt F. nur zwei Texte, es fehlen vier: *Adv. haer.* III, 16, 2; *Epid.* 36. 63. 64. Daß Hieronymus sehr viel mehr bietet, als F. aus seinen Schriften anführt, ist jetzt aus J. Nießen, Die Mariologie des h Hieronymus, zu lernen; vgl. auch Nießen S. 85 f. über Epiphanius Das Ergebnis bleibt jedoch durch diese Nachträge unberührt. Wir sehen dem zweiten, schwierigeren Teile der Studie mit Spannung entgegen.

2. Wo lag der Berg Sinai? 2. Teil. Von Prof. Dr. Karl Miketta (S. 117—145).

Verf. untersucht die von dem Sinai handelnden Bibelstellen und nimmt zu den zahlreichen über die Lage des Berges vorgebrachten Meinungen Stellung mit dem Ergebnisse, daß man auch auf dem Standpunkte der Quellenscheidung nicht berechtigt ist, den Sinai außerhalb der Sinai-Halbinsel zu suchen. Es ist daran festzuhalten, daß er im Süden derselben gelegen hat.

3. Die Sakramentslehre des Wilhelm von Auvergne. Von Privatdozent Dr. Ziesché (S. 147—226). Diese Abhandlung ist auch separat im Buchhandel erschienen und bereits in der Theol. Revue 1912 Sp. 444 besprochen worden.

4. Kannten die Theologen des 16. Jahrh. den *amor initialis?* Von Prof. Aug. Arndt S. J. (S. 227—270). Der wesentliche Inhalt dieser Studie kehrt in dem Buche Arndts wieder: »Die unvollkommene Reue nach den Lehrbestimmungen des Tridentiner Konzils« (Paderborn 1912), das in dieser Zeitschrift 1913 Sp. 14—18 ausführlich rezensiert wurde.

5. Zur Frage über Materie, Form und Spender der Sakramente und die Gewalt der Kirche darüber. Von Franz Rett, Priester der Erzdiözese Wien (S. 271—333).

Hauptsächlich betrifft diese Studie die Frage, inwieweit Christus die Festsetzung von Materie und Form der Sakramente selbst vorgenommen oder seiner Kirche überlassen hat. R. geht alle Sakramente außer der Taufe durch und findet überall, namentlich im Gegensatze zu der Auffassung von Fr. Schmid, die Ansicht bestätigt, daß die Kirche keine „direkte Dispositionsgewalt über wesentliche Momente" der Sakramente besitzt; nirgends läßt sich nachweisen, daß die Kirche die Substanz der Sakramente festgesetzt oder verändert hat, und zwar ist dabei das von dem Tridentinum (Sess. XXI cp. 2: *salva illorum substantia)* gebrauchte Wort Substanz in dem aristotelischen Sinne zu nehmen. Der Verf. betont mit Recht den allgemeinen Gesichtspunkt, daß die größere Leichtigkeit einer Erklärung deren Annahme noch nicht rechtfertigt, und ebenso den Grundsatz, daß die stete Übereinstimmung der abendländischen und morgenländischen Kirchen in der Art, ein Sakrament zu vollziehen, zu der Annahme berech-

tigt, daß das gemeinsame Moment von Christus selbst fixiert sei und nicht in den Bereich der kirchlichen Verfügungsgewalt falle. Auch manche Einzelbeobachtungen verleihen der Arbeit Wert und lassen das bezeichnete Resultat als das richtigere erscheinen, wenngleich die Studie von Ungenauigkeiten nicht frei ist und eine weitere Prüfung der Frage nicht überflüssig macht.

6. Die Ansicht des christlichen Altertums über den literarischen Charakter des Buches Judith. Von Kaplan Anton Biolek (S. 335—368).

Verf. verbreitet sich einleitend über die verschiedenen Auffassungen neuerer Exegeten von dem Buche Judith, über seinen Inhalt, die hauptsächlichsten Schwierigkeiten, die es in sich birgt, die Überlieferung des Textes und den kanonischen Charakter. Er stellt sodann die in der alten Literatur zerstreut sich findenden Äußerungen über das Buch von Clemens Romanus bis Hugo von St. Viktor zusammen. Man ersieht aus ihnen, daß die Geschichtlichkeit Judiths und ihrer befreienden Tat nie geleugnet wurde oder einem Zweifel begegnete. Nur in dem zeitlichen Ansatze der Ereignisse waltete eine Verschiedenheit ob.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Soziale Ethik im Judentum. Herausgegeben vom Verband der deutschen Juden. 3. Auflage. Frankfurt a. M., J. Kauffmann, 1914 (135 S. 8°). M. 1,50.

Dieses geschmackvoll ausgestattete Buch, das vom Verband der deutschen Juden anläßlich seiner am 9. Nov. 1913 in Hamburg abgehaltenen 5. Hauptversammlung herausgegeben wurde, enthält eine Sammlung interessanter Abhandlungen, in denen bezüglich der mannigfaltigsten Beziehungen des Kulturlebens der soziale Charakter der jüdischen Sittenlehre festgestellt wird. Unter reicher Benutzung des jüdischen Schrifttums will das Buch auf streng wissenschaftlicher Grundlage und in anziehender, jedem gebildeten Laien verständlicher Schreibweise den Nachweis führen, daß die sozial-ethischen Grundsätze und Ziele, deren Verwirklichung die Kulturwelt unserer Tage anstrebt, im Judentum und seiner Religion ihre Uroffenbarung erfahren haben, daß „Kraft von Israels Kraft fort und fort wirkt im Besten vom Guten der Menschheit" (S. 9).

1. „Die Schöpfung des Mitmenschen" bildet gleichsam das Fundament für die weiteren Ausführungen. Der israelitische Genius entdeckt zuerst den Mitmenschen, betont zuerst die Einheit der Menschen, die alle Kinder und Ebenbilder des einen Gottes sind. Das soziale Leben ist beherrscht von der *Zedakah* = der Gerechtigkeit, die Nächstenliebe ist Bruderdienst, der sich steigert zum Gottesdienst: soziale Gerechtigkeit und Frömmigkeit, *Zaddik* = der Gerechte und Fromme sind wesentlich eins. (Als Beweismoment möchte ich hinzufügen, daß im Hebr. das eine Wort *Zedakah* = Gerechtigkeit zugleich auch Terminus für die ganze sittliche Gutheit ist.) — 2. „Staat und Gesellschaft." Weil alle Menschen als Gotteskinder gleich sind, besteht völlige Gleichheit vor dem Gesetz. Aus der gleichen Wurzel erwächst sowohl die hohe Achtung vor der Menschenwürde (Stellung des Judentums zur Sklavenfrage), als auch die Milderung des starren Eigentumsrechtes, das mit tiefem sozialen Verständnis der Verarmung vorzubeugen und der trotzdem noch vorhandenen Armut durch gesetzlich geregelte Armenunterstützung zu helfen sucht. — 3. „Recht und Rechtspflege." Wie alle Institutionen des jüd. Volks- und Gesellschaftslebens, so ist auch die Rechtspflege aufs engste mit der Religion verknüpft. Daher der scharf ausgeprägte sozial-ethische Charakter aller Rechtsgebilde, z. B. Dienst-, Werk-, Kauf- und Darlehnsvertrag, öffentliche Wohlfahrtspflege, Prozeßführung und Zwangsvollstreckung, Rechtsfragen, die wir vielfach ganz im Sinne moderner Sozialgesetzgebung entschieden sehen. — 4. „Mildtätigkeit." Die soziale Fürsorge, durch die Bibel eigentlich erst geschaffen und tief begründet, war im alten Judentum nicht Staatsorganisation, sondern Herzenssache, private Liebestätigkeit, nicht national beschränkt, sondern ein allumfassendes, religiöses Gebot. Daneben gibt es in der talmudischen Zeit die öffentliche, gesetzlich organisierte, überwachte und geregelte Armenpflege. Die richtige Liebestätigkeit stellt über das Almosen das persönliche Moment, wahrt das Ehrgefühl, erzieht zur Arbeit. Auch das Judentum unserer Tage nimmt sich im alten Geist hilfsbereiter Barmherzigkeit, wenn auch mit neuen Mitteln der neuen Arten der Not der neuen Zeitverhältnisse an. — 5. „Die Frau im Judentum." Die Wertschätzung der Frau offenbart in lapidarer Kürze die Sprache durch das gleiche Wort für Mann und Weib, beweist das Hohe Lied, der Hymnus auf das Idealbild des jüd. Weibes, bezeugen die herrlichen Frauengestalten des A. T., zeigt die Reinheit des Ehe- und Familienlebens bei diesem kinderreichen und kinderfrohen Geschlecht, sowie endlich die Achtung der Mutterwürde als höchster Frauenehre. — 6. „Erziehung und Schule." Bestimmend für Erziehung und Unterricht war der Monotheismus, darum mußte die Erziehung mit Rücksicht auf die polytheistische und sittlich verkommene Umgebung wesentlich eine häusliche sein. In der Schule der talmud. Zeit war der Jugendunterricht allgemein, obligatorisch und unentgeltlich. Das gelehrte Judentum des Mittelalters weist eine Fülle gelehrter Produktion in Philosophie, Medizin und Naturwissenschaften auf. Das jüd. Bildungswesen der Gegenwart muß sich vornehmlich auf religiöse Erziehung beschränken, dagegen seine profane Bildung in den öffentlichen Schulen suchen. — 7. „Volksbildung." Sie wurde geschaffen durch die Propheten und Weisheitslehrer, die wesentlich Volksprediger waren, zog im nachexilischen Judentum großen Gewinn aus der sabbatlichen Thoravorlesung, aus der sich in der talmud. Zeit die Synagogenpredigt entwickelte. — 8. „Der Sabbat." Er ist die Offenbarung der menschlichen Freiheit, der Geber der Persönlichkeit, der eindringlichste Verkünder der Gleichheit und Einheit aller. Zugleich adelt, weiht und heiligt er den Menschen. — 9. „Das Gottesreich." Abschließend will dieser Aufsatz alle Beziehungen des Kulturlebens, für welche der soziale Charakter der jüd. Ethik nachgewiesen wurde, zur Einheit zusammenfassen und vertiefen durch den Begriff des Gottesreiches, das identisch ist mit Messianismus, der nicht Jenseitserwartung, sondern das Ideal der Weltgeschichte, das Ideal menschlichen Daseins und Verwirklichung der Sittlichkeit auf Erden ist.

Das Buch atmet berechtigten Stolz ob des tiefen sozialen Gehaltes, den die Sittenlehre des Judentums birgt, der sie weit hinaushebt über die selbstsüchtige und selbstgenügsame zeitgenössische außerjüdische Ethik, die nur das Selbst und das bloße Ich als Ziel und Schranke kennt. Freudig sieht es schon im ältesten Judentum sozialethische Ideale verwirklicht, die sich erst die Kulturwelt unserer Tage mit ihren besten Kräften erkämpft hat. Daneben fehlt es hier und da (z. B. hinsichtlich der Stellung des modernen Judentums zur Ehe und zum Kindersegen) auch nicht an dunklen Schlaglichtern auf die Gegenwart, für die „das Bild nicht mehr ganz zutreffen kann" (S. 82), und an ernsten Ausblicken auf die Zukunft, für die nur von der „Treue gegen das Judentum" (S. 84) Israels Größe erwartet werden könne.

Münster i. W. F. Hartz.

Laurentius, Jos., S. J., **Institutiones juris ecclesiastici.** Ed. tertia emendata et aucta. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1914 (XVI, 762 p. gr. 8°). M. 12; geb. M. 13,40.

Seit Erscheinen der 2. Aufl. dieser Institutionen des katholischen Kirchenrechts im J. 1908 sind eine Reihe wichtiger und tief einschneidender kirchlicher Gesetze ergangen, so namentlich über die Organisation der Kurie, die *professio fidei*, die *amotio administrativa* der Pfarrer, die Papstwahl, die erste Kommunion der Kinder, die Festtage, die *visitatio liminum ss. Apostolorum*. Sie alle waren daher in die neue Auflage am betreffenden Orte einzuarbeiten. Das ist auch in einer der ursprünglichen Anlage und Form des Buches durchaus entsprechenden Weise geschehen, so daß dasselbe, um 50 Seiten gewachsen, jetzt wieder ganz auf der Höhe steht. Daher können die Vorzüge, die der 2. Aufl. nachgerühmt wurden (Theol. Revue 1908, 252), dieser neuen wiederum voll zugebilligt werden: Selbstbeschränkung in der Stoffauswahl, Übersicht-

lichkeit der Disposition, Sicherheit im Detail, Berücksichtigung des neuen Kirchenrechts.

Im einzelnen sei bemerkt: Das Kirchliche Handlexikon von Buchberger erschien seit 1904 ff., nicht 1907 ff. (S. 6). S. 267 A. 1 wäre zu bemerken gewesen, daß das Dekret über die *amotio administrativa* der Pfarrer auch für Australien gilt (*Acta Ap. Sedis* IV [1912], 531). Nur zustimmen kann man S. 478 A. 8: *„De quaestione utrum sponsalia informia adhuc obligationem producant necne, auctores disputant. Cum lex ecclesiastica ejusmodi consensui mutuo dato et acceptato tantum vim contractus sponsalitii abjudicet, vim simplicis promissionis, ex fidelitate promittentem obligantis, ei videtur relinquere“*. Die Erklärung der *S. Congr. Concilii*, daß die Kompetenz der Pfarrer zur Eheassistenz nicht mehr auf dem Quasidomizil, sondern auf dem einmonatigen Aufenthalt beruhe, datiert vom 28. März 1908, nicht vom 1. Februar (S. 482 A. 4). Zu wünschen wäre, daß immer die neuesten Auflagen verzeichnet bzw. beigezogen wären.

Tübingen. J. B. Sägmüller.

Baumgartner, Heinrich, weil. Seminardirektor in Zug, **Psychologie oder Seelenlehre mit besonderer Berücksichtigung der Schulpraxis für Lehrer und Erzieher.** Fünfte, vielfach umgearbeitete Auflage von Karl Müller, Professor an der Kantonsschule in Zug. Freiburg i. Br., Herder, 1913 (XI, 155 S. kl. 8°). M. 1,80; geb. M. 2,30.

Der Inhalt des Buches ist in drei Abschnitte gegliedert: Vom Leben der Seele im allgemeinen; von den Modifikationen des Seelenlebens; Wesen der Seele und ihr Verhältnis zum Leibe. Das Leben der Seele wird vorgeführt in den vier Unterabteilungen: Sinnliches Erkennen; geistiges Erkennen; Sprachvermögen; Strebevermögen. Die Modifikationen des Seelenlebens werden unterschieden nach Naturell, Temperament und Geschlecht; Rassen-, Stammes- und Standesunterschiede; Lebensalter; abnorme Erscheinungen des Geisteslebens. Das Wesen der Seele spricht von Substantialität, Einfachheit und Geistigkeit, Einheit, Unsterblichkeit der Seele; das Verhältnis von Seele und Leib wird nach Aristoteles bestimmt. Den Schluß bildet eine Betrachtung über die Würde des Erziehers.

Die Anordnung des Lehrstoffes im ganzen zeigt, daß der Verf. auf streng scholastischem Boden steht; Änderungen in der Disposition bedeuten keine grundsätzliche Verschiedenheit. Die Gefühle werden in scholastischer Weise zwischen Trieblehre und Willensfreiheit (Strebevermögen) gestellt; während umgekehrt die moderne Psychologie, z. B. Ebbinghaus, die Trieb- und Willensakte zu den Gefühlen rechnet. Warum dem Sprachvermögen ein eigener, gleichberechtigter Platz neben Erkenntnis- und Strebevermögen gegeben ist, ist nicht recht ersichtlich.

Für den Unterricht und die Fortbildung sind die nötigen psychologischen Unterlagen in recht brauchbarer Form geboten. In Gestalt von Einleitung oder Schlußfolgerung sind bei den einzelnen Kapiteln die entsprechenden Hinweise gegeben, oft auch beherrschen pädagogische Erwägungen die ganze Darstellungsweise in glücklicher Anordnung — ein Zeichen, daß das Buch aus dem Unterricht herausgewachsen ist. Wertvoll ist die ständige Betonung psychologischer Grundsätze bzw. ihrer Verwertung im Religionsunterricht und für die Charakterbildung; manche Partien sind stark theologisch orientiert.

Praktisch und handlich sein ist der Vorzug des Büchleins, während der wissenschaftliche Apparat ganz zurücktritt. Die Experimentalpsychologie wird sehr skeptisch bewertet und fast nur in den Anmerkungen genannt; da hätte S. 3 Külpes Schule und ihre Methode der „Introspektion“ schon Erwähnung verdient, zumal Merciers Schüler in wichtigen Punkten an sie sich anschließt. — Die Bogengänge des Ohres mit den (S. 11 gar nicht erwähnten) Otolithen dienen als Orientierungsorgan; nicht ganz zutreffenderweise wird dieser Sinn statischer oder Gleichgewichtssinn genannt. — Warum heißt es S. 63 Anm. 1: „Sogar Kant gesteht . . .“, nachdem doch Kant gerade seinen Gottesbeweis auf die Moral baut? — Die Ausdrücke „Natursinnigkeit“ S. 91, „Schlimmheit und Meisterlosigkeit“ S. 121 sind nicht gut deutsch; statt „Rückgrad“ schreiben wir Rückgrat. — Das was S. 130 als psychophysischer Parallelismus angegeben wird, ist in Wahrheit Humesche Assoziationspsychologie; der S. 142 genannte „extreme Monismus“ ist identisch mit dem psychophysischen Parallelismus; überhaupt ist der philosophische 3. Abschnitt etwas dürftig. — Bei den verschiedenen philosophischen Anschauungen über das Wesen der Seele sollten einige Namen von deren Vertretern genannt sein.

Ein Index fehlt; an dessen Stelle tritt die Wiederholung des ganzen Inhalts durch Wiederholungsfragen.

Zell b. Würzburg. Jos. Engert.

Kleinere Mitteilungen.

»**Breviarium Romanum** ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis maximi iussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum, Pii Papae X auctoritate reformatum. Editio typica. 4 volumina. Romae et Ratisbonae, sumptibus et typis Friderici Pustet, S. Sedis Apost. et S. Rit. Congr. typogr., 1914. Pars hiemalis: 92* + 683 + [266] p.; P. verna: 38* + 762 + [280] p.; P. aestiva: 38* + 717 + [262] p.; P autumnalis: 38* + 632 + [262] p. 18°. M. 20,50; geb. M. 37 bis M. 47,20.« — Der Firma Fr. Pustet ist die hohe, aber wohlverdiente Auszeichnung zuteil geworden, von dem durch die einschneidende Reform Pius' X in vieler Hinsicht von Grund auf veränderten Breviere eine typische Ausgabe herstellen zu dürfen. Die vorliegende Edition in 18° trägt an der Spitze den Vermerk der Ritenkongregation vom 25. März 1914, *ipsam uti typicam habendam esse . . . cui reliquae omnes editiones conformandae erunt.* Sowohl in redaktioneller als auch in buchtechnischer Hinsicht entspricht die Ausgabe diesem großen Vorzuge aufs beste. Die Herstellung war von dem Bestreben geleitet, diese Edition für das Beten so bequem als möglich zu gestalten und darum das störende Suchen und Nachschlagen möglichst überflüssig zu machen. Wir finden deshalb in dem *Psalterium* an allen Tagen die Hymnen der Horen wiederholt, in der Prim und Komplet auch die anderen feststehenden Teile mit Einschluß der *Preces*. Sehr angenehm wird es empfunden werden, daß die Responsorien zu der *Scriptura occurrens*, die vom nächsten Jahre an sehr häufig zu beten sind, an jedem Tage *in extenso* gedruckt sind, ebenso die Responsorien zu den Lektionen der 2. und 3. Nokturn. Wenn ein Fest eigene Antiphonen, Kapitel u. dgl. hat, so sind auch die aus dem *Commune* zu entnehmenden Responsorien, Hymnen usw. durchweg in das Festoffizium *in extenso* aufgenommen. Dasselbe gilt von den Psalmen der Nokturnen, wenn ein Fest eigene Psalmen hat, die nicht ganz denen des *Commune* entsprechen. Das Dekret Pius' X *Divino afflatu* und die neuen Brevierregeln sind der *Pars hiemalis* voraufgeschickt. Auffällig ist es dabei, daß die alten *Rubricae generales* unverändert wieder abgedruckt und nicht gemäß den neuen Regeln umgearbeitet worden sind. — Der Druck ist klar und scharf, wenn sich auch für schwächere Augen das demnächst erscheinende 12°-Brevier mehr empfehlen wird. Die Korrektur ist aufs sorgfältigste durchgeführt; bei mehrwöchiger Benutzung ist mir kein Druckfehler begegnet. Das Format ist so reduziert, daß man den Band bei Spaziergängen bequem in der Rocktasche tragen und auf der Reise auf die früher üblichen Einlegebreviere verzichten kann. Die Größe des gebundenen Exemplares ist 92 × 152 mm, die Dicke etwa 17 mm, das Gewicht (der *Pars aestiva*) 210 Gramm. Dieses geringe Volumen ist vor allem durch die Verwendung des echten indischen Papiers erzielt worden; doch hat auch das Fortfallen der *Officia pro aliquibus locis* und der *Officia votiva* dazu beigetragen. — Jeder Band trägt ein Titelbild nach den Entwürfen des Redemptoristenpaters Fr. Schmalzl. Die übrigen Bilder von demselben Meister nehmen in verkleinertem Maßstab nur ein Viertel oder Drittel der Seite ein, ohne dadurch an Schönheit und zur Andacht stimmendem Eindruck zu verlieren. — Alles in allem ist das neue Brevier eine dem alten Rufe der Regensburger Firma entsprechende, hoch erfreuliche Erscheinung, die Anschaffung kann aufs wärmste empfohlen werden.

»**Van Noort,** G., parochus Amstelodamensis, olim S. Theol. in Seminario Warmundano professor, **Tractatus de ecclesia Christi.** Editio tertia recognita et aucta. Amstelodami, apud C. L. van Langenhuysen, 1913 (244 S. 8°). Fl. 1,60.« — In dieser dogmatischen Studie über die Kirche Christi behandelt der ehemalige Professor der Dogmatik im Priesterseminar zu Waermond (Holland) die Fragen, welche zunächst die Kirche im allgemeinen (Einsetzung, Wesen als Gesellschaft, Eigenschaften und Kennzeichen, Kap. 1—4), sodann die Mitgliedschaft der Kirche (die Mitglieder im allgemeinen, Papst und Bischöfe, Kap. 1—3) betreffen. In einem kurzen Anhang (S. 230—238) werden die Beziehungen zwischen Staat und Kirche vom dogmatischen Standpunkt aus erörtert. In der neuen Auflage, welche inhaltlich von der zweiten nicht abweicht, hat der Verfasser in den Anmerkungen mehrfach auf die neuere einschlägige Literatur der letzten Jahre hingewiesen. Bei der Korrektur sind kleinere, übrigens leicht zu verbessernde Satzfehler übersehen worden, wie S. 1 Z. 5 von unten statt: „von die Kirche" lies: „von der Kirche"; S. 121 Z. 3 von u. statt: Meindertz, lies Meinertz; S. 227 n. 212 statt „viditur" l.: videtur. (Über zwei andere Traktate desselben Verf vgl. Theol. Revue 1911, X, Sp. 554.) —ng.

»**Luthers Großer Katechismus.** Textausgabe mit Kennzeichnung seiner Predigtgrundlagen und Einleitung von D. Johannes **Meyer,** Professor in Göttingen. [Quellenschriften zur Geschichte des Protestantismus hrsg. von C. Stange. 12. Heft.] Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchh., 1914. (VIII, 178 S. 8°.) M. 3,80.« — Im Jahre 1912 hat M. eine treffliche Ausgabe von Luthers Kleinem Katechismus veranstaltet (vgl. Theol. Revue 1913, 151); nun bietet er auch eine neue Bearbeitung des Großen Katechismus. Reproduziert wird der Text der ersten Wittenberger Ausgabe vom April 1529; die Abweichungen der beiden folgenden Wittenberger Ausgaben von 1529 und 1530 findet man in den Anmerkungen. Zur selben Zeit, wo Luther seinen Katechismus ausarbeitete, hielt er katechetische Predigten, welche die Grundlage des Großen Katechismus bilden. In der neuen Ausgabe sind die Abschnitte des Katechismus durch verschiedene Drucke je nach ihrer Herkunft gekennzeichnet. Für die Entstehungsgeschichte und zum Teil auch für das bessere Verständnis des Großen Katechismus ist M.s überaus sorgfältige Arbeit von grundlegender Bedeutung. N. Paulus.

»**Aus dem Leben der letzten katholischen Bischöfe Schwedens.** Von Professor Dr. Joseph **Kolberg.** (48 S. 8°.)« — Dieser Aufsatz ist ein Separatabdruck aus der Zeitschrift für die Geschichte Ermlands, Heft 55, Braunsberg 1914, was hervorgehoben hätte werden sollen, um so mehr, als auf dem Titelblatt weder Druckort noch Druckjahr angegeben ist. Auf Grund archivalischer Quellen behandelt K. das Verhältnis des Bischofs Johann Braske von Linköping zu den ermländischen Bischöfen Mauritius Ferber (1523—37) und Johannes Dantiscus (1537—48), und des Erzbischofs Johann Magnus von Uppsala zu Herzog Albrecht von Preußen. Im Anhange sind 22 lateinische Briefe abgedruckt. N. Paulus.

»**Zeugnisse deutscher Klassiker für das Christentum.** Von Dr. th. et phil. Th. **Deimel,** Religionsprofessor am niederösterr. Landes-Real-Obergymnasium in Stockerau. 2. und 3. verbesserte und vermehrte Auflage. Freiburg, Herder, 1914 (XX, 182 S. 12°). M 1,80; geb. M 2,50.« — Wie die „Zitatenapologie" Deimels, so haben auch diese „Zeugnisse" verdienten Anklang gefunden. Nicht bloß als Hilfsmittel für den apologetischen Religionsunterricht an Mittelschulen und höheren Lehranstalten sind sie eine brauchbare Zusammenstellung, sondern auch als wertvolles Vademecum für die studierende Jugend und für jeden Gebildeten, der sich an ewigen Wahrheiten im Glanzgewande der Sprache erfreuen und erbauen will. In 19 Abschnitten, die freilich sehr ungleichmäßig ausgefallen sind, ist der Zitatenschatz verteilt. Nr. 15 faßt Papsttum und Orden zusammen. Eine Zerlegung in 2 Abschnitte hätte die Zahl der Abschnitte auf rund 20 gebracht. Nr. 19 (Sprüche religiösen und moralischen Inhalts) enthält manche Sentenz, die unter 16 (Apologie der Tugend) sich einreihen ließe. Klopstock, Herder, Goethe und Schiller sind mit außerordentlich zahlreichen Zitaten vertreten, etwas spärlicher Lessing; Wieland fehlt auffallenderweise ganz, ebenso die Göttinger. Aus der Zeit nach Schillers Tode ist Grillparzer allein und zwar mit vielen Aussprüchen aufgenommen, während z. B. Heinrich von Kleist, Hebbel und Otto Ludwig das Los Wielands teilen. Vielleicht ergänzt D. seine „Zeugnisse" und seine „Zitatenapologie" durch eine Sammlung von Zeugnissen deutscher Romantiker oder deutscher Dichter und Dichterinnen (A. v. Droste-Hülshoff) des 19. Jahrh. Viele würden gewiß mit Freuden auch zu dieser Sammlung greifen. Vorerst wünschen wir den „Zeugnissen deutscher Klassiker" bald eine 4. Auflage. C. Schmitt.

»**Die allerseligste Jungfrau in der polnischen Poesie.** Supplementband zu Band II der Summa Mariana. Von Rektor J. H. **Schütz.** Paderborn, Junfermann, 1914. (128 S. 8°.) M. 1,60.« — Ein in der polnischen Literatur wohl bewanderter Kenner sammelt die Nachrichten über die Marienlieder dieser Sprache. Aus dem Mittelalter ist immer wenig bekannt, aus späterer Zeit dagegen viel Schönes erhalten, wobei die Dichter Sarbiewski, gestorben 1640, Kochowski, gest. 1699, und Mickiewicz, gest. 1855, später Zaleski, Krasinski und Slowacki hervorragen. Auch die Marienprediger werden neben den Dichtern gewürdigt. Die im Anhang abgedruckten Proben sind willkommene Gaben, um so mehr weil sonst in Literaturgeschichten religiöse Stoffe wenig berücksichtigt werden.

»**Das Zeichen des Heiles.** Vorträge der Herz-Jesu-Priesterkonferenz von Einsiedeln (1910). 2. Auflage, hrsg. von P. J. Hättenschwiller. Innsbruck, Fel. Rauch, 1912 (196 S.). M. 1,60.« — 15 Vorträge über die Bedeutung der Herz-Jesu-Andacht in der Seelsorge und ihre praktische Förderung mit Angabe von Predigt-Literatur und Stoffquellen. Sie sind durchweg nüchtern und maßvoll, betrachten nicht einseitig das äußere Herz, vielmehr die Liebe und Güte des Heilandes, die unter diesem Zeichen uns besonders nahe gebracht werden soll. Daher spielt das hl. Altarssakrament, näherhin die hl. Kommunion, eine bedeutende Rolle; ihr ist auch der m. E. schönste Vortrag des Buches (von Prof. Beck) gewidmet, dessen Vorschläge zur allmählichen Durchführung der häufigen Kommunion den gewiegten Pastoraltheologen verraten. — Das Buch gibt dem Priester gute Anleitung, wie man ohne Süßlichkeit praktisch Herz-Jesu-Vorträge und -Predigten ausführt. L.

»**Kirchliche und staatliche Armenpflege.** Von Dr. Joh. **Dillinger.** Mainz, Kirchheim, 1912 (48 S.). M. 1,50.« — Das viel erörterte Problem wird von D. mit großer Wärme zugunsten der kirchlich-privaten Armenpflege behandelt, wobei er allerdings nicht so weitgehen möchte, wie Ratzinger. Mir scheint das Buch etwas zu kompilatorisch gehalten zu sein ohne genügende Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse. So hat bei unseren zerfahrenen religiösen Zuständen die Kirche über viele Kreise keine Gewalt; sie würden ohne staatlichen Zwang nichts für die Armenpflege tun. L.

»**Der gesundheitliche Wert der Sonntagsruhe.** Von Dr. H. **Moeser.** (Frankfurter zeitgemäße Broschüren XXXI, 18.) Hamm, Breer & Thiemann, 1912 (28 S.). M. 0,40.« — Das kurze Schriftchen gibt eine vorzügliche Würdigung der Sonntagsruhe vom Standpunkt körperlicher und seelischer Gesundheit. Dabei wird das Wirtshaus als größter Feind derselben ernst gestreift, statt dessen vor allem außer der religiösen Feier die Wanderung in froher Gottesnatur empfohlen. L.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Adolph, K., Die Philosophie der Bibel (PastBonus 1914 Juni, 519—27; Juli, 596—607).

Halévy, J., Contribution à la démonologie judéo-babylonienne (RSém 1914 avril, 210—13).

Denk, J., Der neue Sabatier s. oben Sp. 299.

Dahse, J., Die gegenwärtige Krisis in der alttest. Kritik. Gießen, Töpelmann (30). M 0,40.

Faulhaber, M. v., Die Strophentechnik in der biblischen Poesie. [Aus: „Festschr. f. v. Hertling"]. Kempten, Kösel (22 Lex. 8°). M 1.

Delporte, L., L'anathème de Jahvé (RechScRel 1914, 4/5, 297—338).

Ryle, H. E., The Book of Genesis: in the Revised Version, with intro. and notes. Camb., Univ. Press (542 12°). 4 *s.* 6 *d.*

Skinner, J., The Divine names in Genesis. Lo., Hodder & S. (312). 6 *s.*

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

Capelle, P., Le texte du psautier latin en Afrique. [Collect. bibl. latina IV]. Rom, Pustet, 1913 (XI, 267). M 6,40.
Heinisch, P., Griechische Philosophie u. A. T. 2. Septuaginta u. Buch der Weisheit. [Bibl. Zeitfr. VII, 3]. Mstr., Aschendorff (39). M 0,50.
Šanda, A., Elias u. die religiösen Verhältnisse seiner Zeit. [Dass. VII, 1/2]. Ebd. (84). M 1.
Dittmann, H., Der heilige Rest im A. T. (ThStudKrit 1914, 4, 603—18).
Peiser, F. E., Hosea. Philologische Studien zum A. T. Lpz., Hinrichs (IX, 87). M 3,60.
Latham, H. G. D., The Gospel according to the Four: an introduction to the four gospels with analyses. Lo., R. T. S. (252). 3 *s.* 6 *d.*
Wehnert, Br., Jesu Bergpredigt, psychologisch u. philosophisch erklärt für Lehrer u. Schüler. Tüb., Mohr (IV, 184). M 2,80.
Clarke, W. K. L., St. Luke and the Pseudepigrapha: Two Parallels (JTheolStud 1914 July, 597—99).
White, H. J., On the Reading of the Old Latin *Codex Veronensis (b)* in Luke 1, 34—38 (Ebd. 600—02).
Dibelius, F., Die doppelte Überlieferung des Aposteldekretes (ThStudKrit 1914, 4, 618—25).
Monse, F. X., Paulinisch-johanneische Studien. Diss. Breslau (48).
Pashali, H., Der Römerbrief als historisches Problem (ThStud Krit 1914, 4, 481—505).
Hielscher, F., Die Adresse des „Römerbriefes" u. die Reise nach Spanien. Cottbus, Uttech (21). M 0,50.
—, Die Reise des Paulus von Jerusalem nach Damaskus. Ebd., 1913 (22). M 0,50.
Hitchcock, G. S., The Symbolism of the Apocalypse (Irish ThQu 1914 July, 319—35).
Buzy, D., Emmaüs et l'ancienne tradition locale (RechScRel 1914, 4/5, 395—415).
Halévy, J., Lettre d'un rabbin de Palestine égarée dans l'Evangile (RSém 1914 avril, 197—201).
—, Lettre d'un missionnaire essénien égarée dans l'Evangile (Ebd. 202—06).
Slisansky, L., Newe Reisebeschreibung nacher Jerusalem vndt dem H. Landte. Beschrieben vndt in Truck außgangen durch Sl. Anno 1662. Lpz., Voigtländer (IV, 139 m. 14 Abbild.). M 1,20.
Rosenthal, A., Der Mišnahtraktat Orlah, sein Zusammenhang u. seine Quellen. Berl., Lamm (48). M 2,50.

Historische Theologie.

Wolf, H., Angewandte Kirchengeschichte. Eine Erziehung zum nationalen Denken u. Wollen. Lpz., Dieterich (XV, 470). M 5.
Giobbio, A., Chiesa e Stato nei primi secoli del Cristianesimo (40—476). Milano, Cogliati (558 16°). *L* 5,50.
Meyer, H., Geschichte der Lehre von den Keimkräften von der Stoa bis zum Ausgang der Patristik. Bonn, Hanstein (V, 229). M 4,50.
Kemper, J. W., Biecht en boete in de drie eerste eeuwen (Studiën 1914 jan., 49—69).
Lietzmann, H., Symbole der alten Kirche, ausgew. 2. Aufl. [Kl. Texte 17. 18]. Bonn, Marcus & Weber (40). M 1.
Thieme, K., Das apost. Glaubensbekenntnis. Lpz., Quelle & Meyer (144). M 1.
Burkitt, F. C., Jewish and Christian Apocalypses. Lo., Milford (90). 3 *s.*
Koch, H., Pascha in der ältesten Kirche (ZWissTh 1914, 4, 289—313).
Jehne, W., Die Apologie Justins des Philosophen u. Martyrers. Diss. Leipzig (142).
Casel, O., Die Eucharistielehre des h. Justinus Martyr (Schluß) (Katholik 1914, 4, 243—63; 5, 331—55; 6, 414—36).
Bonwetsch, N., Texte zur Geschichte des Montanismus. [Kleine Texte 129]. Bonn, Marcus & W. (32). M 0,80.
Tollington, R. B., Clement of Alexandria: a study in Christian liberalism. 2 vols. Lo., Williams & N. (390; 358). 21 *s.*
Crafer, T. W., The Work of Porphyry against the Christians, and its Reconstruction II (JTheolStud 1914 July, 481—512).
Bigelmair, A., Zur Theologie des Eusebius v. Caesarea. [Aus: „Festschr. f. v. Hertling"]. Kempten, Kösel (21 Lex. 8°). M 1.
Sajdak, J., Historia critica scholiastarum et commentatorum Gregorii Nazianzeni. Pars 1. De codicibus scholiastarum et commentatorum Gregorii Naz. Accedit app. de Pseudogregorianis et Gregorii encomiis. Krakau, Gebethner (340 Lex. 8°). M 8,20.
Grégoire, H., Les chrétiens et l'oracle de Didymes (Mélanges Holleaux. P., Picard, 1913, 81—91).
Schiwietz, St., Die Eschatologie des h. Joh. Chrysostomus u. ihr Verhältnis zu der origenistischen (Schluß) (Katholik 1914, 4, 271—81; 5, 370—79; 6, 436—48).
Niederhuber, J. E., Des h. Kirchenlehrers Ambrosius v. Mailand ausgewählte Schriften. Übers. I. Bd. Exameron. [Bibl. der Kirchenväter 17]. Kempten, Kösel (CXXIV, 293). M 2,70.
Ghellinck, J. de, Note sur l'expression *Geminae gigas substantiae* (RechScRel 1914, 4/5, 416—21).
Wilmart, A., Un manuscrit oublié de l'opuscule de S. Victrice (RevBénéd 1914, 3, 333—42).
De Bruyne, D., Une nouvelle préface de la traduction hexaplaire de s. Jérôme (Ebd. 229—36).
Wilmart, A., Le commentaire sur les Psaumes imprimés sous le nom de Rufin (Ebd. 258—76).
Morin, G., Une compilation antiarienne inédite sous le nom de S. Augustin, issue du milieu de Cassiodore (Ebd. 237-43).
Narcock, C. R., St. Gaudentius of Brescia and the *Tome* of St. Leo (JTheolStud 1914 July, 593—96).
Offergelt, F., Die Staatslehre des h. Augustinus nach seinen sämtlichen Werken. Bonn, Hanstein (VIII, 86). M 1,50.
Zanolli, A, Frammenti di un florilegio di autori greci in un codice armeno borgiano della Vaticana. Roma, Salviucci (36).
Wittmann, J., Sprachliche Untersuchungen zu Cosmas Indicopleustes. Diss. München (VI, 67).
Klinkenberg, J., Das Ursulaproblem (WestdtschZ 1914, 3, 336—62).
Ilgen, Th., Gegenbemerkungen zum Ursulaproblem u. zu den Kritiken der Fälschungen der Brüder Gelenius (Ebd. 362-74).
Mercati, A., L'autore della *Expositio in VII Ps. poenitentiales* fra le opere di S. Gregorio M. (RevBénéd 1914, 3, 250-57).
Schmekel, A., Die positive Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 2. Bd.: Isidorus v. Sevilla, sein System u. seine Quellen. Berl., Weidmann (X, 291). M 10.
Ἀνοβουνιώτης, *K. I.*, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ λόγοι ἀνέκδοτοι (Ἐκκλησία 1914 Jan., 53—69; Febr. 119—49).
Brackmann, A., Papsturkunden. [Urkunden u. Siegel in Nachbild. f. den akad. Gebrauch. II]. Lpz., Teubner (16 Lichtdr.-Taf. m. 32 S. Text Lex. 8°). M 5.
Haenlein, Th., Die Bekehrung der Germanen zum Christentum. 1. Die Bekehrung der Franken u. Angelsachsen. [Voigtländers Quellenbücher 78]. Lpz., Voigtländer (102). M 1.
Klohn, O., Die Entwicklung der Corveyer Schutz u. Vogteiverhältnisse von der Gründung des Klosters im J. 823 bis zum Abschluß der Erbschutzverträge des J. 1434. Diss. Münster (112).
Macalister, R. A. S., Muiredach, Abbot of Monasterboice, 890—923 A. D.: his life and surroundings. Lo., Hodges, Figgis (98 4°). 7 *s* 6 *d.*
Morin, G, Un traité inédit de S. Guillaume Firmat sur l'amour du cloître et les saintes lectures (RevBénéd 1914, 3, 244 49).
Daniëls, J., Was Engeland in de tiende en elfde eeuw orthodox? (Studiën 1913 dec., 511—21).
Sprömberg, H., Die Bischöfe von Lüttich im 11. Jahrh. Die Quellen. Diss. Berlin (63).
Plummer, Ch., Vie et miracles de S. Laurent archevêque de Dublin (AnalBoll 1914, 2, 121—86).
Wiegand, F., Cassels kirchliches Mittelalter. Cassel, Lometsch, 1913 (18). M 0,20.
Stiewe, A., Zur Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte des Klosters Willebadessen. Diss. Münster (49).
Černík, B, Das Stift Klosterneuburg u. seine Pfarren. Wien, Kirsch (120 m. Abbild. Lex. 8°). M 5.
Hoppe, W., Kloster Zinna. Ein Beitrag zur Geschichte des ostdeutschen Koloniallandes u. des Cistercienserordens. Mchn., Duncker & H. (XIV, 275). M 7.
Blume, Cl., Hymnologie u. Kulturgeschichte des Mittelalters. [Aus: „Festschr. f. v. Hertling"]. Kempten, Kösel (14 Lex. 8°). M. 1.
Ghellinck, J. de, Mediaeval Theology in Verse (IrishThQu 1914 July, 336—54).
Boüard, A., La suzeraineté du pape sur Rome aux XIIIe et XIVe s. (RHist 1914, 1, 61—71).
MacInarny, M. H., Alan O'Sullivan, Bishop of Cloyne and Lismore (IrishThQu 1914 July, 303—18).
Salaville, S., Un peuple de race turque christianisé au XIIIe s.: les Comans (Echos d'Or 1914 mai-juin, 193—208).

Kok, Fr. D. de, Franciscaansche studiën (Katholiek 1913 dec., 456—65).
Minařik, K., Neue Studien über die beiden ersten Regeln des h. Franziskus von Assisi (FranziskStud 1914, 2, 245—48).
Kleinschmidt, B, Gaben für die Grabeskirche des h. Franziskus aus Deutschland (Ebd. 248—49).
Dersch, W., Die Provinzialminister der böhmisch-polnischen Konventualenprovinz (Ebd. 193—203).
Bendixen, B. E., Das Franziskanerkloster zu Bergen in Norwegen (Ebd. 204—29).
Schlager, P., Verzeichnis der Klöster der sächsischen Franziskanerprovinzen (Ebd. 230—42).
Eubel, K., Die avignonesische Obedienz im Franziskanerorden zur Zeit des großen abendländischen Schismas (Ebd. 165-92).
Hofer, J., Zur Identität des Lektors Wilnhein in der Chronik des Johann von Winterthur (Ebd. 243—45).
Stöckerl, D., Bruder David v. Augsburg. Ein deutscher Mystiker aus d. Franziskanerorden. [Veröff. a. d. kirchenhist. Sem. München IV, 4]. Mchn., Lentner (XVI, 284). M 6,20.
Lazzeri, Z, Una piccola vita inedita di S. Bonaventura (Studi Francesc I, 1914, 1/2, 115—37).
Zuccherelli, D., La cognizione nel pensiero del B. G. Duns Scoto (Ebd. 1—15).
Belmond, S., Gravi inesattezze del P. G. Mattiussi a proposito di dottrine scotistiche (Ebd. 29—38).
Albanese, C., La teoria delle idee senza immagini nella psicologia di Scoto (Ebd. 39—65).
Ridolfi, A., L' induzione scientifica nel pensiero di Scoto (Ebd. 103—14).
Sevesi, P., I Frati Minori della più stretta Osservanza nella Lombardia (Ebd. 16—28).
—, Le origini della Provincia dei Frati Minori di Milano ed i Ministri Provinciali 1217—1517 (Ebd. 80—87).
Mencherini, S., Vita del B. Tommaso da Firenze O. F. M. (Ebd. 87—102).
Vigener, F., Die Mainzer Dompropstei im 14. Jahrh. Aufzeichnungen über ihre Besitzungen, Rechte u. Pflichten aus den J. 1364—1367. Darmstadt, Staatsverlag, 1913 (LIX, 186). M 6.
Poppel, G. van, Een en ander over Ruusbroec (Katholiek 1913 dec., 449—55).
Grupp, G., Kulturgeschichte des Mittelalters. IV. (Schluß-)Bd., 2., vollst. neue Bearb. Pad., Schöningh (VIII, 524 m. 17 Abbild.). M 9,50.
Eisentraut, E., Die Feier der Sonn- u. Festtage seit dem letzten Jahrhundert des Mittelalters. Würzb., Schöningh, (258). M 4.
Jemolo, A. C., Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del seicento e del settecento. Torino, Bocca (322) *L* 10.
Luthers großer Katechismus s. oben Sp. 375.
Willot, K., Wie stand es um Klerus u. Volk, als unser oldenburgisches Münsterland lutherisch wurde? (MünstPastBl 1914, 6, 90—93).
Kentenich, G., Beiträge zur Geschichte des Protestantismus in der Stadt Trier (MonatshRheinKGesch 1914, 6/7, 195—202).
Bockmühl, P., Die Anfänge der reformatorischen Bewegung in der Stadt Neuß (Ebd. 203—13).
Essen, L. v. d., Les progrès du luthéranisme et du calvinisme dans le monde commercial d'Anvers (VierteljSozWirtschGesch 1914, 1/2, 152—234).
Šusta, J., Die römische Kurie u. das Konzil von Trient unter Pius IV. Aktenstücke. 4. (Schluß-)Bd. Wien, Hölder (XX, 617). M 14,05.
Ortroy, F. van, Le pape S. Pie V (AnalBoll 1914, 2, 187-215).
Miller, A., Die Jesuiten. Ordensleben u. Schicksale. [Voigtländers Quellenbücher 77]. Lpz., Voigtländer (149). M 1,20.
Molenaar, M., Over de bekeering van de H. Gertrudis de Groote (Katholiek 1914 mei, 354—66).
Rotscheidt, W., Brief des Samuel Praetorius an die Lutheraner in Wesel, Febr. 1604 (MonatshRheinKGesch 1914, 6/7, 213—24).
Carré, J. M., Le Piétisme de Halle et la Philosophie des lumières (1690—1750). [Extr. de la »Revue de synthèse hist.« déc. 1913]. Abbeville, impr. Paillart (32).
Kaiser, J. B., Die Einführung der Orvalianer-Observanz in Beaupré (StudMittGeschBenedOrd 1914, 1, 114—23).
Rexhausen, A., Die rechtliche u. wirtschaftliche Lage der Juden im Hochstift Hildesheim. Hild., Lax (167). M 3.
Seifert, F., Die äußere Politik Franz Egons v. Fürstenberg, Fürstbischofs v. Paderborn u. Hildesheim 1789—1802. Ebd. (69). M 2,40.
Albert-Petit, A., La responsabilité de la rupture entre la Révolution et l'Eglise (RDMondes 1914 mai 1, 141—65).
Döberl, A., Die Säkularisation u. die päpstliche Diplomatie (1798—1803) (HistPolBl 153, 1914, 10, 759—70).
Greiffenstein, M. v., Schwester Elisabeth v. der heiligsten Dreifaltigkeit, Karmelitin v. Dijon (1880—1906). Autoris. Bearbeitung nach der 4. französ. Aufl. Saarlouis, Hausen (V, 347). Geb. M 4.

Systematische Theologie.

Morelli, M., Se la teologia sia una scienza pratica (StudiFrancesc I, 1914, 1/2, 66—79).
Hermann, W., Die christliche Religion unserer Zeit. I. Die Wirklichkeit Gottes. Tüb., Mohr (48). M 0,75.
Stephan, H., Religion und Gott im modernen Geistesleben. 2 Vorträge. Ebd. (IV, 95). M 2.
Hertling, G. v., Historische Beiträge zur Philosophie. Hrsg. v. J. A. Endres. Kempten, Kösel (IV, 345 Lex. 8°). M. 5.
Minges, P., Zum Wiederaufblühen des Skotismus (FranziskStud 1914, 2, 137—64).
Hoffmans, J., et M. De Wulf, Le Mouvement Néo-Scolastique (RNeoScol 1914 Mai, 212—30).
De Wulf, M., La Notion de Vérité dans la Critériologie du Card. Mercier (Ebd. 231—36).
De Munnynck, P., La Racine du Principe de Causalité (Ebd. 193—211).
Nys, D., La Constitution de la Matière d'après les Physiciens modernes (Ebd. 125—51).
Halleux, J., Le déterminisme biologique (Ebd. févr., 17—32; mai, 152—64).
Eisenmeier, J., Die Psychologie u. ihre zentrale Stellung in der Philosophie. Halle, Niemeyer (VIII, 111). M 3,20.
Piat, C., Quelques conférences sur l'âme humaine. P., Alcan (VI, 165, 17). Fr. 2,50.
Rudert, Th., Zum Problem der Psychologie und des Monismus (ArchSystPhilos 1914, 2, 168—76).
Bertling, Die energetische Welterklärung (GeisteskGegenw 1914, 6, 207—15).
Hermann, R., Christentum u. Geschichte bei Wilhelm Hermann. Diss. Göttingen (XI, 164).
Primot, A., La Psychologie d'une conversion du positivisme au spiritualisme (VIII, 687).
Rust, H., Die Aufgabe der Religionspsychologie (ZWissTh 1914, 4, 313—40).
Dunkmann, Die jüngste Phase des Neukantianismus in der Theologie (NKirchlZ 1914, 5, 362—96).
Brunner, E., Das Symbolische in der religiösen Erkenntnis. Tüb., Mohr (XI, 156). M 3,60.
Tyler, J. M., The Place of the church in evolution. Lo, Constable. 4 *s* 6 *d*.
Joyce, G. H., The Question of miracles. Lo., Herder (146). 1 *s*.
Youtz, H. A., The Enlarging conception of God. Lo., Macmillan. 5 *s* 6 *d*.
Roberts, G., Why we believe that Christ rose from the dead. Lo., S. P. C. K. (112). 2 *s*.
Laminne, I., Déchéance originale, responsabilité et liberté. Louvain, Uystpruyst (212, 16°). Fr 3.
Schleußner, W., Vom Ursprung des Bösen. [Aus: „Festschr. f. v. Hertling".] Kempten, Kösel (6 Lex. 8°). M 0,80.
Jugie, M., La doctrine des fins dernières dans l'Eglise grécorusse (Echos d'Or 1914 janv.-févr. 5—22; mai-juin 209—28).
Tischendorf, K., Berkeley als Ethiker. Diss. Jena (71).
Mohns, W., Herbarts Stellung zur englischen Moralphilosophie. Diss. Leipzig (VI, 87).
Haering, Th, Das christliche Leben. Ethik. 3. vm. u. vb. Aufl. Calw, Vereinsbuchh. (552). M 7,00
Görland, A., Ethik als Kritik der Weltgeschichte. Lpz., Teubner (XI, 404). Geb. M 7,50.
Cleary, P., The Church and Usury. Thesis. Dublin 1914 (VII, 213). 3 *s* 6 *d*.
Kok, Fr. D. de, De montes pietatis De strijd tegen het heffen van rente (Katholiek 1913 dec., 404—42).
Barry, D., The Ethics of Horse-Racing (IrischThQu 1914 Juli, 275—85).
Jakobovitz, J., Die Lüge im Urteil der neuesten deutschen Ethiker. Diss. Würzburg (XIV, 938).

Michelet, G., Les prétendues équivalences de la morale religieuse et de la morale laïque (BullLittEccl 1914, 7, 289-307).
Palmieri, A., De scriptoribus russis theologiae moralis, qui theologiae moralis lutheranae auctoritatem secuti sunt (ActaAcadVelehr VIII, 1912, 157—66).

Praktische Theologie.

Sohm, R., Weltliches u. geistliches Recht. [Aus: „Festgabe f. Karl Binding".] München, Duncker & H. 1913 (69). M 1,20.
Mannaioli, D., De axiomate iuris: „In dubio standum est pro valore actus" commentarius. Roma, Officina pol. laziale (16).
Boudinhon, A., Les évêchés suburbicaires et le droit d'option des cardinaux (CanContemp 1914 juin-juill., 329—33).
Bielicki, J., Die Rechtsstellung der Klöster u. Ordensmitglieder im bürgerl. Recht unter Berücksichtigung der preuß. Gesetzgebung. Diss. Greifswald (39).
Reuter, J., Die Entstehung von neuen Religionsgesellschaften nach dem Rechte der deutschen Bundesstaaten mit bes. Berücksichtigung des Erwerbes der jurist. Person. Diss. Würzburg (74).
Biernacki, N., Jus „orthodoxum" Russorum respectu iuris ecclesiae romano-catholicae consideratum. Posen, Verlag „St. Adalbert" (115). *L* 4.
Blanck, O., Das evangelische Intercalarrecht in den deutschen Bundesstaaten. Diss. Würzburg (VIII, 115).
Lotichius, M., Das Kirchenwesen im Königr. Sachsen, nach dem geltenden Verfassungsrecht. Dresden, von Baensch-Stiftung (VII, 162). M 2,40.
McCarthy, M. J. F., Priests and people in Ireland. Home rule edit., with latest statistics. Lo., Simpkin (640). 1 *s.*
Huurdeman, D., en Knuif, W. L. S., Van Utrecht naar Rome. Inlichtingen aan de Oud-Katholieken van Nederland. Utrecht, van Rossum (65).
Georgescu, A., Beiträge zum Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Rumänien. Diss. Erlangen (71).
Woigeck, H., Das Aufgebot der Ehe in seiner geschichtlichen Entwickelung. Diss. Marburg (VII, 87).
D'Angelo, S., Della sepoltura ecclesiastica e dei diritti funerari. Napoli, D'Auria (XII, 200 16°). L 2,70.
Crouzil, L., Le rejet des associations cultuelles (BullLittEccl 1914, 6, 241—56).
Mac Rory, J., The Present Chaos in the Church of England (IrishThQu 1914 July, 261—74).
Waningen, K., Der soziale Katholizismus in England. Diss. Heidelberg (118).
Rost, H., Die Parität u. die deutschen Katholiken. Köln, Bachem (72). M 1,60.
Zimmermann, F. J., Der kirchliche Frieden. Karlsruhe (Lameystr. 5), Selbstverlag (87). M 1,50.
Kolb, V., Offene Antwort auf öffentliche Angriffe. Wien, Mayer & Co., (42). M 0,90.
Rost, H., Der Charakter der Gegenwartskultur (HistPolBl 153, 1914, 12, 907—16).
Bahr, H., Die theol. Prüfungen im Lichte der Statistik (DPhilolBl 1914, 23, 437—39).
Wichern, J. H., Die innere Mission der deutschen evang. Kirche. 5. neu bearb. Aufl. Hamburg, Rauhes Haus (156). Gb. M 1,00.
Garvie, A. E., The Missionary obligation in the light of the changes of modern thought. Lo., Hodder & S. (152).
Schomerus, H. W., Das Geistesleben der nichtchristl. Völker u. das Christentum. Eine Aufforderg. zur Auseinandersetzg. der beiden Größen miteinander. Lpz., Hinrichs (IV, 95). M 1,80.
Bapst, J.B., Erlebnisse eines Schweizer Missionars bei den Penobscot-Indianern am Old Town, Maine (KathMiss 1914 April 170—71; Mai 199—203).
Hoffmann, K., Die Lage der Islam-Mission (PastBonus 1914 Juni, 532—44; Juli, 607—15).
Stern, W., Psychologie der frühen Kindheit bis zum 6. Lebensjahre. Lpz., Quelle & M (XII, 372 m. 6 Taf.). M 7,00.
Conrad, O., Was lernen wir aus der Religionspsychologie für die Erziehung der Jugendlichen? (GeisteskampfGegenw 1914, 7, 243—49).
Theobald, L., Schülerselbstmorde und Religionsunterricht (BlGymnSchulw 1914, 5. 6, 227—39).
Felden, E., Kind u. Gottesglaube. Eine Klarstellg. Lpz., Eckhardt (63). M 1.
Ackermann, L., Die geheimnisvolle Nacht. Pad., Schöningh (XI, 250). M 2.
Bainvel, J. V., Le Vie intime du catholique. P., Beauchesne (116 16°).
Celi, G., Ascetica ignaziana ed esagerazioni del „Liturgismo" CivCatt 1914 lugl. 4, 34—48; lugl. 18, 176—88).
Peeters, L., Spiritualité „ignatienne" et „piété liturgique". Tournai, Casterman (31).
Herr, J. L., La Reine de Saba et le Bois de la croix. P., Leroux (32 avec fig.).
Clop, E., Les *Agnus Dei*. Une des plus anciennes et des plus vénérables institutions. [Extr. de »l'Union séraphique«, 1913 mai etc] Monte-Carlo 1913 (24).
Hahn-Hahn, Ida, Heiligenlegenden. Neuhrsg. v. G. A. Weber. Regensburg, Habbel (264). Geb. M 4.
Kirsch, J. P., Römische Martyrlegenden u. altchristliche Kirchen Roms. [Aus: „Festschr. f. v. Hertling".] Kempten, Kösel (16 Lex. 8°). M 1.
Schnürer, G., Die ältesten Legenden der hl. Kümmernis (Ontkommer, Wilgefortis). [Dass.] Ebd. (12 Lex 8°). M 1.
Morin, G., D'où provient le missel de Bobbio? (RevBénéd 1914, 3, 326—32).
Rule, M., The Queen of Sweden's „Gelasian Sacramentary" III (JTheolStud 1914 July, 539—68).
Connolly, R. H., and E. Bishop, The Work of Menezes on the Malabar Liturgy II (Ebd. 569—92).
Boudinhon, Ondoiement et supplément des cérémonies (CanContemp 1914 juin-juill., 314—28).
Rendtorff, F., Die Geschichte des christl. Gottesdienstes unter dem Gesichtspunkt der liturg. Erbfolge. Eine Grundlegg. der Liturgik. Gießen, Töpelmann (IV, 51). M 2.

Christliche Kunst.

Thimme, A., Über die Verwandtschaft von Religion und Kunst (PreußJb 1914 Juni, 492—503).
Witte, F., Aphorismen über religiöse Kunst (ZChristlKunst 27, 1914, 3, 33—38).
—, Talmi gegen Gold s. oben Sp. 312.
Wurm, A., Kunst u. Seele. 1. Bd. Vom innerl. Christentum. Mchn., Jos. Müller (67 m. 30 Taf.). Geb. M 5.
Snelders, L., De *„Traditio legis"* in de oud-christelyke kunst (Katholiek 1914 maart, 210—20).
Orsi, P., Iscrizioni cristiane di Tauriana nei Bruzzii (NBullArchCrist 1914, 1/2, 5—16).
Marucchi, O., Osservacioni sui sepolcri primitivi dei S. Vittore e Satiro in Milano (Ebd. 37—50).
—, Una nuova esplorazione ora compiuta nel cimitero di Priscilla ed una nuova conferma della identificazione di Priscilla con „l'Ostriano" (Ebd. 95—123).
Schneider Graziosi, G., Studio topografico sulla tomba del papa Milziade nel cimitero di Callisto (Ebd. 51—93).
Snelders, L., Flavia Domitilla en haar graf aan den Ardeatijnschen Weg te Rome (Van onzen tijd XIV, 372—77, 420—22).
Liebaert, P., Le reliquaire du chef de S. Sebastien (MélArchHist 1913, 4/5, 479—92).
Bushnell, A. J., Storied windows: a traveller's introduction to the study of old church glass, from the 12th cent. to the renaissance, especially in France. Illus. Lo., W. Blackwood (370). 15 *s.*
Fröhlicher, E., Die moderne Spitze u. ihre Verwendung in der Paramentik (ZChristlKunst 27, 1914, 3, 46—52).
Die Bergpredigt. Illustriert v. E. Burnand. Reproduktionen der Orig. Kartons zu den Glasmalereien für die Kirche zu Herzogenbuchsee (Schweiz). Vorwort v. Lasch. Basel, Finckh (XXI, 57 m. farb. Abbild.). M 48.
Gspann, J, Gotik u. Scholastik (HistPolBl 153, 1914, 12, 899—907).
Bassermann-Jordan, E. u. W. M. Schmid, Der Bamberger Domschatz. München, Bruckmann (XIX, 66 m. Abbild., 24 Taf. u. 24 Pausen). Geb. M 1,80.
Carrère, S., Histoire de Notre-Dame de Lourdes. Limoges, Ardant (302 avec. 28 grav. Fol.)
Moreau-Nélaton, E., Les Eglises de chez nous. Arrondissement de Soissons. T. 1—3. P., Laurens (XII,435; 443; 453 avec grav.).
Gauckler, P., Basiliques chrétiennes de Tunisie. P., Picard et fils, 1913 (30 p. avec grav. et plan. Fol.).
Barnes, A. St., The Early Church in the light of the monuments. A study in christian archaeology. NY., Longmans (XX, 223). $ 1,25.
Benelli, G., Firenze nei monumenti domenicani. Firenze, tip. domenicana (309 con fig.).

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

Soeben erschien in unserm Verlage:

C. Hasert,

Der Mensch, **woher er kommt, wohin er geht.** Dritte Auflage. 8° (IV, 196 S.). M. 1,40, geb. M. 2,—.

Überzeugend und beweiskräftig geschrieben, besonders für die große Zahl derer, die noch an Gott und Ewigkeit glauben möchten, aber durch Einwürfe von allen Seiten fortwährend zweifelhaft gemacht werden.

Früher erschien von demselben Verfasser:

Antworten der Natur auf die Fragen: Woher die Welt? Woher das Leben? Tier und Mensch; Seele. Siebente, vermehrte und verbesserte Auflage. 8° (VI, 412 S.). Mit Abbildungen. M. 2,—, gebunden M. 3,—.

Was ist Christus? Sieben Vorträge. Zweite Auflage. Kl. 8° (IV, 88 S.). M. —,90.

Gedankenlesen, Hypnotismus, Spiritismus. Zweite Auflage. 16° (56 S.). M. —,35.

Eine Hypothese über die Entwicklung des Menschen. 16° (44 S.). M. —,50. (2b

Vor kurzem ist erschienen:

Eusebius' Kirchengeschichte

herausgegeben von

Eduard Schwartz.

Kleine Ausgabe

Zweite, durchgesehene Auflage. VI, 442 S. gr. 8°. M. 4.—; geb. M. 4.80

Über die erste Auflage urteilte die Historische Vierteljahrsschrift: „Durch die kleine Ausgabe von Schwartz wird die Kirchengeschichte des Eusebius nicht nur in einer vortrefflichen, sondern auch in einer außerordentlich preiswerten und vorzüglich ausgestatteten Ausgabe allen Interessenten dargeboten."

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Neu! Neu! Neu!

Erklärung der Psalmen und Cantica

in ihrer liturgischen Verwendung

von

Prinz Max, Herzog zu Sachsen, Dr. theol. et iur. utr.

8°. 528 S. Broschiert M. 5,—; in Leinwandband M. 6,20.

Verlag von Friedrich Pustet, Regensburg.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben erschien:

Descartes und die Renaissance.

Von Dr. **Matthias Meier,** Privatdozent der Philosophie a. d. Univ. München. XII u. 68 S. gr. 8°. M. 2,50.

Bezug durch jede Buchhandlung.

Vorliegende auf die Quellen sich stützenden Ausführungen wollen zeigen, wie mannigfaltig die Gedankenreihen und Gedankenbeziehungen bei Descartes sind. Zwar mag das eigentlich Wirkungsvolle bei Descartes in der systematischen Darstellung seiner Lehre liegen, doch gehört notwendig auch die geschichtliche Betrachtung dazu, um die philosophische Persönlichkeit in ihrer historischen Stellung und Bedingtheit zu verstehen.

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°. **Abonnement** 6 M., Einzelheft 1,80 M.

Soeben erschien IV. Jahrgang, 3. Heft,

92 Seiten.

Inhalt: Schmidlin, Welche Aufgaben stellt die heutige Missionszeit an die katholische Lehrerwelt? Döller, Jonas als Heidenmissionar; Schneller, Bayerische Legate für die Jesuitenmissionen in China; Mausbach, Das sechste Gebot in der Missionsseelsorge; Missionsrundschau: Die Mission auf den Philippinen (Schwager); Aus dem heimatlichen Missionsleben (Schmidlin); Besprechungen; Missionsbibliographischer Bericht (Streit).

Franziskanische Studien

Quartalschrift (jährlich 4 Hefte, 6,— M.

Inhalt des 3. Heftes: Dr. P. Bertrand Kurtscheid O. F. M., Paderborn, Die Tabula utriusque iuris des Joh. von Erfurt; Dr. P. Parthenius Minges O. F. M., Grafrath b. München, Das Trilogium animae des Ludwig von Preußen O. F. M., Dr. P. Konrad Eubel O. F. M. C., Würzburg, Die avignonesische Obedienz im Franziskanerorden zur Zeit des großen abendländischen Schismas; P. Clemens Minařik O. F. M., Prag, Die Provinzvikare der österr.-böhm.-poln. Observantenprovinz von 1451 bis 1467; Dr. P. Leonhard Lemmens O. F. M., Kairo, Die Franziskanermissionen im Orient während des 13. Jahrhunderts; Dr. P. Ferdinand Doelle O. F. M., Bonn, Die Statuten der Klarissen zu Weißenfels aus dem J. 1513; Besprechungen; Kleinere Mitteilungen; Bücher- und Zeitschriftenschau.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. W.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Neuerscheinungen!

Die synoptische Frage. Von Dr. P. Dausch. 1. u. 2. Aufl. (44 S.). M. 0,50. [Biblische Zeitfragen VII, 4].

Der Prophet Jeremias. Von Dr. Paul Rießler. 1. u. 2. Aufl. (36 S.). M. 0,45. [Biblische Zeitfragen VII, 5].

Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische, astronomische und astralmythologische Untersuchungen von Franz Xaver Kugler S. J. Ergänzungen zum ersten und zweiten Buch. II. Teil. IX.—XIV. Abhandlung: **Sternkunde und Chronologie der älteren Zeit.** Lex. 8°. IV und 102 S. (S. 141—242). M. 7,50.

Die Legation des Kardinals Nikolaus Cusanus und die Ordensreform in der Kirchenprovinz Salzburg. Von Dr. Ignaz Zibermayr. (XX u. 128 S.). M. 3,75. [Reformationsgeschichtliche Studien u. Texte, 29].

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. **31. August 1914.** **13. Jahrgang.**

Konstantin der Große nach neueren Forschungen II:
Wilpert, Vision und Labarum Konstantins des Großen
De Waal, Constantin des Großen Kirchenbauten in Rom
Koch, Konstantin der Große und das Christentum (Dölger).
Dahse, Textkritische Materialien zur Hexateuchfrage I (Alf. Schulz).
Dahse, Wie erklärt sich der jetzige Zustand der Genesis? (Alf. Schulz).
Dahse, Die gegenwärtige Krisis in der alttestamentlichen Kritik (Alf. Schulz).
Feldmann, Paradies und Sündenfall (Döller).
Lütgert, Der Römerbrief als historisches Problem (Felten).
Stiglmayr, Kirchenväter und Klassizismus (Wilbrand).
Rauschen, Florilegium Patristicum. Fasc. VI: Tertulliani Apologeticum. Ed. II (Feder).
Oriens christanus. Neue Serie. Bd. 2, 3 und 4 Heft 1 (Diekamp).
Fischer, R. Brünnows arabische Chrestomathie. 2. Aufl. (Graf).
Metzger, Zwei karolingische Pontifikalien vom Oberrhein (Schönfelder).
Pauen, Die Klostergrundherrschaft Heisterbach (Greven).
Anaissi, Bullarium Maronitarum (Lauchert).
Innerkofler, Der h. Klemens Maria Hofbauer. 2. Aufl. (Donders).
Petitot, Introduction à la philosophie traditionnelle ou classique (Jos. Engert).
Jaskowski, Philosophie des Vegetarismus (Rolfes).
Grupp, Jenseitsreligion (Margreth).
Egger, Enchiridion theologiae dogmaticae generalis. Ed. V (Dörholt).
Hadorn, Zukunft und Hoffnung (Hartz).
Capellmann, Pastoral-Medizin. 17. Aufl., bearbeitet von Bergmann (Többen).
Erdland, Die Marshall-Insulaner (Dürken).
Richter, Weltmission und theologische Arbeit (Schmidlin).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Konstantin der Große nach neueren Forschungen.

II.

3. Mit der Kreuzesvision wurde schon von Eusebius die Herstellung der Konstantinischen Kriegsfahne *(Labarum)* in Zusammenhang gebracht. Aus Anlaß des Konstantinischen Jubiläums hatte sich in Rom unter dem Vorsitze des Conte Vincenzo Macchi eine eigene Kommission gebildet, um das Labarum zu rekonstruieren, und es zugleich zur Standarte des Sovrano Ordine Costantiniano di San Giorgio zu machen [1]). Der eigentliche Urheber der Rekonstruktion war P. Grossi-Gondi S. J. J. Wilpert nahm Anlaß, diese Wiederherstellung einer Kritik zu unterziehen und diese Kritik auf der Görresversammlung zu Aschaffenburg vorzutragen [2]). W. will die Frage von Vision und Labarum „von Grund aus untersuchen" (S. 5). Da hatte nun W. freilich einen schweren Stand, denn er mußte sich zur Wertung der griechischen Texte fremder Hilfe (Pio Franchi de' Cavalieri) bedienen. Gegenüber den Untersuchungen von Schrörs nimmt sich denn der Teil über die Vision geringfügig aus. Ein neuer Gedanke wird hier nicht ausgesprochen. Glücklicher ist W., wenn er das Labarum rekonstruiert. Eusebius ist ja hier klar genug: Ein Lanzenschaft mit einem goldenen Kranz an der Spitze, im Kranze das aus den Buchstaben *X* und *P* gebildete Monogramm. Darunter ein Querholz mit einem quadratischen Fahnentuch, das Tuch mit Edelsteinen übersät.

Der eigentlich strittige Punkt war der Satz *„ὑπὸ τῷ τοῦ σταυροῦ τροπαίῳ πρὸς αὐτοῖς ἄκροις τοῦ διαγραφέντος ὑφάσματος τὴν τοῦ θεοφιλοῦς βασιλέως εἰκόνα χρυσῆν μέχρι στέρνων τῶν τ' αὐτοῦ παίδων ὁμοίως ἔφερεν"*. Wo waren die Bilder des Kaisers und seiner Söhne befestigt? Die Kommission hatte das ursprüngliche Labarum von 312 im Auge und setzte das Kaiserbild Konstantins zwischen Kranz und Querstange. Wilpert nimmt das Parade Labarum, welches Eusebius gesehen, und setzt das Bild des Kaisers und seiner drei Söhne unter das Fahnentuch an den Lanzenschaft. Diese Erkenntnis hatte aber vor W. schon Jules Maurice gewonnen. Daß J. Maurice den Kranz schwächer, W. stärker zeichnet, ist von geringerer Bedeutung. Jedenfalls hat Maurice das größere Verdienst.

Wenn man von dem Streite um die Zahl der das Banner bedeckenden Edelsteine absieht (die Kommission zeichnet 28 ein — W. läßt das Tuch nach Eusebius „mit einer Unzahl von funkelnden Edelsteinen bedeckt" sein), wäre die ganze Frage zu lösen mit dem Hinweise auf das Heerzeichen, welches am Konstantinsbogen am Bild der Suovetaurilia Traians in der linken Ecke zu sehen ist. Für die Wissenschaft steht zur Zeit das religionsgeschichtliche Problem des Labarum höher. Aber davon hören wir bei W. nichts.

4. Die christliche Kirche hatte schon am ausgehenden 3. Jahrhundert ihre Gotteshäuser. Im Diokletianischen Sturm ging viel wieder in Trümmer. Mit dem J. 312/13 trat hier ein entscheidender Wendepunkt ein. Die kaiserliche Schatulle öffnete sich auch für Kultzwecke der Christen; im Abendlande und Morgenlande entstanden Basiliken, wie sie die Christenheit unter dem Drucke der Verfolgungen nicht zu erhoffen wagte. Einen Ausschnitt aus der von Konstantin unterstützten Bautätigkeit der Kirche schildert uns A. de Waal [1]), indem er die damaligen Kirchenbauten in Rom behandelt. Zur Darstellung kommen zunächst die vier von dem Kaiser selbst erbauten Basiliken: die Erlöserkirche im Lateran „aller Kirchen der Stadt und des Erdkreises Mutter und Haupt", die vatikanische Basilika des h. Petrus, die Basilika des Apostels Paulus und die des h. Laurentius. Dann folgen

[1]) Vgl. hiezu jetzt die Prachtedition: Il Labaro di Costantino ricostruito per il S. M. O. Costantiniano di S. Giorgio. Relazione della Commissione S. A. R. il Conte di Caserta, gran maestro dell' ordine. Roma, Tipografia poliglotta Vaticana. 1914.

[2]) **Wilpert,** Joseph, **Vision und Labarum Konstantins d. Gr.** im Licht der Geschichte und Archäologie. Vortrag von der Generalversammlung der Görresgesellschaft zu Aschaffenburg. [III. Vereinsschrift für 1913]. Köln, Kommissionsverlag von J. P. Bachem, S. 5—17.

[1]) **De Waal,** Anton, Prälat, Rektor am Deutschen Campo santo in Rom, **Constantin des Großen Kirchenbauten in Rom.** Mit 16 Abbildungen. Hamm (Westf.), Breer & Thiemann, 1913 (53 S. 8°). M. 1,50.

in einer zweiten Gruppe die Kirchen, welche ihre Gründung Personen des Kaiserhauses verdanken oder deren Erbauung Konstantin durch Überlassung von Grund und Boden sowie durch Schenkung von Ausrüstungsgegenständen in besonderer Weise gefördert hat. Zu dieser Gruppe gehören: Santa Croce in Gerusalemme, die Basilika der h. Marcellinus und Petrus (beide Kirchen werden im *Liber Pontificalis* dem Kaiser zugeschrieben, de Waal möchte sie aber für die h. Helena in Anspruch nehmen); die Basilika der h. Agnes (nach der Papstchronik ebenfalls auf K. zurückgeführt, d. W. läßt sie einer Inschrift zufolge lieber von des Kaisers Tochter Constantina erbaut sein); der *Titulus Equitii* (von K. reich dotiert); die Basilika des Papstes Markus (von K. mit dem *fundus rosarius* beschenkt).

Die Darstellung de Waals ist, wie immer, anschaulich und gefällig; man liest das Buch ohne Ermüdung zu Ende. Dieser Vorzug ist nicht leicht zu überschätzen, wenn sich der Verf. wie hier an weitere Kreise der Gebildeten wendet. Mancher würde es vielleicht gerne gesehen haben, wenn der Verf. auch die morgenländische Reichshälfte in seine Untersuchung mit einbezogen hätte. Allein gerade die Beschränkung auf Rom gibt ein geschlosseneres und lebhafteres Bild. Dazu trägt natürlich der Umstand viel bei, daß de W. unter dem Eindrucke der Denkmäler selbst schreibt, Rom ist ihm ja seit 45 Jahren zur zweiten Heimat geworden.

„Gerade diese Kirchenbauten Konstantins sind das beste Zeugnis, daß er, obwohl er den Empfang der Taufe verschob, doch mit ganzem Herzen Christ war und als solcher gelten wollte" (S. 5). Dieses Urteil hätte aber auch die Veranlassung bieten müssen, die Bauten in die Regierungszeit K. irgendwie chronologisch einzufügen, wenn wir auch über Vermutungen nicht recht hiauskommen. — Die Angaben des *Liber Pontificalis* sind m. E. doch zu unbesehen als Grundlage verwertet, nur bei drei Kirchen wird hinsichtlich der Gründungsgeschichte von der Notiz der Papstchronik abgegangen. — In einem Buche über Konstantin ist eine viermalige irrige Angabe über das Todesjahr des Kaisers (S. 5. 20. 43. 51 steht 336 statt 337) nicht zu billigen. — Die Schlacht an der Milvischen Brücke war nicht am 20. Okt. (S. 10) sondern am 28. — Daß Konstantin „in all dem Glanze kaiserlicher Majestät" der Einweihung der Erlöserkirche beigewohnt habe (S. 10 f.), scheint mir etwas kühn vermutet, da der Kaiser erst der Klasse der „Hörer" zugehörte. „Der höchste Pontifex der Christen" (S. 7) würde ich als Papstbezeichnung für das 4. Jahrh. noch nicht gebrauchen, da Konstantin selbst noch *Pontifex Maximus* ist. — Der Papst, in dessen Regierung das Reskript von Mailand fällt, heißt nicht Milziades, wie S. 3. 6. 10 steht, sondern Miltiades, vgl. Eusebius *Hist. Eccl.* X, 5, 18. — Des Kaisers Sohn heißt nicht Constanz (S. 18), sondern Constans. Wenn Constantin geschrieben wird, dann erwartet man konsequent auch Diocletian und Herculeus und nicht Diokletian und Herkuleus (S. 7). — S. 18 steht „*cantharus* oder Kronleuchter", das ist doch verdruckt für *corona*? — Daß im Lateranbaptisterium die silbernen Hirsche „ringsum auf dem Rande der Taufschale angebracht waren" (S. 12) ist sehr mißverständlich, da es sich um den Rand des Taufbassins handelt; Taufschale ist in der wissenschaftlichen Ausdrucksweise das Gefäß, mit dem bei der Infusionstaufe das Wasser über den Täufling gegossen wird. — Die Bezeichnung „constantinisches Christus-Monogramm" (S. 51) dürfte allmählich verschwinden, da sie den Irrtum in sich schließt, als ob das Zeichen erst mit Konstantin aufgekommen wäre. Man schreibe $\overset{P}{\chi}$-Monogramm.

5. Haben Schrörs und de Waal an einem bestimmten Punkte das Christentum Konstantins aufzuhellen gesucht, so möchte H. Koch[1]) uns das Gesamtbild verständlich machen: die persönliche Stellung des Kaisers zum Christentum sowie die Wirkungen, die sich aus seiner Religionspolitik für Kirche und Reich ergaben. Den Umschwung, der sich besonders in dem sog. „Mailänder Edikt", in der gesetzlichen Garantie voller Parität der Religionen, äußerte, sieht Koch nicht in der Visionsgeschichte. Diese ist ihm Legende, jedoch (mit leiser Opposition gegen O. Seeck) eine Legende, „deren Urheber Konstantin selbst ist, ohne daß man ihm, der diesen Vorgang eidlich bekräftigt hat, den guten Glauben abzusprechen brauchte" (S. 9). K. sucht vor allem die natürlichen Voraussetzungen aufzuzeigen: Seit dem strengen Kampfe zwischen Christentum und Kaiserkult, wie er etwa in der Johannes-Apokalypse zutage tritt, hat sich ein allmähliches Verstehen von politischer Herrschaft und religiöser Gemeinschaft angebahnt. Dies geschah dadurch, daß die Kirche sich von der enthusiastischen Geisteskirche des Anfangs zur hierarchisch gegliederten Gemeinschaft mit Opfer, Lehramt usw. fortentwickelte (S. 14), daß sie ein Staat im Staate wurde, „dem Staate ungemein gefährlich als verschmähte Liebhaberin, ungemein wertvoll als Lebensgenossin" (S. 15). Auf der anderen Seite war der Staat ein „entnationalisierter Allerweltsstaat" geworden, in welchem sich unter der Religionspolitik der Kaiser des 3. Jahrh. die monotheistischen Tendenzen mehr und mehr gefestigt hatten (S. 16). Konstantin zog die Konsequenzen aus der klaren Erkenntnis der aufeinander zulaufenden Entwicklungslinien von Kirche und Staat. Er „bot der Kirche die Hand zum Frieden und zum Bunde" (S. 16). Dabei läßt aber K. das Urteil Burckhardts, wonach Konstantin nur aus kalter politischer Berechnung gehandelt hätte, nicht gelten; er versucht auch den Einfluß der Religiosität zu werten. Konst. hätte danach die Wahrheit einer Religion nach dem äußeren Erfolge bemessen (S. 18). Da das Kreuz ihm den Sieg über Maxentius brachte, so war ihm das Christentum die wahre Religion (S. 19). Konstantins beginnendes Christentum war „eine derbe Landsknechtsreligion, die sich dem Gott verschreibt, der das Heer zum Siege führt, das Amulett wählt, das am sichersten stichfest macht, auf den Namen schwört, dem die stärkste Zauberkraft innewohnt" (S. 20). Die Entwickelung zeigt aber allmählich „eine innere Abneigung gegen das Heidentum und gesteigerte Freude am Christentum" (S. 21 gegen Burckhardt). Ein Heuchler war der Kaiser nicht. Auch die Heiden haben ihm solches nicht vorgeworfen. Gegen das Christentum Konstantins sprechen auch nicht die Hinrichtungen so vieler Mitglieder aus seiner Familie. K. schließt sich hier der durchaus richtigen Beurteilung O. Seecks an: „Konstantin hat sich nie mit einem Morde befleckt, zu dem er nicht nach dem Rechte jener Epoche und der Stimme seines eigenen Gewissens befugt gewesen wäre" (S. 22). K. weist noch zum Verständnis auf die Beurteilung des Mordes in der kirchlichen Bußgesetzgebung hin und zieht in wirkungsvoller Weise die Geschichte des Theodosius heran, der wegen seines Blutbefehls von Ambrosius zur Kirchenbuße angehalten wurde. „Wenn sich nun gegen Konstantin, an dessen Hof Bischöfe ein- und ausgingen, wegen jener Hinrichtungen nicht eine einzige Stimme aus kirchlichen Kreisen erhoben hat, werden wir wohl annehmen dürfen, daß sie hinlänglich begründet erschienen" (S. 23).

Im 2. Teile schildert K. die Wirkungen, die sich aus der Politik Konstantins für die Kirche ergaben. Am

[1]) **Koch,** Hugo, Universitätsprofessor, **Konstantin der Große und das Christentum.** München, Martin Mörike, 1913 (49 S. 8°). M. 1,20.

Ende der Konstantinischen Regierung war der Grund zur kath. Staatskirche gelegt (S. 24). Die Rollen werden getauscht — die Kirche wird intolerant (25 ff.), das Christentum verweltlicht und wird paganisiert (29) „in Gestalt des Martyrer-, Heiligen-, Reliquien- und Bilderkultus" erlangt der Paganismus und Polytheismus sogar Bürgerrecht in der Kirche (30). Die Moral ist kaum veredelt (31—34). „Was sich schließlich durchsetzte, war . . . eine Mischung von Evangelium und Philosophie, Kirche und Welt, Christentum und Paganismus, Monotheismus und Polytheismus, eine Religion des Buchstabens und menschlicher Schwäche, ein sinnlich-materieller Kult, Autorität und Hierarchie — eine Religion, wie sie der Bevölkerung des untergehenden Reiches und der ausgehenden Antike zusagte" (34). Als „neuer charakteristischer Zug der von Konstantin geschaffenen Kirche" wird der Cäsaropapismus genannt (36); er ist das Resultat Konstantinischer Religionspolitik für den Osten, wo er sich am getreuesten in der russischen Kirche bis auf die Gegenwart behauptet hat (39). Im Osten hat sich ein Staatskirchentum entwickelt, im Westen ein Kirchenstaatstum. Auch dieses ist auf Konstantin zurückzuführen, denn durch Verlegung der Reichsresidenz nach Konstantinopel und den Untergang des weströmischen Reiches war „der Weg frei geworden zum Aufstieg der Papalgewalt" (40). „Gesiegt hat also im Westen wie im Osten nicht Nazareth, nicht Golgatha, sondern Rom, das *Imperium Romanum*, das im Osten durch das Kaisertum, im Westen durch das Papsttum Leib und Seele der Untertanen zu beherrschen fortfuhr" (41). Der Schluß klingt aus in die Hoffnung, daß sich die Scheinehe der Verbindung von Kirche und Staat endgültig lösen möge. Für den Verf. scheint die Hoffnung aussichtsreich; denn „das Konstantinische Kirchentum liegt in den letzten Zügen" (42).

Ich habe in vorstehendem Referat absichtlich den Verf. selbst stärker zu Wort kommen lassen, damit der Leser einen Begriff von dem Buche selbst bekommt. Es trägt ein stark individuelles Gepräge. Damit meine ich nicht die äußere Form der Darstellung soweit sie den Stil betrifft — Koch schreibt plastisch-lebendig, er meistert die Sprache — sondern den Inhalt. Ein Fehler entsteht für die Geschichtsschreibung aus der persönlichen Färbung dann, wenn das Individuelle den Gang der Entwickelung zu sehr beeinflußt. K. ist diesem Fehler nicht entgangen. Durch das ganze Buch zittert die persönliche Verbitterung des Verf. gegen die hierarchische Kirche. Nur einige Beispiele: In Spanien und Südgallien konnte „ein Geistlicher, der sich keiner ordentlichen Rundung erfreute" in den Verdacht des Priscillianismus kommen (S. 27), oder man lese S. 32 bis zur „Maulschelle", welche der Patriarch Dioskur von der jungfräulichen Kaiserin Pulcheria wegen einer unartigen Bemerkung erhalten haben soll, wobei ihm zwei Backenzähne ausgefallen seien. Häufen sich derlei Äußerungen, so muß die Darstellung von Christentum und Kirche einseitig werden. Einseitig ist es ebenso, wenn ein aufgeklärter Heide wie Porphyrius als Typus des Heidentums, die ägyptischen Mönche mit ihrem anthropomorphen Gottesbegriff als Vertreter des Christentums erscheinen (31). Einseitig ist auch die Beurteilung des Mönchtums (35) als ob die Einsiedler „nicht allein die ‚Welt', sondern auch die Kirche, die ein gut oder vielmehr ein bös Stück ‚Welt' in sich aufgenommen hatte", geflohen hätten. — Koch hat zwar recht, wenn er das Bild Konstantins, wie es Eusebius von Cäsarea zeichnet, nicht als völlig dem Original entsprechend betrachtet. Die Schrift *Εἰς τὸν βίον K.* will ja, wie sie selbst betont, eine Erbauungsschrift sein. Aber daß das von Eusebius „gezeichnete Bild Konstantins auf den modernen Menschen den Eindruck etnes unausstehlichen Frömmlers und widerwärtigen Heuchlers macht" (17), läßt sich doch nicht so einfach behaupten.

Es ist aber gut, wenn ein Gelehrter auch einmal die Schattenseiten in der Konstantinischen Kirchenpolitik recht kräftig herausstellt, besonders den die kirchliche Selbständigkeit fast erdrückenden Cäsaropapismus des Kaisers in den letzten 10 Jahren seiner Regierung; denn wir liefen im Jahre der Konstantinhuldigung Gefahr, dieses zu vergessen. Aber K. hätte das Gute, besonders in der christentumfreundlichen Gesetzgebung des Kaisers: Erleichterung der Sklavenbefreiung, Verbot der Kindestötung, Kinderschutz usw. nicht so völlig verschwinden lassen dürfen. In dieser Beziehung hat A. Lauscher (Zum Konstantinsjubiläum. Magazin für volkstümliche Apologetik, 1913, Heft 2 S. 33—47), der doch auch die Schwächen kräftig unterstreicht, m. E. Licht und Schatten gleichmäßiger verteilt. Die „Zweideutigkeit", mit welcher Konstantin nach Keim sein vergangenes Leben auf dem Sterbebett charakterisiert haben soll, begegnet auch bei Koch (23), ist von ihm aber auf Grund meiner Ausführungen („Ein mißverstandenes Kaiserwort" in Konstantin d. Gr. S. 426—429) in der Theol. Lit.-Ztg. 1914 Sp. 330 richtiggestellt.

Dürften wir am Schluß eine Bitte aussprechen, so wäre es die, daß K. wieder zur mehr nüchternen Geschichtsschreibung seines Dionysius Areopagita zurückkehren möchte. Die in so mancher Schrift und teilweise auch hier zutage getretenen bedeutenden Fähigkeiten des Historikers kämen dann auch fernerhin viel besser zur Geltung.

Münster i. W. Fr. J. Dölger.

Dahse, Johannes, Pfarrer in Freirachdorf (Westerwald), **Textkritische Materialien zur Hexateuchfrage.** I: Die Gottesnamen der Genesis. Jakob und Israel. P in Genesis 12-50. Gießen, A. Töpelmann (vorm. J. Ricker), 1912 (VIII, 181 S. gr. 8°). M. 4,80.

Dahse, Wie erklärt sich der jetzige Zustand der Genesis? Skizze einer neuen Pentateuchhypothese. [Sonderabdruck aus der „Studierstube", Juli 1913]. Ebd. 1913 (20 S. gr. 8°). M. 0,40.

Eine neue Kampfansage gegen die Wellhausensche Urkundentheorie! Die erste der angezeigten Arbeiten bringt die ausführliche Begründung und Erweiterung dessen, was Dahse schon 1903 im Archiv für Religionswissenschaft behauptet hatte, die zweite (im folgenden mit Z bezeichnet) soll seine Forschungen weiteren Kreisen zugänglich machen. Besonders die erste Schrift legt Zeugnis ab von der emsigen, jahrelangen und dabei langwierigen Arbeit, wie sie die Beschäftigung mit der Textkritik mit sich bringt. Für den Katholiken wohltuend ist die Heranziehung und Wertung katholischer Arbeiten (Hummelauer, Vetter, Hoberg). Für die Annahme, daß im A. T. häufig Beischriften in den Text aufgenommen sind, hätte er von katholischen Gewährsmännern noch Rießler anführen können, von jüdischen Peiser.

Seine Ergebnisse sind kurz folgende. Die Gottesnamen im Pentateuch seien „variable Elemente des Textes". Das werde besonders durch die verschiedenen Hss der LXX bewiesen. Während Vetter die Gottesnamen im MT für ursprünglich hält, entnimmt D. seinen Ausführungen, „daß vielleicht gerade im MT uns ein jüngerer Tatbestand in den Gottesnamen vorliegt" (27). Wie schon Hummelauer kurz angedeutet, sei der Wechsel in den Gottesnamen liturgischen Ursprungs. In der LXX hänge er zusammen mit der Einteilung in Sedarim, im MT mit der in Paraschen. Die Benennung des dritten Patriarchen bald als Jakob, bald als Israel habe nichts mit Quellenschriften zu tun, sondern Israel werde mit Rücksicht auf Josef und Benjamin gebraucht. Alle Abschnitte in Gn 12—50, die die neuere Kritik der Quelle *P* zuschreibt, seien liturgisches Beiwerk, das auf den Schriftgelehrten Esra zurückzuführen sei.

Sehr brauchbar ist im 1. Teile S. 52—91 eine sorgfältige Zusammenstellung der griechischen Varianten zu den Gottesnamen der Genesis. Dabei wird nicht nur auf Jahwe und Elohim Rücksicht genommen, wie die Überschrift besagt, sondern auch auf die andern Namen wie Adonaj und Šaddaj.

In der ersten Spalte dieser Übersicht stehen die Gottesnamen im MT, in der Sixtina und in der neuen LXX-Ausgabe von Cambridge. Dann folgt, gewöhnlich in 3 Spalten, die Mitteilung der griechischen Hss, die entweder *κυριος ο θεος* oder *κυριος* oder *θεος* haben, und zwar nach den Ausgaben von Holmes-Parsons und Brooke-McLean. Diese doppelte Angabe ist überflüssig, da HP durch BM überholt ist. Sie ist sogar irreführend. So lesen wir zu Gn 29, 33, daß die Hss HP 56. 59. 129 und BM i[a]lr *κυριος ο θεος* haben. Neu ist aber 56 = i, 59 = l, 129 = r. Welchen Zweck hat also die doppelte Angabe? Zu Gn 27, 20 erfahren wir aus der ersten Spalte, daß BM in ihrer Ausgabe *κ. ο θ.* ohne *σου* haben; in der zweiten Spalte lesen wir, daß bei HP die Hs III auch kein *σου* hat. Das ist aber selbstverständlich. Denn der Kod. III bei HP ist der bekannte Kod. A, den BM zugrunde gelegt haben. Es hätte vollständig genügt, HP nur da anzuführen, wo Abweichungen von BM vorhanden sind.

D. ist nicht der erste, den seine ausgedehnten LXX-Studien beinahe zu einer Überschätzung der LXX und zu einer Geringschätzung des Urtextes geführt haben. Wenn wir mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß der Urtext überarbeitet ist, so besteht diese Möglichkeit auch für die Übersetzung, abgesehen davon, daß niemand den Übersetzer gezwungen hat, wörtlich zu übertragen. Und daß gerade bei der Übersetzung der Gottesnamen ganz von selbst und ohne Absicht eine gewisse Willkür zutage tritt, wird jeder zugeben, der hebräischen Unterricht erteilt hat. — S. 30 entnimmt D. dem hebräischen Sirach den „urkundlichen Beweis dafür, daß die Gottesnamen variable Elemente des Textes sind". Dagegen entnimmt Peters in seinem Sirach-Kommentar der griechischen Übersetzung zu Sir 35, 15, wo אלהים mit *κυριος* wiedergegeben ist, mit Recht „den schlagenden Beweis dafür, daß Gr mit dem Gottesnamen frei umgegangen ist". Es wird also Vorsicht auch gegenüber den Gottesnamen in der LXX am Platze sein.

Für seine übertriebene Wertschätzung der LXX ein paar Beispiele! Einmal führt er textkritisches Material aus Origenes an zu Gn 6, 16. 20 und bemerkt dazu: „Eine wissenschaftliche Erklärung der Genesis, die all diese Veränderungen des Textes außer Betracht läßt, kann nicht den Anspruch erheben, sich um Feststellung des ursprünglichen Textes genügend gekümmert zu haben" (Z S. 14). Sehen wir zu! Zu Gn 6, 2 (nicht 1!) bemerkt er: „‚Gottessöhne', urspr. LXX *αγγελοι*. Orig. *υιοι*." Was soll diese Bemerkung zur ‚Feststellung des ursprünglichen Textes' beitragen? Die LXX hat hier בני אלהים sinngemäß mit *αγγελοι θεου* übersetzt, während sie V. 4 wörtlich *υιοι θεου* schreibt. Das, was uns Origenes bietet, ist eine Angleichung von V. 2 an V. 4 und an das Hebräische. Diese „Feststellung" ändert nichts an der Tatsache, daß בני אלהים im MT die ursprüngliche Lesart ist. — Zu Gn 6, 3 bringt er nach Origenes unter einem Obelus *τουτοις*. Das heißt: Orig. will sagen, daß *τουτοις* im Hebräischen fehlt. Der MT hat es ebenfalls nicht. Was will man mehr? Hier ist wieder der Beweis geliefert, daß die LXX sich nicht immer genau an die Vorlage hält, was er übrigens selber S. 139 zugibt. — 20, 10 hat die ursprüngliche LXX *τουτο*, aber verschiedene Hss davor mit einem Asteriscus *το ρημα* (vgl. Z S. 14). Das ist ein Beweis dafür, daß die LXX das hebräische הדבר הזה frei mit *τουτο* übersetzt haben. Origenes macht darauf aufmerksam, daß es eine freie Übersetzung ist und erzählt, wie der hebräische Text wörtlich zu übersetzen wäre. Das wissen wir aber auch ohne ihn.

Unberechtigt scheint mir auch der Schluß zu sein, den D. aus der Übertragung von בין אלהים in Gn 9, 16 durch *ανα μεσον εμου* zieht. Der Grieche habe, so meint er, die Buchstaben ביני vorgefunden, die eine Abkürzung von בין יהוה gewesen seien, die er aber fälschlich als ein Wort gelesen habe. Da nun aber im MT אלהים steht, so glaubt D. dadurch „die elohistische Redaktion" in der zweiten Parasche „endgültig bewiesen" zu haben (vgl. S. 99). Zwingend ist der Schluß nicht. In der LXX kann ebensogut eine Glättung vorliegen. Der Übersetzer stieß sich an dem ungewöhnlichen Ausdruck „zwischen Elohim" im Munde Elohims und sagte dafür „zwischen mir" wie in V. 12. 13. 15. 17, wo auch *ανα μεσον εμου* für ביני steht.

Hierhin gehört auch die Behandlung von Ex 6, 2. 3 durch D. In V. 3 haben die Hss a c ebenso wie die armenische Übersetzung in *και το ονομα μου Κυριος ουκ εδηλωσα αυτοις* vor *ουκ* ein *και*. Dafür nimmt D. einen besonderen hebräischen Text mit dem selbständigen Sätzchen שמי יהוה an. Er beachtet aber nicht, daß dieser Satz nach dem Schluß von V. 2 אני יהוה vollständig überflüssig ist. Außerdem verlangt *εδηλωσα* unbedingt ein Objekt. Das *και* ist also weiter nichts als ein Schreibfehler. Trotzdem D. nun hervorhebt, daß diese Lesart bisher nicht beachtet worden sei, zieht er gleich darauf eine andere vor (bei Philo und einigen griechischen Vätern), die *κυριος* nicht hat, und nach der יהוה hier ursprünglich nicht gestanden haben soll. Daraus will er folgern, daß Ex 6 keine Parallele zu Ex 3 sei, weil wir nunmehr in Ex 6 keine neue Selbstoffenbarung Gottes hätten (vgl. S. 2). Ich vermag jedoch keinen Unterschied zu finden zwischen der einen Wendung: „Ich bin Jahwe Den Vätern erschien ich als El Šaddaj; aber meinen Namen Jahwe habe ich ihnen nicht offenbart" und der anderen: „Ich bin Jahwe . . . aber meinen Namen habe ich ihnen nicht offenbart."

Im übrigen gibt es noch andere Gründe dafür, daß Ex 6 eine Parallele zu Ex 3 ist.

Mit Rücksicht auf die LXX will D. das אל שדי in Ex 6, 3 ebenso ausmerzen wie in Gn 17, 1; 28, 3; 35, 1; 43, 14; 48, 3 und dafür אלהי oder אלהיך (Ex 6, 3 אלהיהם) lesen. Nur Gn 49, 25 sei אל שדי ursprünglich, obwohl auch hier die LXX *ο θεος ο εμος* hat. Aus dieser Stelle habe „ein theologischer Bearbeiter" אל שדי an die anderen Stellen gesetzt. Dabei bleibt nur unerklärt, wie die LXX zu ihrer Übersetzung in Gn 49, 25 gekommen ist. Wie ist es möglich, daß hier *ο θεος ο εμος* eine Wiedergabe von אל שדי sein soll, während Gn 28, 3; 43, 14; 48, 3 *ο θεος μου* kein שדי voraussetzen soll? D. findet einen Widerspruch zwischen dem jetzigen Text von Ex 6, 3 und den Erzählungen der Gn. Während dort von den Offenbarungen des El Šaddaj an die drei Erzväter Abraham, Isaak und Jakob gesprochen werde, sei dort nur berichtet, daß der El Šaddaj dem Abraham und dem Jakob erschienen sei (17, 1 und 35, 11). Das ist für ihn ein Grund anzunehmen, daß der älteste Text von Ex 6, 3 den El Šaddaj nicht genannt habe. Man braucht aber die Sache nicht so zu pressen. Denn wenn Isaak Gn 28, 3 vom El Šaddaj redet, so liegt die Vermutung nahe, daß er sich dem Isaak auch offenbart hat. — Die auffällige Wiedergabe des אל שדי durch die LXX läßt sich vielleicht anders erklären. Die Griechen hielten שדי für eine Zusammensetzung aus dem Relativ ש und dem Worte די Genüge, Bedürfnis. אל שדי wäre danach etwa „der entsprechende Gott". Das übersetzten sie je nach dem Standpunkt des Redenden frei entweder mit „mein" oder „dein" oder „ihr Gott". Jedenfalls haben wir keinen Grund, an der Ursprünglichkeit des "ש" א an den genannten Stellen zu zweifeln.

Wie D. durch die Rücksicht auf die Einteilung in Leseabschnitte Ordnung in den Gebrauch der Gottesnamen der Genesis hineinbringen will, ist schwer einzusehen. Er nennt zwar den Gebrauch „schön geregelt" (95); aber es geht mir allenthalben wie ihm bei den Kapiteln 2, 4 b—4, wo es ihm nicht geglückt ist, den Wechsel in den griechischen Gottesnamen „in irgend ein System zu bringen" (98). Die Sucht, Regelmäßigkeit u. dgl. festzustellen, scheint ihn irre zu führen. S. 92 f. bespricht er 9 Sedarim in bezug auf die Gottesnamen. Es kommt ihm auf die Anfangs- und Schlußnamen an. In diesen 9 Abschnitten ist der erste Gottesname im ersten Seder יהוה = *θεος*, in allen übrigen יהוה = *κυριος*. Die letzten Gottesnamen dagegen sind in den 3 ersten Abschnitten יהוה = *κυριος* (wenn nicht im zweiten 15, 18 mit BM *ο θεος* zu lesen ist! D. folgt hier HP), im vierten יהוה = *θεος*, in den 5 letzten אלהים = *θεος*. Und das soll Regelmäßigkeit sein? — Die VII. Parasche (28, 10—32, 3) soll „kunstvoll" beginnen und schließen mit מלאכי אלהים (S. 95). Nun steht dieser Ausdruck aber nur 28, 12 und 32, 1. Dagegen 32, 2, der letzte Vers mit einem Gottesnamen, hat מחנה א"!

Es ist eine bekannte Tatsache, daß kleine Abweichungen, aus denen man die Berechtigung zur Quellenscheidung herleitet, in den Übersetzungen häufig nicht so deutlich zutage treten als im Urtext. Darf man in solchen Fällen ohne weiteres die Übersetzung dem Urtext vorziehen? D. scheint es manchmal zu tun.

Gn 37, 28 a. 36 werden im MT und den meisten LXX-Hss Midjaniter erwähnt im Gegensatz zu den Ismaeliten V. 25. 27. 28 b. Nun haben einige Hss auch dort *Ισμαηλιται*. Daraufhin

verlangt D. das Zugeständnis, daß, wenn auch nicht Ismaeliter die richtige Lesart sei, so doch wenigstens, „daß der Text unsicher ist“ (131). Wohin kommen wir damit? Wenn ein Text schon unsicher ist, sobald einige wenige Hss anders lesen, dann hört die Unsicherheit überhaupt nicht auf. Dabei beantwortet D. gar nicht die Frage, wie die Midjaniter in den hebräischen Text und in die ältesten griechischen Hss hineingekommen sind. Am nächsten liegt es doch, anzunehmen, daß in den von ihm bevorzugten Hss der Text geglättet ist. Deutlich ist dies der Fall, wo *Ιομ.* am Rande steht (in c j v und in der syr.-hexapl. Übers.). Und die Lesart *Ισμαδιται* in n zu V. 28 sieht ganz aus wie die Vereinigung der beiden Namen durch einen Schreiber. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß nachträglich die Midjaniter in so auffälliger Weise in den Text eingedrungen seien, nachdem er ursprünglich nur von Ismaelitern geredet. — Subjekt des „Herausziehens“ in 37, 28 sollen nach D. die Brüder Josephs sein. Aber wenn, wie er bemerkt, die äthiopische Übersetzung *fratres eius* hinzufügt, so ist das ein eigenmächtiger Zusatz wie vorhin *vendiderunt eum ad eos* und beweist, daß man damals schon den Text ebenso zu harmonisieren bestrebt war wie heutzutage. — Den Ausdruck „ich bin gestohlen aus dem Lande der Hebräer“ (40, 15) erklärt D. nicht. Denn mit den Berufungen auf E. König und A. Jeremias (132) ist nichts anzufangen. — Wenn 37, 22 a der Satz „da sprach Ruben zu ihnen“ in der Hs d und in der äthiopischen Uebersetzung fehlt, so ist das ebenfalls eine Glättung wie in der Vulg., die außerdem das לא נכנו נפש übersetzt mit *non interficiatis animam eius*, um es dem folgenden *nec effundatis sanguinem* anzugleichen. D. hat eine andere Erklärung dafür. Er findet in einigen Hss vor den Worten „um ihn zu seinem Vater zurückzubringen“ Zusätze wie *εζητει γαρ* (ohne *ουτως*), *ειπε δε ουτως*, *hoc autem dixit* (boheir.). Das seien Varianten jenes Satzes. Jener Satz war also „eine Randnotiz, die im Hebräer an die falsche Stelle geraten ist, während sie bei den anderen Fassungen einen passenden Platz gefunden hat“ (133). Ob die Schwierigkeit sich so einfach lösen läßt? Es scheint doch, daß der Satz „und es sprach zu ihnen Ruben“ eine ganz andere Bedeutung hat als die Bemerkungen „denn er beabsichtigte“, „so aber sprach er“. Jenes ist die Einführung von etwas Neuem, diese Sätzchen dienen zur näheren Verdeutlichung. Die „Differenz zwischen Ruben und Juda“ ist also nicht so leicht zu beseitigen.

Auch gegen die Annahme, daß der dritte Erzvater als Vater der Rachelsöhne Joseph und Benjamin Israel genannt werde, sonst Jakob, läßt sich manches einwenden.

Z. B. 37, 34 heißt es: „Jakob zerriß seine Kleider und trauerte um seinen Sohn [Joseph]“. D. sucht sich dadurch zu helfen, daß er V. 35 heranzieht, wo wir lesen: „alle seine Söhne und Töchter suchten ihn zu trösten.“ Der Name Jakob sei „insofern am Platze, als der Blick hier auch auf Jakobs andere Kinder mit gerichtet“ sei (vgl. 137). Allein des Vaters Blick richtet sich ausschließlich auf Joseph; um die anderen Kinder kümmert er sich gar nicht; vielmehr spricht er: „ich werde zu meinem Sohne hinabsteigen in die Unterwelt“ (V. 35), und der Schriftsteller erzählt weiter, daß er ihn beweinte. — 47, 7 lesen wir: „Joseph brachte seinen Vater Jakob hin“, im MT wie in der LXX. Keine griechische Hs hat „Israel“. Nur die Hss b e f g j nebst der äthiopischen Übersetzung lassen den Namen des Vaters aus. Nach D. gehen nun jene Hss auf einen besonderen hebräischen Text zurück (vgl. S. 138). Aber ist dieser etwaige Text der ursprüngliche? Das wäre noch zu beweisen. — Nach 48, 2 a meldet man dem Jakob, daß sein Sohn Joseph gekommen sei. D. erklärt diesen Satz für den Teil einer Beischrift (vgl. S. 159). Verfällt er da nicht in denselben Fehler, den die von ihm bekämpfte Schule begeht? Wenn ihm etwas nicht paßt, dann nimmt er zu Glossen seine Zuflucht — so wird man sagen. — 43, 6. 8. 11 soll Jakob „Israel“ genannt sein als Vater Benjamins. Aber es heißt V. 8: „Juda sprach zu seinem Vater Israel.“ — 43, 11 werde er genannt „ihr Vater Israel“, weil der Vers von Benjamin handle, dagegen 42, 36 „ihr Vater Jakob“, weil neben Joseph und Benjamin auch von Simeon die Rede sei (138 f.)! Soll man dem Schriftsteller soviel Überlegung zutrauen?

Im dritten Teil will D. beweisen, daß kleinere und größere Abschnitte das Werk eines Kompilators seien, der Stellen aus dem ursprünglichen Text zusammengesetzt und sie mit Erläuterungen und Vorausweisungen auf das Folgende versehen habe.

Auch hier wird man ihm nicht stets folgen können. So sei der Abschnitt 28, 1—9 zum Teil aus 27, 43; 28, 14; 28, 13 geholt. Allein 28, 2 und 27, 43 bringen zwei ganz verschiedene Beweggründe für die Abreise Jakobs. Dort soll er nach Mesopotamien gehen, um sich ein Weib aus seiner Verwandtschaft zur Ehe zu nehmen, hier soll er vor Esau fliehen. 28, 3 enthält den Segen Isaaks, 28, 14 die Verheißung Jahwes. Ebenso verhält es sich mit 28, 4 und 28, 13. Da kann unmöglich die eine Stellenreihe von der anderen abhängen; jede ist selbständig. Und muß 28, 5 schon deswegen eine Glosse sein, weil es „durch Paddan Asam an den Verfasser von 35, 9 erinnert“ (146)? — Eine Beischrift soll ferner sein 29, 30 b „und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre“ (147). Aber daß die Hss E f p die Worte nicht haben, ist noch kein Grund dafür. Wir erwarten geradezu eine solche Bemerkung; denn nach V. 27 verlangt Laban von Jakob, daß er noch weitere sieben Jahre diene. Vgl. 31, 41, wo Jakob erzählt, daß er 14 Jahre gedient habe.

Immerhin glaube ich, daß gerade die Glossentheorie noch eine Zukunft haben wird, und man muß D. Dank wissen dafür, daß er von neuem die Aufmerksamkeit auf diese wichtige Sache hingelenkt hat. Nachträglich erhalte ich noch den Abdruck eines Vortrages von dem Verfasser: »Die gegenwärtige Krisis in der alttestamentlichen Kritik«. Ebd. 1914 (30 S. gr. 8°). M. 0,40. Er verfolgt denselben Zweck wie in dem oben genannten Aufsatz aus der „Studierstube“, nämlich seine Forschungen weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Von manchen Unrichtigkeiten will ich der Kürze halber nur eine erwähnen. S. 21 sagt er: „Die LXX macht einen Unterschied zwischen dem Orte Sichem *Σικιμα* und dem Manne Sichem *Συχεμ*“. Daraus will er die Berechtigung herleiten, Gn 12, 6 zu übersetzen „die Stätte des Sichem“ statt „die Stätte Sichem“. Allein Gn 37, 12. 13. 14 bezeichnet in der LXX *Συχεμ* deutlich den Ort!

Braunsberg. Alfons Schulz.

Feldmann, Dr. Joseph, Kaplan und Religionslehrer am Realgymnasium in Hörde i. W., **Paradies und Sündenfall.** Der Sinn der biblischen Erzählung nach der Auffassung der Exegese und unter Berücksichtigung der außerbiblischen Ueberlieferungen. [Alttestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. J. Nikel, Breslau. IV. Band]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1913 (XII, 646 S. gr. 8°). M. 16,50.

Das vorliegende Werk ist gedacht als 1. Band einer „Geschichte der christlichen Lehre vom Sündenfall und der Erbsünde von ihren Anfängen bis zum h. Augustinus“. Der 2. Band soll die weitere Entwicklung der Lehren in den anderen Schriften des A. T., in der jüdisch-alexandrinischen, rabbinischen, apokryphen und pseudepigraphen Literatur und in den Schriften des N. T., vor allem des h. Paulus zur Darstellung bringen. Der 3. Band soll sich mit der Lehre der griechischen und der 4. Band mit der der lateinischen Kirche befassen.

Im 1. Teile seiner Arbeit beschäftigt sich F. mit der Literarkritik der biblischen Paradieses- und Sündenfallgeschichte (S. 15—54), wobei er sich als Anhänger der neueren Vierquellentheorie, auf deren Boden „die hervorragendsten katholischen Exegeten der Gegenwart“ stehen (S. 33), bekennt. In bezug auf die Paradieses- und Sündenfallerzählung kommt er allerdings zu dem Ergebnis, daß hier von einer sicheren Scheidung mehrerer verschiedenartiger Quellen nicht die Rede sein könne, wenngleich sie wahrscheinlich mehrere Glossen und Textverderbnisse enthalte. Man kann auch die Worte des Verf. nur unter-

schreiben, wenn er S. 34 sagt: „Die Frage (der Entstehung und Komposition des Pentateuchs) erscheint uns nach wie vor als ein Problem, über dessen Einzelheiten vielleicht niemals eine Übereinstimmung der Forscher zu erzielen sein wird.“ Unter den Gegnern der Wellhausenschen Quellenscheidung wären S. 30 auf protestantischer Seite noch O. Dahse (Textkritische Materialien zur Hexateuchfrage, 1912) und auf katholischer Seite J. Weiß (Das Buch Exodus, 1911, S. XIV—LXIX) zu erwähnen gewesen.

Den meisten Raum nimmt naturgemäß der 2. Teil: „Die biblische Paradieses- und Sündenfallgeschichte im Lichte der vergleichenden Religionswissenschaft“ (S. 55—491) ein. Mit einer staunenswerten Belesenheit geht F. die verschiedenen analogen Erzählungen bei den vorderasiatischen Völkern des Altertums, den indogermanischen Völkern und den sog. Naturvölkern durch und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß eine der biblischen Paradieses- und Sündenfallsgeschichte analoge Tradition sich nicht nur bei allen Kulturvölkern, sondern auch bei den an Gesittung und Bildung am tiefsten stehenden Naturvölkern in irgend einer, wenn auch seltsam phantastischen Form wiederfindet. Indes hat sich eine zusammenhängende, der biblischen Erzählung nach Inhalt und Form in allen wesentlichen Punkten entsprechende Sage nirgends gefunden. Eine befriedigende Erklärung hierfür gibt weder die Theorie der selbständigen Entstehung aller Sagen, noch diejenige der Entlehnung derselben von einem bestimmten Volke, sondern die Annahme eines Urtypus, von dem alle vorhandenen Paradieses- und Sündenfallserzählungen mit Einschluß der israelitischen abstammen.

Im 3. Teile behandelt der Verf. den dogmatischen Gehalt der biblischen Paradieses- und Sündenfallsgeschichte (492—605). Er gibt einen Überblick über die verschiedenen Erklärungen der genannten Geschichte (buchstäblich-historische, allegorische, historisch-allegorische, mythische, historisch-folkloristische) und entscheidet sich für letztere, indem er Volkstraditionen mit einem geschichtlichen Kerne annimmt, wie wir sie bei allen Völkern finden. Diese Auffassung vertreten nach F. „die deutschen katholischen Exegeten unserer Zeit in wesentlicher Übereinstimmung“ (S. 601). Der historische Kern des berichteten Ereignisses sei mit nebensächlichen Zutaten umkleidet, die nicht im eigentlichen Sinne der Wirklichkeit entsprochen haben. Diese Erklärung sei im Prinzip eine Rückkehr zu den Auffassungen, welche im christlichen Altertum verbreitet gewesen seien (S. 602).

Es ist richtig, daß Kirchenväter und Kirchenschriftsteller Stellen, die gewisse Schwierigkeiten für eine buchstäbliche Erklärung bieten, nicht buchstäblich, sondern allegorisch erklärt haben. Ob man sie aber deshalb zu Vorläufern der freieren Richtung, zu Vertretern der bedingten Irrtumslosigkeit der Hl. Schrift machen kann, ist eine andere Frage. Der Verf. sagt auch mit Berufung auf Punkt IV und V der Entscheidungen der Bibelkommission vom 30. Juni 1909, daß die allegorisch-historische Erklärungsweise der biblischen Sündenfallsgeschichte nicht als unkirchlich bezeichnet werden könne (S. 549). Bei der historisch-folkloristischen Auffassung, die F. vertritt, wäre ein Hinweis auf Punkt II der angezogenen Entscheidungen: *„utrum . . . doceri potest, praedicta tria capita Geneseos continere . . . legendas ex parte historicas et ex parte fictitias ad animorum instructionem et aedificationem libere compositas? R. negative“* nicht unangebracht gewesen.

An Einzelheiten sei noch folgendes notiert. Die Regierungszeit Hammurapis scheint mit 1945—1900 (S. 69) etwas zu spät angesetzt zu sein. Daß die Israeliten nie sich selbst „Hebräer“ genannt haben (S. 71), ist nicht richtig. Im Verkehre mit Fremden und Auswärtigen haben sie sich selber diesen Namen beigelegt (vgl. z. B. Gn. 40, 15; Jon. 1, 9; Jdt. 10, 12). Im Anschlusse an Glaser und Hommel nimmt F. an, daß die israelitische Überlieferung, „wie sie in der jahwistischen Erzählung uns erhalten ist“, das Paradies wahrscheinlich in Arabien lokalisiere (S. 104). Dieser Lokalisierung scheint aber am meisten entgegen zu stehen, daß nur der Euphrat ein wirklicher Fluß ist, während die drei übrigen Flüsse nur *nehalim* (Wâdis), aber nicht *neharim* (Wasser führende Ströme) sind. F. sucht dieser Schwierigkeit durch die Annahme auszuweichen, daß in früheren Zeiten, als die Versandung Arabiens noch nicht begonnen hatte, die jetzigen Wâdis fließende Ströme gewesen seien (S. 115). F. hält es aber für möglich, daß die ursprüngliche Form der Paradieseserzählung nicht in Arabien, sondern in Afrika entstanden ist. Aus Afrika seien sehr wahrscheinlich in frühhistorischer Zeit die Semiten nach Arabien gewandert und die Hebräer haben ihre Paradiesesgeschichte dem wesentlichen Inhalte nach aus ihrer arabischen Heimat mitgebracht (S. 171).

Mit F.s gründlicher Arbeit, die auch andere, mit dem Thema in losem Zusammenhange stehende Probleme, z. B. die Habirifrage, streift, ist die im Bibel-Babel-Streite so oft aufgerollte Abhängigkeitsfrage der biblischen Sündenfallsgeschichte von einer babylonischen Quelle für immer erledigt. Ausführliche Stellen-, Autoren-, Namen- und Sachregister erhöhen noch den Wert des Werkes.

Wien. J. Döller.

Lütgert, Dr. W., Professor in Halle a. d. Saale, **Der Römerbrief als historisches Problem.** [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. XVII. Jahrgang, 2. Heft]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1913 (112 S. 8°). M. 2.

Das Werk liefert einen gedankenreichen Beitrag zu der viel umstrittenen Frage über die Veranlassung und den Zweck des Römerbriefes. Läßt man, wie dies gewöhnlich geschieht, den Brief an eine zumeist heidenchristliche Gemeinde gerichtet sein, so hat man zu erklären, wie es kam, daß in demselben Judenchristen und judenchristliche Schwierigkeiten so viel berücksichtigt werden. Die ältere und m. E. richtige Beantwortung dieser Frage ist die, daß der Hauptzweck eben ein dogmatischer, daß der Brief mehr ein theologischer Traktat als ein Brief sei und der Apostel aus dogmatischem Interesse zur allseitigen Erörterung der Frage nach dem Mittel der Rechtfertigung derartige Schwierigkeiten behandele. Andere haben versucht, die Frage aus der Stellung des Apostels zu den Lesern zu begreifen und angenommen, Paulus wolle hier eine entweder schon vorhandene oder doch wenigstens gefürchtete judaistische Agitation in Rom bekämpfen.

Gegen diese Auffassung wendet sich nun der Verf., indem er u. a. darauf hinweist, daß dazu die allgemeinen Ausführungen des praktischen Teiles nicht passen und weiterhin dann auch der objektiv gehaltene Ton des Briefes, der sich so sehr von dem polemischen Tone des Galaterbriefes unterscheide, nicht erklärt werde. L. meint, wie vor ihm besonders Holsten, die Erfahrungen des Paulus in Corinth seien der Grund gewesen, daß sein Kampf im Römerbriefe eine andere Richtung als vorher im Galaterbriefe nehme. In der näheren Begründung weicht er aber von Holsten ab. Nach diesem hätte der Apostel aus der Tatsache, daß ihm die Judaisten sogar in von ihm gegründeten heidenchristlichen Gemeinden Schwierigkeiten machten, die Notwendigkeit erkannt, damit sich nicht das Christentum in innern Kämpfen aufreibe, das Heidenchristentum mit dem Judenchristentum zu versöhnen, und hätte deshalb den Römerbrief als eine Friedens- und Einigungsschrift geschrieben. L. will das nicht gelten

lassen, weil sonst dem Apostel die Einigung der Gemeinde höher als die Wahrheit gestanden habe. Er geht vielmehr von dem Gedanken aus, daß Paulus in Corinth mit dem antinomistischen Christentum zusammengestoßen sei und sich schon namentlich im 2. Corintherbrief gegen ein antinomistisches Christentum gewendet habe. Dadurch erkläre sich der Frontwechsel, welcher zwischen dem Galaterbriefe und dem Römerbriefe liege.

Das antinomistische Christentum habe sich in den heidenchristlichen Gemeiden verbreitet und zunächst unter Berufung auf Paulus die Freiheit vom Gesetz gepredigt, habe aber nun auch angefangen im Gegensatz zu Paulus zu treten. Damit habe sich eine Verachtung Israels und des Judenchristentums sowie eine revolutionäre Tendenz verbunden. Deshalb habe sich Paulus in diesem Briefe des Gesetzes und des Judenchristentums angenommen. Durch seinen Brief wolle er die römische Gemeinde gegen ein solches antinomistisches Christentum schützen und sich eine für sein Wirken in Rom günstige Aufnahme sichern.

Seine Ansicht sucht L. durch eine Untersuchung der einzelnen Teile des Briefes zu erhärten, wobei er sich mit den namhaften neueren protestantischen Gelehrten, welche sich mit dem Zweck des Römerbriefes beschäftigt haben, auseinandersetzt. Er findet manche Parallelstellen in den Corintherbriefen. So z. B. sollen die Worte, womit Paulus zu Eingang des Briefes sein bisheriges Fernbleiben von Rom erklärt, beweisen, daß er deshalb verdächtigt worden sei, als ob er sich vor den Hellenen und Weisen zu Rom des Evangeliums als einer Torheit schäme. Aus diesem Grunde betone er wie im zweiten Corintherbriefe, daß er sich des Evangeliums nicht schäme. Allein hiergegen spricht Röm. 1, 8, wonach der Glaube der Römer, und damit doch auch ihre Standhaftigkeit im Glauben, in der ganzen Welt gerühmt wird. Im 2. Kap. versichert Paulus, Gott werde das Verborgene des Menschen richten nach seinem Evangelium. Die Bemerkung erklärt sich schon aus dem Charakter des Paulus als Heidenapostels, der als solcher das den Heiden unbekannte Gericht durch Jesus Christus betonte. L. meint aber, die Versicherung sei nur begreiflich, wenn es in der Christenheit Leute gab, die unter Berufung auf das Evangelium des Paulus das Gericht nach dem Gesetz bestritten. Er wende sich gegen ein Evangelium, welches im Unterschiede von seinem Evangelium antinomistisch sei.

Überhaupt stößt die Auffassung des Römerbriefes als einer vorzüglich gegen den Antinomismus und die libertinistische Verdrehung des Evangeliums des Paulus gerichtete Schrift auf viele von L. nicht gelöste Schwierigkeiten. Sie erklärt aber auch nicht, weshalb denn nicht auch hier der Ton wie im Galaterbriefe scharf polemisch ist.

Bonn. Jos. Felten.

Stiglmayr, Jos., S. J., **Kirchenväter und Klassizismus.** Freiburg, Herder, 1913 (VIII, 104 S. gr. 8°). M. 2,20.

Eines der am meisten erörterten Probleme der Gegenwart ist das Bildungsproblem. Es geht eine starke Strömung dahin, unser ganzes Bildungswesen von der Verbindung mit der antiken Kultur loszulösen und dem vielgestaltigen Realismus der Neuzeit überragenden Einfluß zu gewähren. Zu diesem Kampfe um die Bildungsideale nimmt die vorliegende Schrift Stellung. Sie will „die Stellungnahme der Kirchenväter und altkirchlichen Schriftsteller gegenüber der antiken klassischen Literatur durch einige ausgehobene Stellen von charakteristischer Bedeutung und durch kurze Hinweise auf das praktische Verhalten der Väter in dieser Frage beleuchten". Wenn auch über die Stellung einzelner kirchlicher Schriftsteller tüchtige Arbeiten erschienen sind, so fehlte es bislang doch an einer zusammenfassenden Darstellung. Diese bietet uns, ohne das weite Thema erschöpfend zu behandeln, der durch seine patristischen Arbeiten rühmlichst bekannte Professor an der Studienanstalt Stella matutina zu Feldkirch. Die Schrift gliedert sich in zwei größere Abschnitte; S. 4—32 vernehmen wir die Ansichten der griechischen, S. 33—97 die Ansichten der lateinischen Väter. Am Schlusse werden die Gründe der Väter für und gegen den Wert der klassischen Studien kurz zusammengefaßt, weitaus die größte Zahl der kirchlichen Schriftsteller und darunter die hervorragendsten erkennen den Wert und die Notwendigkeit, die geistigen Errungenschaften des Heidentums im Christentum zu bewahren, an. Wohl können manche Gründe, die damals für die klassische Bildung vorgebracht wurden, für uns nur mehr historische Bedeutung haben; das aber ist vom Standpunkte des heutigen Theologen zweifellos, daß uns erst die Kenntnis der lateinischen und griechischen Sprache und das Eindringen in das Geistesleben des Altertums befähigt, die wichtigsten Urkunden unseres Glaubens richtig zu verstehen, daß darum beides als notwendige Vorbildung für den Theologen anzusehen ist.

Eigenartig ist der Widerspruch, in den sich manche kirchliche Schriftsteller verwickeln. Auf der einen Seite freuen sie sich über die Wahrheiten, zu denen die heidnischen Philosophen gelangt sind und loben auch wohl die sittlichen Grundsätze edler Heiden, auf der anderen Seite wollen sie von heidnischer Bildung nichts wissen und sind stolz darauf, daß es ungebildete Fischer sind, die der Welt das Evangelium verkünden. Aber der Widerspruch verliert an Schärfe, wenn wir den rhetorischen Charakter, den oft solche Äußerungen an sich tragen, in Betracht ziehen. Es ist ja allbekannt, welch starken, nicht immer erfreulichen Einfluß die Rhetorik damals ausgeübt hat.

Das Büchlein sei allen Freunden klassischer Bildung bestens empfohlen.

Gaesdonck, Post Goch. W. Wilbrand.

Rauschen, Gerardus, **Florilegium Patristicum.** Fasc. VI: Tertulliani Apologetici recensio nova. Editio altera emendata. Bonnae, P. Hanstein, 1912 (142 S. 8°). M. 2,40, kart. M. 2,60.

Die Tatsache, daß nach Rauschens Rezension der justinischen Apologie nun auch seine Aufgabe des *Apologeticum* Tertullians innerhalb weniger Jahre bereits in 2. Aufl. erscheint, bekundet das lebhafte Interesse, welches dem *Florilegium Patristicum* entgegengebracht wird. Gegenüber der 1. Aufl., die wir in der Theol. Revue VI (1907) 13f. besprochen haben, bedeutet die Neuausgabe Tertullians einen nicht geringen Fortschritt vor allem insofern, als R. die von Fr. Iunius uns überlieferten Lesarten des jetzt verschollenen *cod. Fuldensis* (λ) höher einschätzt und vielen derselben in seinem Text vor den Varianten der übrigen Hss den Vorzug gegeben hat. Daß die Überlieferung des *cod. Fuldensis,* im ganzen betrachtet, eine vorzügliche war, scheint außer allem Zweifel zu sein: es ergibt sich dies nicht nur aus dem innern Wert der Varianten, sondern vor allem aus der Übereinstimmung derselben mit den Lesarten der Parallelstellen der so enge verwandten Schrift Tertullians *Ad nationes* und mit den Lesarten desjenigen Textes der tertullianischen Apologie, der einigen älteren Schriftstellern, wie dem griechischen Übersetzer des 3. Jahrh., Rufin, dem Verfasser der *Altercatio Heracliani laici cum Germinio episcopo Sirmiensi,* Isidor von Sevilla, als Vorlage diente.

Da die Varianten der übrigen Hss, welche sich auf einen Typus zurückführen lassen, vielfach von denen des *cod. λ* sich dermaßen unterscheiden, daß beide Gruppen von Lesarten nicht aus ein und derselben Urschrift geflossen sein können, so erhebt sich immer wieder die für die Textkonstruktion so wichtige Frage, ob man nicht mit C. Callewaert die tertullianische Originalfassung der Apologie im *cod. Fuldensis* zu suchen und im Urtypus der anderen Familie eine Überarbeitung, etwa des 9. Jahrh., zu erblicken hat. Referent ist der Ansicht, daß diese auf gute Gründe gestützte Hypothese vor allen anderen den Vorzug verdient und daß nach ihr der Text der Apologie zu rekonstruieren wäre. Die konsequente Durchführung dieser Annahme müßte dann freilich auch die bekannten von vielen Forschern als spätere Einschiebsel bzw. Paraphrasen betrachteten Stellen in c. 19 und 48 wieder in den Text einsetzen.

R. hat zwar, wie vorhin bemerkt, in seiner Neuauflage mehr wie früher die Lesarten des *cod. λ* berücksichtigt. Doch vermißt der Ref. eine kurze Darlegung der Prinzipien, die den Herausgeber bei der Auswahl der Varianten geleitet haben. Es hätten mit demselben Recht wie andere Lesarten des *cod. λ* z. B. auch folgende Varianten derselben Hs aufgenommen werden können: 94 c *est* nach *potior*, 94 d *qui* (vgl. 95 Z. 8 u. 9), 94 e *imperatori*, 94 f *vindicarent*, 95 a *cuius et nunc et toti sumus*, 95 d *praeteritis eum*, 96 a *viventes*, 96 b *antestant*, 96 c *illuc sursum* usw. usw. — Mit P. Wendland, *Aristeae epistula* (1900) 126 und R. Heinze, Tertullians *Apologeticum* (1910) 378 ist 61, 1 *librorum* statt *libros* zu lesen. — Manche Benützer des *Florilegium* dürften es wohl dankbar empfinden, wenn der Gebrauch der einzelnen Hefte dadurch erleichtert würde, daß nach Art der Berliner und Wiener Väterausgaben für den edierten Text eine Zeilenzählung eingeführt und unten im Apparat die Hinweise mittels dieser stattfinden würden. Vielen dürfte auch eine knappe Ausführung über die Verwandtschaft der benützten Hss in den *Prologomena* willkommen sein. Der Apparat selbst würde dadurch nur an Übersichtlichkeit gewinnen, zumal für die Reihenfolge der Handschriftensiglen der Grundsatz des größeren Wertes der Hss als Maßstab aufgestellt würde. Jetzt wirkt es z. B. störend, wenn stets *G* (= *cod. Leidensis s. XV*) vor dem nahe verwandten *M* (= *cod. Montepessulanus s. XI*) genannt wird, obschon *G* offenbar direkt oder indirekt auf *M* zurückgeht.)

Zum Schluß wünschen wir der Neuauflage der Apologie Tertullians und den anderen Bändchen des *Florilegium Patristicum* weiteren reichen Erfolg. Sie sind überaus geeignet, die Kenntnis und Hochschätzung des christlichen Altertums in größeren Kreisen, besonders bei der studierenden Jugend, zu verbreiten.

Valkenburg. A. L. Feder S. J.

Oriens christianus. Halbjahrshefte für die Kunde des christlichen Orients. Begründet vom Priesterkollegium des deutschen Campo Santo in Rom. Im Auftrage der Görresgesellschaft herausg. von Dr. A. Baumstark. Neue Serie. 2. u. 3. Band und Heft 1 des 4. Bandes. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1912—1914. Preis des Bandes (2 Hefte von zusammen 25 Bogen) M. 20; für Mitglieder der Görresgesellschaft M. 15.

Seitdem Anton Baumstark die Leitung des »Oriens christianus« im J. 1911 übernommen hat, ist nicht nur die Unpünktlichkeit des Erscheinens überwunden, sondern auch an Gediegenheit und Vielseitigkeit des Inhalts bleibt nichts zu wünschen übrig. Deutsche, Franzosen, Italiener, Griechen, Armenier bieten in den Jahrgängen der neuen Serie gelehrte Beiträge, zum großen Teil von hervorragender Bedeutung. Vor allem aber teilt der Herausgeber selbst aus den schier unerschöpflichen Schätzen mit, die er im Abend- und Morgenlande gesammelt hat und die unsere Kenntnis der christlich-orientalischen Literatur, Liturgie und Kunst außerordentlich bereichern.

Aus dem 2. Bande notieren wir folgende Textausgaben und Aufsätze: Heer, Prof. Dr. Mich. Jos., Neue griechisch-saïdische Evangelienfragmente (1—47). Fünf Pergamentblätter der Freiburger Univ.-Bibliothek enthalten in schöner, großer Unzialschrift von anscheinend hohem Alter Texte aus Markus und Lukas über die Auferstehung, Perikopen für die Osterwoche, griechisch und saïdisch nebeneinander. Dem Abdruck der Fragmente schickt H. eingehende Auseinandersetzungen voraus über alle paläographischen Fragen, die mit den Fragmenten zusammenhängen, namentlich über das System der bilinguen Bibeln, sowie über die Gestalt des Textes und die liturgiegeschichtlichen Beziehungen. — Maas, Dr. P., Kontakion auf den h. Theodoros unter dem Namen des Romanos (48—63). Der Text stammt aus dem *cod. Patm.* 212/3. Wie M. meint, ist das Lied dem Romanos unterschoben worden. — Vardanian, P. A., Des Johannes von Jerusalem Brief an den albanischen Katholikos Abas. Aus dem Armenischen übersetzt (64—77). Lateinische Übersetzung dieses Briefes, den Johannes um 575 schrieb, um den Katkolikos der Albanier in dem Festhalten an dem Konzil von Chalcedon zu bestärken und vor den Lockungen der Armenier zu warnen. — Hengstenberg, Dr. W., Der Drachenkampf des h. Theodor (78—106. 241—280). H. analysiert die in den verschiedensten Sprachen überlieferten Quellenschriften, die von Theodor Teron, Th. Stratelates und Th. Anatolius handeln, und untersucht das Verhältnis der drei Legenden zueinander, besonders hinsichtlich des Kampfes mit dem Drachen. — Baumstark, Ein rudimentäres Exemplar der griechischen Psalterillustration durch Ganzseitenbilder (107—119). Die in der Hs *Ἁγίου Τάφου* 51 zu Jerusalem (12. Jahrh.) enthaltene ganzseitige Illustration zu Ps. 50 ist von erheblicher kunstgeschichtlicher Bedeutung ein wichtiges Beispiel der sog. aristokratischen Illustration des griechischen Psalters. — Graf, Dr. G., Das Schriftstellerverzeichnis des Abû Isḥâq ibn al ʿAssâl (205—226). Der arabische Autor hat in dem 1. Kap. seiner theologischen Enzyklopädie eine Liste von 30 christlichen Schriftstellern gegeben, die er benutzt hat: Kopten, Syrer, Armenier, Nestorianer, „Rhomäer und Griechen" d. h. Kirchenväter vor dem monophysitischen Abfall. In gelehrten Noten stellt G. den Wert der Liste ins Licht. — Vardanian, Des Timotheos von Alexandrien, Schülers des h. Athanasios, Rede *„in sanctam virginem Mariam et in salutationem Elisabeth"* (227—234). Lateinische Übertragung der inhaltlich wenig bedeutenden Homilie nach mehreren armenischen Hss. Timotheos, Patriarch von Alex. (381—385) scheint die Homilie noch als Presbyter verfaßt zu haben. — Baumstark, Der Barnabasbrief bei den Syrern (235—240). Die einzigen vorhandenen Fragmente gehören dem 19. und 20. Kap., dem Abschnitte von den beiden Wegen, an. Vermutlich ist nur dieser Abschnitt ins Syrische übersetzt worden. — Grüneisen, Wl. de, *Un chapiteau et une imposte provenants d'une ville morte* (281—316). Zwei Funde in dem an älteren christlichen Monumenten sonst recht armen Tuskulum geben Anlaß zu einer mit zahlreichen Abbildungen versehenen *Etude sur l'origine et l'époque des chapiteaux-corbeille.*

Der 3. Band bietet folgende Beiträge: Goussen, Dr. H., Die georgische „Petrusliturgie" (1—15). Die Petrusliturgie d. i. die römische Messe in griechischer Sprache, die auch in altslavischer Übersetzung existiert, ist in der verhältnismäßig besten Form in georgischer Version überliefert. G. gibt eine mit reichen Noten versehene lateinische Übersetzung der russischen Übertragung aus dem Georgischen, die Kekelidse 1905 veröffentlicht hat. — Ferhat, P. P., Die angebliche Liturgie des h. Katholikos Sahak (= Isaak). Aus dem Armenischen ins Lateinische übersetzt (16—31). Die Urheberschaft Sahaks wird von F. mit Catergian abgelehnt. Das Original war griechisch, vielleicht von Gregor von Nazianz verfaßt. — Chaîne, Prof. M., S. J., *Une lettre de Sévère d'Antioche à la diaconesse Anastasie* (32—58). Koptischer Text eines auch syrisch erhaltenen, aber noch nicht edierten Briefes. Er enthält einen Versuch, Matth. 23, 35 über den Tod des Zacharias zwischen Tempel und Altar geschichtlich zu deuten. — Vandenhoff, Prof. Dr. B., Ein Brief des Elias bar Šinaja über die Wahl des Katholikos Išoʿjahb IV (59—81. 236—262). Der Briefschreiber, Metropolit von Nisibis († 1056) legt gegen die durch Bestechung erzielte Wahl des Katholikos Protest ein und fordert die Bischöfe der großen Hyparchie auf, eine neue Wahl vorzunehmen. Er belegt seine Darlegungen mit einer Menge von Texten aus den Apost. Kanones, den Apost. Konstitutionen, den Kanones von Nicäa, Chalcedon usw. — Jeannin, Dom J., et Dom J. Puyade O. S. B., *L'Octoëchos Syrien* (82—104. 277—298). Eine eingehende Behandlung des

auf Severos von Antiochien zurückgehenden syrischen Oktoechos nach seiner historischen und musikalischen Seite. — Kaufmann, Msg. Dr. C. M., Archäologische Miszellen aus Ägypten (105—110. 299—304). Größtenteils kleine Ergänzungen zu K.s berühmten Menasforschungen und zu seinem Werke über die ägyptischen Terrakotten. — Johann Georg Herzog zu Sachsen, Die Fresken in Deir-es-Surjânî (111—114). Beschreibung von drei aus einem umfangreichen Zyklus übriggebliebenen Fresken des 10. Jahrh. in einer koptischen Klosterkirche. Es sind auch Spuren von hochbedeutsamen Fresken aus der Zeit von 700—750 zu erkennen. — Baumstark, Spätbyzantinisches und frühchristlich-syrisches Weihnachtsbild (115—127). Die Untersuchung von vier Miniaturen aus *cod. Sachau* 220 (Krippenbild, das erste Bad des Jesuskindes, die Magier auf der Reise, die Verkündigung an die Hirten) führt zu wertvollen Ergebnissen über das Alter des frühchristlich-syrischen Weihnachtsbildes und dessen Unabhängigkeit von Byzanz. — Euringer, Prof. Dr. S., Die neun „Töpferlieder" des Simeon von Gêšîr (221—235). Diese neun kurzen, inhaltlich unbedeutenden Weihnachtslieder bieten ein Vergleichsobjekt, um zu beurteilen, ob Simeon der Töpfer, wie eine abessinische Tradition will, auch die Theotokien abgefaßt habe. Nach E. ist das Ergebnis der Vergleichung für die Autorschaft Simeons „nicht sehr günstig". — Lüdtke, Dr. W., Zur Überlieferung der Reden Gregors von Nazianz (263—276). L. stellt die zerstreuten Nachrichten über die Übersetzungen der Reden Gregors in acht verschiedene Sprachen zusammen und zeigt an Beispielen zu der *Orat.* 27, daß die syrischen Übersetzungen für die neue Gregorausgabe wichtige Beiträge liefern. — Baumstark, Zum stehenden Autorenbild der byzantinischen Buchmalerei (305—310). Das Stehen beweist orientalischen ikonographischen Einfluß. In den drei von B. vorgeführten Bildern wirkt byzantinischer und orientalischer Einfluß zusammen, ein Ergebnis, dessen Bedeutung für die Frage: Byzanz oder Orient? B. nachdrücklich betont.

In dem 1. Hefte des 4. Bandes begegnen wir folgenden Beiträgen: Euringer, Prof. Dr. S., Die Anaphora des h. Jakobus, des Bruders des Herrn (1—23). Aus *Cod. Paris. aethiop.* 74 mit deutscher Übersetzung, ein neuer Text, dessen Verhältnis zu den Anaphoren anderer Riten zu bestimmen, den Liturgikern eine willkommene Aufgabe sein wird. — Kluge, Dr. Th., Die apokryphe Erzählung des Joseph von Arimathia über den Bau der ersten christlichen Kirche in Lydda (24—38). Lydda wird durch Joseph von Ar. und Nikodemus bekehrt, Petrus kommt und legt den Grund zu dem ersten christlichen Kirchenbau, Aeneas wird zum ersten Bischofe von Lydda geweiht, ein Bild Marias, der Mutter des Herrn, wird wunderbar in dieser Kirche sichtbar. — Baumstark, Das Leydener griechisch-arabische Perikopenbuch für die Kar- und Osterwoche (39—58). B. weist nach, daß es dem koptischen Ritus angehört, beschreibt die Eigentümlichkeiten (z. B. den *πρόλογος* am Palmsonntag d. h. Exsequien für diejenigen, die in der bevorstehenden Osterzeit, die das Totenoffizium ausschließt, sterben werden, die Palmenprozession usw.) und bestimmt in etwa die Stellung des neuen Dokumentes in der Entwicklung des koptischen Perikopensystems. — Mercati, Mons. G., *La lettera di Severo Antiocheno su Matt. 23, 35* (59—63). Von dem durch Chaîne (s. oben) veröffentlichten Briefe ist ein kleiner, aber wesentlicher Teil griechisch erhalten. Die letzte Hälfte des Briefes ist unecht. — Baumstark, Darstellungen frühchristlicher Sakralbauten Jerusalems auf einem Mailänder Elfenbeindiptychon (64—75). Die beiden Tafeln im Mailänder Domschatze enthalten 8 Leidens- und Osterszenen mit Darstellungen der Grabesädikula, der Sionskirche und anderer Sakralbauten aus frühchristlicher Zeit. — *Βέης, N. A.*, Über die Person und die Datierung des Malers Emmanuel des *Codex Barberinus gr.* 527 (76—84). Emmanuel Tzanfurnaris hat nicht, wie Lambros annahm, vor 1453, sondern im 16.—17. Jahrh. gelebt. — Kaufmann, Mons. Dr. C. M., Konstantin und Helena auf einem griechischen Hostienstempel (85—87). Die Abbildung und Beschreibung dieses Stempels möchte zum Studium der älteren orientalischen Hostienprägeformen anregen.

Außer den Texten, Übersetzungen und Aufsätzen bringt jedes Heft eine sorgfältige Katalogisierung christlich-orientalischer Hss der Bibliotheken zu Jerusalem, ferner Mitteilungen über Forschungen und Funde, Bücherbesprechungen und einen sehr wertvollen, trotz aller Kürze jedesmal 40—50 Seiten umfassenden Literaturbericht über das Gesamtgebiet des Oriens christianus. Dieser Bericht allein schon macht die Zeitschrift für alle, deren Studien den christlichen Orient betreffen, nahezu unentbehrlich. Die Ausstattung, Druck von Drugulin und hervorragend gute Abbildungen gereichen ihr ebenfalls zur größten Empfehlung.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Fischer, August, **R. Brünnows arabische Chrestomathie** aus Prosaschriftstellern, in 2. Auflage völlig neubearbeitet und herausgegeben. [Porta linguarum orientalium. Pars XVI]. Berlin, Reuther u. Reichard, 1913 (XIII, 183+161 S. 8°). M. 9; geb. M. 10.

Die im J. 1895 zum erstenmal erschienene arabische Chrestomathie von Brünnow hat durch F. (Leipzig) auf Veranlassung des ersten Herausgebers eine Neubearbeitung erfahren, welche aus der 1. Aufl. nur mehr 29 Seiten übernommen hat, und auch diese mit textlichen Verbesserungen versehen. Die inhaltliche und sprachliche Mannigfaltigkeit der neu eingefügten Stücke gereicht der 2. Aufl. zum besonderen Vorzug. Dieselben sind entnommen einer Anekdotensammlung (von Šākir al-Batlūnī), einem Leben Muhammeds von Ibn Hišām (gest. 834), der ersten vollständigen Weltgeschichte in arabischer Sprache, nämlich den Annalen des Ṭabarī (838—923), den Biographien „von fünf Koryphäen der arabischen Literatur" (von Ibn Ḫallikān, geschr. 1256—1274), dem Koran (16 Suren, dazu noch 2 aus der 1. Aufl.), und der reichverzweigten Traditionsliteratur. Dazu kommen noch die stehen gebliebenen Auszüge aus der wertvollsten Fundgrube für die Kenntnis des arabischen Altertums, dem Kitāb al-Aġānī, und aus dem allgemein eingebürgerten grammatischen Elementarbuch al-Aǧurrūmīja. So stellt sich die neue Chrestomathie nicht bloß als eine erste Einführung in die Lektüre der arabischen Sprache, sondern auch in die muslimisch-arabische Literatur dar und läßt die philologische Schulung von dem literatur-historischen Interesse begleitet sein.

Wenn der Hrsg. sich fast entschuldigen zu müssen glaubt (S. VII) wegen der Aufnahme der hier an erster Stelle genannten Stücke mit Rücksicht auf ihre „nachklassische Färbung in Grammatik und Lexikon", so erkenne ich gerade in dieser Auswahl einen Vorteil. Denn es kann m. E. dem Anfänger, der später in seinen selbständigen Forschungen sich wohl auch mit anderen als klassischen Produkten, etwa auch mit nichtmuslimischen, zu befassen haben wird, nur nützen, mit der Sprache dieser schon während seines Studiums bekannt geworden zu sein.

Während die ersten 20 Seiten des Textes und natürlich auch die Koranstücke vollständig vokalisiert sind, ist der Gebrauch der Lesezeichen auf S. 20—44 allmählich verringert und im übrigen Teile ganz aufgegeben, um dem Studierenden so die unentbehrliche Schulung in dieser Art Lektüre zu bieten. Das den ganzen, vorausgehenden Lesestoff umfassende und sehr gewissenhaft ausgearbeitete Glossar vervollständigt den Wert und die Brauchbarkeit der Chrestomathie. — Möge dieselbe mit ihrem anregenden und fördernden Übungsmaterial dem Studium der arabischen Literaturschätze zahlreiche Freunde gewinnen.

Donaualtheim. G. Graf.

Metzger, Dr. theol. Max Josef, **Zwei karolingische Pontifikalien vom Oberrhein.** Herausgegeben und auf ihre Stellung in der liturgischen Literatur untersucht. Mit geschichtlichen Studien über die Entstehung der Pontifikalien, über die Riten der Ordination, der Dedicatio ecclesiae und des Ordo baptismi. Freiburg i. Br., Herder, 1914 (XV, 190+115 S. gr. 8°). M. 6.

Diese tüchtige Arbeit, hervorgegangen aus einer Preisarbeit der Freiburger Theologischen Fakultät (1909), bildet das 17. Heft der »Freiburger Theol. Studien« und besteht aus 2 Teilen, von denen jeder besonders paginiert ist.

Zuerst werden die wichtigste Literatur und die beigezogenen Handschriften und Editionen angeführt. Von den alten Editionen vermisse ich Hittorp, *De officiis divinis*. Da der Druck längere Zeit erforderte, sind die seit 1909 erschienenen Publikationen nicht berücksichtigt: z. B. Staerk, *Les manuscrits latins du Ve au XIIIe siècle conservés à la bibl. impériale de Saint Petersbourg*, 1910; Wilhelm Meyer, *Gildae oratio rythmica* (Die alten Reisegebete), Göttingen 1912; Richter-Schönfelder, *Sacramentarium Fuldense*, Fulda 1912; und mein Aufsatz über das alte Breslauer Pontifikale, Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterländ. Kultur, 1910.

Der 1. Teil der Arbeit enthält zwei Untersuchungen. In der ersten werden *cod.* 363 der Freiburger Universitätsbibliothek und *cod.* 192 der Donaueschinger F. F. Hofbibliothek nach der formalen Seite, in der zweiten nach ihrem Inhalt ausführlich besprochen. Oft wird hierbei weit ausgeholt, z. B. S. 166 ff. der von dem Benediktiner de Puniet erbrachte Nachweis wiederholt und ergänzt, daß die Taufe ursprünglich nicht mit unserer heutigen Taufformel, sondern unter einem feierlichen Taufbekenntnis gespendet wurde.

Der 2. Teil bietet den Text der beiden Hss, die ein Baseler Pontifikale saec. IX und ein Konstanzer Pontifikale etwa vom J. 900 enthalten. Als Grundlage ist mit Recht die Freiburger Hs verwendet, da sie die ältere ist. Der Text der jüngeren Hs läßt sich durch Kollation bequem ermitteln. Die nur in dieser zweiten Hs vorliegenden Stücke sind im Text in etwas kleinerer Schrift gedruckt. Im ganzen sind 375 Texte wiedergegeben. Schriftproben fehlen. Die notwendigen Indices sind beigegeben. Die Edition verdient volle Anerkennung. Wir besitzen nun die ältesten Pontifikalien deutscher Herkunft in einer sorgfältigen Ausgabe, die als Grundlage zu weiterer Vergleichung mit den zahlreichen anderen Hss dienen wird.

Mühlbock. Albert Schönfelder.

Pauen, Dr. phil. Heinrich, **Die Klostergrundherrschaft Heisterbach.** Studien zur Geschichte ihrer Wirtschaft, Verwaltung und Verfassung. Mit 3 Karten. [Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, hrsg. v. P. Ildefons Herwegen, Heft 4]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1913 (XI, 219 S. gr. 8°). M. 6; geb. M. 7,75.

Die vorliegende, durch G. v. Below angeregte Abhandlung hat sich offensichtlich die gehaltvolle Arbeit von E. de Moreau über Villers-en-Brabant zum Vorbild genommen. Pauen zeigt uns die Zisterzienserabtei Heisterbach im Westerwald nicht als das sagenumwobene stille Klosterparadies, wie es im Bewußtsein des rheinischen Volkes fortlebt, sondern als den Mittelpunkt einer zwar nicht übermäßigen, aber doch recht stattlichen Grundherrschaft. Von der Ordensregel auf die mühsame Handarbeit des Landbaues verpflichtet, haben die Heisterbacher Mönche seit der Klostergründung (1189) die Erwerbung und Sicherung ihres Grundbesitzes erstrebt. Was sie so in ihren Besitz brachten, war aber kein Boden, der erst urbar zu machen war, sondern ertragfähiges Land, das den Wohlstand und die Macht der Abtei begründete. Nach allen Richtungen hin hat der Verf. die so entstandene Heisterbacher Grundherrschaft beschrieben und dabei auch fleißigen Ausblick gehalten auf die übrigen rheinischen Zisterzienserklöster: auf Camp, Altenberg, Eberbach, Himmerod und Marienstatt. So erhalten wir eine zuverlässige Einführung in die Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Abteien nach der Regel von Cîteaux.

Das Buch kommt im wesentlichen dem Interesse des Wirtschaftshistorikers entgegen. Mißt man die Zustände, die es darstellt, an den ursprünglichen Idealen des Zisterzienserordens, so erscheint das gewonnene Bild wenig erfreulich. Tritt doch in dem wirtschaftlichen Entwicklungsgang der Abtei eine Umkehrung des anfänglichen Ordensideals zutage: die Ackerscholle, die nach dem Geiste der Regel den Mönchen Arbeit und Schweiß schaffen soll, ist in Heisterbach, wie auch anderwärts in den Zisterzienserklöstern, zur Grundlage einer Herrschaft geworden. Weltliche Rechte und weltliche Sorgen wachsen gerade aus dem Boden empor, der eine Zufluchtsstätte vor aller Weltlichkeit hatte bieten sollen. Die Abtei wirkt infolgedessen weniger als Hort religiöser Kultur, denn als landwirtschaftliche Musteranstalt. Selbst in dieser Hinsicht bietet aber Heisterbach nicht das ideale Bild eines Zisterzienserklosters. Ist man doch hier niemals zu freiem gutsherrlichen Eigenbetrieb gekommen. Kaum ist von Heisterbacher Mönchen gerodet worden.

Die Darstellung schöpft vornehmlich aus dem von Ferd. Schmitz herausgegebenen Heisterbacher Urkundenbuch, dessen Stoff durch strenge Systematisierung zu einem Gesamtbilde der Grundherrschaft gestaltet wurde. Außerdem wurden benutzt die Schriften des berühmtesten Heisterbacher Mönches, des Erzählers Cäsarius. — Einige Notizen hätte P. noch den von A. E. Schönbach ans Licht gezogenen kleineren Schriften des Cäsarius entnehmen können. In einer der 20 Homilien über den 118. Psalm spricht sich Cäsarius über den Erwerb klösterlichen Grundbesitzes aus. Die Schenkungen an die Klöster, so meint er, würden zwar um Gotteswillen gemacht, doch brächten sie den Beschenkten Gefahren. Er warnt vor Geiz beim Festhalten und Vermehren des Grundbesitzes (A. E. Schönbach, Studien z. Erzählungsliteratur des M. A., VII. Teil: Über Cäsarius von Heisterbach II, in den Sitzungsberichten der Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, Philos.-Histor. Klasse. Bd. 159, 4. Abh. Wien 1908, S. 22). Ebenda rühmt Cäsarius den Bettelorden gegenüber die Feldarbeit der Zisterzienser und betont, daß auch diese arm seien: *eo quod omnia omnibus sint communia.* An einer anderen Stelle (S. 26) preist C. den fetten, gut gepreßten und mäßig gesalzenen Heisterbacher Käse; er sieht in ihm ein Sinnbild für — treffliche Prälaten *(tales casei significant prelatos bonos).* — In den Sonntagshomilien findet sich noch eine Angabe zur Zoll- und Abgabenfreiheit des Klosters (*Caesarii Heisterbac. Homiliae Dominicales* ed. M. A. Coppenstein. Coloniae 1615. Pars II S. 60) und ein Hinweis auf die Arbeit des Heisterbacher Konvents in dem Steinbruch bei der Abtei (ebd. S. 114).

Brühl bei Köln. Joseph Greven.

Anaissi, Tobias, S. T. D., Hospitii-Collegii Congregationis Aleppino-Libanensis Syro-Maronitarum Romae Abbas, **Bullarium Maronitarum** complectens Bullas, Brevia, Epistolas, Constitutiones aliaque documenta a Romanis Pontificibus ad Patriarchas Antiochenos Syro-Maronitarum missa. Ex Tabulario secreto S. Sedis, Bibliotheca Vaticana, Bullariis variis etc. excerpta et juxta temporis seriem disposita. Romae, Max Bretschneider, 1911 (VIII, 576 S., 2 Bl. gr. 8°). L. 15.

Der Herausgeber, der nach der Vorrede zehn Jahre lang die päpstlichen Schreiben an die Maroniten aus dem Vatikanischen Archiv, der Vatikanischen Bibliothek und anderen römischen Bibliotheken, dem Archiv des Kollegs

und Hospizes der Maroniten in Rom und aus verschiedenen Bullarien und anderen gedruckten Quellen gesammelt hat, veröffentlicht diese Sammlung *„veluti solemne pignus illius benignae Romanorum Pontificum erga nationem Syro-Maronitarum charitatis, nec non ut ipsius nationis venerationis atque studii erga Apostolicam Sedem firmissimum argumentum."* Sie soll auch als Beweis dienen für den *„perpetuus atque constans animus maiorum nostrorum in fide catholica profitenda atque tuenda"*. Das trifft zu für die Zeit seit dem Anfang des 13. Jahrh., wo die Reihe der Dokumente beginnt. Für die alte Streitfrage, ob die Maroniten nach ihrer eigenen Annahme immer rechtgläubig gewesen seien, oder ob sie im 7. Jahrh. dem Monotheletismus verfallen und 1182 in ihrer Gesamtheit erst zur Rechtgläubigkeit zurückgekehrt seien, wird neues Material nicht geboten. Aus den drei Jahrhunderten von Innocenz III bis zum Ausgang des 15. Jahrh. liegen hier nur elf Nummern vor. Ob damit wirklich die ganze Korrespondenz aus dieser Zeit erschöpft ist? Zur Zeit Leos X (1515) hat man allerdings sowohl im maronitischen Patriarchat als in Rom auch nicht mehr davon gekannt (s. Nr. 22, S. 45). Lebhafter werden die Beziehungen erst seit Leo X, unter dem in der 11. Sitzung des 5. Laterankonzils vom 19. Dez. 1516 die Verbindung der Maroniten mit Rom erneuert wurde (zu den vorausgehenden Verhandlungen, hier Nr. 12—22, S. 25—51, vgl. Hefele-Hergenröther, Konziliengeschichte VIII, S. 681—687), besonders aber seit dem Anfang des 17. Jahrh., seit welcher Zeit nur wenige Päpste von ganz kurzer Regierungszeit nicht vertreten sind. Besonders also für die Geschichte der Maroniten in den letzten vier Jahrhunderten bildet der vorliegende Band eine wertvolle Urkundensammlung.

Wenn auch manche Dokumente bloß die Bestätigung eines gewählten Patriarchen oder die Verleihung des Palliums an denselben betreffen, so erhalten wir durch viele andere einen Einblick in das innere kirchliche Leben, auch in manche innere Wirren und Schwierigkeiten, in denen die Päpste Ordnung zu schaffen sich bemühten. Auch für die Geschichte des maronitischen Hospizes und Kollegs in Rom seit dessen Gründung unter Gregor XIII werden die einschlägigen päpstlichen Schreiben geboten. Den Schluß der Sammlung bildet als Nr. 213 die *Formula professionis fidei Orientalibus et Latinis praescripta,* zusammengestellt aus der *Professio fidei Tridentinae* und der *Professio fidei Graecis praescripta a Gregorio XIII* (Denzinger-Bannwart, *Enchiridion,* 11. Aufl., S. 327-329. 337 f.). Beigegeben ist die *Series chronologica Patriarcharum Antiochenorum (secundum Assemanum)* d. h. der alten Bischöfe und Patriarchen von Antiochien und der von der maronitischen Tradition genannten Patriarchen der Maroniten seit Johannes Maro 685, die als deren Nachfolger betrachtet werden (vgl. die auf Grund des hier vorliegenden Materials von O. Drinkwelder gemachte Zusammenstellung über den maronitischen Patriarchentitel in der Zeitschr. für kath. Theol. 1912, S. 408 ff.), bis auf den gegenwärtigen Patriarchen Elias Huayek (seit 1899), ein *Index initialis* und ein *Index rubricarum,* leider aber kein alphabetisches Namenregister, das bei einem derartigen Werk nicht fehlen sollte.

Das gedruckte Material hätte vollständiger herangezogen werden können, was in manchen Fällen für die Korrektheit der Texte von Nutzen gewesen wäre. Die Akten der maronitischen Provinzialsynode vom Libanon von 1736 mit den Anhängen und einzelne spätere Stücke sind auch gedruckt im 2. Bande der *Acta et Decreta sacrorum Conciliorum recentiorum, Collectio Lacensis* (Freiburg 1876), worauf schon Sägmüller in der Theol. Quartalschrift 1912, S. 151 f. hingewiesen hat. Hier finden sich die folgenden Nummern des vorliegenden Bullariums: 25, 28 (Auszüge aus 32), 33, 52, 56, 59, 66, 90 (mit abweichendem Datum: *Datum in Arce Gandulphi Albanensis Dioecesis die 20. Junii 1713 [Coll. Lac.* II, 425], bei Anaissi 201: *Datum Romae apud S. Mariam Maiorem die 30. Junii 1713),* 101, 102, 103, 104, 105 (ohne die *Regulae),* 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 166, 178, 192, 193. Bloß zitiert werden in den Akten der Synode vom Libanon *(Coll. Lac.* II, 97) noch Schreiben Klemens' XI an den jeweiligen maronitischen Patriarchen vom 7. Febr. 1702 und vom 10. Juni 1705, die in der Sammlung von Anaissi nicht enthalten sind. Von den von Leo X an die Maroniten gerichteten, von A. nach handschriftlicher Vorlage gegebenen Urkunden waren die drei wichtigsten schon veröffentlicht im Anhang von Hefele-Hergenröther, Konziliengeschichte VIII, S. 832—844, nämlich Nr. 16, 19, 22 (vgl. auch Hergenröther, *Leonis X Regesta* II, p. 158. 171 s.). Nr. 13 war gedruckt in Sadolets *Epistolae nomine Leonis X scriptae, ep.* 17 (vgl. Hefele-Herg. VIII, 682). Von Nr. 27 (Paul III) war ein Teil schon gedruckt von Kunstmann in der Theol. Quartalschrift 1845, S. 49 f.). Im *Bullarium Romanum* sind außer denjenigen Urkunden, bei denen dies angegeben ist, noch die Nrr. 72, 76, 83, 101 (mit den *Regulae et Constitutiones)* enthalten. Unter Nr. 116 (S. 249) wird nur die Rubrik gegeben: *„Confirmat Regulas Maronitarum Monachorum, etc. 16. Januarii 1740. Clemens Papa XII"*, ohne einen Text. Dazu am Schluß die Berichtigung, daß das Datum zu ändern sei in: *31. Martii 1732.* Eine Bulle Klemens' XII *„Misericordiarum pater"* vom 17. Jan. 1740, also verschieden von der S. 220 ff. gedruckten *„Apostolatus officium"* vom 31. März 1732, steht aber im *Bullarium Romanum* XXIV (Turin 1872), S. 604—662 *(Confirmatio regulae et constitutionum monachorum Maronitarum Ordinis sancti Antonii abbatis Congregationis sancti Isaiae in Syria,* mit dem ganzen Text der *Constitutiones).* Von den vielen Urkunden Benedikts XIV stehen im *Bullarium Benedicti XIV,* außer den Nummern (143, 148, 151—153), bei denen dies angegeben ist, noch die Nummern 118, 120, 123—129. In der *Bullarii Romani Continuatio* (Rom 1835 ff.) die Nummern 157, 158, 159, 162, 166. Die Urkunden Leos XIII sind teils nach der römischen Ausgabe der *Acta Leonis XIII,* teils als ungedruckt gegeben; von den letzteren sind aber in der zu Brügge erschienenen Ausgabe von *Leonis XIII Allocutiones, Epistolae, Constitutiones* noch die Nummern 209, 211, 212 gedruckt. Ferner enthält die letztere Ausgabe noch zwei kurze Schreiben Leos XIII an den Patriarchen der Maroniten vom 19. Aug. 1900 (Vol. VII, p. 407) und vom 16. Juli 1902 (Vol. VIII, p. 129 s.), die im vorliegenden Werk nicht enthalten sind.

Die Korrektheit des Druckes, besonders in den früheren Bogen, läßt leider stellenweise sehr zu wünschen übrig. Das Verzeichnis der *Errata* auf dem letzten Blatt gibt nur eine ganz kleine Auslese. Abgesehen von bloßen Buchstabenvertauschungen, falschen Interpunktionen und anderen Kleinigkeiten, die der Leser von selbst verbessert, stelle ich zusammen, was mir aufgefallen ist. S. 8 Z. 9 v. u. l. *praefecerit.* Zu den Unterschriften S. 12 f. (es muß heißen *Odo Tusculanus episcopus* statt *Ugo* und natürlich *Ottobonus* statt *Ottobre)* vgl. Göller im *Oriens christianus,* N. S. Bd. III, 1913, S. 145, der auch auf die wörtliche Übereinstimmung des Schreibens Alexanders IV Nr. 5 mit dem Schreiben Innocenz' III Nr. 2, abgesehen von den entsprechenden Änderungen in den Namen, hinweist. S. 15 Z. 14 l. *Tarsensis;* Z. 2 v. u. *unumquemque* st. *numquamque.* S. 24 Z. 1 l. *Eunomium.* S. 32, Z. 15 ist der Text in der Vorlage verdorben: nach *unicum Deum in Trinitate* muß eine Lücke angedeutet werden, wie dies von Hergenröther geschieht (Hefele-Herg. VIII, 840 Z. 1). S. 33 Z. 4 v. u. ist etwas ausgefallen; es muß heißen: *quae tum ex aliis literis nostris, tum etiam ex nuntiis nostris infrascriptis intelligetis.* S. 34 Z. 21 l. *ad vos* st. *ad eos;* Z. 15 v. u. *incuria* st. *in curia; alias* st. *alios.* S. 35 Z. 9 f. liest der vorliegende Text: *coronam inauferibilem;* nach Hergenröther (VIII, 843 Z. 1) bietet aber die beiderseits benutzte Handschrift die verdorbene Lesart *inarsecibilem,* wofür er emendiert: *immarcescibilem* (vgl. 1 Petr. 5, 4). S. 35 Z. 12 l. *cum temptatione* st. *contemptatione.* S. 44 Z. 7 v. u. l. *nemini cito manum imponendam.* S. 45 Z. 17 l. *indumentis* st. *in documentis;* Z. 12 v. u. *ut idem sentirent in Domino admonendo et praecipiendo.* S. 46 Z. 5 l. *affectaret;* Z. 8 *inseruisse;* Z. 13

eatenus st. *catervis*. S. 47 Z. 14 l. *iniuncta* st. *invincta*; Z. 21 *ut* st. *et*; Z. 5 v. u. *sicque*; Z. 2 v. u. *vestram* st. *nostram*. S. 48 Z. 4 l. *factu facile*; Z. 12 *ut non virtute hominis* st. *huiusmodi*; Z. 19 *in Christo statuente sacramenta*; Z. 22 nach *sunt* kein Punkt; Z. 16 v. u. *spirituali* st. *speciali*; Z. 8 v. u. *prae ceteris* st. *perceptoris*. S. 49 Z. 13 l. *convenire* st. *communione*; Z. 15 v. u. *provide* st. *proinde*; Z. 10 v. u. *consecrationis* st. *conservationis*. S. 54 Z. 8 v. u. nach *Epiphaniae* ergänze: *et Ascensionis*. S. 56 Z. 9 l. *scimus*; Z. 12 v. u. *assidue* st. *assidere*. S. 57 Z. 18 v. u. l. *ut quoniam*; Z. 16 v. u. *fuistis*; Z. 9 v. u. *atque etiam*; Z. 8. v. u. *exemplo et praesentia* st. *patientia*. S. 62 Z. 16 ist wohl zu lesen: *ut quoniam ab eadem Sede visitari consueverunt*; Z. 21 *nunquam* st. *numque*; Z. 14 v. u. *afficiantur*; Z. 13 v. u. *ab ea*. S. 63 Z. 3 l. *poscentibus*. S. 67 Z. 1 l. *dolemus* st. *debemus*; Z. 17 *caremus* st. *cavemus*; Z. 19 *ad turbandam*. S. 68 Z. 13 v. u. l. *usi* st. *uti*; Z. 4 v. u. ist wohl für *reminiscentes* mit der *Coll. Lacensis* zu lesen *resipiscentes*. Z. 2 v. u. l. *iniuncta* st. *invincta*. S. 73 Z. 9 v. u. l. *Thomam Regium* st. *Beguim*. S. 74 Z. 6 v. u. l. *resipiscentes* st. *respicientes*. S. 78 Z. 4 v. u. l. *inque* st. *usque*. S. 79 Z. 1 v. u. l. *p. 233* st. *223*. S. 95 Z. 8 v. u. l. *consulatur*. S. 99 Z. 13 l. *invalidari*. S. 100 Z. 2 v. u. l. *per obitum* st. *per dictum*. S. 101 Z. 17 l. *annuum valorem*. S. 112 Z. 17 v. u. l. *et* st. *eo*. S. 113 Z. 6 v. u. ist vor *concedimus* das Wort *facultatem* ausgefallen. S. 119 Z. 1 v. u. l. *commisso*. S. 123 Z. 16 l. *inter vepres* (st. *interpretes*) *atque dumeta*. S. 138 Z. 10 v. u. l. *collegium quod* st. *collegiumque*; Z. 2. v. u. l. *consulturi*. S. 171 Z. 6 l. *Nos* (st. *non*) *sperantes*. S. 197 Z. 4 l. *spectantium* st. *spectantem*, wie S. 179 Z. 3, für welche Stelle es im Verzeichnis der *Errata* korrigiert ist. S. 213 Z. 6 l. *ad* st. *ac*. S. 220 Z. 5 v. u. nach *persistant* Komma statt Punkt und kein Absatz. S. 221 Z. 4 v. u. l. *desciverunt*. S. 226 Z. 11 v. u. l. *Nos* st. *vos*. S. 248 Z. 1 l. *anni* st. *annis*; Z. 17 *dixerint* st. *duxerint*; Z. 11 v. u.: *Praesentibus—valituris* gehört zum Vorausgehenden. S. 256 Z. 17 v. u. (zum Vorausgehenden:) l. *eapropter* st. *praeterea*. S. 257 Z. 16 l. *ac ab omnibus* st. *ac omnibus*. S. 261 Z. 4 l. *nostrum* st. *nostrorum*; Z. 11 *quod nullis* st. *quo nullius*. S. 264 Z. 6 v. u. l. *seu* st. *sed*. S. 284 Z. 9 v. u. l. *insigne* st. *in signum*. S. 287 Z. 7 v. u. l. *Congregationi*. S. 291 Z. 15 l. *vita functus* st. *fructus*. S. 309 Z. 1 l. *abiudicavimus*. S. 353 Z. 5 v. u. l. *confisi* st. *confici*. S. 355 Z. 14 v. u. l. *1756* st. *1759*; Z. 5 v. u. l. *R. P. D.* S. 357 Z. 15 l. *contendo* st. *condo*. S. 370 Z. 20 l. *habuisse* st. *habuimus*. S. 372 Z. 8 v. u. l. *omnisque* st. *omnibusque*. S. 382 Z. 14 l. *unius*. S. 383 Z. 12 l. *ut* (st. *et*) *unum idemque corpus duo habeat capita*. S. 387 Z. 18 l. *Nos* st. *Hos, quibus*; Z. 6 v. u. l. *territoriumque*. S. 389 Z. 7 l. *ad* (st. *et*) *excelsum illius dignitatis locum sustulerint*; Z. 11 l. *egregie caram*. S. 405 Z. 9 v. u. streiche *non*. S. 406 Z. 1 v. u. l. *incendi*. S. 407 Z. 4 l. *exornandae* st. *onerandae*; Z. 8 l. *eiusque*. S. 410 Z. 2 v. u. sind mehrere Worte ausgefallen; es muß heißen: *Tamen pro summa nobis imposita omnium ecclesiarum sollicitudine*. S. 411 Z. 5 l. *nosti* st. *nostri*; Z. 12 *Quare* st. *Quae*; ebd. l. *opportunitas*; Z. 20 *intuebere* st. *intribuere*. S. 446 Z. 13 l. *nos* (st. *non*) *convenisse*. S. 480 ist im Titel von Nr. 192 nach *Coll. Lacensis* II, 577 zu ergänzen: *Decretum S. C. de P. F., habitae die 15 Martii 1819*; Z. 15 v. u. l. *Loaisa*. S. 485 Z. 14 l. *praecipuaque illius, qua vos in Domino prosequimur, caritatis* st. *quo vos in Domino prosequimur caritate*. S. 509 Z. 18 v. u. l. *die 23 mensis Maii* st. *Augusti*; vgl. S. 510. 512. 514. 515. S. 531 Z. 10 v. u. l. *velimus*; Z. 9 v. u. *pandere*. S. 549 Z. 2 v. u. ist der Text verstümmelt; es muß heißen: *hoc ipsum quod Spiritus Sanctus procedit ex Filio, ipse Filius a Patre aeternaliter habet, a quo aeternaliter etiam genitus est*. S. 573 ist vor Z. 6 v. u., Nr. 184, die Ueberschrift Pius VII einzusetzen.

Wenn diese formalen Mängel sich auch besser hätten vermeiden lassen, so muß die vom Herausgeber geleistete verdienstvolle und nicht geringe Arbeit jedenfalls dankbar anerkannt werden. In der Zusammenfassung eines teils in umfang- und bändereichen Sammlungen weit zerstreuten, teils vorher noch nicht gedruckten Materials zu einem handlichen Band liegt insbesondere für die neuere kirchliche Geschichte der Maroniten ein wertvolles Urkundenwerk vor.

Aachen. F. Lauchert.

Innerkofler, P. Ad., C. Ss. R., **Der h. Klemens Maria Hofbauer**, ein österreichischer Reformator und der vorzüglichste Verbreiter der Redemptoristenkongregation. 2. Auflage. Regensburg, Fr. Pustet, 1913 (XX, 1007 S. gr. 8°). M. 8,50; geb. M. 9,50.

Die 1. Auflage dieser Biographie wurde in der Theol. Revue 1910, 224 bereits kurz gewürdigt. Wenn sie in kurzer Zeit vergriffen war, so beweist das, welch großes Interesse dem Heiligen von Wien und seiner bis ins einzelnste gehenden Lebensbeschreibung entgegengebracht wird. Inzwischen gelang es dem für seinen heiligen Ordensbruder begeisterten und unermüdlich weitersuchenden Verf., mehr als 800 Dokumente neu zu entdecken, die ihr helles Licht auf diese markante Persönlichkeit und ihre Wirksamkeit in der katholischen Reform Österreichs werfen. Sie fanden sich namentlich in den Archiven der Ministerien des Innern und des Kultus und Unterrichts, der Wiener Nuntiatur, des Fürsterzbisch. Ordinariates zu Wien u. a. Von hervorragendem Werte sind namentlich die 300 Polizeiberichte mannigfachster Art, aus denen auch über die Predigttätigkeit des Heiligen vieles zu erfahren ist, was bislang unbekannt geblieben war (S. 459 ff.). Ferner zählt der Verf. (S. V f.) einen geradezu erstaunlichen Katalog von Namen solcher Persönlichkeiten auf, die ihm noch neues Material verschafft oder wesentliche Winke gegeben haben. So ist jetzt ein gegenüber der 1. Ausgabe vollständig umgearbeitetes und bereichertes Werk herausgekommen.

Das charakterisiert nun zugleich die Stellung des Biographen und seines Buches innerhalb der schon ziemlich reichen Hofbauer-Literatur: er will der peinlich sorgfältige Sammler sein, der mit Bienenfleiß alles zusammenträgt, was sich aufspüren läßt. Ihm ist auch der kleinste Zug wertvoll und die einfachste Begebenheit erwähnenswert. Die Biographie des Heiligen aus der Feder seines Ordensbruders Pösl (Regensburg 1844) war ein erster Versuch; diejenige Haringers (1877, 1880[2]) stellte sich schon eine höhere Aufgabe und befriedigte größere Ansprüche; der Redemptorist Bauchinger schrieb sie (Wien 1889, 1902[2], 1910[3]) für das Volk, in einer anziehenden populären Schreibweise, die an Alban Stolz stark erinnert; alle diese übertrifft bei weitem der sprühend geistreiche Sebastian Brunner mit seinen persönlichen Erinnerungen an »Clemens Maria Hofbauer und seine Zeit« (Wien 1858), denen einerseits die unmittelbar persönlichen Erlebnisse, andererseits das scharfe Bild der Zeit ein ganz charakteristisches Gepräge aufdrücken. Sein Buch ist wie eine Sammlung von Einzelaufnahmen aus Welt, Kirche und Großstadt, alle um die Persönlichkeit des Wiener Apostels gruppiert. Dazu kommt die plastische Darstellungsweise dieses Mannes der Feder und seine knorrige Eigenart. Mit Recht fügte Br. selber den Untertitel bei: „Miniaturen zur Kirchengeschichte von 1780—1820."

Neben diesen übrigens meist längst vergriffenen Werken will nun dieses neue ein Sammelwerk und darum ein Quellenwerk sein. Sodann möchte es in besonderer Weise die soziale Bedeutung des Heiligen in die rechte Beleuchtung rücken, der ein Vorbild moderner Großstadtseelsorge geworden ist, schon zu einer Zeit, da deren einzelne Fragen und Probleme nicht so brennend waren, wie heute. Den reichhaltigen Stoff gruppiert der Verf. in 3 Teile: I. Im Kampf ums Priestertum. II. Der Apostel von Warschau. III. Der Heilige in Wien. Durch Hinein-

beziehen der um H. sich scharenden, bedeutenden Persönlichkeiten Wiens in damaliger Zeit, Zach. Werner, Em. Veith, Fr. Schlosser, Stolberg, Cl. Brentano, Ad. v. Müller, Jos. v. Eichendorff, Schlegel, sowie der Fürsterzbischöfe v. Hohenwart und v. Rauscher (in seinen jüngeren Jahren) gewinnen die Ausführungen einen erhöhten Wert, — freilich auch hier sind sie nur Materialien-Sammlung, da sie nicht etwa die Silhouetten dieser Männer scharf zeichnen, sondern eine Reihe einzelner Züge auffangen und festhalten.

Unter diesen äußeren Dingen kommt natürlich das Bild der seelischen, inneren Entwicklung des Heiligen zu kurz. Religionspsychologisch wäre aber dieses ganz besonders erwünscht gewesen. Wenn der Verf, der die Einzelheiten nun so mühsam gesammelt hat und vollauf beherrscht, in einer verkürzten Bearbeitung der Biographie für weitere Kreise gerade dies psychologische Moment herauszuarbeiten versuchte, so würde das den Heiligen noch populärer machen und ihm viele neue Bewunderer und Verehrer zuführen. Die Worte S. XII über M. Spahn bedeuten eine Entgleisung, die sein geradezu vortrefflicher Essay über H. (Hochland 1909, 308 ff.) um so weniger verdient hat, als auch I. selber ihn freundlich anerkennt. Ein genaues Register von 29 Seiten gibt rasche Auskunft über die einzelnen Personen und Ereignisse.

Münster i. Westf. Ad. Donders.

Petitot, H., **Introduction à la Philosophie traditionelle ou classique.** Paris, G. Beauchesne, 1914 (227 p. kl. 8°). Fr. 3.

Wenn der Verf. in seinem Vorwort (S. 5) bemerkt, die Scholastik scheine wie die Tugend von einer dreifachen Hecke umzäunt („le style de l'école technique, abstrait, formel"), so wird ihm gerne jeder Kenner der alten und neuen Philosophie beistimmen. Die Vorurteile wegzuräumen, ist vorliegende „Einführung" bestimmt. Sie legt dar die geistige Stellungnahme zu den Problemen, die zu befolgende Methode, und das Ziel des Philosophierens *(attitude à prendre, méthode à suivre, but à atteindre)*.

Vergeblich suche man den modernen Skeptizismus durch eine evolutionistische Auffassung der Philosophie zu überwinden; das Heil sei nur zu finden in einer Rückkehr zur traditionellen Philosophie, die wie ein lebendiger Organismus qualitativ und quantitativ wachse und sich erneuere (S. 21). Sie zu verstehen, erfordert besondere Vorbereitung des Geistes.

Die *attitude intellectuelle* besteht in der Annahme des Satzes, dessen Erkenntnis eine der Großtaten des griechischen Geistes ist: *La vérité consiste dans la synthèse* (S. 31); so wie Plato, und noch besser Aristoteles den Gegensatz zwischen den ewigen Ideen und dem Fluß der Dinge zu schließen suchten. Aber in dieser Zusammenfassung muß jeder Teil die ihm gebührende Selbständigkeit wahren. Es gibt ewiggültige Unterscheidungen. Solche ewiggültige Unterschiede sind jene zwischen *potentia activa* und *passiva* (S. 48). Das richtige Philosophieren erfordert auch eine besondere *attitude morale*. In dieser Beziehung genügt nicht der griechische Individualismus, der von Descartes und Kant in anderer Form wieder aufgenommen wurde; auch nicht der im Pragmatismus wurzelnde Partikularismus von William James. Es genügt einzig der Universalismus des Christentums, der in gleicher Weise die Bedürfnisse aller Zeiten (Tradition) und aller Völker berücksichtigt.

Die Methode des richtigen Philosophierens muß objektiv sein, d. h. von der Wirklichkeit ausgehen. Diesen Vorzug hat allein die Methode der traditionellen Philosophie, weil sie den Intellekt als eine *potentia passiva* ansieht, welcher von den Objekten informiert wird (S. 90—93). Als wichtigstes und vorzüglichstes Instrument dieser Methode dient die Analyse, die Auflösung des Ganzen in seine einzelnen Bestandteile (S. 100 ff.); so die schon genannte Unterscheidung zwischen *potentia activa* und *passiva*, zwischen Substanz und Accidens usw. Gerade durch erstere Unterscheidung wird das Werden erklärt, der Gegensatz zwischen einem urguten und urbösen Prinzip ausgeräumt (S. 113). Bei der Analyse darf aber die Arbeit nicht stehen bleiben; sie muß fortschreiten zur Synthese *(composition)*; denn das Universum ist statische und dynamische Ordnung (S. 130, 148).

Ziel des Philosophierens ist die Erfassung des Lebens in seiner Ganzheit. Es darf keine Scheidewand geben zwischen Naturwissenschaften einerseits, Geisteswissenschaften andererseits; noch weniger eine doppelte Buchführung in Sachen der Wissenschaft bzw. des Glaubens; in moralischer Beziehung keine einseitige Betonung der aktiven Tugenden; alle sind nur relativ autonom und haben ihre eigene Methode; im ganzen sind sie getragen durch das allumfassende Prinzip der Kausalität und Harmonie.

Mir will scheinen, als ob Petitot doch den Begriff der *Philosophia perennis* zu eng gefaßt habe. Wohl gibt es eine solche und sie ist in Wahrheit einem lebenden Organismus zu vergleichen, aber gehört wirklich soviel, als P. angibt, zu den ewig wertvollen Formulierungen? Quellen ewigen Wertes bleiben doch nur die Sachen, nicht aber die Formeln.

Die aristotelischen Unterscheidungen zwischen Substanz und Accidens, Materie und Form, *Potentia activa* und *passiva* usw. sind doch nur Annäherungen, Bilder; zwar Bilder einer Wirklichkeit, aber doch so eng mit dem griechischen Vorstellungs- und Erfahrungskreise verknüpft, daß sie nicht für alle Zeiten feststehen können. Für uns sind sie Formeln geworden, zu denen wir wie zu allen geschichtlichen Phänomenen mühsam den Inhalt suchen; da ist kein Leben mehr, kein innerlicher, nur noch quantitativer Fortschritt. Gerade die feste Formelsprache der Scholastik, wie sie P. rühmt (S. 133), ihre straffe philosophische Organisation (136) ist für sie zum Verhängnis geworden; der Fortschritt, den P. noch sehen will innerhalb dieser engen Grenzen, genügt nicht für einen lebenden Organismus.

Der Gegensatz, den P. aufstellt (S. 19): *„Si l'aristotélisme est faux aujourd'hui, il l'était au IVe siècle avant notre ère"; car „la vérité est immuable et éternelle"*, genügt nicht. Da hat Mercier tiefer gesehen: Die Wahrheit ist nicht eine einfache Gleichung zwischen Wirklichkeit und Verstand; wäre es so, dann gäbe es allerdings nur Wahrheit oder Irrtum, nie aber einen Fortschritt in der Erkenntnis. Die Wahrheit besteht vielmehr in einer Beziehung zwischen dem Objekt, soweit es erkennbar ist, und dem erkennenden Verstande (vgl. Mercier, *Critériologie générale*[6] [1911] S. 19). Also ist der Intellekt nicht eine bloße *potentia passiva*, keine *tabula rasa* (Petitot S. 91), auch nicht in der Anschauung des Aristoteles oder der Scholastik. P. hat den subjektiven Faktor in der Wahrheitserkenntnis zu wenig betont; Mercier und seine Schule (s. De Wulf, *Introduction à la Néoscolastique*, 1904, Rousselot, *L'Intellectualisme de S. Thomas*, 1908) dürften da vorbildlich sein.

An Einzelheiten: Die Erzählung S. 55 f. von einem Demosthenes, der sich um den Siegespreis der Schlacht bei Salamis bewarb, könnte sich höchstens auf Themistokles beziehen; der bekam ihn aber gar nicht; und die Schlacht bei Platää war nicht „einige Jahre" nach der Schlacht bei Salamis, sondern 480 bzw. 479. — Warum der Germane vermöge seiner Rassenanlage „Uebermensch" sein wolle, ist mir nicht klar; zumal erst Nietzsche diese *species* entdeckt hat und selbst meint, es gäbe noch keinen. — Mehrfach finden sich sinnstörende Druckfehler, z. B. S. 15, 111, 135; S. 175.

Der Anhang enthält eine kurze Auseinandersetzung mit Blondel und P. Laberthonnière über die Apologetik der Immanenz, die von P. mehr als praktische Regel gegenüber der heutigen Zeitlage empfohlen wird, denn als wissenschaftliches Prinzip.

Mit all diesen Ausstellungen soll nicht Petitots Unter-

nehmen an sich getadelt werden. Die Einführung ist frisch und lebendig geschrieben, deckt scharf und klar die innere Unzulänglichkeit des modernen Philosophierens, die zielbewußte Sicherheit der Scholastik auf; sie ist mit ihrer eingehenden Kenntnis der neueren französischen Philosophie von Taine bis Bergson auch für deutsche Leser von hohem Interesse.

Würzburg. Jos. Engert.

Jaskowski, Friedrich, **Philosophie des Vegetarismus.** Eine philosophische Grundlegung und eine philosophische Betrachtung des Vegetarismus und seiner Probleme in Natur, Ethik, Religion und Kunst. Berlin, Salle, 1912 (XVI, 314 S. 8°).

Das Buch will vorgeblich nicht sowohl praktisch für rein vegetarische Diät Stimmung machen, als vielmehr theoretisch die Ernährung vom Standpunkte der Natur, Ethik, Religion und Kunst erörtern. An der Spitze steht ein geschichtlicher Überblick, der zeigen soll, wie man im Laufe der Zeit zu der Frage der Ernährung Stellung genommen hat, der aber nicht immer genau oder geeignet ist, für die Abstinenzbewegung Sympathie zu erwecken.

Von Empedokles heißt es S. 9: „er wirkte ebenfalls durch Beispiel und Lehre gegen das „Frevelmahl", wie er die Fleischkost nennt. Von ihm ist der Ausspruch überliefert: „Ich war bereits einmal Jüngling und Mädchen, Strauch, Vogel und meerentstammter Fisch." Das wäre also ein ethisches Motiv gegen die Fleischkost aus der Seelenwanderung. Aber wenn der gute Empedokles einmal ein Strauch war, warum nicht auch einmal ein Kohlkopf? Und dann wäre ja der Kohl *a pari* auch ein Frevelmahl. — Auf derselben Seite liest man: „Daß Sokrates der pythagoreischen, fleischlosen Diät anhing, ist nicht zu bezweifeln und ergibt sich, wenn nicht schon aus seiner mäßigen Lebensweise, aus mehrfachen seiner Äußerungen." Als müßte die Ablehnung des Vegetarismus uns gleichbedeutend mit Unmäßigkeit sein. Es ist auch zu bedauern, daß die fraglichen Äußerungen nicht angeführt werden. — Ferner ebenda: „Wir dürfen wohl auch Plato nennen, der wenigstens im zweiten und dritten Buch des ‚Staates' von der vegetarischen Ernährung handelt und der Feigenesser genannt wurde." — Wenn man nachschlägt, findet sich an den genannten Stellen von der pflanzlichen Kost nichts. 3, 13 liest man: „Die dem Krieger angemessene Diät kann man schon von Homer lernen. Du weißt ja, daß er im Felde bei dem Schmausen der Helden sie weder mit Fischen bewirtet, obschon sie in der Nähe des Meeres am Hellespont sind, noch mit gekochtem Fleisch, sondern nur mit gebratenem, das ja für Krieger am leichtesten zu beschaffen ist; denn fast überall ist es leichter, sich des bloßen Feuers zu bedienen, als Geschirre mit herauszuschleppen." — Endlich S. 15: „Man kann deutlich sehen, wie mit dem Mächtigwerden der christlichen Theologie und der ihr dienenden Philosophie vom 6. bis zum 16. Jahrh. der pythagoreische Gedanke fast ganz verschwindet."

In dem Kap. „Vegetarismus und Natur" wird die zweifache Frage erörtert: was ist der letzte Grund von Hunger und Durst? und: sind irgendwelche Stoffe zur Stillung von Hunger und Durst bestimmt?

In bezug auf die 1. Frage heißt es S. 72: „Die Umwandlung der Früchte in Menschenfleisch bedeutet eine Hinaufläuterung des Stoffes und auch eine Art tiefere Vereinigung mit der Natur." Beides ist in gewisser Weise richtig und ist fast dasselbe und auch in der christlichen Spekulation anerkannt. Sie erblickt z. B. in der Einführung der Fleischnahrung nach der Sündflut den mystischen Aufstieg des ertöteten und dem Menschen einverleibten animalischen Lebens zur Würde der Vernünftigkeit.

Als Antwort auf die 2. Frage kann man wohl betrachten, was S. 116 steht: „Befragen wir den Trieb verschiedener Menschenalter und Menschenarten, so verlangen tatsächlich die sämtlichen miteinander verwandten Stufen, die dem Ureinfachen und Wunderbaren noch nahe sind oder sich nähern oder es geradezu darstellen und verkörpern, nach fleischloser oder sogar nach reiner Früchtekost." Diese Antwort ist theoretisch wohl kaum zu beanstanden.

In dem Kap. „Vegetarismus und Ethik" findet sich zunächst ein für das Buch entbehrlicher Abschnitt über Wesen und Grundverhältnis von Ethik und Religion mit Betrachtungen über die Ethik von Kant und Schopenhauer. Dann wird das Mitleid mit den Tieren gegen die Verwendung ihres Fleisches zur Nahrung geltend gemacht, ein einseitiger, sentimentaler und schon oft widerlegter Standpunkt. Ein Satz wie der folgende (S. 148) verdient entschiedene Zurückweisung: „Das mit der christlichen Erziehung zusammenhängende rohe Vorurteil den Tieren gegenüber und der früher sogar ‚wissenschaftliche' Wahn der unbedingten Notwendigkeit der Fleischkost mußten das zur Natur des Menschen ursprünglich gehörende Mitgefühl in Europa sehr unterdrücken."

Aus dem Abschnitt „Vegetarismus und Religion" stehe hier zur Charakteristik folgende Stelle, die man aber nicht als Ausdruck einer spezifisch antikatholischen Stimmung ansehen möge, da der Verf. die Manier hat, bald die eine bald die andere Seite einer Sache hervorzuheben, ohne sich um die Schlichtung etwaiger Widersprüche viel zu kümmern.

„Die Stimmung des Gottes Noahs, das Menschenherz sei böse von Jugend auf, klingt bis auf den heutigen Tag durch fast jede katholische Predigt. Das Gebot oder die Erlaubnis, die in solcher Stimmung jener Gott dem Noah gab, worin er (1 Mos. 9) die Schreckensherrschaft der Menschen über die Tiere sanktionierend anordnete, ward in der katholischen Lehre Instinkt. Das Paradies mit seiner dazumal von Gott verordneten milden und unschuldigen Nahrung ist für diese Erde verloren. Das Erdenleben ist nur bestimmt, sich durch den Genuß der kirchlichen Gnaden und durch Befolgung der kirchlich christlichen Lebensregeln das Paradies am Ende der Zeiten und im Jenseits zu sichern. Da in diesen paar Jahren das ewige Schicksal der Seele sich entscheidet, gilt es, alle Kraft zusammenzunehmen, um vor allem nicht den von der Kirche vorgestellten Glauben zu verlieren. Vom Glauben abtrünnig zu machen ist das Hauptziel des Teufels, der sich besonders hinter den Erscheinungen der Natur und hinter dem Denken verschanzt. Das ist römisch-katholische Lehre. Sie ist Stein für den in der Anschauung der eigentlichen Vegetarier wesentlichen Gedanken, daß auch die Tiere eine selbständige Bestimmung in der Natur, ein Recht auf eigene Entwicklung und, in gewissem Sinne, auf Entwicklung durch erziehlichen Einfluß des Menschen haben. Der katholischen Kirche fehlt ein Verhältnis zu den Tieren überhaupt" (S. 177f.).

Das letzte Kap. „Vegetarismus und Kunst" darf unbesprochen bleiben, da es sich zum guten Teil nur über künstlerische Darstellungen aus der Gewinnung der Fleischnahrung und der Pflanzennahrung verbreitet.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Grupp, Dr. Georg, **Jenseitsreligion.** Erwägungen über brennende Fragen der Gegenwart: Diesseits- oder Jenseitsreligion, Lebensrichtungen, Religion und Kultur, Zukunftsreligion. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XI, 202 S. 8°).

Der bekannte Kulturhistoriker behandelt in diesem kleinen, interessanten Buche die Religion in ihrem Verhältnis zu Diesseits und Jenseits. Der 1. Abschnitt „Immanente Weltanschauungen" zeigt Nihilismus und Pessimismus als Endergebnisse der Diesseitsreligionen. Ihnen gegenüber wird im folgenden Abschnitte „Der Drang nach dem Jenseits" eine Begründung der Jenseits-

religion gegeben. Der 3. Abschnitt behandelt in origineller Weise ein in unseren Tagen so oft besprochenes Thema: „Jenseitsreligion und Diesseitskultur". „Der Katholizismus als Jenseitsreligion" schließt das Werk ab.

Grupp behandelt innerhalb des angegebenen Rahmens eine ganze Reihe von Einzelfragen; seine reiche Kenntnis der Kulturgeschichte kommt ihm dabei sehr zu statten und macht die Darstellung lebendig und interessant. Das Werk bietet weit mehr, als der Titel und diese kurze Übersicht erraten lassen. Es ist schließlich eine Verteidigung der konsequenten Diesseitsreligion, wie sie die katholische Kirche lehrt, gegen Lessing und Kant, Strauß und Renan, Nietzsche ebensowohl, wie gegen Luther und Harnack.

In Einzelheiten teile ich die Ansicht des Verf. nicht. Auch der Seinsbegriff gehört bei Thomas nicht zu den angeborenen Ideen, für die in dessen System überhaupt kein Raum ist. Die transzendentalen Prädikate *unum, verum, bonum* kommen jedem Sein, nicht nur dem seelischen, zu. G. meint: „Sollte wirklich in dem schmalen Streifen des Seelenlebens, den unser Bewußtsein bestrahlt, sich das Höchste und Beste unseres Innern erschöpfen?" und fügt hinzu: „Wie ganz anders hat die Romantik geurteilt!" Bei aller Achtung vor der Romantik möchte ich diese nicht als Instanz in der schwierigen philosophischen Frage des Intellektualismus gelten lassen. „Aus der Zone des Unbewußten, des Über- und Unterbewußten stammen die höchsten Inspirationen des Menschengeistes" (S. 91 s. d. ganze Ausführung S. 90 f.). Liegt hier nicht eine Verwechselung vor? Nicht für alle Gedanken, und grade für die größten Gedanken, die Blitzgedanken des Genies, läßt sich die Quelle immer genau angeben; sie scheinen nur zu oft dem logischen Zwang völlig entrückt. Aber es sind doch Gedanken, deren verborgener Zusammenhang sich bei geduldigem Suchen bisweilen aufschließt; und bliebe er selbst verborgen, mit welchem Recht will man für das Stärkste im bewußten Menschenleben „unterirdischen Quellen", einen „gewissen Dämmerungszustand" als Ursprung bezeichnen? Wird da nicht Sache und Begleiterscheinung verwechselt? Auch bei mühsamen Nachdenken des Verstandes läßt sich das beobachten, was G. als „Dunkel des Unbewußten und Zwielicht des Halbbewußten" bezeichnet. Etwas anderes ist, daß wir nicht alle unsere Gedanken und besonders Gefühle bis in ihre letzten Zusammenhänge und Entstehungsquellen verfolgen können und darum vor einem gewissen Dunkel stehen bleiben, etwas anderes, dieses Dunkel, dieses Halbbewußtsein oder Unbewußte als etwas Positives aufzufassen und darin die Quelle des Größten im Seelenleben zu suchen. Strauß und Hug sind nicht Belege für die zersetzende Einseitigkeit des Verstandes; ihre falschen Schlüsse können durch bessere widerlegt werden. Der Scharfsinn eines Strauß läßt sich überbieten.

Mainz. Jakob Margreth.

Egger, Dr. Franc., Episc. Brixinensis et princeps, **Enchiridion theologiae dogmaticae generalis.** Editio quinta. Brixinae, typ. et sumpt. Wegerianis, 1913 (XII, 732 S. 8°). M. 8.

Die 1. Auflage dieses Buches erschien 1893 in 1000 Exemplaren, die 2. 1895 in 2000, die 3. 1899 in 3000, die 4. 1903 in 4000, und die vorliegende 5. Auflage umfaßt gleichfalls 4000 Exemplare. Dieser zumal bei einem lateinisch geschriebenen Werke großartige und in heutiger Zeit, wo die Fähigkeit, lateinische Werke ohne Schwierigkeit zu lesen, bei unserm Klerus leider nicht mehr so verbreitet ist, wie es erwünscht und notwendig wäre, fast beispiellose Erfolg erklärt sich aus den hohen Vorzügen, die dem Werke eignen. Wir können diese in die Worte zusammenfassen: Ungetrübteste Reinheit katholischer Lehre, reichste Fülle an gut ausgewähltem Stoff in vortrefflichster Anordnung, durchsichtige Klarheit, solide Beweisführung und dabei eine Kürze und scharf abgemessene Knappheit in der Fassung, die jedes überflüssige Wort mit strengster Selbstbeherrschung abweist.

Ein „Handbuch der generellen Dogmatik" soll das Werk sein. Gemeint ist das, was man für gewöhnlich „Fundamentaltheologie" nennt. Dieser Name wird auch innerhalb des Werkes selbst meistens gebraucht. Es enthält nach einer Einleitung, in der über das Wesen der Theologie, ihre Prinzipien und ihre Quellen in Kürze gehandelt wird, fünf Abhandlungen (*tractatus*): 1. *De revelatione* (S. 21—195), 2. *De traditione* (196—258), 3. *De sacra Scriptura* (259—368), 4. *De ecclesia Christi* (369—622), 5. *De fide et intellectu fidei* (623—708). Über die Verbindung dieser fünf Abhandlungen zu einem einheitlichen Ganzen und ihre Einordnung in das Gefüge des theologischen Lehrsystems gibt Verf. Rechenschaft in der Überleitung von der Einleitung zu den Abhandlungen unter der Überschrift *Divisionis et tractationis ratio* (S. 18—20); eine Verteidigung aber seiner Auffassung der Fundamentaltheologie gegenüber abweichenden Meinungen gibt er in der S. VII—X wieder mitabgedruckten Vorrede der 3. Auflage. Diese Vorrede ist sehr lesenswert, weil sie über den Standpnnkt, den der Apologet der christlichen Religion und Offenbarung einnehmen kann, und über den, welchen der Lehrer der Fundamentaltheologie für Theologiestudierende einnehmen soll, gut orientiert und Unklarheiten aufhellt, die auch jetzt noch anzutreffen sind.

Das vortreffliche Buch sei den Studierenden, für die es in erster Linie geschrieben ist, aufs wärmste empfohlen; aber auch solche, die ihr theologisches Studium schon absolviert haben, werden es mit Nutzen lesen.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Hadorn, W., Dr. theol., Prof. und Pfarrer in Bern, **Zukunft und Hoffnung.** Grundzüge einer Lehre von der christlichen Hoffnung. [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie XVIII, 1]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1914 (147 S. 8°). M. 3.

Der Verf. will, wie er im Vorwort sagt, auf Grund seiner trüben Erfahrungen in der Seelsorge und gedrängt durch die schmerzliche Erkenntnis, „wie hoffnungslos viele Gebildete geworden sind, und wie unsicher vielfach die Hoffnung der Christen ist, . . . die herrliche Fülle und den überraschenden Reichtum der biblischen Hoffnung" zur Darstellung bringen. Auf dem dunklen Untergrund der Antike, der „Welt ohne Christus, ohne Hoffnung und ohne Gott" (Eph 2, 12), auf dem düsteren Hintergrund des auch nicht hoffnungsvolleren modernen Neuheidentums erhebt sich das lichtvolle Bild des großen Hoffnungslichtes, das in Jesu Wort und Tat, vor allem in seiner Auferstehung, der Welt aufgegangen ist. Die einzelnen Züge dieses Bildes sind entnommen der Reichgottes-Lehre der Synoptiker und der Lehre des Evgl. Johannes vom Ewigen Leben: „durchaus parallele Begriffe, wie zwei Seiten einer und derselben Sache" (S. 24).

An der Hand der sicheren Doktrin jener, „denen die christliche Hoffnung geschenkt worden ist, und die mit ihrem Zeugnis der Hoffnung die Hoffnungslosigkeit der Welt zum ersten Mal ganz überwunden haben" (S. 28), die durch ihr eigenes hoffnungsfreudiges Sterben (vgl. Joh 11, 25; Phil 1, 21; Off 14, 13) die Zuversichtlichkeit der christlichen Hoffnung bezeugen, zeichnet H. zunächst Grund, Wesen und Inhalt der Hoffnung.

Sie hat einen doppelten Grund, einen subjektiven: „Die Erfahrung Gottes in Christus", und einen objektiven: „Die Auferstehung Jesu von den Toten" (30). Beide sind zur Hoffnungsgewißheit notwendig; ohne die Ostertatsache ist unser Hoffen „eitel" (1 Kor 15, 14), wie andererseits nur dem gläubigen Herzen Verständnis für die Osterbotschaft innewohnt. Ihrem Wesen nach ist die christliche Jenseitshoffnung „Glauben an etwas Unsichtbares, weil Zukünftiges, . . . das aber mehr ist als nur eine Welt von Ideen und Gedanken, das eine Welt der Wirklichkeiten und Herrlichkeiten ist, die es aber nicht nur gibt, sondern

in die wir einmal eingehen werden" (38), durch welche Erwartung unser Glaube zur Hoffnung wird. Mit Recht betont H., daß diese Jenseitsrichtung unser Diesseitsleben nicht arm und wertlos macht, wie die „jetzt noch herrschende materialistische Diesseitigkeitsstimmung" behauptet, sondern dem Erdenleben Ewigkeitswert verleiht und bewahrt vor „der erschreckenden Geringschätzung des Lebens" und „der immer mehr um sich greifenden Verzweiflung am Leben, — verderbliche Folgen der Diesseitskultur, an der sich unser Geschlecht berauscht" (40). Und dieser christliche Zukunftsglaube äußert sich auch nicht bloß in „schwächlicher Sentimentalität" (42), sondern „heiligt" (1 Joh 3, 3) uns und macht unser Erdenleben zum „Wandel im Himmel" (Phil 3, 20). Dem Inhalte nach ist das christliche Hoffnungsbild dreiseitig: „individuell, sozial und universell" (45), wie es uns die synoptischen, johanneischen und paulinischen Termini: „Reich Gottes", „Ewiges Leben" und „Vollendung" verbürgen.

Mit dieser Dreiteilung ist der Weg für den II. Teil der Studie gegeben. Zunächst bespricht H. die persönliche Hoffnung, deren „gutes Recht" (51) er aus dem Grunde herleitet, „daß uns die Natur nirgends eine Tatsache vollständiger Vernichtung darbietet" (53), was auch für unmaterielle Kräfte gilt, wie das Entropiegesetz lehrt. Weiterhin verlangt „unser Lebensgefühl" ein Fortleben nach dem Tode, ein Verlangen von solcher Intensität, daß einer der Modernsten, Nietzsche, der die christliche Unsterblichkeitshoffnung ablehnte, als Surrogat die Lehre von der ewigen Wiederkehr aufstellte. Und endlich fordert die Unvollkommenheit alles Irdischen „eine Fortsetzung des persönlichen Lebens, wenn uns nicht der Glaube an die Zweckmäßigkeit der Schöpfung und an einen vernünftigen Sinn des Lebens abhanden kommen soll" (56).

Diese Gründe für die Berechtigung der Jenseitshoffnung sind bisheran wissenschaftlich nicht widerlegt worden, wie überhaupt die Waffen gegen den Jenseitsglauben nicht „dem Arsenal der exakten Forschung" entlehnt werden, sondern der „Diesseitigkeitsstimmung, die allein geeignet sei, das diesseitige Leben zu erweitern und zu vertiefen" (62), während der Ewigkeitsglaube die Energie lähme, das Schwergewicht des Denkens und Strebens in das Jenseits verlege, das Diesseitsleben verkümmern lasse. Allein es sei gegenüber diesen Behauptungen, die uns immer wieder in den „Festtagsartikeln" der sozialistischen Presse begegnen, nur darauf hingewiesen, daß die Preisgabe des Jenseitsglaubens „bei der großen Masse keineswegs die vielgepriesene ethische Wirkung gehabt, im Gegenteil die Genußsucht ins Maßlose gesteigert und die Leidenschaften aufgepeitscht hat" (66).

Bei der Besprechung des Inhaltes der christlichen Hoffnung kann man der „durch die Schrift selbst gebotenen Zurückhaltung" (73) H.s nur zustimmen; mit Recht wird am Schlusse bemerkt, daß wir vom Jenseits zumeist nur in Bildern reden können, und manche Fragen „für den Glauben nebensächlich" sind und „getrost Gott überlassen" (87) werden müssen. Im übrigen birgt dieser Abschnitt herrliche, für das religiöse und sittliche Leben des Menschen wertvolle Gedanken.

Das notwendige Korrelat der persönlichen Jenseitserwartung bildet „die soziale Hoffnung des Reiches Gottes", das nicht bloß „eine fernste eschatologische Zukunft, sondern auch die Gegenwart und nächste Zukunft" (88) umschließt. Es sind weite Perspektiven, die uns in der Erörterung der Diesseitshoffnung der Gegenwart eröffnet werden. Auf der einen Seite schauen wir „die Kulturseligkeit des bürgerlichen Philistertums", das die Hände müßig in den Schoß legt und sich freut, daß „wir es so herrlich weit gebracht haben" (91), aber kein Verständnis hat für den Notschrei der Gegenwart; auf der anderen Seite sehen wir die Maulwurfsarbeit des Sozialismus, der in unserer kapitalistischen Gesellschaftsordnung die Wurzel alles sozialen und sittlichen Elendes erblickt, weshalb dem „Mammonismus, dieser Zwingburg des Bösen" (92), der Kampf gelten müsse.

Weil der Sozialismus im Reformkampf der Gegenwart die Führung übernommen hat, darum wird ihm unter dem doppelten Schlaglicht der Übereinstimmung und des Gegensatzes der sozialistischen Diesseitshoffnung mit der biblischen Reichgotteshoffnung eine eingehende Besprechung gewidmet. So „total verschieden" (96) beide auch sind, sie haben gleichwohl in ihren Zielen manche Berührungspunkte, z. B. die Erstrebung und Erhoffung des Weltfriedens, der Menschheitsverbrüderung, des Ausgleiches sozialer Gegensätze, der Beseitigung aller moralischen Verderbnis durch die Herrschaft der neuen Ethik, der physischen Umgestaltung durch Eindämmung und Bekämpfung der Krankheiten infolge des Einflusses der fortgeschrittenen medizinischen Wissenschaft und der Beseitigung der sozialen und wirtschaftlichen Not. Die wesentliche Verschiedenheit beider liegt vor allem in der totalen Verschiedenheit der Wege zu ihren Zielen: „Wir erwarten das Heil von Christus, nicht von den Menschen, von der Bekehrung zu ihm und nicht von der Abkehr von ihm, von oben, nicht von unten, von der Gnade Gottes, nicht vom Zorn und Haß der Menschen" (97). Denn trotz alles sozialen, ethischen und physischen Fortschrittes der Menschheit und trotz aller Glücksverheißungen, die an einem katastrophalen Umschwung der Gesellschaftsordnung geknüpft werden, lehren uns die geschichtlichen Erfahrungen und der offene Blick in die Gegenwart: „Es ist eine Grenze da, die nicht überschritten wird, und diese Grenze ist die radikale Macht des Bösen, das in der menschlichen Natur wurzelt" (98). Darum ist eine Wiedergeburt des Menschen von innen heraus notwendig, die sich vollzieht durch „Überwindung des Bösen und Verwirklichung der Herrschaft Gottes" (100).

Die Vollendung des Reiches Gottes beginnt mit einer „neuen allgemeinen Offenbarung Gottes in Christus" (101), welche die Schrift mit dem Worte Parusie bezeichnet, deren Wesensmerkmal ihre Augenscheinlichkeit ist: „Wie der Blitz leuchtet vom Aufgang bis zum Niedergang" (Mt 24, 27). Damit wird eine neue Zeit anbrechen, in der die christliche Gemeinde, „das Salz der Erde und das Licht der Welt" (Mt 5, 13 f.), herrschen wird.

In dem dieser neuen Ära vorausgehenden Entscheidungskampf zwischen Gut und Bös „erfährt die Sünde unmittelbar vor der Endzeit eine Steigerung ins Riesengroße" (110), und das ist der Antichrist, in dem sich das Böse gleichsam verkörpert. Der Kampf schließt ab mit dem Weltgericht zur Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes und Souveränität seines Willens, zur Kundgebung des Gottesgerichtes, das sich im Weltlauf zumeist nur verborgen vollzieht, und endlich zur endgültigen Überwindung des Bösen, sofern nur die Wahrheit und Güte herrscht. Dieser Hinweis auf das kommende Reich Christi bedeutet nicht „wieder einen Wechsel auf das Jenseits" (116), weil wir auch von einem gegenwärtigen Reich Gottes reden, das freilich „bis zur Parusie ein verborgenes und unvollendetes, aber dennoch ein gegenwärtiges ist, eine Macht und Kraft, die, wie der Sauerteig, alles durchdringt und wie ein Senfkorn wächst und sich ausbreitet auf Erden" (118 f). Eine besondere Stellung kommt im biblischen Hoffnungsbild den „Vorzeichen des Endes" (120) zu, die nur religiös-sittlichen Zwecken, nicht aber der Befriedigung der Neugierde oder des Sensationsbedürfnisses dienen sollen, und darum in ihrer Ausdeutung zu großer Vorsicht mahnen. Gleichwohl sind es zwei gewaltige Erscheinungen der Gegenwart, die H. gern als Vorboten für den Anbruch des Reiches Gottes ansprechen möchte: „Die Weltmissionsbewegung, welche die ganze Christenheit mit Macht erfaßt, und die unser Herr Jesus deutlich nahe an das Ende dieser Weltzeit gerückt hat', und der „Zionismus", jene außerordentliche Bewegung im modernen Judentum, die zwar „noch in den ersten Anfängen steht", die aber im Verein mit der singulären Erscheinung „der völkischen Reinheit und Sonderexistenz des Judenvolkes es uns zur unumstößlichen Gewißheit macht, daß diesem Volke noch eine Aufgabe für die Zukunft vorbehalten ist" (122 f.). Die vielumstrittene Frage, ob Jesus sich selbst bezüglich der Nähe der Parusie geirrt habe, oder ob nur ein Mißverständnis seitens der Jünger vorliege, „ändert an dem Inhalt der Hoffnung nichts", sondern beweist nur „ihre Reinheit und Kraft, weil diese Enttäuschung überwunden wurde ohne Preisgabe oder Schwächung der Hoffnung" (125). Die im lebendigen Glauben wurzelnde Jenseitshoffnung wird ihre Ver-

wirklichung vertrauensvoll Gott überlassen, „der allein Zeit und Stunde kennt“ (126).

Noch eine letzte Seite des christlichen Hoffnungsbildes muß besprochen werden: die universelle Hoffnung, d. h. die über alle Kreaturen sich erstreckende Vollendung.

Diese will H. auf „die ganze außerchristliche Menschheit“ ausgedehnt wissen, „nicht nur auf die, welche an Christus glauben, sondern auch auf die, welche nichts von ihm gehört haben“ (132), „oder denen nie das reine Evangelium verkündigt worden ist“ (134), und endlich auf die „Unentschiedenen“ (135) unter den Christen, die „in diesem Leben vielleicht geradezu ausgesprochene Gegner der christlichen Religion sind, . . . aber durch ihr ganzes Sein, Wesen und Leben beweisen, daß sie den Willen Gottes tun“ (136). Nur dem kleinen Rest der bewußt dem Wahren und Guten Widerstrebenden und freiwillig Verstockten soll diese Hoffnung nicht gelten. Einen wichtigen Bestandteil der universellen Hoffnung bildet die Wiederbringungslehre (Apokatastasis), die sich nicht auf Schriftzeugnisse berufen kann, sondern den „moralischen und religiösen Bedenken gegenüber der kirchlichen Lehre von der Ewigkeit der Höllenstrafen entspringt“ (140). Diese „einem jeden feiner empfindenden Menschen aufsteigenden Schwierigkeiten“ (ebd) ließen neben der Lehre von der Wiederbringung und der endlosen Unseligkeit eine dritte Lösung finden: die endliche Vernichtung, für die sich auch H. entscheiden möchte und demgemäß auch die biblischen Bilder bei Mk 9, 44 und Mt 13, 49 f. erklärt. Den letzten Bestandteil der universellen Hoffnung bildet „die völlige Umgestaltung der Welt“ (144) zu einer neuen Erde mit ganz anderen Daseinsbedingungen“ (145), wodurch die Quellen alles Erdenelendes verstopft und jene Grenze beseitigt wird, die sich trotz alles wirklichen und noch erhofften wissenschaftlichen, technischen, moralischen und religiösen Fortschrittes immer vor uns erhebt, weil sie im Wesen der gegenwärtigen Natur- und Weltordnung begründet ist, auf der „das Todeslos und der Druck des Leidens liegt, hinter dem sich die Sünde und Schuld der Menschen verbirgt“ (146).

Erfreulich ist die Stellungnahme H.s zur Geschichtlichkeit des Joh.-Evangeliums, bezüglich dessen „sich doch eine Wandlung anzubahnen scheint in dem Sinne, daß seine Bedeutung auch als Geschichtsquelle wieder höher eingeschätzt wird. Jedenfalls ist das Verfahren, dieses Evangelium von vornherein auszuschließen, einer voraussetzungslosen Forschung nicht entsprechend“ (20). — Wenn H. (34) die Begründung des Glaubens an die Herrschaft Gottes durch die Wunder Jesu „im Namen des Wirklichkeitssinnes“ ablehnt und vor allem „die Erfahrung der königlichen Herrschaft Gottes im sittlichen und religiösen Leben des Menschen“ betont, so braucht die katholische Hoffnungsgewißheit sich davon nicht getroffen zu fühlen, weil sie eben beide Momente vereint, neben den unbestreitbaren Wundern Jesu auch das fort und fort sich vollziehende Wunder der geistigen Erneuerung des „Antlitzes der Erde“ anerkennt. — Auch H. vertritt wiederum die reformatorische Anschauung von der Immoralität der Hoffnung auf Lohn und der Furcht vor Strafe und knüpft daran die Anklage, daß „die katholische Kirche Mißbrauch getrieben habe sowohl mit der Lohnsucht als mit der Höllenangst, um sich die Herrschaft über die Seelen zu sichern und schnöden Gewinn zu verschaffen“ (68 f.); demgegenüber sei nur auf die kirchliche Lehre, vor allem das Trid. Sess. VI can. 8. 11. 31 hingewiesen. — Wenn dem Protestantismus das Zeugnis ausgestellt wird, „daß es keine Kirche und keine christliche Gemeinschaft mehr gibt, welche sich der Missionspflicht entzieht“ (122), so dürfen wir dieses freudige Bekenntnis in etwa auch für die starke Missionsbewegung innerhalb des Katholizismus in Anspruch nehmen, müssen darin aber zugleich einen erneuten Ansporn erblicken, an Missionseifer den anderen christlichen Konfessionen gleich zu werden. — Bedauerlich ist es, wenn H. (132 f.) in der Sitte der korinthischen Gemeinde, sich für die Toten taufen zu lassen (1 Kor 15, 29), einen Ausfluß der universalen Heilshoffnung erblickt, der immerhin durch das Streben erlärlich sei, „auch den Verstorbenen die Wohltat der Erlösung zuteil werden zu lassen, indem sie sich entweder für sie noch einmal taufen ließen, oder aber bei ihrer Taufe fürbittend an sie gedachten“, dagegen die Seelenmessen für die Verstorbenen nur als „Mißbrauch der katholischen Kirche“ erklärt.

Wenn wir auch nicht mit allem einverstanden sind, so hat dieses Buch gleichwohl auch dem katholischen Leser manches zu sagen. Man könnte es in die Klasse der in unserer vergnügungsreichen und doch innerlich so freudenarmen Zeit vielgelesenen „Freudenbücher“ einreihen, wie sie uns auf katholischer Seite durch Bischof Wilhelm Schneider, »Das andere Leben«, Bischof Wilhelm v. Keppler, »Mehr Freude« und Pfr. Dr. Augustin Wibbelt, »Ein Trostbüchlein vom Tode« geschenkt wurden.

Münster i. W. F. Hartz.

Capellmann, Dr. E., **Pastoral-Medizin.** 17., vollständig umgearbeitete und vermehrte Aufl., hrsg. von Dr. W. Bergmann Paderborn, Bonifaciusdruckerei, 1914 (XIV, 423 S. gr. 8°). M. 4,50.

Bergmann vertritt in dem Vorwort zur 17. Auflage der bekannten Pastoralmedizin mit Recht den Standpunkt, daß bei den Umwälzungen, die der Fortschritt auf allen medizinischen Gebieten, insbesondere in dem Fach der Geburtshilfe und Nervenheilkunde hervorrief, eine vollständige Umarbeitung des Capellmannschen Buches notwendig geworden sei. Es muß anerkannt werden, daß der Herausgeber, dem die beiden Gynäkologen Dr. Knoop in Duisburg und Dr. Ansems in Utrecht sowie der Nestor der Moraltheologie Pater Lehmkuhl beratend zur Seite gestanden haben, im großen und ganzen seine Aufgabe mit Geschick gelöst hat. Das überaus vielseitige Gebiet der Pastoralmedizin wird in 13 Abschnitten behandelt und unter dem Gesichtspunkte des 4., 5. und 6. Gebotes, der Kirchengebote, der Sakramente, der Betrachtung lebensgefährlicher Zustände und Krankheiten, der Zeichen einer schweren lebensgefährlichen Erkrankung, der Agonie, des Scheintodes, der Todeszeichen, der ersten Hilfe bei plötzlicher Lebensgefahr, bei bedenklichen Zufällen und Unglücksfällen und der Krankenpflege selbst behandelt. Die Gesamtdarstellung wird durch eine anziehende, edle und flüssige Sprache belebt und hat den großen Vorteil, daß trotz der notwendigen Popularität der Schilderung die Wissenschaftlichkeit nicht gelitten hat. Sehr sympathisch berührt bei der Besprechung der geburtshilflichen Fragen der durchaus moderne Appell Bergmanns, man möge es als eine unabwendbare Forderung der Zeit und ein zwingendes Verlangen der christlichen Caritas bezeichnen, daß in Zukunft allen katholischen Krankenhäusern gestattet werde, schwere Geburtsfälle aufzunehmen, zum wenigsten solche, bei denen größere Operationen nötig werden. Ebenso wird man B. rückhaltlos zustimmen können, wenn er sagt, daß bei der Notwendigkeit eines Kaiserschnittes im Falle der Behinderung eines Arztes die Heranziehung eines früher anwesenden Priesters zur Ausführung der Operation unziemlich, aber auch gefährlich sei. Der in einer Besprechung des C.schen Buches in Nr. 26 der Liter. Beilage der Kölnischen Volkszeitung enthaltene Vorschlag des Rechtsanwalts Felix Josef Klein aus Bonn, man möge für Priester in gewissen entlegenen Gegenden ein bezügliches medizinisches Studium einführen, erscheint dem Referenten nicht diskutabel, da abgesehen von anderen Bedenken eine solche doch immerhin dilettantische Ausbildung niemals die Gewähr für die exakte und aseptische Ausführung einer so schwierigen chirurgischen Maßnahme geben würde.

Durchaus zu begrüßen sind auch die Worte, mit denen B. sich gegen das Überhandnehmen des Ammen-

wesens und für den großen Wert des Selbstnährens der Mütter ausspricht. Seine Forderung, daß im Falle der Notwendigkeit der Beschaffung einer Amme diese auf das genaueste untersucht und auch auf das Vorhandensein von Syphilis durch die Wassermannsche Reaktion geprüft werden müsse, wird jeder gewissenhafte Mediziner freudig unterstützen. Sehr taktvoll und geschickt behandelt ist auch die Masturbation und die Pollution, während bei der Besprechung der perversen Sexualität eine kritische Würdigung der Bestrebungen des wissenschaftlich humanitären Komitees und eine Berücksichtigung der neueren einschlägigen Literatur, insbesondere der Arbeiten von Magnus Hirschfeld, Moll und Naecke vermißt wird. Der Anregung B.s, daß man mehr Wert auf Ventilation und Heizung der Kirchen legen könne, wird auch der Theologe zustimmen können, wenngleich meines Wissens bei unseren modernen Kirchenbauten diesem hygienischen Postulat Rechnung getragen wird.

Weniger glücklich und auch mitunter nicht ganz einwandfrei ist die Schilderung der Psychosen ausgefallen. Hier wäre entschieden die Mitarbeit eines Fachpsychiaters ratsam und eine kurz gefaßte Übersicht über diejenigen Geistesstörungen von großem Wert gewesen, die für den Moraltheologen von allergrößter Bedeutung sind In diesem Zusammenhang sei nur andeutungsweise an den angeborenen Schwachsinn, das Jugendirresein, die Paralyse und insbesondere die senile Demenz erinnert, zumal da die Kenntnis der Lieblingsdelikte der Träger dieser Erkrankungen für den Seelsorger kaum zu entbehren ist. Bedenklich ist auch der Vorschlag, leichtere Grade von Melancholie in einer Wasserheilanstalt und schwerere in einer Nervenheilanstalt zu behandeln. Da die Melancholie eine ausgesprochene Geisteskrankheit ist, die jeden Augenblick von der leichteren in die schwerere Form übergehen kann, empfiehlt sich bei der fast stets zu berücksichtigenden Selbstmordgefahr dringend die schleunige Überführung eines an einer solchen Krankheit leidenden Patienten in ein Sanatorium mit offener und geschlossener Abteilung oder in eine private oder öffentliche Heilanstalt.

Wenn schließlich der Herausgeber auf Blatt 240 seines Buches den Satz aufstellt, das Vorleben recht vieler Geisteskranker sei eine Kette aneinandergereihter Todsünden, die unmittelbar bis zur geistigen Störung führe, so glaube ich verpflichtet zu sein, darauf hinzuweisen, daß durch diese apodiktische Behauptung den meisten der bedauernswerten Geisteskranken insofern ein ungewolltes Unrecht zugefügt wird, als nach den Erfahrungen der psychiatrischen Wissenschaft die Psychose durchweg nicht der Ausfluß der Sünde ist, vielmehr auf andere, körperliche Ursachen zurückgeführt werden muß. Außerdem sind die Verfehlungen der betreffenden Individuen nicht selten schon die Folge einer beginnenden Geisteskrankheit. Aber auch diejenigen Fälle, bei denen nach Infektion mit Syphilis oder nach Alkoholismus Geistesstörungen auftreten, müssen in der angegebenen Richtung sehr vorsichtig gedeutet werden, weil meistens nach geschlechtlicher Infektion oder nach Alkoholexzessen nur dann Geistesstörungen auftreten, wenn das Gehirn für das schädigende alkoholische oder venerische Gift durch erbliche Belastung oder durch andere Ursachen endogen prädisponiert war.

Diese kurz angedeuteten Mängel sind selbstverständlich nicht im entferntesten geeignet, den Gesamtwert des verdienstvollen Werkes, das ganz besonders in seiner neueren Form dem Seelsorger als zuverlässiger Berater in theologisch-medizinischen Grenzfragen empfohlen werden kann, zu beeinträchtigen.

Münster i. W. Heinrich Többen.

Erdland, P. A., **Die Marshall-Insulaner.** Leben und Sitte, Sinn und Religion eines Südsee-Volkes. [Anthropos-Bibliothek, Bd. II, Heft 1]. Mit 14 Tafeln und 27 Figuren im Text. Münster, Aschendorff, 1914 (376 S. gr. 8°). M. 13.

Ein vortreffliches Buch, das voll und ganz hält, was der Titel verspricht. Die Arbeit ist um so wertvoller, als der Verf. die Marshall-Inseln und ihre Bewohner aus eigenster Anschauung gründlich kennt und die Sprache der Insulaner vollkommen beherrscht. Das Leben und Wirken der Eingeborenen, ihre Soziologie und Sitte werden eingehend behandelt. Es schließen sich an längere Ausführungen über Sprache, Dichtkunst, Mythologie, Religion und Zauberei. Das aufgerollte Bild zeigt viel Interessantes und Schönes, aber auch recht viel Häßliches. Vor allem die sexuelle Moral steht auf einer außerordentlich tiefen Stufe. Der Verf. ist redlich bemüht, Licht und Schatten gerecht zu verteilen, was von den älteren Berichten über diese Kleininselwelt nicht immer gesagt werden kann. Die ausführliche Mitteilung von Mythen der verschiedensten Art in der Insulanersprache mit möglichst wörtlicher Übersetzung ist sehr zu begrüßen. Kein Ethnograph kann das Werk unberücksichtigt lassen; zugleich ist es für den gebildeten und gereiften Leser eine hochinteressante Lektüre.

Göttingen. Bernhard Dürken.

Richter, J., **Weltmission und theologische Arbeit.** Habilitationsschrift für einen Lehrstuhl der Missionswissenschaft an der Universität Berlin. Gütersloh, Bertelsmann, 1913. M. 2; geb. M. 2,50.

Offenbar um einen Einblick in die Zeitgemäßheit und Interessantheit einer wissenschaftlichen Erfassung des Missionsproblems zu gewähren, stellt der neue Berliner Missionsdozent, der ähnlich wie Gustav Warneck aus der pastoralen Praxis in die akademische Lehrtätigkeit überging, in seiner Habilitationsschrift ziemlich systemlos eine Reihe moderner Fragen und Themata zusammen. Im 1. Teile schildert er die gegenwärtige Missionslage und Missionsgelegenheit, die er mit Recht mit dem kulturellen Umwandlungsprozesse der nichtchristlichen Völker eng verknüpft und danach auch klassifiziert. Der 2. Teil behandelt die Geschichte und Gegenwart der deutschen wie außerdeutschen heimatlichen Missionsbasis; die dabei angeschnittenen protestantischen Probleme (Vernachlässigung der Mission durch den ursprünglichen Protestantismus, Verhältnis von Mission und Kirche, Ausbildung der Missionare, Zusammenschluß der Denominationen, Organisation der Missionskirche) sind nur sehr unvollkommen gelöst. Zur Illustrierung der Missionspraxis werden als Proben vorgeführt die missionarische Volkskirche, das Missionsschulwesen, die Missionsapologetik und die Arbeitsgemeinschaft mit angrenzenden (wissenschaftlichen) Disziplinen. Obschon namentlich für die beiden ersteren Punkte manche wertvolle Bausteine geboten werden, vermissen wir innerhalb dieser Fragmente zu sehr den einheitlichen Plan. Den Schluß bildet eine kurze und etwas flüchtige Untersuchung des Hauptgegenstandes, die Eingliederung der missionskundlichen Arbeit in die Theologie. Gerade hier finden wir uns enttäuscht: es kehren die in der protestantischen Missionsliteratur schon oft aufgerollten Fragen wieder, ohne daß die Antwort einen wesentlichen Fortschritt aufzuweisen hätte. Im Gegensatz zu Mirbt, der eine restlose Eingliederung der Missionswissenschaft in die übrigen theologischen Wissenszweige befürwortet, fordert Richter eine gesonderte und selbständige Behandlung des Missionsstoffes (daß übrigens der hiesige Lehrauftrag für Missionskunde mit dem dogmenhistorischen Lehrstuhl verbunden wurde, ist rein äußerlich und zufällig).

Auf die Einzelheiten näher einzugehen, habe ich keine Veranlassung, da Verf. zu den in der ZM von mir gemachten Vorschlägen nicht Stellung genommen hat. Überhaupt wird er den katholischen Missionsbestrebungen, soweit er sie nicht völlig ignoriert, in keiner Weise gerecht, wenn er auch zu Beginn alle drei Stimmungen der „Christenheit" gegenüber der „römischen" Mission, die deutsche, daß Rom ein Feind sei, mit dem man nicht paktieren könne (er erklärt sie ohne jede Begründung durch die „seit drei Jahrhunderten fortgesetzte Gegenreformation" und die „vielen rücksichtslosen Eingriffe auf dem Missionsfelde!"), die amerikanische, daß die Römer Missionsobjekt, nicht Missionssubjekt seien, und die der Anglikaner, daß man mit ihnen zusammenarbeiten müsse, als einseitig verurteilt. Im übrigen zeugt die Schrift von Sachkenntnis und Urteilsfähigkeit.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Kleinere Mitteilungen.

Im J. 1913 erschien im Münchener Isaria-Verlage ein »**Biblischer Bilderatlas.** Ein Handbuch zum Verständnis der Hl. Schrift für Schule und Haus, bearbeitet von Dr. P. Engelbert **Huber.** 454 Abbildungen mit erläuterndem Text« (LI, 144 S. 4°). Das Vorwort führt aus, das Verdienst um das Zustandekommen des Buches gebühre in erster Linie Dr. J. Benzinger, dessen Buch »Bilderatlas zur Bibelkunde« sich seit mehreren Jahren schon in den Schulen Eingang verschafft habe. Im Frühjahr 1912 habe er (H.) von dem Isaria-Verlage den Auftrag erhalten, Benzingers Buch für Zwecke der katholischen Exegese zu bearbeiten; er habe dabei die gut bewährte Anlage des Buches im großen und ganzen beibehalten; in einigen Besprechungen sei er mit B. einig geworden über die Aufnahme neuer Bilder und die Weglassung anderer, und es sei der 5. Abschnitt (über die biblische Naturgeschichte) ausgeschaltet worden. — Wer dieses Vorwort liest, kann auf den Gedanken kommen, daß wir es mit einer Bearbeitung von »Benzinger, Bilderatlas zur Bibelkunde. Ein Handbuch für den Religionslehrer und Bibelfreund (Stuttgart 1913)« zu tun haben; so hat es z. B. die Biblische Zeitschrift (XII, 62; vgl. XI, 285) aufgefaßt. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Neubearbeitung des »Bilderatlas zur Bibelkunde«, bearbeitet von Schulrat Dr. Frohnmeyer und Dr. J. Benzinger, und zwar um eine Bearbeitung, die sowohl Benzinger wie Huber nach gleichem Plane vorgenommen haben. Als Resultat haben wir nun zwei scheinbar verschiedene, mit verschiedenem Titel und in verschiedenem Verlag erschienene Werke; und doch ist es im Grunde das gleiche Werk, was im Interesse des kaufenden Publikums gesagt werden muß, zumal dieser Sachverhalt weder bei B. noch bei H. klar ausgesprochen ist. Wir haben uns die Mühe genommen, beide Werke genau zu vergleichen, und stellen fest: 1. Die gleiche Firma (Steinkopf-Stuttgart) hat beide Werke gedruckt. 2. Sämtliche 454 Bilder sind in beiden gleich, selbst in der Reihenfolge; nur hat Huber in den Unterschriften zuweilen alttest. Namen in der den Katholiken geläufigeren Form der Vulgata beibehalten, wo Benzinger die hebräische Form gibt; z. B. Bild 41: bei B. Hiskiateich, bei H. Ezechiasteich. 3. Selbst der zu Beginn der Werke stehende erklärende Text (H. IX—LI; B. 11—44) ist in den meisten Teilen wörtlich der gleiche; nur wo Benzingers Stellungnahme den Rahmen der katholischen Anschauung verläßt, hat H. einen andern Text, um dann allsogleich wieder in B.s Bahnen einzulenken. Daß hie und da einmal eine kleine sprachliche Änderung oder eine Umstellung eintritt, ändert an der Sache nichts. In mehreren Partien allerdings bietet H. auch sachliche Zusätze, für die wir ihm dankbar sind; aber sie sind doch nicht so zahlreich und umfangreich, daß sie aus B.s Buch ein wesentlich anderes machten. 4. Ein bei B. stehendes „Verzeichnis von Bibelstellen, die im Text vorkommen", fehlt bei H. — Wir bedauern, daß diese Feststellungen nicht von den beiden Verfassern selber gemacht worden sind. —s.

»Hans **Lietzmann, Symbole der alten Kirche.** 2. Auflage. [Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, 17. 18]. Bonn, Marcus & Weber, 1914 (40 S. 8°). M. 1.« — Das Doppelheft bietet außer einer Zusammenstellung der ältesten Nachrichten über Taufsymbole eine Auswahl der wichtigsten abend- und morgenländischen Symbole der alten Kirche nebst den von Synoden bis zum Chalcedonense einschließlich aufgestellten Glaubensbekenntnissen und die *Traditio symboli* nach dem *Sacramentarium Gelasianum.* Die Ausgabe, die auf selbständigen Kollationen beruht, wird mit großem Nutzen in Seminarübungen verwendet werden können. — Es wäre zu wünschen, daß L. zu dem allgemeinen deutschen Brauche, die Hauptwörter und Anfangswörter der Sätze groß zu schreiben, zurückkehrte.

Privatdozent Dr. J. **Compernass** in Bonn veröffentlicht in der Zeitschrift »Didaskaleion« (Turin, libr. ed. internazionale; in den Sonderabdrücken sind Jahrgang und Heft leider nicht bezeichnet) eine Serie von Artikeln »**Aus dem literarischen Nachlasse des Erzbischofs Arethas von Kaisareia**«. Den Stoff bieten die in dem *Cod. Mosqu. Synod.* 315 enthaltenen zahlreichen Arethasschriften, die größtenteils noch unbekannt sind. Das 1. Stück heißt *Χοιροσφάκτης ἢ Μισογόης.* Es stammt aus dem J. 907 oder 908 und ist ein „offener Brief" gegen den in Ungnade gefallenen Diplomaten Leon Choirosphaktes, dem Arethas mit unerbittlicher Schärfe seine Übeltaten vorhält. Nr. 2 wendet sich gegen eine Stelle in Gregors von Nyssa *Vita S. Greg. Thaumaturgi* (Migne *P. gr.* 46, 905 BC), wo der Nyssener die Keuschheit des Thaumaturgen mit der des ägyptischen Joseph in Vergleich setzt und dem ersteren die Palme reicht. Arethas ist gegenteiliger Ansicht und sucht sie zu beweisen. In Nr. 3 will Arethas sich gegen den Tadel verteidigen, daß er einen dunklen, schwerverständlichen Stil schreibe. Aber diese Rechtfertigungsschrift selbst zeigt, daß seine Gegner nicht Unrecht hatten. Compernass begleitet die Edition der Texte mit zahlreichen gelehrten Noten. Bei der öfteren Berufung auf Arethas' Kommentar zu der Apokalypse ist zu berücksichtigen, daß dieses Werk nach der Aufschrift eine *συλλογὴ ἐξηγήσεων ἐκ διαφόρων ἁγίων ἀνδρῶν* ist; es ist eine Kompilation aus Oekumenius, Andreas und unbekannten Kommentatoren.

»**Quellenbeiträge zur Ratinger Kirchengeschichte.** Von Prof. Arnold **Dresen,** Religions- und Oberlehrer. Wiss. Beilage z. Jahresberichte des Städt. Progymnasiums zu Ratingen, Ostern 1914. Ratingen, Brehmen, 1914 (97 S. 8°).« — Verf. führt hier seine frühere Publikation »Urkunden und Akten zur Geschichte der Vikariebenefizien in Ratingen« (Programm des dortigen Progymnasiums 1912) weiter. Die jetzt edierten Archivalien — wohltuend berührt die technische Sorgfalt — umfassen die Zeit des ausgehenden Mittelalters und erstrecken sich bis ins 18. Jahrh. Naturgemäß beanspruchen die älteren Stücke, die der vorreformatorischen Periode und dem Reformationszeitalter angehören, besondere Aufmerksamkeit. Inhaltlich werden fast alle kirchlichen Einrichtungen des Kirchspiels Ratingen berührt, also Kirchen und Kapellen, Pfarrer und Vikare, Küsterei, Schule, Kirchhof, Beginenkonvent, Minoritenkloster, Honschaften, Höfe, Bruderschaften, kirchl. Gerichtsverfahren, Zehntwesen und andere Erscheinungen des kirchlichen Lebens. Im übrigen beansprucht die fleißige Veröffentlichung ein mehr als lokalgeschichtliches Interesse, da sie einiges brauchbare Material zur mittelalterlichen und nachmittelalterlichen Pfarrgeschichte, insbesondere auch zum verwandten Thema der Sendgerichte bietet. Dresen publiziert nämlich eine Ratinger Sendordnung, die Koeniger (Quellen zur Geschichte der Sendgerichte in Deutschland, München 1910) noch nicht notiert hat. — Es wäre zu wünschen, daß auch an anderen Gymnasien die dankenswerte Edition von Dresen zum Vorbild für ähnliche Arbeiten genommen würde, um die landschaftliche Kirchengeschichte, nicht minder aber, um die Erschließung des territorialen Kirchenrechts — ein bislang wenig gepflegtes Forschungsgebiet — zu fördern. Freilich erwartet man nun, Dresen möge diesem Quellenbeitrag bald eine das Material kraftvoll gestaltende Darstellung folgen lassen, die auch die Zusammenhänge und die Fühlungnahme mit der allgemeineren Forschung nachdrücklich anstrebt. Denn letztlich müssen diese und andere Einzelpublikationen den größeren Linien der Gesamtentwicklung dienstbar sein bzw. zu deren Korrektur und Neuorientierung beitragen. Zu allem sei noch erwähnt, daß D.s Studie das großangelegte Werk von Otto R. Redlich, Jülich-Bergische Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und des Reformationszeitalters (Publ. der Gesellsch. f. Rhein. Geschichtskunde I. II, Bonn 1907 und 1911; der 3. Bd. befindet sich zur Zeit im Druck) in einiger Hinsicht ergänzt. Schreiber.

Von der Sammlung »**Aus allen Zonen**« (Druck und Ver-

lag der Paulinusdruckerei, Trier), die sich zur Aufgabe setzt, in ihren einzelnen Bändchen (à 50 Pfg., geb. 80 Pfg.) „Bilder aus den Missionen der Franziskaner in Vergangenheit und Gegenwart" zu bringen, sind zu den in der Theol. Revue jeweils angekündigten wieder zwei neue gekommen, das 18. u. 19. Ersteres enthält ein Lebensbild des (spanischen) „Franziskaners Johannes von Zumárraga". Vom Kaiser Karl V im Januar 1528 als erster Bischof von Mexiko und zugleich als Beschützer der dortigen indianischen Ureinwohner, denen bereits seit vier Jahren zwölf seiner Ordensbrüder die Lehre des Christentums verkündet hatten, ernannt, reiste er alsbald, ohne die päpstliche Präkonisation abzuwarten, von Spanien dahin ab und wirkte daselbst zunächst als Missionar segensreich, bis er im J. 1530 nach Eintreffen der päpstlichen Bestätigung die bischöfliche Weihe und damit nur noch einen größeren Wirkungskreis erhielt. Als mit der weiteren Ausbreitung des Christentums auch mehrere Bistümer im mexikanischen Lande notwendig und dieselben 1546 zu einer Kirchenprovinz vereinigt wurden, erhielt seine nach dem Lande und dessen Hauptstadt selbst genannte Diözese Mexiko den Rang einer Metropole und er selbst die Würde eines Erzbischofs. Doch als die Nachricht hiervon bis nach Mexiko gelangte, war er schon seinem Ende nahe; er starb heiligmäßig am 3. Juni 1548. Beschützer der Indianer nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der Tat, hatte er einen schweren Standpunkt gegenüber den weltlichen spanischen Regierungsbehörden in Mexiko, die sich gegen die dortigen Ureinwohner die ärgsten Bedrückungen und Grausamkeiten erlaubten. Doch ließ er sich trotz Schmähung und Verfolgung nicht abhalten, seinem Namen als Beschützer der Indianer Ehre zu machen. Eine glänzende Rechtfertigung fand er in dem 1881 von einem Mexikaner ihm gewidmeten und 1891 ins Italienische übersetzten Lebensbild, von dem 1907 eine kürzere flämische Bearbeitung erschien. Das hier angezeigte ist eine überarbeitete Übersetzung der belgischen Vorlage aus der Feder des hochw. P. Hermann Schwethelm O. F. M. — Das 19. Bändchen führt uns ins h. Land und insbesondere nach Jerusalem, wo seit dem 2. Drittel des 14. Jahrh. dank den Bemühungen des Königs Robert von Sizilien (Neapel) die Söhne des h. Franziskus vom türkischen Sultan die Erlaubnis erhielten, am Grabe des Erlösers sich niederlassen und als dessen Wächter fungieren zu dürfen. Von Anfang an erhielt diese Niederlassung einen internationalen Charakter, insofern dort immer Franziskaner aller christlichen Nationen angestellt wurden, was ja auch mit Rücksicht auf die aus allen Ländern dahin wallfahrenden Pilger notwendig war. So kamen auch gewöhnlich bayerische Franziskaner zu dieser, allerdings nichts weniger als mit Annehmlichkeiten verbundenen Ehre. Ein solcher war auch der 1772—1775 dort weilende P. Salvius Obermayr. Er benutzte Zeit und Gelegenheit, um über die heiligen Stätten in Jerusalem und Palästina überhaupt in seiner treuherzigen Weise Aufzeichnungen zu machen, die auch jetzt noch von Wert und Interesse sind. Die Herausgabe dieser Aufzeichnungen des P. Salvius unter dem Titel: »Im Heiligen Lande« verdanken wir seinem Mitbruder R. P. Erhard Schlund, der schon im 7. Bändchen unserer Sammlung die Missionsreise des Franziskaners P. Valerius Rist »Nach Cochinchina« herausgab.

»**Richard Wagners „Parsifal"**. Aufbau und Gedankenwelt des Bühnenweihfestspieles unter Berücksichtigung der Quellen dargestellt von E. **Hemmes** S. J. Mainz, Kirchheim & Co. (59 S. 8°). M. 1.« — Die gesetzliche Schutzfrist für Wagners „Parsifal" war am 31. Dez. 1913 abgelaufen, und von da ab haben Erstaufführungen dieses Musikdramas außerhalb Bayreuths stattgefunden, denen weitere folgen werden. Kunstfreudigen Kreisen wird eine gemeinverständliche Einführung in diese gewaltige Schöpfung Wagners willkommen sein. Mit hingebender Sorgfalt hat sich der Jesuitenpater Hemmes in Wagners „Parsifal" versenkt und wie in seinen Vorträgen, die er in mehreren Städten hielt, so auch in dieser Studie eine geschichtliche, musikästhetische und philosophisch-theologische Einführung in den Aufbau, die Gedankenwelt und Vertonung des Weihfestspieles vermittelt. Die Schrift mit ihren 4 Abschnitten zeichnet sich durch lichtvolle und anziehende Darstellung aus, benutzt geschickt die einschlägige Wagnerliteratur, wird den wirkungsvollen Werten des „Parsifal" im Aufbau und musikalischem Ausdruck aufrichtig gerecht, ohne jedoch die künstlerischen sowie religiösen Schwächen und Wunden der genialen Schöpfung (besonders im zweiten und dritten Akt) zu verhüllen oder nur oberflächlich zu erwähnen. „Parsifal", kein Werk aus einem Guß, sondern aus den früheren Schöpfungen Wagners „Jesus von Nazareth" und „die Sieger" zusammengeschweißt, krankt an der buddhistischen-Schopenhauerschen Philosophie und beeinträchtigt durch die üppige Verführungskunst im zweiten Akte die weihevolle Stimmung des ersten Aktes. Die herrlichen Tableaux des dritten Aktes sind nicht organisch genug dem Gesamtdrama eingegliedert. — Eine Inhaltsangabe bzw. Sach- und Personenregister sowie Einflechtung musikalischer Motive des „Parsifal" vermißt man ungern. Eine baldige Neuauflage möge diese Lücke ausfüllen. C. Sch.

»**Wilmers,** W., Priester der G. J., **Lehrbuch der Religion.** Ein Handbuch zu Deharbes katholischem Katechismus und ein Lesebuch zum Selbstunterrichte. 7. Auflage, neu bearbeitet von Jos. Hontheim, Priester der G. J. Münster i. W., Aschendorff. 1. Bd. 1909. XVI, 728 S. M. 6,50, geb. M. 7,70; 2. Bd. 1910. XVI, 886 S. M. 8, geb. M. 9,20; 3. Bd. 1911. XV, 667 S. M. 6, geb. M. 7,20; 4. Bd. 1912. XIX, 976 S. M. 9,50, geb. M. 10,90.« — Der alte wohlbekannte Wilmers liegt wieder in einer neuen, der 7. Auflage, vollständig vor. Das treffliche Werk das in seiner Art nicht leicht zu übertreffen ist, hat in dem P. Hontheim einen neuen Bearbeiter gefunden. Bei aller Pietät, die sich in der Wahrung des Charakters und der Anlage des W.schen Werkes zeigt, hat seine bessernde Hand doch oft, bisweilen leichter, dann aber auch tiefer eingegriffen. Das angefangene Verzeichnis der Änderungen habe ich nicht durchgeführt, weil ihrer sehr viele sind. Nur allgemein sei darauf hingewiesen, daß der Herausgeber bald dogmatische Fragen eingehender behandelt, bald historische Zusätze macht und die Literaturangaben erweitert. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das W.sche Lehrbuch der Religion in der neuen Bearbeitung zu den vielen alten Freunden manche neue gewinnen wird.
Jakob Margreth.

Die Theol. Revue hat das vortreffliche Lehrbuch: »**Moraltheologie.** Von Prof. Dr. Franz Adam **Göpfert** (Paderborn, Schöningh)« wiederholt aufs wärmste empfohlen. Es mag daher genügen, die Interessenten jetzt auf das Erscheinen einer neuen, der siebten Auflage hinzuweisen. Den 1. Band (X, 553 S. gr. 8°. M. 5, geb. M. 6,20) hat der am 18. April 1913 verewigte Verfasser selbst noch herausgeben können. Auch für den 2. Band (X, 514 S. gr. 8°. M. 5, geb. M. 6,20) hat G. die zumeist durch die Reformtätigkeit Pius' X notwendig gemachten oder angeregten Verbesserungen noch selbst angebracht und der Druck hatte bei seinem Tode schon begonnen. Da der Verstorbene das Autorrecht an seinem Werke testamentarisch dem Priesterseminar Würzburg vermacht hat, so hat der Regens des Seminars Dr. theol. et phil. Karl Staab die Fertigstellung des Bandes besorgt und ihn mit einem pietätvollen Nachrufe auf G. eingeleitet.

Um nach den Wünschen des Hl. Vaters die Kenntnis der Liturgie und damit Verständnis, Interesse und Geschmack daran in den Gläubigen zu fördern und so indirekt den Zusammenhang derselben mit der Kirche zu festigen, haben italienische Benediktiner eine »**Rivista liturgica**« ins Leben gerufen. Sie erscheint alle zwei Monate und kostet jährlich für Italien L. 3,50, für das Ausland L. 4,50. Bestellungen sind zu richten an die Badia di Finalpia (Genova) oder die Badia di Praglia (Padova). Die Liturgie soll behandelt werden nach ihren Beziehungen zum Dogma, zur Religionspsychologie, zur Geschichte, zum Unterricht, vor allem aber zur Frömmigkeit. Der vielseitige Inhalt des 1. Heftes (64 S. gr. 8°) entspricht diesem Programme bestens.

Ein ähnliches Ziel steckt sich die im Verlage von B. Kühlen in M.-Gladbach erscheinende illustrierte Zeitschrift »**Das Kirchenjahr in Liturgie und Kunst**«. Auch sie will dem Volke den Sinn und Wert der Liturgie wieder näher bringen und zugleich das Verständnis für die der Liturgie und der Kirche dienende Kunst und die Liebe zu ihr wecken und mehren. Besondere Aufmerksamkeit soll der Paramentik und der Pflege kirchlicher Kunst in den Missionen zugewendet werden. Es ist viel Ersprießliches von diesem neuen Organe zu erhoffen, wenn, was ja zu erwarten steht, die Fortsetzung dem vorzüglichen Probehefte entspricht. Jährlich erscheinen 6 Nummern. Der Bezugspreis beträgt M. 1,50 für das Jahr.

»**Hättenschwiller,** J., S. J., Redakteur des Sendboten des göttl. Herzens Jesu, **Der Mann nach dem Herzen Jesu.** Vorträge des zweiten schweizerischen Herz-Jesu-Kongresses (gehalten vom 19. bis 21. Aug. 1912 in Einsiedeln). Innsbruck, Fel. Rauch, 1913 (IV, 140 S. 8°). M. 1,20 (Kr. 1,50); gbd. M. 1,90 (Kr.

2,20.)« — Bei der Tagung des zweiten schweizerischen Herz-Jesu-Kongresses wurden mehrere Predigten und Vorträge gehalten, die in vorliegendem Buche dem „vollen Wortlaute nach" veröffentlicht werden. P. Beat. Reiser, Benediktiner von Einsiedeln, bespricht die Frage: Warum sollen besonders die Männer das Herz Jesu verehren (S. 1—15), P. Joh. Rainer, Die Verehrung des göttlichen Herzens Jesu und die Jugend (S. 54—66) und P. Bonifatius, O. Cap., Guardian in Sursee, Das Herz Jesu, Trost der Männer in den Schwierigkeiten des Lebens (S. 127—140). In seinem Vortrag behandelt Domherr A. Meyenberg das Thema: Der Mann und die Sühne (S. 16—41); die übrigen Reden sind von P. Hättenschwiller über das Leben aus dem Glauben (S. 42—53) und die Pflichten des katholischen Mannes gegen seine Familie im Lichte des Herzens Jesu betrachtet (S. 67—80), von Dr. Thomas Bossart, Abt von Einsiedeln, über den Mann an der Kommunionbank (S. 81—109), und von F. Weiß, Stadtpfarrer in Zug, über die tätige Liebe des Mannes zur Kirche (S. 110—126). Das Buch wird nicht nur bei den Teilnehmern des Kongresses beste Aufnahme finden, sondern auch bei allen jenen, welche die Herz-Jesu-Andacht pflegen und fördern. Diese Ansprachen und Reden enthalten passende Belehrungen für die katholische Männerwelt und bieten dem Vereinsredner vielfache Anknüpfungspunkte und bestes Material zu Vorträgen. —ng.

»**Huch, E., Des Jünglings Weg zum Glück.** Mit einem Geleitswort von Dr. Joseph Drammer, Generalpräses der kathol. Jünglingsvereine Deutschlands. 2. und 3. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1913 (VIII u. 121 S. 12°). M. 1.« — Wir haben bei Besprechung der 1. Aufl. (Theol. Revue XI, 1912, Sp. 465) den Inhalt des schönen Büchleins skizziert, dem auch fernerhin weiteste Verbreitung in der Jugendwelt zu wünschen ist.

»**Gürtler, Joseph, Redakteur, Zitatenschatz.** Eine Sammlung von über 1300 Zitaten, nach Inhalts-Stichwörtern alphabetisch geordnet und nach Begriffswörtern registriert. Einsiedeln, Benziger & Co., 1912 (VIII, 192 S. 12°). M. 2.« — Der Herausgeber bringt in seiner Sammlung eine Reihe bald kürzerer, bald längerer Zitate, bei deren Auslese „der Wert nicht so sehr auf faszinierende Wortspiele, Breviloquenzen und Redewendungen gelegt wurde, sondern vielmehr auf einen vollen, dauerhaften Gehalt". Die Zitate sind entnommen aus der Hl. Schrift, den Kirchenvätern und aus den bekanntesten Schriftstellern der Weltliteratur. Aber auch aus den katholischen deutschen Schriftstellern der Neuzeit wie Alb. Stolz, M. Herbert, Hlatky, Fr. W. Weber, R. von Kralik, Fr. Eichert, A. Schupp, Fr. Hettinger werden viele kernige und gedankenreiche Sprüche entlehnt. Die alphabetische Ordnung der Stichwörter (sowie ein alphabetisches Sachregister am Schluß) erleichtern die Benutzung des Werkes, das „dem Schriftsteller, dem Schulmann, dem Redakteur, dem Redner, dem Briefschreiber usw. echte Edelsteine bietet". Mit dem Herausgeber kann man wünschen, daß das Büchlein noch speziell „als ein sinniges, gehaltvolles Gelegenheitsgeschenk" der heranwachsenden Jugend von Eltern und Erziehern dargeboten werde. —ng.

In 7. und 8., unveränderter Auflage erschien bei Herder in Freiburg i. Br. das Büchlein von Heinrich **Mohr, »Das Dorf in der Himmelssonne«** (VII, 247 S. 8°. M. 1,50; geb. M. 2). Der geschätzte Volksschriftsteller hat es auch in diesen Sonntagslesungen verstanden, in frischer, volkstümlicher Sprache Leid und Freud der Dorfbewohner mit den Strahlen der Himmelssonne zu erhellen und zu durchwärmen. Wir wiederholen gerne die den früheren Auflagen mitgegebene Empfehlung.

Berichtigung. Herr Prof. Dr. Kolberg (Braunsberg) teilt mit, daß sein in Nr. 12 Sp. 375 angezeigter Aufsatz »Aus dem Leben der letzten katholischen Bischöfe Schwedens« in Verbindung mit dem Verzeichnis der Vorlesungen an der Kgl. Akademie zu Braunsberg im Sommer-Semester 1914 erschienen ist.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Theol. Jahresbericht. 33. Jahrg., enth. die Literatur des J. 1913. I. Abtlg. Religionsgeschichte, bearb. v. A. Alt, C. Clemen, H. Haas. Tüb., Mohr (IV, 70). M 4,50.

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

Greßmann, H., Albert Eichhorn u. die religionsgeschichtliche Schule. Gött., Vandenhoeck & R. (III, 51). M 1,60.

Deissmann, A., Der Lehrstuhl für Religionsgeschichte. Berl., Weidmann (36) M 1.

Scott, Ch. N., The Religions of antiquity as preparatory to Christianity. Lo., Smith, E. (220). 2 *s.*

Langdon, S., Tammuz and Ishtar: a monography upon Babylonian religion and theology. Oxf., Clarendon (208). 10 *s* 6 *d.*

Studien zur semitischen Philologie u. Religionsgeschichte, Julius Wellhausen zum 70. Geburtstag gewidmet von Freunden u. Schülern u. in ihrem Auftrag hrsg. v. Karl Marti. Gießen, Töpelmann (XI, 388). M 18.

Rahlfs, A., Verzeichnis der Schriften Julius Wellhausens (Ebd. 351—68).

Albrecht, K., Die 5. Pforte aus Moše ibn ʿEzras Buch der Tégniś (Ebd. 1—12).

Gray, G, Children named after Ancestors in the Aramaic Papyri from Elephantine and Assuan (Ebd. 161—76).

Dhorme, P., La langue de Canaan *(fin)* (RBibl 1914, 1, 37—59; 3, 344—72).

Siecke, E., Der Vegetationsgott. [Mytholog. Bibliothek VI, 3]. Lpz., Hinrichs (24 Lex. 8°). M 1,25.

—, Pûshan. Studien zur Idee des Hirtengottes im Anschluß an die Studien über „Hermes den Mondgott". I. Tl. [Dass. VII, 1]. Ebd. (68). M 3.

Scharold, H., Der Mythus von Herakles am Scheideweg (Bl GymnSchulw 1914, 5/6, 209—12).

Roussel, P., Règlements rituels (Mélanges Holleaux. Paris, Picard, 1913, 265—79).

Makarewicz, M., Die Grundprobleme der Ethik bei Aristoteles. Lpz., Reisland (XV, 222). M 6.

Valentin, L., L'idée de Dieu dans Plutarque (RThom 1914 mai-juin, 313—27).

Kroll, J., Die Lehren des Hermes Trismegistos. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. des MA., XII, 2—4]. Mstr., Aschendorff (XII, 441). M 14,25.

Creed, J. M., The Hermetic Writings (JTheolStud 1914 July, 513—38).

Mann, Tr., Der Islam einst u. jetzt. [Monographien zur Weltgeschichte, 32]. Mit 166 Abbild. Bielefeld, Velhagen & Kl. (162 Lex. 8°). Geb. M 4.

Bevan, A. A., Mohammed's Ascension to Heaven (Festschr Wellhausen 49—61, s. o. Sp. 426).

Dahmen, P., Islam in India—its external influence (IrishThQu 1914 July, 286—302).

Tschudi, A., Das Vilâjet-nâme des Hâdschim-Sultan, eine türk. Heiligenlegende. Zum ersten Male hrsg. u. ins Deutsche übertr. Berl., Mayer & Müller (XV, 96 u. 167). M 7.

Kaurimsky, E. v., Über das Ehe- u. Familienrecht der Mohammedaner. Wien, Manz (VI, 81). M 1,30.

Coit, St., The Soul of America: a constructive essay in the sociology of religion. NY., Macmillan (418). 8 *s* 6 *d.*

Spence, L., The Myths of the North American Indians. Illus. Lo., Harrap (406). 7 *s* 6 *d.*

Tremearne, A. J. N., The Ban of the Bori: demons and demon dancing in West and North Africa. Illus. Lo., Heath, Cranton (498). 21 *s.*

Loewenthal, J., Die Religion der Ostalgonkin. Diss. Leipzig (219).

Richard, T, A Mission to Heaven: a great Chinese epic and allegory. 30 plates. Lo., Probsthain (409). 15 *s.*

Biblische Theologie.

Theol. Jahresbericht. 33. Jahrg., enth. die Literatur des J. 1913. II. Abtlg. Das Alte Testament, bearb. v. M. Löhr. Tüb., Mohr (III, 37). M 3.

Weber, H. E., Historisch kritische Schriftforschung u. Bibelglaube. 2., bedeutend erweit. Aufl. Güt., Bertelsmann (XII, 250). M 4,50.

Jirku, A., Mantik in Altisrael. Diss. Rostock (56).

Sellin, E., Die Hoffnung Israels (Reformation 1914, 29, 338-43).

Langdon, S., A preliminary account of a Sumerian legend of the flood and the fall of man (ProcSocBiblArch 1914, 5, 188—98).

Köhler, L., Zum hebräischen Wörterbuch des A. T. (Festschr Wellhausen 243—62, s. o. Sp. 426).

Steuernagel, C., Jahwe, der Gott Israels (Ebd. 329—49).

Gall, A. v., Über die Herkunft der Bezeichnung Jahwes als König (Ebd. 145—60).

Lods, A., L'Ange de Yahvé et l'„âme extérieure" (Ebd. 263-78).
Elhorst, H. J., Die israelitischen Trauerriten (Ebd. 115—28).
Cornill, C. H., Zum Segen Jakobs u. zum jahwistischen Dekalog (Ebd. 101—13).
Meinhold, J., Zur Frage der Kultuszentralisation (Ebd. 299-315).
Holzinger, H., Ehe u. Frau im vordeuteronomischen Israel (Ebd. 227—41).
Haupt, P., Die Schlacht von Taanach (Ebd. 191—225).
Burney, C. F., The Topography of Gideon's Rout of the Midianites (Ebd. 87—99).
Rothstein, J. W., Hebräische Poesie. Ein Beitrag zur Rhythmologie, Kritik u. Exegese des A. T. Lpz., Hinrichs (VIII, 110). M 3,75.
Goossens, E., Die Frage nach makkabäischen Psalmen. [Alttest. Abh. V, 4]. Mstr., Aschendorff (X, 72). M 2,10.
Beer, G., Zur Zukunftserwartung Jesajas (FestschrWellhausen 13—35, s. o. Sp. 426).
Guthe, H., Zeichen u. Weissagung in Jes 7, 14—17 (Ebd. 177-90).
Bertholet, A., Textkritische Bemerkungen zu Deuterojesaja (Ebd. 37—47).
Budde, K., Zur Geschichte des Buches Amos (Ebd. 63—77).
Marti, K., Die Zweifel an der prophetischen Sendung Sacharjas (Ebd. 279—97).
Rogers, R. W., Sennacherib and Judah (Ebd. 317—28).
Barth, F., Einleitung in das N. T. 3. Aufl. Güt., Bertelsmann (III, 490). M 7.
Walther, W., Das Ichbewußtsein Jesu gegenüber dem Menschengeschlecht. Lpz., Dörffling & F. (37). M 0,60.
Erbt, W., Untersuchungen zur Geschichte der Hebräer. 2. Jesus, die Entstehung des Christentums. Lpz., Pfeiffer (191). M 8.
Dausch, Jesus als Kultgott — Kyrios Christos (ThuGl 1914, 6, 459—65).
Trossen, C., Das Ährenpflücken der Apostel (Mk 2, 23) (Ebd. 466—75).
Power, M. A., The Testing of Christ by the Devil (IrishThQ 1914 Jan., 61—79).
Garvie, A. E., The Raising of Lazarus and its result (John XI) (Expos 1914 July, 60—72).
Schmid, P., Saulus der *νεανίας* (ProtMonatsh 1914, 5, 156-58).
Lauerer, Paulus, der Apostel Jesu Christi. Alter u. ältester Glaube (AllgEvLuthKZ 1914, 26, 602—08; 27, 626—32).
Jacquier, E., S. Paul et la pensé païenne de son temps (Univ Cath 1914, 6, 481—97).
Ritter, Paulus u. der „Geist" der Urgemeinde (NKirchlZ 1914, 6, 449—72).
Lagrange, M. J., La justification d'après s. Paul (RBibl 1914, 3, 321—43).
Dimmler, E., Die Briefe der Apostel übers., eingeleitet u. erklärt. 2 Bde. M.-Gladbach, Volksverein (395 u. 428 16°). Geb. je M 1,20.
Koehler, F., Die Pastoralbriefe. Verdeutscht u. ausgelegt. [Religionsgesch. Volksbücher VI, 3]. Tüb., Mohr (48). M 0,50.

Historische Theologie.

Theol. Jahresbericht. 32. Bd., enth. die Literatur des J. 1912. 4. Abtlg. (1. Lfg.). Kirchengeschichte, bearb. v. Preuschen, Krüger, Schmeidler, Hermelink, O. Clemen, Köhler, Völker, Schian, Zscharnack, Göbel, Werner. Lpz., Heinsius (1—384). M 16,80.
Peeter, P., L'Evangile de l'enfance. Rédactions syriaques, arabes et arméniennes traduites et annotées. [Evangiles apocryphes. II]. P., A. Picard (LIX, 332 16°).
Allen, W. D., Papias and the gospels (Expos 1914 July, 83-94).
Hitchcock, F. R. M., Irenaeus of Lugdunum: a study of his teaching. Camb., Univ. Press (382). 9 *s.*
Waltzing, J. P., L'Apologétique de Tertullien. Trad. littérale. 2e éd., revue et corr. [Science et Religion, 702-703]. P., Bloud et Gay (128 16°).
Schrörs, H., Zur Textgeschichte u. Erklärung von Tertullians Apologetikum. [Texte u. Unters. XL, 4]. Lpz., Hinrichs (IX, 125). M 4,50.
Preysing, K. Graf, Der Leserkreis der Philosophumena Hippolyts (ZKathTh 1914, 3, 421—45).
Catoire, A., L'absolution de la *καθαίρεσις* (EchosOr 1914 mars-avril, 111—19).
Frederich, L., Der Einfluß der augustinischen Anschauungen von *pax, iustitia* u. den Aufgaben der christl. Obrigkeit auf die Erlasse u. Gesetze der Deutschen Könige u. Kaiser von der Ottonen- bis in die Stauferzeit. Diss. Greifswald (69).
Waas, A., Leo IX u. Kloster Muri (ArchUrkForsch 1914, 2, 241—68).
Garaud, M, L'Abbaye Sainte-Croix de Talmond, en Bas-Poitou. Circa 1049—1250, d'après le Cartulaire. Etude d'histoire économique et sur le droit du Poitou au moyen âge (thèse). Poitiers, impr. Bousrez (XVI, 219).
Steeger, Hugo von St. Viktor — ein unvergeßlicher Pädagoge (PastBonus 1914 April, 413—19).
Wozasek, B., Der h. Norbert, Stifter des Prämonstratenser-Ordens u. Erzbischof v. Magdeburg. Wien, Eichinger (318). M 4.
Eichmann, E., Kirche u. Staat. II. Von 1122 bis zur Mitte des 14. Jahrh. [Quellensammlung II]. Pad., Schöningh (VII, 182). M 4,80.
Hofmann, K., Die engere Immunität in deutschen Bischofsstädten im Mittelalter. Ebd. (XII, 155). M 5.
Berlière, U., Les évêques auxiliaires de Liége *(fin)* (RBénéd 1914, 1, 45—82; 3, 277—320).
Michael, E., „Innozenz III scheute selbst vor offenbaren Lügen nicht zurück" (ZKathTh 1914, 3, 627—30).
Brückner, K., Die Auffassung des Staufers Manfred u. seiner Gegner im Lichte der augustinischen u. eschatologischen Geschichtsanschauung bei den Zeitgenossen. Diss. Greifswald (103).
Gutmann, J., Moses ben Maimon. Sein Leben, seine Werke u. sein Einfluß. 2. Bd. Lpz., Fock (VIII, 358). M 9.
Würschmidt, J., Dietrich von Freiberg: Über den Regenbogen u. die durch Strahlen erzeugten Eindrücke. (Theodoricus Teutonicus de Vriberg de iride et radialibus impressionibus). Zum ersten Male hrsg. u. mit einer Einleitung versehen. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. des MA. XII, 5/6] Mstr., Aschendorff (XVIII, 205). M 7.
Probst, J. H., La mystique de Ramon Lull et l'art de Contemplacio. Etude philosophique suivie de la publication du texte Catalan. [Dass. XIII, 2/3]. Ebd. (VIII, 126). M 4,25.
Beemelmans, F., Zeit u. Ewigkeit nach Thomas v. Aquino. [Dass. XVII, 1]. Ebd. (V, 64). M 2,25.
Kirsch, J. P., Prozeß gegen den Klerus von Basel wegen Verweigerung der Zahlung der Kreuzzugszehnten im J. 1280 (ZSchweizKGesch 1914, 2, 81—93).
Belmond, S., Prétendu anti-intellectualisme du docteur Subtil (EtudFrancisc 1914 juin, 561—74; juill., 5—21).
Noyon, A., Théologiens franciscains du moyen-âge (Ebd. juin, 644—57).
Bikel, H., Die Wirtschaftsverhältnisse des Klosters St. Gallen von der Gründung bis zum Ende des 13. Jahrh. Frbg., Herder (XIV, 351). M 7.
Theile, F., Nikolaus von Prato, Kardinalbischof von Ostia 1303—21. Diss. Marburg (XII, 50).
Zoepf, L., Die Mystikerin Margaretha Ebner (c. 1291—1351). Lpz., Teubner (IX, 177). M 6.
Παπαμιχαήλ, Γ., Γρηγόριος Παλαμᾶς πρὸς Γρηγόριον Ἀκίνδυνον (ἀνέκδοτος ἐπιστολή) (*Ἐκκλ Φάρος* 1913 Oct., 375—81).
Humborg, L., Die Hexenprozesse in der Stadt Münster. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Münsters. Mstr., Coppenrath (VII, 135). M 2,40.
Martin, A. v., Mittelalterliche Welt- u. Lebensanschauung im Spiegel der Schriften Coluccio Salutatis. Mchn., Oldenbourg, 1913 (XI, 166). Geb. M 4.
Brucker, J., Thomas a Kempis et l'Imitation de Jésus-Christ. Nouveaux documents (Etudes 1914 mai 5, 366—70)
Büchi, A., Die päpstlichen Pensionen an die Eidgenossen von 1510—1516 (ZSchweizKGesch 1914, 2, 124—43).
Phillimore, J. S., Bishop John Fisher: Commentary on the seven penitential Psalms. Edit. with pref. and glossary. Vol. I. Lo., Herder (138). 1 *s.*
Guilday, P., The English Catholic refugees on the Continent, 1558—1795. Vol. 1. The English colleges and convents in the Catholic Low Countries. Lo., Longmans. 12 *s* 6 *d.*
Vierling, J. F., Das Ringen um die letzten dem Katholizismus treuen Klöster Straßburgs. Straßb., Herder (VII, 124). M 3,20.
Theobald, L., Die Einführung der Reformation in der Grafsch. Ortenburg. 1. Tl. Lpz, Teubner (III, 136). M 4,80.
Ruiz Amado, R., D. Miguel Mir y su Historia interna documentada de la Comp. de Jesús. Barcelona, libr. religiosa (184 4°). *Pes* 2,50.
Conde y Luque, R., Francisco Suárez S. J. Madrid, impr. clasica española (136).
Elert, W., Jacob Böhmes deutsches Christentum. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. IX, 6]. Berl.-Lichterf., Runge (36). M 0,50.

Thoma, A., Kepler, die Konkordienformel u. die Bibel (Prot Monatsh 1914, 6, 229—40).
Six, K., Descartes im Jesuitenkolleg von La Flèche (ZKathTh 1914, 3, 494—508).
Die barmherzigen Brüder in Wien 1614—1914. Eine aktenmäßige Darstellung. Wien, Kirsch (VIII, 128 m. Abbild. u. Tafeln). M 5.
Albert, J. F., Die Jugendzeit der Bischöfe Joh. Phil. Franz u. Friedrich Karl v. Schönborn [Aus: „Frankenland"]. Würzb., Schöningh (39 m. Abbild.). M 0,75.
Guillot, G., Le convent des Pénitents à Sain-Lô (1629—1791) (EtudFrancisc 1914 juin, 607—44).
Urbain, Ch., et E. Levesque, Correspondance de Bossuet. Nouv. éd. augmentée de lettres inédites. T. 7. P., Hachette, 1913 (545). *Fr* 7,50.
Brunetière, F., Bossuet. 2e éd., revue et corr. Ebd. (XXVIII, 285 16°). *Fr* 3,50.
Twiner, G. L., Original records of early Nonconformity under persecution and indulgence. Vol. 3, Historical and expository. Lo.. Unwin. 25 *s.*
Berliner, A., Religionsgespräch, geh. am kurfürstl. Hofe zu Hannover 1704. Nach einer hebr. Handschrift hrsg. u. übers. Berl, Lamm (19, XLII). Geb. M 10.
D.r Nurikhan, M., Il Servo di Dio Abate Mechitar, fondatore dei PP. Mechitaristi. Fatti storici e questioni dogmatiche in Oriente. Con 55 illustr. e 60 docum. Roma, via Franc. Crispi 30 (416). *L* 6,50.
Dietterle, J. A., Die Grundgedanken in Herders Schrift „Gott" u. ihr Verhältnis zu Spinozas Philosophie (ThStudKrit 1914, 4, 505—55).
Lesprand, P., Le clergé Messin et la Révolution (*suite*) (REccl Metz 1913, 8, 451—71; 10, 578—94; 12, 679—97; 1914, 2, 82—110; 7, 388—417).
Vellay, Ch., Les vicaires généraux de Paris et le serment constitutionnel en janvier 1791 (RHistRevFranç 1914, 2, 273—81).
Saba, J., Entre Melkites et Maronites au XVIIIe s. (EchOr 1913 sept.-oct., 408-23; nov.-déc., 536-48; 1914 mai-juin, 229-39).
Hartung, K., Die eichsfeldischen Klöster in der letzten Zeit ihres Bestehens u. ihr Ende. Diss. Münster (110).
Lobmiller, H., Der Staat u. das kath. Ordenswesen im Königreich Württemberg seit der Säkularisation bis z. J. 1848. Diss. Heidelberg (70, XIII).
Hensen, A. H. L., De Aartspriester van Holland en de Souvereine Vorst 1813—1814 (Katholiek 1913 dec, 393—403).
Ortroy, Fr. v., La Compagnie de Jésus et son prochain centenaire (ArchBoll 1914, 3, 318—36).
Sträter, A., Die Jesuiten in der Schweiz. 1814—1847. Einsiedeln, Benziger (67). M 0,80.
Bachmann, V., Die religiöse Gedankenwelt Jean Pauls. Diss. Erlangen (140).
Scholz, H., Schleiermacher u. Goethe. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes. 2. Aufl. Lpz., Hinrichs (III, 72). M 1,80.
Karl, W., Schleiermachers liturgische Anschauungen unter Berücksichtigung des badischen Agendenentwurfes (ProtMonatsh 1914, 6, 201—29).
Preuß, H., Die Wandlungen evangelischer Frömmigkeit im 19. Jahrh. u. ihre Bedeutung für das Verständnis der Gegenwart (AllgEvLuthKZ 1914, 21, 486—91; 22, 513—16; 23, 233—533—39; 24, 561—62].
Büchsel, Fr., J. G. Fichte: Ideen über Gott u. Unsterblichkeit. 2 religionsphilosoph. Vorlesgn. aus der Zeit vor dem Atheismusstreit. Mit Einleitg. hrsg. Lpz., Meiner (56). M 2.
Hirsch, E., Die Religionsphilosophie Fichtes zur Zeit des Atheismusstreites in ihrem Zusammenhange mit der Wissenschaftslehre u. Ethik. Diss. Gött. (65).
Rousselot, P., La vraie pensée de Bautain (RechScRel 1914, 4/5, 453—58).
Le Sueur, A., Correspondance inédite du R. P. Lacordaire avec M. Dugied, son oncle, ancien préfet de Straßbourg, 1836—1861. P., Lethielleux (119).
Cramer, V., Bücherkunde zur Geschichte der kath. Bewegung in Deutschland im 19. Jahrh. In sachl. Anordng, mit Rezensionen. [Apol. Tagesfragen 16]. M.-Gladbach, Volksverein (198). M 2.
Fecker, F., Kard. Newman u. sein Weg zur Kirche. [Dass. 17]. Ebd. (56). M 0,80.
Rickaby, J., Index to the works of John Henry Card. Newman. Lo., Longmans. 6 *s.*
Stücheli, B., Die Aufhebung des Stiftes Rheinau (ZSchweiz KGesch 1914, 2, 111—24).
Wolpers, G., Der Gnadenort Germershausen. Illustrierte Festschrift. (1864—1914). Duderstadt, Mecke (VIII, 82 m. Abbild. u. 6 Taf.). M 1.
Schrörs, H., Ignaz Döllingers Briefe an eine junge Freundin. Kempten, Kösel (X, 260) M 3,50.
Demmel, H. J., Geschichte des Alt-Katholizismus in Österreich. Kempten, Altkath. Jungmannschaft (98). M 1.
Hamm, Fr., Mutter Xaveria Rudier, erste Generaloberin der barmh. Schwestern vom h. Karl Borromäus (Trier) 1811—1886. Trier, Paulinus-Druck. (VIII, 192 m. Abbild.). M 1,50.
Kleinert, P., Zu Leo Tolstois Lehre (ThStudKrit 1914, 4, 555—602).
Steigenberger, M., Mons. Anton Hauser, bischöfl. geistl. Rat 1840—1913. Augsb., Huttler (46). M 0,40.
Dieninghoff, Felix, der h. römischen Kirche Kardinalpriester v. Hartmann, Erzb. v. Cöln. 2. Aufl. Cöln, Boisserée (31 Lex. 8°). M 0,75.
Ringholz, O., Elsaß-Lothringen u. Einsiedeln, in ihren gegenseitigen Beziehungen dargestellt. Einsiedeln, Benziger (103 m. 53 Abbild.). M 1.

Systematische Theologie.

Cohausz, O., Licht u. Leben. Erlösungsschreie der Menschheit. Warendorf, Schnell (204). M 1,80.
Pletschette, G., Der alte Gottesbeweis u. das moderne Denken. Pad., Schöningh (IV, 251). M 3.
Schlesinger, E., Moderne Theosophie und altes Christentum. [Frankf. zeitgem. Brosch. XXXIII, 9/10] Hamm, Breer u. Th. (76). M 1.
Weiß, M., Liberalismus u. Christentum. Mit dem Anh. „Rückblick auf e. Lebensarbeit gegen den Liberalismus". Trier, Petrus-Verlag (XXIII, 420). M 4,50.
Kempen, A., Benekes Religionsphilosophie im Zusammenhang seines Systems, seine Gottes- u. Unsterblichkeitslehre. Mstr., Coppenrath (IV, 81). M 1,50.
Weingärtner, G., Rudolf Euckens Stellung zum Wahrheitsproblem. Darstellung u. Beurteilg. Mainz, Kirchheim (82). M 1,50.
Bittlinger, E., Monistisches Christentum. Gegen die Naturphilosophie des Prof. Ostwald u. den Kirchenaustritt. Lpz., Heinsius (96) M 1,20.
Sire, L., L'Attitude religieuse de Brunetière (thèse). Montbéliard, Soc. anon. d'impr. montbéliardaise (92).
Hack, V., Hiltys Auffassung vom Christentum. Diss. Bresl. (90).
Burr, A. R., Religious confessions and confessants. Lo., Constable. 10 *S.* 6 *d.*
Robert, P., L'immanence (EtudFranc 1914, juin, 574—91).
Godefroy, L. J., Het bewustzijn in zijne geheele ontwikkeling (ThStudiën 1914, 1, 119—24).
Hasert, C., Der Mensch, woher er kommt, wohin er geht. 3. Aufl. Graz, Moser (III, 194). M 1,40.
Gemelli, A., L'enigma della vita e i nuovi orizzonti della biografia. 2 vol. Firenze, libr. ed. Fiorentina (XXII, 818 4° con 146 fig.). L 12.
Loewenthal, E., System des naturalistischen Transzendentalismus od.: Die menschl. Unsterblichkeit in naturalist. Beleuchtg. u. Begründg. 4., neu bearb. Aufl. Berl., Dreyer (16). M 1.
Donat, J., Summa philosophiae christianae. VI. Theodicea. Innsbruck, Rauch (VI, 227). M 2,45.
—, dasselbe. III. Ontologia. Ed. II et III emendata. Ebd. (V, 206). M 2,15.
Dorner, A, Die Notwendigkeit einer Gotteserkenntnis (Prot Monatsh 1914, 5, 121—37).
Krebs, E., Heiland u. Erlösung. 6 Vorträge über die Erlösungsidee im Heidentum u Christentum. Frbg., Herder (VII, 160) M 1,80.
Aniza, F., What is the Sacred Heart? Dublin, Gill (104). 2 *s.*
Artaud, V. D., La Vierge Marie. P., Beauchesne (438 16°).
Baudenbacher, K. J., Marienpreis nichtkatholischer Dichter. Ein Beitrag zur Apologie der Marienverehrung. Rgsb, Verlagsanstalt (XXIV, 152). M 3.
Hugon, E., La doctrine catholique de la transsubstantiation (R Thom 1914 mai—juin, 257—73).
Paulus, N., Die Einführung des Kirchenschatzes in die Ablaßtheorie (ThuGl 1914, 6, 476—94).
Du Passage, H., Le droit de grève et le droit naturel (Etudes 1914 juin 20, 721—47).
De Holl, F. J., De objektiviteitstheorie in de Ethiek (ThTijdschr 1914, IV, 294—331).

Hartz, F., Wesen u. Zweckbestimmung der Strafe. Eine ethische Würdigung der absoluten und relativen Straftheorien. Diss. Mstr. (VIII, 55).

Praktische Theologie.

Sägmüller, B., Lehrbuch des kath. Kirchenrechts. 3. vm. u. vb. Aufl. 2 Bde. Frbg., Herder (XIII, 508; VIII, 519). M 17.

Lizerand, G., Les Constitutions *Romani principes* et *Pastoralis cura* et leurs sources [Extr. de la Nouv. Revue hist. de droit franç. et étranger]. Contant-Laguerre. P., libr de la soc. du Recueil Sirey, 1913 (p. 725—57).

Schneider, F. E., Die römische Rota. Nach geltendem Recht auf geschichtlicher Grundlage dargest. 1. Die Verfassung der Rota. Pad., Schöningh (VIII, 215). M 7.

Probst, A., Die staatskirchenrechtliche Stellung der kath. Kirche im Herzogtum Sachsen-Meiningen. Ebd. (VIII, 168). M 5.

Hilfrich, Humanität u. Caritas (Kath 1914, 7, 39—48).

Grunenberg, A., Das Religionsbekenntnis der Beamten in Preußen. 1. Bd. Die höheren staatl. Beamten. Berlin, Puttkammer & M. (443 m. 11 Taf.). M 11,20.

Bouques, A. C., An Introduction to the study of efforts at Christian reunion. Lo., Heffer (218). 3 *s* 6 *d*.

Arndt, A., Die Sekten der russischen Kirche (ZkathTh 1914, 3, 446—93).

Μεταξάκης, Μ., Τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ ῥωσικὴ πολιτικὴ ἐν Ἀνατολῇ. Ἐν Ἀθήναις, τύπ. Σακελλαρίου, 1913 (213). *Dr.* 5.

Schmidlin, J., Welche Aufgaben stellt die heutige Missionszeit an die kath. Lehrerwelt? (ZMissionswiss 1914, 3, 165—73).

Schneller, H., Bayrische Legate für die Jesuitenmissionen in China (Ebd. 176—89).

Mausbach, J., Das sechste Gebot in der Missionsseelsorge (Ebd. 189—98).

Schwager, F., Die Mission auf den Philippinen (Schluß) (Ebd. 198—236).

Haccius, G., Hannoversche Missionsgeschichte. III. Teil, 1. Hälfte. Hermannsburg, Missionshandlg. (VII, 552). M 3,60.

Richter, J., Das deutsche Kolonialreich u. die Mission. Basel, Missionsbuchhandlg. (184). Geb. M 320.

Küßner, Welche besondere Aufgabe erwächst der Kirche aus der modernen Jugendpflege, und wie ist sie zu lösen? (Ev KZ 1914, 27, 417—24; 28, 433—36; 29, 450—56).

Burckstümmer, Chr., Der Religionsunterricht in der Volksschule. Untersuchungen zur Reform der religiösen Jugendunterweisung. Diss. Erlangen (197).

Pichler, J. Ev., Katholische Volksschul-Katechesen. 3. Tl. Von den h. Sakramenten. 4., umgearb. Aufl. Wien, St. Norbertus (IV, 208). M 2,20.

Forschner, C., Predigten für die Sonntage des Kirchenjahres. 3. Jahrg. Mainz, Kirchheim (X, 602). M 4,20.

Esser, F. X., Eine Viertelstunde. Predigten im Anschluß an die Sonntagsevangelien. 2. Von Christi Himmelfahrt bis Advent. Pad., Schöningh (120). M 1,10.

Nagel, L., u. J. Nist, Liturgische u. Gelegenheitspredigten. Ebd. (VI, 318). M 2,50.

Abel, Ein Wort zur Tagesfrage. 3 Männerpredigten. Wien, Kirsch (15). M 0,20.

Hurter, H., Predigtskizzen. 6. Heft. Entwürfe zu Herz-Jesu-Predigten. Innsbruck, Rauch (139). M 1,20.

Durazzo, J. Fr., Das Leiden des Sohnes Gottes in 4 Teilen. Nach der 2. Aufl. des Italien. vom J. 1719 übers. v. W. Weth. 2 Bde. Rgsb., Verlagsanstalt (XIII, 489; 519). M 6,80.

Latysev, B., Menologium anonymum e codice Hierosolymitano S. Sepulcri 17. Fasc. II. Lo., Luzac (42). 7*s*.

Festugière, M., La liturgie catholique (RThom 1914 mai juin, 274—312).

Kirch, K., Helden des Christentums. Heiligenbilder. I. Aus dem christl. Altertum. 1. Die Kirche der Märtyrer. Pad., Bonif.-Druck. (200). M 1.

Metzger, M. J., Zwei karolingische Pontifikalien s. ob. Sp. 403.

Bosmans, H., Documents relatifs à la liturgie chinoise. Le mémoire de François de Rougemont à Jean Paul Oliva (Anal Boll 1914, 3, 274—93).

Neuheit! **Die Lehren des Hermes Trismegistos.**

Von Dr. **Jos. Kroll.** gr. 8°. XII u. 442 S. 14,25 Mark.

Das Buch erschien als Heft 2/4 des XII. Bandes der „Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters", in Verbindung mit von Hertling, Baumgartner und Grabmann hrsg. von Clemens Baeumker.

Es beschäftigt sich mit den durch Reitzensteins Poimandres aufgerollten und seitdem in philologischen wie theologischen Abhandlungen häufig gestreiften Problemen der hermetischen Schriften. Der Verfasser sucht, indem er Lehre für Lehre durchgeht, überall den Zusammenhang mit gemeingriechischen Vorstellungen, mit dem weiten Ideenkreise der hellenistischen Kulturwelt aufzuweisen. So lernen wir nicht nur für die Einreihung der Hermetica, sondern auch für unsere Kenntnis von der Bedeutung und Einwirkung der verschiedensten, stoischen, neupythagoreischen, jungplatonischen, orphischen, jüdischen, gnostischen Gedankenströmungen. Um nur eins herauszuheben, fast überall werden wir auf die tiefgreifende Nachwirkung der Gedanken des Poseidonios hingewiesen. Wir empfehlen das Buch allen Philologen, die sich mit griechischer Philosophie und Religionsgeschichte, und allen Theologen, die sich mit dem frühen Christentum befassen, in gleicher Weise.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuheit!

Die Marshall-Insulaner. Leben und Sitte, Sinn und Religion eines Südseevolkes. Von P. **A. Erdland** M. C. C. Mit 14 Tafeln u. 27 Figuren im Text. (Anthropos-Bibliothek, hrsg. von P. W. Schmidt, II 1). gr. 8° (XII u. 376 S.). M. 13,—.

Das vorliegende Werk soll vor allem die sozialen und moralischen Zustände der Bewohner der Marshallinseln (Ozeanien) schildern. Manche Bräuche und Gepflogenheiten, mit denen der Verfasser gelegentlich der Sprach- und Sagenforschung bekannt wurde, sind dem Einfluß der Zivilisation und Missionstätigkeit bereits seit Jahrzehnten erlegen, sollen aber der Nachwelt überliefert werden. Hie und da bedurften Äußerungen früherer hastiger Forscher der Richtigstellung. Das Material ist so verarbeitet, daß nicht nur Fachleute, sondern auch weitere Kreise einen an und für sich interessanten Lesestoff finden können. Mögen deshalb Ethnologen und Soziologen sowohl als Freunde der Völkerkunde und Kolonien dem anspruchslosen Geisteskinde freundlich begegnen.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Neuheit!

Albertus Magnus

Beiträge zu seiner Würdigung

von

Georg Graf von Hertling.

Zweite Auflage.

(Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen. In Verbindung mit Georg Graf von Hertling, Matthias Baumgartner und Martin Grabmann herausgegeben von Clemens Baeumker).

Band XIV, Heft 5—6.

(VIII u. 184 S. gr. 8°). M. 6,—.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neu!

Das Hexeneinmaleins, der Schlüssel zu Goethes Faust. Von Prof. Dr. **G. Siebert.** 8°. 32 S. 80 Pfg.

Der Verfasser behandelt das Problem weder von philologisch-, noch historisch-kritischem Gesichtspunkt aus. Er dringt in dasselbe **vom Standpunkte der Weltanschauungsfrage** ein und enthüllt so das Glaubensbekenntnis unseres Dichterfürsten, der sich mit seinem Hang zum Mystizismus und seiner pantheistischen Weltauffassung in die Geisteswelt der Kabbalistik und Spinozas neue konfessionslose Religion oder Heilslehre vertiefte, mit deren Hilfe er das große Rätsel des ewigen „Stirb und Werde" zu lösen wähnte.

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. 15/16. 8. Oktober 1914. 13. Jahrgang.

Jesus-Literatur:
Schweitzer, Die psychiatrische Beurteilung Jesu
Heitmüller, Jesus
Windisch, Jesus Christus
Weiß, Das Problem der Entstehung des Christentums
Völler, Jesus der Menschensohn oder das Berufsbewußtsein Jesu
Greßmann, Das Weihnachtsevangelium
Esser und Mausbach, Religion, Christentum und Kirche. 2. Bd. (Meinertz).
Neugebauer, Tafeln zur astronomischen Chronologie. Heft 1 u 2 (Plassmann).
Ungnad, Syrische Grammatik und Übungsbuch (Vandenhoff).
Gunkel, Reden und Aufsätze (Peters).
Kirch, Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Ed. 2 et 3 (Rauschen).
Stählin, Die christliche griechische Literatur (Schermann).
Esser, Der Adressat der Schrift Tertullians „De pudicitia" und der Verfasser des römischen Bußediktes (Diekamp).
Monceaux, Saint Cyprien (Hünermann).
Herwegen, Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens. 3. Heft (Albers).
Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode. 2. Bd. (Daniels).
Böhmer, Luthers Romfahrt (Paulus).
Ludwig, Die chiliastische Bewegung in Franken und Hessen im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts (Koeniger).
Martens, Die hannoversche Kirchenkommission (Lux).
Poulpiquet, Le Miracle et ses suppléances (Sawicki).
Micheletti, Summula Theologiae Pastoralis (Hüls).
Schüch-Polz, Handbuch der Pastoraltheologie. 16. u. 17. Aufl. (Hüls).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Jesus-Literatur.

Die Person Jesu steht fortdauernd im Mittelpunkte der Forschung. Die Zahl der Arbeiten über seine Bedeutung und sein Werk ist Legion. Auch das innere Verhältnis des einzelnen Forschers zu ihm ist sehr verschieden und wird von der Weltanschauung entscheidend beeinflußt. Im folgenden sollen einige charakteristische Arbeiten der letzten Zeit gewürdigt werden.

1. An die Spitze stelle ich eine kleine, aber inhaltreiche Schrift[1]), die in die Beurteilung des Wertes der Person Jesu mitten hineinführt. Der Verfasser ist ein kenntnisreicher, vielseitig gebildeter Mann. Als Dozent in der Straßburger protestantisch-theologischen Fakultät hat er noch medizinische Studien gemacht, und seine medizinische Promotionsschrift bietet er hier weiteren Kreisen dar. Sie enthält eine Auseinandersetzung mit den modernen Versuchen, die geistige Gesundheit Jesu zu bestreiten. Zuerst werden die Ansichten der betreffenden medizinischen Gelehrten (de Loosten, Hirsch, Binet-Sanglé) skizziert — Hirsch wagt es zu erklären, daß kein Lehrbuch für Geisteskrankheiten eine typischere Beschreibung eines sich allmählich entwickelnden und sich bis ins Unendliche steigernden Größenwahns liefern könne, als sie in dem Leben Jesu gegeben sei —, dann folgt eine Skizze der angeblichen Resultate der Quellenkritik und Leben-Jesu-Forschung im radikalsten Sinne, schließlich werden die Behauptungen der drei Mediziner klinisch und historisch-kritisch untersucht, und zwar nach den Symptomen: Wahnideen, Sinnestäuschungen, Verhalten des Affekts, sonstige Merkmale. Den Schluß bildet noch eine kurze Bemerkung über die (nicht-medizinische) Schrift von Rasmussen.

S. kommt als Mediziner zu dem erfreulichen Resultate, daß sich nirgendwo Spuren von geistigen Störungen auffinden lassen. Gleichwohl kann ich die Schrift als Ganzes nicht für eine begrüßenswerte Erscheinung ansehen. Denn das Resultat wird nur dadurch erzielt, daß ein ganz bedeutender Teil des Quellenmaterials einfach als ungeschichtlich gestrichen, und vom Leben Jesu eine Skizze entworfen wird, die nur vom Standpunkte des extremsten Eschatologismus möglich ist. Das vierte Evangelium wird gänzlich beiseite gelassen (S. 15 A. 1: „Daß sich bis auf den heutigen Tag Verteidiger der Geschichtlichkeit des 4. Evangeliums finden, kann gegen die für jeden kritischen Forscher zutage liegenden Tatsachen nichts beweisen"); wo das Lukasevangelium über Mt und Mk hinausgeht, „handelt es sich um zweifelhaftes Gut"(!), die Kindheitsgeschichten sind Legende, ebenso die Versuchungen und die ganze Wüstenperiode, wahrscheinlich auch die „Halluzinationen" bei der Taufe; Reich-Gottes- und Messias-Vorstellung sind rein eschatologisch; außerdem findet sich manche sonderbare Einzelerklärung, z. B. über die Eunuchen Mt 19, 10—12. Wenn man die Eschatologie soweit übertreibt, daß aus Mt 10, 23 zu entnehmen sei, Jesus erwartete unmittelbar den Anbruch des Reiches, noch bevor die Jünger von der Missionsreise zurückkehren, werde er in den Messias „verwandelt" werden, dann ist dies trotz des zeitgeschichtlichen Milieus schon eine Schwärmerei, die zum mindesten von Überreizung des Nervensystems nicht weit entfernt ist. Eür die prinzipielle Wertung der Person Jesu ist es auch charakteristisch, daß S. 35 das Selbstbewußtsein, noch dazu in der verdünnten Form, er habe sich als denjenigen angesehen, „der die überirdische Erbschaft des Davidischen Geschlechts antreten sollte", „immerhin auffallend" genannt wird.

Die Schrift hinterläßt unter theologischen Gesichtspunkten einen recht unbefriedigenden Eindruck, der durch manche gute Bemerkungen des Mediziners gegen falsche Urteile nicht wesentlich verbessert wird. Vor allem ist es zu bedauern, daß die ganze Auffassung vom Leben Jesu und seinen Quellen, die wahrhaftig nichts weniger

[1]) **Schweitzer,** Albert, Professor, Lic. theol., Dr. phil., Dr. med., Straßburg i. E., **Die psychiatrische Beurteilung Jesu.** Darstellung und Kritik. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1913 (VII, 46 S. gr. 8°). M. 1,50.

als bewiesen ist, in medizinischen Kreisen als gesichertes Resultat der Forschung verbreitet wird.

2. Während Schweitzer die Person Jesu unter einem einzelnen Gesichtspunkte behandelt — dabei freilich ganz allgemeine Gedanken heranzieht — bietet Heitmüller[1]) ein Gesamtbild.

Der erste und Hauptteil seiner Schrift ist (abgesehen von kleinen Änderungen und Zusätzen) bereits im dritten Bande des enzyklopädischen Werkes „Die Religion in Geschichte und Gegenwart" erschienen (vgl. Theol. Revue 1911, Sp. 348f). Er soll in populär-wissenschaftlicher Form darstellen, was der Historiker von Jesus zu erkennen vermag. Der kürzere zweite Teil enthält einen Vortrag, den H. in Aarau vor Studenten gehalten hat, um zu zeigen, wie Jesus den modernen Menschen zu Gott führen könne. Daß H. sich gegen seine ursprüngliche Absicht dazu entschloß, die Sonderausgabe mit dem praktisch-religiösen Vortrage als zweitem Teil zu veranstalten, hat einen kirchenpolitischen Grund, der im Vorwort und Anhang erwähnt ist. Der hessische Konsistorialpräsident Freiherr von Schenk zu Schweinsberg hat nämlich von der Tribüne des Abgeordnetenhauses am 5. April 1913 heftig gegen eine Stelle des Artikels der Enzyklopädie polemisiert und behauptet: „Was den Leuten hier noch geboten wird, hat mit dem Christentum nur noch den Namen gemeinsam, aber innerlich nichts mehr." Tatsächlich bietet H. eine Auffassung von der Person Jesu, wie sie im wesentlichen von der gesamten liberal-kritischen Theologie vertreten wird; in manchen Punkten steht er sehr weit links, in andern wird er von einigen Theologen aber noch übertroffen. Zwar erklärt er in dem Vortrage (S. 153), daß man „neuerdings auch unter den Theologen die Skepsis in bezug auf die historische Erkenntnis Jesu viel zu weit getrieben" habe und nennt das übertrieben und unrichtig; allein der Begriff der „Skepsis" kann eben sehr verschieden gefaßt werden, und die Darstellung zeigt, daß H. von dieser Skepsis in hohem Maße befallen ist. Die Bedeutung der Evangelien als Geschichtsquellen wird im allgemeinen recht gering eingeschätzt, und der Grundsatz, es sei „das Urteil der Unechtheit überall da zu fällen, wo eine Erzählung oder ein Wort allzu deutlich dem Glauben, dem Kultus und den dogmatischen oder apologetischen Bedürfnissen der Gemeinde entspricht oder gar nur aus ihnen zu erklären ist" (S. 40), ist sehr bedenklich. Die letzten sind an sich ja zweifellos zutreffend, aber wie leicht ist man heute mit dem Urteil bei der Hand, eine Tradition sei „nur" aus dem Gemeindeglauben zu erklären! Und was das viele biblische Material anbetrifft, das dem Glauben und den Bedürfnissen der Gemeinde „entspricht", so sollte man sich doch öfter und ernster die Frage vorlegen, ob nicht eben das betreffende Wort, die betreffende Handlung Glauben und Bedürfnis erst hervorgebracht haben. Es ist ein schwacher Trost, wenn im zweiten Teile auf die Evangelien hingewiesen wird, „die der geschichtlichen Wahrheit am nächsten standen", aus denen wir „Jesu Persönlichkeit immerhin am sichersten und unmittelbarsten erfassen können" (S. 166). Bei dem Leser muß nach H.s Auffassung die Fähigkeit, „das Gleichgültige und Nebensächliche einfach zu übersehen", schon recht stark entwickelt sein. Von der Kindheitsgeschichte bleibt gar nichts übrig, sogar die Abstammung aus Davids Geschlecht wird der Gemeindetradition zugewiesen unter eigentümlicher Verkennung des Sinnes von Mk 12, 35—37 (hat doch selbst Schweitzer in der eben genannten Schrift S. 17 wenigstens die davidische Herkunft väterlicherseits als „gesichert" bezeichnet). Das Selbstbewußtsein Jesu ist natürlich ein rein menschliches; dabei läßt ihm H. doch die Überzeugung, daß der Weg zu Gott nur über ihn führen könne, weil er allein Gott zu offenbaren imstande sei. Ein solches Urteil ist schon anerkennenswert, ja Herrmann hat in seiner Verteidigung seines Kollegen gegen Freiherrn von Schenk zu Schweinsberg (Die christliche Welt 1913, Nr. 18, S. 420; vgl. auch die Verteidigung von Windisch in: Theologische Rundschau 1913, 442f.) sogar gemeint: „Etwas größeres würden wir doch den Historikern nie verdanken können, als die Feststellung dieser Erkenntnis." Allein wenn wirklich jedes übernatürlich-göttliche Selbstbewußtsein auszuschließen ist, während tatsächlich ein „den Rahmen der Menschheit fast [dies Wörtchen kann man ruhig streichen] überschreitendes, aller sonstigen menschlichen Erfahrung enthobenes Berufsbewußtsein" vorhanden war, dann sind die folgenden Worte durchaus verständlich, die bei Freiherrn von Schenk den Hauptanstoß erregt haben: Man möchte sich bei einem solchen Bewußtsein fragen, „ob es mit Gesundheit und Klarheit des Geistes vereinbar sein kann. Hier ist der Punkt, auf dem uns die Gestalt Jesu rätselhaft, fast unheimlich wird" (S. 71). H. lehnt die Bestreitung der psychischen Gesundheit Jesu ab, und er steht auch so unter dem Eindruck seines Jesus, daß das „Unheimliche" für ihn ganz verschwindet; aber man darf wohl fragen, ob hier nicht eine (glückliche) Inkonsequenz vorliegt. H. muß zugeben, daß nach seiner Auffassung durch die biblische Darstellung auf den geschichtlichen Jesus ein dichter Nebelschleier gelegt worden ist; immerhin glaubt er das Wichtigste geschichtlich greifen zu können. Dazu macht er dann die geradezu traurige Bemerkung: „Die Frage, ob der Christ darauf seinen Glauben begründen kann, hat der Historiker nicht zu beantworten, und der Christ sollte sie nicht stellen" (S. 41). Kann wohl das konsequente Denken sich bei diesem Standpunkte beruhigen? H. glaubt allerdings, daß der „geschichtliche" Jesus auch den modernen Menschen noch zu Gott führen könne, weil uns in Jesus eine konkrete, lebendige Vorstellung von Gott entgegenträte, die unser eigenes religiöses Sehnen belebe. Aber es bleibt doch schließlich nicht allzuviel übrig: „Nicht um die äußerliche Vorstellung Jesu von Gott handelt es sich hier — die hängt aufs engste mit dem Weltbilde zusammen, das für uns längst versunken ist, sondern um das was Gott für die Frommen bedeutet. Und was wir da bei Jesus sehen, entspricht dem, was wir selbst etwa ahnen und erwarten müssen (!)" (S. 169). Hier wird der moderne Subjektivismus sowohl am Jesusbilde wie an dem, was wir „ahnen und erwarten müssen" noch vielfach herummodeln. Und von hier aus ist der Standpunkt dann völlig konsequent, der auf S. 176 gezeichnet wird: Falls es sich erweisen sollte — H. bestreitet diese Möglichkeit allerdings entschieden —, daß Jesus nur das Kultbild der Gemeinde war, als Person aber nicht existiert hat, so wären eben die Evangelien eine Geschichte der ältesten christlichen Gemeinde, und was dem einzelnen aus der Geschichte

[1]) **Heitmüller,** W., D. und Professor der Theologie in Marburg, **Jesus.** Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1913 (VIII, 184 S. kl. 8°) M. 2; geb. M. 3.

Jesu „durch Empfangen und Hineinleben erwächst, es trägt seine innere Notwendigkeit und Wahrheit in sich". Auf Jesus müßten wir dann verzichten; „es wäre ein starker Verlust, aber immer noch keine Vernichtung des Glaubens selber." Damit ist die Möglichkeit zugestanden, daß es ein Christentum ohne Jesus geben kann. Der Name „Christentum" hört dann aber auch auf, seine Berechtigung zu haben.

3. Grundsätzlich den gleichen Standpunkt wie Heitmüller vertritt Windisch[1]) in dem Artikel, den er für den ersten Ergänzungsband (vgl. Theol. Rev. 1913, Sp. 484 f.) der Realenzyklopädie geschrieben hat. Freilich tritt die grundsätzliche Auffassung nicht so stark in den Vordergrund, da es dem Verf. wesentlich auf ein Referat über die Forschung seit 1900 ankommt. Am ausführlichsten spricht er über den Streit um die Christusmythe. Die Übersicht ist klar und hebt die wichtigsten Momente gut hervor. Besonders wertvoll ist die ausführliche, $4\frac{1}{2}$ Seiten in Kleindruck füllende Zusammenstellung der Literatur. Auch die katholische Literatur ist ziemlich ausgiebig berücksichtigt. Auffallenderweise wird ein kleiner Aufsatz von mir ausdrücklich durch den Zusatz „kath." stigmatisiert, während sonst — auch bei meinen übrigen Arbeiten — die Konfession des Autors nicht eigens betont ist. Die kritische Auffassung des Verf. kommt besonders S. 679 zum Ausdruck, wo er hervorhebt, worüber man sich „trotz des Protestes der konservativen Theologie" in weiten Kreisen einig sei: vor allem darin, daß die Kindheits- und Auferstehungsgeschichte als Legende anerkannt werden; dazu gehört ferner „die einmütige und unbedingte Ablehnung eines göttlichen Bewußtseins und Wesens Jesu", ebenso die Abweisung des biblischen Wunderglaubens. In all diesen Punkten steht W. in schroffem Gegensatz zum Verfasser des Hauptartikels über Jesus Christus im 9. Bande der Realenzyklopädie, zu Zöckler. Das empfindet er offenbar etwas peinlich; denn in der Theolog. Rundschau (1913, 337) weist er darauf hin, daß es sich für ihn darum handelte, eine Entwickelung der Leben-Jesu-Forschung seit 1900 mit besonderer Berücksichtigung des Streites um die Christusmythe zu bieten. „Somit" besaß er „vollkommene Freiheit" gegenüber Zöckler „und war jeder Gefahr enthoben, mit Pietätspflichten in Kollision zu kommen".

4. Einer der ersten Forscher aus dem kritischen Lager auf dem Gebiete des entstehenden Christentums ist Johannes Weiß[2]) in Heidelberg. Er ist unlängst verschieden. Ein größeres Werk über die Anfänge des Christentums, das inzwischen erschienen ist, bleibt späterer Würdigung vorbehalten. Schon vor einigen Jahren hat er sich in einer eigenen Schrift: Jesus von Nazareth. Mythus oder Geschichte?, Tübingen 1910 (vgl. Theol. Revue 1911, Sp. 1 ff.) mit den radikalen Bestreitern der Existenz Jesu befaßt und ihre sonderbaren Gedankengänge oft trefflich zurückgewiesen. Von der radikalen Strömung ist auch der neue umfangreiche Aufsatz im Archiv für Religionswissenschaft veranlaßt worden. Vor allem wird hier gegen Maurenbrecher (vgl. Theol. Revue 1911, Sp. 477) polemisiert, aber auch Wredes Leugnung des Messiasbewußtseins bei Jesus erfährt eine neue Abfertigung. W. verfügt über eine umfangreiche Quellenkenntnis und hervorragende Darstellungsgabe. Seine Argumente gegen den Radikalismus sind oft von durchschlagender Kraft. Es handelt sich ihm vor allem darum, den Einfluß der Persönlichkeit Jesu auf seine nächste Umgebung, sodann im vorpaulinischen Urchristentum und in den heidenchristlichen Gemeinden festzustellen. Vortrefflich zeigt er, wie die Leugnung dieser persönlichen Bedeutung unhistorisch und unpsychologisch genannt werden muß. Es geht nicht an, mit dem Tode Jesu einen vollen Zusammenbruch der eigenen Hoffnungen und der seiner Jünger anzunehmen und den Beginn der christlichen Entwickelung in der ältesten Gemeinde von der Person Jesu zu trennen, wie Maurenbrecher es in rhetorisch wirkungsvoller Weise darstellt. Freilich geht W. nun ins andre Extrem über und sucht das „mythologische" Moment, d. h. die übernatürliche Würde Jesu aus seinem eigenen Horizont und dem der ersten Jünger zu streichen. Bemerkenswert für seine Schätzung Jesu ist das Urteil auf S. 485: „Jedenfalls ist auch das spätere religiöse Verhältnis nur verständlich und — ich sage es offen — für uns erträglich, wenn es wurzelt in dem sittlichen Vertrauen und Gehorsam, das in den Worten Jesu den Willen Gottes erkennt und sich ihm fürs Leben übergeben hat." W. glaubt vielfach biblische Vorstellungen nur als zeitliche Aufeinanderfolge verstehen zu können, während sie sehr wohl als Nebeneinander zu begreifen sind, ja von dem Quellenbefund als solches geradezu verlangt werden. So kann Jesus als Gottessohn und als Lehrer gleichzeitig auftreten, während in dem einem Berichte dieser, im andern jener Gesichtspunkt im Vordergrunde steht. Die unnatürlich schnelle Entwickelung zum übernatürlichen Jesusbild bei Markus und bei Paulus — W. erkennt diese Auffassung bei beiden ausdrücklich an, vgl. z. B. S. 489: „Wie das Wort κύριος zeigt, handelt es sich nur um die Verehrung einer himmlischen Gottheit, ob nun schon Christus das Prädikat ‚Gott' empfängt oder nicht" — ist gar nicht vorstellbar, auch wenn man dem antiken Menschen den Übergang von sittlicher Abhängigkeit zu religiösem Verhältnis leichter zutraut als der Gegenwart. Es ist auch unberechtigt, die beiden Begriffe „Auferstehung" und „Erscheinungen" als gegensätzlich zu empfinden, weil die Auferstehung nur als Rückkehr in das volle irdische Leben, die (visionären) Erscheinungen aber als Hervortreten aus der himmlischen Herrlichkeit zu verstehen seien. Warum soll die Vorstellung der Evangelien und — was man auch immer dagegen einwendet — des hl. Paulus von einem verklärten Leibe nicht ursprünglich sein können? W. preßt auch einzelne Aussagen, um die definitive Erhöhung Jesu im Augenblick seines Todes als älteste Auffassung hinzustellen. Er geht hier im Kampf gegen den Mythologismus entschieden zu weit, wenn er die Auferstehung am dritten Tage als spätere Auffassung preisgibt. Gerade bei seiner ausgezeichneten Beweisführung gegen die Behauptung, daß schon vor Jesus die Lehre bei den Juden bekannt war, der Messias werde sterben und am dritten Tage auferstehen, überrascht es zu hören, daß die spätere Lehre „vielleicht auf Schriftworte wie Hos 6, 2 oder auch auf ältere mythische Vorstellungen" zurückgehe. Wo ist denn jemals in alter Zeit die Oseas-Stelle herangezogen worden? Und über die „mythischen Vorstellungen" finden

[1]) **Windisch,** Hans, **Jesus Christus.** Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Band 23 (Ergänzungen und Nachträge A—K). 3. Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1913, 674—684.

[2]) **Weiß,** Johannes, **Das Problem der Entstehung des Christentums.** Archiv für Religionswissenschaft XVI (1913), 423—515.

sich in dem schon genannten Werke: Jesus von Nazareth. Mythus oder Geschichte? ausgezeichnete Gedanken sowie das Zugeständnis: „Es kann aber auch der dritte Tag deshalb gewählt sein, weil an ihm irgend etwas Bedeutsames geschehen ist, sei es ein Erlebnis der Frauen, sei es die Erscheinung vor Kephas oder vor andern Jüngern" (S. 36). Will W. diesen seinen Standpunkt vom Jahre 1910 nicht mehr vertreten? — Es ist erfreulich, daß er das moderne kritische Phantom von der Flucht der Jünger nach Galiläa, wo die ersten Erscheinungen stattgefunden hätten, ablehnt; auch ist es richtig, daß der Auferstehungsglaube ohne den vorhergehenden Glauben an den irdischen Jesus als Messias nicht zu begreifen sei. Aber die Ausschaltung des realen Charakters der Erscheinungen macht den schnellen Umschwung in der Stimmung der Jünger und ihre Überzeugung von der wirklichen Auferstehung unmöglich. Es hätte sich allenfalls bei den Jüngern allmählich auf Grund des unauslöschbaren persönlichen Eindruckes Jesu die Überzeugung durcharbeiten können, daß der Geist Jesu weiterlebe, wie etwa die Propheten geistig fortlebten oder später auch Paulus in seinen Schriften. Aber der eigentliche Glaube an die Auferstehung schon am dritten Tage bleibt dabei ein Rätsel. — So sympathisch es auch berührt, daß W. gegenüber dem Radikalismus den Einfluß der Person Jesu in den Vordergrund rückt, das Problem der Entstehung des Christentums ist in seinem Sinne nicht zu lösen.

5. Ein einzelnes Problem, und zwar ein vielverhandeltes, greift Völter[1]) heraus. In einem einleitenden Kapitel bietet er eine ausführliche Übersicht der mannigfaltigen Erklärungsversuche der Selbstbezeichnung Jesu als Menschensohn. Daß er hier Tillmanns Untersuchung überhaupt nicht erwähnt, ist ein bedenklicher Mangel an Objektivität der katholischen Exegese gegenüber, wie man ihn leider wiederholt feststellen muß. Der erste Teil sucht nun an einer großen Zahl von Menschensohn-Stellen in den synoptischen Evangelien Kritik zu üben und sie aus dem echten Bestand der Jesusworte zu streichen. Dabei fallen sogar die eschatologischen Aussagen als ungeschichtlich. Was hier an Kritik geboten wird, kann ich kaum anders als wildgewordenen Scharfsinn bezeichnen. Wie dabei mit den Texten umgesprungen wird, ist wirklich nicht mehr ganz ernst zu nehmen. Demgegenüber überrascht es, daß im zweiten Teil, den „positiven Ausführungen", der Verfasser auf einmal stark konservativ zu werden scheint. Stellen wie Mt 11, 19 und 8, 19. 20, ferner Lk 19, 10, auch Mk 9, 12 und 10, 45 werden in ihrer Ursprünglichkeit anerkannt. Ich würde mich anheischig machen, mit der Methode des ersten Kapitels auch diese Stellen in Grund und Boden zu kritisieren. Doch findet man im zweiten Teil manche interessante Beobachtung, wie überhaupt die positive Erklärung des Menschensohnproblems viele zutreffende Gedanken enthält. V. läßt Jesus an Ezechiel anknüpfen. Die Selbstbezeichnung soll dann zunächst weiter nichts bedeuten, als daß Jesus ein Mensch mit einem bestimmten prophetischen Auftrag sein wollte. Allein bald bezog Jesus die Leidensweissagung aus Is 53 auf seine Person — das Wort vom Lösegeld wird als echt anerkannt —, und so bekam sein Selbstbewußtsein eine außerordentliche Spannung, bis es sich zur messianischen Höhe erhob. Ausgezeichnet ist dabei das Urteil über die Tatsache, daß Jesus es vermied, in der Öffentlichkeit sich als Messias nennen zu lassen. „Denn er ist nicht der Messias in dem landläufigen Sinn, nicht der Messias, der in äußerer Macht und Herrlichkeit als der König aus Davids Stamm auftritt und mit alles niederzwingender Gewalt das Reich Gottes aufrichtet, sondern er ist der Messias im Sinn des Menschensohnes bei Ezechiel und speziell des leidenden Gottesknechtes bei Jesaja. Die völlige Umbildung der Messiasvorstellung, die sein Messiasbewußtsein in sich schließt, ist es, die Jesus solche vorsichtige Zurückhaltung hinsichtlich der Erklärung, daß er der Messias sei, auferlegt" (S. 78; vgl. S. 67). Wenn die überscharfe Kritik im ersten Teile nicht die Aussicht versperrt hätte, wäre die Verbindung zu den eschatologischen Aussagen und damit zu Dan 7 leicht herzustellen. So dringt der Lösungsversuch von V., der die Forschung von ihrem „gründlichen Irrweg" zurückrufen sollte, nicht zur vollen Erkenntnis durch.

In zwei Anhängen werden noch Einzelfragen kritisch geprüft. Der erste Anhang will nachweisen, daß zwischen Mk 11, 27a und b ein Perikope ausgefallen sei, die als Gegenstück zur Erzählung von der Ehebrecherin über die Lossprechung einer Sünderin berichtete. Die Argumente sind zum Teil nicht von der Hand zu weisen, doch ist die Begründung viel zu schwach. Im zweiten Anhang feiert die Zerstückelungstendenz wieder wahre Orgien. Die Unechtheit der „johanneischen" Stelle Mt 11, 25—30 wird in kühnem Fluge zu erweisen gesucht, und außerdem die allmähliche Entstehung der Verse; 11, 27 soll nachträglicher Einschub sein. Wenn V. die Arbeit von Schumacher über das berühmte Logion gekannt hätte, würde er vielleicht etwas vorsichtiger geurteilt haben.

6. Nach dem eben mitgeteilten Urteil von Windisch gehört die Legendenhaftigkeit der Kindheitsgeschichte für weite Kreise zu den gesicherten Resultaten der Forschung. Das ist auch die Auffassung von Greßmann[1]), wenn er seine Untersuchung mit den Worten beginnt: „Die literarische Art des Weihnachtsevangeliums ist unverkennbar. Wo Engel vom Himmel herniedersteigen und den Menschen erscheinen, liegt keine Geschichtserzählung, sondern eine Legende vor, deren historischer Hintergrund mit den Goldfarben märchenhafter Phantasie übermalt ist. Genauer handelt es sich um die Geburtslegende des Helden." Gr. sucht nun die „Legende" zu zerfasern, indem er zunächst den literarischen Charakter von Lk 2, 1—20 erörtert, sodann Lk 2, 1—25 literarisch analysiert, um schließlich den Ursprung und die Geschichte des Weihnachtsevangeliums festzustellen. Mit wachsendem Staunen liest man die scharfsinnigen Analysen des gegebenen Stoffes und die allmähliche Herausschälung einer ursprünglichen Legende, aus der die gegenwärtige biblische Erzählung erst entstanden sei. Dabei wird die Reise nach Bethlehem als ungeschichtlich hingestellt, ja auch die Idee der Jungfrauengeburt, und sogar die Personen Joseph und Maria verschwinden in der Versenkung. Dann ergibt sich als

[1]) **Völter**, Daniel, Dr., Professor der Theologie in Amsterdam, **Jesus der Menschensohn oder das Berufsbewußtsein Jesu.** Straßburg, J. H. Ed. Heitz (113 S. 8°). M. 4.

[1]) **Greßmann**, DDr. Hugo, Professor der Theologie an der Universität Berlin, **Das Weihnachts-Evangelium** auf Ursprung und Geschichte untersucht. Um einen Exkurs vermehrter Sonderabdruck aus: Religion und Geisteskultur VIII. Jahrgang. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1914 (46 S. gr. 8°). M. 1,20.

Kern der ursprünglichen Erzählung das Findelkindmotiv: die Hirten finden das göttliche Königskind und ziehen es groß. Diese ursprüngliche Form der Jesus-Sage wird dann mit einer Schilderung des Plutarch über die Geburt des Osiris verglichen und so die ägyptische Mythologie als die Heimat der Kindheitslegende behauptet.

Wer solch kühnen Kombinationen nicht folgen will, setzt sich von vornherein in den Kreisen des Verfassers dem Urteil aus, daß der geschichtliche Sinn und das kritische Verständnis nicht genügend entwickelt seien. Allein wer schon sovielen kritischen Gedankengängen oft bis in die kleinsten Einzelheiten nachgegangen ist wie der Verfasser dieser Zeilen, schreckt davor nicht zurück und erhebt die Frage, ob diese Art der Kritik nicht wirklich dazu angetan ist, solide kritische Arbeit zu diskreditieren. Der Nerv der Beweisführung des Verf. ist dann durchschnitten, wenn man zeigen kann, daß die Herausschälung des Findelkindmotivs aus dem biblischen Berichte willkürlich ist, daß dieser vielmehr aus sich heraus eine geschlossene Erzählung darstellt. Welch ein gefährlicher und mißverständlicher Grundsatz ist es z. B., wenn Gr. S. 67 behauptet: „Jede Interpretation geht von der selbstverständlichen Annahme aus, daß die Erzählung, mit der sie sich gerade beschäftigt, ein vollendetes Kunstwerk ist, an das sie die höchsten Ansprüche zu stellen berechtigt ist!“ Wer sagt denn, daß der Erzähler ein so begabter Künstler gewesen sein muß, daß ihm ein Kunstwerk in umfassender Vollkommenheit gelingen mußte? Und liegt hier nicht die Gefahr vor, daß der Erklärer, zumal wenn er selbst die Darstellungskunst in hohem Grade besitzt, sein eigenes modernes Schema der Interpretation zugrunde legt? Ich glaube, Gr. hat hier gerade auf Schritt und Tritt gefehlt und so Anforderungen an den Text gestellt, die dieser gar nicht erfüllen kann und muß. Was soll man zu solchen Erwägungen sagen, wie sie auf S. 11 das Motiv der Jungfrauengeburt beseitigen müssen: Der Engel verkünde den Hirten: Euch ist heute ein Kind geboren; „wäre auf die Parthenogenesis Gewicht gelegt, so hätte statt der neutralen Form eine deutlichere gewählt werden können (!), etwa: Die Jungfrau hat heute ein Kind geboren, vom heiligen Geiste empfangen!“ Gewiß hätte der Erzähler sich in dieser Form deutlicher ausdrücken „können“. Aber mußte er es? Ja, lag es in seiner Absicht zu berichten, daß die Hirten sogleich mit den wunderbaren Vorgängen bekannt wurden? Weiter ist es doch ein abzuweisender Apriorismus, wenn die nüchterne Erzählung auf eine Tendenz dahin abgestimmt wird: „Wollte der Erzähler die Tatsache der Jungfrauengeburt über jeden Zweifel erheben, dann durfte Maria auch bei der Geburt des Kindes noch nicht verheiratet sein; sie hätte allein nach Bethlehem reisen müssen, etwa zum Besuch einer Freundin.“ Dem Evangelisten stand eben die Tendenz nicht in diesem Maße über dem Stoff, daß er möglichst beweiskräftige Motive — über die man nun auch wieder im einzelnen streiten könnte — erfunden hätte. Und an einer andern Stelle traut ihm Gr. umgekehrt nicht einmal soviel Zartheit zu, daß er das Wunder der Empfängnis mit Absicht unerwähnt lassen konnte. Nun soll diese Nichterwähnung ein Beweis für die ursprüngliche Zusammenhangslosigkeit der einzelnen Kindheitserzählungen sein!

Wenn man die einzelnen Argumente von Gr. durchgehen wollte, so würde sich ergeben, daß wohl mehrere Urteile im ersten Kapitel — Lk entnimmt seinen Stoff der volkstümlichen Tradition; nirgends finden sich tiefgreifende Änderungen der judenchristlichen Überlieferung — zurechtbestehen, daß aber das Findelkindmotiv ein Produkt der hyperkritisch verbildeten Phantasie ist und somit der Vergleich mit der Plutarchstelle im Nebel verschwindet.

7. An den Schluß dieser Übersicht stelle ich den zweiten Band der trefflichen, von Esser und Mausbach herausgegebenen Apologie.[1]) Er findet in diesem Zusammenhange darum mit Recht einen Platz, weil den Mittelpunkt der Darstellung (auch dem Umfange nach) die Abhandlung von G. Esser bildet: Jesus Christus, der göttliche Lehrer der Menschheit (S. 123—356). Die vorangehende Abhandlung von Fr. Tillmann über: Die Quellen des Lebens Jesu (S. 1—122) ist als Unterbau anzusehen, während der dritte Teil von St. v. Dunin-Borkowski S. J.: Die Kirche als Stiftung Jesu (S. 357—500) nachweist, in welcher Form das Christentum sich nach dem Willen Jesu ausgewirkt hat. Somit wird in dem zweiten Bande zu denselben großen Fragen Stellung genommen, die auch in den vorher genannten kritischen Abhandlungen eine Rolle spielen. Ich kann von vornherein erklären, daß ich den umfangreichen Band mit wirklicher Freude gelesen habe. Wir besitzen kein zweites Werk, daß die zahlreichen von der modernen Kritik aufgeworfenen Fragen in solcher Vollständigkeit, mit so großer Sachkenntnis und feinem Taktgefühl behandelte. Tillmann weiß die Entstehungsverhältnisse der vier Evangelien anschaulich darzulegen und übt vor allem in der Darstellung der synoptischen Frage weise Zurückhaltung. Eindrucksvoll ist auch der Beweis für die Glaubwürdigkeit der Evangelien, der sich beim Johannesevangelium naturgemäß mit den Ausführungen in seinem unlängst vollendeten Kommentar berührt. Auf einzelne abweichende Urteile, z. B. S. 25 über die Chapmansche Auffassung des Irenäus-Zeugnisses von der Entstehungszeit des Matthäusevangeliums oder S. 52 von der Mitregentschaft des Tiberius lohnt es sich kaum hinzuweisen. — Auch v. Dunin-Borkowski hat auf dem Gebiete der urchristlichen Verfassungsgeschichte schon früher manch treffenden Gedanken niedergeschrieben. Hier bietet er eine äußerst anregende Zusammenfassung des spröden und komplizierten Materials. Besonders möchte ich auf die ausgezeichneten Ausführungen über den priesterlichen Charakter der urkirchlichen Beamten (S. 413 ff.) hinweisen. Aufgefallen ist mir, daß der dritte Johannesbrief und die Apokalypse bei der Ausgestaltung der Verfassungsverhältnisse nicht zu ihrem Rechte kommen.

Die Persönlichkeit Jesu wird von Esser in besonders gelungenem, großzügigem Wurf geschildert. Man merkt es, wie der Verf. von der Erhabenheit des Stoffes durchdrungen ist und in gehobener, kraftvoller Sprache die traditionelle Auffassung von Jesus gegen alle Verflüchtigungsversuche verteidigt.

Dabei werden einige Vergleiche etwas gar zu kühn, wenn es z. B. S. 273 heißt: „Es ist Unteroffizierston, wenn die Kritiker die Evangelisten, die denselben Weg gehen, anfahren, daß sie nicht in gleichem Schritt und Tritt gehen“; oder wenn S. 283 die mythologischen Analogien „diensteifrige Hebammen“

[1]) **Esser,** Gerhard, und **Mausbach,** Joseph, **Religion, Christentum und Kirche.** Eine Apologetik für wissenschaftlich Gebildete. Zweiter Band. Kempten und München, Jos. Köselsche Buchhandlung, 1913 (VII, 500 S. gr. 8°). M. 4; geb. M. 5.

**

bei der Geburt des Auferstehungsglaubens genannt werden; oder nach S. 295 das Bewußtsein der Apostel „nur die Wolkenwand ist, auf die jeder einzelne Kritiker sein eigenes Ich projiziert", oder auch S 338 Christus „auf der lichten Höhe der gewaltigen, von Gott gebauten Pyramide der Schrift" steht. Es würde sich wohl empfehlen, in einer neuen Auflage den Gedankenflug aus solch schwindligen Pyramidenhöhen in die normale Höhenlage herabzustimmen. Auch einzelne kleine Versehen wären dabei zu berichtigen Von einer dreifachen Mauer kann man zur Zeit Jesu bei Jerusalem nicht sprechen; die sog. dritte Mauer ist erst nach seinem Tode gebaut worden (S. 314 f.); Mt 27, 24 ist der Zusatz „dieses Gerechten" dem Urtext unbekannt (S. 198); der Verf. der Wunder des Herrn im Evangelium heißt Fonck, nicht Fonk (S. 230); ich glaube nicht, daß sich die moderne Auffassung halten läßt, die Bekehrung Pauli falle „noch in das Todesjahr Christi oder kurze Zeit nachher" (S. 32). S. 300 wird in dem — übrigens ganz vorzüglichen — Kapitel über die Auferstehung die Konstruktion von der eilenden Flucht der Jünger nach Galiläa zurückgewiesen. Zu beachten ist aber, daß man neuerdings von dieser ganz unmöglichen Ansicht auf kritischer Seite wieder abkommt. J. Weiß weist sie z. B. in der eben genannten Abhandlung ausdrücklich zurück.

Was ich hier vorgebracht habe, sind kleine Schönheitsfehler. Essers Abhandlung bildet den würdigen Mittelpunkt des zweiten Bandes. Und wir können mit Genugtuung feststellen, daß der Band, ebenso wie die beiden andern, völlig auf der Höhe steht, daß überhaupt dem Ganzen unter den apologetischen Gesamtdarstellungen die Palme zukommt.

Münster i. W. M. Meinertz.

Neugebauer, Dr. Paul V., Astronom am Königl. Rechen-Institut zu Berlin-Dahlem, **Tafeln zur astronomischen Chronologie.** Zum Gebrauch für Historiker, Philologen und Astronomen. Heft I: Sterntafeln von 4000 v. Chr. bis zur Gegenwart nebst Hilfsmitteln zur Berechnung von Sternpositionen zwischen 4000 v. Chr. und 3000 n. Chr. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1912 (II, 85 S. gr. 8°). M. 4,20; geb. M. 5. — Heft II: Tafeln für Sonne, Planeten und Mond nebst Tafeln der Mondphasen für die Zeit 4000 v. Chr. bis 3000 n. Chr. Ebenda 1914 (XXX, 117 S. gr. 8°). M. 7; geb. M. 8.

Die Feststellung der zeitlichen Daten für bestimmte Himmelserscheinungen, die in den Geschichtsquellen besprochen werden, und umgekehrt die Berechnung des Standes der Gestirne für entlegene Zeiten ist für den nicht mathematisch gebildeten Historiker und so auch für den Theologen, wenn er Untersuchungen solcher Art anzustellen hat, nicht gerade leicht. Wenn auch die Astronomen diese Dinge tabuliert haben, so haben sie es eben hauptsächlich für den eigenen Gebrauch getan; die Benutzung ihrer Tafeln setzt eine Geläufigkeit nicht nur im praktischen Rechnen, sondern auch im Hantieren mit bestimmten Begriffen voraus, die selbst von den meisten Mathematikern und Physikern, geschweige den philologisch geschulten Benutzern der Werke nicht erreicht wird. Die Herstellung einfacher und übersichtlicher Tafeln für Nichtastronomen, ja auch für einen Teil der Astronomen selbst, war ein unabweisbares Bedürfnis; es ist erfreulich, daß eine so kompetente Stelle wie das Königl. Preußische Rechen-Institut in einem seiner bewährtesten Mitglieder, ihm mit den vorliegenden Büchern entgegenkommt. Versuchen wir, über die Anlage derselben einen Überblick zu geben.

Wenn man den Himmelsglobus, an dessen Stelle neuerdings die wohlfeilere und bequemere drehbare Karte getreten ist, auf eine bestimmte geographische Breite, Tages- und Jahreszeit stellt, so hat man für die Gegenwart ein ziemlich treues Bild des Fixsternhimmels, in das nur noch die etwa sichtbaren Planeten einschließlich des Mondes einzubeziehen sind. Wer aber hierzu einen Jahrhunderte alten Globus, z. B. den im mathematischen Salon zu Dresden aufgestellten arabischen, benutzen wollte, würde sehr erhebliche Abweichungen bemerken. Sie sind nur zum geringeren Teile eine Folge der langsamen Eigenbewegung der sog. Fixsterne; hauptsächlich gehen sie aus der großen säkularen Drehung der Ebene des irdischen Äquators hervor, die, im 2. Jahrh. v. Chr. von Hipparchos entdeckt, unter dem Namen der Präzessionsbewegung bekannt ist. Verwickelt wird sie durch die großen Schwankungen der gewöhnlich als Schiefe bezeichneten Neigung dieser Ebene gegen die der Erdbahn. Die Präzession und die Änderung der Schiefe bewirken, daß alle unsere Globen und Sternkarten ziemlich rasch veralten.

Obgleich nun die mathematischen Ausdrücke für die Änderungen, welche die auf den Äquator und die Nachtgleichen bezogenen Örter der Fixsterne erleiden, äußerst verwickelt sind, kann man sie doch, besonders wenn es sich nur um die genäherten Rechnungen des Historikers handelt, als der Zeit proportional verlaufend annehmen, sobald sie für bestimmte Merkjahre scharf berechnet sind. Wie eng das Intervall zwischen diesen Jahren zu nehmen ist, hängt von der verlangten Genauigkeit ab. Der Verf. hat von Jahrhundert zu Jahrhundert die Örter der von ihm berücksichtigten 309 helleren Fixsterne auf das Hundertstel des Grades genau berechnet. Es sind das im wesentlichen die Sterne erster bis dritter Größe. Für 210 weitere Sterne werden nur die Örter für 1900 angegeben und dazu gewisse Hilfsgrößen, die die Berechnung für die sonstigen vollen Jahrhunderte erleichtern. Das Interpolieren der angegebenen Werte für beliebige Jahre wird an Beispielen gezeigt, wie denn überhaupt Neugebauer alles getan hat, um die unerläßliche Einzelarbeit einfach und bequem zu machen. Daß neben den Änderungen des Gradnetzes auch die Eigenbewegungen der Gestirne berücksichtigt sind, versteht sich von selbst. Auch die besonderen rechnerischen Vorsichtsmaßregeln bei den polnahen Sternen werden gelehrt. In dem Hauptverzeichnisse tragen die Sterne die Bayerschen Bezeichnungen, und es sind daneben die arabischen Einzelnamen mitgeteilt, ihres geschichtlichen Wertes halber und nicht etwa, weil sie heute noch benützt würden. Gelegentlich wird der Historiker allerdings doch genötigt sein, einen Atlas mit den Tierbildern beizuziehen. Möglicherweise empfiehlt sich für eine Neuauflage dieses Abschnittes die Beifügung eines ganz kleinen und summarischen Atlas solcher Art, z. B. photomechanischer Verkleinerungen der Karten von Heis, die ja auch nicht durch die um 1800 aufgekommenen Neubildungen entstellt sind. Vielleicht kann auch eins der geplanten folgenden Hefte die Karte bringen.

Häufiger noch als die Fixsterne machen Sonne, Mond und Planeten dem Historiker Kopfzerbrechen; diesen hellen Gestirnen ist das umfangreichere zweite Heft gewidmet. Auch hier können wir den gewaltigen, auf wenige Bogen zusammengedrängten Inhalt nur andeuten. Der Ort der Sonne hängt z. B. von der Exzentrizität der Erdbahn ab, die gleich der Schiefe säkular veränderlich ist, ebenso von der Lage des Perihels der Erdbahn, von der Zeitzählung und damit von der geographischen Länge des geschichtlichen Beobachtungsortes. Dieser ist gewöhnlich nicht weit von Rom, Athen, Memphis,

Babylon oder Peking, oder es ist ein indischer Ort. Für solche Fälle konnte also besonders tabuliert werden. Etwas verwickelter wird die Rechnung bei den Planeten Merkur, Venus und Mars, bei denen übrigens der Verf. eine Rücksicht auf die Störungen mit Recht für überflüssig gehalten hat. Bei Jupiter und Saturn, wo die bekannte große Störung wegen der nahezu kommensurabeln Umlaufszeiten stattfindet, ist natürlich darauf Bedacht genommen. Beispiele beleben auch hier die Rechnungsvorschriften. So kann zuletzt der schwierigste von allen Himmelskörpern, der Mond, vorgenommen werden; es wird hier die genäherte Berechnung der Phasen ausführlich gelehrt, bei Neu- und Vollmond auch die Entscheidung der Frage, ob eine Finsternis möglich war. Im übrigen wird bezüglich der Finsternisse auf Spezialwerke verwiesen.

Es hat immer Historiker, Philologen und Theologen gegeben, die sich die Mühe nicht haben verdrießen lassen, Hilfsmittel mathematischen Charakters durchzuarbeiten. Wer das aber nicht kann oder mag, wird doch, wenn er einen Mathematiker zu Rate zieht, mit Neugebauers Tafeln rasch umgehen lernen. Sogenannte höhere Mathematik wird ja darin überhaupt nicht getrieben; man kommt mit etwas Schulmathematik bequem aus, und namentlich wer im numerischen Gebrauche von Formeln und Tafeln etwas hurtiger ist als der sogenannte reine Mathematiker, also sagen wir einmal ein Landmesser oder Baumeister, wird nach ganz kurzem Einarbeiten jede mit diesen Tafeln überhaupt ausführbare Rechnung bald bewältigen oder auch den Nichtmathematiker darin einweihen können.

Zur Ergänzung der vorliegenden Bücher in bezug auf die Allgemeinbegriffe könnte ein älteres, aber noch sehr gut brauchbares Schriftchen dienen: Astronomische Chronologie. Ein Hilfsbuch für Historiker, Archäologen und Astronomen. Leipzig, Teubner 1895. Verfasser ist der leider so früh verstorbene Begründer des Astronomischen Jahresberichtes, Walter F. Wislicenus.

Münster i. W. J. Plassmann.

Ungnad, Arthur, **Syrische Grammatik mit Übungsbuch.** [Clavis linguarum semiticarum ed. H. L. Strack. Pars VII]. München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1913 (IX+123+100* S. 8°). Geb. M. 5,50.

Diese Grammatik soll nach der Vorrede nur das für den Anfänger notwendige Material enthalten. U., der in der gleichen Sammlung bereits eine assyrisch-babylonische Grammatik herausgegeben hat, geht daher in der Kürzung, namentlich nach der sprachwissenschaftlichen Seite, noch weiter, als C. Brockelmann in seiner Grammatik. So umfaßt die Lautlehre nur 13 Seiten, während Br. auf etwas größerem Format 27 Seiten dafür verwendet. Darnach bietet U. nur das Wichtigste der Formenlehre und einige Bemerkungen zur Syntax. Er will nämlich vor allem durch eine ganz schrittweise vorgehende Chrestomathie in die Lektüre syrischer Texte einführen. In derselben folgen daher auf eine kurze Leseübung II. Formen und Sätze. Letztere sind von § 25—29 an hauptsächlich der Bibel, und zwar meistens dem N. T. entnommen, somit den Benutzern inhaltlich durchweg bekannt. Gelegentlich ist eine erleichternde Lesart geboten, ein einzelnes Wort ausgelassen oder zugesetzt. So fehlt S. 6* Z. 13 § 38 in Matth. 26, 26 waḳ^{e}ṣa „und er brach", S. 8* Z. 10 steht in Matth. 23, 12 dan^{e}makkeχ statt d^{e}nammeχ; S. 21* Z. 4 in Luc. 5, 13 ist zugesetzt: wetdakki „und er wurde gereinigt"; ebenda Z. 6 in V. 14 fehlt nach ḳarreβ „ḳurbâna"). Außerdem wird dem Anfänger das Einüben der Formen noch erleichtert durch zahlreiche Hinweise auf die §§ der Grammatik in Anmerkungen, die auch bei den zusammenhängenden Stücken nicht fehlen. Die Vokale hat U. stets beigefügt, dagegen andere diakritische Zeichen nur in Auswahl gesetzt. Das ist zwar zu billigen; doch hätte, wie mir scheint, Gen. 1 (Nr. 3) nach dem Vorbilde der Nestleschen Grammatik (2. Aufl. Berlin 1888) vollständig mit allen Zeichen gedruckt werden sollen, um ein Beispiel eines solchen Textes zu bieten.

Von den außerbiblischen Stücken ist 7. „Die Belagerung von Amid durch die Perser (502/3 n. Chr.)" der früher dem Josua Stylites zugeschriebenen, jetzt nach F. Naus erneuter Untersuchung (1897) anonymen Chronik entnommen. Die von ihr gedruckten vier Kapitel entsprechen Kap. 51—54 der Ausgabe von Martin, und Kap. 50—53 der von Wright (s. Duval, *Lit. syr.*^{2} (1900) 187 ss.; Th. Nöldeke, Die aramäische Literatur (in »Die oriental. Literaturen«, Leipzig (1906) S. 110; C. Brockelmann, Geschichte der christl. Literaturen des Orients (Lpz. 1909) S. 37; A. Baumstark, Die christl. Literaturen des Orients. I: Das aramäische und koptische Schrifttum (Lpz. 1911) S. 93). Ferner ist 8. „Addai der Apostel und die Wallfahrt der Protonike" außer bei G. Phillips auch noch zum größten Teil in den Chrestomathien zu Brockelmanns und Nestles Grammatiken nach anderen Hss gedruckt. Es steht nämlich I—IV 3 (S. 29*—35*) bei Br. S. 12*—17* Z. 21 und V. 2—36 (S. 37*—43*) bei Nestle^{2} S. 108—113 mit Ausnahme des Schlußsatzes. Das folgende Stück 9. „Der erste Schöpfungstag" (S. 44*—47*) ist entnommen aus *S. Ephraemi Opp. syr. lat.* t. I, 116, nur III (p. 47*) steht ib. p. 8. Es ist schon nachgedruckt in Kirsch-Bernsteins *Chrest. syr. pars prior*^{2} p. 169—173, bzw. p. 175. 10. „Martyrium des Timotheus" p. 47*—49* ist die syr. Übersetzung des 3. Kap. der Schrift des Eusebius von Cäsarea *„De martyribus Palaest."* Es steht ebenfalls in der eben genannten Chrestomathie p. 211—213; ist hier aber wohl gedruckt nach Curetons Ausgabe (s. Duval l. c. p. 152 s.). Zu 11. „Aus dem Leben des h. Šallîṭa" vgl. noch J. Labourt, *Le christianisme dans l'empire perse sous la dynastie sassanide* (Paris 1904) p. 306 und 310 und Patr. or. t. V fasc. 2 in der *Hist. nestor. (chron. de Seert)* c. 41 p. 147. Endlich 12. „Briefwechsel zwischen Abgar und Tiberius" S. 55*—57* ist nach einer anderen Hs schon gedruckt in Curetons *Ancient syriac documents* p. 16 f. (im Syr.).

Abgesprungene Zeichen und Druckfehler hat U. selbst S. IX und 100* verzeichnet. Dazu finde ich noch folgendes zu bemerken: In der Grammatik S. 51 § 24 ff. l. ܟܬܶܒ (auch N^{2} § 148 D S. 94 fehlt der Vokal e); S. 55 § 27 a ergänze als Beispiel des Jussiv ohne Negation: „nešma^{ʾ} er soll (möge) hören"; S. 78 Z. 2 füge hinzu die Aussprache „ett^{e}ḳîm"; S. 82 Z. 3 § 46 a l. „die nur selten den Dativ bedeuten" z. B. ܗܘ̣ ܗ̣ܘ̣ ܥܒ̣ܕ „dies geschah ihr" (S. 39* Z. 19); S. 87 Z. 2 v. u. füge noch hinzu: l^{e}ṣafra „am Morgen"; S. 95 § 56 b und c ist nur auf frühere §§ verwiesen, statt eine kurze Erklärung zu geben.

In der Chrestomathie S. 3* Z. 3 streiche *β* vor „barθeh"; S. 4* Z. 10 l. „teθkannaš (w)"; S. 11* Gen. 1, 21 l. ܘܢܫ̣ܡ̣ܐ; S. 12* Z. 2 V. 26 l. ܘܐܡ̣ܪ̈ ܢܥ̣ܒ̣ܕ ܐܢܫ̣ܐ ܒ̣ܨ̈ܠ̈ܡ̣ܢ; Z. 10 (V. 29 und Z. 13 V. 30 l. „me^{ʾ}χulta" mit Ḳuššajja nach N^{2} § 23 E); S. 16* Matth. 13, 18 l. (nach dem Griech.) ܐ̣ܢ̈ܬ̣ܝ; V. 19 l. ܥ̣ܠ̈ܡ̣ܐ; S. 19* V. 56 ist ܥ̣ܒ̣ܕ zugesetzt. Ferner l. daselbst δ) § 48 d *α*, e und *ε*) § 51. 57 a; S. 23* I Cor. 13, 2 l. ܢ̈ܒ̣ܝ̈ܐ; S. 26* Z. 7 ʿemaδ heißt hier nicht, wie S. 60* col. 2 angegeben ist: „entkommen", sondern mit ⸗ „können, genügen" (s. Duval im *J. As. Sér.* IX t. 3 p. 570 in der Rezension von Br. Lex.) oder man liest besser ʿammed Aph. von ܥܡ̣ܕ, das ebenfalls „können, genügen" bedeutet (Br. col. 180 a, PS. col. 2010 vgl. col. 224); S. 27* Z. 9 das Ethpe. ʿešt^{e}χar ist in der Bedeutung „übrig-

bleiben" häufiger, als das Ethpa. (PS. col. 126 und 4125); S. 28* Z. 4 f. hätte U., um die Lesart zu erleichtern, wie Wright vorschlägt, reṣîpha „*stratus*, ausgebreitet (über)" statt des weniger passenden „reṣîδa" „mit Lappen bedeckt, geflickt" (vgl. S. 94*, PS. col. 3969) setzen sollen und nach „ʿal" das Wort „kodanṭa" Erdwall einschieben sollen. Daß nämlich der auch S. 89 § 48 d i und S. 86* col. 2 angeführte Ausdruck ʿal zaβnîn saggijjan" vielmals bedeutet, ist zweifelhaft. Wenigstens führt N² § 250 nur noch eine andere Stelle als Beleg für diese Bedeutung an, wo außerdem das Substantiv im Singular steht: ʿal ḥeδa zeβan" einmal. Die Regel ist der Akkusativ (s. PS. col. 1078). Zu Z. 9 verbessere S. 87* col. 1 خصف sq. ـب „arbeiten an". S. 36 *η*) l. § 9 e. Zu S. 45* Z. 2 l. S. 61* col. 2 أَذْنَا f. Antlitz. Zu S. 46* Z. 17 ergänze S. 93* col. 2 نَسْمَا c. Wind und S. 63* col. 1 l. صبغ Pa. „erklären (*to explain*), angeben (*to indicate*)". S. 40* Z. 2 v. u. und S. 41* Z. 7 ist wahrscheinlich zu lesen: وَنَحْيَا „und es lebe". Vgl. Nestle², chr. IV 57 und 63. S. 43* *α*) l. § 27 i. — Im Wörterverzeichnis würde durch Ergänzung eines Wortes manchmal der Sinn deutlicher hervortreten, z. B. S. 65* col. 2 بِصْمَا „Statue, Götzenbild"; S. 68* col. 2 اصْطَا Aph. f. h. (= füge hinzu) „vernachlässigen" (*to neglect*); S. 70* col. 2 سَاب f. h. „weggehen" (*to go away*); S. 72* col. 1 سْنَا Ethpe. „streben", (*to strive*) f. h. die gewöhnliche Bedeutung: „streiten" (*to litigate*); S. 73* col. 2 يَمَا f. h. Aph. „verbergen" Part. pass. مَكْتِمَانَا Adv. مَكْتِمَانَا heimlich (*secretly*); S. 80* col. 1 Z. 1. f. h. „vernünftig" (*reasonable*); S. 82* col. 1 اتْنَهَا Ethpa. f. h. „sich entfremden" (*to alienate to oneself*); S. 87* col. 2 سَمْصَا f. h. „Vergleich" (*comparation*); S. 91* col. 1 l. حَلَا Pe. f. h. „erwerben" (*to acquire*); S. 94* col. 1 أَوْمَا Pferd (*horse*) f. h. „und coll. Pferde (*horses*)"; ferner ist zu verbessern: S. 68* col. 1 Z. 3 und 1 v. u. und col. 2 Z. 1 l. § 46 b *γ*; col. 2 Z. 19 l. (§ 10 b); Z. 4 v. u. § 49 b f. h. *α* und Z. 3 v. u. *β*; S. 72* col. 1 Z. 2 v. u. l. سْنَا; S. 75* col. 1 مصع und مزف, col. 2 مزف und مزف f. h. Pe. (e a) und مَذَا f. h. Pe. (a a); S. 78* col. 1 l. لَاب; S. 87* col. 2 عِنَا l. Pe. (a e); S. 88* col. 2 l. عِنَاتَمْصَا. (Abkürzungen: N² = Th. Nöldeke, Kurzgefaßte syrische Grammatik, 2. Aufl. Lpz. 1898; PS. = Payne Smith, Thesaurus Syriacus. Tom. I—II. Oxonii 1879—1901. Br. Lex = Brockelmann, Lexicon syriacum, P. or. = Patrologia orientalis, J. as. = Journal asiatique).

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Gunkel, D. Hermann, **Reden und Aufsätze.** Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1913 (VIII, 192 S. gr. 8°). M. 4,80; geb. M. 5,60.

H. Gunkel hat in diesem Buche elf in den letzten zehn Jahren an verschiedenen Stellen gedruckte, der biblischen Religions- und Literaturgeschichte dienende Arbeiten zusammengefaßt.

Die drei ersten Nummern bieten methodische Ausführungen. Sie seien allen, die es angeht, aufs angelegentlichste zur Erwägung empfohlen. Gewisse Mängel des exegetischen Betriebs rufen auch bei uns um Abhilfe. Und manches läßt sich auch in den jetzigen Zeitläufen ändern.

Nr. 1 (Bernhard Stade) entwirft in großen Zügen ein scharf umrissenes Charakterbild „des großen, unerschrockenen, unbeugsamen" Gießener Gelehrten, der in der alttest. Wissenschaft nach Wellhausen jahrzehntelang am meisten genannt ist. Bei aller Anerkennung, die G. für Stade und seine Lebensarbeit hat, nimmt er aber auch Veranlassung, den Finger auf die Schwächen der Schule zu legen, deren Stimmführer Stade war, insbesondere ihre einseitige Betonung der Literar- und Quellenkritik, sowie ihre über den Zaun der alttest. Literatur allzu wenig hinüberschauende Enge betonend. Darum sei es verkehrt, durch eigensinniges Festhalten an den Lieblingsdogmen der Wellhausenschen Faktion eine Orthodoxie der Schule zu etablieren. „Man beweist in der Wissenschaft die Ehrerbietung und Dankbarkeit gegen das ältere Geschlecht nicht durch kritiklose Hinnahme seiner Behauptungen, sondern vielmehr durch unablässiges Weiterarbeiten, wobei auch eine beständige Revision der Grundlagen ganz unumgänglich ist" (S. 27).

Nr. 2 behandelt die Ziele und Methoden der Erklärung des Alten Testamentes (S. 11—29). Das Ziel der Exegese ist nicht ein mikrologisches Allerlei, sondern das Verständnis der lebendigen Persönlichkeit des Schriftstellers und seines Werkes. „Eine edle Leidenschaft soll den Exegeten erfüllen, diese eigentümliche, nie wiederholte und nicht wiederholbare Person zu erfassen, sie in ihrem innersten Wesen zu durchdringen bis in die feinste Verästelung ihrer Seele" (S. 13). Die so erfaßte Schriftstellerpersönlichkeit und ihr Werk hat der Exeget wie in einem feinen klaren Spiegel wiederzugeben, als „bescheidener Diener, als Mund seines Schriftstellers". Deshalb gehört zum Exegeten nicht nur Verstand, sondern auch eine gezügelte und durch beständig nebenhergehende Reflexion gezügelte Phantasie. Die Exegese ist deshalb nicht nur eine Wissenschaft, sondern auch eine Kunst, Gunkel meint sogar „mehr eine Kunst als eine Wissenschaft". Ihr Jünger muß deshalb auch wie der Künstler in der Begeisterung schaffen. Dazu ist aber eine wichtige Vorbedingung eine ehrfurchtsvolle religiöse Seelenstimmung. Ein völlig profan gesinnter Mensch vermag nur Zerrbilder des religiösen Lebens widerzuspiegeln. Nur derjenige Erklärer vermag den religiösen Gehalt des Buches zu erfassen, in dessen Seele selber dabei eine Saite mitklingt. Im Lichte dieser Zielbestimmung treten die Textkritik, die politische Geschichte, die Archäologie, die Kulturgeschichte sofort an die ihnen allein gebührende Stelle als Mittel zur Erreichung jenes höher gestellten Zieles. Auch die Literarkritik ist so zu beurteilen. Insbesondere ist stets zu beachten, daß die mündliche Überlieferung vor der Literatur liegt, um so mehr, da die alttest. Schriftsteller zum Teil nichts als Sammler sind. Es ist ein auch heute noch ganz gewöhnlicher Fehler, die Gedanken, Stoffe und Gattungen genau für so alt zu halten, wie sie zufällig in unseren dürftigen Quellen bezeugt sind, und jede Berührung zweier Schriften ausschließlich durch literarische Abhängigkeit erklären zu wollen. Ungleich wichtiger als die literarkritischen sind die seither ungebührlich vernachlässigten ästhetischen und literaturgeschichtlichen Probleme. Am allermeisten ist die Klärung der Fragen der literarischen Gattungen die brennendste Aufgabe der alttest. Forschung.

Das ist auch jedem katholischen Alttestamentler aus der Seele geschrieben, der Verständnis hat für die Nöte der exegetischen Forschung in unserer Kirche. Was hätte aber nicht alles bei uns schon erarbeitet werden können, seit der allzu früh der exegetischen Wissenschaft entrissene, am Ostermorgen dieses Jahres heimgegangene Franz von Hummelauer seine programmatische Schrift »Exegetisches zur Inspirationsfrage« (Freiburg 1904) erscheinen ließ? Was aber ist geschehen? Wir sind auch hier wieder ins Hintertreffen gekommen! Das Warum? mögen andere beantworten! „Jedenfalls, erst wenn wir die Geschichte der Gattungen kennen, werden wir die großen Schriftsteller Israels würdigen können" (S. 24). Bei der Erforschung

der literarischen Arten hält G. natürlich für notwendig ein beständiges Aufhorchen auf alle verwandten Gattungen außerhalb Israels, besonders in Ägypten und Babylonien. Das Ziel dieser Forschungen ist ihm die Geschichte der literarischen Gattungen Israels, — die israelitische Literaturgeschichte.

In Nr. 3 (Grundprobleme der israelitischen Literaturgeschichte, S. 29—38) hat G. gewissermaßen ein Programm derselben geschrieben, wie er sie sich denkt, und in der »Kultur der Gegenwart« (Teil I Abt. VII, S. 51—102) hat er einen Versuch einer solchen „Literaturgeschichte" vorgelegt. Alle diese Studien sollen aber einem höheren Zwecke dienen, dem eigentlich theologischen Probleme nämlich, aus den Büchern die lebendige Religion zu lesen. Alles muß sich diesem Zwecke der Herausstellung des religiösen Gehaltes des A. T. unterordnen. Das ist das letzte Ziel der geschichtlichen Exegese d. h. der Erklärung in den geschichtlichen Zusammenhängen in der Länge und in der Breite. Hier muß besonders in zwei Richtungen weitergearbeitet werden, in der Erweiterung des außerbiblischen Materials und in der Scheidung des Eigenen des Schriftstellers von dem, was er der Überlieferung seines Volkes entnahm.

Während so in Nr. 1—3 das Allgemeine und Grundsätzliche im Vordergrunde steht, bieten Nr. 4—11 Proben und Versuche in der in Nr. 1—3 skizzierten Methode. Die Nummern tragen folgende Aufschriften: 4. Simson, 5. Ruth, 6. Die Psalmen, 7. Die Endhoffnung der Psalmisten, 8. Ägyptische Parallelen zum A. T., 9. Ägyptische Danklieder, 10. Jensens „Gilgamesch-Epos", 11. Die Oden Salomos.

Eine Besprechung dieser Nummern muß ich mir mit Rücksicht auf den Raum versagen. Daß Ref. in manchen Dingen anders denkt, sei für diejenigen notiert, für die es nötig ist. Nur noch ein paar Bemerkungen! Über den Gebrauch der Psalmen in unserer Kirche scheint G. schiefe Vorstellungen zu haben. Sonst könnte er nicht schreiben: „Im Gottesdienst der reformierten Kirche wie in der katholischen Messe haben sie noch jetzt ihre Stätte" (S. 100). S. 84 A. 1 würde ich eher an בְּנֵי־נֵעַם (vgl. אֲבִינֹעַם) als an יִרְלָעַם denken.

Paderborn. Norbert Peters.

Kirch, Conradus, S. J., **Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae,** quod in usum scholarum collegit K. Editio secunda et tertia, aucta et emendata. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1914 (XXXI, 624 p. 8°). M. 8; geb. M. 9.

Die 1. Auflage, die 1910 erschien, wurde von mir besprochen in der Theol. Revue 1911, 51 f. In der neuen Doppelauflage, die rasch nötig wurde, hat das schon früher recht brauchbare Buch noch bedeutend an Wert gewonnen. Die Seitenzahl ist beinahe dieselbe geblieben, auch der Preis ist der gleiche; aber die Zahl der Nummern ist von 1002 auf 1110 gestiegen; der Raum dazu wurde dadurch gewonnen, daß die lateinische Übersetzung nicht mehr neben den griechischen Texten steht, sondern unter ihnen in kleineren Typen. Die in der 2./3. Aufl. hinzugekommenen Stücke sind vorwiegend Erweiterungen schon früher aufgenommener Texte. Ganz neu sind: das Papiasfragment über die Evangelien; Hermas *Mand.* 4, 3; eine Bemerkung des Kaisers Mark Aurel in seinen Selbstgesprächen (11, 3) über die Hartnäckigkeit der Christen; Minucius Felix *Oct.* 28; das Toleranzedikt des Galerius nach Lact. *De mort. persec.* 34; die Anaphora des Serapion; Stücke aus den Briefen des Papstes Siricius und aus der Regel des h. Benedikt. Die Auswahl ist eine sehr glückliche; auch tritt der dogmatische Gesichtspunkt jetzt weniger hervor wie früher; es war ja auch unterdessen eine andere ähnliche Sammlung von Rouët de Journel S. J. in demselben Verlage erschienen *(Enchiridion patristicum,* 1911, 2. Aufl. 1913), die vorwiegend zum dogmatischen Gebrauche bestimmt ist. Das Inhaltsverzeichnis am Schluß ist erweitert (30 statt 20 Seiten) und jetzt viel übersichtlicher. Auch sonst sieht man überall die bessernde Hand des Verf., besonders in den Übersetzungen. Alle Texte sind nach den besten und neuesten Ausgaben sorgfältig gedruckt. Die Literaturangaben könnten reichlicher sein. Das Buch verdient in der neuen Gestalt noch mehr wie früher die weiteste Verbreitung.

Bonn. Gerhard Rauschen.

Stählin, Otto, o. Prof. a. d. Universität Erlangen, **Die christliche griechische Literatur.** [Sonder-Abdruck aus Wilhelm von Christs Griechischer Literaturgeschichte. 5. Aufl. II. Bd. 2. Hälfte]. München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1914 (IV u. S. 907—1246 Lex. 8°).

Wer die genau 50 Seiten betragende Darstellung der christlich-griechischen Literatur in der vierten Auflage von W. v. Christs Geschichte der griechischen Literatur (1905) mit der neuen Bearbeitung desselben Stoffes durch O. Stählin auch nur äußerlich vergleicht — sie umfaßt jetzt 339 Seiten —, der kann den ungeheuren Fleiß und die große Sachkenntnis des neuen Bearbeiters wohl ahnen. Allerdings hat seit der Zeit, als Wilh. von Christ seine Übersicht zum erstenmal niederschrieb — sie hat sich in den vier Auflagen wenig verändert —, die Beschäftigung mit der altchristlichen Literatur auch bei Philologen ein allgemeineres Interesse gefunden, so daß ihre frühere Geringschätzung auf dieser Seite allmählich gewichen ist. Allerdings ist es auch heute noch gerade bei Vertretern der Sprachwissenschaft, die um der Literaturform willen oder um verlorenen Quellen nachzuspüren sich mit christlicher Literatur abgeben, dann und wann üblich, des christlichen Ideengehaltes ganz zu vergessen oder ihn nur für Theologen bestimmt zu betrachten; nicht selten findet man daher über einzelne Schriftsteller je nach ihrer Stellung zum Hellenismus ein oft durchaus einseitiges Urteil gefällt. Eine solche Furcht brauchen wir aber bei O. Stählin nicht zu hegen, der nicht allein Philologe, sondern auch geschulter Theologe ist. Schon seine Rechtfertigung der Aufnahme der christlichen Literaturgeschichte (S. 908 ff.) bekundet ein warmes Interesse, das dem ganzen Buch eine lebendige und ansprechende Darstellung gibt.

Wie prinzipiell verschieden von der früheren Auflage Stählin seine Aufgabe anfaßte, geht schon aus den einleitenden Abschnitten über Begrenzung und Gliederung des Stoffes, Berücksichtigung der Übersetzungen, bisherige Bearbeitungen der altchristlichen Literaturgeschichte hervor, die in Christs Handbuch ganz gefehlt haben.

In diesem Teile äußert sich St. auch zu zwei Fragen, die heute von allgemeinem Interesse sind: Welche Einteilung ist der Geschichte der altchristlichen Literatur zugrunde zu legen, und wo hat eine solche Darstellung zu beginnen? Zur Beantwortung der ersten Frage stellt der Verf. die „synchronistische" Darstellung der „eidologischen" gegenüber, welche Herm. Jordan für seine altchristliche Literaturgeschichte gewählt hatte. Unter den Gründen, die Stählin für die Bevorzugung und Zugrundelegung der chronologischen Art aufzählt, dürfte der Hinweis besonders geltend gemacht werden, daß es oft geradezu unmöglich ist, diese oder jene Schrift eines christlichen Schriftstellers in irgend eine alte Literaturgattung einzureihen; daß es den meisten

christlichen Autoren, besonders soweit sie Orientalen waren, gar nicht in den Sinn kam, eine antike Rede- oder Literaturgattung zum Ausdruck der christlichen Ideen zu verwenden. Den Schriftstellern, denen es um die Sache als solche, mag sie in einem Brief oder in einer Homilie oder in einer Verteidigungsschrift zum Ausdruck gekommen sein, zu tun war, war die literarische Form Nebensache, d. h. sie war in ihrer allgemeinsten Form, ob in Predigt- oder in Briefform, ihnen meist durch ihr Amt oder durch die gegebene Lage diktiert. Wir haben neue literarische Formen, in denen die christlichen Schriftsteller den ihnen am Herzen liegenden theologischen Inhalt zum Ausdruck brachten, die eine Abart der klassischen darstellen und vom Amt und Zweck des Schriftstellers abhingen, z. B. einfache Unterweisungen und Mahnungsschreiben an Christen in Brief- oder Homilien- oder Katechesenform, daneben Pastoralbriefe oder Encycliken oder gewöhnliche Unterrichtswerke, Missionsreden und -Schreiben für noch außenstehende Heiden und Juden in Dialogform oder als Anklage- und Verteidigungsschriften, und Schriften exegetischer Natur. Nicht umsonst sind die Streitigkeiten, ob diese oder jene Schrift der Form der literarischen Epistel oder des unliterarischen Briefes zuzuweisen ist, nie zu einem befriedigenden Abschluß gekommen; nicht selten hat man vergeblich diese oder jene Apologie in das Gerippe der Verteidigungsschrift hineinzwängen wollen, oder dann und wann die Form des Panegyrikus ohne Erfolg aufgesucht. Da wo solcherlei Anlehnungen an klassische Literaturformen deutlich wahrzunehmen sind, wie bei den Schriftstellern der frühchristlichen Renaissance (des 4. und 5. Jahrh.), leidet der Inhalt meist unter der Form.

Die zweite Frage, ob auch die kanonische Literatur zur Darstellung der altchristlichen hereinzubeziehen ist, beantwortet St. ebenfalls mit ja. Ich will nicht gerade einer ausführlichen Behandlung der kritischen Einzelfragen, die sich um die neutest. Schriften angesammelt haben, das Wort reden, wohl aber in dem Maße eine Berücksichtigung befürworten, als diese Schriften als unbedingte Voraussetzungen und Quellen der patristisch urchristlichen Literatur eine Rolle spielen. Denn der Inhalt der theologischen Erörterungen eines Klemens von Rom, Pastor Hermae, Ignatius von Antiocheia ist doch wesentlich von der evangelischen und der apost. Briefliteratur bedingt. Jedenfalls müßte die Frage um die Bedeutung des Wortes Evangelium, um die zu katechetischen Zwecken verbreiteten kurzen Kompendien des A. T. oder des Lebens und der Worte Jesu vorausgeschickt werden. Was Arthur Freiherr von Ungern-Sternberg in seinem Buche »Der traditionelle alttestamentliche Schriftbeweis *de Christo* und *de evangelio*« (Halle 1913) geleistet hat, und was bereits Wrede, Hatch, R. Knopf u. a. an Einzelbeispielen bei Behandlung des Klemensbriefes an solchen Moralkompendien aufgezeigt haben, müßte als Quellenliteratur der sog. apostolischen Väter vorausgeschickt werden, ebenso eine kurze Darstellung urkirchlicher Tradition. Mag Alfr. Seeberg mit seinem Buche »Der Katechismus der Urchristenheit« (Leipzig 1903) nicht überall Anklang finden, so hat er doch für jeden Vorurteilslosen gezeigt, daß von einem System der Glaubens- und Sittenlehre im Urchristentum gesprochen werden kann, das bis in die ersten apostolischen Jahre zurückreicht, und besonders der urchristlichen Missionspredigt, den paulinischen und andern apostolischen Briefen zugrunde liegt; aber auch in ritueller Hinsicht ist auf eine solche apostolische Überlieferung Rücksicht zu nehmen, wie schon Paulus in seinem jetzigen 1. Korintherbriefe betreffs des Abendmahls und der Taufe sich darauf beruft. Es ist daher, um die pragmatischen Zusammenhänge zwischen apostolischer Väterliteratur und dem Urchristentum herzustellen, unbedingt nötig, daß in einleitenden Bemerkungen und Paragraphen von den Grundlagen der Väterliteratur gehandelt wird. Sind auch die zu behandelnden Probleme noch nicht sicher gelöste und fest umschriebene, so wird schon durch ihre Voranstellung und Nennung viel zu ihrer Klärung beigetragen. Stählin hat wohl mit Rücksicht auf sein Leserpublikum, als das er sich in erster Linie Philologen denkt, nach dem allerdings sehr knapp gehaltenen Vorgange von W. von Christ eine vollständige Zusammenstellung der neutest. Literatur gegeben.

Die Behandlung der neutest. Schriften eröffnet St. mit einer kurzen Einführung in die Kanonsgeschichte, in die Überlieferung der Texte und in die Sprache des N. T., wobei er den neuesten Fragen seine Aufmerksamkeit widmet. Man findet bei ihm ebensogut eine sachlich gehaltene Orientierung über den Wert und die Entstehung des sog. „westlichen Textes", wie eine Warnung gegen die einseitige Heranziehung der Koine zur Ergründung der Sprache der neutest. Schriften. Die literarische Behandlung beginnt er mit den paulinischen Briefen, denen er eine kurze Biographie Pauli und eine Übersicht über den Stand der Echtheitsfragen der einzelnen Briefe vorausschickt; es folgen die katholischen Briefe, die Offenbarung des Johannes und zum Schluß die Evangelien.

St. hält sich in diesem Abschnitte fast durchweg an die kritische Richtung; trotzdem finden sich da und dort entschiedene Zurückweisungen der religions- und sprachgeschichtlichen Hypothesen. Die Bekehrung Pauli auf dem Wege nach Damaskus kurzerhand als „inneres Erlebnis" (S. 933) zu betrachten, den 1. Petrusbrief einfachhin um 100 anzusetzen, die Pastoralbriefe Pauli als unpaulinisch zu bezeichnen usf., wird selbst von gemäßigt kritischer Seite beanstandet werden, auch die Auffassung über das Matthäusevangelium rechnet nicht mit der alten Tradition, welche St. mit mehreren Kritikern auf Irrtum zurückführt (S. 957 A. 34); die innern Gründe gegen die Echtheit des Johannesevangeliums, besonders soweit sie dogmatischer Natur sind, werden als sehr subjektiv betrachtet werden dürfen, ebenso die Annahme einer mehrfachen Überarbeitung einer Grundschrift; auch ist des Verf. gegen Harnack u. a. vorgetragene Ansicht, daß Lukas der Evangelist nicht der Verfasser der Apostelgeschichte sei, mit der nun einmal einheitlichen Tradition nicht zu vereinbaren. Ich meine, solche fest begründete Anhaltspunkte sollte man nicht ohne zwingende Gründe aufgeben, denen meist nur rein sprachliche oder inhaltliche Erwägungen subjektiver Natur entgegengesetzt werden können.

Die urchristliche unkanonische Literatur eröffnet der Verf. mit der Briefliteratur, um die Lehrschriften nachzustellen. Ich hätte die umgekehrte Anordnung gewählt. Nicht allein ist die Didache älter als alle diese Briefe; sie ist als früheste Kirchenordnung die Führerin fester Normen für die Sittenlehre wie liturgische Gepflogenheiten, auf deren Grundlage der weitere Ausbau erfolgte und auf welche sich auch die urchristlichen Briefe berufen.

In dem ganzen Abschnitt wäre überhaupt eine andere Einteilung nach innern Gesichtspunkten am Platze gewesen, um so das große Material unterordnen zu können: 1. Schriften kirchenrechtlicher Natur, 2. Briefe mit dem Charakter oberhirtlicher Mahn- oder Warnungsschreiben für Rom, Syrien und Kleinasien, Ägypten (Barnabas), 3. Evangelienerzählungen oder katechetische Unterrichtsbücher über Leben und Lehre Jesu und deren Entstellung in Logia und gnostischen Evangelien, 4. Die altchristliche Volksliteratur zur Verbreitung christlicher oder gnostischer Wahrheiten, und 5. Apokalypsen. Die Literaturangaben sind meist sehr gut ausgewählt; den ignatianischen Martyrien ist jetzt beizufügen die Ausgabe von Fr. Diekamp (1913), zu Ignatius überhaupt ist das gute Buch von H. de Genouillac, *L'église chrétienne aux temps de s. Ignace d'Antioche* (Paris 1907), jetzt noch die neueste Schrift von Mich. Rackl, Die Christologie des h. Ignatius von Antiochien (Freib. 1914) anzumerken. Die Ansichten des Verf. über den Barnabasbrief, insbesondere seine Datierung um 130 dürften immer mehr Anhänger gewinnen; ist nicht der Barnabasbrief ein frühester Zeuge der literarischen Tätigkeit in der alexandrinischen Katechetenschule?

Die Lehrschriften eröffnet Stählin mit der Didache, der er die sog. apostolische Didaskalie, die apostolische und ägyptische Kirchenordnung und deren Überarbeitungen anschließt.

Es ist in diesem Abschnitte sehr zu loben, daß der Verf. sich nicht auf die bisherigen Ansichten, aber auch nicht auf die neuesten festlegt. M. E. wird die Ordnung und die Einschätzung dieser frühesten kirchenrechtlichen Schriften eine andere sein müssen. Die sog. apostolische und ägyptische Kirchenordnung ist als erste große Neuredaktion der Didache zu betrachten und war, wie sich aus Justin, Tertullian, Klemens von Alexandria, Irenäus und Hippolyt von Rom ergibt, die allgemeine Kirchenordnung des 2. Jahrh., ohne deren Grundlage die sog. syrische Didaskalie unverständlich ist. Letztere ist eine homilienhafte Verarbeitung der allgemeinen KO, mit dem Bestreben, eigenen syrischen lokalen oder zeitgeschichtlich neuen Verhältnissen Rechnung zu tragen, in der Form syrischer Rechtsnovellen zur

allgemein geltenden Norm. Im übrigen hat der Verf. mit Recht als Weiterbildungen der allgemeinen KO die sog. *Canones Hippolyti*, das Testament unseres Herrn gefaßt, während die apost. Konstitutionen und die 85 apost. Kanones als neue Verarbeitungen unter Zugrundelegung syrischer Verhältnisse (der syr. Didaskalie) zu betrachten sind, ebenso die davon abhängigen *Constitutiones per Hippolytum*.

Im einzelnen gestatte ich mir noch zu bemerken, daß ich gegen meine frühere Ansicht die Grundschrift der beiden Wege nicht mehr für jüdisch halte; es sind Sittenvorschriften darin enthalten, die jüdischen Satzungen und Anschauungen völlig entgegenstehen. Zu den apokryphen Evangelien vgl. jetzt Fel. Haase, Lit. Unters. zur oriental. apokr. Evangelienliteratur, Leipzig 1913; über eine zweite apokryphe Johannesapokalypse vgl. F. Nau, *Revue biblique* N. S. XI 1914, 209 ff. Bei den apokr. Apostelgeschichten ist jetzt nachzutragen W. Heintze, Der Klemensroman und seine griech. Quellen (T. u. U. 40, 2), Leipzig 1914.

In den Kapiteln, die Stählin der Entstehung einer christlichen gelehrten Literatur, insbesondere den Apologeten widmet, dürfte das geringschätzige Urteil über die schriftstellerische Leistungsfähigkeit der einzelnen Autoren (S. 1023) doch nur zu billigen sein, wenn einzig und allein der Maßstab klassischer Literatur zum Vergleiche herangezogen wird. Die Darlegung des christlichen Glaubensgehaltes war auch den Apologeten die Hauptsache, während das negative Moment, die Unhaltbarkeit alten Götter- und Mysterienglaubens zu erweisen, rein apologetischem Zwecke dienen sollte. Es ist zu viel verlangt, bei den christlichen Apologeten eigene Quellenstudien über außerchristliche Religionen zu erwarten; offenbar nahmen sie eben die damals landläufige, ihnen und allen zu Gebote stehende Diatribe- und Kompendienliteratur zur Hand, aus denen sie wie die Popularphilosophen ihr Wissen schöpften. Joh. Geffcken hat bei seinen einseitigen Aburteilungen zu wenig das Milieu berücksichtigt, aus dem die Apologeten hervorgingen und mit dem sie zu rechnen hatten.

Zu Aristides und den andern Apologeten sind jetzt die Einleitungen und neuen Übersetzungen von G. Rauschen, K. Julius, R. C. Kukula, A. Eberhard, A. di Pauli in der Bibliothek der Kirchenväter, Bd. 12. 14, Kempten 1913 zu vergleichen; ebenso zu den Märtyrerakten der Anhang in Bd. 14: Echte alte Märtyrerakten von G. Rauschen. Im übrigen sind Stählins Urteile über die einzelnen Apologeten durchaus zutreffend. Zu Tatians Diatessaron (S. 1037) sind H. Vogels einschlägige Arbeiten aus dem Nachtrag S. 1245 anzumerken.

Daß die gnostische Literatur in der Hauptsache auf allgemein kirchlichen Grundsätzen ruht, geht aus dem Brief des Ptolemäus an Flora hervor, der als Quellen nennt: die Worte Jesu und der Apostel und die ἀποστολικὴ παράδοσις (Stählin S. 1079). Bei der antihäretischen Literatur hätte ich gerne den Begriff ὑπόμνημα erörtert gesehen, da er doch eine christliche Literaturgattung anzuzeigen scheint; ebenso einige Verweise über (ἀποστολικὸν) κήρυγμα, das dabei eine große Rolle spielt.

Daß die sog. innerkirchliche Literatur, wozu Pastor Hermae, 2 Klem. und die andern Ps.-Klemensbriefe, Papias, Melito von Sardes gerechnet werden, erst nach der antihäretischen Literatur behandelt wird, dürfte weder dem Alter dieser Schriften noch ihrer Bedeutung entsprechen (S. 1064 ff.); warum sind sie nicht unter die Schriften außerhalb des N. T. nach dem Barnabasbriefe gesetzt worden? Die Märtyrerakten hätten wohl für sich stehen können, oder im Anhang an die Apologeten.

Die „Ausbildung einer kirchlichen Theologie" sieht Stählin in den Schriftstellern des 3. und beginnenden 4. Jahrh. verkörpert, zu deren Behandlung im wesentlichen keine Ausstellungen gemacht werden können.

Den letzten großen Abschnitt macht die Literatur von Constantin bis Justinian aus, welche St. in zwei Abschnitte gliedert, deren Grenzpunkt das Konzil von Chalcedon 451 bedeutet. Das Urteil über Athanasius ist ein durchaus abwägendes und gerechtes; allerneueste Forschungen sind in dem Abschnitt über Makarius den Ägypter berücksichtigt, ebenso über Evagrius Pontikus (W. Frankenberg); überhaupt wird man nicht leicht eine größere Schrift unter den Literaturangaben vermissen. Den Abschluß des Ganzen bildet Ps.-Dionysius Areopagita.

Wenn dem Verf. ungeteiltes Lob für seine Leistung ausgesprochen werden kann, so darf doch nicht vergessen werden, daß ihm ein P. Batiffol, A. Harnack (-Preuschen), G. Krüger, H. Jordan, insbesondere ein O. Bardenhewer mit der Neuauflage des 1. Bandes der altkirchlichen Literatur und mit seinem 3. Bande voranging.

München. Th. Schermann.

Esser, Dr. Gerhard, Professor der Theologie in Bonn, **Der Adressat der Schrift Tertullians „De pudicitia" und der Verfasser des römischen Bußediktes.** Bonn, P. Hanstein, 1914 (46 S. gr. 8°).

Der Streit- und Schmähschrift Tertullians *De pudicitia*, in der das sog. „Indulgenzedikt des Papstes Kallistus" mit den Worten wiedergegeben wird: *Ego et moechiae et fornicationis delicta paenitentia functis dimitto,* hat E. wiederholt eindringende Untersuchungen gewidmet. Vor allem hat er die wichtige Erkenntnis zum Siege geführt, daß das päpstliche Edikt keine Neuerung bedeutete, als ob bis dahin die Unzuchtssünder von der kirchlichen Rekonziliation ausgeschlossen gewesen wären, sondern bloß die bestehende Praxis gegen die rigorosen Forderungen der Montanisten schützte. Es war also kein Indulgenzedikt, sondern einfach ein Bußedikt. Die vorliegende Schrift fügt nun den weiteren Nachweis hinzu, daß nicht Kallist, sondern sein Vorgänger Zephyrin der Verfasser des Ediktes ist, und daß Tertullian die Schrift *De pudicitia* nicht wegen des Ediktes und nicht gegen dessen Urheber, sondern gegen den Bischof von Karthago geschrieben hat.

Der letztere Punkt wird zuerst behandelt (S. 4—30). Tert. richtet sein Buch gegen „die Psychiker" (1, 10), wie er von seinem montanistischen Spiritualismus aus die Katholiken nennt, und zwar gegen solche, zu deren Gemeinschaft er früher gehört hatte (1, 10), also gegen die Katholiken Karthagos. Mit der Anrede in der Mehrzahl wechselt aber beständig die Anrede an eine einzelne bestimmte Persönlichkeit, die als Führer und Vertreter der übrigen erscheint und von Tert. ganz besonders mit Angriffen und Vorwürfen bedacht wird. Diese Persönlichkeit wird c. 6, 8. 9 als diejenige gekennzeichnet, die dem Bußwesen vorsteht und die Sünden vergibt, also mit bischöflicher Würde bekleidet ist; und wenn ihr c. 13, 7 und 21, 5 die Namen *bonus pastor et benedictus papa* und *apostolicus* beigelegt werden, so ist auch daraus zu erkennen, daß Tert. einen Bischof apostrophiert. Harnack macht allerdings eben diese Titel als Beweise dafür geltend, daß der Bischof von Rom gemeint sei; aber Esser zeigt schlagend aus anderen Tert.-Texten und aus der Cyprianischen Briefsammlung, daß Tert. sehr wohl den Bischof von Karthago so anreden konnte. Daß er seinen Angriff wirklich gegen diesen und nicht gegen den Bischof von Rom gerichtet hat, geht besonders aus zwei Stellen des c. 21 hervor. Denn die Aufforderung Tertullians (21, 5): Gib mir jetzt Beweise deiner prophe-

tischen Begabung (nach montanistischer Auffassung die einzige Bedingung der Sündenvergebungsgewalt), würde, an den fernen Bischof von Rom gerichtet, lächerlich lauten. Ferner zog, wie Tert. (21, 9) bemerkt, sein Gegner aus Matth. 16, 18 f. den Schluß, daß die Petrus übertragene Gewalt, die Sünden nachzulassen, auf ihn d. h. auf jede mit Petrus (mit Rom) verwandte Kirche übergegangen sei. Dies und die Antwort Tertullians (21, 16) haben keinen Sinn, wenn nicht der Bischof, den er zunächst bekämpft, von dem römischen verschieden ist. Endlich will auch die Schilderung, die Tert. (22, 1. 2) von dem Treiben der *moechi et fornicatores* entwirft, die zu den Märtyrern in den Gefängnissen und in den Bergwerken eilen, um von ihnen den Frieden zu erbitten, allem Anscheine nach persönliche Beobachtungen Tertullians wiedergeben und ist um so sicherer auf Karthago zu beziehen, da es zwar in Afrika, nicht aber in Italien Bergwerke *(metalla)* gab.

Ich halte den Satz, den E. in lichtvollen Ausführungen begründet hat, für bewiesen. Nicht gegen den römischen Bischof, den Urheber des Bußediktes, sondern gegen den Bischof von Karthago hat Tertullian *De pudicitia* geschrieben. Daraus ergibt sich, daß der von Rolffs angestellte Versuch, aus *De pud.* den Wortlaut des „Indulgenzediktes des römischen Bischofs Kallist" zu rekonstruieren, vollständig verfehlt war; denn von anderem abgesehen sind die Gedanken und Beweisgründe, gegen die Tert. streitet, nicht die des römischen, sondern des karthagischen Bischofs, der sie zudem wohl nicht schriftlich niedergelegt, sondern in Predigten (13, 7; 17, 17) vorgetragen hat. Außerdem widerlegt E.s Nachweis aufs neue die Behauptung Harnacks (Dogmengeschichte III[4] 24. 41), die novatianische Krisis habe „der Kirche das Bußsakrament abgelockt", Cyprian habe es damals „im Bunde mit dem römischen Bischofe Cornelius begründet". Weder der Novatianismus noch Cyprian und Cornelius können die ihnen von Harnack zugewiesene Rolle gespielt haben, da schon der ungenannte Vorgänger Cyprians, den Tert. *De pud.* angreift, mit derselben Entschiedenheit wie Cyprian die kirchliche Gewalt, die Sünden zu vergeben, behauptet und beweist.

Im 2. Teile (S. 31—46) tritt E. der fast allgemeinen Annahme entgegen, die das Bußedikt dem Papste Kallist zuschreibt, weit mehr spreche dafür, daß Zephyrin es verfaßt habe. Es kommt alles auf die Entstehungszeit von *De pud.* an. Denn die Äußerung (1, 6): *Audio etiam edictum esse propositum etc.* lehrt, daß das Erscheinen des Ediktes für den ohnehin schon zu dem Angriff gegen den Bischof von Karthago entschlossenen Tertullian nur ein neuer Antrieb war, rasch zur Feder zu greifen. Es ist fast allgemein üblich, die Schrift *De pudicitia* in die Regierungszeit des Papstes Kallist (217—222) zu verlegen. Aber eine stichhaltige Begründung dafür läßt sich nicht vorbringen. Die Anklage Hippolyts *(Philosoph.* IX, 12) gegen den Papst Kallist: *πρῶτος τὰ πρὸς τὰς ἡδονὰς τοῖς ἀνθρώποις συγχωρεῖν ἐπενόησε λέγων πᾶσιν ὑπ' αὐτοῦ ἀφίεσθαι ἁμαρτίας* konnte nur deswegen bisher als Beweis herangezogen werden, weil man sie zu enge und somit falsch deutete. Hippolyt, bei dessen Beschuldigungen übrigens zu berücksichtigen ist, daß sie von großer Gehässigkeit gegen Kallist eingegeben sind, will nicht sagen, Kallist sei der erste, der sich die Gewalt beilegte, die Unzuchtssünden nachzulassen, sondern seine Anklage hat den allgemeineren Sinn, Kallist mache den Menschen in bezug auf die sinnlichen Begierden Zugeständnisse. Der Ankläger bringt Einzelheiten vor, aber daß Kallist die Bußdisziplin durchbrochen und gegen die Lehre und Praxis der Kirche die Unzuchtssünder nach geschehener kirchlicher Buße wieder aufgenommen habe, bildet, wie E. eingehend dartut, keinen Gegenstand der Anklage. Hätte Kallist eine eigenmächtige Änderung im Bußwesen vorgenommen, so würde Hippolyt dies mit den schärfsten Ausdrücken klar und bestimmt gerügt haben. Während also Tertullian seine Angriffe gegen das Verfahren richtet, die Unzuchtssünden nach geleisteter Kirchenbuße nachzulassen, bezieht sich kein Vorwurf Hippolyts gegen Kallist auf diesen Punkt, und deswegen ist es unbegründet, zu folgern, Kallist sei der Verfasser des von Tert. bekämpften Ediktes über die Buße. Dazu kommt, daß eine durch *De pud.* 22 nahegelegte chronologische Erwägung geradezu gegen Kallists Urheberschaft spricht. Die Äußerung über die Märtyrer in den Kerkern und Bergwerken führt uns nämlich in eine Zeit der Verfolgung. Kallist regierte aber in der Friedensperiode unter Heliogabal und Alexander Severus. Es ist also an Zephyrin (198—217) zu denken, und zwar an die Jahre, in denen der Prokonsul Scapula (211—213) die Verfolgung in Afrika von neuem aufleben ließ (vgl. Tert. *Ad Scap.*). Auch erklärt sich die maßlose Schroffheit und Bitterkeit Tertullians in *De pud.* weit besser in der Zeit, in der sich sein förmlicher Bruch mit der katholischen Kirche eben vollzogen hatte (wahrscheinlich 213), als mehrere Jahre später.

So darf auch der zweite Satz E.s als wohlbegründet betrachtet werden, und es wird ein Verdienst des gelehrten Bonner Forschers bleiben, die Frage des berühmten Bußediktes nicht nur nach seiner Bedeutung in der Geschichte des Bußsakramentes, sondern auch nach seinem Verfasser geklärt zu haben.

An erheblichen Druckfehlern ist leider kein Mangel. S. 9, 11 l. *numerus* st. *numeris*, S. 12, 20 l. *sanctitatis* st. des zweiten *castitatis;* S. 16, 10 l. 250 st. 220; Z. 13: *ne* st. *ut;* Z. 14: 16 st. 12; S. 17, 1: *loco* st. *iure;* Z. 17 *nihil iam* st. *iam nihil;* S. 22, 23: *quaqua* st. *quaque;* S. 29, 16: beziehungsweise st. bedingungsweise.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Monceaux, Paul, Membre de l'Institut, Professeur au Collège de France, **Saint Cyprien,** Evêque de Carthage (210—258). [Collection: „Les Saints"]. Paris, J. Gabalda, 1914 (VIII, 200 S. 8°). Fr. 2.

Die vorliegende Monographie schildert zunächst den äußeren Lebensgang des h. Cyprian. Sodann folgt die Besprechung seiner Schriften, die den größten Teil des Werkes in Anspruch nimmt. Das Schlußkapitel charakterisiert die schriftstellerische Eigenart Cyprians, berichtet von der Legende, nach der er vor seiner Bekehrung ein heidnischer Zauberer gewesen sein soll, und behandelt schließlich seinen Einfluß auf Mit- und Nachwelt sowie seine Verehrung innerhalb und außerhalb Afrikas.

Die Darstellung Monceaux' bietet nichts Neues; sie ist eine *„réédition"*, wie es im Vorworte heißt, aus dem 2. Bande des größeren Werkes des Verfassers: *Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne.* II: *St. Cyprien et son temps.* (Paris 1902): *L'oeuvre personnelle de St. Cyprien* (S. 199—386). Die Neuherausgabe wird begründet mit dem Vergriffensein der beiden ersten Bände des genannten größeren Werkes. Entsprechend der Aufnahme in die Sammlung »*Les Saints*«, die mehr populären als wissen-

schaftlichen Charakter trägt, verzichtet das Werk mit Ausnahme einer Anmerkung (S. 1), die kurz die hauptsächlichsten Handschriften, Textausgaben und Gesamtdarstellungen von Cyprians Lehre und Leben angibt, auf jeden wissenschaftlichen Apparat. Auch bei den aus Cyprians Werken zitierten Stellen ist im ganzen Buche nirgendwo der Fundort angegeben, obwohl dies für den wissenschaftlichen Benutzer wünschenswert wäre und dem populären Charakter keinen Eintrag getan hätte. Für den Theologen bietet M. nicht viel; sein Buch ist wesentlich ein literarhistorisches. Eine Darstellung der Lehren des h. Bischofs sowie eine dogmengeschichtliche Würdigung desselben fehlt nahezu ganz; nur die Auffassung Cyprians von der Stellung des Klerus, der Bischöfe und Priester, als der Träger der Kirchendisziplin, wird eingehender behandelt (S. 151 ff.). Die neueren Kontroversen, vor allem über die Primatslehre Cyprians und die Bußdisziplin zu seiner Zeit, werden gar nicht berührt. Jedoch sei als interessant das Urteil des Nichttheologen M. über Cyprians Stellung zum Primate notiert: *„En précisant les pouvoirs de l'épiscopat et en groupant, autour de lui tous ses collègues de l'Afrique chrétienne, Cyprien orientait les esprits vers cette unité à venir: indirectement, il préparait les voies à l'établissement de la suprématie romaine“* (S. 166).

An Einzelheiten sei noch vermerkt: M. setzt das Geburtsjahr Cyprians um 210 an. Er beruft sich dafür darauf, daß Cyprian Tertullian, dessen Spur wir erst um 220 verlieren, persönlich nicht gekannt zu haben scheine, obwohl er ihn als seinen Lehrer angesehen habe und beide zu Carthago gelebt hätten. Diese Beweisführung scheint mir nicht stichhaltig zu sein. Cyprian ist erst im gereiften Mannesalter (um 246) Christ geworden; es ist daher ganz gut möglich, daß er in seiner heidnischen Jugendzeit Tertullian persönlich nicht kennen gelernt hat. Von der gewöhnlichen Annahme, Cyprian sei um 200 geboren, abzugehen, liegt m. E. kein Grund vor. — Zu der Frage, ob der Synode zu Karthago vom 1. Sept. 256 der Charakter eines Oppositionskonzils zukomme oder nicht, spricht M. sich nicht deutlich aus; doch muß man nach seiner Darstellung das erstere annehmen, da er die Entscheidung des Papstes Stephanus in Sachen der Ketzertaufe der Synode vorangehen läßt. Grade diese letztere Behauptung dürfte aber noch keineswegs als bewiesen gelten, vielmehr ist das Gegenteil wahrscheinlicher (vgl. Bardenhewer, Geschichte der altkirchl. Literatur. II. Freiburg 1903, S. 400f.). — Ob Cyprian von Papst Stephan exkommuniziert worden ist, läßt M. zweifelhaft, obwohl auch hier andere anders denken. — Die Einteilung der cyprianischen Schriften (apologetische Werke, disziplinäre und homiletische Traktate, die Korrespondenz) scheint mir wenig glücklich zu sein, da dieser Einteilung die innere Berechtigung fehlt. Von „apologetischen“ Werken kann bei Cyprian keine Rede sein, da die apologetische Literatur die Aufgabe hatte, die heidnischen und jüdischen Verleumdungen zurückzuweisen und in erster Linie für Nichtchristen geschrieben wurde. Cyprian hat jedoch nur für Leser geschrieben, die im christlichen Glauben bereits begründet waren, wie übrigens M. selbst zugibt (S. 91).

Wenngleich Monceaux' Cyprianmonographie dem Theologen eine volle Befriedigung nicht gewährt, ist sie doch geeignet, eine treffliche Einführung in das Leben und Wirken des großen Bischofs von Karthago zu sein. Wem es nur darauf ankommt, dem kann das Buch empfohlen werden; der Theologe jedoch, besonders der Dogmenhistoriker, bedarf tiefer schürfender Arbeiten.

Cöln. Friedrich Hünermann.

Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, herausgegeben v. Ildefons Herwegen, Benediktiner der Abtei Maria Laach. Heft 3: Studien zur Benediktinischen Profeß. I. Zur Aufnahmeordnung der Regula S. Benedicti von P. Matthäus Rothenhäusler. II. Geschichte der Benediktinischen Profeßformel von P. Ildefons Herwegen. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1913 (VI, 172 S. gr. 8°). M. 4,50; geb. M. 6.

Das 3. Heft der »Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens« bringt zwei wertvolle Aufsätze für die Geschichte der benediktinischen Profeß. Der erste untersucht die juridische Seite der in der Regel St. Benedikts vorgezeichneten Aufnahmeordnung, der zweite prüft die benediktinische Profeßformel selbst auf ihren geschichtlichen und juristischen Inhalt. Der Inhalt der beiden Aufsätze rechtfertigt also den gemeinsamen Titel „Studien zur Benediktinischen Profeß“.

R. zerlegt seine Untersuchung in drei Abschnitte. Im ersten wendet er seine Aufmerksamkeit der Handlung selbst zu; er untersucht die von dem Novizen zu leistende *Promissio* und deren Inhalt. Klar wird uns hier dargelegt, daß die äußere Form des Aufnahmeaktes sich eng an die Form der römischen Urkunde anlehnt. R. definiert sie deshalb auch mit Recht als eine Bitturkunde (S. 10). Diese ist zunächst auf den Namen des Abtes als Destinatar und Adressaten ausgestellt (S. 12), als weitere Destinatare sind aber auch die Heiligen anzusehen, deren Reliquien in dem betreffenden Kloster aufbewahrt werden und deren als solcher in der Urkunde ausdrücklich Erwähnung geschieht. Zeugen sind nicht erforderlich, wohl dagegen die eigenhändige Unterschrift (S. 13). Leider ist uns der Wortlaut keiner *Promissio* aus den ältesten Zeiten des Benediktinerordens überliefert. R. gibt deshalb noch kurz an, wie etwa diese älteste Form der *Promissio* gelautet haben könnte, und gerne wird man ihm hier zustimmen. Im Anschluß hieran erörtert er die rechtlichen Verpflichtungen, welche durch Übergabe der Bitturkunde entstanden. St. Benedikt, so führt er aus, habe der *Traditio cartae* einen neuen, schönen und wirkungsvollen Zug beigefügt. Die völlige Entäußerung des Verfügungsrechtes über die eigene Person, diese sei die Wirkung des vollendeten Aufnahmeaktes (S. 16). Hat so der Bittsteller mit der Übergabe seiner Urkunde die rechtsförmliche Handlung abgeschlossen, so fehlt nur noch die Aufnahme von seiten des Oberen. Bevor jedoch diese erfolgt, wendet sich der Novize mit dem ergreifenden *„Suscipe me Domine“* an Gott selbst und bittet diesen um seine Aufnahme. Urheber dieser Zwischenhandlung ist der h. Benedikt.

R. möchte diese Zwischenhandlung jedes rechtlichen Charakters entkleidet wissen, sie soll nur liturgische Bedeutung haben. Der Grund für diese Auffassung R.s ist mir nicht recht verständlich. Ist Gott selbst das eigentliche Haupt der monastischen Familie, so muß er auch die eigentliche Aufnahme vollziehen. Diese Aufnahme ist nun aber eine unsichtbare, die sichtbare erfolgt gleich darauf durch den Abt, *quia vices Christi creditur agere* (*Reg.* ed. Butler c. 63, 29). Der rechtliche Charakter dieser Handlung scheint mir aber auch weiter aus dem Umstande hervorzugehen, daß der Bittende die Urkunde später auf den Altar niederlegt. Wozu das, wenn nicht der Altar (Christus) der eigentliche Empfänger ist? Der Abt nimmt dieselbe zwar später auch an sich, aber eben wieder nur, weil er Christi Stellvertreter ist.

Im 2. Abschnitt unternimmt R. es, die *Conversio, Conversatio morum* auf ihren näheren Inhalt zu prüfen. Wie ist in der *Promissio* zu lesen: *Conversio* oder vielmehr *Conversatio morum?* Welche Bedeutung hat letzteres Wort in der *Regula?* Dieses erfahren wir auf S. 22—79 in einer überaus feinsinnigen Ausführung. Zuerst sucht R. die Bedeutung des Wortes *conversatio* aus der Regel St. Benedikts selbst zu gewinnen, dann erörtert er die sittliche Vervollkommnung bei Cassian sowie den Gelübdeinhalt nach dem Willen des h. Benedikt und kommt dann zu dem Schlusse, daß Benedikt sich mit dem Gelöbnisse der Regelbeobachtung hätte begnügen können. Er wollte es nicht. In die Mitte stellte er die allgemeine Pflicht des Mönchtums, welche zugleich in besonderem Sinne Aufgabe der zönobitischen Schule ist, die *conversatio morum.* Um sie reihen sich zwei andere

Hauptpflichten, der Gehorsam gegen Regel und Abt, wodurch sich der Zönobit vom Anachoreten unterscheidet, und die Beständigkeit im Verbande, welche das Sondergesetz des benediktinischen Zönobiten ist.

Im 3. Abschnitt wird das Wesen der Benediktinischen Profeß und die rechtliche Natur des Aufnahmeaktes dargelegt. Als Grundbegriff wird derjenige des *Servus dei* hingestellt. St. Benedikt hat ihn mit vollem Verständnis aus dem alten Mönchtum herübergenommen. Folgerichtig schließt sich an diese erläuternde Darstellung des Grundgedankens eine Untersuchung über den Gehorsam und den benediktinischen Verbandsgedanken an. Den Schluß dieser so lehrreichen und wertvollen Abhandlung bildet eine Darstellung der rechtlichen Natur des Aufnahmeaktes.

Einige Bemerkungen seien mir im Interesse der Sache gestattet. S. 17 Anm. 3 ist die *Regula Tornatensis* von der Benediktinerregel abhängig und wenn ja, erläutert sie dann die Rechtsbegriffe in der *Regula s. Bened.* oder erweitert sie dieselben? S. 20 *conversatio morum* setzt R. = Streben nach sittlicher Vervollkommnung, es scheint mir mehr einzuschließen, es dürfte auch die Pflicht, nach Vollkommenheit zu streben, einschließen. Unten in dem Referate über die Arbeit von Herwegen wird sich Gelegenheit bieten, auf diesen Punkt näher einzugehen. S. 25 Nr. 3 *Sanctae conversationis* übersetzt R. mit Lebenswandel im gewöhnlichen Sinne. Diese Auslegung hat mich überrascht. Was sollen die Dekane sein? Mönche, welche in Ausübung aller klösterlichen Tugenden den anderen voranleuchten (*Reg.* c. 21); c. 63 wird *conversationis tempus* doch durch das nachfolgende *ut vitae meritum* erläutert, und hierauf muß der Beschluß des Abtes fußen, welcher einem seiner Mönche eine höhere Rangordnung zuerkennen will, als ihm durch sein Eintrittsjahr zusteht. S. 27 Nr. 3 verweist R. mit Butler auf die drei Quadragesimalpredigten Leos V. Ich darf vielleicht auf August. *In Ioh. tract. 17* aufmerksam machen: *In hoc ergo saeculo quasi quadragesimam abstinentiae celebramus, cum bene vivimus, cum ab iniquitatibus et ab illicitis voluptatibus abstinemus, sed quia haec abstinentia sine mercede non erit, expectamus beatam illam spem et revelationem gloriae magni dei et salvatoris nostri Iesu Christi . . . Certum est tamen quadragenario numero significari quandam perfectionem in operibus bonis, quae maxime opera bona exercentur in abstinentia quadam ab illicitis cupiditatibus saeculi, hoc est generali ieiunio* (MI 35, 1529. 1530). Ob die S. 43 ff. geführte Untersuchung über *conversio* und *conversatio* nicht noch eine Erweiterung erfahren könnte? Ich habe starke Bedenken, der Auffassung von *conversio* und *conversatio*, so wie R. sie uns darlegt, unbedingt beizupflichten. *Conversio* scheint mir im Gegensatz zu *conversatio* die erste Entsagung, d. h. die Abkehr von der Welt, zu bedeuten, *conversatio* dagegen das Mönchsleben insoweit als es mit Streben nach Vollkommenheit verbunden ist. Man lese einmal bei Cassian *(Praef. De Coen. Instit.): tot annum circulis ab eorum consortio et imitatione conversationis abstracti*, ebenda auch *Propositum siquidem mihi est non de mirabilibus dei, sed de correctione morum nostrorum et consummatione vitae perfectae . . . pauca disserere.* Scheint hier nicht die *consummatio vitae perfectae*, der Kampf gegen die acht Laster (Cassian *Praef. ibid.)* die *conversatio monastica* und die *correctio morum* die Abkehr von der Welt zu bedeuten? (vgl. auch S. 43 Nr. 4). Auch andere Stellen bei Rufin und Hieronymus wie z. B. Rufin *Hist. monach.* c. 7; Hier. *Ep.* 130 *ad Demetriad.* scheinen mir nur für die Auffassung von *conversatio* als Lebenswandel mit Streben nach sittlicher Vervollkommnung zu sprechen. Auch die Abhandlung von Herwegen S. 48 ff. möchte ich hier anziehen.

In der zweiten der in dem vorliegenden Hefte gebotenen Abhandlungen untersucht Ildefons Herwegen die Geschichte der benediktinischen Profeßformel. Der erste Teil seiner Arbeit ist den uns überlieferten Formeltexten gewidmet, der zweite untersucht diese Texte auf ihren Inhalt. Sie stellen zwei Typen dar, einen zweigliedrigen und einen solchen mit drei Teilen. Der ursprüngliche war sicher der dreigliedrige, wo und unter welchen Umständen entwickelte sich der zweigliedrige Typus? H. weist nach, daß die zweigliedrige Form in Flavigny im Gebrauch gewesen ist, dorthin ist sie von Montecassino aus gekommen. Einen zweigliedrigen Formeltext bewahrt uns auch der bekannte Cod. 914 von St. Gallen. Den ältesten dreigliedrigen Text treffen wir in Albi, dann später bei Paulus Diaconus und den von Paulus abhängigen Hildemar und Smaragdus. Der Text, den Smaragdus uns überliefert, unterscheidet sich nur in einer Kleinigkeit von demjenigen seiner beiden Vorgänger: *Petitio* und *Promissio* haben weniger juristische als aszetische Bedeutung mehr (S. 45).

Im 2. Teile geht H. des näheren auf die Profeßformel ein (S. 47 ff.). Die Untersuchung über *conversio* und *conversatio morum*, welche auch er anstellen muß, deckt sich natürlich vielfach mit derjenigen von Rothenhäusler. Verstehe ich sie aber recht, so neigt H. mehr dazu, *conversio* im Sinne von *conversio prima*, d. h. Abkehr von der Welt zu nehmen (S. 49), als im Sinne von *conversatio*. Die *conversatio morum*, wie St. Benedikt sie fordert, ist die im Kloster in stetem Kampfe mit dem Eigenwillen und jeglicher äußeren und inneren Leidenschaft auf Grund der *Regula* geführte Lebensweise. Und diese *conversatio* scheint mir sogar recht hohe, sittliche Anforderungen zu stellen. Auf Grund des Gelübdes ist der Mönch zu stetem Streben nach Vollkommenheit verpflichtet, d. h. er muß das vollkommenere tun, falls dieses zu seinem geistigen Fortschritt in der Tugend notwendig ist. Benedikt verlangt also recht Hohes von seinen Mönchen und zwar auf Grund des abgelegten Gelübdes der *conversatio morum*. Man mag ja zugeben, daß schließlich der Ausdruck *conversio* oder *conversatio* ganz gleichgültig ist; doch ist dabei festzuhalten, daß für die Erklärung des Inhaltes des Gelübdes und der damit übernommenen Verpflichtung nur das Wort *conversatio* in Frage kommen kann, welches uns allein den Grundgedanken in aller Schärfe wiedergibt. Butler wird recht behalten, wenn er *conversatio* mit *πολιτεία* gleichsetzt (vgl. Rothenhäusler S. 26 Nr. 1); die ganze monastische Lebensweise ist in diesen kurzen Worten zusammengefaßt, die Lebensweise des Benediktiners mit all ihren einzelnen, hohen sittlichen Verpflichtungen.

Am Schlusse seiner Abhandlung wendet sich H. der Reformtätigkeit Benedikts von Aniane zu und legt kurz und knapp dar, daß wir diesem Reformator des Benediktinerordens die Wiedereinführung der dreigliedrigen Profeßformel zu danken haben.

Auf Einzelheiten noch einzugehen, muß ich mir versagen. Der Verf. berichtigt zweimal eine unrichtige Auffassung, welche ich in den *Consuetudines* Bd. 3 vertreten habe. Ich bin ihm darüber zu Dank verpflichtet. Inzwischen ist er durch das Vertrauen seiner Mitbrüder zum Abte von Maria-Laach erwählt worden. Mit dem Danke für die vortreffliche Untersuchung, mit welcher er die *res publica litteraria* beschenkt hat, gebe ich der Hoffnung Ausdruck, daß, wenn nicht er, so doch in Zukunft viele seiner Mönche uns mit gleich trefflichen Beiträgen, namentlich zur Ordensgeschichte bereichern mögen.

Farfa (Fara Sabina, Perugia). Br. Albers.

Grabmann, Prof. Dr. Martin, **Die Geschichte der scholastischen Methode** nach den gedruckten und ungedruckten Quellen bearbeitet. Zweiter Band: Die scholastische Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert. Freiburg, Herder, 1911 (XIII, 586 S. gr. 8°). M. 9; geb. M. 10,40.

Schon durch den 1. Band seines groß angelegten Werkes hatte G. alle, die sich mit der Geistesgeschichte des Mittelalters beschäftigen, zu tiefem Dank verpflichtet. In viel höherem Grade gilt dies vom vorliegenden 2. Bande, den der Rezensent leider erst jetzt zur Anzeige bringen kann. Dieser neue Band besteht aus einem allgemeinen und einem speziellen Teil, wovon der erste „die allgemeinen Faktoren und Gesichtspunkte in der Entwickelung der scholastischen Methode", der zweite „den Entwickelungsgang der scholastischen Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrh." zur Darstellung bringt. Der allgemeine Teil gliedert sich in vier Kapitel mit folgenden Überschriften: 1. Der Aufschwung des höheren Unterrichtswesens. 2. Ungedruckte Wissenschaftseinteilungen und Wissenschaftslehren. 3. Die Bibliothek der Scholastiker des 12. Jahrh. Stoffzufuhr und Stoffbenützung. 4. Wissenschaftliche Richtungen und Gegensätze. Besonders möchte ich hier Kap. 2 und 3 hervorheben, das eine wegen der Fülle des neuen, für die Geschichte der Philosophie und Theologie wichtigen Materials, das andere wegen der lehrreichen Ausführungen über die Wertung der antiken Klassiker in der Scholastik. Nur würde ich es begrüßt haben, wenn in bezug auf den zweiten Punkt die Oxforder Studienordnungen und Verhältnisse herangezogen worden wären (vgl. H. Rashdall, *The Universities of Europe in the Middle Ages.* Vol. II Part II. Oxford 1895, S. 452 ff.). Gewisse Eigentümlichkeiten sowohl methodologischer wie sachlicher Natur, die wir bei den Oxforder Vertretern der Hochscholastik finden, hängen von der dort herrschenden, von der Pariser in mancher Beziehung abweichenden Art des Lehr- und Studienbetriebs ab.

Im zweiten Teile des Bandes treten uns die Vorzüge und Verdienste von G.s entsagungsvollen Arbeiten am deutlichsten entgegen. Im 1. Kap. wird „die Entstehung der scholastischen Quästionen- und Sentenzenliteratur in den Schulen Wilhelms von Champeaux und Anselms von Laon dargestellt. Die nächsten vier Kapitel sind je einem der folgenden Theologen gewidmet: Peter Abälard, Hugo von St. Viktor, Robert von Melun und Petrus Lombardus. Das 6. Kap. berichtet von der Schule von Chartres, Gilbert de la Porrée, Johannes von Salisbury und Alanus de Insulis. Im 7. Kap. wird „die von Petrus Cantor ausgehende biblisch-moralische Richtung der Theologie" geschildert, während das Schlußkapitel dem Petrus von Poitiers und den ungedruckten Pariser Summisten um 1200 gewidmet ist. Bei der Bearbeitung der schon gedruckten Quellen in diesem zweiten Teil seines Werkes erweist sich G. den Arbeiten seiner Vorgänger gegenüber nicht nur als objektiver Berichterstatter und besonnener Kritiker, sondern auch als erfolgreicher Fortsetzer. Zahlreich sind die wertvollen, positiven Beiträge, die er zur Lösung der schwebenden Streitfragen bringt. Beispielshalber verweise ich auf die Ausführungen über Abälards Stellung zum Rationalismus und die Quellen seiner theologischen Irrungen: prinzipiell sei A.s Auffassung vom Verhältnis zwischen Glauben und Wissen keineswegs rationalistisch, faktisch habe er die beiderseitigen Grenzen öfters verwischt (S. 177—199). Einen zweiten Beleg bietet die Behandlung der Frage: weshalb erlangten die Sentenzen des Petrus Lombardus solche hohe Bedeutung in der Scholastik? (S. 404—407). Außer der Aufnahme des Namens des Lombarden in das Lehrdekret (cap. *Damnamus*) des 4. Laterankonzils findet G. die Hauptursache für den Einfluß des *Magister Sententiarum* in der Person des Petrus von Poitiers und in der Tätigkeit der Pariser Summisten, die unter dessen Einfluß standen. Diese Feststellung verdankt G. einzig und allein seiner systematischen Durchforschung der ungedruckten Hss. Gerade hierin liegt der Hauptwert seines Buches. Es sind ergebnisreiche und vielfach bisher ganz unbekannt gebliebene Quellen, die nun aufgedeckt worden sind. Mögen junge Forscher sich finden, die sie zur Beantwortung der zahlreichen, noch ungelösten, von G. angedeuteten Fragen erfolgreich benützen! Das wäre der schönste Dank, den unser Geschichtsschreiber der scholastischen Methode ernten könnte.

Es ist fast unmöglich, ein übersichtliches, kurz zusammengefaßtes Bild von der neu entdeckten Stoffülle zu geben, die G. darbietet und bespricht. Darum beschränke ich mich auf einige Hinweise. Überraschend sind die Mitteilungen über die handschriftlichen Materialien aus den Schulen Wilhelms von Champeaux und Anselms von Laon und über die in diesen Schulen entstandene Quästionenliteratur (S. 141 ff.). Bisher war Robert von Melun beinahe allen Theologen nichts anders als ein großer Name. Durch G.s Ausführungen (S. 323—358) aber wird es der wissenschaftlichen Welt zum ersten Mal möglich gemacht, in etwa einen Einblick in die Bedeutung seines Wirkens zu gewinnen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Nachrichten über die bisher wenig beachtete Schule Gilberts de la Porée (S. 430 ff.). Das Schlußkapitel bringt dankenswerte Aufschlüsse über die methodologischen Auffassungen der Summisten, die um das Jahr 1200 zu Paris im Lehramt tätig waren Die Schriften, die in diesem Kapitel herangezogen werden, sind ohne Ausnahme ungedruckt geblieben und liegen zum Teile nur in der einen oder anderen Hs vor. Unter ihren Verfassern sind Männer, deren Namen in den Schulen noch lange genannt wurden (Simon von Tournai und Praepositinus von Cremona), und auch solche, die bald in Vergessenheit geraten zu sein scheinen (Magister Martinus, Martinus de Fugeriis, Petrus von Capua). Ein Merkmal ist diesen fünf Theologen gemeinsam: sie stehen alle unter dem Einfluß des Petrus von Poitiers, dessen Ansichten über theologische Methode Grabmann S. 501—524 ausführlich bespricht. Als Quellen dienen ihm die handschriftlich weitverbreiteten und bei Migne in der lateinischen Patrologie (211, 789 ff.) abgedruckten *Sententiarum libri quinque* und dann die ungedruckte Glosse zu den Sentenzen des Lombarden. Von diesem letzten Werke sind bisher nur 4 Hss bekannt gewesen. Auf eine in der Pariser Nationalbibliothek (lat. 14423) hatte Denifle, auf eine zweite zu Barcelona Mandonnet aufmerksam gemacht. Zwei weitere hat G. in Neapel und Bamberg entdeckt. Eine fünfte fand ich vor einigen Jahren im Britischen Museum zu London unter der Signatur Reg. 7 F XIII. Das Werk beginnt in diesem Codex auf fol. 4r. Ich vermute, daß Hs 210 in Balliol College zu Oxford dasselbe auch enthält. Im engen Zusammenhang mit dieser Glosse steht ein sowohl sachlich wie methodologisch interessanter Traktat, den ich in einem im 13. Jahrh. geschriebenen Codex des Britischen Museums (Reg. 9 E XII fol. 100r—157v) gefunden habe. Ein Vergleich zwischen seinem *Initium* und den Mitteilungen bei G. S. 507 legt die Vermutung nahe, es handle sich um ein Exemplar der Glosse des Petrus, in dem die Einleitung weggelassen sei. Durch das liebenswürdige Entgegenkommen der Direktion der Kgl. Bibliothek zu Bamberg ist mir die Möglichkeit gegeben worden, die Richtigkeit dieser Vermutung nachzuprüfen. Ich finde, daß sie nicht bestätigt wird. Gewiß scheint es mir zu sein, daß das Werk der Schule von Petrus von Poitiers angehört. Bisher aber habe ich den Namen des Verfassers nicht feststellen können. Es sei mir gestattet, das *Initium,* einige aus den ersten Quästionen für Identifikationszwecke gemachte Exzerpte und das *Explicit* hier anzuführen: *(fol. 100r) Augustinus in libro de doctrina christiana breviter materiam theologie assignans ait: omnis doctrina rerum est vel signorum quasi significatorum et*

significantium. Differentia tamen est inter theologie signa et liberalium artium significantia . . . Sed obicitur: omnis doctrina vel rerum est vel signorum; sed aliqua est doctrina vitiorum sive peccatorum . . . Ad hoc ita respondent: omnis doctrina vel rerum est vel signorum, id est, praecipue versatur circa res vel circa signa . . . (fol. 157v) Jam de angelis confirmatis agendum est. Queritur itaque utrum crescat beatitudo angelorum . . . accipi potest quia angeli non precabuntur, nisi forte dicantnr angeli homines prelati.

Grabmann würde seine Leser zu aufrichtigem Dank verpflichten, wenn er dem 3. Bande ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis der *Initia* der von ihm besprochenen Werke der Scholastiker beigäbe. Auf diesen 3. Band warten alle, die sich mit der Scholastik beschäftigen, mit großer Spannung. Möge es dem Verf. vergönnt sein, in kurzer Zeit sein verdienstreiches Werk zu vollenden!

Maria Laach.

P. Augustinus Daniels O. S. B.

Böhmer, Heinrich, Professor in Marburg, **Luthers Romfahrt.** Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchh., 1914 (IV, 184 S. 8°). M. 4,80.

Am Anfange dieser Schrift über Luthers Romreise erklärt Böhmer: „Ich will einfach nur feststellen, was man von jener berühmten Episode aus dem Leben des jungen Luther wirklich weiß." An einer andern Stelle (S. 77) bemerkt er: „In Wahrheit wissen wir über diese berühmteste aller Romreisen sehr wenig." Wenn er dennoch über einen Gegenstand, von dem man nur ganz wenig weiß, ein Buch von beinahe 200 Seiten vorlegt, so ist klar, daß darin verschiedenes behandelt wird, was mit Luthers Romfahrt nur in losem Zusammenhange steht. In welchem Jahre und aus welchem Anlaß hat Luther seine Romreise unternommen? Alles wohl erwogen, kommt B. zu folgendem Ergebnis: Luther hat im Spätjahre 1510 von Erfurt aus die Romreise angetreten, und zwar in Opposition gegen den Generalvikar Staupitz. Dieser wollte die sächsische Augustinerprovinz mit seiner Kongregation, die aus Observantenklöstern bestand, vereinigen. Hiermit waren aber sieben Observantenkonvente, darunter Erfurt, nicht einverstanden; sie sandten deshalb Luther mit einem andern Bruder nach Rom, um dort gegen die geplante Neuerung Einspruch zu erheben. Dieselbe Ansicht hat Referent in jüngster Zeit wiederholt vertreten, zuletzt in den Hist.-polit. Blättern 149 (1912), 126 ff. In der Hist. Zeitschrift 108 (1912), 668 hat freilich R. Holtzmann diesem Artikel eine ziemlich abfällige Kritik zuteil werden lassen, während G. Bossert bezüglich der schon früher verfochtenen Ansicht in der Theol. Literaturzeitung 1908, Nr. 20, rundweg erklärte: „Die Anschauung von N. Paulus dürfte m. E. von der Bildfläche verschwinden." Auch O. Scheel fand es noch 1911 „höchst unwahrscheinlich", daß Luther gegen Staupitz aufgetreten sei (Zeitschrift für Kirchengeschichte 32, 392). Doch hat schon 1909 G. Kawerau diese „höchst unwahrscheinliche" Auffassung für durchaus annehmbar erklärt (Archiv für Reformationsgeschichte VI, 247), und jetzt wird sie auch von Böhmer als richtig anerkannt. Protestantischerseits wird man nun wohl nicht mehr von einer „Verleumdung" Luthers sprechen (A. Hausrath, Luthers Romfahrt. Berlin 1894, 9), nachdem ein Verehrer Luthers zugunsten der angeblichen Verleumdung sich ausgesprochen hat.

Wie der Augustiner, der mit Luther nach Rom reiste, geheißen hat, ist nicht bekannt. „Am ehesten", schreibt B. (S. 58), „kann man nach einer Bemerkung des Cochläus an den angesehenen Nürnberger Mönch Anton Kress denken." Kress kann jedoch nicht in Betracht kommen, da er nicht Augustinermönch, sondern Weltgeistlicher und Propst von St. Lorenz in Nürnberg war. Vgl. M. Spahn, J. Cochläus, Berlin 1898, 4 und passim. Die Behauptung, es seien bis jetzt keine Urkunden bekannt, in denen Staupitz sich zugleich als Provinzial von Sachsen und Generalvikar der deutschen Kongregation bezeichnet (S. 62), ist nicht zutreffend. Eine solche Urkunde vom 6. Okt. 1511 hat Kolde in der Zeitschrift für Kirchengeschichte VI (1884), 296 ff. veröffentlicht, worauf Referent 1908 in einem Artikel über Luthers Romreise (Hist.-polit. Blätter 142, 748) aufmerksam gemacht hat. Diesen Artikel scheint jedoch B. nicht zu kennen. Im Register des Generals der Augustiner wird unterm 25. Juni 1509 Staupitz als Provinzial *provinciae Reni* bestätigt. Hier ist aber *Reni* nichts weiter als ein Schreibfehler für *Saxoniae*, wenn auch B. (S. 55) dies nicht gelten lassen will; denn vor und nach diesem Datum wird Staupitz wiederholt als Provinzial von Sachsen bezeichnet, nie aber als Vorstand der rheinischen Provinz; zudem werden im Register unterm 30. Juli 1509 neben Staupitz die Provinziale der Provinzen Rheinland und Bayern erwähnt (S. 29); Sachsen dagegen wird nicht genannt, weil eben kurz vorher Staupitz selber als Provinzial von Sachsen bestätigt worden war. Unterm 25. April 1508 ist allerdings in einem Schreiben an den Provinzial von Rheinland die Rede *„de unione provinciae et de lita cum fratribus congregationis"* (S. 27). Wie aber schon die Erwähnung eines Streites mit den Brüdern der Kongregation anzeigt, handelt es sich hier nicht um eine Vereinigung der rheinischen Provinz mit der Kongregation (gegen Böhmer 52, 55), sondern um eine Wiedervereinigung etlicher Klöster mit der rheinischen Provinz. Es hatten sich nämlich fünf Klöster von dieser Provinz losgelöst, um sich der Kongregation anzuschließen (S. 29). Darüber wurde nun gestritten zwischen der rheinischen Provinz und der Kongregation. Sonderbar ist es, daß B. von den Ordenskonstitutionen, die Staupitz 1504 in Nürnberg drucken ließ, eine auf der Münchener Staatsbibliothek verwahrte, aus dem 18. Jahrh. stammende Abschrift (Clm. 8573: *Constitutiones ex impresso exemplari descriptae)* verwertet (S. 178, 183), da doch dieselbe Bibliothek zwei Exemplare des Originaldrucks besitzt, worauf Referent in einem Artikel (Hist.-polit. Blätter 149, 130), den B. ja kennt, ausdrücklich hingewiesen hat. Die auf S. 59 mitgeteilten Stellen finden sich übrigens nicht im 17., sondern im 51. Kapitel der Konstitutionen.

Am Schlusse seiner Untersuchung hebt B. mit Recht hervor, daß Luther durch die schlimmen Eindrücke, die manches im damaligen Rom auf ihn machen mußte, in seinen katholischen Überzeugungen nicht erschüttert worden ist. Noch im J. 1519 schrieb er: „Daß die römische Kirche von Gott vor allen andern geehrt sei, ist kein Zweifel. Obgleich es nun leider zu Rom also steht, daß wohl besser tuchte (taugte), so ist doch die und keine Ursache so groß noch werden mag, daß man sich von derselben Kirche reißen oder scheiden soll. Ja, je übler es da zugeht, je mehr man zulaufen und anhangen soll; denn durch Abreißen oder Verachten wird es nicht besser" (Weimarer Ausg. II, 72). Erst später, als er sich von der Kirche völlig losgerissen hatte, wurden ihm die ehemals empfangenen Eindrücke wichtig und wertvoll als ein Beweis dafür, daß er dem Papsttum nicht unrecht tue, wenn er es in Wort und Schrift bekämpfe. Aber die persönlichen Erlebnisse und Eindrücke bestimmten doch auch damals durchaus nicht allein sein Urteil über Rom. Ebenso stark, ja vielleicht noch stärker wirkte auf ihn, was er erst später seit 1517 über Rom aus der zeitgenössischen Literatur und aus den Erzählungen deutscher Rom- und Italienfahrer erfuhr. Es geht denn auch nicht an, wie B. treffend betont, alle späteren Urteile und Mitteilungen Luthers über Rom und Italien auf die Romfahrt zurückzuführen (S. 155. 159).

München. N. Paulus.

Ludwig, Dr. A. Fr., **Die chiliastische Bewegung in Franken und Hessen im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts.** Mit einem Sendschreiben Möhlers. Regensburg und Rom, Verlag von Friedrich Pustet, 1913 (102 S. 8°). M. 1,20; geb. M. 1,80.

Prof. Ludwig in Freising hatte schon 1904/6 mit seinem erträgnisreichen, zweibändigen Werke über Weihbischof Zirkel von Würzburg († 1817) das Interesse der Kirchenhistoriker wieder auf die Periode der religiösen Aufklärung und kirchlichen Restauration gelenkt, hernach durch seine Untersuchungen über die Pöschlianer im Oberösterreichischen und Salzburgischen (Regensburg 1906, Linz 1907) helles Licht in die Geschichte dieser aftermystischen Sekte zu Beginn des 19. Jahrh. gebracht und insbesondere gezeigt, daß weder Pöschl im Wahnsinn 1837 starb noch seine Anhänger die Idee der Menschenopfer vertraten. Er wendet sich in obigem Schriftchen aufs neue diesem seinem Spezialgebiete zu und schildert erstmals quellenmäßig, ohne Märchen und Legenden, auf Grund eigener archivalischer Studien und ihm überlassener Notizen des verstorbenen Würzburger Domdekans Dr. Kihn die aftermystischen, chiliastischen Bewegungen an den Grenzgebieten von Baden, Franken und Hessen.

Sie gingen seit 1816 von einem gewissen Bernhard Müller, genannt „Baron" Proli oder Broli, gebürtig von Kostheim bei Mainz, aus. Seine Lehren, mit denen er im Taubergrund, in Würzburg und Umgegend, dann in Frankfurt, Offenbach und Mainz nicht wenige Anhänger gewann, gründeten vornehmlich auf der Verkündigung des nahen Millenniums; sich selbst schrieb er die Rolle eines gottgesandten Propheten und Bußpredigers, eines Johannes Baptista II zu. Die immer stärker betonten chiliastischen Anschauungen und der Gedanke an den baldigen Untergang dieser Welt haben seine Anhänger dazu verleitet, auch die Folgerungen zu ziehen. „Die Versicherung, daß im neuen Reich ein paradiesischer Zustand herrschen wird, wo die Erde ohne mühselige Arbeit Frucht bringe, veranlaßten manche Anhänger, die Arbeit einzustellen, Hab und Gut zu veräußern oder durch übertriebenes Almosengeben ihren Besitz zu schädigen. Junge Burschen dagegen antizipierten bereits die Freuden des tausendjährigen Reiches, lebten in üppigem Genuß und verjubelten in kurzer Zeit riesige Summen" (S. 19). Auch ein theokratischer Kommunismus wurde von ihnen vertreten. Daß sie eine Person gekreuzigt hätten, ist Fabel. Hingegen kann ein Zusammenhang dieser „Bernhardusbrüder" mit dem Pöschlianismus nicht geleugnet werden, zumal Müller selbst in den Jahren 1815/6 mit Pöschl in Salzburg verkehrte und namentlich die chiliastische Idee beiden gemeinsam war; nicht ganz mit Unrecht nannte man deswegen auch die Anhänger Bernhard Müllers speziell im Fränkischen „Pöschlianer".

Von den geistlichen und auch den weltlichen Behörden verfolgt, änderte der religiös schwärmerische Broli wiederholt den Schauplatz seiner Tätigkeit, bis 1829, nachdem er damals noch ein aufreizendes Manifest über die Weltlage an die Herrscher Europas erlassen hatte, eine Wendung eintrat. Seit 1830 von der hessischen Regierung verfolgt, floh er schließlich mit 46 Getreuen als seinem Hofstaat nach Amerika, zog auch noch verschiedene Anhänger aus dem Taubergrunde nach, ist aber dann verachtet und verlassen einige Jahre vor 1840 im Lande der Zukunftshoffnungen gestorben. In den 30er Jahren verlor sich auch die Bewegung im Heimatlande.

Prof. Ludwig gebührt aufs neue Dank, daß er zur Sektengeschichte des 19. Jahrh. einen ganz interessanten, quellenmäßigen Beitrag gebracht hat. Es mag noch darauf hingewiesen werden, daß sich S. 36—53 ein ausführlicher Brief Prof. Möhlers in Tübingen abgedruckt findet. Darin warnt der Gelehrte seine mit den Bernhardusbrüdern bereits sympathisierenden Verwandten in Igersheim a. d. Tauber. Zwei Beilagen lassen die abstrusen Ideen Müllers ersehen.

Bamberg. A. M. Koeniger.

Martens, Ernst, Dr. iur., Referendar, **Die hannoversche Kirchenkommission.** [Kirchenrechtl. Abhandl., herausgeg. von Ulrich Stutz, 79. u. 80. Heft]. Stuttgart, Ferd. Enke, 1913 (XL, 384 S. gr. 8°). M. 16.

Rechtsgeschichtliche Untersuchungen, welche die hannoverschen Landeskirchen berühren, werden stets mit Interesse angenommen, da hier noch mancherlei kirchenrechtliche Fragen zu beantworten sind. Der Verf. hat auf Anregung des Bonner Kirchenrechtslehrers Ulrich Stutz Geschichte und Recht der Kirchenkommission in der evangelisch-lutherischen und in der evangelisch-reformierten Landeskirche der Provinz Hannover zum Gegenstand der Untersuchung gemacht. Zur Erläuterung sei beigefügt, daß es sich hierbei um die aus Superintendent und Landrat bestehende unterste Instanz des hannoverschen evangelischen Kirchenregiments handelt, welche als die den Kirchenvorständen und Kirchengemeinden zunächst übergeordnete kirchliche Behörde fungiert. Die Kirchenkommission übt vornehmlich Aufsichtsrechte über die ordnungsmäßige Verwaltung des Pfarr- und Kirchenvermögens aus, besitzt das Recht der Kirchenvisitation und der Amtseinführung der evangelischen Geistlichen. Es sind dies wesentliche Rechte, welche nach katholischem Kirchenrecht dem Diözesanbischof bzw. dem Dechanten zustehen. Von anderen evangelischen Landeskirchen wie in Württemberg, im Kgr. Sachsen, in den Thüringischen Staaten und in Schaumburg-Lippe abgesehen, verfügt nur die Provinz Hannover über solche Kirchenkommissionen, den altpreußischen Provinzen ist dieses Rechtsinstitut unbekannt.

Speziell die Kirchenkommission der hannoverschen evangelisch-lutherischen Landeskirche hat eine sehr merkwürdige, wechselvolle Geschichte, welche der Verf., beginnend mit der vorreformatorischen Zeit — darin liegt ein besonderer Wert der Arbeit gegenüber anderen Publikationen — zur Darstellung bringt und bis zur Gegenwart durchführt. Zum Schluß werden die heutigen Rechtsverhältnisse dieser Kommissionen erörtert. Ungedrucktes Material liegt der Abhandlung allerdings wenig zugrunde, dafür gebührt aber dem Verf. das uneingeschränkte Verdienst, durch geschickte Benutzung der vorhandenen Quellen und Literatur eine wichtige Vorarbeit für eine umfassende Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der hannoverschen Kirchenverfassung im allgemeinen geleistet zu haben. Es ist ein wertvoller Rechtsboden geschaffen, auf welchem mit Erfolg weiter gearbeitet werden kann.

Münster i. W. C. Lux.

Poulpiquet, E. A. de, O. P., **Le Miracle et ses Suppléances.** Paris, G. Beauchesne, 1914 (321 p. 8°).

Der Verfasser dieser wertvollen Monographie will nicht eine vollständige Apologie des Wunders geben, er greift aus ihr nur diejenigen Probleme heraus, die ihm noch nicht genügend berücksichtigt scheinen. Er will also auch Neuland suchen, aber er tut es an der Hand der großen Lehrer der Vergangenheit, insbesondere im Anschluß an Thomas von Aquin.

Am engsten berührt sich mit den gewöhnlichen Ausführungen der Apologetik das 2. Kapitel. Es stellt in sorgfältiger Analyse den Begriff des Wunders fest und sucht dem extremen Determinismus gegenüber die Möglichkeit eines übernatürlichen Eingreifens in die Naturordnung zu beweisen. — Das Thema des 3. Kap. ist *„l'aspect social du miracle"*. Für den einzelnen, so führt der Verf. hier aus, ist das Wunder ein wertvoller, aber nicht unersetzlicher Beweis der Offenbarungstatsache. Notwendiger ist es für die religiöse Gemeinschaft. Diese bedarf der Beglaubigung durch ein äußeres, öffentliches, allen verständliches Zeichen, sie bedarf ferner eines Zeichens, das auch die Gemeinschaft als solche beglaubigt. Das Wunder ist ein derartiges Zeichen. Es ist äußerlich wahrnehmbar und hat öffentlichen Charakter. Es ist auch leicht als übernatürliches Zeichen erkennbar, denn wenn es auch seine Schwierigkeiten hat, *in abstracto* die Grenzen der Naturkräfte zu bestimmen, so kann doch beim Wunder *in concreto* das Hinausgehen über die Leistungsfähigkeit der Natur ganz offenbar sein. Für die Kirche als religiöse Gemeinschaft aber legt das Wunder entweder direkt Zeugnis ab, indem es ausdrücklich zu diesem Zwecke gewirkt wird, oder mittelbar dadurch, daß der Wundertäter mit ihr in organischem Zusammenhang steht. — Das 4. Kap. spricht von der religiösen Zweckbestimmung des Wunders. Daran knüpfen sich einige Reflexionen über die seelischen Voraussetzungen des Wunderglaubens. Weil das Wunder, sagt P., nach Ursache und Zweck der religiösen Sphäre angehört, so schafft der religiöse Sinn, der eine gewisse Verwandtschaft von Subjekt und Objekt zur Folge hat, die günstigste Disposition für seine Erkenntnis, während der Mangel an Religiosität sich als das schwerste Hindernis erweist. Wer ohne Gottesglauben an die Tatsachen herantritt, ist nach des Verf. sicher zu weit gehender Behauptung sogar unfähig, das Wunder als solches zu erkennen. — Im 5. Kap. erörtert P. die Beziehung des Wunders zur übernatürlichen Ordnung. Das Wunder, so lautet hier der Grundgedanke, ist als Beweis für die Tatsache der positiven Offenbarung unentbehrlich und insofern eng mit der übernatürlichen Ordnung verbunden; da es jedoch für sich allein dem Menschen noch keine übernatürliche Zielbestimmung gibt, so wäre es auch im *status naturae purae* möglich.

Am interessantesten sind die Ausführungen, die der erste und umfangreichste Abschnitt des Werkes unter dem Titel *„Les suppléances surnaturelles du miracle"* gibt. Sein Gedankengang, den wir nur andeuten können, ist etwa folgender. Nach katholischer Auffassung ist eine vernünftige Begründung der Wahrheit des Glaubens möglich und notwendig. Die Apologetik gibt sie auch in der Tat. Aber die meisten Menschen sind nicht imstande, die Beweise der Apologetik, insbesondere den klassischen Wunderbeweis sich völlig zu eigen zu machen und sich in wissenschaftlich befriedigender Weise Rechenschaft über ihren Glauben zu geben. Sollen diese vielen nicht zu einem blinden Autoritätsglauben verurteilt bleiben, soll der Widerspruch zwischen den Forderungen der Theorie und der Leistungsfähigkeit des praktischen Lebens vermieden werden, so muß die natürliche Schwäche durch übernatürliche Gnadenhilfe ausgeglichen werden. Tatsächlich gibt es eine solche in mehrfacher Gestalt. Gardeil hat dafür den Terminus *suppléances surnaturelles de la crédibilité* geprägt. In Ausnahmefällen erfolgt eine *suppléance totale*, bei der Gott sich dem einzelnen unmittelbar bezeugt und die Glaubensüberzeugung ohne Vermittlung natürlicher Erwägungen hervorruft. Das ist der Fall bei den Offenbarungen an die Propheten, bei Privatoffenbarungen und manchen plötzlichen Bekehrungen. Die *suppléance rélative* besteht darin, daß die Gnade die Arbeit der Vernunft nicht ersetzt, sondern nur unterstützt. Da nun die Gnade wohl den Geist erleuchten und ihm die Augen für die Beweiskraft von Argumenten öffnen, diese letzteren aber nicht beweiskräftiger machen kann, als sie an sich sind, so kehrt an dieser Stelle die Frage wieder, ob es Vernunftgründe gibt, durch die auch der schlichte Verstand objektive Gewißheit hinsichtlich der Wahrheit des Glaubens zu gewinnen vermag. Die Frage muß bejaht werden, nur ist zu beachten, daß diese Erwägungen in der Regel nicht wie die der Apologetik allgemein und wissenschaftlich gehalten, sondern mehr konkreter und praktischer Natur sind. In Betracht kommt z. B. die wunderbare Größe der Kirche, die ja nach dem Vatikanum einer der wichtigsten apologetischen Beweisgründe ist. Der Ungebildete kann die Heiligkeit, Einheit, Ausbreitung, Unüberwindlichkeit und Fruchtbarkeit der Kirche nicht in einem umfassenden historischen Überblick sich vergegenwärtigen, wohl aber können diese Eigenschaften der Kirche ihm an einzelnen Tatsachen, deren Zeuge er ist, zum Bewußtsein kommen. In anderen Fällen sind „innere" Gründe ausschlaggebend. P. denkt hier nicht an das Verständnis der innern Wahrheit des Glaubensinhalts, sondern an die Übereinstimmung der christlichen Religion mit den tiefsten Bedürfnissen des Lebens. An sich, sagt er, beweist der Lebenswert des Christentums zunächst nur seine Güte, nicht seine Wahrheit. Aber unter einem bestimmten Gesichtspunkt ist es doch möglich, von der *appétibilité* auf die *crédibilité* zu schließen. Wenn das Leben jemand in eine Lage bringt, die ihn förmlich hindrängt zur christlichen Religion, weil diese allein ihm Rettung aus der Lebensnot verheißt, dann darf ihm das als Zeichen der Vorsehung gelten, daß dort auch die Wahrheit zu finden ist. Es liegt darin eine ähnliche Beglaubigung wie im Wunder, nur daß dieses allgemeine Beweiskraft hat, während jene Fügung nur von demjenigen gewürdigt werden kann, in dessen Leben sie steht. Im einzelnen sind die apologetischen Möglichkeiten naturgemäß recht verschieden und bald mehr, bald weniger reich. P. entwickelt sie, indem er die besondere Lage der Ungläubigen, der Irrgläubigen, der mangelhaft unterrichteten Gläubigen und der Kinder untersucht.

Je schwieriger das Problem ist, das hier in Frage steht, um so dankenswerter sind P.s licht- und geistvolle Ausführungen in diesem Kapitel. Sie zeigen gangbare Wege, auf denen auch der weniger Gebildete zu vernünftiger Gewißheit kommen kann. Es geht indessen doch zu weit, wenn der Verf. meint, daß solche konkrete Erwägungen an objektiver Überzeugungskraft den allgemein wissenschaftlichen der Apologetik nicht nachstehen. Um diese These vertreten zu können, muß er sich bemühen, jene konkreten Fakta als möglichst deutliche Zeichen des Übernatürlichen zu erweisen. Daher das Bestreben, sie den Wundern nahe zu stellen oder direkt für solche zu erklären. Das kann natürlich nur selten gelingen. Man wird daher besser eingestehen, daß der objektive Wert der Gründe, mit denen das Volk seinen Glauben rechtfertigt, nicht den der wissenschaftlichen Beweise der Apologetik erreicht. Eine solche Stringenz der Beweise ist hier aber auch nicht notwendig. Der Glaube darf schon vernünftig genannt werden, wenn soviel von den objektiven Beweistatsachen erfaßt wird, als auf der betreffenden Bildungsstufe gewöhnlich genügt, eine subjektive Gewißheit zu begründen. — Bei der Besprechung des Lebenswertes der christlichen Religion läßt der Verf. sich ein apologetisches Argument entgehen. Es ist nicht ganz zutreffend, wenn er sagt, der Wert des Glaubens beweise

an sich nur seine Güte, nicht seine Wahrheit. Der Pragmatismus sieht in der praktischen Bewährung zwar mit Unrecht das einzige und letzte Kriterium des Wahren, aber ein Hilfskriterium ist sie doch. Es besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen dem Wahren und Guten. Die trostlosen und sittlich verderblichen Wirkungen einer Weltanschauung sind ein Präjudiz für ihre innere Unwahrheit, denn unter Voraussetzung einer vernünftigen Welteinrichtung ist es unmöglich, daß die Wahrheit solche lebenzerstörende Konsequenzen hat. Umgekehrt spricht es für die Wahrheit einer Weltanschauung, wenn sie den tieferen Bedürfnissen des Lebens gerecht wird.

Pelplin. F. Sawicki.

---

1. **Micheletti,** A. M., **Summula Theologiae Pastoralis** iuxta recentiora Apostolicae Sedis documenta legesque digesta, necnon hodiernis necessitatibus ac Scholis accommodata. (Ohne Angabe des Verlages und des Erscheinungsjahres). Käuflich in den Buchhandlungen und Filialen von B. Herder, Freiburg i. Br. usw. und von F. Pustet, Regensburg usw. (XXII, 535 S. gr. 8°). L. 7.

2. **Schüch-Polz,** O. S. B., **Handbuch der Pastoraltheologie.** 16. u. 17., umgearbeitete und vermehrte Auflage. Innsbruck, Rauch, 1914 (XVI, 908 S. gr. 8°). M. 9,80.

1. Der fleißige, durch eine Reihe pastoraltheologischer Werke bekannte Verf. ist sich der Schwierigkeit der Abgrenzung der Materie für ein Kompendium der Pastoraltheologie wohl bewußt und gibt darüber in der Einleitung eine kurze Auseinandersetzung. Sein Ziel ist, eine gesunde Mittellinie in der Auswahl der Materie zu treffen, so daß der junge, in die Hauptaufgaben und Schwierigkeiten bereits eingeführte Priester allmählig zum tüchtigen Seelsorger in der Praxis heranwachse unter sorgsamer Beachtung der für die Führung des seelsorglichen Amtes bestehenden kirchlichen Gesetze und Weisungen, insbesondere der neueren einschlägigen Enzykliken und Dekrete, die das Gebiet des kanonischen Rechtes, der Moral und der Liturgie betreffen. Als eine Art Grundlage soll das Wichtigste über die kirchliche Heranbildung des Seelsorgers zu einem von apostolischem Geiste erfüllten Mann kurz behandelt und der aszetischen Fortbildung zum wahren Geistesmann, eingehender als gewöhnlich in solchen Pastoralwerken, Aufmerksamkeit geschenkt werden. Um das Buch für die vielfach neuen Aufgaben der Seelsorge in unserer Zeit brauchbar zu machen, wird den modernen Bedürfnissen und Forderungen, insbesondere auf dem Gebiete der Lehre, der Disziplin und der sozialen Tätigkeit des Seelsorgers eine ausgiebige Behandlung zuteil.

Entsprechend dem soeben angedeuteten Ziele behandelt der 1. Teil die Pastorallehre von der Person des Pfarrers und seiner Tätigkeit im allgemeinen und von seinen Eigenschaften, Beziehungen zu Oberen, Gleichgestellten und Laien im besonderen. Der 2. Teil geht näher ein auf die geistliche Verwaltung des Seelsorgeamtes im Kultus, in der Spendung der Sakramente, der Ausübung des Predigtamtes und der Katechese, der Aufgaben in den Vereinen, den Liebeswerken und der Pflege einzelner Schichten der Gemeinde, insbesondere der Jugendpflege, alles aus dem pastoralen Gesichtspunkte seelsorgerischer Obliegenheiten zur Überwachung und Leitung in Glaube, Sittlichkeit und wirtschaftlich sozialen Verhältnissen. Der 3. Teil behandelt die Aufgabe in der Temporalien-Verwaltung des Pfarrgutes, und ein Anhang gibt praktische Anleitung zur Einrichtung und Führung eines Pfarrarchives, der Pfarrbücher und Formularien nach modernen Anforderungen.

Über die von M. getroffene Auswahl der Materie wie über ihre systematische Anordnung wird man geteilter Meinung sein dürfen. Es ist manches behandelt, was, wenigstens bei der in Deutschland gängigen Behandlung der Pastorallehre anderen Disziplinen, insbesondere den Vorlesungen und Übungen in der Moraltheologie, im kanonischen Rechte und in der Aszetik zugewiesen wird. Dagegen ist die bei uns, zumal in neuerer Zeit, mehr betonte und gepflegte theoretisch-praktische Anleitung zur Predigt und Katechese von M. nur ganz kurz gestreift. Einen Vorzug darf man erblicken in der überall von M erstrebten reichen Heranziehung der neuesten Winke und autoritativen Weisungen des h. Stuhles für die Führung des pastoralen Amtes. Die systematische Behandlung des Ganzen sieht ab von der bei uns üblichen und jedenfalls praktischen Gruppierung unter die Gesichtspunkte des Lehr-, Priester und Hirtenamtes. Im Sinne und Geiste der Dogmatik und des kanonischen Rechtes, die das Lehramt der *Hierarchia jurisdictionis* zuweisen, wohin auch das Hirtenamt im engeren Sinne, die Hodegetik, gehört, fällt der Hauptanteil der Materie bei M. dem 2. Teile zu, was sich auch äußerlich dadurch zeigt, daß er in diesem Buche mehr als 300 Seiten beansprucht, während der 1. Teil wie auch der 3. etwa 130 S. einnehmen. Der Anhang bietet eine Reihe praktischer Formulare für die gesamte Verwaltung des Pfarramtes und die Führung der amtlichen Bücher und Register. — Das Buch ist in dem leichtverständlichen Latein geschrieben, das in den kirchlichen Lehranstalten der romanischen Länder gebraucht wird. Die Schreibweise einzelner Worte scheint dem Verf. eigen zu sein. So: *exhultantes, prophanatio, hyerarchia, paradygma. Homiletia* (S. 365) für *homiletes* ist eine kühne Bildung, die sich wie auch die Formen *entusiasmus (sympatia)* an das Griechische nicht stört; *dicebimus* (S 221) ist wohl ein *lapsus calami.* Eine Anzahl meist überflüssiger Einschiebsel hemmt den Fluß der Rede und wirkt auf den Leser dadurch störend, daß diese Parenthesen überall in eckige Klammern gesetzt sind. Der vielmalige Hinweis auf den Modernismus scheint speziellen Verhältnissen angepaßt, über die es (S. 360) heißt: *Cur enim nostris temporibus modernismi lues fere ubique grassaverit, nisi quia communem theologorum doctrinam complurimi aut non novere, aut ex minimismi placitis temere deserendam, duxere?* Die katholischen Seelsorger Deutschlands werden diese unbewiesene Behauptung über die Ausbreitung des Modernismus für sich schwerlich zugeben.

Wenn auch an dieser wie an manchen anderen Stellen der Verf. vorwiegend italienische Verhältnisse im Auge hat, so enthält sein Werk doch in klarer Darstellung und eindringlich warmer Sprache eine reichhaltige Zusammenstellung der bedeutsameren Weisungen und Vorschriften, die für eine fruchtbare, praktische Seelsorge überall in Betracht kommen. Die Verwertung der neuesten kirchlichen Erlasse, die auf die neuere Gestaltung der Seelsorge Bezug nehmen, sind ein besonderer Vorzug, der diesem Werke eines erfahrungsreichen römischen Lehrers der Pastoraltheologie auch in Deutschland hoffentlich manche Leser verschaffen wird.

Die typographische Ausstattung des Buches ist lobenswert; nur dürfte manchen, namentlich älteren Seelsorgern die allzu ausgiebige Verwertung von Kleindruck weniger gefallen. Das beigegebene Inhaltsverzeichnis ist zu wenig inhaltreich ausgefallen, namentlich für solche, die das Buch als Nachschlagebuch gebrauchen wollen. Eine stärkere Berücksichtigung deutscher Pastoralwerke würde dem Werke inhaltlich wie formell genutzt haben.

2. Das nun schon in 17. Aufl. vorliegende Handbuch der Pastoraltheologie des verdienstvollen P. Ignaz Schüch ist zur Zeit wohl eins der verbreitetsten in Deutschland. Nach S.s Tode haben zuerst Dr. P. Virgil Grimmich, dann Dr. P. Amand Polz das Erbe ihres Ordensbruders fortgeführt und es durch Umarbeitung und Vermehrung auf der Höhe gehalten. Die vorliegende Bearbeitung wahrt mit Recht den ursprünglichen Text

von P. Schüch, bringt aber eine Fülle von Verbesserungen und Ergänzungen, die bis auf die neuesten römischen Erlasse sich erstrecken.

Das Bestreben, auch diese zu bringen, ist nötig. Indessen dürfte der Weg, dies durch einen Anhang von „Nachträgen und Berichtigungen" zu tun, die in dieser Auflage nicht weniger als 12 Seiten umfassen, doch wenig praktisch und weniger lieb sein. Zu rasch aufeinander folgende Auflagen eines solchen Buches entwerten in etwa die nächstvorhergehenden, und nicht jeder Besitzer einer solchen wird sich um der Nachträge willen das Buch neu anschaffen wollen. Hier wäre der Wunsch, von Zeit zu Zeit diese Nachträge in einem gesonderten Faszikel den Besitzern früherer Auflagen zugänglich zu machen, wohl begründet.

Vollständigkeit in den Angaben neuerer Literatur ist ebenfalls angestrebt. Sie ganz zu erreichen, kann ja nicht Aufgabe eines Handbuches sein. In dem Kapitel über den Beruf zum geistlichen Stande hätte wohl der neueren literarischen Bewegung, die über diese Materie sich namentlich in Frankreich zeigte, Erwähnung geschehen und die Werke von Lahitton und Hurtaud genannt werden können; vor allem das bedeutsame Schreiben, das die Entscheidungen einer für die Untersuchung der Streitfrage über das Wesen und die Erfordernisse des Berufes eingesetzten Kommission im Auftrage Pius' X wiedergibt (*Acta apost. Sedis* 1912, p. 485).

Am wertvollsten bleibt auch in dieser Auflage durch Fülle und Genauigkeit das 2. Buch des 2. Hauptteiles, das die Verwaltung des Priesteramtes behandelt. Hier ist das Handbuch zugleich ein vortreffliches Nachschlagebuch in liturgischen Fragen und für liturgische Predigten. Alles in allem genommen darf das Schüchsche Werk als eins der besten, ja als das gegenwärtig empfehlenswerteste Handbuch der Pastoraltheologie für den praktischen Seelsorger bezeichnet werden. Für ein tieferes Eindringen bleiben daneben allerdings eingehendere Spezialwerke auf dem Gebiete der Homiletik und Katechetik sowie der speziellen Seelenleitung unentbehrlich. Dafür sei bei dieser Gelegenheit wenigstens auf die Homiletik von Jungmann-Gatterer und auf die Katechetik und die Wissenschaft der Seelenleitung von Corn. Krieg empfehlend hingewiesen.

Münster i. W. P. Hüls.

Kleinere Mitteilungen.

Religiöse Kriegsliteratur. — Die ersten Wochen des Krieges haben neben der jetzt täglich anwachsenden fachmännischen Literatur der Chroniken und Darstellungen des Feldzuges schon mehrere gediegene religiöse Schriften hervorgebracht. Nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich nimmt den ersten Platz ein die geistvolle und packende Predigt des Bischofs von Speyer, Dr. Michael **von Faulhaber**, »**Das Königsbanner zieht voran**«. Sie wurde im Dom zu Speyer am 9. August beim Auszuge der Truppen gehalten und spricht diesen unverlierbare Worte, die wie Feuer brennen, in die Seelen. Sie handelt in der markanten Sprachweise des bischöflichen Redners „vom Geiste der Liebe, der Kraft, des Vertrauens. Leider liegt sie bislang nur in einem Separatabzug des »Rheinischen Volksblattes« (Speyer, Verlag Dr. Jaeger) vor. Der wesentliche Inhalt wurde in Nr. 36 der Münchener „Allg. Rundschau« von dem hochwürdigsten Autor veröffentlicht. Doch hätte diese Predigt es verdient, als eigene Broschüre möglichst bald herausgegeben zu werden. Das beigefügte ergreifende „Kriegsgebet", mit dem sie schließt, sollte außerdem in vielen tausenden von Gebetszetteln verbreitet werden; es wird (leider!) jetzt bereits in Sonntagsblättern ohne jede Quellenangabe nachgedruckt. — »**Kreuz und Schwert**« und »**Wir treten zum Beten**«, zwei Predigten von Dr. Josef **Bernhart** (München, Müllers Kunstanstalten, Limprunstr. 90, 4 S. 4°. M. 0,10) wenden sich an die Soldaten und an die Daheimgebliebenen: Gedankenreiche Aussprachen über das, was das Soldatenherz und was die Seelen derer, die daheim eine starke Armee von Betern bilden, in dieser ernsten Zeit empfinden. Kein anderes Pathos, als das latente der in alle Tiefen greifenden Gedanken und der ruhigen, mehr meditierenden Art der Darstellung, und eben darum ungewöhnlich fesselnd, von originaler Kraft und Schönheit. — »**Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg**«. Erwägungen, Ansprachen und Predigten, gesammelt von Dr. J. **Schofer** (Freiburg, Herder, IV, 54 S. 8°. M. 0,70) bietet in einer Einleitung des Herausgebers eine gute Charakteristik der religiösen Begeisterung in den Tagen der Mobilmachung und vier Kriegspredigten verschiedener Autoren, die sich teilweise geschickt an die jeweiligen Sonntagsperikopen der letzten Wochen anlehnen. — »**Feldbriefe**: 1. An die Frau des Kriegers. 2. An die Mutter des Kriegers.« Von Heinrich **Mohr**. Freiburg, Herder. Je 16 S. kl. 8°. Jeder Brief 15 Pfg., in Partien zu 50 St. je 12 Pfg. Tröstende Worte, dem milden, weichen Gemüte des bekannten Verf. entströmt, geeignet, den Balsam der Religion in manches wunde Herz zu träufeln. Sie verdienten eine Massenverbreitung, der jedoch der viel zu hohe Preis entgegensteht; für den letzteren sollten die „Flugschriftenpreise" des Volksvereins vorbildlich sein; dann würden diese trefflichen Briefe auch „im Fluge" vorandringen. — »**Was lehrt uns Katholiken der Krieg?**« Predigtgedanken von F. X. **Kattum**. (Regensburg, Habbel, 8 S. gr 8°. M. 0,20). Eine schlichte Predigt über 1) Gottvertrauen, 2) Bußgesinnung, 3) Nächstenliebe, deren 1. und 3 Teil manchen ansprechenden Gedanken enthält. In solch schweren Tagen darf der Prediger (S. 4) diesen Krieg nicht zu sehr nur als Strafe für Volkssünden darstellen. — »**Der Krieg des Herrn**«. Biblische Lesungen, Gebete und Lieder für die Kriegszeit aus dem Alten Testament. Zusammengestellt und in kurzen Anmerkungen erläutert von Prof. Dr. Norbert **Peters**. (Paderborn, Bonifatiusdruckerei, XV, 77 S. kl. 8°. M. 0,75). Eine glückliche Idee hat dem um die Lesung der Bibel im Volk verdienten Autor den Plan dieses Büchleins eingegeben: 1) Aus der Geschichte Israels (S. 5—32). 2) Aus Israels Gebeten und Liedern: Bekenntnis und Buße, Flehen um Hilfe, Vertrauen in Not, Dank für Rettung. Es ist eine reichhaltige Quelle für die Predigt, und zugleich ein Trostbüchlein für das Volk, dem es den „Gott der Heerscharen" als seinen besten Beschützer verkündet.

A. Donders.

»**Staerk**, Professor D. Dr. W., **Alte und neue aramäische Papyri**. Übersetzt und erklärt. [Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, hrsg. von Hans Lietzmann, Nr. 94]. Bonn, A. Marcus und E Weber, 1912 (76 S. 8°). M. 2.« — In Heft 22/23 und 32 der Kl. Texte hatte St. die von Sachau und anderen veröffentlichten aramäischen Texte aus Elephantine in hebräischer Quadratschrift zum bequemen Gebrauch bei Vorlesungen herausgegeben. Demselben Zwecke dient auch die kleine Ausgabe der Papyri von A. Ungnad. In diesem neuen H. 94 gibt St. eine deutsche Übersetzung des Textes dieser und anderer Papyri (daher „alte und neue") nebst ziemlich ausführlichen Erklärungen. Dazu kann man weitere heranziehen aus der am Schlusse des Heftes angegebenen Literatur, deren Umfang die Fülle von Arbeit ahnen läßt, die bisher schon von Orientalisten und alttest. Exegeten für diese Texte geleistet worden ist. Dahin gehören auch die Schriften von Nikel, Neue Quellen zur ältesten Geschichte der jüdischen Diaspora (Wien 1908), und von N. Peters, Die jüdische Gemeinde von Elephantine-Syene und ihr Tempel (Freiburg 1910). Zu erwähnen ist auch ein Aufsatz von Heyes: Streifzüge durch das Gebiet der ägyptischen Altertumskunde, in der Wiss. Beilage zur Germania vom 17. März 1910 S. 77—81. Zahlreiche andere Artikel, die inzwischen in den bei der Literatur angegebenen Zeitschriften erschienen sind, namentlich in der OLZ 1912 ff., kann ich hier nicht besonders aufführen. Vandenhoff.

In dem neuesten Hefte der *Revue Bénédictine* (1914, 3, 237—243) in einem Artikel »**Une compilation antiarienne inédite** sous le nom de S. Augustin, issue de milieu de Cassiodore« gibt G. **Morin** Aufschluß über eine unter dem Namen des h. Augustinus überlieferte Anführung des *Comma Johanneum*, deren Herkunft bis jetzt unbekannt war. Morin entdeckte sie in dem Cod. latin. 12217 saec. 8/9 der Pariser Nationalbibliothek und zwar in der Schrift *Aurelii Augustini solutiones diversarum quaestionum ab haereticis obiectarum*. Diese angeblich augustinischen *Solutiones* sind eine Kompilation aus Augustinus, Gregor von Eliberis, Hieronymus, Ambrosius und unbekannten Autoren. Das *Comma Johanneum* erscheint hier mit

den charakteristischen Merkmalen, die es in den Zitaten bei Cassiodor und seinen Freunden hat.

»**Schröder**, Dr. Alfred, Hochschulprofessor am Kgl. Lyzeum in Dillingen, **Des heiligen Kirchenlehrers Aurelius Augustinus 22 Bücher über den Gottesstaat.** Aus dem Lateinischen übersetzt. II. Bd. Buch IX—XVI. [Bibliothek der Kirchenväter]. Kempten und München, Köselsche Buchhandlung, 1914 (512 S. 8°). M. 5; in Leinw. M. 5,80; in Halbperg. M. 6,30.« — Der Übersetzer gibt zunächst auf S. 1—30 eine Inhaltsangabe der Bücher 9—16, von denen die Bücher 9—10 über die Dämonen und Engel handeln, 11—16 im wesentlichen eine Erklärung der Genesis sind, die dann folgende Übersetzung hat dieselben Vorzüge, welche ich an der der Bücher 1—8 desselben Werkes gerühmt habe (Theol. Revue 1911 Sp. 547). Auch für diesen zweiten Band bedaure ich, daß die Fußnoten nicht mehr bieten; in dem monumentalen Werke *De civitate Dei* findet sich so viel antiquarisch, philosophisch und dogmatisch Schwieriges und zugleich Wichtiges, daß man Erklärungen aus berufener Feder nicht gern vermißt. Rauschen.

»Wilhelm **Kosch, Ludwig Aurbacher.** Seine Jugenderinnerungen (1784—1808) nebst Briefen an ihn sowie einem Abriß seines Lebens und Schaffens. Köln, J. P. Bachem, 1914 (127 S. 8°), M. 1,80.« — Gestützt auf die mühevolle Vorarbeit Sarreiters. des Großneffen Aurbachers hat K. eine wertvolle biographisch-literarische Skizze hier weiteren Kreisen nebst den zeitgeschichtlich bedeutsamen fesselnden Jugenderinnerungen Aurbachers zugänglich gemacht. Leider blieben die biographischen Arbeiten „Andenken an Theodor Clarer" und „Erinnerungen aus dem Leben einer frommen Mutter" dem Herausgeber noch unerreichbar. Eine Parallele zu den Jugenderinnerungen Hebbels, Kügelgens, Rietschels zu ziehen, hätte sich verlohnt. Aber auch ohne diese Parallele erhält man eine Fülle anregender Einzelheiten und eine übersichtliche Zusammenfassung. Prof. Kosch weist darauf hin, daß noch eine wissenschaftliche Durchforschung von Stolbergs literarischem Lebenswerk, eine Würdigung Westenrieders und Buchers, sowie eine Gesamtausgabe der Poesie und Prosa Aurbachers fehlt. — Vorliegende Arbeit bietet einen deutlichen Einblick in die Zustände der Benediktinerabtei Ottobeuren zur Zeit als die Kantsche Philosophie auch in katholische Lehrbücher Eingang fand. — Die Pädagogen klagt K. an, weil sie Aurbachers „Pädagogische Phantasien" bislang übersehen haben. Die Vergleichspunkte Aurbachers mit H. v. Kleist, Jean Paul, W. Raabe und J. P. Hebel sollten gut vermerkt werden. Ein gründliches Studium der kleinen Schrift gibt reiche Ausbeute. C. Schmitt

»**Glawe**, Professor Lic. Dr. Walther, **Buddhistische Strömungen der Gegenwart.** [Bibl. Zeit- und Streitfragen, VIII. Serie, Heft 12]. 2. Tausend. Groß Lichterfelde-Berlin, E. Runge, 1913 (40 S. 8°). M. 0,50.« — Während O. Wecker, Christus und Buddha (Bibl. Zeitfr. I, 9) und K. v. Hase, Neutestamentliche Parallelen zu buddhistischen Quellen (Bibl. Zeit- u. Streitfr. I, 12) mehr die persönlichen Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten Christi und Buddhas in den Vordergrund stellen, führt uns Verf. vorliegender Studie in die unser deutsches Geistesleben durchflutende Buddhismusströmung ein. G. unterscheidet in der modernen buddhistischen Bewegung zwei Gruppen: „die theosophische Gesellschaft", seit 1875 (Blavatsky, Olcott, A. Besant) und den Neobuddhismus, vertreten z. B. durch die Buddhistische Gesellschaft für Deutschland, seit 1903. Für eine noch ausführlichere Darstellung namentlich der buddhistisch-theosophischen Richtungen (z. B. Th. Schulze, Hübbe-Schleiden, R. Steiner u. a.) wäre wohl der Leser dankbar gewesen. Am wertvollsten ist G.s Vergleich des Buddhismus mit dem Christentum, insbesondere auch der beiderseitigen Ethik. Voraus geht die treffliche Charakterisierung der h. Wahrheiten des Buddhismus, hier eine Definition des Nirwana, und die Untersuchung über die Abhängigkeit des Christentums vom Buddhismus. Im Sinne Wundts (Völkerpsychologie II, 1, 571) erklärt Verf. die nach Abzug aller Überschwänglichkeiten noch etwa bleibenden Parallelen zwischen Christentum und Buddha als Übereinstimmungen, die nur soviel beweisen, daß die Eigenschaften der menschlichen Phantasie, die Gefühle und Affekte bei den Menschen aller Zonen und Länder im wesentlichen gleich sind.

»**Falke**, Robert, Konsistorialrat und Superintendent in Wernigerode, **Die Seelenwanderung.** [Dasselbe, IX. Serie, Heft 4]. Ebd. 1913 (39 S.). M. 0,50.« — Unter dem Einfluß des Neobuddhismus hat in der neuesten Zeit wieder der altindische Seelenwanderungsglaube in seiner doppelten Form als Metempsychose oder neue Verleiblichung der ganzen Persönlichkeit und als Palingenesie oder Fortleben des Willens zum Leben aktuelle Bedeutung erlangt. F. gibt uns zunächst eine dankenswerte Übersicht über die Hauptvertreter der Seelenwanderung, angefangen von der altägyptischen Zeit, vom Brahmaismus und Buddhismus, über die griechische Philosophie, die rabbinische Geheimlehre, einige mittelalterliche Sekten, Lessing bis auf Schopenhauer und die moderne Theosophie, deckt dann kurz die Entstehungsursachen des Seelenwanderungsglaubens (Lebenstrieb, Animismus, Totemismus, Traumerscheinungen, Seelenpräexistenz) auf und schreibt dann schließlich eine kräftige Anklageschrift gegen diesen aus religiösen, sittlichen und praktisch-vernünftigen Gründen durchaus verwerflichen Irrglauben. Verfasser vertritt den Generatianismus (S. 35 f.). Dausch.

»**Mönnichs**, Th., S. J., **Die Weltanschauung des Katholiken.** Für weitere Kreise der Gebildeten älteren und neueren Irrtümern gegenübergestellt. 2. und 3. Auflage. Köln, Bachem, 1913 (164 S. 8°). Geb. M. 1,80.« — Das in Dialogform geschriebene Büchlein hat seinen Weg in die Kreise, für die es bestimmt ist, bereits gefunden, und es ist tatsächlich geeignet, den Gebildeten, die eine kurze und klare Antwort auf die wichtigsten apologetischen Fragen suchen, die besten Dienste zu leisten. Das Hauptgewicht hat der Verf. auf die positive Darlegung der Glaubenswahrheiten gelegt, doch kommt auch die apologetische Beweisführung ausgiebig zu ihrem Recht. Das Urteil über die Gegner, über ihre Anschauungen, ihre Gesinnungen und ihre Taktik, ist mitunter etwas scharf. F. Sawicki.

»**Vesperae summorum festorum et Completorium.** Notis musicis iuxta novum Antiphonale additis edidit H. **Könings**, ecclesiae cathedralis Monasteriensis concentor. [Editio Schwann C 9]. Düsseldorf, Schwann (147 S. 8°). Geb. M. 1,60 « — Da in den meisten Pfarrkirchen nur an den höchsten Festtagen die Vesper gesungen zu werden pflegt, so wird ihnen mit diesem Auszuge aus dem *Vesperale* am besten gedient. Er umfaßt außer der Komplet die Vespern von Weihnachten, Epiphanie, Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam, Mariä Empfängnis, Peter und Paul, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen und die Totenvesper. Diese Auswahl wird wohl überall genügen. Als sehr praktisch und bequem wird es empfunden werden, daß zu allen Antiphonen die zugehörigen Psalmen mit den Noten *in extenso* abgedruckt sind. Der Druck ist klar und scharf. A.

Der Herdersche Verlag in Freiburg i. Br. hat wieder eine größere Zahl seiner Verlagswerke, deren Wert bekannt und durch eine hohe Auflageziffer verbürgt ist, in neuen unveränderten oder nahezu unveränderten Auflagen erscheinen lassen können. Darunter sind die vortrefflichen, ebenso vielseitigen wie theologisch gut begründeten Betrachtungen über den Hl. Geist: »**Die Gabe des heiligen Pfingstfestes.** Von Moritz **Meschler** S. J. 7. und 8. Auflage (VI, 560 S. 8°. M. 4,40; geb. M. 6) « — Ferner »**Die Kunst zu leben.** Von Fr. Albert Maria **Weiß** O. Pr. 9., durchgesehene Auflage (XIX, 561 S. 12°. M. 3,40; geb. M. 4,40)«, ein überaus nützliches Büchlein, das dem von modernen Phrasen geblendeten und verwirrten Menschen den Unwert derselben zeigt, die Grundsätze ans Licht stellt, deren Verständnis die Gestaltung des Lebens bedingt, und die Kunst lehrt, menschenwürdig, zielbewußt, gesund, charaktervoll, innerlich und tätig, natürlich und übernatürlich, mit der Zeit und für die Ewigkeit zu leben. — »**Unsere Schwächen.** Plaudereien von P. Sebastian **von Oer** O. S. B. 10. Auflage. (X, 286 S. 12°. Geb. M. 2,30).« Es sind von tiefer Kenntnis des menschlichen Lebens zeugende Essays, die zur Selbstbetrachtung und zum Ablegen der eigenen kleinen Fehler und zur milderen Beurteilung der Schwächen anderer anregen. Der leichte Plauderton macht das Buch zu einer angenehmen Lektüre. — »**Gedanken und Ratschläge** gebildeten Jünglingen zur Beherzigung. Von P. Adolf **von Doß** S. J. 21.—23. Auflage (XXXII, 560 S. 12°. M. 2,60; geb. M. 3,20).« Aus der Seelsorge in den Kongregationen der Studenten und Gymnasiasten herausgewachsen, ist das Buch wie kein anderes geeignet, in den Fährnissen der Jugendzeit als Führer und weiser Berater zu dienen und den Weg zu Gott und zum wahren Glück zu zeigen. P. Karl Racke S. J. hat der neuen Auflage (S. XXI—XXXI) eine Skizze von dem Leben des Mannes beigegeben, der diese goldenen Worte an das Jünglingsherz gerichtet hat. — »**Die Lehre des h. Franz von Sales von der wahren Frömmigkeit.** Von Jakob **Brucker** S. J. 5. Auflage (XX, 470 S. 12°. M. 3,20; geb. M. 4).« Das Buch

enthält eine Sammlung von Auszügen aus den Briefen und Unterredungen des h. Franz von Sales, eines der größten Geistesleher und Seelenführer aller Zeiten. Es ist als eine Ergänzung zu seiner berühmten »Philothea« gedacht und soll denen, die bereits entschlossen den Weg des Heiles eingeschlagen haben, einen Führer zur höheren Vollkommenheit bieten. Es gibt auch den Seelsorgern wichtige Winke für die Leitung anderer. — »**Unsere Liebe Frau von Lourdes.** Geschichte der wunderbaren Ereignisse von Lourdes von Heinrich **Lasserre**. Deutsche Bearbeitung von M. Hoffmann. 10. und 11., verbesserte Auflage. Mit vier Bildern (XVI, 443 S. 12°. M. 3,20; geb. M. 4).« Das Lourdesbuch stammt aus dem J. 1869. Es erweckt ein eigenartiges, hohes Interesse, daß einer, der der Zeit der Erscheinungen und den Anfängen der Wallfahrt so nahesteht, berichtet, was er selbst erlebt und mit großer Sorgfalt von den Augenzeugen erforscht hat. Auch auf die amtlichen Dokumente stützt sich seine Darstellung. Die malerische Beschreibung des Schauplatzes der Ereignisse, die feine Charakteristik der Personen, besonders aber die überzeugende Hervorhebung der wunderbaren Harmonie des göttlichen Waltens machen das Buch zu einer ebenso anziehenden wie erhebenden Lektüre.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Gunkel, H., Was will die „religionsgeschichtliche" Bewegung? (DeutschEvang 1914 Juli, 385—97).

Groos, K., Zur Psychologie des Mythos (InternatMonatsschr 1914, 10, 1245—59).

Frank-Kamenetzky, J., Beiträge zur Geschichte des Amonkultes u. seiner Priesterschaft (OrLitZ 1914, 7, 289—95).

Haupt, P., Die altbabylonische Invasion Ägyptens (Ebd. 8, 342—43).

Weidner, E. F., Sumerische Apotropaia (Ebd. 7, 304—08).

Förtsch, W., Religionsgeschichtliche Untersuchungen zu den ältesten babylonischen Inschriften. I. Hälfte. 1. Die Göttergruppen in den altbabylon. Königsinschriften. 2. Altbabylonische Opferlisten aus Telloh. [Mitt. d. Vorderasiat. Ges. XIX, 1]. Lpz., Hinrichs (VI, 184). M 7,50.

Langdon, Sh., Historical and religious texts from the temple library of Nippur. 51 plates of autograph texts and 3 plates of halftone illustr. [The Babyl. Exped. Ser. A. Vol. XXXI]. Erlangen, Merkel (XI, 80). M 21.

Deimel, A., Pantheon babylonicum. Nomina deorum e textibus cuneiformibus excerpta et ordine alphab. distributa. [Scripta pont. inst. biblici]. Rom, Bretschneider (XVI, 264 u. 35 autogr. Lex. 8°). M 7.

Kugler, F. X., Sternkunde u. Sterndienst in Babel. Assyriologische, astronom. u. astralmytholog. Untersuchgn. Ergänzungen zum I. u. II. Buch. 2. Tl. IX—XIV. Abhandlg.: Sternkunde u. Chronologie der älteren Zeit. Mstr., Aschendorff (IV u. 141—242 Lex. 8°). M 7,50.

Meyer, Ed., Reich u. Kultur der Chetiter. Berl., Curtius (VIII, 168 m. 122 Abbild. u. 16 Lichtdr.-Taf.). M 8.

Lindemann, H., Florilegii hebraici lexicon, quo illius vocabula latine et germanice versa continentur. Frbg., Herder (VII, 82). M 1,50.

Franckh, R., Zur Bedeutung von עולם (ZAlttestWiss 1914, 3, 232—33).

Baneth, D., Bemerkungen zu den Achikarpapyri (OrLitZ 1914, 6, 248—52; 7, 295—99; 8, 348—53).

Erkes, E., Das „Zurückrufen der Seele" (Chao-Hun) des Sung Yüh. Text, Übers. u. Erläuterung. Diss. Lpz. (42).

Grünwedel, A., Eine weibliche Inkarnation in Tibet (Arch Religionswiss 1914, 3/4, 437—54).

Jacoby, A., Zum Zerstückelungs- u. Wiederbelebungswunder der indischen Fakire (Ebd. 455—75).

Scheftelowitz, J., Die Sündentilgung durch Wasser (Ebd. 353—412).

Fimmen, D., Zur Entstehung der Seelenwanderungslehre des Pythagoras (Ebd. 513—23).

Burton, E. D., Spirit, Soul and Flesh. III: *Πνεῦμα, ψυχή* and *σάρξ* in Greek Writers from Epicurus to Arius Didymus (AmerJournTheol 1914, 3, 395—414).

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

Weinreich, O., Hymnologica (ArchReligionswiss 1914, 3/4, 524—31).

Caland, W., Die vorchristlichen baltischen Totengebräuche (Ebd. 476—512).

Hond, M. de, Beiträge zur Erklärung der Elḫiḍrlegende u. vom Ḳorân, Sure 18, 59 ff. (Der ḳoränisierte Elḫiḍr). Diss. Würzb. (87).

Biblische Theologie.

Gautier, L., Introduction à l'Ancien Testament. 2 vols. 2ème éd. Lausanne, Bridel (XVI, 1091). *Fr* 20.

Driver, S. R., An Introduction to the Literature of the Old Test. New ed. revised. NY., Scribner (XCI, 557). ℔ 2,50.

Herrmann, J., Neues Material zur Pešīṭā (ZAlttestWiss 1914, 3, 235).

Kluge, Th., Studien auf dem Gebiete des georgischen Bibeltextes (OrChrist 1914, 1, 120—22).

Hughes, J. C., De Lagardes Ausgabe der arabischen Übersetzung des Pentateuchs cod. Leiden Arab. 377 nachgeprüft. Diss. Lpz. (XIV, 27).

Weber, E., Vorarbeiten zu einer künftigen Ausgabe der Genesis (ZAlttestWiss 1914, 3, 199—218).

Haupt, P., Zum Deborahliede (Ebd. 229—31).

Kamenetzky, A. S., Der Rätselname Koheleth (Ebd. 225—28).

Baumgartner, W., Die literarischen Gattungen in der Weisheit des Jesus Sirach (Ebd. 161—98).

Smith, J. M. P., שְׁאָר יָשׁוּב (Ebd. 219—24).

Knudson, A. C., The Beacon Lights of Prophecy. An Interpretation of Amos, Hosea, Jsaiah, Jeremiah, Ezekiel and Deutero-Jsaiah. NY., Eaton & Mains (XII, 281). ℔ 1,25.

Döller, J., Jonas als Heidenmissionar (ZMissionswiss 1914, 3, 173—76).

Wigand, K., Die altisraelitische Vorstellung von unreinen Tieren (ArchReligionswiss 1914, 3/4, 413—36).

Barale, P., Note di grammatica neotestamentaria (Didaskaleion 1914, 2, 221—24).

Klein, O. K. R., Beiträge zur Kenntnis der syrischen Übersetzungen des N. T. nebst Probe eines syrisch-griech. Evangelien-Vokabulars. Diss. Hdlb. (31).

Weber, G. A., Die vier h. Evangelien. Mit geograph. u. geschichtl. Überblicken Palästinas, Einleitgn. u. Erklärgn. 2., vm. Aufl. Mit 1 Karte u. zahlreichen Abbild. Rgsb., Habbel, (XI, 259). Geb. M 4.

Seeberg, A., Die 4. Bitte des Vaterunsers. Rektorats-Rede. Rostock, Warkentien (16). M 0,40.

Grosch, H., Der Umfang des vom Ap. Matthäus verfaßten Evangeliums od. des aramäischen Matthäus. Nebst Erklärg. wichtiger Erzählgn. u. Aussprüche des Evangeliums. Lpz., Deichert (VIII, 126). M 2,80.

Méchineau, L., Gli Atti degli Apostoli secondo le risposte della Commissione biblica (*contin.*) (CivCatt 1914 marzo 7, 531—545; apr., 22-39; magg. 16, 401-10; giug. 20, 651-68).

Savio, F., La realtà del viaggio di S. Paolo nella Spagna (Ebd. febbr. 21, 424—43; marzo 7, 560—73).

Stosch, G., Die apost. Sendschreiben, nach ihren Gedankengängen dargestellt. 5. (Schluß-)Bd. Der Brief an die Philipper, der Brief an Titus u. die beiden Briefe an Timotheus. Güt., Bertelsmann (V, 152). M 2.

Porter, S. J., The Twelve-gemmed Crown: Christ in Hebrews. Boston, Sherman, 1913 (155). ℔ 1,20.

Gaugusch, L, Der Lehrgehalt der Jakobusepistel. [Freib. theol. Stud. 16]. Frbg., Herder (XIII, 115). M 2,60.

Grosch, H., Die Echtheit des 2. Briefes Petri. 2., sehr vm. Aufl. Lpz., Deichert (XI, 181). M 4.

Schlögl, N., Der erste Johannesbrief (ZKathTh 1914, 3, 617-27).

Boll, F., Aus der Offenbarung Johannis. Hellenistische Studien zum Weltbild der Apokalypse. [Stoicheia 1]. Lpz., Teubner (VIII, 151). M 5.

—, Zum *υἱὸς ἄρσεν* der Offenbarung Johannis (ZNeutestWiss 1914, 3, 253).

Historische Theologie.

Strathmann, H., Geschichte der frühchristl. Askese bis zur Entstehung des Mönchtums im religionsgeschichtl. Zusammenhange. 1. Bd.: Die Askese in der Umgebg. des werdenden Christentums. Lpz., Deichert (XIII, 344). M 8,40.

Woser, O., Altchristliches. 2. Der Flußgott Jordan (ArchReligionswiss 1914, 3/4, 660—65).

Eisler, R., Der Fisch als Symbol Gottes (Ebd. 665—66).

Mingana, A., Quelques mots sur les Odes de Salomon (ZNeutestWiss 1914, 3, 234—53).
Lüdtke, W., Bemerkungen zu Irenaeus (Ebd. 268—73).
Corssen, P., Das Martyrium des Bischofs Cyprian (Ebd. 221-33).
Mengis, K. H., Ein Beitrag zur Cyprianforschung (Ebd. 274-79).
De Bruyne, D., Un traité gnostique sur les trois récompenses (Ebd. 280—84).
Cucco, S., La grammatica di Commodiano (Didaskaleion 1914, 2, 183—219).
Gougaud, L., La danse dans les églises (*fin*) (RHistEccl 1914, 2, 229—45).
Segvić, Ch., Chronologie des évêques de Salone, suivie de la chronologie des archevêques de Spalato (AnalBoll 1914, 3, 265—73).
Nau, F., Le comput pascal de la Didascalie et Denys d'Alexandrie (RBibl 1914, 3, 423—25).
Dorn, J., Zur zweiten Katechese des Cyrill von Jerusalem (Didaskaleion 1914, 1, 1—39).
Loy, R. v., La date du *Pro Templis* de Libanius (ByzZ 1913, 3/4, 313—19).
Reitzenstein, R., Des Athanasius Werk über das Leben des Antonius. Ein philolog. Beitrag zur Geschichte des Mönchtums. [Sitz. d. Heidelb. Ak. d. Wiss. 8]. Hdlb., Winter (68). M 2,40.
Mercati, S. J., S. Ephraem Syri opera. Textum syriacum, graecum, latinum ad fidem codicum recensuit, prolegomenis, notis, indicibus instruxit M. Tom. I. Fasc. 1. Sermones in Abraham et Isaac, in Basilium Magnum, in Eliam. Rom, Bretschneider, 1915 (XVI, 231 Lex. 8°). M 10.
Friedrich, Ph., St. Ambrosius von Mailand über das genealogische Problem Marias (Kath 1914, 7, 1—25).
Mennesson, G., L'amitié chez s. Jérôme (Etudes 1914 juill. 5, 5—28).
Pronberger, N., Beiträge zur Chronologie der Briefe des h. Hieronymus. Diss. Mchn. (95).
Ohl, Augustins Lehre über die Tugenden der Heiden kirchengeschichtlich u. biblisch beleuchtet (NKirchlZ 1914, 6, 413-49).
Ricaud, L., Sulpice-Sévère et sa villa de Primuliac à Saint-Sever-de-Rustan. Tarbes, impr. Lesbordes (389 et une carte 16°).
Charles, P., Fragments exégétiques inédits de Sévérien de Gabala (RechScRelig 1914, 3, 252—59).
Albers, B., Ist der bei Kassian *Instit.* 5, 37 ss. erwähnte Einsiedler Archebios identisch mit dem in *Collat.* 11, 2 genannten Bischof Archebios von Panephysis? (StudMittGeschBened Ord 1914, 2, 345—47).
Schwartz, E., Konzilstudien. I. Cassian u. Nestorius. II. Über echte u. unechte Schriften des Bischofs Proklos v. Konstantinopel. Straßb., Trübner (V, 70 Lex. 8°). M 3,60.
Stiglmayr, J., Synesius von Kyrene, Metropolit der Pentapolis (ZKathTh 1914, 3, 509—63).
Kluge, Th., Die apokryphe Erzählung des Joseph von Arimathäa über den Bau der ersten christlichen Kirche in Lydda. Aus d. Georgischen übers. (OrChrist 1914, 1, 24—38).
Nau, F., Identification de quelques fragments du ms. grec 2702 de Bologne (Didaskaleion 1914, 2, 225—26).
Sachau, E., Syrische Rechtsbücher. Hrsg. u. übers. 3. (Schluß-) Bd. Corpus juris des persischen Erzbischofs Jesubocht. Erbrecht od. Canones des persischen Erzbischofs Simeon. Eherecht des Patriarchen Mâr Abhâ. Berl., Reimer (XXXIV, 385 Lex. 8°). M 30.
Peeters, P., S. Ražden le Persan (AnalBoll 1914, 3, 294-317).
Lyon, E., Le Droit chez Isidore de Péluse. [Extr. des »Etudes hist. juridique offertes à P. Fr. Girard«]. P., Geuthner, 1912 (209 à 223).
Bindley, T. H., St. Vincent of Lerins: The Commonitory. Trans. into English. Lo., S. P. C. K. (128 12°). 2 *s.*
Besson, M., Monasterium Acaunense. Freiburg (Schweiz), Fragnière, 1913 (VIII, 210). *Fr* 8.
Sepp, B., Nochmals zur Legende der h. Marinus u. Annianus (StudMittBenedOrd 1913, 4, 729—37).
Steinberger, L., Zum dritten Mal die Legende der h. Marinus u. Annian (Ebd. 1914, 2, 293—312).
Mercati, G., La lettera di Severo Antiocheno su Matt. 23, 35 (OrChrist 1914, 1, 59—63).
Porcher, E., La première homélie cathédrale de Sévère d'Antioche (texte copte et trad.) (ROrChrét 1914, 1, 69—78).
Jugie, M., La vie et les oeuvres d'Euthyme, patriarche de Constantinople (EchosOr 1913 sept.-oct., 385—95).
Kurth, G., S. Radegonde et Samuel (RHistEccl 1914, 2, 246-50).
Mazzoni, D., Note Aldelmiane (Didaskaleion 1914, 2, 165-72).
Feine, P., Kirche u. Staat, ihr Verhältnis zueinander im Laufe der Jahrhunderte. Univ.-Progr. Halle (19 4°).
Beet, W. E., The Medieval Papacy, and other essays. Lo., Kelly (350). 3 *s* 6 *d.*
Hannemann, O., Die Kanonikerregeln Chrodegangs von Metz u. der Aachener Synode von 816 u. das Verhältnis Gregors VII dazu. Diss. Greifswald (86).
Köhler, F., Lateinisch-althochdeutsches Glossar zur Tatianübersetzung, als Ergänzung zu Sievers' althochdeutschem Tatianglossar. Pad., Schöningh (X, 134). M 5.
Exposito, M., Sur le prétendu commentaire de Dunchad sur Marcien Capella (Didaskaleion 1914, 2, 173—81).
Buchner, M., Zur Biographie des h. Aldrich, Abtes von Ferrières u. Erzbischofs von Sens (829—836) (StudMittGesch BenedOrd 1914, 2, 201—15).
Schantz, O., Werdener Geschichtsquellen. 1. Tl. I: Die Historia monasterii Werthinensis des Abtes Heinrich Duden. II. Insignis monasterii sancti Ludgeri Uuerthinensis annales et catalogus abbatum. Bonn, Hanstein, 1912 (99 Lex. 8°). M 5.
Rothert, H., Das St. Patroklusstift zu Soest von seinen Ursprüngen bis in die Tage der Reformation. Diss. Mstr. (VIII, 92).
Helmling, L., Die Urkunden des kgl. Stiftes Emaus in Prag. 2. Bd. 1415—1885. Prag, Calve (XVI. 376). M 9.
Zibermair, I., Die Legation des Kard. Nikolaus Cusanus u. die Ordensreform in der Kirchenprov. Salzburg. [Reformationsgesch. Stud. u. Texte 29]. Mstr., Aschendorff (XX, 128). M 3,75.
Burger, O., Erasmus v. Rotterdam u. der Spanier Vives. Eine pädag. Studie. Diss. Mchn. (80).
Günter, H., Gerwig Blarer, Abt v. Weingarten 1520—1567: Briefe u. Akten. 1. Bd. 1518—1547. Stutt., Kohlhammer (XXXIX, 672). M 9.
Haubold, F., Untersuchung über das Verhältnis der Originaldrucke der Wittenberger Hauptdrucker Lutherscher Schriften: Grunenberg, Luther, Döring-Cranach u. Lufft zu Luthers Druckmanuskripten. Diss. Jena (96).
Richter, M., Bremen im Schmalkaldischen Bund 1537—40. Diss. Marburg (X, 100).
Stoeckius, H., Ottaviano Cesare, ein Rechtsstreit zwischen Gesellschaft Jesu u. Elternhaus. [Sitz. d. Heidelb. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1914, 7]. Heidelb., Winter (79). M 2,50.
Der h. Kamillus v. Lellis u. sein Orden. Zur 3. Jahrhundertfeier des Todestages des Heiligen. Hrsg. v. den deutschen Kamillianerpatres. Frbg., Herder (XI, 346 m. 26 Vollbildern). M 3,60.
Anglade, M. P., Notes sur le custodie de Savoie (ArchFrancisc 1914, 3, 409—23).
Dubruel, M., Le pape Alexandre VIII et les affaires de France (RHistEccl 1914, 2, 282—302).
Lobmiller, H., Der Staat u. das kath. Ordenswesen in Württemberg seit der Säkularisation bis zur Gegenwart. Mit einem Anh. meistenteils unveröffentlichter Aktenstücke. 1. Tl. Vor dem Konkordat. Rottenburg, Bader (XII, 172). M 2,20.
Herweck, F., Die Gießener Beteiligung an dem Fichteschen Atheismusstreit. Diss. Gießen (47).
Wapler, P., Johannes v. Hofmann. Ein Beitrag zur Geschichte der theol. Grundprobleme, der kirchl. u. der polit. Bewegungen im 19. Jahrh. Lpz., Deichert (X, 396). M 9.

Systematische Theologie.

Dunkmann, K., Idealismus od. Christentum? Die Entscheidungsfrage der Gegenwart. Lpz., Deichert (VII, 165). M 3,60.
Galloway, G., The Philosophy of Religion. NY., Scribner (XI, 602). $ 2,50.
Bohner, H., Die Grundlage der Lotzeschen Religionsphilosophie. Diss. Erlangen (IX, 61).
Kempen, A., Benekes Religionsphilosophie im Zusammenhang seines Systems. Diss. Mstr. (81).
Hartmann, F., Wille u. Willensbildung. Eine krit. Darstellung der Theorien von Herbart bis zur Gegenwart. Diss. Halle (80).
Traub, F., Zur Frage des religiösen Apriori (ZThKirche 1914, 4, 181—99).
Stählin, W., Die Wahrheitsfrage in der Religionspsychologie (ChrWelt 1914, 30, 698—702; 31, 725—29; 32, 747—50).
Herzog, K., Ontologie der religiösen Erfahrung. Spekulativer Beitrag zur Metaphysik der Religionspsychologie. Lpz., Deichert (VI, 279). M 7.

Paulus, R., Zum Begriff des Wunders u. der Natur. Eine Auseinandersetzung mit W. Hunzinger, Das Wunder (1912) (ZTh Kirche 1914, 4, 200—40).
Braß, A., Das Menschen-Problem. Mit Fig. u. Taf. I. Zur Abstammung des Menschen (VIII, 144). II. Urgeschichte des Menschen (VI, 279). Lpz., Biologischer Verlag. Je M 1,50.
Schaeder, E., Theozentrische Theologie. Eine Untersuchung zur dogmat. Prinzipienlehre. 2., systemat. Tl. Lpz., Deichert (VIII, 324). M 6,80.
Lyman, E. W., Must Dogmatics forego Ontology? (AmerJ Theol 1914, 3, 355—77).
Schaft, D. S., The Formulation of the Fundamental Articles of Faith (Ebd. 378—94).
MacCauley, C., The Faith of the Incarnation. Yokohama, Kelly & Walsh, 1913 (XIII, 429).
Sachs, J., Das Gottessohnbewußtsein Jesu. Rede. Rgsb., Pustet (32 Lex. 8°). M 0,80.
Macintosh, R., Christianity and Sin. NY., Scribner (231). $ 0,75.
Alexander, A. B. D., Christianity and Ethics. Ebd. (XII, 252). $ 0,75.
Popoff, B., Versuch eines histor. Überblickes über die ethischen Methoden in den philosoph. Systemen von Plato bis Kant. Diss. Berl. (138).
Jörn, W., Die neue Moral u. das Heiligtum der Ehe. Chemnitz, Koezle (33). M 0,30.
Eberle, F. X., Krieg u. Frieden im Urteile christlicher Moral. Stuttg., Kohlhammer (22). M 0,50.

Praktische Theologie.

Reuter, H., Individualität u. Gemeinschaft (ChrWelt 1914, 26, 602—08).
Förster, E., Individuum u. Gemeinschaft (Ebd. 27, 628—35; 28, 650—54).
Lachenmann, E., Das kirchlich-religiöse Leben im französischen Katholizismus seit der Trennung von Kirche u. Staat 1906—1914 (Ebd. 29, 675—80; 30, 708—13).
Moldaenke, Deutsche evangel. Missionshilfe (Ebd. 32, 753-57).
Macintosh, D. C., The New Christianity and World-Conversion (AmerJTheol 1914, 3, 337—54).
Jeremias, A., Die Zukunftsfrage der Menschheit — Was kommt? I. Die Erwartung der Heidenwelt: Das große Geheimnis kommt (Reformation 1914, 28, 325—30).
Huonder, A., Die Mission auf der Kanzel und im Verein. Sammlung v. Predigten, Vorträgen u. Skizzen über die kath. Missionen. 1. u. 2. Bdchn. 2. u. 3., vb. Aufl. (XV, 156; VII, 164). Je M 2,40. 3. (Schluß-)Bdchn. (XIII, 211). M 2,80.
Spieler, J., Licht u. Schatten. Beispiele aus der Heidenmission für Kanzel, Schule u. Haus. Ebd. (XI, 227). M 3.
Heinz, O., Religionsunterricht u. Heidenmission. Ebd. (IX, 48). M 0,70.
Schmitz, Zur Methodik des missionskundlichen Unterrichtes an höheren Lehranstalten (MonatsblKathRelUnt 1914, 8/9, 225-41).
Streit, R., Missionspredigten. 2. Tl. Der göttliche Wille (V, 178). M 1,80. 3. (Schluß-)Tl. Das apostolische Werk (V, 140). M 1,60. Frbg., Herder.
Uckeley, A., Die moderne Dorfpredigt. Eine Studie zur Homiletik. 2., stark erweit. Aufl. Lpz., Deichert (IV, 148). M 2,70.
Lintner, A., Standeslehren. 1. Bdchn.: Unverehelichte. Bozen, Auer (103). M 1.50.
Vogt, P., Die Exerzitien des h. Ignatius, ausführlich dargelegt in Aussprüchen der h. Kirchenväter. 2. Tl. Rgsb., Pustet (626). M 5.
Scherer, W., Ein Wort zur Aufklärung über Lourdes. Ebd. (38). M 0,40.
Maier, W., Das verborgene Leben u. Leiden der frommen Tertiarin Jungfrau Maria Beatrix Schuhmann v. Pfarrkirchen. Passau, Kleiter (VIII, 201 m. Abbild.). M 2,50.
Ludwig, B, Reiseerinnerungen aus Lucca am Grabe der stigmatisierten Jungfrau u. Dienerin Gottes Gemma Galgani. Saarlouis, Hausen (72). M 0,75.
Euringer, S., Die äthiopische Anaphora des h. Jakobus, des Bruders des Herrn (OrChrist 1914, 1, 1—23).
Baumstark, A., Das Leydener griechisch-arabische Perikopenbuch für die Kar- u. Osterwoche (Ebd. 39—58).
Denk, W., Zur Geschichte des St. Blasianerbreviers (StudMitt GeschBenedOrd 1914, 2, 245—80).
Prinz Max, Herzog zu Sachsen, Erklärung der Psalmen u. Cantica in ihrer liturgischen Verwendung. Rgsb., Pustet (528). M 5.
Bonvin, L., Der Frauengesang beim Gottesdienst (CäcilVOrgan 1914, 8, 170—75).
Hatzfeld, J., Die Kirchenmusik in Martin Deutingers Kunstlehre (Forts.) (Ebd. 175—79).
Rutz, W., Zur Frage nach der Möglichkeit der „christlichen Tragödie". Über Dehmels „Gethsemane" (ChrWelt 1914, 26, 608—15).

Soeben ist erschienen:

Kann der Mensch vom Tiere abstammen?

Von Dr. **Johann Ude**, k. k. Universitäts-Professor.
8°. (VII u. 207 S.). Broschiert M. 2.

In obiger Broschüre faßt der durch eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten bereits bestens bekannte Autor, der durch seine Fachstudien auf dem Gebiete der Naturwissenschaft, der Philosophie und der Theologie zur Behandlung der heiklen Frage von der Tierabstammung des Menschen in hervorragender Weise qualifiziert erscheint, das vielumstrittene Problem der Tierabstammung des Menschen an der Wurzel. In knappen, kurzen Zügen ist das gesamte, reiche einschlägige Material verwertet; die Beweisführung ist bündig und übersichtlich; die Darstellung ist ohne Tendenz, vollkommen leidenschaftslos und objektiv. Das Ergebnis der originellen Untersuchung wird die Vertreter der Tierabstammung des Menschen entschieden zu einer Polemik herausfordern, und sie zwingen zu den elf Thesen Stellung zu nehmen, in die der Autor zum Schlusse das Ergebnis seiner wissenschaftlichen, hochinteressanten Untersuchung zusammenfaßt.

Verlagsbuchhandlung ‚Styria' in Graz,
Zweigniederlassung: **Wien I, Dominikanerbastei 4**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Jlias als Kunstwerk.

Ein Beitrag zur Erklärung der Dichtung
von **H. Draheim.**
IV u. 120 S. kl. 8°. Preis M. 1,60.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Neuheit!

Wesen und Zweckbeziehung der Strafe.

Eine ethische Würdigung
der absoluten und relativen Strafrechtstheorien

von **Dr. Franz Hartz,**
Regens im Collegium Dettenianum in Münster.
XII u. 258 S. gr. 8°. M. 6.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., Münster i. W.

Soeben erschien:

Das Inevitabile des Honorius Augustodunensis
und dessen Lehre über das Zusammenwirken von Wille und Gnade
von **Dr. theol. Franz Baeumker,**
Bibliothekar am erzbischöfl. Priesterseminar zu Cöln.
VIII u. 94 S. gr. 8°. M. 3,25.
(Beiträge z. Gesch. d. Philos. d. Mittelalters von Cl. Baeumker. Band XIII, Heft 6).

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. 17/18. 9. November 1914. 13. Jahrgang.

Das Neue Testament und die Stoa:
Bonhöffer, Epiktet und das Neue Testament (Weber).
Hudal, Die religiösen und sittlichen Ideen des Spruchbuches (Heinisch).
Schlatter, Das Alte Testament in der Johanneischen Apokalypse (Rohr).
Bousset, Kyrios Christos (Espenberger).
Seeberg, Der Ursprung des Christusglaubens (Espenberger).
Hörmann, Untersuchungen zur griechischen Laienbeicht (Adam).
Clarke, St. Basil the Great (J. Schäfer).
Pschmadt, Leo der Große als Prediger (Wilbrand).
Görris, De Denkbeelden over Oorlog en de Bemoeungen voor de Vrede en de elfde eeuw (Albers).
Grauert, Magister Heinrich der Poet in Würzburg und die römische Kurie (Koeniger).
Jungnitz, Die Breslauer Weihbischöfe (Eubel).
Sabatié, La Révolution et l'Eglise en Province: Debertier, évêque constitutionnel et le clergé de Rodez (Allmang).
Sabatié, Les massacres de Septembre. Les martyrs du clergé (Allmang).
Sträter, Die Jesuiten in der Schweiz 1814—1847 (Ludwig).
Kißling, Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche. 2. Bd. (Seppelt).
Lehmann, Der Buddhismus als indische Sekte, als Weltreligion (Wecker).
Bainvel, De vera religione et Apologetica (Michelitsch).
Bainvel, La vie intime du catholique (Michelitsch).
Scheel, Die Theorie von Christus als dem zweiten Adam bei Schleiermacher (Esser).
Weinand, Antike und moderne Gedanken über die Arbeit (Seipel).
Franz, Der soziale Katholizismus in Deutschland bis zum Tode Kettelers (Rosenberg).
Geyer, Durch Sand, Sumpf und Wald (Seppelt)
Rauschen, Marx und Schmidt, Illustrierte Kirchengeschichte (Chr. Schulte).
Von Alten, Geschichte des altchristlichen Kapitells (Kaufmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Das Neue Testament und die Stoa.

Um das Verhältnis zwischen dem Neueu Testamente und der Stoa zu bestimmen, bietet sich auf seiten der letzteren kein geeigneteres Vergleichsobjekt, als die Lehrvorträge Epiktets, eines der treuesten Anhänger der alten Stoa. Epiktets eigentliche Lehrtätigkeit fällt zwischen 100 und 130, seine Vorträge wurden jedoch erst um 130 von Arrian aufgezeichnet. Sein Ziel war vorwiegend praktisch: aus der Rüstkammer der altstoischen Lehre holt er diejenigen Sätze hervor, die ihm als unentbehrlich für eine vernunftgemäße, gottwohlgefällige Lebensführung erscheinen. Unter allen Schriftstellern der Antike steht er, was den ethisch-religiösen Gehalt seiner Philosophie anlangt, dem Christentum am nächsten. Ist die unleugbare Verwandtschaft beider durch literarische Abhängigkeit zu erklären? Wenn ja, ist Epiktet durch das N. T. beeinflußt oder umgekehrt? Letzterer Fall ist, solange die Annahme, daß alle neutest. Schriften aus dem 1. Jahrh. stammen, wissenschaftlich festgehalten werden kann, aus chronologischen Gründen ausgeschlossen; läßt sich aber wahrscheinlich machen, daß Schriftsteller des N. T. von Epiktet beeinflußt sind, so sind deren Schriften nach 130 anzusetzen, und das ist für die Radikalkritik günstig. Hat hingegen Epiktet nachweislich neutest. Schriften berücksichtigt, so sind diese im 1. Jahrh. geschrieben und schon verbreitet worden. Th. Zahn hatte 1894 (Der Stoiker Epiktet und sein Verhältnis zum Christentum, Rektoratsrede) zu beweisen versucht, daß Epiktet neutest. Schriften gelesen und religiöse Ideen und Lebensregeln des N. T. sich angeeignet habe, aber seitens der Kritik keine Zustimmung gefunden. Zahns These wurde sodann 1906 von dem holländischen Gelehrten K. Kuiper wieder aufgegriffen und mehr vorsichtig und weniger zuversichtlich mit neuen Argumenten vorgetragen. Sein Landsmann van den Bergh van Eysinga, gegenwärtig der Wortführer der Radikalkritik, trat ihm in der holländischen Zeitschrift »Museum« 1907 entgegen und behauptete z. B. zu der Parallele zwischen Epikt. II 8, 12 und 1 Kor. 10, 31, er finde zwischen beiden Stellen keinen Zusammenhang, würde aber, falls doch ein solcher bestünde, lieber den Spruch des Paulus für eine kurze Nachbildung der ausführlichen Epiktetstelle halten.

Bei dieser Sachlage war es erwünscht und verdienstvoll, daß ein Epiktetkenner wie Prof. Dr. phil. Bonhöffer, Bibliothekar an der kgl. Landesbibliothek zu Stuttgart, Verfasser von »Epiktet und die Stoa« (1890) und »Ethik des Stoikers Epiktet« (1894), sich der Aufgabe unterzog, die Beziehungen zwischen Ep. und dem N. T. gründlich zu untersuchen und klarzustellen.[1]) Das erste Resultat ist: Epiktet ist vom N. T. völlig unabhängig, ebenso das N. T., insbesondere auch Paulus, von Epiktet (S. 1—81). Soweit hat Bonhöffer m. E. unbedingt recht und sein Ergebnis ist ein endgültig abschließendes.

B. dehnt aber seine Untersuchung weiter aus: Ist das N. T. von der Stoa abhängig? Epiktet bietet ja materiell wenig Eigenes und Originelles, sondern nur die allgemeine orthodoxe Lehre der Stoiker. Anklänge an das N. T., die sich etwa bei Ep. finden, würden also auf eine Bekanntschaft der Schriftsteller des N. T. mit der Stoa schließen lassen; das liegt viel näher, als auf eine Abhängigkeit des Ep. vom N. T. zu schließen. Es fragte sich also: Zeigen die Schriften des N. T. oder wenigstens einzelne von ihnen in Wortschatz und Begriffsmaterial, ja vielleicht auch in den religiösen und ethischen Anschauungen eine Einwirkung der stoischen Philosophie? An das von Clemen (Die religionsgeschichtliche Erklärung des N. T. 1909) zusammengetragene Material sich haltend, weist Bonhöffer (S. 89—98) nach, daß bei den Synoptikern und verwandten Schriften (1 Petr.; Jak.; 1 Joh.) von einer solchen Einwirkung keine Rede sein

[1]) **Bonhöffer, Adolf, Epiktet und das Neue Testament.** [Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, herausgegeben von Richard Wünsch und Ludwig Deubner. X. Bd.]. Gießen, Töpelmann, 1911 (XII, 412 S. gr. 8°). M. 15.

kann und daß vielmehr zuweilen sehr oberflächlich mit der Ausbeutung und Ausdeutung angeblicher Parallelen verfahren wird; was aber Paulus anlangt, so prüft B. (S. 98—178) den Wortschatz, den Stil, besonders bedeutungsvolle Worte und Begriffe, zuletzt einzelne stoizierende Aussprüche und kommt zu dem Ergebnisse, „daß auch solche Ausdrücke, Redensarten und Gedanken, die auf den ersten Blick überraschende Ähnlichkeit mit Stoischem haben, bei näherer Untersuchung doch so verschieden, ja oft von ganz entgegengesetzter Bedeutung sind, daß eine genauere Kenntnis der stoischen Lehre und eine bewußte Anlehnung an sie bei Paulus nicht angenommen werden kann." Dieses Urteil steht in Gegensatz zu der bei den Religionsgeschichtlern zurzeit vorherrschenden Meinung über den Einfluß der Stoa auf Paulus und ist m. E. im wesentlichen wohlbegründet. Modifizierungen und Näherbestimmungen, wie hoch der mittelbare Einfluß der hellenischen Umgebung, in der Paulus aufwuchs, und der nichtstoischen Philosophie auf die Formulierung seiner Gedankenwelt anzuschlagen ist, werden von weiteren Untersuchungen zu erwarten sein.

Hat B. im „ersten Buch" die Frage der Abhängigkeit Epiktets vom N. T. und des N. T. von der Stoa behandelt und durchgängig verneint, wobei schon vielfache Gelegenheit sich bot, die Beziehungen zwischen der christlichen und stoischen Lebensanschauung zu erörtern, so war all das nur Vorbereitung zum „zweiten Buch" (S. 195—390), in welchem für B. „der Schwerpunkt des Ganzen" (S. VIII) liegt: „Vergleichung Epiktets und des N. T." in Hinsicht auf religiös sittlichen Gehalt und Wert. Alle Anerkennung verdient die Sorgfalt, mit der B. den beiderseitigen Wortschatz vergleicht, indem er drei Listen von je 200 charakteristischen Wörtern (a. gemeinsame, b. dem Epiktet, c. dem N. T. als Sondergut eigene) zusammenstellt und sehr anregend erläutert (S. 198—281), ebenso die lehrreiche Art, in der B. über 100 (großenteils von Wetstein bis Heinrici und Lietzmann wohl gebuchte) Parallelstellen zwischen Ep. und N. T. bespricht und eine Verwandtschaft der Gedanken, die auf den Kern der ganzen Lebensanschauung zurückgeht, nachzuweisen sucht (S. 282—338). Zuletzt stellt B. die Lebensanschauungen des Ep. und des N. T. nach ihrem Gesamtcharakter, ihren wichtigsten religiösen und ethischen Grundsätzen und Gedanken (Stellung zu Gott; zum Leben und zur Welt; zur Sünde; zur menschlichen Gesellschaft) und ihrem Gesamtwert (geistige Bedeutung und geschichtliche Mission des Stoizismus) sowie dessen Bedeutung für die Gegenwart gegenüber (S. 341—390). Auch diese Gesamtvergleichung ist hochinteressant und überaus lehrreich, zumal B. Urteile neuerer Forscher — sowohl zustimmende als entgegengesetzte Urteile — reichlich berücksichtigt und die Diskussion stets mit vornehmer Sachlichkeit führt; sie reizt aber vielfach zu Widerspruch, weil B. die Ethik des Ep. und der Stoa zu überschätzen und fast als gleichwertig mit der christlichen Ethik auf gleiche Stufe wie diese zu rücken scheint.

Es ist ja erklärbar, daß B. für seinen Epiktet, in den er sich hineingelebt hat, und für dessen Idealismus, dessen „stählende und tröstende Kraft" er innerlich erfahren (S. 389), eine große Vorliebe gewonnen hat und mit vollster Überzeugung als Anwalt auftritt. Er verkennt nicht die Vorzüge der christlichen Ethik, was die religiöse Fundamentierung anlangt: „Wirklicher Theismus", „positive Offenbarung und Heilstat Gottes", mehr „Herzlichkeit und Gefühlswärme" der christlichen Frömmigkeit, weil hier „Person gegen Person steht" und „der Mensch überzeugt ist, daß er gar nichts ist von sich selbst, sondern alles, Inneres wie Äußeres, lediglich Gottes Gnade verdankt" (S. 344), läßt aber zugleich die Frage offen, „ob nicht andere unausrottbare Bedürfnisse des menschlichen Geistes dem christlichen Theismus zum Opfer gebracht werden müssen." Für die Religiosität des Ep. nimmt B. „in vollem Maße" und zum Teil in höherem Maße in Anspruch, was man als Hauptvorzüge der Religion des N. T. betrachte: „eine lebendige Verbindung von Religion und Moral, von Glauben und sittlichem Leben"; „die stark optimistische, im innersten Grund freudige und getroste Lebensauffassung", wobei oft „der Christ mit all seinem Glauben doch wesentlich unter dem Niveau des Lebensgefühls und der Lebensfreudigkeit bleibt, welche der Stoiker, allerdings auch wieder nur der echte Stoiker, besitzt" (S. 349); „eine völlig idealistische Welt- und Lebensbetrachtung und die Überwindung aller materiellen Gesinnung" („in der Geringschätzung der Erdengüter tut es Ep. dem N. T. zum mindesten gleich, in der inneren Erhebung über alles Erdenleid und Menschenübel geht er womöglich noch über dieses hinaus . . . Der Stoiker weiß der Welt weit mehr Reiz abzugewinnen als der Christ . . . Die Religion des N. T. weist eine erhebliche Beimischung von dualistischen und aszetischen Anschauungen auf, die bei Ep. entweder ganz fehlen oder doch nur in viel geringerem Grade vorhanden sind" S. 350); der „sittliche Ernst" mit dem „Grundsatz der Treue im Kleinen". Daß Ep. und Stoa mit ihrem bloßen Vernunftstandpunkt und Diesseitigkeitsstandpunkt dem N. T. nachstehen, gibt B. zu, bestreitet aber, daß die stoische Selbstgenügsamkeit (Autarkie) — der Gegensatz der christlichen Demut — tadelnswert sei oder etwas von Selbstgerechtigkeit oder Tugendstolz nach Pharisäerart an sich habe, weist auch den Vorwurf des stoischen Egoismus und der Unnatur der stoischen Apathie zurück, und meint: „Das Christentum ist natürlicher, was die ethischen und sozialen oder sympathischen Gefühle betrifft, der Stoizismus ist natürlicher, wenn man die sinnlichen und ästhetischen Gefühle ins Auge faßt" (S. 357) Was die Stellung zu Gott, zum Leben und zur Welt, zur Sünde, zur Gesellschaft anlangt, so „gilt das große Wort des Johannes „Gott ist die Liebe" auch bei Ep.", „ja in gewissem Sinne noch mehr" (358); „alle abergläubische Angst ist noch sicherer überwunden als im N. T." (363). „Was beiden fehlt, ist ein lebendiges und kräftiges Interesse an der Verbesserung der äußeren Lebensbedingungen, an dem Fortschritt der menschlichen Kultur. In weit höherem Grade ist dies freilich der Fall beim Christentum" (364). Im Reuegefühl „erreicht Ep. das Niveau des N. T. nicht; in Wirklichkeit aber dürfte die christliche Reue an Ernst und Tiefe meistens zurückstehen hinter dem, was Ep. an ihrer Stelle verlangt" (372). „Diese (stoische) Demut folgt aber ganz notwendig aus der Höhe und Reinheit des sittlichen Ideals, das die Stoiker aufgestellt haben und das auch durch das Christentum nicht übertroffen werden konnte." „Doch kann man in der Motivation des sittlichen Handelns dem N. T. einen Vorzug zuerkennen: „Das persönliche Motiv der dankbaren Liebe zu Gott und seinem Sohne." „Der Glaube hat eine bewahrende und sittigende Kraft, der die Philosophie nichts an die Seite zu stellen vermag" (374 f.). „Die christliche Idee des Gottesreiches, einer christlichen Menschheit, kann ihre Abkunft vom stoischen Kosmopolitismus nicht verleugnen" (376). „In der Übung werktätiger Nächstenliebe scheint das Christentum vor der Stoa den unbestrittenen Vorzug zu verdienen . . . Rein ethisch betrachtet hat Ep. die Pflicht der Humanität ebenso hoch gewertet und ebenso nachdrücklich ans Herz gelegt wie das N. T." (380 ff.). „Wenn die Idee von dem absoluten Wert jeder einzelnen Menschenseele, die Idee der Freiheit von der Welt in Gott und durch Gott das Höchste am Christentum ist, so hat die Stoa dieses Höchste in ihrer Weise auch gehabt" (384). „An ethischer Kraft war die Stoa dem Christentum nicht inferior" (385). „Es ist gewissermaßen das tragische Geschick der Stoa, daß sie, die erstmals den Grundsatz der Gleichheit der Menschen und des gleichen Anspruchs aller auf den Besitz der Wahrheit und den Vollgenuß der Menschenwürde verkündigt hat, durch ihre historische Gebundenheit an die Lehrformen des aristokratischen Partikularismus gehindert war, ihre universelle Mission zu erfüllen" (388). B. schließt: „Der einzelne wird heute und immerdar am ehesten dann zu einem wahrhaft freudigen, auch die schwersten Erschütterungen überdauernden Lebensgefühl gelangen, wenn er sich an die christliche oder an die stoische Ethik hält oder noch besser an beide zugleich. Wenn die erstere den großen Vorzug hat, daß sie das Gefühl unendlich tiefer und kräftiger anregt und befriedigt, so hat die letztere das Gute, daß

sie, als rein auf die Vernunft gegründet, von allen Wandlungen philosophischer Theorien und religiöser Vorstellungen unabhängig und deshalb in höherem Grade frei von vergänglichen Elementen ist" (390).

Gegenüber solcher Überschätzung des Ep. und der Stoa und Unterschätzung des Christentums ist festzustellen: 1. Die abweichenden Urteile, die B. selbst notiert, wie von Wendland, Hilty, Capelle, Norden, Böhmer, Pfleiderer, Hausrath, J. Weiß, hat er nur zum Teil entkräftet; ebenso hat er die Gegeninstanzen Bultmanns (Z. f. die neutest. W. 1912, 97—110. 177—191) nur zum geringsten Teile zurückgewiesen (ebd. 281—292). 2. Es ist ungerecht und methodisch unzulässig, das Hohe, was Ep. forderte, und das Mindere, was Durchschnittschristen leisten, in Vergleich zu stellen, was B. mehrmals tut. Schon die Kirchenväter haben geschrieben, daß die Weltweisen es verstehen, den Mund voll zu nehmen und in schönen Worten und ethischen Forderungen den Meister zu spielen, daß aber von den Christen gelte *Magna non loquimur, sed vivimus.* Auf das Tun und den Erfolg kommt es an. Ep. und die Stoa haben nicht einmal den Versuch gemacht, die Massen zu bekehren; das Christentum hat die Erde erneuert. Nicht ist der Stoizismus gefallen, „als sich in der alten Welt keine Seele mehr fand, so mutig und stolz, um sich angezogen zu fühlen von der Strenge und hohen Größe seiner Lehre" (367), sondern weil das Christentum unendlich mehr bot. 3. B. will Ep. mit dem N. T. (nicht mit dem „Christentum") vergleichen (341). Diese Unterscheidung zwischen N. T. und Christentum paßt zwar für unsere Zeit eines eklektischen und modernistischen Christentums, wo man mit den Dogmen des N. T. keinen rechten Ernst macht und vornehmlich die Ethik desselben hochschätzt, läßt sich aber nicht durchführen. Denn die Religion des N. T. war von Anfang an keine Buchreligion, sondern eine Lebensreligion; und das N. T. ist die Beurkundung jener Frohbotschaft, die in erster Linie Gottes (= übernatürliche) Kraft ist, nur in zweiter Linie (auf Grund des Erlebthabens dieser göttlichen Kraft) als Gottes (= übernatürliche) Weisheit erkennbar wird (1 Kor 1, 18. 24). Durch die göttlichen Kraftquellen für ernstes Wollen, die das N. T. vermittelt, durch die unschätzbar wertvolle sittliche Energie, die der Christ aus dem lebendigen Glauben, Hoffen, Lieben, aus den Jenseitsgedanken, aus der völligen Hingabe an Gott und Christus, aus der immer wieder in Gebet und Sakrament erneuerten Gotteinigung und Gottseligkeit gewinnt, wird das Christentum zu einer unvergleichlichen, absoluten Höhe gegenüber dem stoischen Lebensideal mit seinem auf das Diesseits beschränkten Horizont und dem bloßen Appell an das vernünftige Denken gehoben. 4. Was B. am N. T. bemängelt, ist unbegründet. Jesus und seine Boten des Gottesreiches haben es abgelehnt, die äußeren Lebensbedingungen unmittelbar zu fördern, vielmehr zum Ziel sich gesetzt, die unermeßlich höheren Werte der inneren Freiheit und Glückseligkeit den Menschen zu bringen und zu schützen gegenüber den Schattenseiten der Kultur, aber eben dadurch die Gläubigen befähigt, die Kulturgüter zu benützen und zu mehren, ohne an der Seele Schaden zu leiden, und durch das Gebot der allgemeinen opferfreudigen Nächstenliebe dazu auch verpflichtet. Nicht mit äußeren Gewaltmitteln, sondern von innen heraus sollte das Christentum die Welt erneuern, konnte also unmöglich die Aufhebung der Sklaverei proklamieren (gegen S. 38[1]). 5. Epiktet und Geistesverwandte sind dadurch Brückenbauer und Wegebereiter für das Christentum geworden, daß sie ohne Polemik gegen das N. T. ein hohes Sittenideal aufstellten; soweit ihre Schüler vollen Ernst machten, dasselbe zu verwirklichen, erkannten sie gleich einem Paulus das Ungenügen des eigenen Könnens und wurden so empfänglich für die christliche Frohbotschaft. Wenn neuestens manche Ethiker (389) bei der Stoa wieder anknüpfen und Epiktets Methode der sittlichen Bildung empfehlen, um dem ethischen Skeptizismus und Nihilismus entgegenzutreten, so ist das erfreulich. 6. Der Schlußsatz von B. ist in dem Sinne annehmbar: Auch der glaubensstarke Christ tut gut, die innere Freiheit und Lebensfreude, die ihm der Glaube gewährleistet, zugleich auch philosophisch zu verankern; doppelt genäht, hält besser. Wer sich aber nicht zum christlichen Glauben und Lebensideal aufschwingen kann, der versuche es, ehrlich Ernst zu machen mit dem (durch 1800jährige Denkarbeit und Lebenserfahrung bereicherten) Lebensideal der Stoa; je mehr er aufrichtig ringt, dem natürlichen Sittenideal näher zu kommen, desto mehr wird er, wie Ungezählte vor ihm, geneigt werden, den christlchen Idealismus hochzuschätzen.

Der große Wert der Arbeit B.s liegt darin, daß er das Material für die literarische und sachliche Vergleichung des Ep. mit dem N. T. überaus reichlich zusammengestellt und sehr anregend besprochen hat, daß er insbesondere zur besseren Würdigung des Ep. dessen Terminologie lehrreich erläutert hat, und daß er den Versuch gemacht hat, die Arbeit nicht bloß für die wissenschaftlichen Interessen, wobei die sorgfältigen Register S. 393—412 wertvoll sind, sondern zugleich auch für sehr ernste praktische Bedürfnisse der Gegenwart nutzbar zu machen. Es gebührt ihm viel Dank seitens der Neutestamentler und der Ethiker.

Würzburg. Valentin Weber.

Hudal, Dr. Alois, Subdirektor am fürstb. Priesterseminar zu Graz, **Die religiösen und sittlichen Ideen des Spruchbuches.** [Scripta Pontificii Instituti Biblici]. Rom, Päpstl. Bibelinstitut, 1914 (XXVIII, 261 S. gr. 8°). L. 4,50.

Der Verf. der vorliegenden Schrift hat es sich zur Aufgabe gemacht, die religiösen und sittlichen Ideen, welche in den Proverbien vorgetragen werden, zusammenhängend darzustellen, in der Hoffnung, vielleicht auf diesem Wege auch die Abfassungszeit der Sammlungen, aus welchen jenes Buch besteht, genauer bestimmen zu können. Nachdem H. einleitend daran erinnert hat, daß manche Gelehrte persische, andere ägyptische, babylonische, griechische oder auch buddhistische Einflüsse in den Sprichwörtern zu erkennen glaubten, und daß diese Hypothesen bei den Datierungsversuchen nicht ohne Wirkung geblieben sind (S. 1—12), handelt er über die Gottesvorstellung, welche in dem Buche vertreten wird (S. 13—53), wobei er freilich nicht recht passend lediglich diesem Abschnitte die Überschrift „Die religiösen Ideen" gibt, obwohl er doch nicht in Abrede stellen wird, daß die Weisheit, welche in den folgenden Kapiteln zur Darstellung kommt, auch eine religiöse Idee ist. Die Untersuchung ergibt, daß die Existenz Gottes von den Spruchdichtern einfach vorausgesetzt wird und daß auch die Eigenschaften Jahves, seine Überweltlichkeit, Allmacht und Allwissenheit, seine Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht einen Gegenstand der Diskussion bilden. Hierauf wird die subjektive Weisheit (S. 54—95) und besonders sorgfältig die objektive Weisheit (S. 96—182) behandelt.

Bei der Erklärung von Prov. 8, 22 entscheidet sich H. für die Übersetzung „Jahve besaß mich als Anfang seines Weges" und lehnt das ἔκτισεν der LXX ab, berücksichtigt aber in seiner Beweisführung nicht genügend, daß die Übersetzung der LXX nicht ein Schaffen in streng philosophischem Sinne involviert; übrigens bedient H. selbst sich S. 147 der Wendung: die Weisheit wurde gebildet. Das Resultat, zu dem der Verfasser gelangt, ist folgendes: Die göttliche Weisheit, welche Prov. 8, 22 ff. beschrieben wird, ist noch keine Hypostase; sie ist „die Weltidee, die in dem göttlichen Intellekt vor Urzeiten entstanden ist und im Schöpfungsakte zur Realität nach außen in die sichtbare Welt gleichsam eintrat, um ihr das Signum der planmäßigen Ordnung aufzudrücken" (S. 152). Doch ist der Dichter in den Versen 31—36 etwas über die einfache Personifikation hinausgegangen, so daß der Abschnitt Keime in sich birgt, welche durch die spätere Spekulation weiter entfaltet werden konnten. Die Idee der Weisheit in den Proverbien, welche ohne äußere Beeinflussung von Israel selbst hervorgebracht worden ist, steht in der Mitte zwischen Job 28 und Sirach.

H. geht dann über zur Erörterung der sittlichen Ideen, wobei er vor allem das Familienleben, die staatlichen Verhältnisse und den Lohngedanken berücksichtigt (S. 163—235). Zuletzt (S. 236—248) kommt er auf die eschatologischen Ideen zu sprechen.

S. 249—255 ist das Ergebnis in seinen Hauptmomenten zusammengestellt, wobei auch die Hypothese, daß in den Proverbien sich Aramaismen und Gräzismen fänden, gestreift wird.

H. glaubt, daß die Frage nach der zeitlichen Aufeinanderfolge der Sammlungen auf Grund der in ihnen vorgetragenen Ideen sich nicht entscheiden lasse, daß aber dieselben abgefaßt seien zu einer Zeit, da im Innern Frieden herrschte und die Jahvereligion in unbestrittenem Besitze war, die Gemeinde selbst aber sich der nationalen Selbständigkeit erfreute. Der Verf. datiert also die einzelnen Teile des Spruchbuchs (außer 25—29) in die Epoche vor dem Auftreten der großen Propheten, in die Zeit des Salomo, mit der Einschränkung, daß Kapp. 30 und 31 vielleicht nicht lange vor dem Exil in die Schrift eingegliedert seien und auch einige Sprüche nach Abschluß der hiskianischen Sammlung eingeschaltet sein können. Hier würde sich freilich für den Abschnitt 1—9 sofort die Frage erheben, ob das Buch Job, welches nach H. denselben zeitlich vorangehen soll, in der Zeit des Salomo entstanden ist. Ferner hätte H. sich darüber äußern müssen, wie alt die gesetzlichen Partien in Lev. und Deut. sind, da er meint, daß die Spruchdichter sich an diese angelehnt haben. Wenn H. erklärt, daß er hinsichtlich der Entstehung und Datierung des Gesetzes „auf dem Standpunkte jener Resultate stehe, die die katholische und gemäßigte akatholische Forschung vertrete“ (S. 180 A. 1), so trägt dies wenig zur zeitlichen Bestimmung der Spruchsammlungen bei; besser wäre es gewesen, wenn er jene von den Forschern gemeinsam vertretenen Resultate angegeben hätte.

Jedoch wird man anerkennen müssen, daß der Verf. die Probleme unter völliger Beherrschung der umfangreichen Literatur mit großer Sorgfalt und Besonnenheit behandelt hat und ein im ganzen gewiß richtiges Bild der Gottesidee, der Spekulation über die Weisheit und die Moral gegeben hat, und daß er viel dazu beigetragen hat, die Ansetzung des größten Teils der Proverbien in die Zeit vor dem Exil zu stützen.

Straßburg i. E. Paul Heinisch.

Schlatter, A., **Das Alte Testament in der johanneischen Apokalypse.** [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. 16. Jahrg. 6. Heft]. Gütersloh, Bertelsmann, 1912 (108 S. 8°). M. 3.

Der Verf. will Material liefern, das nach seinem „Urteil die Führung eines historischen Beweises mit einem festen Resultat gewährt“ zur Lösung der Frage, ob die „johanneischen Schriften zusammen dem Gefährten Jesu angehörten“. Er anerkennt, daß die Bejahung derselben „wohl am meisten dem Verdacht ausgesetzt ist, aus einem eigensinnigen oder apologetisch ängstlichen Konservatismus“ zu stammen. Der „starke traditionelle Bestandteil“, der mit der innigen Anlehnung der johanneischen Schriften und namentlich der Apokalypse ans A. T. gegeben ist, verschafft uns „mit großer Kraft die Gemeinsamkeit des religiösen Denkens und Handelns“. Die „Vorstellung, der vierte Evangelist lebe und denke abseits von der exegetischen Tradition der palästinensischen Gemeinde, wird durch den Text beständig widerlegt“. Denn „alles, was als exegetische Überlieferung nachweisbar ist, läßt sich nicht mehr zur Trennung von der Apokalypse vom vierten Evangelium benutzen“ und leistet, weil dem 1. Jahrh. angehörend, zugleich einen Beitrag zur Geschichte der palästinensischen Schriftauslegung und des didaktischen Gottesdienstes des Judentums.

Der Verf. geht die Apokalypse nach der Reihenfolge der Kapitel durch und betrachtet sie im Lichte des zeitgenössischen Judentums. Das Resultat ist folgendes: Die Apokalypse führt „sowohl in ihren fundamentalen Überzeugungen als in den konkreten Einzelheiten ihrer Bilder zu dem zurück, was ein Jerusalemit oder Chaldäer in seinen Gottesdiensten als die von den Propheten bezeugte Verkündigung des göttlichen Rats vernommen hat“ und deckt sich darin mit der „urchristlichen Weissagung überhaupt“, dagegen läßt sich „nicht ein einziges Wort als Entlehnung aus der Halacha bezeichnen“. Es liegt darin ein christliches Nachspiel zur Trennung der Halacha von der Hagada auf jüdischem Boden. Jene lehnt Joh. ab, diese jedoch nicht, „soweit wirklich die Schrift sie verkündet“, und so hat er wesentlich mitgewirkt „zum Aufbau des Kanons aus den zwei Testamenten“; denn trotz der Trennung vom Gesetz bleibt „die alttest. Schrift der Kanon der Christenheit, weil sie die den göttlichen Rat verkündende Lehre und Weissagung gibt“. Irgend „eine vom jüdischen Gemeinbesitz abgesonderte Tradition“ als Quelle für Joh. anzunehmen, liegt kein Grund vor. „Das Wort Jesu“ allein kommt noch in Frage und trennt den Johannes „von den Apokalyptikern ebensoweit wie vom Rabbinat“. Angebliche Parallelen erklären sich daraus, daß „hier und dort dieselbe exegetische Tradition in ähnlicher Richtung fortgebildet wird“, jedoch liegt die Apokalyptik weiter seitab als die prophetische Tradition des Rabbinates, und so wenig uns mit der Apokalypse „die ganze Religion ihres Propheten vorgelegt“ ist, so wenig ist mit den hier in Betracht kommenden „Hoffnungen des Rabbinats seine ganze Religion beschrieben“.

Für die johanneische Frage ergibt sich: „Wenn wir die johanneischen Schriften trennen, so erhalten wir zwei zeitgenössische Johannes, beide Führer der Kirche der Asia, beide Palästinenser, die nach der Asia ausgewandert sind.“ Der Trennung der Schriften ist dieser Befund „nicht günstig“. Für die palästinensische Schriftauslegung ergibt sich, „daß die Verbindung der Weissagung Daniels mit der gegen Babel, Edom und Tyrus gerichteten Prophetie schon im 1. Jahrh. vollzogen“ und das „Urteil gegen Rom“ darin gefunden wird. Und „die messianische Deutung des Psalters und des zweiten Teils Jesajas“ wird schon für das 1. Jahrh. wahrscheinlich. Die rückwärts blickende Deutung (Beziehung von Schriftworten „auf Ereignisse in der früheren Geschichte Israels“) greift später auf Gebiete über, „wo früher die messianische Deutung die herrschende gewesen war“.

Der Ertrag der Untersuchungen Schlatters ist also ein hochbedeutsamer. Daß auch für die Detailexegese viele Schwierigkeiten beseitigt werden, sei hier nur angedeutet.

Straßburg i. E. I. Rohr.

Bousset, D. Wilhelm, Prof. d. Theol. a. d. Universität Göttingen, **Kyrios Christos.** Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenäus. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1913 (XXIV, 474 S. gr. 8°). M. 12; geb. M. 13.

Bousset will zeigen, was der Glaube aus dem ursprünglich menschlichen Verkünder des Gottesreiches, Jesus von Nazareth, bis zu den Tagen des Irenäus gemacht hat. Die Erkenntnis, Jesus könne nach seinem Tode nicht mehr die Rolle des Königs aus Davids Stamm übernehmen, schuf in Verbindung mit Visionen und vor allem mit dem Eindruck der Persönlichkeit des Meisters und einem gewissen „trotzigen Und dennoch“ in der palästinensischen Urgemeinde rasch die Überzeugung,

der Nazarener sei durch den Kreuzestod zum Danielischen Menschensohn erhöht worden, der zur Rechten Gottes sitzt und einst mit Herrlichkeit zum Gericht kommen wird. Wohl kaum vom Anfang an, aber doch bald wird er dann auch als präexistierend gefaßt. Immer höher steigt er empor. Er wird zum Wundertäter, zum Erfüller der Prophezie, zum Herrn Davids, zum einzigen Gottessohn, zum Bräutigam der Gemeinde, zu dem, der aus eigener Macht die Sünden vergibt. Doch bleibt er immerhin noch primär eine eschatologisch zukünftige Größe.

In der heidenchristlichen Urgemeinde dominiert der auch im Heidentum und besonders im hellenistisch-römischen Herrscherkult bekannte Kyrios-Titel. Jesus ist der Herr, welcher über dem christlichen Gemeinschaftsleben waltet, wie es sich namentlich im Kultus entfaltet. Um den Kyrios schließt sich die Gemeinde in gläubiger Verehrung zusammen, seinen Namen bekennt sie, unter Anrufung seines Namens tauft sie; sie sammelt sich um den Tisch des Herrn, seufzt im inbrünstigen Ruf „Maranatha, komm Herr Jesu . .". Unter Anrufung seines Namens wirkt man Wunder und treibt Teufel aus (S. 105). Jesus ist das Haupt, die Gemeinde sein Leib. Das Korrelat zum Kyrios Christos ist nicht der einzelne, sondern die Gemeinde und zwar zunächst die gottesdienstlich organisierte Gemeinde.

Nachdem man Jesus einmal den Titel „Herr" gegeben hatte, las man ihn auch in das A. T. hinein und bezog den heiligen Gottesnamen auf ihn. Damit steigert sich die Kyriosverehrung wiederum, ja sie führt dazu, daß sich hier alle Grenzlinien zwischen dem alttest. Gott und dem Christos allmählich zu verwischen beginnen. Als Herr wird Jesus auch zum Objekt des Glaubens und zugleich zu einer gegenwärtigen Größe.

Aus diesem heidenchristlichen Milieu heraus bildet sich die persönliche Christusfrömmigkeit des Apostels Paulus. Sein Glaube faßt sich in dem Satz zusammen: *ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν* (2 Cor. 3, 17). Während die Gemeinde den Geist vor allem in Beziehung zum Gottesdienst und Kultus setzt, wird er ihm im allgemeinen das Element des gesamten neuen, christlichen Lebens, das den niederen sündhaften Menschen in seine Gewalt nimmt, ohne jedoch denselben innerlich umzuwandeln (dualistische Psychologie!). In ihm lebt nun der einzelne Pneumatiker (Christusmystik!), doch will Paulus diesen nicht von der Gemeinde losgerissen haben. Gleichsam unter der Wirkung der Pneumalehre wird ihm Christus selbst zum zweiten himmlischen Adam, der vom ersten Adam mit seiner niederen, von vornherein durch den Schöpfer bestimmten und festgelegten Natur wesentlich verschieden ist, der sich selbst von seinem Fleische, uns zum Vorbild, erlöste und uns durch seinen Tod vor allem vom Fluch des Gesetzes befreite. Im selben Sinn und im selben Umfang wie Gott wird Christus für Paulus Objekt des Glaubens, aber er ist noch nicht eigentlich Gott, sondern Sohn Gottes. Indes das Dogma von der Gottheit Christi ist auf dem Marsch.

In den johanneischen Schriften ist Christus trotz so mancher Ähnlichkeit mit dem Völkerapostel nicht Herr, sondern Freund der Seinen, weiterhin wieder der „Menschensohn" vor allem in der Bedeutung „der alles Irdische überragenden, präexistierenden und ewigen Herrlichkeit Jesu, der gegenüber der Erdenwandel Jesu doch nur eine Episode ist" (S. 188). Besonders wird er dann der eingeborne Sohn Gottes in metaphysischem Sinn genannt, so daß Gottessohnschaft und Gott aufs engste zusammenrücken. Während sich dann die paulinische Predigt mit dem hellenistischen, vulgären Christentum wenig um den historischen Jesus kümmert, ja in der sarkischen Wesenheit Jesu fast etwas Fremdes sieht, während das Dogma ihm die Hauptsache ist, unternimmt Johannes die Aussöhnung zwischen Mythus und Geschichte. Er zeichnet „den über die Erde wallenden Logos-Gott, und doch klingt aus dem Evangelium wieder und wieder der Klang: *ecce homo*" (S. 195). Im weiteren Unterschied von Paulus übernimmt ferner Johannes die Auffassung von *κύριος-πνεῦμα* nicht. Sein Geist ist Sakraments-Geist, Geist des Amtes und des Bekenntnisses, dritte Person in der Gottheit (S. 197).

Damit ist die Christusmystik nicht beseitigt, aber sie legt doch den Nachdruck auf die Gottesmystik. Sie will Vergottung durch Gottschauen (Mysterien!). Der Glaube ist nichts anderes als ein „Sichhineinschauen in das Jesusbild in seiner göttlichen Doxa . . . Glauben und Schauen sind Korrelatbegriffe" (S. 207). Dadurch wir das Heilsgut so gut wie ganz in die Gegenwart verlegt (S. 214).

Die Gnosis lehnt sich an die dualistischen Züge bei Paulus an, erweitert und vertieft sie aber wesentlich und wird so zum Doketismus getrieben.

Im nachapostolischen Zeitalter tritt die paulinische (und auch johanneische) Gesamtanschauung zurück und eine einfachere, naivere Gedankenwelt auf den Plan. An die Stelle des Christos tritt das Amt und an die Stelle der Pneumatiker die organisierte Kirche. Auf Grund einer Reihe von paulinischen Wendungen kommt der Geist neben Vater und Sohn. Aber der Zusammenhang mit der Vergangenheit bleibt gewahrt. Christus bleibt Kyrios und Kultheros. Auf ihn konzentriert sich die gottesdienstliche Hymnologie, und hier im Hymnus und durch den Hymnus rückt er vollkommen an die Seite Gottes. Unter dem Eindruck des Regentenkultes und hellenistischer Frömmigkeit wird er auch Soter und offenbarender, bzw. offenbar gewordener Gott. So wächst aus der Kyriosverehrung allmählich und mit innerer Notwendigkeit die Vergottung heraus (S. 301). Ignatius spricht ohne Scheu aus, was im massiven Glauben längst vorhanden ist. Die Vergottung zeitigte als neues Problem das Verhältnis des göttlichen Wesens und der irdischen Erscheinung im Nazarener, das man besonders durch die übernatürliche Empfängnis (Dionysoslegende!) löste.

Wir hören dann von verschiedenen Typen des nachapostolischen Christus (Ignatius, Hebräerbrief, I Klemens-, Kolosser-, Epheserbrief usw.) und erfahren weiterhin von den Apologeten, ihre Geistesrichtung lasse sich im allgemeinen „als eine Fortsetzung jenes rationalen und einfachen Christentums begreifen, das sich vor allem im I. Klemensbrief darstellt" (S. 374). Ihre Christologie läßt sich mit dem Satz charakterisieren: Christus, der Logos Gottes (Hermes-Thot!). All die Erscheinungen aber faßt genial in einem vorläufigen Abschluß der „Schleiermacher des 2. Jahrh." Irenäus zusammen.

Es sind nur Hauptgedanken, die aus der Fülle des Inhaltes hier herausgegriffen werden konnten, aber sie zeigen doch den Gedankengang des Verfassers. Wohl jeder wird ihm mit großem Interesse folgen, doch nicht jeder wird ihm Geltung zusprechen. Boussets Einschätzung der h. Schriften im einzelnen und in ihrem gegenseitigen Verhältnis, die Art, wie er schichtet und ausschaltet und auch hineinliest, stellen sein Gebäude gleichsam

von vornherein auf subjektiven Boden. Es ist eine psychologische Unmöglichkeit, den Danielischen Menschensohn mit solcher Entschiedenheit und in so kurzer Zeit auf den Nazarener zu übertragen, wenn nicht mehr vorgelegen wäre als B. zugibt. Es ist eine psychologische Unmöglichkeit, in einem Gekreuzigten so bald den Kyrios und das Pneuma und den Gottessohn und Gott zu erkennen, wenn nicht andere Tatsachen vorlagen, als der Verf. annimmt. Nur wenn man zuerst die kanonischen Schriften entwertet hat, ist es nötig, die allmähliche Erhöhung bis zum Gott zu konstruieren.

Das hier Gesagte gilt auch vom Hl. Geiste.

Was dann die heidnischen Übungen und Mythologien anlangt, so ist im allgemeinen ein Dreifaches zu beachten: 1. Die Analogie beruht sozusagen auf allgemein menschlicher Naturanlage. 2. Sie erstreckt sich bloß auf Äußeres und nicht auf den Kern, oder sie weist bei aller Ähnlichkeit auch wesentliche Unterschiede auf. 3. Sie kann vom Prediger einer neuen Lehre benützt werden, um die eigenen Gedanken in bekannteren Formen vorzutragen. Behält man diese Grundsätze vor Augen, so wird man mit B.s Angaben nicht allzu schwer ins Reine kommen.

Es ist unmöglich, hier B.s Aufstellungen im einzelnen zu besprechen. Dazu wären mindestens ebenso viele hundert Seiten nötig, als Kyrios Christos umfaßt. Nur darauf sei noch hingewiesen: Bei Berücksichtigung aller Momente sind der erste Adam und der sarkische Mensch des h. Paulus nicht so innig mit der Sünde verquickt, wie der Verf. will. — Die verschiedenen Typen des nachapostolischen Christus stellen bei genauem Zusehen nicht wesentlich verschiedene Auffassungen dar. — Das tiefere Erfassen eines Gedankens durch Analysierung desselben oder dessen normative Anwendung auf ein Problem bedingt noch nicht wesentlich Neues.

München. Joh. Nep. Espenberger.

Seeberg, Reinhold, **Der Ursprung des Christusglaubens.** Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung, Werner Scholl, 1914 (52 S. 8°). M. 1,80.

Seebergs inhaltsreiches Büchlein läßt sich im wesentlichen auf folgende Hauptgedanken zurückführen. Auf Grund eines besonderen Erlebnisses bei der Taufe fühlt sich der Mensch Jesus als Träger des Geistes Gottes und damit als Messias. Ein Kreis von Anhängern eignet sich diese Überzeugung an. Seit der Auferstehung ist ihnen dann die Person Jesu nicht mehr bloßer Träger des Geistes der Gottesherrschaft, sondern sie wird mit dem Geiste eins und so ein göttliches Geistwesen, wobei die jüdische Hypostasentheorie eine Rolle spielt. Der Geist Gottes wird zum Geist Jesu, der Mensch Jesu ist von diesem Geist aufgenommen und in den Himmel gezogen worden. Durch die Einheit mit dem Geiste wird er „Herr", während er als Geistträger bloß der Christus war. Mehr und mehr beginnt man auch, die himmlische Existenzweise Christi in den präexistenten Zustand zurückzuwerfen.

In diese Gedanken greift Paulus ein. Er erweitert die Vorstellung vom Geist-Christus zur Idee der die Welt durchdringenden und die Kirche organisierenden himmlischen Energie. Christus wird dasselbe wie Jahve. Die Vereinigung Jesu mit dem Geiste vollendet sich in der Auferstehung, aber daneben steht der andere Gedanke, daß Christus wie gegenwärtig so schon in der Präexistenz Gott war und dann menschliches Wesen angenommen hat. — Die Gnosis depotenziert das Göttliche in Christus zu einem himmlischen, selbständigen Geistwesen, faßt den Menschen Jesu doketisch und läßt dementsprechend die Vereinigung beider nur zeitweilig und scheinbar sein. — Bei Johannes ist dagegen der Geist in Christus wiederum Gott und zwar als der Offenbarergott; die Vereinigung des Menschen mit Gott geschieht schon bei der Empfängnis in dem Akt der Menschwerdung.

Im Verhältnis zu Boussets Ausführungen im »Kyrios Christos« ist Seebergs Entwicklung nach meinem Dafürhalten die psychologisch scharfsinnigere. Sie läßt auch den biblischen Angaben mehr Gerechtigkeit widerfahren. Von der katholischen Auffassung ist sie allerdings noch sehr weit entfernt, wenn sie auch mehr Berührungspunkte als Boussets Meinung aufweist. Es scheint mir, als ob auch S. bis zu einem gewissen Grad unter dem Banner eines bekannten Obersatzes stünde, der trotz seiner weiten Anwendung doch der objektiven Gültigkeit entbehrt.

München. Joh. Nep. Espenberger.

Hörmann, Dr. Joseph, **Untersuchungen zur griechischen Laienbeicht.** Ein Beitrag zur allgemeinen Bußgeschichte. Donauwörth, Ludwig Auer, 1913 (300 S. gr. 8°). M. 4.

Die abendländische Form der mittelalterlichen Laienbeicht wurde durch die Untersuchungen von Laurain, Gromer, besonders durch die wertvollen Arbeiten von Koeniger, Gillmann dem geschichtlichen Verständnis nahe gerückt. Hörmann befaßt sich im vorliegenden Erstlingswerk mit der „wesentlich anders gerichteten Erscheinung" einer Laienbeicht in der griechischen Kirche. Dabei stellt er sich nicht so fast zur Aufgabe, im Anschluß an die vorzüglichen Studien von Holl und Smirnow deren Bestehen nachzuweisen, als vielmehr die historischen Zusammenhänge aufzudecken, in welcher sich die Tatsache, daß sich noch im 12. Jahrh. der Nachfolger eines Athanasius und Cyrillus in der Stadt des Klemens und Origenes, der Patriarch Markus von Alexandrien, an den Kanonisten Balsamon mit der Frage wenden konnte, ob es einem Laienmönch erlaubt sei, Beicht zu hören, „weniger merkwürdig ausnimmt". Da dem Verf. nur gedrucktes Material vorlag, so darf von ihm keine zusammenhängende und erschöpfende Entwicklungsgeschichte der morgenländischen Laienbeicht erwartet werden. Was er bieten will, sind, wie er einmal (226) bescheiden bemerkt, nur Stichproben aus der griechischen Bußliteratur. Sie sind aber, von einigen Unebenheiten abgesehen, so glücklich ausgewählt, daß der historisch geschulte Blick den ganzen Prozeß des Werdens wenigstens nach seinen wesentlichsten Momenten zu erfassen befähigt wird. Durch die gewonnenen Ergebnisse erfahren so manche dunkle Seiten des Bußwesens überhaupt eine willkommene Beleuchtung. Wir skizzieren sie zunächst in Kürze:

1. Das griechische Bußwesen ist nicht wie die lateinische „mehr sachlich" an der *vis confessionis*, sondern „mehr persönlich" an den Eigenschaften des *πνευματικὸς ἀνήρ* orientiert (2). Diese Tatsache wird dogmengeschichtlich aus der besonderen Wertung verständlich, welche das morgenländische Mönchtum dem charismatischen Geistesbesitz entgegenbrachte. Der 1. Teil der Studie untersucht darum den „sogenannten Enthusiasmus im griechischen Mönchtum, das *πνεῦμα*" (8—79). Das Urbild des charismatischen Pneumatophoros ist Antonius: er ist „des Gottes voll", ein siegreicher Held über alle Dämonen, der Arzt von Ägypten. Seine Söhne betrachten sich als Erben des Konfessorengeistes, sie sind unblutige Märtyrer (*μάρτυρες τῇ συνειδήσει*), weil sie (nach Cassian) ihr Fleisch gekreuzigt oder (nach Basilius) den gehorsamen Christus nachahmen oder (nach Antonius) in leiblichem Ringen mit dem Teufel Wunden davontragen. In der Zeit des Bilderstreites werden sie wirkliche Märtyrer. — Ihre Charismen knüpfen an die Charismen der Urkirche „nicht planmäßig" an. Sie bestehen in außerordentlichen Wundertaten, Dämonenkämpfen, Ekstasen, eschatologischen Prophezeiungen, besonders aber in der *διάκρισις πνευμάτων* bzw. in der Kardiognosie. Diese Gaben sind aber nicht wie im Ur-

christentum freie Geschenke des Geistes, sondern durch Buße erworben. „Die Buße (*μετάνοια*) ist darum der Kern und das *πνεῦμα* der Stern des Lebens." Der mönchische Imperativ: fliehe, schweige, weine: entwickelt eine eigene Tränentheologie. Die Übung der *μετάνοια* wird einer Bußleitung unterstellt. Insofern eine solche Bußleitung Gehorsam und Bekenntnis voraussetzt, entwickelt sich bereits in diesem (ägyptischen) Mönchtum „ein sehr ausgedehntes Beichtwesen, in welchem die drei Größen: Bußübung, Enthusiasmus und Bußgewalt mehrfach aufeinander bezogen waren" (28). — Den zuweilen überschäumenden pneumatischen Geist des ägyptischen Mönchtums „dämpft" der Regelvater der griechischen Mönche Basilius. Sein Ideal des Könobion drängt das Ekstatische zugunsten der sittlichen Gaben und Aufgaben zurück. Immerhin werden auch seine Klöster vom ägyptischen Mönchtum her beeinflußt. — Ein volles Eingehen in die pneumatische Mönchstradition bringt für das syrisch-palästinensische Mönchtum der h. Hilarion und die „Helden der *historia religiosa*" Theodorets. In ihrem Kreise gewinnt die „Gebetsmacht der Gottesfreunde" (*παρρησία*), beglaubigt durch Wunder an der Theke eines berühmten Mönches, besondere Einschätzung. Als Kombination von Anachoresis (Antonius) und Könobion (Basilius) bilden sich hier die Lauren aus. Sie sind die klassischen Wunderstätten: *θαῦμα ἐπὶ θαῦμα συνάπτεται*, besonders gedeiht die prophetische Gabe des *διορατικός*. — Seit dem Vordringen des Islam über Ägypten, Mesopotamien und Syrien gehen die Lauren mehr und mehr ein, die Mönche ziehen sich nachmals neu organisiert durch Theodor von Studion in Könobien zurück, meist in das Herz des Reiches Konstantinopel. Der hauptstädtische Zug bringt eine Ernüchterung des pneumatischen Dranges. Nur hier und dort, zumal auf den Bergen Olymp, Lathros, Athos und bei „verwilderten Spielarten des Mönchtums" entzündet sich ein „sporadischer Enthusiasmus". Um so reicher beginnt sich auf dem massiven Untergrund der alten Mönchsmystik in den Klosterzellen eine neue Art des höheren Lebens, die byzantinische Mystik mit ihren der Mönchsliteratur entnommenen Grundbegriffen der *κάθαρσις* und *ἔλλαμψις* anzubahnen. Pflegte Makarius der Ägypter mehr ihre praktische Verwertung, so gibt Pseudodionysius, zumal seit seiner Säuberung durch Maximus, eine wirkliche Mysteriosophie. Im Verfolg seiner Grundgedanken schafft Symeon, der neue Theologe, die „Lichttheologie", die durch ihre Lehre vom unmittelbaren, persönlichen Schauen des göttlichen *φῶς* den pneumatischen Zug im Mönchtum und im Zusammenhang damit die Überspannung des Ideals der Beschaulichkeit, wie sie im Hesychastentum gipfelt, zur Folge hat. Aus seiner Lichttheologie heraus entwickelt Symeon die Auffassung, „dem Mönch, der ein Träger des h. Geistes sei, kommt auch ohne Priesterweihe die Funktion eines Beichtvaters zu" (59). — Symeons Anschauung spiegelt die Hochschätzung wider, die dem Mönchtum zumal seit dem Bilderstreit entgegengebracht wird. Das sittenstrenge Leben (*βίος ἀγγελικός*), seine sozialen Bemühungen (*πάπας*), seine Standhaftigkeit im Bilderstreit, nicht zuletzt aber der seit dem 9. Jahrh. durch den Studiten eingebürgerte Glaube an das von Pseudodionysius als 2. Taufe bezeichnete und den übrigen Mysterien gleichgeordnete Sakrament der Mönchsweihe hat den Mönchsstand im Volksglauben förmlich kanonisiert. „Das Mönchtum ward einbezogen in den sakramentalen Kreis des Kultischen" (72). Das *σχῆμα μοναδικόν* gilt nunmehr geradezu als *opus operatum*. Darum die bereits vom *can. 26 Nicephori Confessoris* (9. Jahrh.) bezeugte Sitte, Weltleuten das Mönchskleid auf dem Totenbette anzuziehen (*μετασχηματισμός*). Spricht Pseudodionysius noch von einer Mönchsweihe, so die spätere Aszetik von der Mönchstaufe. — Nicht aus dem Zölibat allein, sondern aus den verschiedensten Umständen erklärt es sich somit, wenn das Volk immer wieder die Gleichung vollzog: Mönchtum = *ἡ τάξις τῆς μετανοίας* = *ἡ τάξις ἡ ἐπὶ τῆς μετανοίας* (80).

2. Aber wie reagierte die kirchliche Bußverwaltung auf diese Ansprüche des Mönchtums und seiner Freunde? Bedurfte sie wirklich mönchischer Hilfe, lag sie also im argen und wie kam das? Der Verf. sucht diese Frage im 2. Teil seiner Studie über die „*μετάνοια*" in der Form von „Skizzen aus der griechischen Bußgeschichte" zu lösen (83 ff.). Der aus dem urchristlichen Kirchenbegriff erwachsene „relative" und „lokale" Rigorismus erzeugte nicht bloß eine Hochspannung der persönlichen Bußleistung, sondern befruchtete auch noch den urchristlichen Kult der Geistbegabten, insofern nur aus ihrer *διάκρισις* das Vollgenügen der Bußwerke wie der endgültige Erlaß der Schuld erkannt werden konnte. Nach dem Aufhören der rigoristischen Strömungen setzte die „klassische Zeit" des Bußwesens ein, „die Periode der Kanonisierung der Grundsätze einer abgestuften Bußzucht". Mit der Aufhebung des Bußpriesteramts in Konstantinopel unter Nektarius im J. 391 begann die Zeit des Verfalls, nicht aber die des Untergangs. Das öffentliche Bußwesen blieb vielmehr im Prinzip aufrecht erhalten bis zum Ende des Mittelalters (105 f.). Das Stationensystem „überdauerte das 4. Jahrh. nur in stark verwitterter Form". Das bleibende Element war der große und kleine Aphorismos. Die persönlichen Bußwerke „bestanden in der Hauptsache in Übungen des Betens, Fastens, Almosengebens". „Erst langsam dringt die Unterscheidung vom *forum externum* und *internum* durch", und auch das nicht auf der ganzen Linie gleichmäßig. Gerade dieses scheinbare Fortbestehen der öffentlichen Buße verhinderte eine entschlossene kirchliche Organisation der Privatbuße. Von einer solchen Privatbuße lassen sich nur wenige Spuren von Origenes und Aphraates her feststellen. Wie mangelhaft sie organisiert war, das ergibt sich aus der ungenügenden Formulierung des Unterschiedes zwischen schwerer und läßlicher Sünde (122 ff.). Weiterhin aus der Tatsache, daß weder für den Empfang der h. Kommunion noch für die Feier von Ostern, ja selbst nicht für einen guten Tod eine Beichtsitte, geschweige denn ein Beichtgebot bestand (141 f.). Die griechischen Predigt- und Erbauungsbücher schweigen darüber. Für die begangenen Sünden kannte man vielmehr eine ganze Reihe von *remissiones* (144 ff.). Ähnlich wie Origenes zählt Hesychius sieben Erlaßwege auf. Besonders beliebt war entsprechend der medizinellen Bußbetrachtung des Orients die Lehre vom Ausgleich durch bessere Werke „nach dem Rezept des Basilius: Fasten macht die Trunkenheit gut, Psalmengesang die ausgelassenen Lieder". Eine Art *sententia communis* war auch der Glaube, daß die Bischofs- und Priesterweihe von allen vorausgegangenen Sünden, die Unzucht ausgenommen, reinige. Grundlage aller dieser *remissiones* war aber die *confessio coram Deo* (151 ff.). Chrysostomus, Ephrem — der auf den vielen hundert Seiten jener sechs Bände, die von der Buße handeln, nichts von einer priesterlich gespendeten Kirchenbuße schrieb (154) —, Anastasius der Sinaiter, Nilus, Makarius, Didymus der Blinde, Methodius von Olymp, Antiochus Monachus, Maximus Konfessor empfehlen nur das Bekenntnis vor Gott. Wenn deshalb Burchard von Worms in seinem Dekret l. 19 c. 145 den can. 33 des 2. Konzils von Chalons im J. 813 in dem Sinne liest, daß die Griechen Gott allein, die übrige Kirche dagegen den Priestern beichte, so ist das insofern richtig, als bei den Griechen „die Priesterbeichte als Mittel der Sündenvergebung sehr darniederlag" (166).

3. War die öffentliche Kirchenbuße verwittert und die Privatbuße nur mangelhaft aufgebaut, so ist es verständlich, wenn sich das mönchische Bußwesen auch außerhalb des Klosters ungehindert ausbreiten und sich selbständig zu entfalten vermochte. „Nicht wie etwas Fremdes, aber doch wie etwas Seltenes drang die im Mönchtum seit langem fleißig geübte Privatbeicht nach Art einer Osmose unter die Weltleute als regelmäßige Übung" (122). Über die Besonderheiten und die Stadien dieser Osmose berichtet der 3. Teil des Buches unter dem Titel: „*Πνεῦμα* und *μετάνοια*, Enthusiasmus und Bußverwaltung (169 ff.)." Die Mönchsbeichte, die im Unterschied von der kanonischen Buße auf der *δοκιμασία* ruhte, also individuell war, und die außerdem wegen des ihr zugrundeliegenden Schemas von den acht Hauptsünden häufig abgelegt wurde, erhob Basilius aus einer Mönchsgewohnheit zum Mönchsgesetz. Sie geschah bei geheimen Sünden geheim, bei bekannten vor dem Konvent. Eine bedeutsame Ausweitung erfuhr sie durch den Satz des Theodor von Studion: *πάντα καθαρὰ διὰ ἐξαγορεύσεως*. Charakteristisch war für sie die enge Beziehung zwischen *μετάνοια* und *πνεῦμα* (175 ff.). Wie die alten Konfessoren bei Übernahme des Priestertums keiner Handauflegung bedurften und selbständig rekonziliieren konnten (180 f.), so auch die *μάρτυρες τῇ συνειδήσει*. Ihr persönlicher Geistesbesitz legitimierte sie zur Bußverwaltung. In dieser Überzeugung von der Heilsmacht des persönlichen *πνεῦμα* „liegt das erregende Moment der Entwicklung des Laienbeichtproblems von Origenes bis Symeon" (186). Wie Origenes eine „sakramentale Notwendigkeit des Geistesbesitzes" lehrte, so die folgenden Aszeten Nilus Sinaita, Isidor Pelusiota, ferner Pseudodionysius in seinem Brief an Demophilus. Eine rein charismatische Übertragung der Schlüsselgewalt kennt auch die memphitische Pachomius-Vita, ferner das „seelennützliche Buch" von Barsanuphius († 550), der „die Grundzüge einer grundsätzlichen charismatischen Sündenvergebungstheorie entwickelt" (194). „Große Aszeten, welche ohne Priester zu sein, Sündenbekenntnisse entgegennehmen und Sündenvergebung vermitteln

kennen wir mehrere, so Symeon den Styliten, Paulus Junior, Lukas Junior, Joannikios" (194). „Im Abendland liegt der Ton mehr auf der Sache: es ist notwendig zu beichten. Die Frage: wem? ist dabei für die Theorie zunächst eine kirchenrechtliche, im Morgenland dagegen ruht der Accent mehr auf der Personenfrage: es ist notwendig, einem wahrhaft geistlichen Mann zu beichten" (196). Von hier aus versteht sich die Erklärung des Patriarchen Nikolaus III von Konstantinopel (1084—1111), daß man besser einem geeigneten Laien als einem ungeeigneten Priester beichte. — Das Wesentliche der charismatischen Bußverwaltung hebt sich im pachomianischen Bußwesen klar heraus (198). Ihre Bestandteile sind demnach: die Gebetsallmacht des Aszeten (*παρρησία*); das stellvertretende Mitsühnen (*ἰδιοποιεῖσθαι τὴν ἁμαρτίαν*) auf Grund der Aufnahme des Büßers (*ἀναδοχή*) in das Sohnesverhältnis; ferner die Zuversicht erlangter Begnadigung (*πληροφορία*) — letztere ist „der wichtigste Schlüsselbegriff zum Verständnis der griechischen 'Laienbeicht" —; endlich das richtige der Sündenkrankheit entsprechende Heilmittel (*ἐπιτίμιον*). — Die Träger der gesamten Beichterziehung sind die geistlichen Väter (225 ff.). Sie sind vielfach Priester, aber nicht alle. „Im allgemeinen gewinnt man den Eindruck, daß die Anachoreten und die Pachomianer nicht als Priester zu präsumieren sind, während die Vorsteher der verschiedenen Mönchsgenossenschaften von der Thebais nilabwärts und namentlich im Delta Priester gewesen zu sein scheinen, je später, je mehr" (228). Die Kellienpriester im ägyptischen Mönchtum versahen die Liturgie und die öffentliche Kirchenzucht, nicht aber die innere Seelsorge. „Ein Beichtvateramt der Kellienpriester als solcher ist also nicht anzunehmen" (233). „Dagegen war der Hegumenos eines Klosters nach der Idee des großen Basilius und Theodors von Studion an sich auch der geistliche Vater aller Klosterinsassen. Er war aber in den allermeisten Fällen Priester". Erst in diesem Kreis gewann der Titel „geistlicher Vater" einen Amtscharakter, sonst war er „aszetischer Meistertitel" (235). — Durch den Bilderstreit wurden die charismatischen Kräfte des Mönchtums von neuem entbunden, der ursprünglich charismatische Charakter des Beichtvaters tritt darum seit dieser Zeit besonders deutlich in Erscheinung, selbst im basilianischen Mönchtum (250 ff.). Stephanus der Jüngere, Joannikios, Lukas Junior, Paulus Junior banden und lösten als Laienmönche. Die Theorie vom sündenvergebenden Laienmönch formulierte Symeon der neue Theologe († 1041). Der Beichtvater muß nach ihm nicht bloß Ratgeber und Arzt, sondern auch Mittler (*μεσίτης*) sein, der in unmittelbarer Aussprache (*ἔντευξις*, nicht *ἐντεῦξις* S. 264) mit Gott steht, er muß also heilig, d. i. Mönch sein. Die Binde- und Lösegewalt ist von den Aposteln auf die Bischöfe, von den Bischöfen auf die Priester, von diesen auf die Mönche übergegangen (260 ff.). Gerade im Bilderstreit, wo so viele Hirten ihre Herden verließen und Mönchen Platz machten, ward diese Theorie fruchtbar. Der Hauptgesetzgeber des anatolischen Mönchtums, Abt Theodor von Studion, begründete die mönchische Bußtätigkeit zwar noch als bloße Notstandsaktion gegenüber den im Bilderstreit Gefallenen; ähnlich der Patriarch Nikephorus Konfessor (806—815), allein spätere Mönche, wie Johannes Nesteutes und Johannes von Antiochien (um das J. 1150) erklärten im Sinne Symeons die Mönche als die ausschließlichen Verwalter des Bußsakramentes. — Es konnte nicht ausbleiben, daß solche Theorien, zumal wenn sie mit Stöcken und Fäusten durchgesetzt wurden, auf seiten des kirchlichen Amtes und Rechtes Protest auslösten. Er kommt u. a. in dem oben erwähnten, bei Pseudodionysius erhaltenen Brief an den (fingierten) Therapeuten Demophilus zum Ausdruck. Im Namen des kirchlichen Rechts bekämpft der Kanonist und Patriarch Theodor Balsamon die Mönchsansprüche. Ausdrücklich fordert er die bischöfliche *ἐπιτροπή* und schließt die Laienmönche von der Bußverwaltung aus. Ähnlich verurteilt um die Mitte des 13. Jahrh. Nikephorus Chartophylax jede Laienbeicht. Wenn die Bischöfe aus Überdruß oder Überlastung ihre Lösegewalt nicht ausüben, so dürfen nur Mönchspriester zur Beichte angegangen werden. Erzbischof Symeon von Thessalonike (1410—1429) erklärt die Weihe als die Voraussetzung jeder Bußtätigkeit. Nur im Notfall kann ein Laie, der die Kanones kennt, die Buße auferlegen, aber nicht absolvieren. Dabei soll er eigens das Beichtkind aufmerksam machen, daß er nicht *πνευματικός* sei. „Was bedeutet das für einen Umschwung . . . *πνευματικός* ist hier . . . amtliche Eigenschaft, nicht mehr persönliche Auszeichnung. Damit ist die Entwicklung unseres Problems nach Symeon dem neuen Theologen in einer Richtung zu Ende gelangt" (293).

Unsere gedrängte Inhaltsangabe läßt die Fülle des Stoffes ahnen, welche der Fleiß des Verf. bewältigte. Er hat sie mit Glück bewältigt. In allen wesentlichen Stücken werden die Konstruktionslinien, die er zieht, gebilligt werden müssen. Freilich, nicht selten konnten sie nur angedeutet, nicht aber ausgeführt und verarbeitet werden. Das angezogene Beweismaterial ist eben noch vielfach allzu lückenhaft. Eine streng genetische Darstellung der griechischen Bußgeschichte oder auch nur der morgenländischen Laienbeicht kann solange nicht geboten werden, als die gedruckten, namentlich aber die zahlreichen ungedruckten griechischen Bußtexte noch nicht kritisch gesichtet und brauchbar ediert sind. Immerhin hätte der Verf. wenigstens das vorliegende Material sorgsam chronologisch ordnen und datieren sollen, um so mehr als er bei manchen Problemen die Zeugen aus früher und später Zeit, aus dem Osten und Westen in buntem Wechsel aufruft. So ist es wenigstens zum Teil sein Verschulden, wenn der Überblick über das Nebeneinander und Nacheinander des geschichtlichen Bestandes zuweilen nicht leicht wird. Verwirrend wirkt auch die Zerlegung des Stoffes nach den Schlagworten *πνεῦμα — μετάνοια — πνεῦμα* und *μετάνοια*. Oftmaliges Bezugnehmen, ja glattes Wiederholen war damit von selbst gegeben. Das Wort des h. Athanasius z. B. vom Antonius, dem Arzte Ägyptens, kehrt öfters wieder (12. 67. 244); ebenso der Hinweis auf den Mönchsimperativ (27. 77). Die als Beichtväter wirkenden Laienmönche werden wiederholt aufgezählt (194. 252 ff.). Ermüdend oft wird der charismatische Grundzug des alten Mönchtums unterstrichen. Wäre die Mönchsbeichte (176 ff.) in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Mönchtum selbst (77 ff.) beschrieben worden, so hätten diese und andere Wiederholungen unterbleiben können.

Was wir aber zu allermeist vermissen, ist eine eingehende aus den Quellen belegte Darstellung der noch vorhandenen und fortwirkenden Spuren der offiziellen Kirchenbuße. Nur auf ihrem Hintergrund hebt sich die Eigenart der privat-klösterlichen Laienbeicht hinreichend scharf ab. Das energische Eintreten Balsamons für die bischöfliche *ἐπιτροπή* wäre doch geschichtlich nicht verständlich, wenn die Grundsätze der kirchlichen Bußverwaltung wirklich so allgemein in Vergessenheit und außer Übung gewesen wären, als es nach Hörmanns Studie den Anschein hat. Die liebende Sorgfalt, mit der der Verf., um eine Innenschau der morgenländischen Bußentwicklung zu gewinnen, den Ursprüngen des mönchischen Enthusiasmus und seinen Fernwirkungen auf die Bußverwaltung nachgeht, ließ ihn das kirchlich gegebene Alte zu wenig und das heraufsteigende Neue zu sehr beachten. Die Frage nach der griechischen Laienbeicht und weiterhin die nach dem griechischen Beichtwesen darf m. E. nicht allzu ausschließlich vom Gesichtspunkte des mönchischen Enthusiasmus aus gelöst werden. War wirklich die mönchische Bußbetrachtung auch die schlechthin griechische? Der Verf. hat hier seinem Gewährsmann Holl wohl allzusehr vertraut.

Diese Ausstellungen können und wollen aber den Wert des Buches nicht beeinträchtigen. Der ungewöhnliche Fleiß, mit dem das Material gesammelt ist, der nüchterne Blick, mit dem es in die Zusammenhänge nach vorwärts, rückwärts und seitwärts eingestellt wird, nicht zuletzt die häufig durchbrechende Frische des Stils machen

die Lektüre des Werkes nicht selten zu einem Genuß. Hörmanns Studie ist ohne Zweifel ein bedeutsamer Beitrag nicht bloß für die morgenländische, sondern für die Bußgeschichte überhaupt. Möge es dem Verf. in Bälde vergönnt sein, seine anregende Studie zu einer umfassenden, erschöpfenden Geschichte des morgenländischen Bußwesens auszubauen.

München. Karl Adam.

Clarke, Lowther W. K, **St. Basil the Great.** A Study in Monasticism. Cambridge, University Press, 1913 (VII, 176 S. 8°). 7 s. 6 d.

Clarke will, wie auch der Untertitel seines Buches andeutet, Basilius' Bedeutung für die Entwicklung des Mönchtums darlegen. Nach einer Untersuchung über den Ursprung und das Wesen der Aszese in der alten Kirche (S. 1—16) erzählt er die Geschichte der Kindheit und Jugend des Basilius bis zur Rückkehr aus Athen (16—26); sodann gibt er eine Schilderung des ägyptischen Mönchtums, das B. auf seinen Reisen kennen lernte (26—43), und würdigt ihn selbst als Mönch und Bischof (43—63). Nach der Kritik der aszetischen Schriften des Basilius (63—109) stellt er zusammenfassend dessen aszetischen Ideale dar (114—127) und untersucht ihren Einfluß auf den Orient und Occident (127—155).

Technisch ist das Buch gut und fleißig gearbeitet. Die Gliederung der Gedanken ist klar und übersichtlich. Sorgsam aufgestellte Indices erleichtern den Gebrauch; sehr wertvoll ist die Vergleichung der Bearbeitung der Regeln durch Rufinus mit diesen selbst (162—168).

Durch diese Vorzüge werden jedoch die Mängel des Inhaltes nicht verdeckt. Der 1. Teil (S. 1—63) konnte kürzer gefaßt werden, da hier kaum etwas geboten wird, was nicht schon von deutschen und französischen Forschern erkannt ist. Wichtiger wäre es gewesen, zu untersuchen, wie Basilius über den Ursprung des Mönchtums gedacht hat. Um so mehr mußte die Kritik der überlieferten aszetischen Schriften in den Vordergrund treten. Hier stellt sich Cl. ganz auf das Fundament, das in der Maurinerausgabe der Werke des Basilius gelegt ist. Die äußere Form der beiden Regeln in Frage und Antwort zeigt schon, daß sie nach und nach entstanden sind; leicht konnten deshalb später einzelne Regeln eingeschoben werden, um ihnen größeres Ansehen zu geben. Alle äußeren Zeugnisse für die Regeln als Ganzes haben daher wenig Wert. Auf die Einzeluntersuchung kommt alles an. Auch die beiden Kapitel über B.s Einfluß auf das Mönchtum im Orient und Occident bieten keine selbständigen Ergebnisse.

Richtig hat Clarke (S. 142 f.) hervorgehoben, daß Basilius in seinem Denken und Streben eher ein Abendländer als Orientale ist; darum ist er auch ein Gegner des Eremitentums, das den mystischen Zug des Orientalen begünstigt; deshalb fordert Basilius körperliche und geistige Arbeit von seinen Mönchen, weist ihnen die charitative Tätigkeit als Aufgabe zu und bringt sie in enge Beziehung zur Kirche.

Oberlahnstein. J. Schäfer.

Pschmadt, Joh., **Leo der Große als Prediger.** Diss. Bonn, 1912 (98 S. 8°).

Es ist erfreulich, daß der Verf. dieser Bonner Dissertation mitten in den Arbeiten der Praxis Zeit und Gelegenheit gefunden hat, sich eingehender mit dem h. Leo und seiner Predigtweise zu beschäftigen. Wir haben nicht allzu viel Arbeiten, die Leo den Großen behandeln; um so mehr ist die vorliegende Studie willkommen. Nach einem einleitenden Kapitel über die bisherige Beurteilung der Predigtweise Leos erörtert der Verf. folgendes: 1. Die Bedeutung Leos im allgemeinen, 2. Die homiletischen Zwecke und Mittel Leos, 3. Die Predigten Leos nach Zahl, Länge, Art und Gedankenführung im allgemeinen, 4. Zeitliche Bestimmung der Predigten, 5. Die Predigten Leos dem Inhalte nach, 6. Die Bibel in den Predigten Leos, 7. Die Predigt nach der formalen Seite. Den Schluß macht eine allgemeine Wertbeurteilung. Zu eigentlich neuen Ergebnissen gelangt P. nicht; erwünscht wäre es sicherlich, wenn auf die Vorgänger Leos und ihre Einwirkungen auf seine Predigtweise eingegangen würde. Man begreift aber, daß die Lösung dieser Aufgabe unter den gegebenen Verhältnissen dem Verf. nicht möglich war; zudem fehlt es auch, wie mit Recht hervorgehoben wird, an hinreichenden Bearbeitungen der geistlichen Beredsamkeit im Altertum. Für die Beurteilung des Stiles hätte P. mit Nutzen Norden, Antike Kunstprosa II S. 615 ff., der aber merkwürdigerweise Leo den Großen nicht berücksichtigt hat, herangezogen; es ist unzweifelhaft, daß Augustinus Leo den Großen stark beeinflußt hat.

Gaesdonck, Post Goch. W. Wilbrand.

Görris, Gerhard Carl Wilhelm, S. J., **De Denkbeelden over Oorlog en de Bemoeungen voor de Vrede en de elfde eeuw.** Proofschrift ter verkriejing van den Grad van Doctor in de nederlandsche Letteren aan de Reijks-Universiteit te Leiden. Nijmegen, L. C. G. Malmberg (18+274 S. gr. 8°).

Das Thema, welches G. C. W. Görris sich zur Erlangung des akademischen Doktorgrades ausgewählt hat, ist, wenn auch nicht vollständig neu, so doch recht zeitgemäß. Im Haag hat der Friedenspalast seine würdige Stätte, und gerade dieser Umstand mag wohl dazu mitgewirkt haben, daß G. in einer zusammenfassenden Studie die Ansichten der christlichen Welt über Krieg und Frieden zur Darstellung bringen will.

Zunächst gibt uns G. eine übersichtliche Darlegung der Ansichten der Kirche über die Erlaubtheit oder Unerlaubtheit des Krieges. Die führenden Persönlichkeiten, auch solche, welche nicht das geistliche Gewand getragen haben, von Augustin bis Bonizo von Sutri ziehen an unseren geistigen Augen mit ihren Aussprüchen über Krieg und Frieden so ziemlich vollständig vorüber. Die Ergebnisse dieses Defilierens faßt der Verf. in die Sätze zusammen (S. 53): 1. Der Krieg muß das letzte Mittel sein, um das Recht zu erlangen; 2. er muß angefangen werden um einer gerechten Sache willen; 3. von der von Gott bestellten Obrigkeit. Daran schließt G. dann noch 7 Schlußfolgerungen an, welche sich aus der Hauptuntersuchung ergeben. Diese erläutern bzw. ergänzen die 3 Hauptsätze.

Ein zweiter Abschnitt legt die mittelalterlichen Ansichten über den Privatkrieg und seine Erlaubtheit dar. Darauf geht der Verf. zu den Ansichten der geistesführenden Mächte über *Pax* und *Treuga dei* über. Dieses Kapitel in seiner Zusammenfassung ist recht verdienstlich. Der Stoff ist wohl vollständig zusammengetragen, und so kann man sich leicht darüber orientieren, welche Ansichten die Kanonisten des Mittelalters über den Frieden vortrugen und welchen Einfluß die Synoden auf die Einschränkung des Faustrechtes hatten. Im Anschluß hieran wird die durch die Synodalbeschlüsse vornehmlich in Burgund und Frankreich gezeitigte Friedensbewegung ge-

schildert, der dann eine Untersuchung über die *Treuga dei* folgt. Von Aquitanien aus, von wo auch zuerst die Friedensbewegung ihren Ausgang genommen, verbreitete sich seit 1041 die *Treuga dei* immer weiter in Frankreich. Hierbei wird aber viel zu wenig das Verdienst des Abtes Odilo um die *Treuga dei* gewürdigt. Als Resultat der ganzen Friedensbewegung und der *Treuga dei* sieht der Verf. (S. 181) die Grundlegung einer neuen Rechtsordnung an, welche ein Gebilde von 100 Jahren war, auf welcher sich aber der neue Staat aufbaute.

In einem Schlußkapitel gibt uns G. noch eine kurze Übersicht über den Gottes- und Landfrieden in den einzelnen Ländern und Staaten außerhalb Frankreichs (S. 182—239) und fügt daran leider nur sehr kurz (S. 240—42) die Bemühungen des Papsttums, der Kaiser und Könige, der Bischöfe und Äbte um die Erhaltung des Friedens an. Ein Register der Eigennamen sowie ausführliche Belegstellen zur Begründung der vorgetragenen Ansicht beschließen das Buch.

Wesentlich Neues bringen die „Denkbeelden over oorlog" nicht, doch können sie nützlich sein für leichte und schnelle Orientierung über die einschlägige Frage, da die Literaturangaben recht gut sind.

Farfa (Fara Sabina, Perugia). Br. Albers.

Grauert, Hermann, **Magister Heinrich der Poet in Würzburg und die römische Kurie.** Mit 2 Tafeln. [Abhandlungen der K. B. Akademie der Wissenschaften, philos.-philol. und histor. Klasse, XXVII. Band, 1. und 2. Abhandlung]. München, Verlag der K. B. Akademie, 1912 (528 S. 4°).

Studien über das Erfurter höhere Schulwesen (vgl. Hist. Jahrb. 1910, S. 249—289) sowie über des bekannten Bamberger Schulmeisters und Dichters Hugo von Trimberg *Registrum multorum auctorum*, haben Hermann Grauert auf ein 513 Distichen zählendes Gedicht *„De statu curiae Romanae"* geführt. Das Opus, ein Dialog zwischen einem von Rom heimkehrenden Engländer Ganfredus und einem dorthinreisenden Spanier Aprilis über die Verhältnisse an der römischen Kurie, war bislang nicht etwa unberücksichtigt geblieben. Ungefähr 16 Handschriften Deutschlands und Italiens bekunden seine frühe und weite Verbreitung. Gedruckt wurde es zuerst von M. Flacius Illyricus in seinen *Varia Poëmata* 1557 und dann, hiervon unabhängig, von J. B. Mabillon in dessen *Vetera Analecta* 1685. Aber merkwürdig, während der eine Herausgeber aus polemischen Absichten heraus darin nichts als eine beißende Satire erblickte, sah sie der andere mehr im kirchlich apologetischen Interesse gerade umgekehrt als eine Apologie der römischen Verhältnisse an. Solcher Widerstreit der Auffassungen schleppte sich durch die zahlreiche Literatur, namentlich des 16. und 17. Jahrh., die mit dem Gedichte und seinem Verfasser sich beschäftigt hat, herein bis in unsere Tage. Auch über den Dichter selbst ist man nie im klaren gewesen; entweder gab man den Engländer Gaufridus di Vino Salvo (Geoffroy de Vinsauf) dafür aus oder man verzichtete aus Mangel an genaueren Kenntnissen überhaupt auf Nennung eines Namens.

Grauert untersucht nun das Poëm aufs neue. Er berichtet zunächst über die Handschriften, deren wichtigste ein Würzburger Kodex (Mp. mi. f. 6 saec. XIV; die Beschreibung der Hs S. 441—452) und deren kostbarste ein vatikanischer Prunkkodex (Lat. 3593 s. XV; s. Lichtdrucktafel I im Anhang) darstellt. Sodann spricht er von der literarischen Verwertung des Gedichtes sowohl vor wie nach Erfindung des Buchdrucks. Die kunstgerechte Edition des ganzen Stücks mit seinen 1026 Versen samt Varianten- und Glossenapparat beschließt den einen Teil der gesamten Abhandlung.

Auf Grund einer Stelle im *Registrum* Trimbergs (1280), einer Bemerkung der Würzburger und Berliner Hs des Kuriengedichtes sowie einschlägiger, mit Scharfsinn und Finderglück aufgespürter Urkunden vermochte G. unzweifelhaft als Verfasser den Kanonikus am Stifte Neumünster in Würzburg, Magister Heinrich mit dem Zunamen *„Poëta"* († 1265) festzustellen, zugleich konnte er den Kreis der möglichen Abfassungszeit enger und enger schließen und endlich die Jahre 1261—1264 als *terminus post* bzw. *ante quem* ausfindig machen.

Der hohe Wert der umfangreichen Abhandlung besteht indes nicht allein in den *Prolegomena* und der Neuedition, sondern ebensosehr und vielleicht noch mehr in den äußerst ausführlichen und sachkundigen, gewissenhaften und tiefschürfenden Forschungen und Einzeluntersuchungen über den Inhalt des Gedichtes *De statu curiae Romanae* und über all das, was hierzu in Beziehung steht. Ja mannigfache Exkurse lassen das Streben erkennen, auch entferntere Dinge, wozu das Poëm Anlaß bot, zu behandeln und häufige Nachträge, selbst im Text, verraten den Eifer, womit der Verf. alles Erreichbare sogar während des Druckes zu verwerten sich anschickte. Es mag sein, daß mancher Leser diese Exkurse und Nachträge als störend empfindet; allein sie entschuldigen sich durch die ungeheure Mannigfaltigkeit des Stoffes, die bald hier, bald dort noch einen neuen Gedanken zu tage treten ließ und fremden Rat noch zu verwerten gebot. In nicht wenigen Fällen hat G. denn auch die Beihülfe von jüngeren und älteren Gelehrten in Anspruch genommen, ein sprechendes Zeichen des lebendigen Kontaktes, in dem ein Mann von seinem Ruf mit der wissenschaftlichen Welt steht. Er betrachtete es aber auch als *nobile officium*, für jeden, selbst den kleinsten Beitrag, seinen Dank zum Ausdruck zu bringen, und S. 502 hat er nochmal allen mitsammen seinen Generaldank in herzlicher Weise bekundet. So durchzieht das Ganze ein warm persönlicher Ton, der neben der oft unverhohlenen Entdeckerfreude anzuheimeln vermag. Und indem G. nicht allein in die Früchte seiner Studien, sondern auch in deren oft so überraschenden Gang Einblick gewährt, bietet seine Abhandlung zugleich methodologisch hohes Interesse.

Es mag hier kurz auf die bedeutsamsten Erträgnisse der Grauertschen Studien zum Kuriengedichte hingewiesen werden. Die Verse 773—866 berichten von den gelehrten Nachtischgesprächen an der Tafelrunde des Papstes. Wir lernen da Urban IV, um den es sich gemäß der zeitlichen Fixierung des Gedichtes handelt, als Freund und Förderer der Philosophen kennen und zu ihnen gehörte namentlich, wie G. durch subtile Beobachtungen wahrscheinlich macht, auch der Fürst der Scholastik, der h. Thomas von Aquin. „Dort (in der Tafelrunde) ist einer", heißt es von ihm im Gedichte (v. 877—882), „der, wenn die ganze philosophische Literatur verbrannt wäre, der Erfinder einer neuen Philosophie werden könnte. Als Neuherausgeber würde er das Gebäude der Philosophie auf bessere Art wieder aufrichten und die Älteren würde er durch die Ehre seiner Wissenschaft niederringen" ein höchst schmeichelhaftes und für die Nachwelt wertvolles Zeugnis aus dem Munde eines Zeitgenossen!

Genauestens untersucht der Verf. die alte Zweifelsfrage, ob das Kuriengedicht Ironie oder Apologie sei (S. 163—197).

Er kommt zu dem Ergebnisse, die Dichtung offenbare Ernst und Scherz nebeneinander. „Unter den Blumen der Schmeichelreden bergen sich zweifellos die spitzigen Stacheln der Ironie" (S. 194). Aber „auch die tatsächlich vorhandene und mit bewußter Absicht gebotene Ironie will nicht als eine Invektive, nicht als eine Verunglimpfung der Kurie wirken" und so konnten „auch der Papst und die Kardinäle mit den höher und tiefer stehenden Mitgliedern der Kurie eine Dichtung wie den *Liber de statu Curiae Romanae* mit seiner Mischung von Apologie und Ironie ohne allen abwehrenden Tadel, ja selbst mit Humor und mit Wohlwollen auf sich wirken lassen" (S. 195).

Zur Simon-Maguslegende bringt das Gedicht ebenso bemerkenswerte Aufschlüsse als Grauert umfassende Erklärungen hierzu. „In der älteren Literatur über Simon den Magier stehen die Verse 448—506 einzig da. Sie enthüllen uns anscheinend zum ersten Mal den Versuch einer später im 18., 19. und 20. Jahrh. wiederholt und schärfer hervortretenden Hypothese. Aus der sonst einheitlich gedachten Persönlichkeit des Simon Magus in Samaria (Apg. 8) und des Simon Magus in Rom werden in unserer Überlieferung, soweit ich sehe, hier in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. zum ersten Male zwei Simones Magi konstruiert" (S. 178). Es wird so sein, wie G. sagt: „Die Legende meldete von der Anwesenheit des Simon Magus in Rom. Um nun dennoch das Vorkommen von Simonie in Rom wirksam ableugnen zu können, mochte der Verfasser des Kuriengedichtes der ironischen Fiktion Raum geben, Simon, der Urheber der Simonie, sei überhaupt niemals nach Rom gekommen" (S. 178). Er konstruiert also zwei Simone heraus. — An den Umstand, daß im Gedicht Vers 559 die Advokaten der Kurie mit dem doppelsinnigen Prädikat *„canes"* bedacht werden, knüpft G. eine ausführliche Betrachtung über die Hundesymbolik des MA., die bereits mehrfach die jüngste Forschung angeregt hat. Der Hund war Symbol des Redners und Predigers, der Wolf das des Schismatikers, der Fuchs das des Ketzers. Damit „erhält die Erklärung des Namens der Dominikaner als *domini canes* neues Licht. Nicht nur um ein Wortspiel handelt es sich dabei. Die Dominikaner galten als ‚Hunde des Herrn' insbesondere auch" als Prediger und Dialektiker gegen die Häretiker (S. 184, vgl. 246 f.). — In den Versen 577—660 wird das Leben, die Tätigkeit, Haltung und Stellung der Kardinäle geschildert; für die Geschichte des heiligen Kollegiums im 13. Jahrh. enthalten sie höchst willkommene Angaben. S. 235—242 gibt G. eine detaillierte Geschichte des Namens der Kardinäle in seiner Ableitung von *cardo*. Bis zur *Collectio canonum* des Deusdedit (1087) galt die Bezeichnung dem Papste; bei diesem Kanonisten aber, der selbst dem Kardinalskollegium angehörte, werden dessen Mitglieder erstmals mit „Türangeln" verglichen, welche die Türe (= Papst) halten und bewegen lassen. Diese Deutung des Namens hat sich auch Magister Heinrich zu eigen gemacht: *Nec ratione vacat, quod habent a cardine nomen* (Vers 597). — „Ihren Höhepunkt erreicht die Dichtung in der langen und liebevollen Schilderung, welche dem Papste, seiner Person, seinem Gebetsleben, seinem Wissen, seiner Macht, seiner geschäftlichen Tätigkeit und seiner Teilnahme an den gelehrten Gesprächen, seiner nächsten Umgebung gewidmet ist". „Die ganze Schilderung (v. 661—882) ist erfüllt und getragen von dem Gedanken an die *plenitudo potestatis* . . . des Papstes, der als Monarch an der Spitze der Kirche und der Welt steht" (S. 191 f.). Er wird mit Herkules verglichen, der dem Atlas die Weltkugel abnimmt, dann wieder mit dem Löwen, der inmitten wilder Tiere sitzt, mit dem Tagesgestirn, daß sein Licht vom Himmel erhält und andern weithin leuchtet, als Ackersmann, der mehr wacht und arbeitet als die übrigen. So spart Magister Heinrich keine Worte, um den allen andern an Frömmigkeit und Klugheit überlegenen Papst als die Fülle der Macht, als *princeps mundi* zu kennzeichnen. Übrigens wird neben dem großen Hofstaat des Hl. Vaters, auch des kleinen, selbst der Türhüter, nicht vergessen (v. 885 ff.) und auch den Nepoten des Papstes sagt der Dichter (v. 929 ff.) unerhörte Schmeicheleien. Für die Würdigung des päpstlichen Hofes im 13. Jahrh. sind die entsprechenden Verse von hohem Werte. — Ungemein viel bietet das Kuriengedicht hinsichtlich der kurialen Behörden und ihres Geschäftsganges. Ist es auch nichts absolut Neues, was der Dichter bringt, so empfängt doch das bisher Bekannte in den Einzelheiten neues Licht. Hier hat nun G. den mit der Sache vornehmlich vertrauten Dr. Rudolf v. Heckel, den nunmehrigen Nachfolger von Prof. Simonsfeld in München, mit sachkundigen und sehr detaillierten Auslegungen einspringen lassen (S. 207—229; dazu Nachträge 487—493), aber auch seine eigenen Beobachtungen hinzugegeben (230—235). Beim Studium der päpstlichen Diplomatik und des kurialen Ämterwesens für das 13. Jahrh. wird man künftig das Gedicht samt den Erklärungen von Heckel und Grauert nicht unbeachtet lassen dürfen. — Das kulturhistorisch bemerkenswerte Gedicht des Nikolaus v. Bibra *„Carmen satiricum"*, dessen Wortlaut vielfach an das Kurialgedicht erinnert, erweist G. als abhängig von letzterem (323—352). — Die Angabe Hugo v. Trimbergs, Magister Heinrich der Poet sei im Kreuzgang des Neumünsterstifts unter der Totenlampe begraben worden, und der Umstand, daß im selben wichtigen Kodex Mp. mi f. 6 der Würzburger Universitätsbibliothek mit dem Kuriengedicht auch von der Grabinschrift und nämlichen Grabstätte Walthers v. d. Vogelweide zu lesen steht, wird G. zum Anlaß, über den „Poetenwinkel" im Neumünsterstifte zu Würzburg und die Gräber der drei Dichter Walther von der Vogelweide, Reinmar von Zweter und Magister Heinrich sich zu verbreiten (366—409). Die Darlegungen sind äußerst interessant und bieten auch dem Forscher deutscher Literatur willkommene Aufschlüsse, für die Vergangenheit des Würzburger Stiftes schätzenswerte Beiträge. Es besteht die Möglichkeit, daß Magister Heinrich auch die öfter überlieferte Grabschrift Walthers *„Pascua qui volucrum" etc.* verfaßt hat (S. 374).

Das ist nur einiges von dem Nächstgelegenen aus all dem, was die ausgedehnten Studien G.s bringen. Daß das Kuriengedicht und die Abhandlung hierüber auch für den Rechtshistoriker manches bieten, sei eigens erwähnt, so über die Pfründenhäufung (Vers 60—72, dazu Erklärung S. 281—290), Spolienrecht (Vers 107—136); Jahrtagsstiftungen (S. 434—439), Kirchengut (Vers 309—316; Erkl. S. 303—305). — Schließlich möge, wenn es gegenüber einem so gelehrten Werke wie dem über Magister Heinrich erlaubt ist Kleinigkeiten zu vermerken, folgendes angefügt sein: Im Endvers der *Versus de statu Romanae curiae* in der Würzburger Hs hat G. (S. 106) die Abkürzung *„dto."* nicht aufzulösen gewagt, später aber (S. 243 [2]) ihr die richrige Deutung zu geben vermocht. Hierzu mag auf Lied XIX der *Carmina Burana* (ed. Schmeller 1847 S. 19 Spalte 2) verwiesen werden. Darin wird die Geldsucht der Kurie scharf gegeißelt und u. a. gesagt:

Si te forte traxerit
Romam Vocativus
Et si te deponere
Vult Accusativus,
Qui te restituere
Possit Ablativus
Vide quod fideliter
Praesens sit Dativus.

Ein treffliches Wortspiel, ausgehend von dem *„Vocativus"*. Ohne Zweifel gehen die zwei Hexameter jenes obigen Verses: *Accusative Romam si ceperis ire, Proficis in nichilo, si veneris absque dativo*, die auch in der von G. S. 243 zitierten Stelle aus Salimbene († c. 1288) stehen, auf die Verse der *Carmina Burana* zurück; spricht ja auch Salimbene von einem *„trutanus"*, einem „fahrenden Scholaren" als Verfasser (vgl. bei G. S. 372 [2]). Dann ist aber, wenn wirklich die Strafrede bei Salimbene auf die Jahre 1244—1251 zurückgeht, für die nähere Datierung der *Carmina Burana* ein Anhaltspunkt gegeben. — Dafür, daß in der mittelalterlichen Latinität *quod*, wenn auch seltener, mit Konjunktiv konstruiert wurde, wäre S. 369 wohl am nächsten L. Traube, Vorlesungen II (1911) 97 zu zitieren gewesen; dort ist auch Anm. 5 Spezialliteratur verzeichnet. Indes gibt die ältere Lesart in der Grabinschrift Walthers von der Vogelweide

Ergo quod aureolam probitas tua poscit (st. *possit) habere*
Qui legit, hic dicat: Deus istius miserere

doch auch einen guten Sinn: schon die Rechtschaffenheit Walthers fordert gerechterweise, daß Gott ihm die Gloriole des Himmels schenke; aber da es doch nicht (nach menschlichem Erkennen) sicher ist, daß er auf Grund eigener Verdienste zur Seligkeit gelangte, möge der Leser für ihn beten. Das Fürbittgebet soll des Dichters Verdienste nachdrücklich unterstützen. Dann hätte *quod* die Bedeutung eines *quamquam*. — Bei den Ausführungen über Walthers Grab hätte sich, vielleicht S. 389 [1], noch Fr. Leitschuh, Würzburg (Berühmte Kunststätten 54), Leipzig 1911 nennen lassen; hier findet man S. 73 und 75 ausgezeichnete Abbildungen des Kreuzganges und Walthergrabes in Neumünster. — Daß im Kreuzgang der Dome und Stifter durch geistliche Behörden und Gerichte Rechtsgeschäfte vollzogen und Gericht gehalten wurde, ist nichts Seltenes (zu S. 404 f.). — Zu S. 293 [2]: Die Arbeit von O. Leuze über das Augsburger Domkapitel er-

schien 1909 im 35. Jahrg. der „Zeitschrift des histor. Vereins von Schwaben u. Neuburg“ S. 1—133.

In dem mächtigen Bande über den Magister Heinrich den Poeten aus Würzburg präsentiert sich eine gewaltige Arbeitsleistung G.s, eine *satura lanx*, eine vollgefüllte Schale der köstlichsten Früchte für eine ganze Reihe von Wissenschaftsparten. Man kann den Verf. nur beglückwünschen und ihm den geziemendsten Dank für seine opfervolle Mühe zum Ausdruck bringen. Möge er nachholen, was er selbst schon im Histor. Jahrbuch 33 (1912) 935 angekündigt, ein reiches Register, das die oft verstreuten Schätze seines Buches erst recht erschließt; denn das Inhaltsverzeichnis, mag es noch so ausführlich sein, kann darüber nicht hinweghelfen. Möchte es aber auch gelingen, die zunächst noch unbekannten Schriften des Magisters Heinrich, namentlich sein Kurfürstenbuch *(De septem Germaniae columpnis)* ausfindig zu machen; es dürfte nicht weniger Interesse erwecken als sein *Liber de statu curiae Romanae*.

Bamberg. A. M. Koeniger.

Jungnitz, Dr. Joseph, **Die Breslauer Weihbischöfe.** Breslau, Görlich, 1914 (VIII, 453 S. gr. 8°).

Jede neue Arbeit über die Weihbischöfe einer Diözese ist zu begrüßen, weil dieses Gebiet noch vielfach brach liegt oder wenigstens nicht so bebaut ist, wie es den Anforderungen, die man heute an solche Arbeiten stellt, entspricht. Das vorliegende Buch nun über die Breslauer Weihbischöfe kann als eine Musterleistung in dieser Hinsicht bezeichnet werden. Zwar hatten sich mit dem gleichen Thema schon vorher einige Gelehrte beschäftigt, aber keiner von ihnen kannte die einschlägige Literatur so genau und konnte so aus dem Vollen schöpfen, wie es dem Verf. der gegenwärtigen Schrift, der zur Geschichte der Diözese Breslau schon so viele andere wertvolle Beiträge geliefert hat, gelang.

In der kurzen Einleitung macht er uns mit den bisherigen Vorarbeiten, an die sich besonders die Namen Kastner, Heyne und Pfotenhauer knüpfen, bekannt. In der Darstellung selbst wird mit Recht unterschieden zwischen jenen Bischöfen fremder Diözesen, die aus irgend welchem Grunde nur vorübergehend in der Diözese Breslau sich aufhielten und nur gelegentlich dort Pontifikalhandlungen vornahmen, und den eigentlichen Suffraganen, die schon auf dieses Amt hin gemäß dem Vorschlage des Diözesanbischofs vom Papste zu Titularbischöfen ernannt wurden, damit sie an Stelle des Diözesanbischofs die in dessen Pflichtenkreis fallenden Pontifikalhandlungen (Erteilung der siebenstufigen Priesterweihe, Konsekration anderer Bischöfe oder wenigstens Assistenz bei derselben, Benediktion von Äbten und Äbtissinnen, Spendung des Sakraments der Firmung in Verbindung mit Pfarrvisitationen, Konsekration von Kirchen, Altären, h. Gefäßen, Glocken usw.) entweder ganz oder teilweise vornähmen. Da demnach die Weihbischöfe nur Stellvertreter *(vicesgerentes)* des Diözesanbischofs waren, so mußte eben dieser selbst auch für deren Unterhalt aus seinen bischöflichen Einkünften sorgen. Namentlich vom 14. Jahrh. an wurde auch vom päpstlichen Stuhl eine bestimmte Geldsumme gleich bei der Ernennung eines Weihbischofs festgesetzt, die gewöhnlich 200 Goldgulden betrug; doch konnte dafür der Diözesanbischof ihm auch gleichwertige, seiner Kollation zustehende Benefizien oder auch die Nutznießung eines größeren, zur bischöflichen Mensa gehörigen Hofgutes zuweisen. In dieser dreifachen Weise wurde auch für die Breslauer Weihbischöfe gesorgt (s. S. 15. 44. 50 f. 89. 104. 119. 223). Anfangs wurden dieselben (wie auch anderwärts) gewöhnlich aus den Mendikantenorden entnommen, bald traten aber auch Mitglieder, ja selbst Äbte von Mönchsorden und Chorherrnstiftern an ihre Stelle, bis sie ausschließlich aus dem Domkapitel selbst hervorgingen (s. S. 114 f. 119. 175). Der letztere Modus führte aber vielfach zu Präzedenzstreitigkeiten, indem solche Weihbischöfe größere Ehren beanspruchten, als ihnen nach ihrer Stellung im Kapitel zukamen (s. S. 119. 162. 173. 184 f.). Andererseits wuchs aber auch ihr Ansehen und ihr Einfluß je nach den Ämtern, die sie als Mitglieder des Domkapitels (z. B. als Generalvikare, Präsidenten anderer Dikasterien, Bistumsadministratoren *in spiritualibus* allein oder auch *in temporalibus* zugleich) bekleideten (s. S. 135. 161. 174 ff. 245 ff. 302). Dies gab dem Verf. Anlaß, auch die hier entwickelte Tätigkeit der Breslauer Weihbischöfe in den Bereich seiner Darstellung zu ziehen und so dieselbe um so interessanter zu machen. Ganz besonderes Interesse bietet die Beleuchtung des Verhaltens der preußischen Regierung gegen den höheren und niederen Klerus sowie das katholische Volk überhaupt vom siebenjährigen Kriege an, infolgedessen Schlesien und mit ihm der größte Teil der Diözese Breslau von der österreichischen an die preußische Krone überging. Hier sei nur darauf aufmerksam gemacht, wie die Domherren von Strachwitz (1760) und von Rothkirch (1781) Weihbischöfe von Breslau wurden (s. S. 245. 266).

Ein 26 Spalten umfassendes Personen- und Orts-Verzeichnis schließt dieses treffliche, dem neuen Fürstbischof von Breslau gewidmete Buch, durch das der trotz vorgerückten Alters immer noch schaffensfreudige Verf. sich neue Verdienste um die Breslauer Diözesangeschichte erworben hat.

Würzburg. P. Konrad Eubel.

---

1. **Sabatié,** A. C., procureur de Saint-Sulpice, **La Révolution et l'Eglise en Province: Debertier, évêque constitutionnel et le clergé de Rodez.** Avec portrait hors-texte, documents inédits et l'état général de l'épiscopat constitutionnel. Paris, G. Beauchesne, 1912 (518 S. gr. 8°). Fr. 6.

2. **Sabatié, Les massacres de Septembre. Les martyrs du clergé.** Avec gravures hors-texte, documents inédits et biographies de quatre martyrs de Rodez: 1. Charles Carmes, un des premiers aéronautes; 2. Jean-Antoine Scconds, prédicateur du Roi; 3. Pierre-Jean Garrigues, docteur de Sorbonne; 4. Jean Lacan, Aumônier de l'hôpital de la Pitié. Notices sur huit martyrs Sulpiciens. Paris, G. Beauchesne, 1912 (472 S. gr. 8°). Fr. 6.

1. Sabatié schildert in seiner Mongraphie über Debertier das Leben eines Mannes, der als Bischof von Rodez und später in seinem Privatleben stets denselben Überzeugungen treu blieb. Obwohl sein ganzes Leben hindurch überzeugter Anhänger der neuen republikanischen Ideen, war er stets ein offener Gegner der direkt kirchenfeindlichen Gesetzgebung der Republik und entwürdigte sein Amt nicht durch niedrige Heuchelei oder Unglauben oder gar durch Unsittlichkeit, wie einige seiner damaligen Kollegen. Geboren am 22. Mai 1750 und 1775 zum Priester geweiht, wirkte Claudius Debertier (eigentlich de Bertier) zunächst 4 Jahre als Lehrer am Collège (Gymnasium) zu Rodez, dann als Pfarrer zu Coubison und zu Laguiole. Beim Ausbruch der Revolution ließ er sich in den Generalrat des Departements Aveyron wählen und war einer der ersten, die den Eid auf die sog. „Zivilkonstitution des Klerus“ leisteten. Von den damals lebenden 133 Bischöfen Frankreichs verweigerten 129 diesen Zivileid; sie wurden als abgesetzt betrachtet und an ihre Stelle sollten andere nach einem neuen Wahlmodus, den die Zivilbehörde eingeführt hatte, gewählt werden. Da der rechtmäßige Bischof von Rodez den Eid nicht geleistet hatte, so sollte auch für diesen Bischofssitz eine Wahl stattfinden. Debertier stellte sich als Kandidat auf und wurde schließlich nach dem 4. Wahlgang mit 156 Stimmen auf 210 (die Gesamtzahl der berechtigten Wähler war an die 800) zum Bischof gewählt. Sabatié beschreibt des näheren diese Wahl, die

Weihe und Installierung Debertiers, sein erstes Hirtenschreiben und dessen öffentliche Widerlegung seitens der Geistlichen, den Zustand des Priesterseminars von Rodez, die Verfolgungen gegen die den Eid verweigernden Priester und gegen die Krankenschwestern der Bischofsstadt. Als das Regime der Schreckensherrschaft anfing, ließ Debertier ziemlich alles über sich ergehen und suchte seinen Patriotismus öffentlich kundzugeben, indessen weigerte er sich entschieden, den Glauben zu verleugnen und protestierte gegen die Abschaffung des Sonntags und später gegen die weltlichen Feierlichkeiten, wodurch man die christlichen Feste ersetzen wollte. Zur Zeit des Direktoriums bemühte er sich, seinen Einfluß wieder herzustellen und zu vermehren, nahm eifrigen Anteil an den sog. Nationalkonzilien von 1797 und 1801. Als Napoleon nach dem Konkordat mit Rom die Bischofsstühle Frankreichs neu besetzen ließ, war Debertier nicht auf der Liste der zu ernennenden Oberhirten. Er gab darum seine Demission und lebte fortan zurückgezogen in Paris bis zu seinem Tode (1831), machte aber nie einen Hehl aus seinen gallikanischen und jansenistischen Gesinnungen. Das Lebensbild, das S. nach den noch erhaltenen archivalischen Quellen bearbeitete, ist wirklich anziehend geschrieben; für die Kirchengeschichte Frankreichs um die Wende des 18. Jahrh. bietet es einen wertvollen Beitrag.

2. Einen weiteren Beitrag zu der französischen Kirchengeschichte des ausgehenden 18. Jahrh. liefert S. in seinem Werke über die im Sept. 1792 zu Paris getöteten Geistlichen. Nachdem Rom den 16 Karmeliterinnen von Compiègne als Märtyrinnen, die wegen ihres Festhaltens am Glauben getötet wurden, die Ehre der Beatifikation zuerkannt, hat man auch den Kanonisationsprozeß für die unter ähnlichen Umständen hingemordeten Priester eingeleitet. Demnach bespricht der Verf. die Entstehung der „Zivilkonstitution" des Klerus, ihren schismatischen und sogar häretischen Grundcharakter, die Verfolgung der eidverweigernden Geistlichen, die Gefängnisse und die ohne Prozeßform am 2. und 3. Sept. 1792 in der sog. Abtei, in der Karmeliterkirche, im ehemaligen Seminar St.-Firmin und in andern Gefängnissen vollzogenen Hinmordungen. Einen längeren Abschnitt (Kap. 15—21) widmet er dem Priester Charles Carmes, der als Professor zu Rodez eine Montgolfière verfertigte, mit der er und ein Begleiter am 6. August 1784 einen mehr als halbstündigen Aufflug machten. Carnus muß so zu den ersten Luftfliegern gerechnet werden. Die 4 letzten Kapitel (22—25) geben kurze Nachrichten über drei andere Priester derselben Diözese Rodez und acht Priester der Gesellschaft von St.-Sulpiz, welche ebenfalls in den Septembertagen umkamen. Die Darstellung Sabatiés beruht auf eingehendem Quellenstudium. Man kann seinen Ausführungen völlig zustimmen.

Straßburg i. Els. G. Allmang O. M. I.

Sträter, Augustin, **Die Jesuiten in der Schweiz, 1814—1847.** Ein Gedenkblatt für das Schweizervolk zur Jahrhundertfeier der Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu. Einsiedeln, Benziger, 1914 (67 S. 8°). M. 0,80.

Dieses im Stile eines Panegyrikus gehaltene Schriftchen schildert die Tätigkeit der Jesuiten in den katholischen Schweizerkantonen von 1814—1847. Man ersieht zu seiner Überraschung, daß es schon vor der Wiederherstellung des Ordens durch Pius VII 1814 Jesuiten auch in der Schweiz gab, indem die aus Rom berufenen und in Sitten wirkenden sog. Väter des Glaubens 1810 von den in Rußland noch existierenden Jesuiten in den Orden aufgenommen wurden. Ob dies mit Wissen und Billigung Roms geschah, erfährt man nicht. Bei Schilderung der Anfeindungen des Ordens in Freiburg hätten die Argumente der Gegner genauer gewürdigt und widerlegt werden sollen, namentlich was die Vorwürfe wegen rückständiger Unterrichtsmethode anlangt, wo selbst der Bischof für eine Reform des Unterrichts eingetreten war (S. 14). Die nach dem sog. Sonderbundskrieg 1847 anhebende Vertreibung der bisher allgemein ersprießlich wirkenden Jesuiten vollzog sich unter fanatischen Wutausbrüchen, die selbst vor Leichenschändungen nicht zurückschreckten (S. 45. 54 f.). War doch die protestantische Bevölkerung jahrelang aufgehetzt worden durch gehässige, verleumderische Zeitungsartikel, Vorträge und Theaterstücke. Doch fehlt auch in dieser schlimmen Zeit da und dort der Humor nicht (S. 58) und man wird an die sog. „Jesuitenschlauheit" erinnert, wenn man liest, auf welch gelungene Art sich manche Patres ihren Verfolgern zu entziehen wußten (S. 47. 50. 58). Man kann durchaus den Schlußworten des Verf. zustimmen, in denen er beklagt, daß eine krankhafte Wahnidee viele beherrscht und die lächerliche Jesuitenangst den hellen Blick und freien Sinn von Schweizern getrübt hat.

Freising. A. Ludwig.

Kißling, Johannes B., **Geschichte des Kulturkampfes im deutschen Reiche.** Im Auftrage des Zentralkomitees für die Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands. Zweiter Band. Die Kulturkampfgesetzgebung 1871—1874. Freiburg, Herder, 1913 (VIII, 494 S. 8°). M. 6,50; geb. M. 7,50.

Der 1. Band von Kißlings Kulturkampfgeschichte hatte in einem großen historischen Überblick ein Bild von der preußischen Kirchenpolitik vom Beginn des 17. Jahrh. bis zum offenen Ausbruch des Kulturkampfes entworfen (vgl. diese Zeitschrift 1912, Sp. 415 ff.). Mit dem nunmehr vorliegenden 2. Band beginnt die Darstellung der eigentlichen Kulturkampfszeit; sie wird, wie der Untertitel dieses Bandes angibt, nur bis zum J. 1874 einschließlich geführt; der Abschluß der Kulturkampfgesetzgebung in den J. 1875—1878 wird also zusammen mit den Friedensverhandlungen erst im nächsten Band behandelt werden. Trotzdem also nur die Ereignisse von vier Jahren den Stoff der Darstellung bilden, mußte diese der Fülle des Materials wegen verhältnismäßig knapp gehalten werden.

Die Vorzüge, die dem 1. Bande nachgerühmt werden konnten, sind auch dem 2. Bande zu eigen: auch er ist geschrieben auf Grund umfassender Vertrautheit mit dem weitschichtigen Material, wie es in den Parlamentsberichten, der zeitgenössischen Literatur und vornehmlich den zahlreichen Memoiren aus jenen bewegten Jahren vorliegt; und bei aller wohlberechtigten entschiedenen prinzipiellen Stellungnahme bleibt die ruhige Sachlichkeit der Darstellung und die Besonnenheit des Urteils stets gewahrt. Der Wert des vorliegenden Bandes wird noch dadurch erhöht, daß neben der gewissenhaften Benützung der gedruckten Literatur auch ungedrucktes Material verwertet werden konnte, vor allem der schriftliche Nachlaß des Freiherrn Felix von Loe-Terporten, des ersten Präsi-

denten des Mainzer Vereins deutscher Katholiken. Für die Gründung und die ersten Geschicke desselben, wie sie im 31. Kapitel (S. 309 ff.) zur Darstellung kommen, bot des hochverdienten Barons Briefnachlaß wertvolle Aufschlüsse.

Den breitesten Raum in diesem Bande nimmt naturgemäß die Darstellung der kirchenpolitischen Gesetzgebung und der parlamentarischen Kämpfe um dieselbe ein. Der Hauptsache nach handelt es sich um die preußische Ausnahmegesetzgebung, die mit dem so tief einschneidenden Schulaufsichtsgesetz einsetzt; aber auch die „Hilfsaktion des Reiches", die mit dem Kanzelparagraphen und dem Jesuitengesetze vom 4. Juli 1872 beginnt, erfährt die entsprechende Behandlung. Und ebenso wie im 1. Band die kirchenpolitische Entwicklung in Bayern, Baden und Hessen bis zum J. 1870 skizziert wurde, wird auch im vorliegenden Bande die kirchenpolitische Fortentwicklung in den deutschen Bundesstaaten außer Preußen, die ja namentlich in Baden zu scharfen Konflikten führte, eingehend gewürdigt. — Es ist aber warm zu begrüßen, daß Kißling sich nicht mit einer bloßen Darstellung der einzelnen Kulturkampfereignisse und Bemerkungen, wie diese zu beurteilen sind, begnügt hat, sondern daß er sich auch ernstlich bemüht hat, den Beweggründen der am Kulturkampf beteiligten Personen und Parteien nachzugehen und die Absichten und Ziele ihrer Stellungnahme klarzustellen. Das geschieht vor allem in den Kapiteln: „Die leitenden Kreise Preußens und ihre Stellung zu dem kommenden Kirchenkampfe", „Altkatholiken und Staatskatholiken", „Der Anteil der deutschen Freimaurerei am Kulturkampfe" und: „Der Kulturkampf als Weltanschauungskampf. Presse und Literatur in der Frühzeit des Kirchenkonfliktes". Was in diesen Kapiteln dargeboten wird, sind überaus wertvolle Beiträge zur Erkenntnis der geistigen Strömungen jener Tage. Es liegt aber auf der Hand, daß gerade in diesen Abschnitten nichts Abschließendes geboten werden konnte. Wohl aber werden K.s Ausführungen eine brauchbare Grundlage bilden für weitere Forschungen, die ja nicht ausbleiben werden, und die wohl ein noch komplizierteres Durcheinanderspielen verschiedener Strömungen und Tendenzen ergeben werden. — Als Anhang (S. 461 ff.) wird, was vielen Lesern erwünscht sein wird, der Wortlaut der Kulturkampfgesetze mitgeteilt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß auch dieser Band von K.s Kulturkampfgeschichte eine durchaus gediegene, wertvolle Arbeit ist, die von den deutschen Katholiken, aber nicht bloß von diesen, aufmerksam gelesen zu werden verdient. — Mit dem 3. Bande, dessen Erscheinen für 1915 angekündigt wird, wird das K.sche Werk abgeschlossen sein. Dagegen scheint die Ausführung des Planes von Spezialgeschichten des Kulturkampfes für die einzelnen preußischen Diözesen und die deutschen Bundesstaaten ins Stocken geraten zu sein. Erschienen ist bislang nur die Geschichte des Kulturkampfes im Ermland von Dompropst Dr. Dittrich (Berlin 1913), und die Kulturkampfgeschichte Schlesiens dürfen wir wohl schon in naher Zukunft aus kompetenter Feder erwarten. Es wäre sehr zu bedauern, wenn die Abfassung solcher Spezialarbeiten für die andern Diözesen unterbliebe oder noch allzu lange hinausgeschoben würde; denn es liegt gerade bezüglich der Spezialgeschichten die Gefahr vor, daß dann viel wichtiges Quellenmaterial und die Kenntnis mancher interessanter Einzelheiten, die vielleicht jetzt nur noch wenigen Überlebenden jener für die deutschen Katholiken so rühmlichen Tage bekannt sind, für immer verloren geht.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Lehmann, Edvard, D. Prof. der Religionsgeschichte an der Universität Berlin, **Der Buddhismus als indische Sekte, als Weltreligion.** Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1911 (3 Bl., 274 S. gr. 8°). M. 5; geb. M. 6.

Das Buch ist die umgearbeitete deutsche Ausgabe eines im J. 1907 dänisch erschienenen Werkes. Es will „eine leicht faßliche und übersichtliche Darstellung des Buddhismus als Gesamterscheinung geben und durch religionsgeschichtliche Vergleiche besonders die religiösen Werte dieser Religion beleuchten" (Vorw.). Nach einer prägnanten und tiefgründigen Erörterung des Begriffs Weltreligion und einer treffenden, originellen Charakteristik des indischen Volkes zeichnet L. in meisterhafter Kürze und mit packender Anschaulichkeit den Hintergrund, die geistige und religiöse Welt des vorbuddhistischen Indiens. Der Einfluß des Yoga auf die Entstehung des B. ist gegenüber der Abhängigkeit vom Sāṃkhya wohl etwas überschätzt. In der Darstellung des Lebens und der Legende von Gautama Buddha ist die ältere und die jüngere Tradition nicht genügend geschieden. Im Abschnitt „Die Legenden und das Christentum" lehnt L. die Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung der christlichen Evangelien entschieden ab mit glücklicher Polemik gegen van den Bergh van Eysinga. Ausgezeichnet ist das Kapitel „Der Agnostiker", in dem L. durch einen Vergleich mit Sokrates, Jesus, Pascal, Kant und Sören Kierkegaard zeigt, in welchem Sinn auch Buddha religiös, nicht philosophisch orientiert war. In der Skizzierung der Erlösungs„lehre" Buddhas ist die gelungenste Partie der Nachweis, welch hervorragende Rolle das Moralische in Buddhas Erlösungsweg spielt (S. 156 ff.), und dann die mit feiner Psychologie und ruhig abwägender Gerechtigkeit durchgeführte Vergleichung der buddhistischen und christlichen Ethik, mit Heranziehung des stoischen, epikureischen und kynischen Sittlichkeitsideals (S. 162—181). Die Organisation der Gemeinde und die Kirchen- und Missionsgeschichte ist nicht weniger anschaulich und lebendig geschildert. Ein Schlußkapitel „Der Buddhismus in Europa" übt am echten und falschen Neubuddhismus eine vornehme, wirkungsvolle Kritik und die Abrechnung zwischen Buddhismus und Christentum gestaltet sich zu einer eindrucksvollen Apologie des letzteren (S. 267 ff.).

Einzelne Ausstellungen beträfen vor allem die Schreibung der indischen Namen, die von einer auffallenden Nachlässigkeit zeugt; einzelne Verstöße gegen die deutsche Sprache und ihre Grammatik sind dem dänischen Gelehrten um so leichter nachzusehen, als die Darstellung durchgehends nicht gewöhnliche schriftstellerische Vorzüge aufweist; von den paar Unfreundlichkeiten des protestantischen Theologen gegen die Katholiken ist am wenigsten verständlich die auf S. 245: „Glücklicherweise hat der Katholik für alles eine Erklärung; und die Erklärung geht in diesem Falle (die Ähnlichkeit zwischen lamaistischem und katholischem Kultus ist gemeint) darauf aus (so!), daß hierbei der Teufel im Spiel ist und hier in diesem asiatischen Stück Wüste mit seinem Heidentum imitiert hat, was er in Rom gesehen." Wie viele katholische Missionare waren es und wie lange ist es schon her, daß sie diese naive Auffassung aussprachen?! „Der Katholik" und „die Erklärung" sind denkbar deplaziert. Ich habe in meinem Schriftchen »Lamaismus und Katholizismus« (Rottenburg 1911) S. 37 ff., bereits gezeigt, daß

andere Missionare, darunter der zweifellos hochachtbare Pater Huc, eine ganz andere „Erklärung“ für diese Ähnlichkeiten hatten (und mit dieser rechnet neuestens auch ein Gelehrter wie R. Garbe [Indien und das Christentum, Tübingen 1914, S. 188 f.] ernstlich wieder), und der etwas boshaften „protestantischen Bemerkung“ L.s zu dieser Naivität glaube ich a. a. O. bereits die „katholische“ Antwort gegeben zu haben, im Anschluß an Fr. X. Linsenmanns „Reflexionen über den Geist des christlichen Kultus“ in der Tüb. Theol. Quartalschr. 67 (1885).

Doch das soll uns die Freude an dem Buche nicht verderben. Es stellt sich in seiner Art ebenbürtig neben die klassischen Werke von H. Oldenberg und H. Hackmann; wenn es diesen letzteren einen Teil der wissenschaftlichen Ergebnisse entnommen hat, so übertrifft es sie beide durch die tiefeindringende Würdigung des Buddhismus als Religion, die sich gründet auf die bewundernswerte Fähigkeit des Verf., komplizierte seelische Prozesse nachzuempfinden und das einzelne durch oft überraschende religionsgeschichtliche Parallelen zu beleben und zu beleuchten.

Hildesheim. O. Wecker.

---

1. **Bainvel,** J. V., lector theologiae in facultate catholica Parisiensi, **De vera religione et Apologetica.** Paris, Gabriel Beauchesne & Cie., 1914 (VIII, 270 p. 8°).
2. **Bainvel, La vie intime du catholique.** Ebd. 1914 (XII, 116 p. 16°).

1. Dem gegenwärtigen Werke des Verf. sind bereits vorausgegangen: *De magisterio vivo et traditione* und *De Scriptura sacra.* In Aussicht gestellt wird *De ecclesia Christi.* Daß B. kein Neuling auf apologetischem Gebiete ist, zeigt auch *De vera religione et Apologetica.* Mit vollem Bewußtsein stellt er sich hier auf den Boden der traditionellen Apologetik auf rationeller Grundlage, hält sich aber fern von jeder intellektualistischen Einseitigkeit. Abweichende wissenschaftliche Richtungen, besonders der Blondelianismus, werden vom Verf. einer scharfsinnigen Kritik unterzogen und so sein Standpunkt auch negativ gerechtfertigt. Es ist erfreulich, daß sich die Theologen Frankreichs von der *infiltration Kantienne* frei machen und eine gesunde realistische Bahn einschlagen.

Das Buch ist außerordentlich reich an bibliographischem Material. Die Apologeten anderer Länder werden dem Verf. besonders für die Angabe der französischen Literatur dankbar sein. Auch die besten deutschen Vertreter sind genannt. B. wollte mehr einen Abriß, als eine Darstellung der Apologetik geben und dem mündlichen Vortrag einen breiten Raum lassen. So erklärt es sich, daß die Fragen über Religion und Offenbarung auf 30, der Beweis des Christentums auf 27, der katholische Beweis gar nur auf 11 Seiten behandelt werden. Letzterer wird durch das Lehrbuch über die Kirche ergänzt werden. Dagegen ist das 2. und 3. Kapitel über Methodenfragen der Apologetik und deren geschichtliche Entwicklung sehr ausführlich. Wir hören da über die Apologetik Christi, der Apostel (Apostelgeschichte und Briefe), Justins, des Briefes an Diognet, Tertullians, Origenes', Cyprians, der Clementinischen Rekognitionen, Eusebius', Chrysostomus', Theodorets, von Pascal, Chateaubriand, Lacordaire, Ozanam, Aug. Thierry, comte de Champagny, Kard. Dechamps, Msgr. Bougaud, Abbé de Broglie, Ollé-Laprune, Fonsegrive, Balfour, Brunetière und Blondel. Die Einleitung bildet eine Übersicht über die philosophischen und religiösen Strömungen in der Gegenwart, die für Anfänger wohl nicht so leicht verständlich sein wird. Der Anhang enthält zwei größere französische Abhandlungen über Religion und Religionen im 19. Jahrh. und über die religiöse Frage und das apologetische Problem, ferner einige Zeugnisse Ungläubiger für religiöse Wahrheiten.

Die erste und zweite These über die Vernünftigkeit des Glaubens und die Forderungen des Vaticanums hierüber sollten nach meiner Ansicht wohl die ersten *intentione,* aber die letzten *exsecutione* sein. Der genaue Titel der S. 29 genannten Schrift Kants lautet: „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.“ Dem Buche fehlt ein alphabetisches Register, das uns für die Benützung schier unentbehrlich zu sein scheint.

2. Der gleiche Verf. hat auch bereits sein Können auf populär-theologischem Gebiete gezeigt: Seine Schrift über Natur und Übernatur hat schon die 4., die über die Herz-Jesu-Andacht die 3., die über den Glauben die 2. Aufl. erlebt. Ihnen reiht sich die gegenwärtige religionspsychologische Schrift »Über das innere Leben des Katholiken« würdig an. Ihr wesentlicher Inhalt erschien bereits in der *Revue de philosophie,* 2. Serie, Mai-Juli 1913. Das Schriftchen hält die Mitte zwischen wissenschaftlicher Theologie und Aszese. Der Verf. kennt theologisches Maßhalten in gleicher Weise, wie er religiöse Wärme bekundet. Seine Beschreibungen des katholischen Glaubenslebens, des Kultus Jesu Christi, der Verehrung Marias, der Engel und Heiligen, des treuen Festhaltens an der katholischen Kirche, gehören zu den Perlen religiöser Literatur.

Graz. A. Michelitsch.

Scheel, Hans, **Die Theorie von Christus als dem zweiten Adam bei Schleiermacher.** Leipzig, Deichertsche Verlagshandlung, 1913 (VI, 80 S. gr. 8°). M. 2.

Um Schleiermachers Theorie von Christus dem zweiten Adam im Rahmen seiner Zeit zu verstehen, richtet Scheel zuerst den Blick auf die Behandlung dieses Lehrstückes in der altprotestantischen Dogmatik. Die Zensur, welche letztere (S. 6) erhält, kann hier unberücksichtigt bleiben. Nächst der altprotestantischen Dogmatik kommt Teller († 1804) in Betracht, dessen Lehrbuch des christlichen Glaubens dem äußeren Aufbau nach von der Theorie von Christus als dem zweiten Adam getragen wird. Die von Scheel ausführlich nachgewiesene rationalistische Tendenz Tellers zeigt sich auch darin, daß an die Stelle der Zweinaturenlehre die Theorie von Christus dem zweiten Adam tritt. Da indes Schleiermacher von einer ganz neuen, die Dogmatik aufhebenden Grundvoraussetzung, jener nämlich, daß die Glaubenssätze nur Aussagen des frommen Selbstbewußtseins sind, ausgeht, so steht der 1. Teil der Schrift Scheels über Schleiermachers Vorgänger mit dem zweiten, über Schleiermacher selbst handelnden nur in einem losen Zusammenhang. Auf den von der Philosophie herkommenden Einfluß hat Sch. nicht aufmerksam gemacht.

Die Untersuchung über die Stellung, welche die Theorie von Christus als dem zweiten Adam im System Schleiermachers einnimmt, sowie über die Gründe, welche ihn dazu führten, besonders in der 2. Aufl. der Glaubenslehre dieser Theorie eine eigentümliche Bedeutung zu geben, ist sehr sorgfältig, zeigt aber auch, welcher Wert dieser Bewußtseinstheologie in Wirklichkeit zukommt. So führt die Untersuchung über die „vorausgesetzten Grundbegriffe“ zu der Analyse, daß das christliche Selbstbewußtsein nach Schleiermacher die beiden sich widersprechenden Sätze enthält: Gott ist Urheber der Sünde, und Gott ist nicht Urheber der Sünde. Im ersten Satz spricht der an Spinoza aufgenährte

„Philosoph", im letztern der „fromme Christ". Mit Recht hat Strauß geltend gemacht, daß Hauptsätze der Schleiermacherschen Dogmatik erst verständlich werden, wenn man sie in die Formeln Spinozas zurückübersetzt, aus der sie ursprünglich geflossen sind. Wir vermissen bei Scheel den Hinweis auf diese Zusammenhänge. Unübertrefflich in ihrer Art ist die Verworrenheit, wenn die genannten Widersprüche ausgeglichen werden sollen. Man vergleiche die Darstellung bei Scheel S. 36 ff.

Die Theorie von Christus dem zweiten Adam, oder der in Christus erfolgten Neuschöpfung gewinnt zuletzt im Erlöser einen besonderen Gefühlserreger, in dem eine besondere, auf die Kräftigung des Gottesbewußtseins hinzielende Entwicklungsreihe als Anfangspunkt in die Entwicklung des Geschlechtes eintritt und zwar so, daß im Anfangspunkt das Ende und die Vollendung *in nuce* enthalten sind. Damit soll das Neue, das in dem zweiten Adam, in seiner Person und in seinem Werk, in die Geschichte eintrat, bezeichnet und der bleibende Wert betont werden, den er für die fortdauernde Kräftigung des die Sünde (die ja eigentlich nur Ohnmacht des Gottesbewußtseins ist) aufhebenden Gottesbewußtseins hat. In ihm war die Kraft des Gottesbewußtseins urbildlich, als Impuls zu allen Lebensmomenten, also in einem absoluten Maße vorhanden, und so trägt er gleichsam die neue, in der Kräftigung des Gottesbewußtseins sich entwickelnde Schöpfung in sich. Als zweiter Adam und Neuschöpfer konnte er aus natürlicher Erzeugung der Gattung im Gesamtleben der Sünde, d. h. im Widerstreit des sinnlichen und geistigen Bewußtseins, nicht entstehen, sondern nur durch eine schöpferische Tat Gottes, d. h. nach Schleiermacher des Seins Gottes in der Welt. Und doch ist diese Tat Gottes identisch mit einer ursprünglichen Tat der Gattung selbst. Denn tatsächlich steht Christus als zweiter Adam im Entwicklungsprozeß der Menschheit. „Den geschichtlichen Jesus" so ruft Scheel (S. 61) aus, „hat Schleiermacher vor sich." Das Urbild soll also Produkt der Entwicklung sein und doch als ein absolutes Produkt über sie hinausragen. Vergröbert wird die Inkonsequenz noch durch die Art, wie Schleiermacher Christus unter das Entwicklungsgesetz stellt. Nur nach der rezeptiven Seite soll die Person Christi allen Schranken und Gesetzen der Entwicklung unterworfen sein, auch ihr Gottesbewußtsein entwickelte sich erst allmählich zum wirklich erscheinenden Bewußtsein wie bei den übrigen Menschen; nach der aktiven Seite aber, als Typus der Selbsttätigkeit, war der zweite Adam allen Schranken enthoben, als „wirksame Kraft" war sein Gottesbewußtsein von Anfang an so eigentümlich geartet, daß das rechte Gleichgewicht zwischen sinnlichem Bewußtsein und Gottesbewußtsein von vorneherein verbürgt war. Ein natürlicher Mensch wird uns hier vorgestellt, in dem Rezeptivität und Aktivität vollständig getrennt verlaufen, eine neue Art von psychologischem Parallelismus, der dazu drängt, die eine Erscheinungsreihe als Schein zu erklären.

Es ist unnötig, weiter auf das Vermächtnis einzugehen, das Schleiermacher seiner Schule hinterlassen hat, unnötig ist es auch, die Frage aufzuwerfen, wie sich sein Gottesbewußtsein zu dem Gottesbewußtsein Christi verhält. Wer sich durch Widersprüche durcharbeiten will, lese die Darlegungen, welche Scheel der Konstruktion Schleiermachers gewidmet hat. Einige kritische Bemerkungen hat Scheel selbst gelegentlich und am Schluß seiner Schrift gegeben. Für die Bewußtseinstheologie ist es überhaupt unmöglich, zu einem geschichtlichen Jesus als objektiver und normativer Größe zu gelangen, und ein geschichtlicher Jesus wird ihr zuletzt gleichgültig. Der zweite Adam, wie ihn Schleiermacher konstruierte, ist aber auch für die Menschheit zuletzt ohne Bedeutung. Nur im Lichte des ewigen Lebens haben die Begriffe Gott und Erlöser als reale Größen Sinn und Wert, und nur im Ernst der Ewigkeit zeigt die Sünde ihr wahres Gesicht. Für Schleiermacher aber ist die ganze christliche Eschatologie im pantheistischen Gottesbegriff untergegangen, und „von einer Unsterblichkeit Jesu im alten Sinne will er nichts wissen", wie Scheel (S. 68) schreibt; das ist sozusagen der einzige klare Satz Schleiermachers, den wir bei Scheel gelesen haben, und er genügt.

Bonn. G. Esser.

Weinand, Heinrich, Doktor der Theologie u. der Staatswissenschaften, **Antike und moderne Gedanken über die Arbeit.** [Apologetische Tagesfragen, 10. Heft]. München-Gladbach, Volksvereins Verlag, 1911 (60 S. 8°). M. 1,20.

W. stellt in vier Kapiteln die Auffassung der Antike und die Lehre des h. Augustinus über die Arbeit im allgemeinen, das Handwerk, den Handel und die Landwirtschaft einander gegenüber. Die auf gründlicher Kenntnis der einschlägigen Literatur beruhende und durch selbständige Bewertung der maßgebenden Väterstellen ausgezeichnete Arbeit kommt zu dem Ergebnis, daß die volkswirtschaftlichen Ideen der Kirchenväter weder als bloßer Nachhall der Hinterlassenschaft des Altertums noch als durchgängiger Gegensatz dazu angesprochen werden dürfen; es durchdringen sich in ihnen vielmehr die traditionellen Anschauungen der Antike auf die mannigfaltigste Weise mit spezifisch christlichen Gedanken. Was speziell die Beurteilung der Arbeit anlangt, so sind Augustinus und die übrigen Kirchenväter noch vielfach in antikapitalistischen, wirtschaftlich retardierenden Auffassungen befangen, die wie sie selbst aus der Antike stammen. Ihr eigenster Besitz ist aber „die nach der Anweisung des Evangeliums vollzogene positive Bewertung der Arbeit, die Lehre von der Arbeit als sittliche Pflicht für alle Menschen, die *magna charta libertatis* für alles, was es an wirtschaftlich vorwärtstreibenden Kräften im Menschen gibt" (S. 59).

Diese Feststellung verdient volle Zustimmung; über die Tragweite einzelner Äußerungen der klassischen und der kirchlichen Schriftsteller wird man freilich nach wie vor verschiedener Meinung sein dürfen. Die Schrift W.s, die auch formell sehr ansprechend geschrieben ist — nur allzu reichliche wörtliche Zitate stören die Lesbarkeit ein wenig —, hat durch einen ungewöhnlich schlechten Druck gelitten. An Druckfehlerreichtum stellt sie fast einen Rekord dar. Leider hat der Setzkastenkobold auch Eigennamen und Buchtitel nicht geschont. Des Referenten Buch »Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenväter«, 1907 erschienen, wurde konsequent als »Die wirtschaftlichen Lehren der Kirchenväter« zitiert und ins Jahr 1910 verlegt.

Salzburg. Ignaz Seipel.

Franz, Dr. Albert, **Der soziale Katholizismus in Deutschland bis zum Tode Kettelers.** [Apol. Tagesfragen. 15. Heft]. M.-Gladbach, Volksvereinsverlag, 1914 (259 S. 8°). M. 3.

Wenn Deutschland in seiner sozialen Gesetzgebung unerreicht dasteht, so ist das auch darauf zurückzuführen, daß der deutsche Katholizismus die soziale Idee frühzeitig erfaßt und sie auf das wirtschaftliche und politische Leben angewendet hat. Gerade im katholischen Volksteil haben alle sozialen Gesetze den stärksten Rückhalt gefunden.

Der im staatlichen und wirtschaftlichen Leben seit der französischen Revolution sich durchsetzende Individualismus war unchristlich und unsozial. Als Reaktion dagegen erhob sich die extreme sozialistische Anschauung, welche die völlige Beseitigung der bestehenden Sozial- und Staatsordnung anstrebt. Ein seiner selbst bewußtes Christentum mußte naturnotwendig den Kampf gegen beide Fronten: Liberalismus und Sozialismus aufnehmen. Das liegt im Grundprinzip des Christentums, dem Gesetze der Gottes- und Nächstenliebe, und wird gefordert von der Wechselwirkung zwischen dem materiellen Daseinskampf und der Rettung der Seele für das jenseitige höchste Ziel.

Der deutsche Katholizismus hat mehr geleistet auf diesem Gebiete als jener in anderen Ländern. In lang-

samer, bedächtiger Entwicklung hat er, von der Grundidee des Christentums aus, den neu erstehenden sozialen Bedürfnissen gegenüber Stellung genommen, Wunde um Wunde heilen helfen, alle verfügbaren Kräfte für die soziale Betätigung aufgerufen und in einem vielverzweigten Netze sozialer und charitativer Arbeit zusammengefaßt. Man braucht nur das schöne Buch von Wilhelm Liese über Wohlfahrtspflege und Charitas nachzulesen, um die staunenswerten Leistungen im Überblick auf sich wirken zu lassen.

Nun ist im selben Verlag das hier angezeigte Werk erschienen. Daß es einem Bedürfnisse entspricht, geht schon daraus hervor, daß G. Traub bereits 1902 »Materialien zum Verständnis und zur Kritik des katholischen Sozialismus« herausgegeben hat. Schon in diesem Titel offenbarte sich die mangelnde Einsicht des protestantischen Autors in katholische Verhältnisse. Der katholische Autor wählt die Bezeichnung: sozialer Katholizismus, welche zutreffend ist. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, möchte der Referent der Sorgfalt und Liebe, welche der Verf. seiner Arbeit widmet, seine Anerkennung aussprechen und seiner Freude über das Buch Ausdruck verleihen.

Paderborn. A. J. Rosenberg.

Geyer, Franz Xaver, Bischof von Trocmadae, Apostolischer Vikar von Zentralafrika, **Durch Sand, Sumpf und Wald.** Missionsreisen in Zentralafrika. Mit 395 Bildern und 9 Karten. Neue Ausgabe. Freiburg, Herder, 1914 (XII, 556 S. Lex. 8°). Geb. M. 6.

Im J. 1903 hat der Verf. als Apostolischer Vikar die Leitung des weitausgedehnten Vikariats Zentralafrika übernommen, das sich von Tripolis und Unterägypten bis zu den Nilquellen und vom Roten Meere bis zum Tsadsee und Ubangi erstreckt. Unermüdlich hat er seitdem das riesige Missionsgebiet auf Reisen durchzogen, um neue Stationen zu begründen und die neuerrichteten zu visitieren; so kurz die Missionsgeschichte der Sudanländer ist — sie beginnt erst 1847 — so ist sie doch überaus reich an Opfern; namentlich der Mahdiaufstand hat die aufblühende Mission so gut wie vernichtet, so daß die Söhne des heiligsten Herzens in den letzten Jahren wieder von vorn beginnen mußten.

In dieses Missionsgebiet, dem bislang unter dem segensreichen Schutz der englischen Herrschaft eine ruhige gedeihliche Entwicklung gewährleistet gewesen ist — nur das Vordringen des Islam bedeutet keine geringe Gefahr — führt uns das vorliegende Reisewerk; wir begleiten den Verf. auf seinen mühe- und entbehrungsvollen Missionsreisen, und seine lebendigen prächtigen Schilderungen vermitteln ein anschauliches Bild von Land und Leuten, von den Schönheiten und Schrecken der Natur, von den Sitten und Gebräuchen, von Charakter und religiösen Vorstellungen der zahlreichen Negerstämme, von den Schwierigkeiten, unter denen eine Missionsstation entsteht, aber auch den Freuden und Tröstungen, die dem Missionar zuteil werden. Die lebensvollen Einzelbilder, die in den einzelnen Abschnitten der Reiseschilderung von dem Entstehen der Missionsstationen entworfen werden, und in denen auch gelegentlich auf die frühere Epoche der Mission eingegangen wird, werden ergänzt durch die systematische Übersicht, die das letzte Kapitel von den Fortschritten und dem gegenwärtigen Bestand der Sudanmission gibt.

Möge dieses Reisewerk, das von der ersten bis zur letzten Seite durch einen interessanten Inhalt und durch die hohe Darstellungskunst des Verf. den Leser fesselt, in Deutschland und Österreich neues Interesse für die Mission der Sudanländer wecken, die seit mehr als 60 Jahren unter dem Protektorat des österreichischen Kaisers steht, und in der von Anfang an zahlreiche Missionskräfte aus deutschen Landen gewirkt haben.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Rauschen, G., **Marx,** H., und **Schmidt,** J., **Illustrierte Kirchengeschichte.** Mit 607 Textabbildungen und 48 mehr- und einfarbigen Tafelbildern. München, Allg. Verlags-Gesellschaft, 1913 (VIII, 636 S. 4°). M. 12.

Das Buch ist „an erster Stelle zur Lektüre in gebildeten Familien, dann aber auch zur Unterstützung des Unterrichtes in der Kirchengeschichte an höheren Schulen bestimmt.“ Es bietet außerordentlich viel. Die durch den Zweck des Werkes bedingte Beschränkung zeigt sich fast mehr in der knappen Verarbeitung als in der Auswahl des kirchengeschichtlichen Materials. Nur das 19. Jahrh. hat eine ausführlichere Behandlung erfahren.

Trotz der Kürze und Knappheit der Darstellung liest sich das Buch doch nicht wie etwa ein Kompendium, sondern wie eine „Geschichte“. Die Verfasser verfügen über einen flüssigen, leicht lesbaren Stil. Inhaltsreiche Abschnitte, die wohl nur der Historiker von Fach ganz zu überschauen vermag, sind häufig unterbrochen durch Erzählungen konkreter Einzelzüge und Einzelereignisse. Mit großem Geschick sind markante Sätze aus Urkunden oder sonstigen alten Quellen ausgehoben und in gefälliger Form wiedergegeben worden.

Daß sich auch die jüngste Literatur durchweg in den Ausführungen abfärbt, ist bei der bisherigen literarischen Tätigkeit der Verfasser selbstverständlich. Zu neueren Aufstellungen, die noch nicht geklärt sind, nehmen dieselben nur in positiver Weise Stellung; die Nichtbeachtung eines neuen Resultates bedeutet wohl regelmäßig eine Ablehnung desselben. Literaturangaben fehlen vollständig.

Ein besonderes Augenmerk haben die Verfasser darauf gerichtet, falschen Werturteilen über bestimmte kirchengeschichtliche Persönlichkeiten, Ereignisse und kirchliche Institutionen der Vergangenheit auf indirektem Wege entgegenzutreten. Insofern trägt das Werk auf manchen Seiten eine — gewiß berechtigte — apologetische Färbung, die sich meist aus der Darstellung selber ergibt. Hie und da erfolgt auch eine direkte Stellungnahme. Einzelne von den Verfassern gefällten Werturteile hätten allerdings in einer weniger allgemeinen Form vorgetragen werden sollen.

Ein ganz besonderer Wert des Buches liegt in den Illustrationen, die meist im Text ihre Berücksichtigung gefunden haben. Einzelne Abbildungen werden auch dem Fachhistoriker hochwillkommen sein.

Münster i. W.
P. Joh. Chrysostomus Schulte O. M. Cap.

Von Alten, Wilken, **Geschichte des altchristlichen Kapitells.** Ein Versuch. Mit 32 Abbildungen. München, Delphin-Verlag, o. J. (110 S. 8°). M. 8.

Es liegt hier der erste auf breiterer wissenschaftlicher

Basis unternommene Versuch vor, die Genealogie altchristlicher Kapitelle zu entwickeln. In sechs Abschnitten werden das Akanthuskapitell, das Kämpferkapitell, das ionische Kämpferkapitell, das Korbkapitell sowie Ornamentik und Stil der altchristlichen Kapitelle gewürdigt. Der Verf. kommt zu dem Resultate, daß die Hauptaufgabe der altchristlichen Säulenbekrönung, im Gegensatz zur Antike, keine aktive ist. Das zur vollkommensten Aktivität geborene Bauglied sei im christlichen Bauschema zu mehr negativem Dasein, zu voller Unterordnung verurteilt. Aus diesem negativen Moment erwachse aber die positive Tendenz zum optischen Sehen, welche „den Angelpunkt" des altchristlichen Stils bedeute. Im allgemeinen kulturellen Zusammenhang der altchristlichen Epoche besehen, handelt es sich bei dieser Erscheinung um „das Prinzip des engen Zusammenhangs aller Teile und damit Hand in Hand gehend die Bedeutungslosigkeit der einzelnen Teile als solcher". Und aus diesem Prinzipe heraus erklärt sich die entscheidende Rolle des Orients in Sachen der Entwicklung des christlichen Kapitells eher als aus den Einzelnachweisen der Herübernahme bestimmter Gattungen und Formen.

Von Alten schlug, wie ich glaube, den einzig gangbaren Weg ein, um Licht in das Gewirre von Anschauungen und Thesen zu bringen, welche gerade diesen Teil der altchristlichen Architekturforschung so schwierig gestalten. Mit Recht versucht er die reichen Kapitellfunde aus der Menasstadt zur ausschlaggebenden Grundlage seiner Einzeluntersuchungen, vor allem für die Entwicklungsgeschichte des Akanthuskapitells, des Kämpfers sowie spezifisch orientalischer Zierformen zu nehmen. Mag auch manche seiner Ausführungen noch als reizvolle These erscheinen, und wird vieles, wenn erst einmal das sehnlichst erwartete, von Sir Martin Conway vorbereitete Corpus vorliegt, unhaltbar erscheinen, jedenfalls zählt die Publikation zum Anregendsten und Wertvollsten, was auf diesem Spezialgebiete seit langem erschienen ist.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Kleinere Mitteilungen.

Religiöse Kriegsliteratur (2). — In einem „Weckruf an das deutsche Volk", der laut und volltönend sein »**Wach auf**« hinausklingen läßt, spricht der Benediktiner P. Sebastian **von Oer** ernste Dinge aus (Freiburg, Herder, 18 S. 12°. M. 0,15). Er mahnt, die alten bewährten Tugenden der echten Religiösität und Sittlichkeit, die früher des deutschen Volkes Zierde waren, neu zu pflegen. — »**Krieg und Evangelium.** Kriegspredigten von A. **Worlitscheck** (Freiburg, Herder, 56 S. 8°. M. 0,75)«. In der markanten Sprache und den packenden Gedanken, die schon von der Erstlingsgabe des Münchener Stadtpfarrpredigers »Paulus und die moderne Seele« gerühmt werden konnten, werden hier geschickt die Perikopen des 12. bis 16. Sonntags nach Pfingsten mit dem Kriegsgedanken verknüpft. Zum Teil weiß der Prediger die thematische Homilie ganz und gar in der engsten Verbindung mit dem Krieg durchzuführen; zum Teil benutzt er einzelne Züge des betr. Evangeliums zur Entwicklung seiner Gedanken. Dabei ist er ein homiletischer Künstler und Architekt in Anlage und Aufbau. So spricht er von der „Kriegshilfe" unter dem Bilde des barmherzigen Samariters, vom „Kriegsschutz" am Feste der h. Schutzengel, von den „Kriegssorgen" im Anschluß an das Heilandswort „Sorget nicht ängstlich", usw. Man darf hoffen und wünschen, daß er in dieser Weise fortfahre. Die straffe, einheitliche Gedankenführung und die bilderreiche, wuchtige Darstellungsweise haben Predigten von hohem Werte geschaffen. — »**Mit Gott für König und Vaterland.** Von J. **Starklauf.** 21. Aufl. (München, Lentner. M. 0,50).« Ein Büchlein schlichter, aber kerniger Erwägungen für die Soldaten, das auch in seiner neuen Ausgabe gegenwärtig gute Dienste tun kann. — »**Vater ich rufe dich.** Predigten, zur Kriegszeit gehalten in der St. Cajetans-Hofkirche zu München von Hofprediger G. **Stipberger** (München, Jos. Müller Kunstanstalten, 30 S. gr. 8°. M. 0,50).« Gedankenreiche und fein ziselierte Ansprachen. Man könnte sie auch als religiöse Essays über den Krieg und das innere Leben der Seelen zur Kriegszeit bezeichnen, geistreich und zündend, enggedrängt und darum für den Prediger überaus anregend, die dargebotenen Gedanken nun seinerseits neu zu verarbeiten. Das Büchlein bedeutet eine erste Gabe ausgeprägter homiletischer Eigenart, von der man weitere und bedeutende Arbeiten erhoffen darf. Die Verknüpfung mit der Hl. Schrift ist lockerer, als in den vorhin genannten Predigten. — »**Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg** von Dr. J. **Schofer.** II. Bändchen. (Freiburg, Herder, 145 S. 8°. M. 1,50)« enthält, gleich dem schon besprochenen I. Bdch., nun in doppeltem Umfang, 1. Trostgedanken aus dem A. Test., von Dr. C. Rieder, 2. einzelne Bilder „aus der Weltgeschichte", 3. neun Ansprachen und Predigten von sechs verschiedenen Verfassern, die durchweg praktischen Seelsorgszielen glücklich dienen. Hier gilt: „wer vieles bietet, wird jedem etwas bieten". — »**Christliche Gedanken über den Krieg.** Von Dr. H. **Dimmler** (München, Sonntag, 16 S. 12°. M. 0,20).« Kurze religiöse Betrachtungen, die wegen ihres kernigen Gehaltes es bedauerlich machen, daß ihrer nur wenige, und diese wenigen nur sehr kurz sind. — Eine Schrift von besonderem Werte ist »**Der Gottesbeweis des Weltkrieges.** Von P. O. **Zimmermann** S. J. (Münster, Aschendorff, gr. 8°. M. 0,50).« Der Verf. hat vor mehreren Jahren in seiner philosophischen Studie „Das Gottesbedürfnis" ausgeführt: „Wir schreien nach Gott: also ist Er. Da es für den Hunger des Leibes eine Nahrung gibt, lebt auch ein Gott, nach dem aller Herzen hungern". Nun sammelte er seit Ausbruch des Krieges mit einem wahren Bienenfleiß alle Äußerungen der Fürsten, der Kämpfer, der Beter, der Dichter und Denker, die sich auf Gott bezogen, stellt sie in geistreicher Verarbeitung, sie philosophisch beleuchtend, zusammen, um dann zu folgern: „Gott lebt" (S. 40—47). Sein Gottesbeweis hat zwar nicht mathematische Natur, aber doch eine starke Überzeugungskraft. „Er ist so sicher, als es sicher ist, daß der Mensch nicht aus einer großen Unwahrheit besteht" (S. 47). Die Studie ist sehr anregend zu einer Betrachtung der Kriegsereignisse, die nicht in den Tagesberichten hängen bleibt, sondern sich hoch über sie erhebt, und innerlich das verarbeitet, was wir äußerlich erleben. A. Donders.

Der »**Theologische Jahresbericht**« von G. Krüger und M. Schian bringt in der I. Abteilung des XXXII. Bandes die Literatur des Jahres 1912 zur außerbiblischen Religionsgeschichte, bearbeitet von C. Clemen, und die Vorderorientalische Literatur, bearbeitet von A. Alt. Leipzig, Heinsius Nachf., 1913 (IV, 164 S. gr. 8°). M. 7,35. Das wachsende Interesse für das erstere Gebiet zeigt sich (S. 1—4) in Schriften und Werken wie Jordans Aufsatz über das Studium der Religionsgeschichte an den deutschen Universitäten, Lehmanns Textbuch zur R.-G., Tieles Kompendium (4. Aufl.), Söderbloms Handbuch für schwedische Gymnasien (wo R.-G. obligatorisch ist!) und Fiebigs Diktatheft für höhere Schulen. Ein gutes Schulbuch von kath. Seite wäre sehr erwünscht; an Forschern und Forschungen fehlt es auf unserer Seite nicht, was auch in diesem Jahrgang des Th. Jahresber. wieder Namen wie W. Schmidt, Delehaye, Dahlmann, Dhorme und die *Semaine d'Ethnologie religieuse* von Löwen zeigen. Von Einzelheiten sei erwähnt, daß Elworthy (S. 17) den „Bösen Blick" auch in der Bibel erwähnt findet, z. B. Im 18, 9, Mt 6, 23; 20, 15. In seiner »*Etruscan Religion*« teilt Herbig eine Kosmogonie (nach Suidas) mit, die in der Einteilung der Schöpfungswerke mit dem Hexaemeron so auffallend übereinstimmt, daß entweder Entlehnung oder eine gemeinsame Quelle sicher ist. — Auf dem Vorderasiatischen Gebiete war das Jahr ergiebig an koptischen Neuigkeiten: Budge konnte aus einem Codex des mittleren 4. oder gar des 3. Jahrh. das Deuteronomium, die Apostelgeschichte und die Apokalypse herausgeben (Alter der kopt. Übersetzung!), Crom und Steindorff edierten die wertvollen Rechtsurkunden aus Djeme, und Hyvernat ist von Pierpont Morgan mit der Veröffentlichung des Aufsehen erregenden Fundes von 50 zum Teil biblischen Codices aus dem Fajjum beauftragt. Die kritischen Studien von Lammens (jetzt am römischen Bibelinstitut) zur Geschichte des Islam finden S. 151 verdiente Anerkennung. Zu Burchardts „Eisenzeit in Ägypten" (S. 114) hätte auf die Be-

stätigung der Ansichten Dörpfelds über das hohe Alter der Eisenkultur hingewiesen werden können. E.

»Abbé L. **Heidet, Der letzte Einsiedler Palästinas.** Abenteuerliche Schicksale eines französischen Geistlichen. Übersetzt von P. M. Gisler O. S. B. Mit 12 Abbild. Köln, J. P. Bachem, 1913 (148 S. 8°).« — Der Einsiedler ist Abbé Viallet, der, einst ein lebensfroher und tapferer Offizier, als Priester im opfervollen Leben eines Eremiten von St. Johann im Gebirge den Frieden des Herzens fand. Die letzten Lebensjahre wirkte er als Seelsorger in Algier, wo er 1899 starb. L. Heidet hat ihm, seinem Freunde, in diesem Buche ein schönes Denkmal gesetzt; er weiß uns für den edlen Charakter des Helden zu erwärmen und durch eine seltsame Tragik in seinem Leben zu rühren. Helle Streiflichter fallen auf eigenartige Verhältnisse des heiligen Landes, Kreuzzüge und Zwietracht von heute, Türkenwirtschaft und schismatischen Klerus, französische Politik von 1859 und 1870, seltsame Persönlichkeiten wie Boulanger und Leo Taxil. Daß auch topographische Fragen, besonders das Emmausproblem, in lichtvoller Darstellung eingewebt, zur Sprache kommen, wird bei einem gelehrten Forscher wie Heidet der Leser gern begrüßen. E.

Hadorn, Prof. D. W. in Bern, **Jean Jacques Rousseau und das biblische Evangelium.** [Bibl. Zeit- und Streitfragen. IX. Serie, Heft 1]. 4. Tausend, Groß Lichterfelde-Berlin, E. Runge, 1913 (32 S. 8°). M. 0,50.« — In diesem Nachwort zur Rousseaufeier (28. Juni 1912) will sich H. Rechenschaft geben, warum auch die kalvinischen Kreise in Genf den Antipoden ihres Reformators mitfeiern und des Guten, das selbst bei einem Rousseau vorhanden ist, sich freuen können (S. 32). Im Rahmen einer sehr interessanten Biographie des berühmten Genfers schildert H. auch Rousseaus Stellung zur Religion, seine Doppelstellung gegen den Materialismus und Skeptizismus auf der einen, zum Pietismus auf der anderen Seite. Seine religiöse Bedeutung liege in seinem eigenen religiösen Erlebnis, in seinem Zeugnis für den lebendigen Gott, den Richter der Unwahrhaftigkeit und Unnatur seines Geschlechtes. Zu seinen glücklichen Inkonsequenzen gehören seine hochachtungsvollen Urteile über die Bibel und die Person Jesu (S. 30 f.). Vom biblischen (kalvinisch verstandenen) Evangelium trenne ihn vor allem „die Unterschätzung des Bösen als einer radikalen, verderblichen und vernichtenden Macht", für Rousseau bedarf es darum auch keiner Erlösung. — Der niedliche Satz: „Nur die römisch-katholische Kirche erhebt den Anspruch auf das Monopol der Theologie für ihre Priesterkaste" (S. 24) verwechselt offenbar autoritative und gelehrte Theologie, auch bei den Katholiken kann es Laientheologen geben, siehe z. B. De Rossi, v. Kralik, Sepp, v. Pastor. Dausch.

»**Jörgensen,** Lic. Alfred Th., Privatdozent an der Universität Kopenhagen, **Sören Kierkegaard und das biblische Christentum.** [Dass. IX. Serie, 9. Heft]. 3. Tausend. Ebd. 1914 (32 S.). M. 0,50.« — Verf. will einen der seltsamsten Religionsphilosophen des 19. Jahrh., den Dänen Sören Kirkegaard, seinen Landsmann, dem deutschen Leserkreise näher bringen. Der verdiente Herausgeber der Bibl. Zeit- und Streitfragen hat J. einige stilistische Helfersdienste geleistet. Wir lernen zuerst den Lebenslauf, den buntbewegten religiösen und schriftstellerischen Entwicklungsgang K.s kennen und erfahren dann über seine Stellung zum Christentum zwei Tatsachen: Die Sehnsucht nach Gott war das Größte in K.s Leben, aber sein Christentum war nicht das biblische. Obwohl K. an der Hl. Schrift festhielt, kennt er nur einen subjektiven Weg zum Christentum, seine Auffassung des Christentums verkennt die Heilstatsachen des N. T. Phantastisch-einseitig hat dieser Philosoph die Gedanken von der Sünde und vom Leiden hervorgehoben, selbst seine herrlichsten und tiefsten Spekulationen über Jesus Christus kreisen um das Leiden Christi und das Leiden Nachfolger Christi. Soweit ein Laie in der Kenntnis K.s urteilen kann, ist wirklich dieses interessante Schriftchen von J., was Klarheit und Prägnanz des Ausdrucks betrifft, die wertvollste Bereicherung der Kirkegaard-Literatur. Dausch.

Den neuen Zeitschriften der Franziskaner in deutscher und in flämischer Sprache, die uns das Jahr 1914 gebracht hat, schließen sich noch die »**Studi Francescani**« an (Adresse: Arezzo, Olmo-Sargiano). Diese Studien sind aus einer Umgestaltung der seit elf Jahren bestehenden, mehr einen lokalen Charakter tragenden Zeitschrift »*La Verna*« hervorgegangen. Sie erscheinen alle zwei Monate zu dem jährlichen Bezugspreise von L. 6,50 für das Ausland, L. 5 für Italien. Sie sollen jeder Art der franziskanischen Ordenstätigkeit in Wissenschaft, Kunst, Liturgie usw. dienen und dabei besonders, gegenüber neueren tendenziösen Darstellungen durch gewisse Exfranziskaner, die echte Lehre der alten Franziskanerschule, vor allem des Duns Skotus, ans Licht stellen. Gemäß diesem Programm enthält das erste Doppelheft (Juni-September) unter 9 Abhandlungen 4 Studien über die Philosophie und Theologie des Skotus, eine fünfte behandelt die Frage, ob die Theologie eine praktische Wissenschaft sei, die übrigen 4 betreffen die Geschichte des Ordens. Rezensionen (S. 138—150) und ein *Bollettino* über Philosophie und Theologie (S. 151—163) beschließen das Heft.

»**Richards,** Joseph Havens, S. J., **A loyal life.** A biography of Henry Livingston Richards with the selections from his letters and a sketch of the catholic movement in America. St. Louis, B. Herder, 1913 (IX, 397 S. gr. 8°). Geb. M. 8.« — H. Liv. Richards, geb. 22. Juli 1814 zu Granville (Ohio), stammte aus einer Puritanerfamilie. Anfangs als Prediger der amerikanischen Hochkirche tätig, trat er nach langer und eingehender Selbstprüfung am 25. Jan. 1852 zur katholischen Kirche über. Von da an widmete er sich ganz, mitten unter aufreibenden Berufsgeschäften, der Erfüllung seiner religiösen Pflichten. Er wirkte eifrig an der Ausbreitung der katholischen Religion unter seinen ehemaligen Glaubensgenossen und war für viele ein treuer Ratgeber und zuverlässiger Führer. Durch öffentliche Vorträge, durch regelmäßige Beiträge in katholischen Zeitschriften, durch seine Tätigkeit als Mitglied und Vorsteher von Vinzentiusvereinen erwarb er den Katholiken in seiner Umgebung stets Achtung und Ansehen. Er starb am 8. Nov. 1903 zu Winchester bei Boston. Das Leben dieses Mannes, der unter den katholischen Laien der Vereinigten Staaten eine so segensreiche und wirkungsvolle Rolle spielte, findet in vorliegendem Werke eine würdige Beschreibung. Der Verf. konnte die von Richards hinterlassenen Schriften und Aufzeichnungen sowie seine Briefe benutzen. Die Darstellung gewährt einen Einblick in die Verhältnisse der protestantischen Kirchen der Vereinigten Staaten in der ersten Hälfte des 19. Jahrh. und zeigt zugleich die katholische Entwicklung in den späteren Jahren. — S. 86 statt Klinkowströne lies: Klinkowström. S. 88 statt: Thoreau-Dangin, lies: Thureau-Dangin. —ng.

»**Die Vertreibung der Jesuiten aus Deutschland im Jahre 1872** von August **Sträter** S. J. [116. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach"]. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1914 (IV, 94 S. gr. 8°). M. 1,60.« — Das Büchlein stellt nach Originalberichten der auf Grund des Gesetzes vom 4. Juli 1872 aus Deutschland vertriebenen Jesuiten dar, wie die tatsächliche harte Ausführung des Gesetzes an den 12 Niederlassungen in Deutschland sich vollzog. *Meminisse juvat!* R.

»Augustin **Arndt** S. J., **Wo ist Wahrheit?** 3. Auflage. Freiburg, Herder, ohne Jahreszahl. M. 1,20.« — Die vor fast 40 Jahren erstmals veröffentlichte Schrift zerfällt in 2 Teile: einen Lebensabriß des Verfassers und die Darlegung der theologischen Gründe, welche ihn bestimmten, zur kath. Kirche zurückzukehren. Da der 2. Teil in der ursprünglichen Gestalt unverändert auftritt, so muten einige Kapitel als nicht auf der Höhe der Zeit und Forschung stehend an. Der Verf. hat absichtlich diese Fassung beslehen lassen, um der Ursprünglichkeit und dem persönlichen Charakter der Schrift keinen Eintrag zu tun. Ihre Bedeutung liegt in dem Umstande, daß sie einen Einblick gewährt in den psychologischen Werdeprozeß eines Konvertiten. R.

»**Hirtenbriefe des deutschen Episkopats anläßlich der Fastenzeit 1913.** Paderborn, Junfermann, 1913 (VIII, 181 S. 8°). M. 2.« — Wir begrüßen es mit Freude, daß diese Sammlung von Fastenhirtenbriefen mit ihren wertvollen Belehrungen fortgesetzt worden ist. Jeder Priester wird darin reiches Material zu Predigten und Vorträgen finden (vgl. Theol. Revue 1912, Sp. 384 f.). —ng.

Überaus erfrischend wirkt die Schrift von Dr. med. H. **Schaefer** »**Niedergang und Erhebung der Kulturmenschheit**« (Berlin, E. Hofmann u. Co., 1914, 204 S. 8°. M. 2,25). Der Verf., ein ergrauter Irrenarzt, vertritt dogmatisch allerdings ganz den Standpunkt des liberalen Protestantismus. Aber das Elend unserer Tage geht ihm, der so viele konkrete Einzelbeobachtungen und Erfahrungen gemacht, tief zu Herzen. Er

predigt den Kreuzzug gegen Sittenlosigkeit und Laster und verlangt energische Geltendmachung der ethischen Grundsätze des Christentums. Nicht immer ist sein verwertetes Material einwandfrei, zumal dann nicht, wenn es sich um Wiedergabe von Zeitungsnachrichten handelt. Manche Abschweifungen hätten ruhig fehlen dürfen. Gern vergleicht er die Arbeit des katholischen Klerus mit den Bestrebungen der Vertreter des Protestantismus. Dabei stellt er den katholischen Priester und Bischof dem protestantischen Pfarrer und Superintendenten wohl als Muster und Vorbild vor. An unrichtigen und schiefen Ansichten fehlt es allerdings nicht. Man wird den Verf. aber wegen seiner gesunden ethischen Ansichten liebgewinnen und seine Moralpredigten auch da anhören, wo sie in scharfe Anklagen ausmünden. P. C.

»**Jungfräulichkeit ein christliches Lebensideal**« betitelt sich ein Buch (Freiburg, Herder, 1914, VIII, 236 S. 8°. M. 2,40), in dem der Kölner Domvikar Dr. K. **Scholl** Priestern und gebildeten Laien eine Reihe schöner Gedanken vorlegt über Jungfräulichkeit und Ehe sowie über Dinge, die damit zusammenhängen. Der Verf. zeigt sich sehr belesen. Eine reiche Literatur aus alter und neuer Zeit ist gelegentlich verwertet worden. Die Schrift gehört in erster Linie der wissenschaftlich vertieften aszetischen Literatur an, doch kommt auch das apologetische Moment in etwa zu seinem Rechte. P. C.

Der am 12. Mai d. J. allzufrüh verschiedene Kanzelredner Pater **Bonaventura** veröffentlichte in den Jahren 1901 ff. im »Märk. Kirchenblatt« inhaltreiche Meditationen über »**Die heiligen Geheimnisse des Rosenkranzes**« in drei Zyklen. Deren erster wurde nunmehr nach seinem Tode als erste Gabe aus seinem Nachlaß in Broschürenform separat veröffentlicht (Berlin O., L Wrobel, 38 S. 12°). Druck und Ausstattung des Heftchens stehen im umgekehrten Verhältnis zum Inhalt und zum † Autor. Das kann man nur tief bedauern, wie es überhaupt ein Mißgriff war, die drei gehaltvollen Zyklen zu trennen. P. Bonaventura hatte sie sich, wie P. Monsabré in seinem ähnlich angelegten Buche *Meditations sur le St. Rosaire*, als einen Kommentar zum Rosenkranz und dabei zugleich als kleine Betrachtungen für das innerste religiöse Leben überhaupt gedacht. Namentlich der Zyklus „Die Demut im Rosenkranz" ist aszetisch geradezu hochoriginell. Diese 45 Meditationen, die sämtlich seinen Predigten entstammten und zu seinem Besten zählten, hätten verdient, ein religiöses Andachtsbuch weitester katholischer Kreise zu werden, — ein Echo seines lebendigen Wortes. Die vorliegende Broschüre aber muß man wegen ihrer durchaus unbefriedigenden Wiedergabe einer der wertvollsten Arbeiten des toten Predigers rundweg ablehnen. A. Donders.

»**Hamerle**, P. Andreas, C. SS. R., **Das große Gebot der Liebe und der Priester.** Vorträge für Priester-Exerzitien. Graz und Wien, Styria, 1913 (X, 276 S.). M. 2,50.« — In den 16 Vorträgen dieser Exerzitien betrachtet der Verf. die Erneuerung der Liebe (Zweck der Exerzitien 1), ihre Notwendigkeit, ihre Äußerungen und ihren Verlust (2, 4, 7), die Betrachtung als Weg zur Liebe, das Gebet als ihre Frucht und ihr Mittel, den Gehorsam als ihrem Prüfstein (3, 5, 6), Tod und Ewigkeit ohne die Liebe (8, 9), die Verweltlichung, die zu ihrem Verluste führt (10), Maria, die Mutter der schönen Liebe (11), das allerheiligste Altarssakrament als Mittelpunkt der Liebe (12), Liebe zur Kirche und zu den Seelen (13, 14), Lohn der Liebe (15) und Beharrlichkeit in derselben (16). Die Darstellung ist auf klarer, logischer Gedankenfolge aufgebaut und darum sind auch die Einteilungen und die Entwicklungen der einzelnen Punkte leicht zu verfolgen. Die Texte der h Schrift finden häufige Verwendung und geben den Gedanken besonderen Nachdruck. Wie das mit vorliegendem Werk verwandte Buch »Ecce panis Angelorum oder das allerheiligste Altarssakrament und der Priester« (Regensburg, Pustet. 2. Aufl.) wird auch »Das große Gebot der Liebe« vor allem dem Priester zur Selbstbetrachtung willkommen sein. Es bietet auch nützlichen Stoff zu religiösen Vorträgen. —ng.

»**Der Engel des Trostes.** Aus den Schriften des h. Franz von Sales. Ins Deutsche übertragen von M. Hilden. Dülmen i. W., A. Laumann, 1913 (167 S. 12°). Geb. M. 1.« — Dieses Büchlein gehört zu den Büchern der Freude. Der Verf. hat aus den Schriften des h. Franz von Sales eine Reihe von Ermahnungen, Anmutungen oder Beispiele zusammengestellt, welche den des Trostes bedürftigen Seelen Ermutigung und Aufmunterung bringen sollen. Der heilige Bischof von Genf ist „der Engel des Trostes", der sie stärken und zur Freude führen wird. Im 1. Teil: Geheimnisse der Liebe, werden die wahren Trostquellen des Christen im Leben (Heiland, Eucharistie, Maria, Joseph, Engel und Schutzpatron) betrachtet. Der 2. und der 3. Teil zeigen, wie man die christlichen Tugenden (Pflichten gegen Gott, gegen den Nächsten und gegen sich selbst) üben und die Prüfungen des Lebens (Kreuz, Trauer, Krankheit und Tod) tragen soll, um zum ewigen Ziel zu gelangen. Möge das schöne Büchlein auch in der trefflichen deutschen Übersetzung viele Leser finden! —ng.

»**Jahrbuch der Naturwissenschaften.** 1913—1914. 29. Jahrgang. Unter Mitwirkung von Fachmännern hrsg. von Dr. Joseph Plaßmann. Mit 96 Abbildungen. Freiburg i. Br., Herder, 1914 (XVIII, 446 S. Lex. 8°). Geb. M. 8.« — Seit 29 Jahren erfüllt das Jahrbuch in trefflichster Weise seine Aufgabe, aus der ins Riesenhafte angewachsenen Fülle von naturwissenschaftlichen Erfindungen, Beobachtungen, Forschungen dasjenige auszuwählen und in klar geschriebenen Abhandlungen und Notizen vorzulegen, was jeden Gebildeten, ob Fachmann oder Laie, interessieren muß. Außer der wissenschaftlichen Bedeutung wird besonders auch die praktische Brauchbarkeit der neuen Ergebnisse beleuchtet, und zu näherem Eingehen auf die Fragen findet man in den Literaturangaben einen Führer. Wir empfehlen das Jahrbuch gern.

Auf die in Nr. 12 Sp. 374 angezeigte *editio typica* des neuen **Breviarium Romanum** von Pustet in Regensburg ist die *editio prima post typicam* von derselben Firma sehr bald gefolgt. Dieses Brevier ist gleichfalls vierbändig (mit 1070 bzw. 1170, 1186, 1242 Seiten) und zeigt in seiner Einrichtung alle Vorzüge, die wir an der *editio typica* rühmen konnten. Ja es sind noch kleine, der bequemeren Benutzung dienliche Verbesserungen hinzugekommen. An allen Tagen sind in der Prim die verschiedenen *Lectiones breves* für die Heiligenfeste aus dem *Commune Sanctorum* hinzugefügt worden. Auch haben die Psalm-Antiphonen, wenn sie ganz oder teilweise mit dem ersten Psalmverse übereinstimmen, und ebenso in diesem Falle der erste Psalmvers selbst besondere Zeichen erhalten, an denen sofort zu erkennen ist, daß *propter identitatem cum antiphona* der Anfang des Verses oder der ganze Vers auszulassen ist. Den Hauptvorzug dieser neuen Ausgabe aber werden alle, denen der Druck der *editio typica* (in 18°) zu klein ist, in der Verwendung größerer Typen finden, die ein prachtvoll klares, auch für schwächere Augen ohne Schwierigkeit lesbares Satzbild bieten. Das Format ist entsprechend größer geworden (12°; das gebundene Exemplar ist 180 mm hoch, 120 mm breit), ohne daß die bequeme Handhabung der Bände in Kirche und Haus beeinträchtigt ist. Der Bilderschmuck nach den Entwürfen von Fr. Max Schmalzl C. SS. R. ist in diesem Breviere etwas reicher; die Ausführung in größerem Formate läßt die Einzelheiten klarer hervortreten. Der Preis beträgt für ein ungebundenes Exemplar M. 24 bzw. (auf indischem Papier) M. 28. Gebundene Exemplare werden in sieben verschiedenen Einbänden zum Preise von M. 42 bis M 72 geliefert.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Slousch, U., Introduction à l'histoire de la littérature hébraïque (RHébr 1913 juill., 1—15).

Nordau, M., Le rôle littéraire et pratique de l'hébreu (Ebd. 36—38).

Grimme, H., „Das älteste hebräische Manuskript" (BiblZ 1914, 3, 225—34).

Ubaldi, C. S., Saggi della Bibbia Vulgata. Con introd. storico-grammaticale, note e illustr. Torino, libr. ed. internaz. (162). *L* 2.

Gasquet, A., Codex Vercellensis iamdudum ab irico et bianchino bis editus denuo cum manuscripto collatus in lucem profertur. 2 Tle. [Collectanea biblia latina III]. Rom, Pustet (XXIV, 242; 242 m. 2 Taf.). M 9,60.

Montet, E., L'Ancien Testament a-t-il été écrit en hébreu? (RHébr 1914 janv., 145—47).

Eberharter, A., Die neueren Hypothesen über die hebräischen Patriarchen Abraham, Isaak u. Jakob (ZkathTh 1914, 4, 656—704).

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

Moldenhauer, O., La Bible von Herman de Valenciennes. T. 2. (Von Josephs Ankunft in Ägypten bis zum Schluß des A. T.). Diss. Greifswald (141).
Zweig, A., Der Pentateuch-Kommentar des Joseph Beshor-Schor zum 5. Buche Moses hrsg., auf seine Quellen untersucht u. mit Anmerkungen versehen. T. 1. Diss. Hdlb. (53).
Schenz, W., Das Buch Josua, erklärt. [Kurzgefaßter wiss. Komm. I, 2]. Wien, Mayer & Co. (XXVII, 135). M 4.
Döller, J., Zu 3 Kg 20, 31 f. (BiblZ 1914, 3, 235—37).
Desnoyers, L., Le règne de Josias, roi de Juda, 637—607 avant J.-C. (BullLittEccl 1914, 6, 257—80; 7, 308—25).
Schleifer, J., Sahidische Bibel-Fragmente aus dem British Museum zu London. III. Psalmenfragmente. [Sitz.-Ber. der k. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Kl. 173, 5]. Wien, Hölder (40). M 0,95.
Van Sante, Le psaume 110 (Vulg. 109) „Dixit Dominus" (*suite*) (BiblZ 1914, 2, 135—41; 3, 238—50).
Riessler, P., Der Prophet Jeremias. [Bibl. Zeitfr. VII, 5]. Mstr., Aschendorff (36). M 0,50.
Lemcke, G., Die Prophetensprüche des Amos u. Jesaja metrisch-stilistisch u. literarisch-ästhetisch betrachtet. Diss. Bresl. (113).
Procksch, O, Die Septuaginta Hieronymi im Dodekapropheton. Rekt.-Rede. Greifswald (54).
Moering, E., Theophanien u. Träume in der biblischen Literatur. Auf ihre Darstellungsform untersucht. Diss. Hdlb. (54).
Döller, J., Das Gebet im A. T. in religionsgeschichtlicher Beleuchtung. [Theol. Studien der Leo-Ges. 21]. Wien, Buchh. „Reichspost" (107). M 3.
Greiff, A., Das Gebet im A. T. Diss. Bresl. (VII, 52).
Theol. Jahresbericht. 33. Jahrg., enth. die Literatur des J. 1913: 1. Bd. III. Abtlg. Das Neue Testament. Bearb. von M. Brückner, R. Knopf. Tüb., Mohr (109—181). M 4,60.
Vogels, H. J., Zur „afrikanischen" Evangelienübersetzung (BiblZ 1914, 3, 251—68).
Dausch, P., Die synoptische Frage. [Bibl. Zeitfr. VII, 4]. Mstr., Aschendorff (44) M 0,50.
Roussel, A., Paraboles évangéliques. P., Téqui (189 18°).
Oppenheim, M. v, u. Fr. Hiller v. Gaertringen, Höhleninschrift von Edessa mit dem Briefe Jesu an Abgar. [Aus: „Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berl., G. Reimer (817—828 Lex. 8°). M 0,50.
Weber, S., Das apologetische Element in den neutest. Auferstehungsberichten, ihre Entstehungszeit und Reihenfolge (Kath 1914, 8, 77—99; 9, 182—206).
Brander, V., Ist Binden u. Lösen bei Matth. 16, 19 u. 18, 18 ein rabbinischer Schulausdruck? (Kath 1914, 8, 116—33).
Knapp, Ch., The Acts of the Apostles. With intro., map, and explanatory notes. Vol. 1: Chaps. 1—16. Lo., Murby (116). 1 *s.*
Dimmler, E., Apostelgeschichte. Geheime Offenbarung übers., eingeleitet u. erklärt. M.-Gladbach, Volksverein (350 16°). Geb. M. 1,20.
Haensler, B., Nochmals zu Apg 2, 4 (BiblZ 1914, 3, 269—74).
Bartmann, B, Paulus. Die Grundzüge seiner Lehre u. die moderne Religionsgeschichte. Pad., Bonif.-Druck. (VII, 156). M 3.
Fuchs, G., Die Aussagen über die Freundschaft im N. T., verglichen mit denen des Aristoteles (Nic. Eth. 8/9). Diss. Lpz. (36).
Schwöbel, V., Die Landesnatur Palästinas. 2. Tl. [Das Land der Bibel, I, 3]. Lpz., Hinrichs (52). M 0,60.
Kühtreiber, Th., Bericht über meine Reisen in Palästina im J. 1912 (ZDtschPalästVer 1914, 1, 1—20; 2, 113—23).
Dalman, G., Studien aus dem Deutschen evang. Institut für Altertumswissenschaft. 22. Inschriften aus Palästina. 23. Zu den Inschriften aus Petra (Ebd. 2, 135—50).
Brünnow, R. E., Zu Dalman, Inschriften aus dem Ostjordanland (Ebd. 151—52).
Thiersch, H., Disjecta membra Palaestinensia (Ebd. 152—54).
Schroeder, P., Vier Siegelsteine mit semitischen Legenden (Ebd. 172—79).
Vincent, H., Jérusalem. Glanures archéologiques (RBibl 1914, 3, 426—38).
—, Un hypogée cananéen à Béthanie (Ebd. 438—41).
—, Gézer et l'archéologie palestinienne après six ans de fouilles (Ebd. 373—91).
Migeon, G., Qesejir Amra (Ebd. 392—401).
Burtin, R, Un texte d'Eutychius relatif à l'Eléona (Ebd. 401-23).
Klameth, G., Die neutest. Lokaltraditionen Palästinas in der Zeit vor den Kreuzzügen 1. [Neutest. Abh. V, 1]. Mstr., Aschendorff (XII, 152). M 4,50.
Kunert, K., Die Anfänge des Talmuds u. die Entstehung des Christentums. 2., erweit. Aufl. Lpz., Dörffling (19). M 0,25.
Friedmann, J., Der gesellschaftliche Verkehr u. die Umgangsformen in talmudischer Zeit. Diss. Würzburg (64).
Flörsheim, M. J., Die Pfandhaftung nach talmudischem Rechte. Diss. Lpz. (XII, 120).
Juster, J., Les Juifs dans l'empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale. 2 vols. P., Geuthner (XVIII, 510; VIII, 338). *Fr* 36.
Krauss, S., Studien zur byzantinisch-jüdischen Geschichte. Lpz., Fock (VII, 160). M 3.
Scheftelowitz, J., Mystische Meineidszeremonien bei den Juden? (ArchReligionswiss 1914, 3/4, 673—75).

Historische Theologie.

Dubowy, E., Klemens v. Rom über die Reise Pauli nach Spanien. Hist.-krit. Untersuchung zu Klemens v. Rom: 1. Kor. 5, 7. [Bibl. Studien XIX, 3]. Frbg., Herder (IX, 111). M 3,60.
Erbes, C., Die Zeit des Muratorischen Fragments (ZKGesch 1914, 3, 331—62).
Esser, G., Der Adressat der Schrift Tertullians *„De pudicitia"* u. der Verf. des römischen Bußediktes. Bonn, Hanstein (46). M 0,80.
Rietz, G., De Origenis prologis in Psalterium quaestiones selectae. Diss. Jena (47).
Hoffmann, A., Des h. Kirchenvaters Aur. Augustinus ausgewählte Schriften. Aus dem Lat. übers. 7. Bd. Bekenntnisse. [Bibl. der Kirchenväter, 19]. Kempten, Kösel (IX, 378). M 4.
Zoepfl, F., Didymi Alexandrini in epistolas canonicas brevis enarratio. (Einleitung). Diss. München (48).
Baur, Ch., Das Ideal der christl. Vollkommenheit nach dem h. Joh. Chrysostomus (ThuGl 1914, 7, 564—74).
Lübeck, K., Statistisches aus der Patriarchengeschichte von Konstantinopel (Pastbonus 1914 Sept., 715—28).
Clobus, L., De h. Vincentius van Lérins en zijn *Commonitoria* (vervolg) (Studiën 1913 nov., 402—20; dec., 445—73; 1914 jan., 1—37).
Budge, E. A. W., Coptic martyrdom, &c., in the dialect of Upper Egypt. Edit. with English trans. Illus. Lo., Milford (600). 17 *s* 6 *d.*
Ficker, J., Altchristliche Denkmäler und Anfänge des Christentums im Rheingebiet. 2. Aufl. Straßb., Heitz (42). M 1,20.
Kehr, P. F., Regesta pontificum romanorum. Italia pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a romanis pontificibus ante a. 1198 Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum. Vol. VI. Liguria sive provincia Mediolanensis. Pars 2. Pedemontium Liguria maritima. Berl., Weidmann (XXXVII, 392 Lex. 8°). M 15.
Marii, G., La Badia benedettina della Trinità di Cava (Salerno) (CivCatt 1914 ag 15, 446—67; sett. 19, 698—711).
Feind, F. J., Die Persönlichkeit Kaiser Heinrichs II nach der augustinisch-eschatologischen Geschichtsanschauung der zeitgenössischen Quellen. Diss. Greifswald (89).
Wunderlich, E., Aribert von Antemiano, Erzbischof von Mailand. Diss. Halle (80).
Kühn, J., Zur Entstehung des Wormser Edikts (ZKGesch 1914, 3, 372—92).
Wieczorek, G., Das Verhältnis des Papstes Innozenz' II (1130—1143) zu den Klöstern. Diss. Greifswald (156).
Geschichte des Karmeliterordens. Aus dem Franz. übers. u. ergänzt v. P. Redemptus vom Kreuz Weninger. Linz, Haslinger (VII, 240). M 2,60.
Hutter, O., Das Gebiet der Reichsabtei Ellwangen. Diss. Tüb. (XI, 228).
Debil, A., La première distinction du *„De paenitentia"* de Gratien (RHistEccl 1914, 2, 251—73).
Geyer, J., Papst Klemens III (1187—1191). Diss. Jena (VI, 37).
Thielepape, O., Das Verhältnis Papst Coelestins III (1191—1198) zu den Klöstern. Diss. Greifswald (60).
Meister, Al., Studien zur Geschichte der Wachszinsigkeit. I. Meister, Al., Zur Entstehung der Wachszinsigkeit. II. Holland, W., Die Wachszinsigkeit am unteren Niederrhein, besonders im Stift Xanten. III. Schulte, J., Die Wachszinsigkeit im nördl. Westfalen. [Münst. Beitr. z. Gesch. 32/3]. Mstr., Coppenrath (154). M 3.

Schmoll, F., Zur Ikonographie der h. Elisabeth im 13. bis 16. Jahrh. Diss. Gießen (94).
Little, A. G., Statuta provincialia Prov. Franciae et Marchiae Tervisinae (s. XIII) (ArchFrancisc 1914, 3, 447—65).
Bihl, M., Statuta provincialia Prov. Aquitaniae et Franciae (s. XIII—XIV) (Ebd. 466—501).
Bughetti, B., Decreta duo electionis Ministri provincialis O. F. M. in Prov. Bononiensi (1349) et in Prov. Romana (1439) (Ebd. 502—10).
Goyens, H., Monumenta historica inde ab a. 1397 circa vetus Hospitale S. Johannis Gandavi (Ebd. 511 26).
Oliger, L., De Procuratorum fratrum Minorum institutione in Anglia documenta duo (1280—1293) (Ebd. 549—51).
—, Framenti di un carteggio (1784—1808) per la conferma del culto di Angelo Clareno (Ebd. 556—63).
Kurtscheid, B., Die *Tabula utriusque iuris* des Joh. von Erfurt (FranziskStud 1914, 3, 269—90).
Minges, P., Das *Trilogium animae* des Ludwig von Preußen O. F. M. (Ebd. 291—311).
Minařik, C., Die Provinzvikare der österreichisch-böhmisch-polnischen Observantenprovinz von 1451—1467 (Ebd. 328-36).
Lemmens, L., Die Franziskanermission im Orient während des 13. Jahrh. (Ebd. 337—55).
Dölle, F., Die Statuten der Klarissen zu Weißenfels aus dem J. 1513 (Ebd. 356—62).
—, Die Observanzbewegung in der sächsischen Franziskanerprovinz bis zum Beginn der Glaubensspaltung. Diss. Mstr. (X, 56).
Krebs, E., Wonnental im Breisgau 1240—1806. Geschichte eines verschwundenen Cisterzienserinnenstiftes (StudMittGesch BenedOrd 1914, 2, 281—92).
Guttmann, Moses ben Maimon. Sein Leben, seine Werke u. sein Einfluß. Bd. II. Lpz., Fock (VIII, 358). — Daraus einzeln: Bacher, W., Die Agada in Maimunis Werken. (131—197). M 2,10. — Ders., Zum sprachl. Charakter des Mischne Thora. (279—305). M 0,80. — Baneth, E., Maimonides als Chronologe u. Astronom. (243—279). M 1,15. — Berliner, A., Zur Ehrenrettung des Maimonides. (103—130). M 0,85. — Blau, L., Das Gesetzbuch des Maimonides, historisch betrachtet. (331—358). M 0,90. — Eppenstein, S., Moses ben Maimon, ein Lebens- u. Charakterbild. (1—193). M 3,25. — Guttmann, J., Die Beziehungen der Religions-Philosophie des Maimonides zu den Lehren seiner jüdischen Vorgänger. (197—242). M 1,40. — Guttmann, M., Maimonides als Dezisor. (305—330). M 0,80.
Winkler, M., Die Tugendlehre des h. Thomas von Aquin nach ihren aristotelischen, plotinischen u. christlichen Bestandteilen. Diss. Erlangen (178).
Mattiussi, G., S. Tommaso maestro nelle scuole teologiche (CivCatt 1914 ag. 15, 385—403; sett. 19, 646—56; ott. 3, 16—32).
Fr. Matthaei ab Aquasparta O. F. M., Quaestiones disputatae selectae. T. II: Quaestiones de Christo. Quaracchi, S. Bonaventura (XV, 225). *L* 5.
Bernhart, J., Meister Eckhart. Ausgewählt u. übers. [Samml. Kösel 77]. Kempten, Kösel (XI, 201). Geb. M 1.
Wilms, H., Heinrich Seuse als Beichtvater (Pastbonus 1914 Aug., 660—66).
Sommerfeldt, G., Johann von Dambach, Dominikanermönch u. Prof. der Theol. († 1372) (ZKathTh 1914, 4, 816—17).
Buchner, M., Grundlagen der Beziehungen zwischen Landeskirche u. Thronfolge im Mittelalter. [Aus: „Festschr. f. G. v. Hertling"]. Kempten, Kösel (19 Lex. 8°). M 1.
Hofmann, K., Die engere Immunität in deutschen Bischofsstädten im Mittelalter. Diss. Tüb. (X, 152).
Möller, R., Forschungen zur Geschichte von Kaisertum u. Papsttum im Beginn des 14 Jahrh. Diss. Rostock (74).
Dufourcq, A., Vue générale de l'histoire de l'Eglise en Occident à l'époque individualiste (1303—1527) (RHistEccl 1914, 2, 274—81).
Blank, E., Verfassung u. Verwaltung des Moritzstiftes im Mittelalter. Diss. Freiburg i. Br. (70).
Schöne, K., Kloster Hardehausen in Westf., sein Güterbesitz u. seine wirtschafts- u. verfassungsgeschichtliche Entwickelung bis zum Ende des 14. Jahrh. (Schluß) (StudMittGesch BenedOrd 1914, 1, 81—106; 2, 216—44).
Floer, Fr., Das Stift Borghorst u. die Ostendorfer Mark. Diss. Tübingen (VII, 157).
Grossart, K., Die Landstände in der Reichsabtei Fulda u. ihre Einungen bis zum J. 1410. Diss. Marburg (114).
Schürmeyer, W., Das Kardinalskollegium unter Pius II. [Hist. Studien 122]. Berl., Ebering (VIII, 139). M 4.
Schillmann, F., Neue Beiträge zu Jakob von Güterbock (ZK Gesch 1914, 3, 363—71).
Schlecht, J., Pius III u. die deutsche Nation. Mit einem Anh. ungedr. Briefe u. dem Lobgedichte des Engelb. Funk. [Aus: „Festschr. f. G. v. Hertling"]. Kempten, Kösel (IV, 60 m. 2 Taf. Lex. 8°). M 3.
Rade, M., Der Sprung in Luthers Kirchenbegriff u. die Entstehung der Landeskirche (ZThKirche 1914, 5, 241—60).
Spitta, F., Michael Sattler als Dichter (ZKGesch 1914, 3, 393-402).
Jacobsen, L., Joh. Grosch' Trostsprüche (Ebd. 403—13).
Losch, Ph., Ilias Malorum. Ein Beitrag zur Gesch. der hessischen Verbesserungspunkte (Ebd. 413—37).
Ehses, St., Die letzte Berufung des Trienter Konzils durch Pius IV (29. Nov. 1560). [Aus: „Festschr. f. G. v. Hertling"]. Kempten, Kösel (24 Lex. 8°). M 1.
Amrhein, A., Archivinventare der kath. Pfarreien in der Diözese Würzburg. Bearb. u. hrsg. Würzb., Stürtz (XXVII, 891 Lex. 8°). M 30.
Plappert, E., Franz Suarez als Völkerrechtler. Diss. Würzb. (40).
Carrara, B., Il sistema Copernicano e la Santa Scrittura al tempo di Galileo. Siena, S. Bernardino, 1913 (92). *L* 1.
Six, K., Die Gottesbeweise Descartes in der Kritik seiner Zeitgenossen (ZKathTh 1914, 4, 707—22).
Honigsheim, P., Die Staats- u. Sozial-Lehren der französischen Jansenisten im 17. Jahrh. Diss. Hdlb. (226).
Brunschvicg, L., Boutroux, P., et F. Gazier, Oeuvres de Blaise Pascal publiées suivant l'ordre chronologique avec documents complémentaires, introductions et notes. T. 4 et 5 (1654—1656). P., Hachette (LXXXI, 362; 431). Je *Fr* 7,50.
Dudon, P., Notes et documents sur le Quiétisme (*suite*) (Rech ScRelig 1914, 3, 260—70; 4/5, 428—45).
Manikowsky, F. v., Die Welt- u. Lebensanschauung in dem „Irdischen Vergnügen in Gott" von B. H. Brockes. Diss. Greifswald (92).
Rössler, J., Die kirchl. Aufklärung unter dem Speierer Fürstbischof August von Limburg-Stirum (1770—1797). Diss. Würzb. (160).
Duhr, B., Hat Papst Klemens XIV durch ein Breve das Fortbestehen der Jesuiten in Rußland gebilligt? (StM.-Laach 1913/14, 9, 458—69).
Stölzle, R., Joh. Mich. Sailers religiöse Entwicklung (ThuGl 1914, 7, 529—42).
Wieneke, G., Schleiermachers Gottesbegriff verglichen mit demjenigen J. G. Fichtes. Diss. Greifswald (139).
Widmann, E., Die religiösen Anschauungen des Fürsten Metternich. Diss. Gießen (VIII, 39).
Schwahn, L., Die Beziehungen der kath. Rheinlande u. Belgiens in den Jahren 1830—40. Diss. Straßb. (XVIII, 63).
Menn, Friedrich Michelis als Schriftsteller (1875—86) (Schluß) (IntKirchlZ 1914, 2, 203—29; 3, 322—84).
Hofmann, M., Papst Pius X (ZKathTh 1914, 4, 637—55).

Systematische Theologie.

Katzer, E., Religion u. Fiktion (ZThKirche 1914, 5, 261—84).
Rogers, C. F., What is Catholicism? (IntKirchlZ 1914, 3, 290—301).
Weingärtner, G., R. Euckens Stellung zum Wahrheitsproblem (Katholik 1914, 5, 309—31; 6, 403—14; 7, 26—39; 8, 99—115; 9, 168—81).
Romeis, K., Euckens Stellung zum Christentum (ThuGl 1914, 7, 543—54).
Christiansen, H., Meine Lösung der Welträtsel. Wiesbaden, Staadt (226). M 4.
Maasdorff, W., Die Religion u. die Philosophie der Zukunft. 2. Aufl. Lorch, Rohm (35). M 0,40.
Pesch, T., Institutiones logicae et ontologicae secundum principia S. Thomae Aq. Pars I. Introductio in philosophiam. Logica. Ed. II, abbrev. emend., novis aucta a C. Frick. Frbg., Herder (XXII, 683). M 12.
Bumüller, J., Die Urzeit des Menschen. 3., vm. Aufl. Köln, Bachem (VII, 307 m. 142 Abbild. auf 29 Taf.). M 5.
Weinstein, M. B., Der Untergang der Welt u. der Erde in Sage u. Wissenschaft. [Aus Natur u. Geisteswelt 470]. Lpz., Teubner (V, 107). M 1.

Luthardt, Ch. E., Kompendium der Dogmatik. 11. Aufl., bearb. v. F. J. Winter. Lpz., Dörffling (VIII, 437). M 7.
Heil, J. A., Die Assumption der Gottesmutter, ihre Theologie, ihre Beweise u. ihre Geschichte (Pastbonus 1914 Aug., 641-54).
Cellini, A., *Extra Ecclesiam nulla salus* secondo la sacra teologia e la Divina commedia. Siena, S. Bernardino (88). *L* 1.
Bernardi, V., Il Papa secondo il Concilio Vaticano e secondo S. Tommaso d' Aquino. Treviso, Trevigiana (234). *L* 2,50.
Müller, W., Vom Zweck des Gebets (GeisteskGegenw 1914, 9, 324—27).
Cathrein, V., Die Einheit des sittl. Bewußtseins der Menschheit. Eine ethnograph. Untersuchung. 3 Bde. Frbg., Herder (XII, 694; IX, 653; VIII, 592). M 36.
Schindler, F. M., Lehrbuch der Moraltheologie. III. (Schluß-) Bd. 2., vielfach umgearb. Aufl. Wien, Buchh. „Reichspost" (VIII u. 371—857). M 7,50.
Michelet, G., Les prétendues équivalences de la morale religieuse et de la morale laïque (BullLittEccl 1914, 7, 289-307).
Etterich, W., Die Ethik Friedrich Nietzsches im Grundriß, im Verhältnis zur Kantischen Ethik betrachtet. Diss. Bonn (117).

Praktische Theologie.

Wahrmund, L., Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter. Bd. 2, H. 2. Die *Summa aurea* des Wilhelmus de Drokeda. Innsbruck, Wagner (XXXVI, 432). M 20.
Biernacki, N., Jus „orthodoxum" Russorum, respectu juris ecclesiae romano-cath. consideratum. Posen, S. Adalbert (116).
Besson, J., Le décret *„Maxima Cura"* et le déplacement administratif des curés (*suite*) (NRTh 1914, 4, 197—212; 5, 283—90; 6, 333—38).
Geisler, W., Arglistige Täuschung u. Mentalreservation bei der Ehe. Diss. Bresl. (X, 50).
Herzog, W., Die offizielle Stellung der christkath. Kirche im Kanton Bern (IntKirchlZ 1914, 3, 314—21).
Ilitsch, J., Der römische Katholizismus u. die bulgarische Kirche (IntKirchlZ 1914, 3, 302—13).
Hogrefe, M., Wohin hat die geschichtliche Entwicklung der bremischen Kirchenverfassung geführt? Diss. Lpz. (VIII, 63).
Rausch, J., Seelsorge u. Psychiatrie (Pastbonus 1914 Aug., 654—60).
Liese, W., Krieg u. Seelsorger (ThuGl 1914, 8, 652—58).
Schoter, J., Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg s. oben Sp. 516.
Burk, A., u. F. Scherer, Französisch deutscher Beichtspiegel nebst den wichtigsten Gebeten. Würzb., Schöningh (34). M 0,50.
Rosa, E., Un secolo di Missioni della Compagnia ristabilita (1814—1914) (CivCatt 1914 ag. 1, 271—90).
Pieper, K., Die Anfänge des Werks der heiligen Kindheit (ThuGl 1914, 8, 630—33).
Lübeck, K., Die Missionstätigkeit der russischen Kirche (Ebd. 618—29).
Baehr, W., Konfessions- u. Simultanschulen nach preußischem Volksschulrecht. Diss. Greifswald (108).
Strake, J., Priester u. Jugendpflege (ThuGl 1914, 7, 554—64).
Mayer, H., Kinderideale. Eine experimentell-pädag. Studie z. Religions- u. Moralpädagogik. Hab.-Schr. Mchn. (VIII, 155).
Krebs, L., Methodik des Unterrichts in der kath. Religion. Wien, Pichler (XIII, 127). M 2,55.
Eisentraut, E., Die Feier der Sonn- und Festtage seit dem letzten Jahrhundert des Mittelalters. Diss. Würzb. (258).
Kannamüller, Über die Nottaufe (Pastbonus 1914 Aug., 667-71).
Trilhé, R., Les nouvelles modifications aux rubriques (NRTh 1914, 1, 11—17; 2, 85—103; 3, 156—72; 4, 213—19; 5, 291—301; 6, 339—52).
Linneborn, J., Zur Geschichte der Orgeln im ehemaligen Benediktinerkloster Marienmünster (CäcilVOrgan 1914, 8, 68—70).

Christliche Kunst.

Doering, O., Die Pflege der kirchl. Kunst. Winke für ihre Beurteilung u. Behandlung. Rgsb., Pustet (131). M 1,20.
Sybel, L. v., Auferstehungshoffnung in der frühchristlichen Kunst? (ZNeutestWiss 1914, 3, 254—67).
Rothes, W., Die Apostelfürsten Petrus u. Paulus in der bildenden Kunst (ThuGl 1914, 8, 640—52).
Baumstark, A., Darstellungen frühchristlicher Sakralbauten Jerusalems auf einem Mailänder Elfenbeindiptychon (OrChrist 1914, 1, 64—75).
Waal, A. de, Die Kirche St. Johannes ante Portam Latinam in Rom. Köln, Bachem (23 m. Abbild. Lex. 8°). M 0,80.
—, Das Apsis-Mosaik in der Basilica Constantiniana des Lateran. [Aus: „Festschr. f. G. v. Hertling"]. Kempten, Kösel (9 m. 2 Taf. Lex. 8°). M 1.
Grossi-Gondi, F., Scoperta della tomba primitiva dei SS. Giovanni e Paolo al Celio (CivCatt 1914 sett. 5, 579—97).
Leroux, G., Les églises syriennes à portes latérales et le *„Testamentum Domini"* (Mélanges Holleaux. Paris, Picard, 1913. 115—31).
Witzel, K., Untersuchungen über gotische Proportionsgesetze. Diss. Mchn., Techn. Hochsch. (43, 13 Taf. 4°).
Heimann, Gotik oder moderner Stil? (ThuGl 1914, 8, 633-40).
Escherich, M., Der Ornamentstil (RepKunstwiss 1914, 2, 87-95).
Witte, F., Der kath. Kirchenraum auf der Werkbundausstellung (ZChrKunst 1914/15, 5, 73—86).
Pantle, R., Friedhofkunst (Ebd. 4, 57—69).
Bühlmann, M., Die Kathedrale von Paros u. die verwandten kirchl. Baudenkmäler. Eine Untersuchung über die Entwicklung der Kreuzkuppelkirche. Diss. Mchn, Techn. Hochsch. (53 4°).
Sander, F. X., Der Gnesener Dom. Lissa, Eulitz (57 m. 4 Vollbildern). Geb. M 1,50.
Gröber, K., Das Konstanzer Münster. Seine Geschichte u. Beschreibung. Lindau, Stettner (VI, 207 m. 86 Abbild.). M 2,60.
Kautzsch, P. et R., Nouvelles recherches sur l'histoire de la construction de la cathédrale de Mayence (RArtChrét 1914 mars-avril, 89—95).
Fuchs, W. P., Die Abteikirche zu Neresheim u. die Kunst Balthasar Neumanns. (Diss.). Stuttg., Wittwer (V, 72 m. 7 Taf.). M 8.
Nagel, C., Die Dorfkirchen der Uckermark. Diss. Greifswald (VIII, 73).
Schulze, R., Gubbio u. seine mittelalterlichen Bauten. Diss. Dresden (90 4°).
Weese, A., Die Bamberger Domskulpturen. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Plastik des 13. Jahrh. 2., gänzlich umgearb. u. erweit. Aufl. mit 156 Abbild. auf 106 Tafeln. Straßb., Heitz (XIX, 355 Lex. 8°). M 45.
Horn, C., Der Hochaltar in der kath. Pfarrkirche zu Koschmin (RepKunstwiss 1914, 2, 109—14).
Schneider, E., Schnitzaltäre des 15. u. des frühen 16. Jahrh. in Pommern. Diss. Kiel (107).
Bombe, W., Werke alter Holzschnitzkunst in Peruginer Kirchen u. Zunfthäusern (ZChrKunst 1914/15, 6, 89—95).
Mayer, A., Die Meister des Römhilder Doppelgrabmals (Rep Kunstwiss 1914, 2, 95—109).
Maciejczyk, A., Das angebliche Bild Ottos II auf einem Reliquienschrein zu Essen (ZChrKunst 1914/15, 4, 69—70).
Cripps, W. J., Old English plate, ecclesiastical, decorative, and domestic: its makers and marks. 10th edit. Lo., Murray (572). 21 *s.*
Dürrwächter, A., Die Totentanzforschung. [Aus: „Festschr. f. G. v. Hertling"]. Kempten, Kösel (13 Lex. 8°). M 1.
Loisne, de, Le Bréviaire d'Henri de Lorraine, évêque de Thérouanne. Note sur un manuscrit à miniatures du XVe siècle. Saint-Omer, impr. de »l'Indépendant du Pas-de-Calais« (8 avec fac-similé).
Haendcke, B., Der italienische Einfluß in der deutschen Malerei, von etwa 1340 bis etwa 1440 (ZChrKunst 1914/15, 6, 95-106).
Jähnig, K. W., Die Darstellungen der Kreuzabnahme, der Beweinung u. der Grablegung Christi in der altniederländischen Malerei von Rogier van der Weyden bis zu Quentin Metsys. Diss. Lpz. (125).
Βέης, N. A., Über die Person u. die Datierung des Malers Emmanuel des Codex Barberinus Graecus 527 (OrChrist 1914, 1, 76—84).
Bombe, W., Domenico Ghirlandaio. [Die Kunst dem Volke 19]. Mchn., Allg. Vereinigung f. christl. Kunst (40 Lex. 8° m. 53 Abbild.). M 0,80.
Grantoff, O., Der Meister Gilabertus (RepKunstwiss 1914, 2, 81-6).
Daun, B., Einige der Madonna del Baldacchino Raffaels verwandte Madonnen (Ebd. 69—80).
Führich, J. v., Christus ist erstanden! 15 Tondr.-Taf. nach den Orig.-Zeichngn. Mit erläut. Texte hrsg. v. U. Schmid (22). Nebst katechet. Anweisg. v. Th. Innitzer (22). Mchn., Lucasverlag. In Mappe M 10.
Fuchs, A., Der Paderborner Domschatz. Pad., Bonif.-Druck. (32 m. 12 Abbild.). M 0,50.

Soeben erschienen:

Viktor Cathrein S. J.

Die Einheit des sittlichen Bewußtseins der Menschheit

Eine ethnographische Untersuchung

3 Bände. gr. 8° (XXX u. 1940 S.). M. 36,—; geb. in Leinw. M. 40,—.

Die drei Bände können auch nacheinander für sich bezogen werden (Bd. I zu M. 13,—; geb. M. 14,40; Bd. II zu M. 12,—, geb. M. 13,40; Bd. III zu M. 11,—; geb. M. 12,20), jedoch verbindet die Abnahme eines Bandes auch zum Bezug der übrigen.

I: Die Kulturvölker. Die Naturvölker Europas, Asiens und Afrikas (nördliche Hälfte). — II: Die Naturvölker Afrikas (Südhälfte) und Nordamerikas. — III: Die Naturvölker Südamerikas, Australiens und Ozeaniens.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg i. Br.

Die **Stimmen aus Maria-Laach** erscheinen ab Oktober 1914 unter dem Titel:

Stimmen der Zeit

Katholische Monatschrift für das Geistesleben der Gegenwart. 88. Band der Stimmen aus Maria-Laach

Maria-Laach, das die Zeitschrift vor 42 Jahren verließ, ist zum Kennwort geworden, zu einem Kulturzentrum von ausgeprägter Eigenheit. Billig schien es daher, dem Namen den Vollwert seiner Bedeutung zu lassen und für die Zeitschrift den neuen zu wählen, der ihr Wesen trefflich zum Ausdruck bringt. — Die Zeiten eines Weltkrieges sind über uns hereingebrochen, gewaltige Probleme tiefster Art aufrollend, ungeahnte Kräfte höchsten Idealismus auslösend, den Entwicklungsgang der Völker neu bestimmend. Sehnsucht und Wille der „Stimmen der Zeit" ist es, diese neue Zeit zu deuten, zu werten und ihr zu leben, der Wahrheit zum Zeugnis.

Jährlich 12 Hefte M. 12,—, halbjährlich M. 6,—.

Die Bestellung kann durch die Post oder den Buchhandel erfolgen.

Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshandlung.

Wichtig für alle Priester!

Eine für **jeden Priester hochwichtige Novität!**

Supplementum ad Breviarium Romanum

in usum eorum, qui utuntur breviario ante editionem typicam anni 1914 edito.

Preis 1 Krone, mit Postzusendung 1 Krone 10 Heller.

Jeder Priester, der dieses Supplementum besitzt, kann ohne jede Schwierigkeit auch die **alten Breviere,** die vor 1914 erschienen sind, **benützen.**

Bestellungen sind zu richten an

Buchhandlung Preßverein Linz a. Donau.

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°. **Abonnement** 6 M., Einzelheft 1,80 M.

Soeben erschien IV. Jahrgang, 4. Heft,

100 Seiten.

Inhalt: Schmidlin, Weltkrieg und Weltmission; Bigelmair, Der Missionsgedanke bei den vorkonstantinischen Vätern; Schwager, Die Bedeutung der Arbeitserziehung für die Hebung der primitiven Rassen; Pothmann, Das katholische Volksschulwesen in Ceylon; Aus dem heimatlichen Missionsleben (Schmidlin); Besprechungen; Missionsbibliographischer Bericht (Streit).

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. W.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neu!

Das Hexeneinmaleins, der Schlüssel zu Goethes Faust. Von Prof. Dr. **G. Siebert.** 8°. 32 S. 80 Pfg.

Der Verfasser behandelt das Problem weder von philologisch-, noch historisch-kritischem Gesichtspunkt aus. Er dringt in dasselbe **vom Standpunkte der Weltanschauungsfrage** ein und enthüllt so das Glaubensbekenntnis unseres Dichterfürsten, der sich mit seinem Hang zum Mystizismus und seiner pantheistischen Weltauffassung in die Geisteswelt der Kabbalistik und Spinozas neue konfessionslose Religion oder Heilslehre vertiefte, mit deren Hilfe er das große Rätsel des ewigen „Stirb und Werde" zu lösen wähnte.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster in Westf.

Neuheit!

Wesen und Zweckbeziehung der Strafe.

Eine ethische Würdigung der absoluten und relativen Strafrechtstheorien

von **Dr. Franz Hartz,**
Regens im Collegium Dettenianum in Münster.
XII u. 258 S. gr. 8°. M. 6.

Albertus Magnus

Beiträge zu seiner Würdigung

von

Georg Graf von Hertling.

Zweite Auflage.

(Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen. In Verbindung mit Georg Graf von Hertling, Matthias Baumgartner und Martin Grabmann herausgegeben von Clemens Baeumker).

Band XIV, Heft 5—6.
(VIII u. 184 S. gr. 8°). M. 6,—.

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. 19/20. 20. Dezember 1914. 13. Jahrgang.

Der Montanismus:
de Labriolle, Les Sources de l'histoire du Montanisme
de Labriolle, La Crise Montaniste (Esser).
v. Orelli, Allgemeine Religionsgeschichte. 1. u. 2. Bd. 2. Aufl. (Wecker).
Gramatica, Bibliorum sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam nova editio (Vogels).
Schulte, Beiträge zur Erklärung und Textkritik des Buches Tobias (Witzel).
Pölzl, Kurzgefaßter Kommentar zu den vier heiligen Evangelien. 3. Bd. 3. Aufl. (Dausch).
Tillmann, Das Johannesevangelium (Dausch).
Bertrams, Das Wesen des Geistes nach der Anschauung des Apostels Paulus (Tosetti).
Rackl, Die Christologie des h. Ignatius von Antiochien (Espenberger).
Stöckerl, Bruder David von Augsburg (Eubel).
Schnitzer, Savonarola im Streit mit seinem Orden und seinem Kloster (Seppelt).
D. Martin Luthers Tischreden. 1. u. 2. Bd. (Paulus).
Huber, Grundzüge der Logik und Noetik. 2. Aufl. (Kaufmann).
Lasson, Grundfragen der Glaubenslehre (Cladder).
Valensise, Appunti di critica suil' opera postuma di Cesare Lombroso „Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici" (Rolfes).
König, Katholische Religionslehre für die Oberstufe höherer Mädchenlehranstalten. 1. u. 2. Teil (Neuß).
Höpfl, Die Stationen des heiligen Kreuzwegs in Jerusalem (Meinertz).
Kriegshomiletik:
Acker, Der große Verbündete. Kriegspredigten I
Anker, Vater, ich rufe dich. 2. Aufl.
Duhr, In der großen Schicksalsstunde
v. Faulhaber, Tröstet einander
Gatterer, Weckruf der Zeit
Hefner, Der Krieg im Lichte des Glaubens
Meyenberg, Kriegs- und Friedenspredigten 1914
Schofer, Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg. 3. u. 4. Bdchen.
Wibbelt, Die große Volksmission Gottes
Worlitscheck, Krieg und Evangelium. 2. Bdchen. (Donders).
Rothenhäusler, Conversatio morum.
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Der Montanismus.

Subjektive Auffassungen vom Wesen des Christentums und des Urchristentums insbesondere haben die geschichtliche Forschung über den Ursprung, das Wesen, die ursprünglichen Ideen und die Entwicklung des Montanismus stark beeinflußt. Aber nicht bloß dieser Grund, sondern auch die zahlreichen neuen, in Einzeluntersuchungen niedergelegten Erkenntnisse, welche unser Wissen über die älteste Periode der Kirchengeschichte und der altchristlichen Literatur bereichert haben, lassen es freudig begrüßen, daß de Labriolle jetzt, nachdem dreißig Jahre seit dem Erscheinen der »Geschichte des Montanismus« von Bonwetsch verflossen sind, dasselbe Problem zum Gegenstand eines neuen, großangelegten Werkes gemacht hat.[1]) Jeder Abschnitt dieses Werkes legt Zeugnis dafür ab, daß der Verf. in voller wissenschaftlicher Ausrüstung an seine Aufgabe herantrat. Es gibt in dem weitverzweigten Gebiete keine Phase der Entwicklung und wohl kaum eine Frage geschichtlicher, literarkritischer und theologischer Art, die nicht mit streng wissenschaftlicher Methode, eingehender Sorgfalt und ausgebreiteter Gelehrsamkeit behandelt wird. So erhalten wir ein Werk, das hohe Anerkennung verdient und die geschichtliche Würdigung der montanistischen Bewegung in wesentlichen Punkten fördert.

1. Im 1. Bande, einer Vorarbeit, die aber ein Werk für sich ist, sammelte der Verf. in 229 Nummern sämtliche Quellen in bezug auf den Montanismus, vom ersten Auftreten desselben bis zu den letzten Ausläufern und Spuren, auch jene Texte, in welchen moderne Kritiker — mit Recht oder mit Unrecht — eine Beziehung zum Montanismus glaubten erblicken zu können. Nicht bloß versah er die Texte mit einer sorgfältigen französischen Übersetzung, sondern er schickte ihnen auch eine kritische Einleitung von 138 Seiten voraus, in der dieselben auf Herkunft, Zeit und Ort ihrer Entstehung und vor allem auf ihren Quellenwert eingehend untersucht werden. Einzelne dieser Untersuchungen sind zu größeren Abhandlungen angewachsen.

Wir verweisen auf die die Einleitung eröffnende, besonnene Erörterung über das Schicksal der ältesten heterodoxen Literatur, auf die Abhandlung über den Quellenwert der Nachrichten bei Epiphanius, auf die Untersuchung über das Verhältnis der von G. Ficker edierten *Montanistoῦ καὶ Ὀρθοδόξου Διάλεξις* zu Didymus dem Blinden (Labriolle hält Didymus selbst für den Verfasser der *Διάλεξις* und stützt diese Ansicht auf gute Gründe), über den *Praedestinatus* usw.

Wenn aus Tertullian Stücke wie *De anima* 9 aufgenommen wurden, durfte der charakteristische Abschnitt *De virg. velandis* 17 nicht vergessen werden. Er ist ja eingeleitet durch die Worte: *Nobis dominus etiam revelationibus velaminis spatia metatus est* (Oehler I, 909). Die Stelle *De virg. vel.* 1: *Hic erit solus a Christo magister* wird S. 14 mit *disciple du Christ* nicht richtig übersetzt. Ebenso ist das folgende: *Hic solus antecessor, quia solus post Christum* durch: *Lui seul doit marcher devant nous* nicht genau wiedergegeben. *Antecessor* steht hier mit Bezug auf die cap. 2 u. 3 genannten *sanctissimi antecessores*, auf welche mehrfach gestichelt wird, und ist also mit: Amtsvorgänger in Anführungszeichen zu übersetzen. — Ein schwerer Übersetzungsfehler liegt S. 42 vor, wo *De jejun.* 13: *Si et ista solemnia, quibus tunc praesens patrocinatus est sermo etc.* übersetzt wird: *Ces usages, que j'ai appuyés jadis, y étant présant, de ma parole.* Man folgerte sogar aus dieser Stelle, daß Tertullian in Griechenland auf den vorher genannten *„certis in locis per Graecias concilia"* gegenwärtig gewesen sei, und auch L. neigt dieser Ansicht zu (vgl. *La crise mont.* S. 297. 462). Und doch sind *„ista solemnia"* nicht die in Griechenland abgehaltenen Konzilien, sondern die im Anfang des Kapitels genannten *„constituta solemnia"*, die offiziellen Fasten an jenen Tagen, *in quibus ablatus est sponsus.* Der zitierte Relativsatz ist zu übersetzen: „die das damals gegenwärtige (auf Erden weilende) Wort (nämlich Jesus Christus) in Schutz nahm", und Tertullian denkt an Mt 9, 15. — S. 99 ist in dem Satz: *Εἷς θεὸς τῷ λόγῳ τῆς φύσεως, τῇ δὲ ὑποστάσει ἄλλος ἐστὶν ὁ πατὴρ κτλ.* ist *ὑπόστασις*

[1]) **Labriolle,** Pierre de, **Les Sources de l'histoire du Montanisme.** Textes grecs, latins, syriaques, avec une introduction critique, une traduction française, des notes et des „indices". Fribourg (Suisse), Librairie de l'Université, et Paris, Leroux, 1913 (CXXXVIII, 282 S. gr. 8°).

Labriolle, P. de, **La Crise Montaniste.** Paris, Leroux, 1913 (XX, 607 S. gr. 8°).

unrichtig übersetzt mit *„au point de vue de la substance“;* es muß mit Hypostase oder Person übersetzt werden, wie auch der folgende Text deutlich zeigt. — Die abschätzige Beurteilung der Sonderangaben des *Praedestinatus* wird eingehend begründet; aber zu den Ausführungen S. CXXII ist zu bemerken, daß auch Augustinus den Traduzianismus Tertullians ausdrücklich und scharf verworfen hat, und die Angabe des h. Hieronymus, daß die abendländischen Theologen den Traduzianismus begünstigt hätten, durfte nicht ohne Anmerkung durchgehen.

2. Das 1. Buch des Hauptwerkes ist dem schwierigsten Teile, der Geschichte des ursprünglichen asiatischen Montanismus gewidmet. Der Verf. verhehlt sich die Schwierigkeiten nicht, die Ideen und Tendenzen dieses Montanismus darzulegen, anderseits aber tritt er einem extremen Skeptizismus entgegen, da die bei Eusebius, Epiphanius, Tertullian usw. vorliegenden Nachrichten, kritisch geprüft und miteinander verglichen, uns in den Stand setzen, die charakteristischen Züge festzustellen. Erleichtert wird diese Aufgabe dadurch, daß der Montanismus weniger ein theologisch-spekulatives System war, vielmehr disziplinäre und praktische Tendenzen in den Vordergrund rückte.

Eine gute Orientierung über das Land, in dem die Bewegung entstand und nach dem sie oft benannt wurde (phrygische Häresie), über die Gewohnheiten, das Temperament und die gering eingeschätzte Kultur seiner Bewohner (Momente, die bei der Charakteristik des asiatischen Montanismus oft überschätzt wurden), leitet über zu einer kritischen Beurteilung der Nachrichten über den Stifter der Häresie und der neben ihm stehenden Hauptprophetinnen. Das Hauptgewicht fällt auf die montanistischen Orakel, 19 an der Zahl, die auf Herkunft, Sinn und Tragweite genau untersucht werden (S. 33—106). Auf Grund dieser Analyse wird sodann eine Synthese der Doktrin des ursprünglichen Montanismus nach ihren dogmatischen, eschatologischen und disziplinären Elementen gegeben (S. 106—144). Dabei wird das Milieu der Ideen gezeichnet, in das die Bewegung hineinzustellen ist, und das die Ausdehnung derselben wenigstens zum Teil erklärt. Zur Illustration wird auf ähnliche Erscheinungen in der Kirchengeschichte hingewiesen. Das letzte Kapitel des 1. Buches (S. 144—207) beschreibt den Kampf gegen den asiatischen Montanismus und legt die Grundgedanken dar, welche die Bischöfe und die kirchliche Polemik der Häresie entgegenstellten.

Im einzelnen sei bemerkt. S. 25 [1] muß es heißen *Adv. Marc.* V, 8 statt V, 7, und besser würde auf *De exhort. castitatis* 10 verwiesen, wo Tertullian die Prisca *sanctam prophetidem* nennt. — In dem *Alcibiade et Miltiade* überschriebenen Exkurs (S. 31 ff.) hält de L. die Verwechselung von Alcibiades und Miltiades bei Eusebius *Hist. Eccl.* V, 17, 1 für unbestreitbar. Dagegen will er V, 3, 4 und V, 16, 3 den Text unverändert beibehalten. Die Schwierigkeit löst er dadurch, daß er einen Alcibiades als hervorragenden Gehilfen des Montanus noch bei dessen Lebzeiten annimmt, während ein Miltiades (der alsdann von dem gleichnamigen Bekämpfer des Montanismus zu unterscheiden ist) ein Führer der Sekte zu der Zeit war, als der Anonymus bei Eusebius schrieb, also zu einer Zeit, wo Montanus schon gestorben war. Eusebius habe es unterlassen, die beiden Miltiades, den Montanisten und Antimontanisten, durch eine eigene beigefügte Bemerkung voneinander zu unterscheiden, weil er bloß darauf ausging, authentische Stellen aus den von ihm benutzten Dokumenten zu geben, ohne die Texte durch eigene Bemerkungen näher zu erläutern.

Schwierigkeiten bereiten die drei ersten montanistischen Orakel, das dritte auch in bezug auf die Trinitätslehre. Gewiß wird man L. zustimmen, wenn er es ablehnt, dem ältesten Montanismus die antitrinitarische Häresie des Monarchianismus zuzuschreiben. Aber seit dem 3. Jahrh. wird die Anklage auf Monarchianismus oder auf sonstige Irrlehren über Gott so oft und so bestimmt ausgesprochen, daß man an dem Zugeständnis nicht vorbeikann, daß antitrinitarische Irrtümer sehr früh Eingang in montanistischen Kreisen fanden (vgl. die Ausführungen S. 525 ff.). Die unbestimmte Form der Orakel war aber jedenfalls nicht geeignet, diesen Irrtümern den Eingang zu versperren. Allerdings betont Tertullian *(Adv. Prax.* 8) sogar, daß selbst die Vergleiche, durch welche er die trinitarischen Ausgänge illustriert, vom Parakleten bestätigt werden *(quemadmodum etiam Paracletus docet),* und L. reiht auch diese Stelle in die Reihe der (ursprünglichen) Orakel ein. Da aber einer dieser Vergleiche bereits *Apolog.* 21 sich findet, so ist, abgesehen von anderen Gründen, der Zweifel berechtigt, ob hier unter *Paracletus* Montanus zu verstehen, und der Spruch zu den ursprünglichen zu rechnen sei. Man braucht sich nur daran zu erinnern, wie weit der Kreis der „Offenbarungen“ gezogen ist, den der Begriff „Paraklet“ bei Tertullian umspannt. Trotz der gegenteiligen Annahme L.s (S. 55 f.) bezeichnet *Paracletus* bei Tertullian in der Schrift *Adv. Prax.* kein einziges Mal den Montanus. In bezug auf die angezogene, schwierige und in verschiedener Lesart überlieferte Stelle des *Apol.* 21 sei hier nebenbei bemerkt, daß der *Codex Fuldensis* einen Text hat, der mir der allein richtige zu sein scheint und alle Schwierigkeiten wegräumt. Nach der gewöhnlichen Lesart lautet die Stelle: *Ita et de spiritu spiritus et de deo deus modulo alternum* (al. *alterum) numerum, gradu non statu fecit, et a matrice non recessit sed excessit.* Der Fuldensis hat statt *alternum* die Lesart *alter,* von der Schrörs (Zur Textgeschichte u. Erklärung von Tertullians Apol. S. 111) kurzweg behauptet, sie gebe keinen Sinn. Und doch ist die sonst schwer verständliche Stelle klar, wenn man mit dem Fuldensis liest: *Ita de spiritu spiritus et de deo deus. Modulo alter, numerum gradu non statu fecit etc. „Modulo alter“* kann als erklärende Apposition zu *de deo deus* (= Logos) gefaßt werden, besser setzt man aber vor *alter* einen Punkt oder Strichpunkt. Die Interpunktion bei Oehler und Rauschen ist allerdings unrichtig. Man kann, zumal sie auch durch die Ausführungen in *Adv. Prax.* bestätigt wird, zuversichtlich behaupten, daß die Lesart des Fuldensis den Text so bringt, wie ihn Tertullian geschrieben hat, und daß der andere Text nicht ein von Tertullian geschriebener oder etwa später verbesserter, sondern ein verderbter Text ist, der dadurch entstand, daß man die drei ersten Buchstaben des folgenden Wortes *numerum* an *alter* anhängte. S. 51 ff. ist, wie mir scheint, die Stelle *De fuga* 9: *Spiritum si consulas, quid magis sermone illo Spiritus probat? Namque omnes paene ad martyrium exhortantur, non ad fugam* unrichtig erklärt. Es ist sprachlich unmöglich, aus *sermone illo* in dem folgenden Satze *sermones* als Subjekt zu ergänzen. Ebenso ist es unannehmbar, Tertullian denke bei *sermone illo* an eine schriftlich vorliegende Sammlung der Orakelsprüche, und bei *omnes paene* an die einzelnen Sprüche. Kurz vorher hat Tertullian auf die dem Johannes zuteil gewordene Apokalypse hingewiesen, in der sich der Hl. Geist offenbarte. Er bemerkt dann, Johannes habe auch noch *de suo sensu* (in seinem 1. Briefe) vor der Furcht gewarnt. Unter *sermone illo* ist demnach die Apokalypse gemeint, vor allem die Sendschreiben an die Kirchen, die jedesmal mit dem Satze schließen: *Qui habet aurem, audiat, quid Spiritus dicat ecclesiis,* und statt *exhortantur* ist zu lesen *exhortatur,* eine Lesart, die auch Oehler adoptiert. Mit dem folgenden: *Ut et illius commemoremur* leitet dann Tert. zu dem Orakelspruch über, und es ist charakteristisch, daß er ihn den Aussprüchen des Hl. Geistes in der Apokalypse gleichsetzt.

Schwere Bedenken erheben sich gegen die (S. 57 ff.) gegebene Erklärung des 9. Orakels, um so mehr, weil L. später weitgehende Folgerungen aus ihr zieht. Der Satz *De pud.* 21 lautet: *qui (Tertullianus) ipsum Paracletum in prophetis novis habeo dicentem: Potest ecclesia donare delictum sed non faciam, ne et alii delinquant.* Nach der Erklärung L.s ist im zweiten Satzteil als Subjekt zu *faciam* zu ergänzen Montanus, der auch unter *Paracletus* zu verstehen sei. Montanus habe demnach in diesem seinem Spruche die Sündenvergebungsgewalt der hierarchisch organisierten Kirche anerkannt, dieselbe Gewalt aber auch sich selbst (als Propheten) zugeschrieben und erklärt, daß er von ihr keinen Gebrauch machen wolle. Es ist aber kaum bestreitbar, daß *Paracletus* in obigem Satze der Hl Geist selbst ist, wie dies sich auch noch aus den in *De pudic.* folgenden Sätzen ergibt; es ist ferner unbestreitbar, daß zu *„faciam“ Paracletus* als Subjekt zu ergänzen ist. Es kann ferner nicht bewiesen werden, es ist sogar wenig wahrscheinlich (es heißt *in prophetis novis),* daß der Prophetenspruch ein alter, auf Montanus zurückgehender ist.

Bei der Darlegung der montanistischen Lehre werden die

traditionellen Elemente und die Neuerungen im Montanismus in genauer Abwägung einander gegenübergestellt. Manche einseitige Auffassungen über Wesen und Tendenz des Montanismus werden richtiggestellt. Hier und da stieg der Wunsch auf, die Untersuchung möchte noch eingehender sein, z. B. wo das Wesen der Kirche, wie es aus den apostolischen Schriften sich ergibt, in Frage kommt, und wo, um ein neueres Wort zu gebrauchen, die vom Montanismus aufgestellten Entwicklungsgesetze beleuchtet werden.

Das zweite Buch behandelt die ersten Berührungen des Montanismus mit dem Abendland. Überzeugend sind hier die Ausführungen über die Stellung der Kirche Galliens, und eingehend werden die Hypothesen abgewiesen, die auf Grund des Schreibens der Märtyrer von Lyon aufgestellt wurden. Nachdem der Standpunkt des h. Irenäus beleuchtet worden ist, wird der Montanismus in Rom Gegenstand der Untersuchung, wobei besonders die Stelle *Adv. Prax.* 1 und Proculus und sein Gegner Cajus behandelt werden.

S. 233 rechtfertigt de Labriolle die Lesart der Stelle *Adv. haer.* III, 11: *qui pseudoprophetas quidem esse nolunt* (statt *qui pseudoprophetae quidem esse volunt)* und die Deutung derselben auf die sog. Aloger. Großes Interesse verdienen die Ausführungen über letztere (S. 190 ff. 278 ff.); die Schwierigkeit bleibt allerdings ungelöst, daß Caius von Eusebius „ἐκκλησιαστικὸς ἀνήρ" genannt wird, während er von Hippolyt als Häretiker bekämpft wird. — S. 268 ff. spricht sich L. dafür aus, daß der von Praxeas zuungunsten des Montanismus beeinflußte Bischof der Papst Zephyrin war. Aber selbst wenn man es wahrscheinlich findet, daß Praxeas erst unter Zephyrin nach Afrika kam, so ist damit noch nicht über die Frage entschieden, wann er nach Rom kam.

Das 3. Buch (S. 291—465) trägt die Überschrift: *Tertullien et le Montanisme.* Hier fließen die Quellen reichlich in Tertullians Schriften. Sie sind um so bedeutungsvoller, als in ihnen ein Anhänger des Montanismus spricht, der zugleich sein eigenes früheres Lebenswerk zerstören mußte, als er zur *„agnitio et defensio Paracleti"* überging. Einen Hauptwert seiner Untersuchungen möchte L. in dem Nachweis erblicken, daß Tertullian den Montanismus modifiziert habe, und man mit Unrecht das „Wesen des Montanismus" aus seinen Werken erschließe, ohne zu berücksichtigen, was dieser originelle und stets leidenschaftliche Geist aus eigenem hinzugefügt habe. Nun ist es ja gewiß, daß der Montanismus in Tertullian seinen eigentlichen theologischen Verteidiger fand. Daß Tertullian dieser theologischen Verteidigung das Gepräge seines Geistes und manchmal eine stark persönliche Note gab, soll nicht bezweifelt werden. Aber der Nachweis dafür, daß Tertullians Montanismus einen in wesentlichen Bestandteilen modifizierten Montanismus darstelle, ist m. E. nicht erbracht. Wo es sich um die wesentlichen Punkte handelt, spricht Tertullian stets im Namen der montanistischen Gemeinde, von der er sich erst später trennte, um eine eigene Sekte zu gründen. Anderseits kann zugegeben werden, daß im afrikanischen Montanismus einzelne Wesensbestandteile in deutlicherer Entwicklung und in voller Ausprägung der Konsequenzen vorliegen.

Die psychologische Entwicklung Tertullians und jene Stimmungen seiner Seele, die ihn für die phrygische Häresie trotz ihrer Sonderbarkeiten empfänglich machten, werden gut gezeichnet. Schärfer hätte aber auch hervorgehoben werden müssen, daß er sein ganzes Lebenswerk Schritt für Schritt zerstören mußte, als er ausgesprochener Montanist wurde. Er selbst hat ja bekannt (*De pud.* 1), daß man ihm von katholischer Seite den Vorwurf „leichtfertiger Sinnesänderung" machte. Es wird richtig sein, wenn L. betont (S. 310 ff.), daß der Jurist Tertullian die Gewohnheit (*mos, mores maiorum, consuetudo*), die eine Quelle des *ius civile* war, auch in kirchlichen Fragen gern anrief; aber ebenso unleugbar ist es, daß er sich auch über diese „Gewohnheit" frank und frei hinwegsetzte, wenn sie gegen ihn sprach, und von besonderem Interesse ist seine Polemik dann, wenn er gegen die von den Katholiken angerufene *traditio apostolica* argumentiert. Schärfer hätte auch die stellenweise grenzenlose Willkür seiner Exegese betont werden müssen

Im einzelnen sei folgendes angemerkt. Für den Redaktor der *Passio Perp. et Felic.* hält L., wie ich glaube mit Recht, Tertullian. Die Angabe des Hieronymus: *Invidia posthac et contumeliis clericorum romanae ecclesiae ad Montani dogma delapsus (sc. Tertullianus)* bleibt zweifelhaft und wird durch die Bemerkungen S. 354 ff. nicht erwiesen. Bei der Behandlung der Bußfrage (S. 404 ff.) wird mit Recht betont, daß sie eine Frage dogmatischer Ordnung war. War aber die Frage nach der Erlaubtheit der zweiten Ehe nicht auch eine solche?

Die Erklärung der Stelle *De paen.* 10: *An melius est damnatum latere quam palam absolvi?* (S. 407 f.) ist so unglücklich wie nur möglich. Sie übersieht zunächst, daß mit diesem Satze Tertullian einen neuen Gedanken einführt, der mit dem vorhergehenden nicht in einen so gekünstelten Zusammenhang gebracht werden darf, wie L. es tut, sie führt ferner dazu, *palam* gewaltsam von *absolvi* zu trennen, sie nimmt dazu einen öffentlichen, kirchlich geforderten und geordneten Bußakt an, dessen Ziel und Ende in einer Gott allein bekannten Vergebung bestand, die nichtsdestoweniger *palam absolvi* genannt wird. Wer gibt ferner L. das Recht, den Ausdruck *conscientia Dei* im vorhergehenden Satz mit *jugement de Dieu* zu übersetzen, zumal er im Gegensatz zu *notitiae humanae* steht? Auf weitere Ausführungen kann man verzichten, da L. zuletzt doch zugesteht, daß die Schrift *De paenitentia* nur dann verständlich ist, wenn die kirchliche Rekonziliation vorausgesetzt wird. Zudem wird der tiefgreifende Gegensatz zu *De pudicitia* voll anerkannt.

Zu den Ausführungen S. 438 ff. habe ich zu bemerken, daß ich niemals behauptet habe, daß Tertullian als Montanist keine Vergebung der schweren Sünden vor Gott allein kennt, sondern daß er keine Vergebung der schweren Sünden im diesseitigen Leben vor Gott allein kennt, die nicht auch die Versöhnung mit der Kirche mit sich bringen sollte und ich freue mich, daß L. Erklärungen gibt, die mit den von mir im Katholik gegebenen übereinstimmen. Mit Recht lehnt er S. 438 f. die Ansicht Adams ab, wonach der Bischof nach der Auffassung Tertullians nur der Zeuge für die ordnungsmäßig geleistete Buße war. Es handelte sich in der Kontroverse um die kirchliche Gewalt der Sündenvergebung. S. 443 Anm. 2 wird den Texten nicht gerecht. Sie sind nur unter dem Gesichtspunkt verständlich, daß die Kirche *peccata inremissibilia* überhaupt nicht kannte.

S. 446 ff. werden die Gründe zusammengestellt, die für eine Modifikation und Verschärfung des Montanismus durch Tertullian sprechen sollen. Die Stelle *Scorp.* 10: *Memento claves eius (sc. coeli) hic Dominum Petro et per eum ecclesiae reliquisse* soll beweisen, daß zu der Zeit, als Tertullian, dem Montanismus schon zugetan, diese Schrift schrieb, die Schlüsselgewalt der Kirche von ihm anerkannt wurde, und somit zwischen der Abfassungszeit dieser Schrift und *De pudicitia* eine Wandlung in bezug auf einen wesentlichen Punkt eingetreten sei. Aber der Zusatz: *quas (sc. claves) hic unusquisque interrogatus atque confessus feret secum* zeigt, daß in der Stelle nicht von der hierarchischen Gewalt der Kirche, nicht von der *ecclesia = numerus episcoporum* die Rede ist. Man vergl. auch *De anima* 55. Ebenso scheinen mir die weiter folgenden Äußerungen über das schon berührte montanistische Orakel aus *De pud.* 21 nicht beweiskräftig zu sein. Wenn Tertullian an dieses Orakel die Worte anknüpft: *quid, si pseudopropheticus spiritus pronuntiavit?*, so bringt er den bekannten katholischen Einwand, daß jede der katholischen Tradition widersprechende Prophetie Pseudoprophetie sei, einen Einwand, den er in bekannter Weise glaubt zurückweisen zu können durch die Antwort: *Atqui magis eversoris fuisset et semetipsum de clementia commendare et ceteros ad delinquentiam templare. Aut si et hoc secundum spiritum veritatis adfectare gestivit, ergo spiritus veritatis potest quidem indulgere fornicatoribus veniam sed cum plurium malo non*

cult. Die Strenge des „prophetischen Orakels" ist ihm ein Kriterium für die Echtheit desselben. Sollte aber jemand mit dem weiteren Einwand kommen, der falsche Geist habe in der Sorge für das Seelenheil den Geist der Wahrheit nur nachgeäfft, sich gleichsam in einen Engel des Lichtes gekleidet, so ist — das ist der Schluß Tertullians — damit ja bewiesen, daß der Geist der Wahrheit im Interesse des Seelenheiles die Milde in der Bußpraxis nicht will. Es handelt sich also nicht um eine Veränderung des Sinnes des Orakelspruches, sondern um eine Verteidigung seiner Echtheit, und erst recht ist nun daran festzuhalten, daß das Subjekt des Orakelspruches *„Paracletus"* nicht Montanus, sondern der Hl. Geist selbst, der *spiritus veritatis* ist. Übrigens hat L. nicht berücksichtigt, daß der montanistische Kirchenbegriff nicht erst in *De pudic.* auftritt. Ich verweise bloß auf *De fuga* 14: *Sit tibi et in tribus ecclesia*, ein Gedanke, der nur in weiterer Ausführung uns in *De pudic.* entgegentritt, wo Tertullian im Anschluß an die Erörterung über den Orakelspruch schreibt: *illam ecclesiam congregat (sc. Spiritus), quam Dominus in tribus posuit; atque exinde etiam numerus omnis qui in hanc fidem conspiraverint ecclesia ab auctore et consecratore censetur.* In dem Exkursus über die Identifizierung des *episcopus episcoporum* (S. 453 ff.) werden zwei Fragen nicht auseinandergehalten, die Frage nach dem Adressaten der Schrift *De pudic.* und die Frage, welcher Papst der Verfasser des Bußediktes war.

Das 4. Buch behandelt (S. 469—536) das Weiterleben des Montanismus, zunächst im Abendlande nach Tertullian und sodann im Morgenlande seit dem 3. Jahrhundert, die Polemik der kirchlichen Schriftsteller gegen denselben, die Maßnahmen der Konzilien und der Staatsgewalt. In der Schlußbetrachtung (S. 537—568) seines hochbedeutsamen Werkes, dessen Vorzüge und Verdienste hier nochmals anerkannt seien, behandelt de Labriolle in lichtvollen Ausführungen die Bedeutung und Stellung des Montanismus in der Geschichte der Kirche und seine Einwirkung auf die Entfaltung der christlichen Lehre und Disziplin. Die Gefahr des Montanismus war, wie mit Recht betont wird, nie eine große. Nur in einem kleinen Teile Asiens war während einer kurzen Zeit die Situation eine beängstigende.

Wir verweisen noch auf die eingehende Erörterung über die vielbehandelte Stelle des h. Hieronymus in dem Briefe an Marcella (*Ep.* 41, 3), wo er berichtet, daß bei den Montanisten die von ihnen *Cenones* (*Κουρωνοί*) genannten in der Rangordnung über den Bischöfen standen. Sind diese *Κουρωνοί* etwa nicht jene, die nach Tertullian die *potestas Spiritus* hatten, während den Bischöfen nur die *officia disciplinae* zustanden, solche, von welchen der Vertreter des Montanismus in der *Διάλεξις* sagt, daß sie das *τὸ πλήρωμα τοῦ παρακλήτου, τὸ τέλειον* besitzen? Wir hätten dann in dieser Rangordnung die weitere Ausgestaltung eines ursprünglichen montanistischen Grundgedankens. In einem Anhang behandelt L. die Chronologie des ältesten Montanismus, wobei er sich für die Angaben des Eusebius und gegen diejenigen des Epiphanius ausspricht.

Ein Verzeichnis der Texte ist dem ersten und ein ausführliches Namenverzeichnis beiden Bänden beigegeben. Mehrere Druckfehler sind stehen geblieben. Wir verzeichnen S. 107 Z. 5 v. u. *La première épitre de Pierre.* Gemeint ist II Petr. 3, 4 ff. S 136 Anm. 2 konsolierende l. konsolidierende. S. 258 Z. 2 *suae* l. *sua*, Z. 9 *adulteras* l. *adulterae*. S. 281 Z. 1 kann *contre* Caius nicht richtig sein. S. 407 Z. 19 *delecti* l. *delicti*, S. 449 Z. 20 *expostulatas* l. *expostulas.*

Bonn. G. Esser.

Orelli, Conrad von, **Allgemeine Religionsgeschichte.** Zweite Auflage in zwei Bänden. 10 Lieferungen à M. 2. Bonn, A. Marcus u. E. Webers Verlag (VIII, 420; VIII, 478 S. gr. 8°).

Die erste Lieferung der 2. Auflage dieses Werkes wurde in der Theol. Revue X (1911) Sp. 474 f. besprochen und dabei ein späterer Bericht über das ganze Werk nach seinem vollständigen Erscheinen in Aussicht gestellt. Zwei Jahre sind mit der Neuherausgabe verstrichen, und der um die Religionsgeschichte verdiente Verf. ist leider inzwischen gestorben, als kaum etwas mehr als die Hälfte erschienen war; doch hatte er das ganze Werk für den Druck fertiggestellt (Vorw. zum II. Bd.), so daß seinem Sohn, Pfarrer Dr. K. von Orelli in Sissach, nur die Aufgabe blieb, die Drucklegung der letzten vier Lieferungen zu überwachen.

Mit dankbarer Pietät gedenken wir Theologen des Toten, der als einer der ersten erkannte, welche neuen Aufgaben die junge Wissenschaft der Religionsgeschichte den Theologen stellte, und der mit eisernem Fleiße die schon damals fast unübersehbaren Einzelforschungen zu einem Gesamtbild in einer »Allgemeinen Religionsgeschichte« zu vereinigen suchte, überall den positiv christlichen und offenbarungsgläubigen Standpunkt geflissentlich betonend gegenüber dem oft recht radikal antichristlichen Gebaren mancher Religionshistoriker. Der größte Vorzug seiner Darstellung beruhte eben auf der Einheitlichkeit des Gesichtspunktes, seine Schwäche auf der Unmöglichkeit, die unzähligen Teilgebiete und Einzelfragen fachmännisch wissenschaftlich zu beherrschen. Chantepie de la Saussaye hat bekanntlich auf die Einheitlichkeit der Behandlung verzichtet um der wissenschaftlichen Exaktheit im einzelnen willen; v. Orelli stellte offenbar die letztere weniger hoch als die erstere, ein Standpunkt, der nicht *a limine* zu verwerfen ist. Echt wissenschaftliche Behandlung kann sich auch auf sekundäre oder tertiäre Literatur stützen, muß es auf dem religionsgeschichtlichen Gebiet sogar in der Mehrzahl der Fälle (vgl. Ad. Deissmann, Der Lehrstuhl für Religionsgeschichte. Berlin 1914, S. 21 ff.), aber sie ist nicht mehr wissenschaftlich, wenn sie neue Ergebnisse der Spezialforschung ignoriert.

Schon bei der Besprechung der ersten Lieferung, die sich sonst vorteilhaft einführte, mußte auf einzelne Lücken hingewiesen werden, die sich in den Literaturangaben und in der Darstellung bemerklich machen. Bibliographische Lücken — gemeint sind immer nur wichtige Werke, die für die Darstellung des betreffenden Gebietes unentbehrlich sind, — finden sich leider fast in jedem Abschnitt. Die japanische Religion (S. 104—121) hat zwar durch Winke von H. Haas merkliche Verbesserungen erfahren, doch sollte über das Christentum in Japan mehr gesagt werden als es I, 120 f. geschieht. Bei der Erwähnung der Kalevala als „altes Nationalepos" durfte der Name Elias Lönnrot nicht fehlen (I, 100). Die Darstellung des ägyptischen Pantheons (nicht erst seine historisch-theologische Kritik) müßte sich auf den Lokalgöttern aufbauen; was über die ägyptische Magie gesagt wird (I, 170), ist nach A. Wiedemanns (1905 u. 1910) und Morets (1907) Forschungen unzureichend; schlimmer ist, daß W. Ottos Buch für die hellenistische Umbildung der ägyptischen Religion unbeachtet blieb. Überhaupt ist eine Darstellung der Religionsgeschichte in der Zeit des Hellenismus und Synkretismus ein *pium desiderium*, das man sich vergeblich erfüllt sucht; und doch ist für den christlichen Theologen diese Periode einer der bedeutsamsten Abschnitte. Selbst bei der babylonisch-assyrischen und persischen Religion gibt v. O. nur ungenügende *hors d'oeuvres* aus dieser Zeit. Die semitische Familie (I, 182—245) ist sonst mit sichtlicher Vorliebe und Sachkunde behandelt, wie zu erwarten, und doch hätten eine Reihe von Ergebnissen der Ausgrabungen in Kanaan und Assur m. E. ausgiebiger verwertet werden sollen; daß durch Joh. Hehns glänzendes Buch »Die biblische und babylonische Gottesidee« (Leipzig 1913) eine Reihe grundlegender Anschauungen sich verschieben, ist nicht Schuld des Verf.; seine Kritik an Renans Behauptung von einer natürlichen Anlage der Semiten zum Monotheismus ist aber immerhin so wenig durchschlagend, daß auf Hehns Buch ausdrücklich verwiesen sei. Für den Manichäismus (I, 299—311) müssen die Funde in Turkestan heute unbedingt herangezogen werden; zum Verständnis der mandäischen Religion (I, 311—322) wären

allgemeine Erörterungen über den hellenistischen Synkretismus und die Gnosis unerläßlich; und für letztere hat Anz heute nicht mehr das letzte Wort. Der Islam (I, 323—412) gehört zu den besten Partien; nur ist zu bedauern, daß ein Kernproblem der Gegenwart, die christliche Mission und der Islam, S. 412 nur gestreift ist. Auch der erste Abschnitt des 2. Bandes über die indischen Religionen (II, 4—140) ist im allgemeinen auf der Höhe des heutigen Wissens, abgesehen von der Geschichte des Buddhismus, wo weder de la Vallée Poussins dogmengeschichtliche Untersuchungen noch die buddhistische Ikonographie von Gandhâra usw. herangezogen sind. Für alle Fragen, die Indien und das Christentum betreffen, muß jetzt R. Garbes Buch (1914) zu Rat gezogen werden. Bei der persischen Religion (II, 140—187) empfindet man das Fehlen einer systematischen Behandlung des Mithraskultes besonders stark. In den beiden letzten Abschnitten habe ich als Indologe die Inkonsequenz in der Transskription der Eigennamen besonders störend empfunden; wenn man dem Verf. eine gewisse Inkonsequenz der Schreibung bei der Mannigfaltigkeit der Sprachen auch nachsehen wollte, jedenfalls geht es zu weit und ist durchaus unstatthaft, innerhalb ein und desselben Sprachgebiets, z. B. also des Altindischen, willkürlich mit der Schreibung zu wechseln (z. B. bald Vêda, bald Veda, Himâlaja, aber Mahabharata, bald die Brahmanas, bald die Brahmana, die Rakschase, aber die Asuras usw.).

Weitere Einzelausstellungen erlasse ich mir absichtlich. Denn was weiter folgt, die Abschnitte über griechische, römische und germanische Religion (II, 187—349), sowie die über die Naturvölker (II, 356—453), sind leider ihrer ganzen Anlage nach heute durchaus veraltet, da sie auf die Forschung der letzten zwanzig Jahre fast keine Rücksicht nehmen. Was das heißt angesichts der unleugbar hochbedeutsamen Fortschritte auf dem Gebiet der klassischen Altertumswissenschaft und im Zeitalter der Volkskunde, Folkloristik und Ethnographie, braucht nicht gesagt zu werden; es genügt, um diesen Teil des Werkes für die wissenschaftliche Orientierung fast unbrauchbar zu machen. Das konstatieren zu müssen ist schmerzlich, wenn man eines Toten Werk bespricht, dem man gern den Dank für viele Anregungen ins Grab nachsenden möchte.

Das Judentum und Christentum hat v. O. nicht *ex professo* behandelt, „da es nicht möglich wäre, ihnen den ihrer Bedeutung schuldigen Raum zu gewähren"; nur „mit einigen Hilfslinien" wollte er andeuten, wie diese Gebilde sich in den Entwicklungsgang des gesamten religiösen Lebens einordnen, zugleich aber sich charakteristisch abheben (I, 279 ff.). Sein stark konservativer Standpunkt ist derselbe geblieben wie in der 1. Auflage, ohne daß er gegenüber manchen neuaufgetauchten Problemen religionspsychologischer und -philosophischer Art eine wesentlich tiefere und breitere Begründung gefunden hätte, die m. E. gefordert werden müßte; davon hätten auch die Schlußbemerkungen (II, 454—465) über die Allgemeinheit der Religion, über ihre früheste Gestalt und über das Verhältnis der Völkerreligionen zum Christentum Gewinn gehabt.

Alles in allem scheidet man mit Bedauern von dem Werk des verdienten Gelehrten. Der Preis, mit dem die alte Geschlossenheit und Einheitlichkeit des Buches erkauft ist, ist zu hoch; denn er ist in manchen Abschnitten kein geringerer als die Darangabe der wissenschaftlichen Zuverlässigkeit. Da ist solide Arbeitsteilung doch vorzuziehen.

Hildesheim. Otto Wecker.

Gramatica, Aloisius, Bibliothecae Ambrosianae Doctor, **Bibliorum sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam nova editio,** breviario perpetuo et concordantiis aucta, adnotatis etiam locis, qui in monumentis fidei sollemnioribus et in liturgia Romana usurpari consueverunt. Mediolani, U. Hoepli, 1914 (XII, 1152, 23* S. gr. 8°). M. 10; geb. M. 12.

Liegt die Stärke der Hetzenauerschen Vulgata darin, daß sie den offiziellen Text der Kirche mit kaum zu überbietender Treue wiedergibt, so versucht die fast gleichzeitig erschienene Vulgataausgabe von A. Gramatica neue Wege. In einer 1912 erschienenen Schrift *(Delle edizioni della Clementina,* Monza) hat Gr. zu zeigen versucht, daß die Bestimmung Clemens' VIII *„ut nemo hanc Sanctarum Scripturarum editionem typis mandare praesumat, nisi habito prius exemplari in typographia Vaticana excuso: cuius exemplaris forma, ne minima quidem particula de textu mutata, addita vel ab eo detracta, nisi aliquid occurrat, quod typographicae incuriae manifeste adscribendum sit, inviolabiliter observetur"* eine Änderung in orthographischen Dingen oder in bezug auf die Interpunktion, soweit der Sinn davon nicht berührt wird, keineswegs untersagen will. In dieser Ausgabe, die das *Imprimatur* des Kardinals Ferrari trägt und dem Kardinal Rampolla gewidmet ist, ist die Orthographie und die Zeichensetzung vielfach gegenüber dem offiziellen Text verändert. Wir finden jetzt Formen, wie *adulescens, anulus, bracchium, caritas, cena, clipeus, comminus, clamys, conubium, corrigia, genetrix, haedus, oportunus, praeterisset, tanquam, verumtamen* usw., während der offizielle Text entweder die anderen Formen bevorzugt oder die Einheitlichkeit vermissen läßt. Gr. denkt, daß die bei ihm durchgeführte Rechtschreibung jener nahe kommen wird, die Hieronymus verwandt hat.

Von der Zweckmäßigkeit dieser Änderung kann ich mich, bei aller Wertschätzung von Gr.s Arbeit, nicht überzeugen. Einmal, weil nicht einzusehen ist, was damit gewonnen wird, wenn die Rechtschreibung des Textes ein wenig geglättet wird, während doch jede sachliche Änderung unstatthaft bleibt; dann aber auch vor allem, weil in der Orthographie nicht ganze Arbeit getan ist. Sie ist in der neuen Ausgabe keineswegs einheitlich. Um nur ein Beispiel herauszugreifen, so finden wir Exod. 9, 9. 10; Lev. 13, 18 ff.; 4 Kön. 20, 7; Job 2, 7 die Form *hulcus* (ἕλκος, das Geschwür); Deut. 18, 27 und Luc. 16, 20. 21 ist die Form *ulcus* beibehalten. Im Vorwort S. VI wird uns die Form *menta* versprochen, aber an den beiden Stellen, wo das Wort (ἄνηθος, die Krauseminze) in der Bibel vorkommt — Mt. 23, 23 und Luk. 11, 42 — finden wir in der Ausgabe *mentha.* Bei solchen Texten, die in so viele Hände kommen, kann gar nicht sorgfältig genug erwogen werden, von welchen Folgen die einzelne Anordnung begleitet ist. Nur auf eine sei hier hingewiesen: Gr. bevorzugt mit Recht statt *rubigo* die Form *robigo,* statt *numisma: nomisma.* Unsere Konkordanzen aber kennen die klassischen Formen nicht, weil sie nach dem offiziellen Text bearbeitet sind, und es gibt viel unnützes, verdrießliches oder vergebliches Suchen, wenn man sich nicht solche Dinge stets gegenwärtig hält. Man hätte es ruhig bei den Formen lassen sollen, wie sie nun einmal seit dreihundert Jahren im offiziellen Text der Kirche stehen.

Ist aber auch nach dieser Richtung die Ausgabe Gr.s kaum auf dem rechten Wege, so weist sie eine Reihe anderer Vorzüge auf, die sie unbestritten zu der besten Vulgataausgabe machen, die wir heute haben, und die dem Theologen sowohl, wie den vielen nichttheologischen Gelehrten, die eine Vulgata benötigen, nicht warm genug empfohlen werden kann. Auch Gr.s Ausgabe ist ein Band, der trotz seiner 1200 Seiten recht handlich ist, und sich sehr vorteilhaft präsentiert. Der Text ist natürlich nach Sinnabschnitten, nicht nach Versen gegliedert, nur die poetischen Schriften (auch *Ecclesiastes* und *Sapientia*), bzw. die poetischen Stücke sind in Sinnzeilen angeordnet. Die Verszählung hebt sich deutlich vom Text ab, ohne das Bild irgendwie zu stören. Die gewählte Type ist klein, aber klar. Jede Seite bietet am oberen Rand ein *„breviarium"*, drei Zeilen in Antiqua, die kurz den Inhalt des auf die Seite entfallenden Textes angeben. Ein breiter Außenrand bucht mit einer bisher

unerreichten Fülle die Parallelstellen. Man weiß, wie sehr z. B. ein Bibelkenner wie E. Nestle darauf ausging, in seinen Handausgaben des N. T. die Parallelstellen möglichst vollständig zu verzeichnen, und wie dankbar er war, wenn man ihm neue Parallelen nachwies. In der Ausgabe Gr.s findet man viel mehr als in irgend einer anderen Bibel, wenigstens soweit meine Kenntnis reicht. Die neue Vulgata besitzt deswegen auch wissenschaftlichen Wert und der Forscher wird sie nicht selten mit Nutzen zu Rate ziehen. Würde man auch hie und da die Auswahl etwas anders getroffen haben, einzelnes als entbehrlich getilgt sehen wollen, anderes aufgenommen haben, so darf man doch um solcher Dinge willen mit dem Herausgeber nicht rechten, sondern dankt ihm lieber für die mühsame und fleißige Arbeit, die er hier geleistet. Dem Studierenden vor allem wird es willkommen sein, am Rande auch einen Hinweis auf die liturgische und dogmatische Verwendung des Schrifttextes zu sehen. Er findet hier verzeichnet — hauptsächlich nach C. Marbach, *Carmina Scripturarum,* Straßburg 1907 —, wo eine Stelle in der gegenwärtigen römischen Liturgie (Missale, Brevier, Pontifikale) verwandt wird. Nach H. Denzinger, *Enchiridium symbolorum et definitionum* sind die Stellen gebucht, die in dogmatischen Erörterungen eine Rolle spielten, ja selbst der *Catechismus Romanus* erscheint an allen Stellen auf dem Rande angeführt, wo er auf einen Schrifttext bezug nimmt.

Der Text ist sauber gedruckt und die Angaben am Rand verläßlich. Ich habe den 1. Korintherbrief gelesen und viele Stichproben in bezug auf die Randnoten gemacht. Im Text sind mir zwei Fehler begegnet: 3, 9 heißt es *aedicatio* (statt *aedificatio*) und 6, 16 *iniquit* (statt *inquit*). Der erste Druckfehler ist in den *Prolegomena* bereits berichtigt. Im Text fehlen an folgenden Stellen die Verweise auf den Rand: 1, 10 (*s*), 5, 12 (*x*), 9, 5 (*g*), 11, 23 (*a*), 14, 39 (*i*); 7, 10 muß es *j praecipio* (statt *i praecipio*) heißen, 14, 9 *j in aëra* (statt *g in aëra*); 13, 7 ist *i* vor *omnia sustinet* zu tilgen. Neben 2, 16 (*sensum Christi habemus*) lies am Rande: *x* Rm 8, 15 (statt *x* Mm 8, 15).

München. Heinrich Vogels.

Schulte, Dr. Adalbert, **Beiträge zur Erklärung und Textkritik des Buches Tobias.** [Biblische Studien, Bd. XIX, Heft 2]. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1914 (VIII. 145 S. gr. 8°). M. 4,50.

Die Gestalt des Büchleins Tobias ist in den zahlreichen Textzeugen zum Teil recht verschieden. Ein Verdienst Dr. Schultes ist es, in der vorliegenden Arbeit alle Verschiedenheiten registriert und bewertet zu haben, so daß nunmehr ein einheitliches Gesamtbild gegeben ist. S. 4—31 werden sämtliche Textzeugen besprochen und auf ihren Wert geprüft. Es folgen Ausführungen über die ursprüngliche Textgestalt, den literarischen Charakter des Buches, sein kanonisches Ansehen und seinen Inspirationscharakter. Von S. 45 an gibt Verf. eine Übersetzung der einzelnen Kapitel, an die sich in eigenen Abschnitten textkritische und erklärende Bemerkungen anschließen. Zwischen hinein sind vier Exkurse über die geschichtliche Lage der damaligen Zeit, über den Dämon Asmodäus, die „Tobiasnächte" und den „weisen Achikar" eingefügt.

Verf. tut gut, zu betonen, daß es sich nur um Beiträge zur Erklärung des Buches Tobias handelt. In manchen Fragen wird man vielleicht anderer Ansicht sein können; auch hätte Ref. gewünscht, daß einzelne Fragen etwas ausführlicher behandelt worden wären, so die Frage nach dem Auftreten des Engels als Azarias, über die in Betracht kommenden Fischarten, über die etwaigen Zusammenhänge der von Tobias angewandten Heilpraxis mit dem assyrisch-babylonischen Zauberwesen u. a. m. Bei der Erwähnung des schriftlichen Ehevertrages (S. 105) hätte ruhig zugestanden werden sollen, daß wir es da mit einer Herübernahme von assyrisch-babylonischen Vorschriften zu tun haben. Was Verf. S. 39 ff. zum „Inspirationscharakter des Buches" sagt, dürfte nicht allseitigen Beifall finden. Der Satz: „Es können gegen den Inspirationscharakter des Buches eigentlich gar keine Einwendungen erhoben werden, da kein Mensch sagen kann, wie an der etwa angegriffenen Stelle der inspirierte Text gelautet hat (da dieser verloren ist)", würde, falls er beweisend wäre, die Unmöglichkeit von Einwendungen bei allen Büchern des A. T. ergeben, da wir ja von keinem einzigen Buche das Autograph besitzen und sich auf exakt-empirischem Wege nicht feststellen läßt, ob der Text richtig überliefert ist bzw. überliefert war, bevor die erste Übersetzung entstand. Wenn die Schwierigkeiten einer Stelle sich übereinstimmend in allen Übersetzungen finden, dann muß daraus geschlossen werden, daß auch die Vorlage diese Lesart gehabt hat, und dann ist es zum mindesten wahrscheinlich, daß auch das Autograph so gelesen hat. Es kann deshalb u. E. nicht mit der Sicherheit des Verf. behauptet werden (S. 40): „Stellen sich also nachweisbare Irrtümer geographischer oder historischer Art im Texte der Vulgata heraus, so können diese weder gegen die Authentizität der Vulgata noch gegen die Inspiration der betreffenden Stelle einen Beweis liefern, da diese Stellen offenbar durch menschliche Sorglosigkeit oder Unwissenheit verderbt worden sind." Wir beanstanden an diesem Satze lediglich die (von uns) gesperrte Behauptung, möchten aber darauf hinweisen, daß selbst nachgewiesene „Irrtümer" dieser Art in der Vulgata, die etwa nicht das Produkt „menschlicher Sorglosigkeit oder Unwissenheit" sind, nichts gegen die Inspiration der betreffenden Stellen beweisen würden. Hier haben wir eben einen Fall, wo die Frage nach den verschiedenen *genera litteraria* in der biblischen Literatur praktisch wird. Wenn die bisherigen Versuche in dieser Richtung noch nicht befriedigen (Scholz), so ist das kein Beweis, daß der Weg ganz ungangbar ist. — Beanstanden ließe sich auch der Satz, das Trienter Konzil habe mit seiner Erklärung über die Authentizität der Vulgata bestimmt, „daß die Vulgata in Glaubens- und Sittenlehren die Gedanken des inspirierten Autors getreu wiedergebe" (S. 39 f); das trifft nur nach der negativen Seite zu: es finden sich auf dem genannten Gebiete in der Vulgata keine Irrtümer; daß aber positiv alle dogmatisch-moralischen Gedanken der h. Verfasser in der Vulgata getreu, in der gleichen Weise und am gleichen Orte, wiedergegeben sind, ist u. E. nicht notwendig anzunehmen. Vgl. zu dieser Frage Bonaccorsi, *Questioni bibliche,* 53 ff.; jetzt auch Maichle, Das Dekret *„De Editione et Usu Sacrorum Librorum"*, 98 ff. — Rein äußerlich betrachtet, ist das Werk mit seinen stereotypen Kapitelüberschriften („Kapitel . .; Textkritische Bemerkungen zu Kapitel . .; Erklärende Bemerkung zu Kapitel . .") nicht gerade anziehend. Dennoch verdient die Liebe, mit der Sch. sich dem Gegenstande gewidmet hat, alle Anerkennung, und für die textkritische Seite wird seine Arbeit auch die verdiente Beachtung finden.

Fulda, Kloster Frauenberg.

P. Theophil Witzel, O. F. M.

---

1. **Pölzl,** Dr. Franz X., Prälat, k. k. Hofrat und Universitätsprofessor i. R. in Wien, **Kurzgefaßter Kommentar zu den vier heiligen Evangelien.** III. Band: Kurzgefaßter Kommentar zum Evangelium des h. Johannes mit Ausschluß der Leidensgeschichte. 3., verbesserte Auflage. Graz und Wien, Verlag Styria, 1914 (XXVIII, 434 S. gr. 8°). M. 6.

2. **Tillmann,** Dr. Fritz, ord. Professor an der Universität zu Bonn, **Das Johannesevangelium.** Übersetzt und erklärt. [6., 7., 10., 11. Lieferung des Gesamtwerkes]. Berlin, Hermann Walther, 1912/14 (XII, 292 S. Lex. 8°). Je M. 1,20.

Es bietet kein geringes Interesse, zwei soeben erschienene Kommentare zum Johannesevangelium, die mit Bewußtsein den traditionellen und den vorwärtsdrängenden katholischen Standpunkt vertreten, einander gegenüberzustellen.

Wie schon in den früheren Anzeigen der „Kurzgefaßten" Pölzls zum Lukaskommentar und zur Leidensgeschichte (Theol. Revue 1912, Sp. 514 f. und 1914, Sp. 11 f.) festgestellt, gibt der Nestor der katholischen Exegeten den Theologiestudierenden und Seelsorgsgeistlichen musterhaft übersichtliche, kirchlich korrekte, praktisch erbauliche, schulmäßig, klar geschriebene Kommentare in die Hand. Tillmann, der Herausgeber des inzwischen auf anderer Grundlage weiter geführten neutest. Bibelkommentars, unterbreitet seine gemeinverständlich, zugleich schwungvoll geschriebene, reiche Auseinandersetzungen mit der modernen Kritik darbietende Erklärung mit Übersetzung auch einem weiteren, theologisch nicht fachwissenschaftlich gebildeten Lesepublikum. Beide Werke knüpfen an die gute alte Tradition an, die namentlich in der Vertretung der mehrjährigen Wirksamkeit Jesu ein charakteristisches Wahrzeichen hat. Obwohl aber bei Pölzl der Gegensatz zur Einjahrtheorie durchs ganze Buch sich hindurchzieht, drängt sich nirgends seine Stellungnahme: die dreijährige Dauer der öffentlichen Wirksamkeit ist wahrscheinlich, die zweijährige möglich, die einjährige abzulehnen, unliebsam hervor. Im „Vorwort" bemerkt der Verf. sympathisch: In der Polemik über diesen Punkt sowie über andere Fragen formeller Natur mögen Redewendungen vermieden werden, die, ohne der Bibelwissenschaft irgend einen Nutzen zu bringen, verletzen könnten! In der Gesamtanlage ist der Pölzlsche Kommentar derselbe geblieben wie in den früheren Auflagen. Dagegen weisen die Detailausführungen nicht unbedeutende Veränderungen auf. Eine ziemliche Zahl von neuen Kommentaren, von Monographien und Spezialwerken über das Johannesevangelium fand Berücksichtigung. Wohl dem Lehrbuchcharakter des Werkes entsprechend, blieben freilich die neueren protestantischen Schriften und die kritischen Fragestellungen meist ausgeschaltet. Hier griff mit fester Hand Tillmann ein. In seinen von Pölzl und anderen traditionellen Vertretern abweichenden Ansichten stimmt T. meistens mit Th. Zahn überein.

Beide Kommentare weisen zweckdienliche Personen- und Sachregister auf; aber ein Inhaltsverzeichnis läßt P. vermissen.

Am meisten Beifall werden bei T. außer der tief schürfenden „Einleitung" die einläßlichen Exkurse über aktuelle Probleme, z. B. über die Begriffe Logos, Welt, Licht, Finsternis, über die zahlreichen Echtheitsfragen finden. Die an die Spitze der Erklärung gestellte Übersetzung wird das anderen Teilen des Werkes schon gespendete Lob aufs neue rechtfertigen.

Wie sich die beiden Exegeten zu gewichtigen Einzelproblemen des Johannesevangeliums stellen, mag folgende Uebersicht kennzeichnen.

Während P. die öffentliche Wirksamkeit Jesu (Kap. 1—12) und die Abschiedsrede (Kap. 13—17) unterscheidet, gewinnt T. aus dem Evangelium selbst die Einteilung: Das Licht leuchtet in der Finsternis (Kap. 2, 1—12), Die ihn aber aufnahmen . . . (Kap. 13—17) und der Menschensohn muß erhöht werden (Kap. 18—20). — In der Auffassung des Prologs läßt P. leider den Täufer über den vorchristlichen Jesus Zeugnis ablegen (S. 10, 2. Abs.; S. 20, V. 15), faßt trotz Sickenberger, Zahn, Tillmann u. a. V. 9 im Sinne der Vulgata, vertritt aber anerkennenswert die Strophengliederung H. D. Müllers S. 1 (V. 1—5. 6—10. 11—14. 15—18) und faßt „Leben" (V. 4/5) nicht so eng wie T. (S. 40). — Richtiger übersetzt T. (Kap. 1, 48): Bevor dich Philippus rief, sah ich dich, wie du unter dem Feigenbaum warst (S. 58), sieh dagegen P. (S. 48): Bevor Philippus dich unter dem Feigenbaum rief. Statt des „bedenklichen" Nathanael (T S. 58) lies freilich nachdenklichen. — Im Nachtgespräch Jesu mit Nikodemus soll V. 13 ab nach T. nicht mehr Jesus, sondern der Evangelist reden (S. 71); ähnlich gehe das Zeugnis des Täufers (3, 22 ff.) fast unmerklich in die Deutung und Weiterspinnung desselben durch den Evangelisten über (S. 76). Mit mehr Konsequenz spricht P. (auch Zahn) die ganzen Reden im Sinne des Evangelisten dem Heiland zu. Wäre z. B. 3, 14 Reflexion des Evangelisten, dann würde doch „mußte" statt „muß" stehen. — Erfreulich ist die Entschiedenheit in der Auffassung der judäischen Taufe Jesu (3, 22 ff.), die nicht die christliche Taufe sein kann (T. S. 76, auch P. S. 94). — Joh. 5, 21 ist „Totenerweckung" von leiblich und geistlich Toten zu verstehen, so P., auch Zahn, anders T. — Joh. 5, 1 wird wohl eher mit T. (Zahn) ein Laubhütten- oder Pfingstfest, als ein Osterfest (P.) anzunehmen sein. Die eucharistische Verheißungsrede teile ich lieber mit P. in drei als mit T. in zwei Teile. Dagegen ist V. 63 (der Geist ist es, der lebendig macht) mit Zahn, T. vom durchgeistigten Fleisch Christi zu verstehen (S. 118). — Eine neue Erklärung schlägt T. zu Joh. 7, 21 vor. Die von den Einjahrtheoretikern ausgebeutete Stelle: Ein einziges Werk habe ich getan, will T. mit 9, 1 ff., mit der Heilung des Blindgebornen, in Zusammenhang bringen; 7, 1—10, 21 sei eine große Zahl verschiedener Episoden nur lose aneinander gereiht (S. 128). Auch diese Art Umstellungshypothese wird wohl wenig Beifall finden. Hat Johannes die Reden Jesu verkürzt, dann kann auch hier leicht eine vollere Rückbeziehung auf die beim unmittelbar vorhergehenden Aufenthalt des Heilandes in Jerusalem (5, 1 ff.) hineingelesen werden. — Der letzte Tag (7, 37) ist mit T. der 7. Tag des Laubhüttenfestes, nicht mit P. der 8. Die Ehebrecherinperikope gehört nach T. kaum zum ursprünglichen Textbestand des 4. Ev., P. plädiert für die Echtheit. — Joh. 8, 25 *τὴν ἀρχήν* ist wohl im Sinne T.s zu erklären: Was rede ich überhaupt noch zu euch?, nicht wie P. vorschlägt: Ganz und gar bin ich, was ich euch sage. — Auffälligerweise zählt T. (Joh. 10) drei Hirtengleichnisse. Aber Joh. 10, 1—5 ist doch bloß Bild, dem dann V. 6—10 die Anwendung folgt. — Ob Joh. 11, 33 „er schüttelte sich" (*ἐτάραξεν* = *ἑαυτόν*) zu halten ist (T. S. 177)? — Mit Recht wohl unterscheidet T. gegen P. die Sünderin (Lk 7, 36 ff.) von der Maria von Bethanien und auch von Maria aus Magdala (S. 187 f.). — Mit den meisten neueren Exegeten sieht T. in Joh. 12, 37—50 einen Rückblick des Evangelisten auf den Verlauf der Wirksamkeit des Herrn, P. dagegen eine letzte öffentliche Rede Jesu. — Unerschütterlich möchte ich auch jetzt noch mit P. u. a. gegen T., Meinertz u. a. die Entlarvung des Verräters nach der Einsetzung der h. Eucharistie einordnen (Lukas). — Die Zeitbestimmung „vor dem Osterfest" kann wohl (vgl. Joh. 2, 13) nicht im Sinne P.s (vor dem Hauptfeste der Osteroktav), sondern nur wie Zahn, T. wollen, von dem bereits vor dem Passahfest Jesus erfüllenden Bewußtsein, daß seine Stunde gekommen sei, ausgelegt werden (T. S. 199). — Zu schroff faßt T. die Fußwaschung rein moralisch auf (S. 201). — Das schwierige „Denn ich gehe zum Vater" scheidet T. als einen von den Jüngern eingetragenen, störenden Satz aus (S. 229). — Nach T. wurde die ganze Kohorte gegen Jesus aufgeboten, dagegen seien nur die in den vordersten Reihen stehenden am Ölberg niedergeschmettert worden (S. 242, anders P. S. 171). — Wenig überzeugend sieht T. mit Zahn in „Jenem, der weiß, daß er die Wahrheit sagt" Joh. 19, 35 den erhöhten Herrn (S. 263). — Joh. 20, 22 deutet T.: Die Apostel erhielten Heiligungsgeist = von Jesus stammende Kraft und Vollmacht, durch Nachlaß der Sünden die Heiligung der Menschen zu vollziehen. Unter Hl. Geist sei nicht die Person des Hl. Geistes zu verstehen (S. 270 f.).

Repräsentieren so P. und T. zwei tüchtige Typen einer Johannesexegese, so wecken sie um so lebhafter den Wunsch, in einer Synthese und Weiterführung dieser Erklärungsweisen den namentlich noch religionsgeschichtlich auszubauenden katholischen Kommentar der Zukunft zu signalisieren.

Dillingen (Baiern). Petr. Dausch.

Bertrams, Hermann, **Das Wesen des Geistes nach der Anschauung des Apostels Paulus.** Eine biblisch-theologische Untersuchung. [Neutestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. M. Meinertz. Bd. IV, Heft 4]. Münster, Aschendorff, 1913 (XII, 180 S. gr. 8°). M. 4,80.

Es ist eine oft beklagte Erscheinung, daß die dritte göttliche Person, der Hl. Geist, in der wissenschaftlichen Theologie nicht die volle Würdigung gefunden hat, die der Bedeûtsamkeit dieses Lehrstückes entspricht. Die wenigen Bearbeitungen exegetischer oder dogmenhistorischer Art, die dem πνεῦμα-Problem gewidmet wurden, berücksichtigen durchweg nur das Wirken des Hl. Geistes, während das Wesen der dritten göttlichen Person sehr selten zum Gegenstand einer theologischen Untersuchung gemacht worden ist. Allerdings haben in jüngster Zeit protestantische Forscher in hervorragendem Maße diesen Fragen ihr Interesse zugewandt, und zwar nicht ohne Erfolg, wie die Tatsache bezeugt, daß H. Gunkels Werk über die Wirkungen des Hl. Geistes schon seit 1909 in 3. Aufl. vorliegt. Eine Studie über die Wesenseigentümlichkeit des Hl. Geistes hat vor nunmehr 14 Jahren H. Weinel angekündigt, als er sein Buch über die Wirkungen des Geistes und der Geister herausgab; bei dieser Ankündigung ist es bis heute geblieben. Vielleicht ist der Schluß nicht unberechtigt, daß einer erschöpfenden wissenschaftlichen Behandlung dieser Frage noch mancherlei Schwierigkeiten im Wege stehen, und daß viele mühsame Detailarbeit vorerst der Erledigung harrt. Um so freudiger ist es zu begrüßen, daß von katholischer Seite mit der vorliegenden Abhandlung, die sich auf die Briefe Pauli beschränkt, der Versuch unternommen ist, in die Bresche zu springen und eine fühlbare Lücke auszufüllen. Dabei gesteht Verf. sofort zu Beginn seiner Arbeit ehrlich und offen, daß er schwankenden Boden betritt, auf dem eine zuverlässige Beweisführung manchesmal versagen will. Eine jeden Zweifel ausschließende Sicherheit in der Erkenntnis ihres Gedankeninhaltes ist für eine Reihe von paulinischen Pneuma-Texten noch nicht zu erzielen gewesen.

Die ganze Abhandlung ist besonders zu werten im Hinblick auf neuere protestantisch-theologische Literaturerscheinungen; sie will eine Auseinandersetzung bieten mit dem vielfach der katholischen Anschauung feindlichen Urteil moderner Kritik. Die Schriften der Kirchenväter sowie der katholischen Theologen der späteren Zeit sind kaum zu Worte gekommen, wie das nahezu 7 Seiten umfassende Verzeichnis der benutzten Literatur schon erkennen läßt. Der Titel ist allgemein gehalten: das Wesen des Geistes (nach der Anschauung des Apostels Paulus); indes strebt die Untersuchung der Persönlichkeit des göttlichen Geistes zu. Und doch ist die Wahl des Titels nicht zu beanstanden, sondern erweist sich aus taktischen wie auch sachlichen Gründen durch den Verlauf der Untersuchung als berechtigt.

Der griechische Terminus πνεῦμα kann wie unser deutsches Wort Geist eine mannigfache Bedeutung haben. Dies ergibt sich auch aus dem exegetischen Befund bei Paulus. Das 1. Kap. handelt nämlich vom πνεῦμα als einem Teil des natürlichen Menschen. Ähnlich wie ψυχή bezeichnet πνεῦμα bei Paulus oft den Geist im Gegensatz zum Körper: σῶμα oder σάρξ ist dem Begriff πνεῦμα gegenübergestellt, der auch stellenweise für sich allein gerade das tiefinnere, geistige Wesen des Menschen prägnant hervorhebt, z. B. Röm. 1, 9. In anderer Bedeutung dient πνεῦμα zur Bezeichnung dessen, was wir etwa Gemüt, Mut, Sinn nennen. An zwei Stellen kommt es in dem mehr abstrakten Sinne von „Art" zur Geltung. Dieser vielfältige Gebrauch des Wortes πνεῦμα ist nicht etwa Paulus besonders eigentümlich, sondern erklärt sich aus der Gewohnheit jener Zeit. Mit der Feststellung dieses Sachverhaltes ist den immer wiederkehrenden Versuchen, den Terminus πνεῦμα bei Paulus ausschließlich als Kennzeichnung des Gottesgeistes zu fassen, der Boden entzogen.

Aber daß dieser letztere Begriffsinhalt die vorzügliche Bedeutung von πνεῦμα ist, zeigt das 2. Kap., in dem von der übernatürlichen Kraft die Rede ist. Ausgehend von der Tatsache, daß πνεῦμα im engsten Zusammenhange mit δύναμις oder gar mit δύναμις identifiziert erscheint, weist Verf. auf die alttest. Offenbarung hin, die Gottes Geist als überirdische Kraft kennzeichnet; von einer göttlichen Person des Hl. Geistes weiß der A. B. noch nichts. Und diese älteste Anschauung findet sich an zahlreichen Stellen der paulinischen Schriften wieder. Im einzelnen wird dann der Nachweis erbracht, wie die Wirkungen dieser göttlichen Kraft sich äußern in den Charismen des Urchristentums, in Glossolalie und Prophetie, im Apostolat und Wunderwirken und nicht zuletzt in der christlichen Freiheit der Kinder Gottes. Vor allem anderen aber gilt für Paulus als erste Großtat des πνεῦμα: Jesu einzigartiges Leben und seine Gottesherrlichkeit! Die ganze Fülle dieser außerordentlichen Erscheinungen geht zurück auf eine wirkliche Kraft, eine reale Macht, die nach der Anschauung des Apostels eine objektive Größe ist und unmöglich eine bloße Vorstellung, ein leerer Begriff sein kann. Die volltönenden Verben λαμβάνειν, ἔχειν, διδόναι, σφραγίζειν, ἐξαποστέλλειν machen diese Auffassung so deutlich wie möglich.

Diese Beweisführung wird noch ergänzt durch das 3. Kap.: πνεῦμα als bleibende Qualität. An einer Reihe von Stellen wird gezeigt, daß Paulus πνεῦμα als eine dauernde, übernatürliche Beschaffenheit charakterisiert. Schon aus den Charismen hebt er drei besonders heraus, die sich zu stehenden Ämtern ausgestaltet haben: Apostel, Propheten und Lehrer. So erscheint Gal. 1, 1 die Gabe des Apostolates als eine dem Träger dauernd verliehene Amtsgnade. Aber πνεῦμα ist für den Apostel nicht nur die bewirkende Ursache seltsamer und singulärer Erscheinungen, sondern vor allem die Grundkraft des christlichen Lebens, die dauernd dem Gläubigen innewohnt und ihm die Freiheit der Gotteskindschaft vermittelt.

Noch einen Schritt weiter führt uns das 4. Kap., worin die Immaterialität von πνεῦμα als Anschauung Pauli aufgezeigt wird. Immer wieder erhebt man von protestantischer Seite die Behauptung, die Verfasser des N. T. hätten sich das πνεῦμα materiell als „feinen Himmelsstoff" gedacht. Demgegenüber werden zunächst die den Gegnern verdächtigen Stellen geprüft; dann wird positiv nachgewiesen, daß eine solche Stofflichkeit in der Lehre des Apostels grundsätzlich ausgeschlossen ist. Die Kraft des göttlichen πνεῦμα geht mit dem inneren Menschen eine innige Verbindung ein. Dieser innere Mensch ist von Paulus rein geistig gedacht (νοῦς); also ist auch πνεῦμα nicht in stofflichem, sondern in geistigem Sinne zu verstehen. In einem angefügten Exkurse werden eingehend die Versuche abgewiesen, von dem angeblich pneumatischen Himmelsstoffe, der in der paulinischen Vorstellungswelt dem Leibe der Auferstandenen zukomme, die Stofflichkeit des πνεῦμα zu erweisen.

Im 5. Kap. endlich wird die Frage erhoben: Kennt Paulus denn πνεῦμα nicht als Bezeichnung für die dritte göttliche Person? Was in dem Taufbefehl des Matthäus-Evangeliums und in der johanneischen Parakleten-Ankündigung klar enthalten ist: über eine so bedeutungsvolle Lehre sollte der Völkerapostel vollständig geschwiegen haben?

Gerade bei diesem Punkte möge eine Bemerkung gestattet sein, die auf die Gesamtarbeit Anwendung findet: Daß Verf. mehr aus den Texten herausgelesen habe, als der *sensus obiectivus* zuläßt, wird der schärfste Kritiker nicht leicht nachweisen. Ob er stets dem vollen Inhalte der πνεῦμα-Stellen unter sachgemäßer Berücksichtigung der Kontexte gerecht geworden ist, wird von manchem bezweifelt werden.

Wenn wir den Ausführungen des Verf. folgen, so ermöglichen nur 3 Stellen eine sichere Entscheidung: 1 Kor. 2, 10; 1 Kor. 3, 16; 1 Kor. 12, 4—11. Selbst 2 Kor. 13, 13, wo wir zweifellos einen Segenswunsch in

Doxologie-Form vor uns haben, scheidet für seinen kritischen Standpunkt aus. Allein an den 3 zuerst genannten Stellen soll für denjenigen, der „nur mit dem natürlichen Lichte seiner Vernunft" die betr. Verse in ihrem Wortlaut und Zusammenhang betrachtet, der Beweis erbracht sein, daß das Resultat kritischer Wissenschaft mit dem Glauben an die Dreifaltigkeit des göttlichen Wesens harmoniert. Immerhin steht fest: Wenn aus diesen wenigen Stellen die persönliche Bedeutung des πνεῦμα mit Sicherheit erschlossen ist, dann kann sie nachträglich bei der Erklärung anderer Stellen zugrunde gelegt werden. Damit erweist sich schließlich die ganze Abhandlung als positiven Beweis für die Anschauung Pauli und der Urkirche von der dritten göttlichen Hypostase.

Die Fülle der behandelten Einzelfragen bringt es mit sich, daß die Entscheidungen des Verf. nicht immer und überall auf Zustimmung rechnen dürfen. Es sei noch erinnert an die von ihm abgelehnte Deutung: πνεῦμα = göttliche Natur in Christus. Jedenfalls findet sich bei den älteren Kirchenschriftstellern (so im *Pastor Hermae*) die Gleichsetzung πνεῦμα = λόγος, also πνεῦμα als Terminus auch zur Bezeichnung der zweiten göttlichen Person, die Mensch geworden ist. Man vgl. Bardenhewer, Mariä Verkündigung 132 f. und Theol. Revue 1907 Sp. 414. Das Stigma verschieden gearteter Interpretation, das so manchen Bibeltexten anhaftet, die uns die paulinische Anschauung vom Geiste widerspiegeln, ist zu tiefst begründet in dem Halbdunkel, das vielfach über den Worten des Apostels lagert, wenn er vom πνεῦμα spricht. Um so mehr verdient die mühsame, vorsichtig abwägende, überaus lehrreiche Arbeit, die als Dissertation von der kath.-theol. Fakultät zu Bonn angenommen wurde, Dank und Anerkennung.

Bonn. Wilhelm Tosetti.

Rackl, Dr. Michael, Prof. der Theologie in Eichstätt. **Die Christologie des h. Ignatius von Antiochien.** Nebst einer Voruntersuchung: Die Echtheit der sieben Ignatianischen Briefe verteidigt gegen Daniel Völter. [Heft 14 der Freiburger theol. Studien]. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1914 (XXXII, 418 S. gr. 8°). M. 8.

Nach geschickter Polemik gegen Daniel Völter verbreitet sich der Verf. in zwei Teilen über die Ignatianische Christologie. Im ersten wird die Lehre des Vaters über die wahre Menschheit Christi gegenüber dem häretischen Gegensatz (Doketismus) entwickelt, dann dessen Glaube an Jesus Christus den Messias, wahren Gott und Gottessohn dargetan und zugleich dessen Ansicht über Gottes Wort und über das Verhältnis von Gottheit und Menschheit erörtert. Im zweiten Teil wird nach den außerbiblischen und biblischen Quellen des Heiligen geforscht, wird das Nachwirken der Ignatianischen Briefe in der Patristik untersucht und endlich noch Antwort auf die Fragen gegeben: Hat die katholische Theologie ein Recht, sich auf Ignatius zu berufen? Wie kann die Theologie die Ignatianen benützen? Ein Verzeichnis der Ignatiusstellen, der Bibelstellen, ein Namenregister und ein Nachtrag, der auf Boussets »Kyrios Christos« bezugnimmt, bilden den Abschluß. Nach der Inhaltsangabe an der Spitze des Buches wird ein umfangreicher Literaturnachweis gebracht.

R.s Studie ist eine gründliche, gediegene Arbeit, der die Anerkennung gebührt. Nur ein paar Bemerkungen sollen gemacht sein. Die Darstellung ist in manchen Partien zu breit. Der Kampf gegen Völter hätte beiseite bleiben dürfen, schon deshalb, weil er mit dem Thema nicht in wesentlicher Beziehung steht. Doch wird man beide Punkte schließlich dem subjektiven Ermessen anheimstellen müssen S. 136 f. hätte die auf dem Rechtsverhältnis Jesu zu Joseph fußende Davidssohnschaft besprochen werden können, S. 166 die Frage, ob beim Zitat ὃς εἶπεν καὶ ἐγένετο nicht bloße Akkommodation vorliegt, die den Satz *Agere sequitur esse* nicht verlangt. S. 169 f. wäre es wohl gut gewesen, die Kyriosfrage in einen weiteren religiösen Zusammenhang hineinzustellen (Heidentum!). Die Auferweckung der toten Propheten beim Aufenthalt Jesu in der Unterwelt erscheint mir wenig wahrscheinlich (S. 189). Bei der Allwissenheit Christi (S. 191) wäre es nicht von Übel gewesen, sich mit der eventuellen Deutung auf die sog. *scientia infusa* auseinanderzusetzen. Die Ausführungen über den Sinn des Wortes υἱὸς θεοῦ (S. 234 f.) sind zwar sehr geschickt, ob sie aber durchschlagend sind?

Selbstredend wollen diese Bemerkungen die schon erwähnte Gründlichkeit und Gediegenheit der Arbeit nicht antasten.

Freising. J. N. Espenberger.

Stöckerl, P. Dagobert, O. F. M., **Bruder David von Augsburg,** ein deutscher Mystiker aus dem Franziskanerorden. München, J. J. Lentner (E. Stahl), 1914 (XVI, 284 S. 8°). M. 6,20.

Diese Schrift, von den Veröffentlichungen aus dem kirchenhist. Seminar München die 4. der IV. Reihe, befaßt sich mit dem Leben und besonders mit den Schriften eines Ordensmannes, der mit dem ihm gleichzeitigen Berthold von Regensburg eine Hauptzierde der oberdeutschen Provinz vom Orden des h. Franziskus bildet, der aber „mit so vielen großen Männern des Mittelalters das Geschick teilt, daß er trotz seines tiefgehenden Einflusses auf die Zeitgenossen und auf viele Generationen des Franziskanerordens einige Jahrhunderte nach seinem (am 15. al. 19. Nov. 1272 erfolgten) Tode fast ganz in Vergessenheit geriet." Wenn auch hierin in den letzten 60 Jahren bereits ein Wandel eingetreten ist, insofern seitdem schon mehrere seiner Schriften veröffentlicht wurden, so hat sich doch P. Dagobert Stöckerl, ein Mitglied des gleichen Ordens, ja insofern auch der gleichen Provinz, als seine bayerische aus der oberdeutschen hervorging, das Verdienst erworben, eine besondere zusammenfassende Darstellung des Lebens und der Schriften dieses bedeutenden Mannes unternommen zu haben.

Er teilt seinen Stoff in folgende vier Kapitel: I. Das Leben des Bruders David von Augsburg. II. Davids Kampf gegen die Waldenser. III. David als Franziskaner. IV. David als aszetischer Schriftsteller und als Mystiker.

Über das Leben Davids ist verhältnismäßig wenig bekannt. Als Ort seiner Geburt ist Augsburg anzunehmen. Daselbst empfing er ohne Zweifel auch das Ordenskleid; denn hier trafen bereits im Okt. 1221 unter Anführung des Bruders Caesarius von Speyer 25 Söhne des damals noch lebenden h. Franziskus, direkt von Italien kommend, ein, um auch in Deutschland Niederlassungen des von diesem gestifteten Ordens der mindern Brüder zu gründen. Die erste davon war in Augsburg selbst. Auch David soll von diesem Caesarius in den Orden aufgenommen worden sein. Wenn nicht schon gleich bei dessen Ankunft in Augsburg, so müßte dies doch in den nächsten 5—6 Jahren geschehen sein, da Caesarius 1223 wieder nach Italien zurückkehrte; Verf. selbst spricht sich hierüber nicht näher aus. Gegen Ende der dreißiger Jahre (des 13. Jahrh.) oder doch mindestens um 1240 treffen wir David im Franziskanerkloster Regensburg, bald nach 1246 scheint er aber andauernd im Kloster seiner Vaterstadt Augsburg gelebt zu haben, wenn auch mit Unterbrechungen, hervorgerufen namentlich durch seine eigene ausgedehnte Predigttätigkeit, dann aber auch durch seine geschichtlich feststehende Begleitung des noch berühmteren Mitbruders

**

Berthold von Regensburg auf dessen Missionsreisen sowie durch seine Tätigkeit als Inquisitor gegen die Waldenser.

Diese Tätigkeit schildert Verf. im II. Kap., wobei er manche schiefe Urteile und unberechtigte Vorwürfe, die Preger und später Lempp gegen David als Verfasser des Traktats *„De inquisitione haereticorum"* erhoben, zurückweisen mußte. Doch wäre das II. Kap. besser nach dem darauffolgenden III. behandelt und dieses vorangestellt worden.

Darin schildert Verf. den Bruder David in seiner Haupteigenschaft als Ordensmann und zwar speziell als Franziskaner. Nach dem Hinweise auf die im Franziskanerorden noch zu Lebzeiten seines Stifters sich geltend machenden drei Richtungen in Beobachtung der Ordensregel, nämlich „die extrem-konservative, die jede Regelmilderung und alle Privilegien unbedingt ablehnte, dann die Partei der Gleichgültigen und Laxen, die ob der großen Schwierigkeiten in der Ausführung auch das ausdrücklich Gebotene und Durchführbare abschwächte oder ganz preisgab, endlich die mittlere Richtung, die das Ordensideal nach Möglichkeit festhielt, dabei aber auch die Zeitverhältnisse berücksichtigte", wird dargetan, daß D. v. A. gleich einem h. Antonius von Padua und Bonaventura sowie einem Alexander von Hales und Berthold von Regensburg zu dieser mittleren (dem apostolischen Stuhle auch genehmsten) Richtung und damit zu jenen Franziskanern des 13. Jahrh. gehörte, die als die Retter des Ordens zu betrachten sind.

Das IV. Kap., in dem David als aszetischer Schriftsteller und als Mystiker dargestellt wird, leitet Verf. mit folgenden Worten ein: „Davids Bedeutung und Größe liegt vor allem in seiner Tätigkeit als aszetischer Schriftsteller und als Mystiker. Hier ist er so recht in seinem eigenen Gebiete, hier spricht er als erfahrener Meister und Seelenführer, der auch anderen den Weg zu Gott und damit zu ihrem Glücke zeigen kann und will." Offenbar von Haus aus als wahrhaft aszetische Natur angelegt, wurde er als Novizenmeister geradezu veranlaßt, von seinem Geiste auch seinen Novizen mitzuteilen. Er tat dies aber nicht nur mündlich, sondern brachte seine aszetischen Gedanken vielfach auch zu Papier, um sie beim Unterrichte zu verwerten. Soweit sie sich nun in seinen Schriften erhalten haben, gestatten sie uns das günstige Urteil, das sich über seine Aszese allgemein gebildet hat. Aber nicht nur als Muster eines Aszeten lernen wir ihn da kennen, sondern gar manche seiner Schriften geben auch Zeugnis von seiner nicht geringen Anlage zum Mystiker. Nur eine einseitige und darum mehr oder weniger falsche Auffassung von der Mystik kann und konnte dazu führen, unserm David den Charakter als Mystiker abzusprechen. Verf. weiß ihm diesen überzeugend zu vindizieren, besonders auch durch einige Schriften, die als von ihm verfaßt bisher nicht oder nicht genug erkannt waren, vom Verf. aber als solche nachgewiesen werden.

Verf. war bei Abfassung seiner Schrift überhaupt vor allem auf die Feststellung der echten Schriften Davids bedacht. Er bespricht auch im Anhang 2, nachdem er im Anhang 1, der alten Tradition folgend, eine Lanze dafür eingelegt hatte, daß David doch auch der Novizenmeister Bertholds von Regensburg war, die Schriften Davids, sowohl die lateinischen als auch die deutschen. Zwar wurden über letztere noch in der neueren Zeit Zweifel geäußert, aber unter den Germanisten, bemerkt Verf., besteht Einigkeit darüber, daß David, wenn auch nicht der einzige, so doch als der hervorragendste unter seinen Zeitgenossen die noch von Albert dem Großen verschmähte deutsche Sprache für die theologische Abhandlung verwendet und sie in musterhafter Weise gehandhabt hat. Konnte Verf. auch nicht alle unserm David zugeschriebenen Schriften als solche gelten lassen, so hat er dafür die echten um einige vermehren können; sie sind zusammen auf S. 280 f. verzeichnet. Dem Inhalt nach geben sie Zeugnis von der vielgestaltigen Anlage und Tätigkeit Davids als Novizenmeister, Inquisitor, Aszet und Mystiker; Predigten im engeren Sinne haben sich nicht erhalten, obgleich er auch als Prediger, wie behauptet und nicht zu bezweifeln ist, sich einen klangvollen Namen gemacht hat.

Herausgegeben sind von seinen lateinischen Schriften bereits der Novizen-Traktat durch die Patres Collegii s. Bonaventurae zu Quaracchi (1899) und der *Tractatus de inquisitione haereticorum* durch W. Preger in den Abhandlungen der hist. Kl. der kgl. bayr. Akademie der Wissensch. (13. u. 14. Bd., 1877 u. 1878), von den deutschen aber jene, welche F. Pfeiffer in seinen »Deutschen Mystikern« (Leipzig, Göschen, 1845) I, 309—386 veröffentlicht hat. Es wäre nur zu wünschen, daß auch die übrigen Schriften Davids, dem in der hier besprochenen Schrift ein so schönes Denkmal gesetzt wurde, ein gleich verdientes Los erführen.

Würzburg. P. Konrad Eubel Ord. Min. Conv.

Schnitzer, Professor Dr. Joseph, **Savonarola im Streit mit seinem Orden und seinem Kloster.** München, Lehmann, 1914 (VII, 108 S. 8°). M. 3.

Diese neueste Studie des unermüdlichen Savonarola-Forschers hat sich zum Ziel gesetzt, den Nachweis zu führen, daß an dem tragischen Untergang Savonarolas der Streit mit seinem Orden einen wesentlichen Anteil hatte. Der Beweis hierfür scheint mir durch die sachkundigen Ausführungen durchaus erbracht zu sein; daß freilich aus diesem Streite allein sein Untergang nicht erklärt werden darf, da verschiedene andere Gründe, nicht zuletzt solche politischer Art, einen entscheidenden Einfluß ausübten, hat Schnitzer selbst im Vorwort (S. IV) hervorgehoben.

Bei dem Streit Savonarolas mit seinem Orden handelt es sich vor allem um die Beobachtung des Armutsgelübdes. Durch eine reiche Fülle von Stellen aus Savonarolas Predigten hat Sch. dargetan (S. 42 ff.), mit welchem Ernst und Eifer der Prior von San Marco an der ursprünglichen Strenge der Dominikanerregel festhalten wollte, namentlich auch bezüglich des Armutsgelübdes, so daß er alle Milderungen desselben, wie die Gestattung des Gemeinbesitzes durch die Päpste verabscheute. Nicht mit Unrecht kann Sch. deshalb die Streitigkeiten, die deswegen entstanden, als den letzten Ausläufer des Armutsstreites (S. 107) charakterisieren, der im Franziskanerorden aber auch im Orden des h. Dominikus mit solcher Heftigkeit durchgekämpft wurde. Bei dieser Sachlage war es angemessen, in einleitenden Kapiteln einen geschichtlichen Überblick über die Entwicklung dieser Fragen in den beiden Bettelorden zu geben (S. 1—33). Dann wendet sich die Untersuchung dem Kloster San Marco zu (S. 34 ff.), einem Silvestrinerkloster, das durch die Dominikaner von Fiesole mit Hilfe der Medici im J. 1436 zu einem Kloster der Dominikaner-Observanten eingerichtet und bald darauf der lombardischen Reformkongregation angegliedert wurde. Die weiteren Geschicke des Klosters sind durch Savonarola, der 1491 zum Prior dieses Klosters erwählt worden war, bestimmt worden. Der Nachdruck der Ausführungen Schnitzers (S. 41 ff.) liegt hier vor allem auf der Klarstellung der Gründe, aus denen Savonarola und seine Ordensbrüder die Trennung von der lombardischen Kongregation erstrebten, die ja dann auch erreicht wurde. Mit der Errichtung der römisch-thuszischen Kongregation, die auf Betreiben eines der Hauptgegner Savonarolas in seinem eigenen Orden, des P. Franz Mei, gegründet, und der auch San Marco zugewiesen wurde, begann das Verhängnis für Savonarola heranzunahen; beachtenswert in dem diese Dinge behandelnden Abschnitt ist vor allem der Hinweis auf einen Brief des genannten P. Mei, aus dem sich wichtige Anhaltspunkte über den Anteil des Ordens an dem Sturze Savonarolas ergeben.

Im einzelnen sei folgendes bemerkt: Mit Recht wird betont, daß das Armutsideal des h. Dominikus keine Kopie des franziskanischen ist (S. 4); es fehlt aber ein Hinweis auf die neuere Literatur über diese früher viel erörterte und verschieden beant-

wortete Frage wie etwa den Aufsatz von Guiraud, *Questions d'histoire et d'archéologie chrétienne*, S. 153 ff. — S. 8 hätte deutlicher betont werden sollen, daß die Partei von Gerard Fracheto nicht bloß gegen die Auswüchse des Studienwesens sich richtete, sondern überhaupt studienfeindlich war, vgl. Wehofer, Die Schrift von Gerard de Fracheto *Vitae Fratrum O. P.* (Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie XI, 17 ff.). — Daß Franz von Assisi einen Laienorden gründen wollte (S. 25), läßt sich nicht behaupten. Ebenso ist es nicht richtig, daß die Rivalität mit den Dominikanern die Franziskaner auf die Predigt drängte (26); die Bußpredigt ist doch vielmehr etwas, was wesentlich zu den Anfängen der franziskanischen Bewegung gehörte und ihr charakteristisch ist, und für die spätere Predigttätigkeit der Franziskaner sind doch hier zunächst die Anknüpfungspunkte zu suchen. — Für den Abschnitt über den Franziskanerorden S. 24 ff. ist leider die treffliche Arbeit von K. Balthasar, Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden, Münster 1911, nicht zu Rate gezogen worden. — Bezüglich der sachlichen Auseinandersetzungen mit Mortier, *Histoire des maîtres généraux de l'ordre des frères prêcheurs*, wird man im ganzen Sch. zustimmen müssen.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

D. Martin Luthers Tischreden 1531—46. 1. und 2. Band. Weimar, H. Böhlaus Nachfolger, 1912—13 (XLI, 656; XXXII, 700 S. 4°). M. 21 u. 22.

In der seit 1883 erscheinenden kritischen Gesamtausgabe der Werke Luthers ist, wie der deutschen Bibel (vgl. Theol. Revue 1912, 309) und den Briefen, so auch den Tischreden eine eigene Abteilung zugewiesen worden. Die Bearbeitung der Tischreden hat der Leipziger Stadtbibliothekar Ernst Kroker übernommen. Geeigneteren Händen hätte die schwierige und mühevolle Aufgabe kaum anvertraut werden können. Schon im J. 1903 hat K. durch seine Veröffentlichung der Tischreden Luthers in der Mathesischen Sammlung gezeigt, wie trefflich er auf dem weitverzweigten Gebiete der Tischredenforschung bewandert ist. Hierfür liefern die bis jetzt erschienenen zwei ersten Bände der kritischen Gesamtausgabe von Luthers Tischreden einen neuen, viel beredteren Beweis.

Die feste Grundlage der Tischredenforschung, wie K. in seiner ausgezeichneten Einleitung ausführt, sind die Handschriften, in denen uns die Nachschriften der einzelnen Tischgenossen ohne Beimischung fremden Gutes in ihrer ursprünglichen chronologischen Reihenfolge erhalten sind. Leider sind die ersten eigenhändigen Nachschriften aller Tischgenossen verloren gegangen; die gesamte Überlieferung beruht auf Abschriften. Diese Abschriften, die man bei dem trümmerhaften Zustande der Überlieferung sehr wohl als Urschriften bezeichnen und behandeln darf, sollen in der Weimarer kritischen Gesamtausgabe nach den besten Handschriften veröffentlicht werden. Sie werden eine ganze Reihe von Bänden anfüllen.

Der 1. Band enthält zunächst die Aufzeichnungen Veit Dietrichs, des Famulus und Sekretärs Luthers (Nr. 1—656); sie stammen aus den Jahren 1531—33 und werden jetzt zum erstenmal aus einer Hs der Nürnberger Stadtbibliothek vollständig mitgeteilt. Nebst der wertvollen Sammlung Dietrichs bringt der 1. Band eine weitere größere Sammlung (Nr. 657—1231), die zwar noch mit Dietrich in Verbindung steht, die aber neben einzelnen Nachschriften Dietrichs zahlreiche Nachschriften anderer Tischgenossen enthält. Wieviel in dieser Sammlung auf Dietrich selbst, wieviel auf andere Tischgenossen zurückgeht, läßt sich nicht nachweisen; man kennt nicht einmal die Namen der Männer, die neben Dietrich in dieser Sammlung mit Nachschriften vertreten sind. Nur einer von ihnen ist mit Namen bekannt: es ist Nikolaus Medler, der seit dem Sommer 1531 fünf Jahre lang in Wittenberg sich aufhielt und in Luthers Haus verkehrte. Aus eigenen und fremden Nachschriften der Jahre 1531—1536 hat Medler seine hier zum erstenmal veröffentlichte Tischredensammlung zusammengebracht. Leider stehen die einzelnen Reden in dieser Sammlung nicht mehr in der richtigen Zeitfolge. Sicher ist nur, daß alle Reden aus der ersten Hälfte der dreißiger Jahre stammen; über den August 1536 reicht keine herab. Der 2. Band enthält die Tischreden hauptsächlich aus den Jahren 1531—32, und zwar zunächst die Nachschriften Johann Schlaginhaufens (Nr. 1232—1889), dann eine kurze Sammlung des anhaltischen Kanzlers Ludwig Rabe (Nr. 1890—1949), endlich den ersten Teil der umfangreichen Sammlung des Konrad Cordatus (Nr. 1950-2802).

Die nächsten Bände werden folgendes bringen: den Rest der Sammlung von Cordatus, Wellers und Lauterbachs Nachschriften aus den Jahren 1536—37, Lauterbachs Tagebücher auf die Jahre 1538—39, die von Mathesius nachgeschriebenen Reden des Jahres 1540, die anderen Sammlungen der vierziger Jahre und endlich die undatierten Tischreden. Der letzte Band wird Aufschluß geben über die große lateinische Sammlung von Anton Lauterbach, die Bindseil in drei Bänden veröffentlicht hat (1863—66), sowie über die zuerst 1566 erschienene deutsche Sammlung von Aurifaber. Verschiedene Register werden die Benutzung der Bände erleichtern, Es ist sicher nur zu billigen, daß Aurifabers Sammlung vollständig in die neue Ausgabe aufgenommen werden soll. Hat man doch jahrhundertelang Luthers Tischreden fast nur in der Gestalt gekannt, die ihnen von Aurifaber gegeben worden. Aurifabers Text folgt stets in kleinerem Druck dem entsprechenden Texte der Urschriften, so daß man sich über die Arbeitsweise des fleißigen, wenn auch öfters ungenauen Sammlers leicht ein Urteil bilden kann.

Zum Schlusse sei noch daran erinnert, daß Luthers Tischgenossen seine Reden gleich bei Tische nachschrieben, „als säßen sie im Kolleg". Luther selbst wußte darum; er hat sogar bisweilen gesagt: Schreibt dies und das vom Gehörten auf. Es verdienen denn auch die Urschriften der Tischreden, wie Kroker schon früher betont hat, „volles Vertrauen", „zum mindesten dasselbe Vertrauen, das wir den nicht von Luther selbst in den Druck gegebenen, sondern von seinen Freunden und Schülern nachgeschriebenen und veröffentlichten Predigten entgegenbringen." Luthers Tischgenossen waren unzweifelhaft redlich bemüht, seine Äußerungen „nach bestem Wissen und Können wiederzugeben". Daraus ergibt sich von selbst der hohe Wert der von Kroker mit großer Sorgfalt herausgegebenen Nachschriften von Luthers Tischreden.

München. N. Paulus.

Huber, Sebastian, Dr., erzb. geistlicher Rat und o. Hochschulprofessor am königl. Lyzeum in Freising, **Grundzüge der Logik und Noetik im Geiste des h. Thomas von Aquin.** Zweite, stark veränderte Auflage. Paderborn, F. Schöningh. 1912 (208 S. gr. 8°). M. 3.

„Die ‚Grundzüge der Logik und Noetik' sind 1906 veröffentlicht worden, um die ‚Grundzüge der Metaphysik unter Zugrundelegung der Vorlesungen von Dr. Mathias

Schneid, herausgegeben von Dr. Joseph Sachs' zu einem vollständigen Lehrbuch der theoretischen Philosophie zu ergänzen. Sie haben günstige Aufnahme gefunden. Die nun notwendig gewordene neue Auflage weist mannigfache Veränderungen und Erweiterungen auf" (Vorwort). Der Umfang des Buches ist von 176 auf 208 Seiten gestiegen. Der Unterzeichnete hat am Schlusse der Besprechung der 1. Aufl. in dieser Zeitschrift (1907 Sp. 374 f.) den Wunsch ausgesprochen, daß der Verf. in Fußnoten entsprechende Texte aus den Schriften des Aristoteles und des h. Thomas zitieren möchte. Der Verf. bemerkt dazu im Vorworte: „Dem Wunsche nach Anführung von Texten aus Aristoteles und Thomas von Aquin konnte leider wegen der notwendigen Rücksichtnahme auf den Umfang des Buches nur insofern Rechnung getragen werden, als in die ‚Logik' Texte aus Aristoteles aufgenommen worden sind." Die Logik hat durch diese Zitate sehr an wissenschaftlichem Wert gewonnen. Was die Noetik betrifft, verdienen besondere Anerkennung die Ausführungen in betreff der Objektivität der sinnlichen und intellektuellen Erkenntnis des Menschen im Gegensatz zu dem leider unter dem Einflusse des Neukantianismus in der Gegenwart sehr verbreiteten Subjektivismus. In Beziehung auf die Universalien verteidigt der Verf. den gemäßigten Realismus als „Gemeingut der *philosophia perennis*". Trefflich ist auch die Darlegung, daß die objektive Evidenz das wahre oberste Kriterium der Gewißheit ist. Wir empfehlen das vorzügliche Lehrbuch aufs neue bestens.

Luzern. N. Kaufmann.

Lasson, Georg, Pastor an S. Bartholomäus, Berlin, **Grundfragen der Glaubenslehre.** Leipzig, Meiner, 1913 (VI, 376 S. gr. 8°). M. 9; geb. M. 10.

Das Werk bringt des Überraschenden viel. Der entschiedene Kampf gegen den Agnostizismus in der Theologie, gegen seine Grundlagen, den naturwissenschaftlichen, reinen Empirismus und die auf ihm fußende, nur den zeitlich-räumlichen Kausalzusammenhang und die psychologische Beobachtung kennende, rationalistische Geschichtsforschung; die scharfe Abweisung des Versuches, allein auf dem „religiösen Erlebnis" der Religion und dem „Glauben" einen Boden außerhalb der Sphäre wissenschaftlicher Erkenntnis anzuweisen; ferner das energische Dringen auf eine Philosophie, die über das Materielle hinaus auf das Wesen der Dinge schaut, und auf eine spekulative Theologie, auf eine Dogmatik, die den gegebenen Glaubensinhalt wissenschaftlich, philosophierend zu erfassen und zu begründen sucht; endlich die Bemühungen, die Teilnahme an den Sakramenten und besonders den häufigen Empfang des Abendmahls zu fördern; das alles möchte fast an die Bestrebungen Papst Pius' X erinnern. Und doch ist Verf. Protestant, der sich entschieden, gelegentlich sogar schroff, ablehnend gegen alles spezifisch Katholische ausspricht. — Er will durchaus orthodox lutherisch sein, hält mit Überzeugung fest an der Existenz und Beweisbarkeit eines persönlichen Gottes, an der Trinität, an der wirklichen Menschwerdung des Sohnes Gottes, an seinem Erlösungswerk und der Gnade, an der Hl. Schrift als dem wahren Worte Gottes, „selbstverständlich" am ganzen apostolischen Glaubensbekenntnisse, an den Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche, an den zwei Sakramenten des Protestantismus, an der unmittelbaren Erleuchtung des einzelnen durch den Hl. Geist, am allein seligmachenden Glauben, an der Wirksamkeit der Sakramente nur durch den Glauben, an der Verwerfung der Messe usw., kurz so ziemlich an allem, was Luther vom überkommenen katholischen Glauben bestehen ließ, aber auch an allen Abstrichen, die er daran vornahm. Und das alles auf dem Standpunkt der „kritischen" Philosophie, Hegels und des absoluten Idealismus. Verf. besorgt auch eine Ausgabe von Hegels sämtlichen Werken und ist Herausgeber des »Hegel-Archiv«, die beide auf dem Deckel seines Buches angezeigt werden.

Kein Wunder, wenn er sich schon vor 16 Jahren als „abseits von dem breiten Strome der heutigen Theologie in allen seinen Verzweigungen" stehend wußte. Trotzdem inzwischen zweifellos „sich die wissenschaftliche Situation merklich verändert" hat, scheint es doch auch heute sehr ungewiß, ob er für seine Ideen viele Anhänger finden wird. Die wirklichen Verhältnisse des gläubigen Protestantismus scheint er gar zu optimistisch zu beurteilen, und der zerstörende Einfluß der liberalen Theologie über die gebildeten Kreise hinaus auf die Massen, bei denen die Sozialdemokratie eifrig die Vermittlerrolle übernimmt, wird von ihm sicherlich stark unterschätzt. Richtig ist allerdings, daß die liberale Theologie nicht so sehr eine neue theologische Wissenschaft, als vielmehr eine neue Religion bringen will, und daß ihre im Grunde rein naturalistisch-skeptischen Grundsätze zugleich all ihre verschiedenartigen Versuche nach dieser Richtung vereiteln. Richtig ist auch, daß auf die Dauer der Mensch eine wirkliche Religion nicht entbehren kann, so daß, wenn nicht andere Ereignisse dazwischen treten, einmal ein Rückschlag zu erwarten ist. Aber auf wie lange hinaus kann es gelingen, das Volk Gott zu entfremden und im Treiben des Diesseits aufgehen zu lassen! Wie weit ist es schon gelungen! Auf dem Standpunkt der liberalen Theologen können sich allerdings die Massen und ihre Führer nicht halten, allein bevor sie den Weg wieder aufwärts finden, geht er zunächst in die Tiefe, zum radikalen Unglauben und zur Gottlosigkeit. Setzt alsdann einmal der Umschwung ein, dann wird schwerlich das „reine Denken" ihnen die Rettung bringen. Nein, dann wird das Prinzip der Negation, das mit dem religiösen Abfall des 16. Jahrh. eingesetzt hat, das mit der subjektivistischen „kritischen" Philosophie seinen theoretischen Höhepunkt erreichte, sich auch im Leben praktisch ausgewirkt haben: dann bleibt nur ein Rückweg offen, zur Autorität, die Christus eingesetzt hat, zur „Heilsanstalt" der römisch katholischen, apostolischen Kirche, die einstweilen für Verf. noch ein „römischer Irrwahn" ist, der er aber innerlich näher steht, als er selbst weiß, als die meisten Genossen seiner Gemeinschaft — trotz Hegel.

Doch nun zu den Einzelheiten des Buches. Es enthält fünf Abhandlungen, die jede für sich ein geschlossenes Ganzes bilden. Man kann den Mangel an Systematik bedauern; denn die Wiederholungen, besonders in der ersten Hälfte des Bandes, wirken unangenehm. Sachlich läßt sich sagen, daß die drei ersten Abhandlungen („Neue Bahnen" S. 3—33; „Glaubenslehre und Philosophie" 37—71; „Die Erkenntnis Gottes" 75—144) und die erste Hälfte der vierten („Die Dreieinigkeit. I. Der Weg des Erkennens" 153—206) erkenntnistheoretisch den „absoluten Idealismus" begründen sollen; daß die zweite Hälfte der 4. Abhandlung („II. Der Begriff der Dreieinigkeit" 207—74) an der Grundlehre des christlichen Glaubens die Hauptprobe auf die spekulative Leistungsfähigkeit des gläubigen Hegelianismus ablegen will; und daß endlich die letzte Abhandlung („Die Sakramente" 277—374) bestimmt ist, seine praktische Brauchbarkeit zur Hebung des kirchlichen Lebens im Protestantismus zu zeigen.

Die negativen Ausführungen im erkenntnistheoretischen Teile, die Anklagen, die Verf. gegen die „positive" wie gegen die „liberale" protestantische Theologie erhebt, daß

sie im Banne eines ganz unphilosophischen, im letzten Grunde monistisch-materialistischen Empirismus stehe, seine Polemik gegen das agnostische „religiöse Erlebnis", seine Betonung der Philosophie für alle tiefere Wissenschaft, auch für die Theologie, lesen sich stellenweise fast wie ein Kommentar zur Enzyklika *„Pascendi"*, die auf die Verhältnisse im Protestantismus angewandt wird. Auch die Stellung der Dogmatik zum Glauben als der gegebenen Voraussetzung, dessen Inhalt durch die Theologie vernunftgemäß erfaßt werden soll, ebenso die Dogmenentwicklung als subjektives Durchdringen der ein für allemal abgeschlossenen christlichen Offenbarung, sogar in gelegentlichen Äußerungen die Väter und die kirchliche Überlieferung werden in einer Weise betrachtet, die wesentlich mit der katholischen Lehre übereinstimmt. Schwankungen kommen darin allerdings vor. Hie und da blitzt auch schon von Anfang an ein Strahl von der Sonne des „absoluten Idealismus" durch. So ist die Abweisung der Naturwissenschaften durchaus extrem; weil für den Verf. aller Stoff „wesenlos", eigentlich ein „Nichtsein" ist. Erst da, wo man im Experiment das letzte Wort unserer Erkenntnis sieht, wo man den Boden der Experimentalwissenschaft verläßt, um daraus eine Philosophie mit ausschließlicher Geltung zu machen, beginnt der Positivismus und Materialismus. Auf der andern Seite wird die Berufung des Agnostizismus auf Kant als unberechtigt zurückgewiesen. Verf. ist aber dann später selbst gezwungen, um den Agnostizismus zu überwinden, Kant gegen Kant zu erklären.

Die positive Darlegung seiner Erkenntnistheorie erfolgt in historisch-begrifflicher Entwicklung, echt hegelianisch, nach „Thesis, Antithesis und Synthesis". Überhaupt beherrscht der Gang von der Identität durch die Differenzierung zurück zur höheren Einheit die Anlage des ganzen Buches mit seinen oft etwas gekünstelten Dreiteilungen, und der Inhalt eines Abschnittes findet mehrfach nicht seinen entsprechenden Ausdruck in dem darüberstehenden Titel. Von vorneherein schwebt als Ziel vor Augen, die Einheit mit der Vielheit in Einklang zu bringen, namentlich im dreieinigen Gott. Was die Offenbarung von Anfang dem Gefühl als unreflektierten Besitz gegeben hat, das soll sich den Menschen im Laufe der Geschichte zum klar bewußten Begriff gestalten. Dem einzelnen wie der Menschheit offenbart sich die Wahrheit erst in ihrem Gefühl und Schauen, ehe man dazu gelangt, sich darüber im reinen Denken klar zu werden. Wie die Offenbarung geschieht, wird nicht recht klar. Der „Supernaturalismus", der Gott von außen her auf den Menschen und die Welt wirken läßt, wird abgelehnt. Am ehesten scheint, neben einer geistigen Intuition, die aber einem absoluten Traditionalismus nicht im Wege steht, eine Erziehung der Menschen durch Gottes Vorsehung den Offenbarungsbegriff des Verf. wiederzugeben. Wie er sich den Gang der denkenden Durchdringung seitens der Menschheit vorstellt, das faßt er am Schluß der Abhandlung über die Dreieinigkeit selbst zusammen (S. 264 ff.):

„Deshalb hatten wir es uns vorgesetzt, den Nachweis zu führen, wie das Denken, das systematisch auf ein befriedigendes Verständnis der Wirklichkeit ausgeht, in dem mühsamen Fortschritte seiner Erkenntnisse zuletzt dahin kommt, wohin der Glaube die Christenheit längst geführt hat . . . Den Anfang mußte der Mechanismus machen, dem heute noch immer die größte Menge als dem, wie die Naturwissenschaft unzweifelhaft erwiesen habe, einzig richtigen Erklärungsprinzip der Wirklichkeit anhängt. Von ihm und den heillosen Widersprüchen, in denen er sich bewegt, gelangten wir zu dem in unseren Tagen neu sich regenden Vitalismus, der wiederum über sich hinweg uns auf die Anschauung führte, die in der gesamten Wirklichkeit ein vernünftiges Gesetz erkennt und deshalb die Vernunft zum Prinzip und Schöpfer aller Dinge macht, d. h. auf den Rationalismus. Mit diesem Standpunkte waren wir bei dem Anfang einer geistigen Weltbetrachtung angekommen und konnten zum ersten Male eine gewisse Übereinstimmung der wissenschaftlichen Erkenntnis mit der christlichen Glaubens- und Gotteslehre feststellen. . . . Auf dem verinnerlichten Standpunkte der Vernunftanschauung hat die Welt (aber) diesen Charakter der sinnlichen Äußerlichkeit schon verloren, und die Wirklichkeit ist als eine Welt der Ideen begriffen worden, was ebenso unmittelbar zu dem religiösen Begriffe der Welt paßt wie die Stellung des Logos in dieser Welt zu dem religiösen Begriffe Gottes als ihres Herrn.

„Nun haben wir freilich gesehen, daß auf dem Boden des Rationalismus eine Fülle von Standpunkten sich entwickeln kann, von denen manche das Denken dem religiösen Glauben näher zu bringen geeignet sind, manche es ihm entfremden und in den schärfsten Gegensatz zu ihm treiben. Wir haben die Entwicklung dieser Standpunkte bis dahin verfolgt, wo dem Denken jede Wirklichkeit in der Erkenntnis zu entschwinden droht, daß der gesamte Inhalt unseres Bewußtseins uns nichts außer unserem Bewußtsein Vorhandenes zeigen könne, daß alles, was wir Erfahrung und Wissen nennen, Erscheinung ist, die ihre Form gänzlich der Tätigkeit unseres Inneren verdankt. Mit diesem „subjektiven Idealismus", der zunächst jede Möglichkeit einer sachlichen Erkenntnis aufzuheben scheint, beginnt, wie wir gesehen haben, eine neue Periode wissenschaftlichen Denkens. Er leitet mit innerer Notwendigkeit zu dem absoluten Idealismus über, der aus dem Geist alles Dasein ableitet, in dem Geist alle Wirklichkeit gegenwärtig erkennt und den Geist als das Selbstbewußtsein, als die Einzelheit, die in sich die Allgemeinheit ist, d. h. als Ich oder schöpferische Persönlichkeit begreift. Erst mit diesem letzten Schritte, den das philosophische Denken der Neuzeit in den großen Vertretern der klassischen deutschen Philosophie gemacht hat, ist der wissenschaftliche Gedanke dem religiösen Wissen nahegekommen, das der Menschheit in dem christlichen Glauben seit bald zwei Jahrtausenden schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Erst von dieser Stufe der methodischen Erkenntnis aus bietet sich die Möglichkeit, die Gotteslehre des Christentums nach ihrer geistigen Wahrheit denkend zu begreifen.

„Diese christliche Gotteslehre vollendet sich in dem Zeugnisse von Gott als dem Dreieinigen. Wir haben gesehen, wie von der Erkenntnis aus, daß Gott Geist ist, sich dem Denken der Begriff der Dreieinigkeit enthüllt. Solange irgendwie die Vorstellungen einer Substanz oder Kraft das Nachdenken über die Gottheit beherrscht, ist es nicht möglich, zu einer befriedigenden Einsicht in den Begriff der Trinität zu gelangen. Weder das Verhältnis des Ganzen zu seinen Teilen, noch das der Gattung zu ihren Arten, noch das des Wesens zu seinen Erscheinungsformen, noch das des Dinges zu seinen Eigenschaften oder das der Kraft zu ihren Wirksamkeiten kann hier in Frage kommen. Dagegen gehört die Trinität dem Geiste zu als die Form seiner eigenen inneren Freiheit und Lebendigkeit; geistiges Leben ist anders als trinitarisch gar nicht denkbar. Sobald also das Denken mit der Wahrheit, daß Gott Geist ist, Ernst macht, wird es darauf geführt, in dem göttlichen Ich die Selbstunterscheidung zu erkennen, durch die allein es als ein Ich und als der absolute Geist sich behauptet, die Unterscheidung in Vater, Sohn und Geist. Der Nachdruck bei dieser wissenschaftlichen Betrachtung der Trinität ist meist zum Schaden der Sache einseitig auf die Bestimmung gelegt worden, daß Gott Denken ist. Diese Bestimmung ist unzweifelhaft notwendig und wahr, aber sie genügt nicht. Das Wort: „Denken" kann so noch immer abstrakt verstanden werden, wie ja auch die Worte „Vernunft" und „Geist" abstrakt verstanden werden, als gäbe es Denken, Vernunft und Geist so im allgemeinen wie einen flüssigen und überallhin sich verbreitenden Nebel, ohne den Mittelpunkt eines Selbstbewußtseins. Darum ist das Entscheidende, daß Gott erkannt werde als konkrete Persönlichkeit, als selbstbewußtes Ich. Indem das göttliche Ich denkend sich setzt, sich von sich unterscheidet und mit seinem Unterschiede sich begreift und eins bleibt, bestimmt es sich selber als konkrete Persönlichkeit, die, weil denkend, zugleich fühlend und wollend ist. Ja,

bei genauerem Zusehen haben wir beobachtet, daß die Freiheit und darum der Wille als der Grundbegriff des Geistes zu gelten hat, und auch das Denken eine Äußerung der Freiheit, eine Tätigkeit des schöpferischen Willens ist, der sich selbst und alles andere hervorbringt und erkennt."

Das möge genügen. Spekulative Gaben lassen sich dem Verf. nicht abstreiten, aber ihm fehlt, worauf er selbst so großes Gewicht legt, die methodische Schulung des begrifflichen Denkens. Neben gediegenen Philosophemen stehen, oft recht entfernte, Analogien, und es kommt vor, daß mit einem Wortspiel ein Gedanke für den andern vorgeschoben wird, als wäre stets der gleiche Begriff festgehalten. Auch dem „absoluten Idealismus" wird es nicht gelingen, Widersprüche zu vereinigen: Ja muß Ja, und Nein muß Nein bleiben, auch im reinen Denken. Es ist gewiß, daß nicht viele Abschnitte, wie den über den Begriff der Dreieinigkeit bis zu Ende lesen werden. Es ist zu bedauern, daß Verf. die scholastische Philosophie und Theologie, die er übrigens hochschätzt, nicht tiefer kennen gelernt hat; sie wird jedenfalls das Denken mehr befriedigen als Hegel.

Übrigens würde auch Luther mit seinem Schüler vermutlich wenig zufrieden sein, ganz abgesehen davon, daß ihm die Philosophie verhaßt und die Vernunft eine Närrin war. Luther war jedenfalls „Supernaturalist", wie es nur einen geben konnte; er wäre mit einer Trinität, die man begreifen kann, ohne die geistiges Leben nicht denkbar wäre, kaum zufrieden gewesen. Selbst dazu, daß Taufe und Abendmahl zum Heil nicht „notwendig" sein sollen, hätte er sich, abgesehen von der Begierdetaufe, wohl schwerlich bekannt. Anderes, was der gläubige Katholik, außer der zugrundeliegenden Philosophie, auch an Einzelanschauungen ablehnen muß, wurde gelegentlich schon erwähnt; es wäre unnötig, alles derartige zusammentragen zu wollen.

Im Geiste des Verf. vereinen sich ehrlicher Christusglaube, wie er ihn versteht, und der „absolute Idealismus". Verf. ist Freund unserer Klassiker, und Goethe und sein Faust erhalten von seiner Hand eine nicht unsympathische Apologie. Ich möchte mein Urteil über sein Werk in die Worte Schillers zusammenfassen: „Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen". Und nach Luther können auch die Geister aufeinander platzen.

Valkenburg. H. J. Cladder S. J.

Valensise, Mons. Domenico M., Arcivescovo tit. d' Ossirinco, **Appunti di critica sull' opera postuma di Cesare Lombroso „Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici."** Polistena, Pascale, 1913 (171 S. 12°). L. 2,50.

Mit Freuden machen wir die deutschen interessierten Kreise mit dieser Schrift bekannt. Sie nimmt nicht, wie man denken könnte, die alten verwickelten Untersuchungen über Hypnotismus und Spiritismus wieder auf, sondern hat sich eine viel einfachere und lohnendere Aufgabe gestellt. Sie will durch eine Kritik des *opus postumum* von Lombroso den Nachweis führen, daß die in diesem Werke berührten, zum Teil unbestreitbaren Tatsachen, die Lombroso sämtlich ins Gebiet des Hypnotismus und Spiritismus verlegt und im Sinne des materialistischen Monismus zu erklären sucht, gerade umgekehrt geeignet sind, den Spiritualismus oder auch, als förmliche Wunder, die Realität des Übernatürlichen zu erhärten.

„Jedermann weiß", schreibt der hohe Verf. (S. 4 f.), „daß Lombroso seine ganze Geisteskraft und den ganzen Reichtum seines neuropathologischen Wissens der Verteidigung und Verbreitung seines materialistischen Monismus dienstbar gemacht hat. Nicht lange nun, nachdem der berühmte Turiner Professor mit Tode abgegangen war, wurde ein Manuskript von ihm veröffentlicht mit dem Titel: Untersuchungen über die hypnotischen und spiritistischen Phänomene. Turin 1909." Lombroso hatte sich zur Abfassung des Buches trotz der Abmachungen seiner besten Freunde entschlossen, die sich von dem Versuche, den es enthielt, sogar die mystischen Erscheinungen im Leben der Heiligen monistisch zu deuten, mit richtigem Instinkt einer Gefährdung seines wissenschaftlichen Ruhmes versahen (S. 18). Was L. abhielt, seinen Freunden Gehör zu geben, war seine Überzeugung, daß die spiritistischen Erscheinungen, dieses Wort im weitesten Sinne genommen, gebieterisch eine wissenschaftliche Untersuchung forderten (18 f.), und der unüberwindliche Zug zur Wahrheit nebst der Achtung vor den Tatsachen der Erfahrung (29).

Den 1. Teil der Schrift L.s, der von den hypnotischen Erscheinungen handelt, bespricht der Verf. nur kurz und nebenher. Wir heben lediglich folgendes aus. L. versichert in der Einleitung zu diesem Abschnitt, daß er auf Grund seiner wissenschaftlichen Bildung und gleichsam eines natürlichen Instinktes in seinem ganzen Leben von keinem Spiritismus wissen wollte, bis im J. 1882 sein Beruf als Neuropathologe ihn dazu führte, Zeuge eigentümlicher psychischer Phänomena zu sein, für die die Wissenschaft keine Erklärung habe als die, daß sie in hysterischen oder hypnotisierten Individuen auftreten. Der Verf. bemerkt hierzu mit Recht zweierlei: daß damit der Standpunkt derer, die die Wirklichkeit der spiritistischen Phänomena für indiskutabel halten, desavouiert wird, und dann, daß L. mit der Erklärung, solche Erscheinungen kämen nur bei Hysterischen oder Hypnotisierten vor, als gäbe es keinen widernatürlichen Hypnotismus, mit der Wahrheit und mit seiner eigenen Beteuerung, sie über alles zu achten, sich in Widerspruch setzt (28 ff.). Außerdem hebt der Verf. aus dem Ende dieses Teiles hervor, daß L. sein vollkommenes Unvermögen bekennt, solche hypnotische Erscheinungen wie Gedankenübertragung, prophetische Träume usw. aus den stofflichen Kräften abzuleiten, was schlecht mit seinem obersten Grundsatz harmoniert, daß nur die Materie und ihre Kräfte Realität besitzen (32 f.).

Hiermit berührt sich nahe ein anderer Gedanke zu Anfang der Erörterung des 2. Teiles. L. bemerkt in der Einleitung zu diesem Teile, nachdem er sich einmal vom Dasein der Welt des Spiritismus überzeugt gehabt, sei für ihn das Hauptmotiv, sich mit ihr nicht zu beschäftigen, die Unvereinbarkeit der spiritistischen Phänomena mit den Gesetzen der Physiologie, in Wegfall geraten, und so habe er sich zum ersten Male März 1891 entschlossen, einem spiritistischen Versuche beizuwohnen. Dazu glossiert der Verf.: wir haben da ja einen doppelten Autor vor uns; vor 1891 argumentierte er: die spiritistischen Erscheinungen sind nach den Gesetzen der Materie unerklärlich, also Humbug, und jetzt argumentiert er, wenigstens im Prinzip: Fakta beweisen, sie gehen aber über das Vermögen des Stoffes, also gibt es noch etwas über den Stoff hinaus (44 ff.).

Der Kürze wegen fassen wir das Ergebnis der Kritik des 2. Teils wie folgt zusammen:

1. Die spiritistischen Erscheinungen führen auf eine übermaterielle, intelligente und rein geistige Ursache, bedeuten also die Widerlegung des Materialismus. Aber auch davon abgesehen ist ihre Auslegung bei L. widersprechend. So lesen wir S. 56: „Wie ist es zu erklären, daß das Medium im Zustande der Gehaltenheit oder Bindung, der es sogar für Stiche unempfindlich macht, die Fragen hört und, was noch wunderbarer ist, auch unserere geheimsten Wünsche erkennt, wie es L. selbst widerfuhr, als ihm das Medium Eusapia das Schema seiner Mutter in dem nämlichen Augenblicke vorzauberte, als ihn nach ihrem Bilde verlangte? Und wie läßt sich die von ihm vorgetragene Lehre, daß die Materialisation des Phantoms auf Kosten des Körpergewichts des Mediums geschieht, mit der von Morselli gemachten Erfahrung vereinigen, nach der das Körpergewicht der Eusapia im Momente der Materialisation zunahm?“

2. Die spiritistischen Erscheinungen begegnen uns nach L. in allen Zeiten und an allen Orten. Zu ihnen sollen ihm zufolge auch viele Wunder und Weissagungen des A. und des N. T. und viele wunderbare Begebenheiten aus der Kirchengeschichte und dem Leben der Heiligen gehören. Damit ist einmal neuerdings in dankenswerter Weise anerkannt, daß nicht alles, was von spiritistischen Vorkommnissen geschrieben und gesagt wird, ins Bereich der Fabel gehört, und nun auch, daß das Gleiche von vielen Wundern der Bibel und der Kirchengeschichte gilt (66). Sodann ist zu sagen, daß, L. zum Trotz, der Unterschied zwischen den wahren Wundern einerseits und den spiritistischen Phänomenen sowie den Scheinwundern im heidnischen Kult- und Zauberwesen anderseits offen am Tage liegt. Dies wird 78—92 bezüglich der Wunder Christi und 92—99 bezüglich derjenigen der Apostel gezeigt. S. 99—107 handelt im Anschluß an die einschlägige Darstellung Lombrosos von den christlichen Thaumaturgen. L. beschränkt sich wohlweislich auf die Erörterung zweier wunderbarer Heilungen, der einen von Philipp Neri, der anderen von Kajetan v. Thiena gewirkt, aber auch hier nicht einmal will ihm die natürliche Erklärung gelingen. Es folgt die Kritik an der Erörterung der Stigmata der Heiligen, angefangen von Franz v. Assisi bis hinab auf Louise Lateau. Dann ist die Rede von den Erhebungen und ekstatischen Flügen, von den Totenerscheinungen und von der Bilokation. L. spricht von der gleichzeitigen Anwesenheit des h. Antonius in Padua und Spanien, des h. Joseph v. Kupertin in Rom und Kupertin und des h. Alphonsus in Arienzo und Rom. L. scheut sich nicht, die zuweilen im Traumgesicht vorkommende Verdoppelung mit der echten Bilokation in Parallele zu bringen. Zuletzt wird die L.sche Deutung der Spuk- und Poltergeistergeschichten abgelehnt. Es ist bemerkenswert, daß L. die Existenz von Häusern, in denen es umgeht, auf Grund seiner Beobachtungen in Turin, noch vom J. 1900 her, nicht bezweifelt.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

König, A., **Katholische Religionslehre für die Oberstufe höherer Mädchenlehranstalten.** Freiburg, Herder, 1913. I. Teil (Kl. IV u. III) 155 S. 8°. Geb. M. 2,30. — II. Teil (Kl, II u. I) 168 S. Geb. M. 2,40.

Der verehrte Verfasser der bekannten Lehrbücher für Knabenanstalten hat es unternommen, auch für Mädchenschulen ein Lehrbuch zu schaffen. Es will den gesamten Stoff, den die Reformlehrpläne vorschreiben, darbieten und setzt nur noch den Gebrauch einer biblischen Geschichte zur Wiederholung voraus. Der Versuch war nicht leicht. In der Auswahl und Anordnung des Stoffes scheint er mir im ganzen gelungen zu sein. Im einzelnen gefallen mir die Abschnitte am besten, welche den „erweiterten Katechismus“ enthalten. Denn die Erläuterungen sind übersichtlich disponiert und mit Geschick so ausgewählt, daß sie möglichst dem Verständnis des kirchlichen Lebens zugute kommen. Weniger befriedigen mich die kirchengeschichtlichen Kapitel. Sie sind doch allzu dürftig und nach meinem Empfinden im vermeintlichen kirchlichen Interesse einseitig. Gerade die zahlreichen Schülerinnen höherer Lehranstalten, die im profanen Geschichtsunterricht Bücher protestantischer Autoren und von protestantischer Färbung benutzen müssen, bedürfen eines kirchengeschichtlichen Leitfadens, der bei aller Wärme kirchlichen Sinnes durch eine hohe Objektivität ihr Vertrauen gewinnt und verdient.

Im einzelnen wird jeder, der selbst eine Reihe von Jahren an höheren weiblichen Bildungsanstalten unterrichtet hat, seine Verbesserungswünsche haben. So habe auch ich mir denn bei der Durcharbeitung der beiden Bändchen nicht wenige notiert. Teils handelt es sich nur um Änderungen formaler Art, teils auch um nicht hinreichend genaue Darstellung oder um Unrichtigkeiten. Um von diesen zunächst mehrere zu erwähnen, so verweise ich auf I, 28: die Apostel hätten schon die Ruhe am Sonntag angeordnet; I, 67: der Bericht über das Martyrium des h. Ignatius stamme von Augenzeugen; I, 72: Ephesus sei Patriarchat gewesen; I, 147: Die Ernennung Reinalds von Dassel habe den Bruch Barbarossas mit der Kirche herbeigeführt. I, 152 wird Michelangelo als Bildhauer des Mittelalters angeführt. Die weitverbreitete herkömmliche Unterscheidung der Proselyten des Tores und der Gerechtigkeit (II, 4 und II, 92) ist nicht mehr aufrecht zu erhalten. Proselyten des Tores waren Fremdlinge, die in Israel wohnten, Proselyten der Gerechtigkeit solche, die sich zu Israels Religion bekehrt hatten. Der Jakobusbrief kann nicht als Zeuge für die Privatbeichte angeführt werden (II, 96 u. II, 140); auch die Stelle bei Clemens Rom. (II, 140) hat mit der Privatbeichte, wie sie a. a. O. im Großgedruckten bestimmt ist, doch sicher nichts zu tun. Die Erklärung des Fisches und Brotes auf einem Dreifuß in den Katakombengemälden (nicht „öfters“ sondern sehr selten!) ist kaum richtig (II, 144). Sehr vieles ist in dem kunstgeschichtlichen Abriß (II, 166 ff.) unhaltbar.

Zu den Ungenauigkeiten rechne ich u. a., wenn nach I, 12 David „die“ Psalmen dichtete (vgl. dagegen II, 86), wenn nach I, 13 das ganze Land Samaria vom Diakon Philippus bekehrt wird, wenn I, 64 ff. die Daten zur Missionstätigkeit des h. Paulus, zum Apostelkonzil und zum Tode der Apostelfürsten ohne jede Bemerkung als feststehend angegeben werden (vgl. dagegen II, 5). Die Schilderung der Katakomben als Stätte des Gottesdienstes (I, 49 u. 69) muß falsche Vorstellungen von der Stellung der alten Kirche zur Öffentlichkeit erwecken, zumal nach I, 67 Nero „unzählige“ Christen hingemordet haben soll. Daß Reden in „fremden“ Sprachen „öfters“ eine besondere Gabe der Firmung in den ältesten Zeiten gewesen sei (I, 101 f.), wird man nicht sagen können. Die Glossolalie kann man doch nicht ein Reden in „fremden“ Sprachen nennen. Die I, 121 skizzierte Geschichte der Privatbeichte wird der Historiker in dieser Form nicht unterschreiben. Die „etwa 4000 Jahre“ von Adam bis Christus (II, 27) sollten nicht immer noch ein Inventar unserer Bücher bilden; freilich müßte die betr. Frage auch im Katechismus geändert werden. Man möge mir es nicht verübeln, wenn ich für größere Genauigkeit auch in der Wiedergabe der Stelle Röm. 5, 12 (II, 118) eintrete. Das „in ihm“ ist keine richtige Übersetzung der Vulgata, wie die griechische Vorlage der Vulgata mit aller Schärfe nachweist, sondern höchstens ein erklärender Zusatz. Sollte man daher diese Worte nicht lieber in Klammern setzen (auch in den Katechismen)? Auch mit der Übersetzung der berühmten Primatialstelle des h. Irenäus (II, 137) kann ich mich nicht einverstanden erklären.

Mehrfach vermißt man die Unterscheidung zwischen historisch sicheren und legendarischen oder historisch noch schwankenden Dingen, z. B. bezüglich der thebäischen Legion I, 68, des Agnes- und Sebastianusmartyriums (ebd.). Nach dieser Richtung hätte ich noch manche Wünsche, die im einzelnen auszuführen, hier der Raum mangelt. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß von allen Lehrbüchern, die das Kind benutzt, das Religionsbuch das exakteste sein muß, weil es mit einer höheren Autorität als irgend ein anderes dem Kinde entgegentritt.

Bei mehreren Dingen könnte noch darauf hingewiesen werden, daß sie nur in einzelnen Gegenden bekannt sind. So ist der Ausdruck Melchisedech für die Lunula der Monstranz (I, 109) hier im Westen ganz unbekannt. Endlich noch einige pädagogische Wünsche. Soll man das *votum castitatis* nicht lieber mit Gelübde der Jungfräulichkeit statt Keuschheit übersetzen? Mit dem letzten Ausdruck wissen die Kinder von ihrem Standpunkte aus nichts anzufangen. Statt „Ketzer“ (I, 51 u. 96; II, 41) würde ich stets Irrgläubige gebrauchen. Das Wort hat nun einmal einen gehässigen Beigeschmack, den wir selbst stark

genug empfinden, wenn protestantische Autoren es Katholiken in den Mund legen.

Köln. W. Neuß.

Höpfl, P. Hildebrand, O. S. B., Professor am Collegio di s. Anselmo zu Rom, **Die Stationen des heiligen Kreuzweges in Jerusalem.** Mit 15 Abbildungen. Freiburg, Herder, ohne Jahr (119 S. kl. 8°). Geb. M. 2.

Es ist sehr erfreulich, daß der Verf. seine Aufsätze über den Kreuzweg, die zuerst in 9 Heften der St. Benedikts-Stimmen 1911 erschienen sind, etwas erweitert zu einem Büchlein zusammengefaßt hat. Er wendet sich mit seinen Ausführungen an einen weiteren Leserkreis. Dabei hat er aber den Stoff wissenschaftlich völlig durchdrungen und nimmt zu den Streitfragen mit großer Besonnenheit Stellung. Man kann das Büchlein eine knappe, aber gehaltvolle Darstellung der ganzen Leidensgeschichte Jesu nennen. An die geschichtlich-exegetischen und archäologischen Bemerkungen schließen sich kurze erbaulich-betrachtende Gedanken an. Und was das Ganze besonders belebt, sind die persönlichen Eindrücke, die der Verf. bei zweimaligem Besuch in Jerusalem empfangen hat, und die der Leser an der Hand der wohlgelungenen Abbildungen der heutigen Kreuzwegstationen nachempfinden kann. Vor allem ist auch die harmonische Verbindung von wissenschaftlicher Kritik und Pietät zu loben. Fast stets kann ich dem Urteil des Verf. zustimmen; nur selten kamen mir Bedenken. Ich halte es z. B. nicht für wahrscheinlich, daß der Heiland an das liegende Kreuz genagelt worden ist; die eine Stelle aus dem Martyrium des h. Pionius (bei O. v. Gebhardt, Ausgewählte Märtyrerakten, Berlin 1902, 113: Kap. 21. P. ist übrigens unter Decius, nicht unter Mark Aurel gemartert worden) beweist nicht genug. Mißverständlich ist S. 75 A. 1 die Bemerkung, daß Jesus im Talmud der Gehängte genannt werde. Genauer muß es heißen, daß Jesus nach ihm gesteinigt und dann der Leichnam aufgehängt worden sei. Vgl. etwa Strack, Jesus, die Häretiker und die Christen nach den ältesten jüdischen Angaben, Leipzig 1910, 18*. Ein Versehen findet sich S. 50 f. bei der Darstellung der Veronika-Legende. Darnach soll in der „unechten Schrift *Mors Pilati* oder *Vindicta Salvatoris*“ Veronika ein eigenhändig gemaltes Bild des Herrn besitzen. In Wirklichkeit handelt es sich hier um zwei verschiedene Apokryphen. Nach dem ersteren wollte Veronika sich während der öffentlichen Tätigkeit Jesu ein Bild von ihm malen lassen, erhält es aber von Jesus, als sie im Begriffe war, es zu bestellen (bei Tischendorf, *Evangelia apocrypha*[2], Lipsiae 1876, 457: *. . . a me petiit pannum, et ipsum mihi venerabilis suae faciei reddidit insignitum imagine).* In der *Vindicta* (ebd. 481) heißt es nur allgemein, daß Veronika ein Bild Jesu besitze: *Ego habeo illum in sindone munda, domine mi, et quotidie adoro illum.* Daß die Jahreszahl auf dem Titelblatte fehlt, ist man beim Herderschen Verlage sonst nicht gewöhnt. — Das Büchlein ist warm zu empfehlen und wird dem Leser viel Freude bereiten.

Münster i. W. M. Meinertz.

Kriegshomiletik.

Inmitten der reichen Kriegsliteratur, die gegenwärtig alle Buchhändlertische ebenso füllt wie die Seiten des wöchentlichen Hinrichsschen Verzeichnisses der Neuerscheinungen, nimmt die „Kriegshomiletik“ einen ungewöhnlich breiten Raum ein. Ein neues Wort, das sich durchwegs in der Homiletik nicht eigens findet, jetzt aber sein gutes Recht hat, ja zu einem Zeitbedürfnis geworden ist. Ihr unverhältnismäßig rasches Auf- und Anwachsen in diesen wenigen Wochen ist freilich dem Aufschießen von Pilzen auf üppigem Boden vergleichbar. Manchen Publikationen liegt in überwiegender Weise eine buchhändlerische Spekulation zugrunde. Freilich beweist der ungewöhnlich gute Absatz, daß sie sich nicht verrechnet hat, als ob die Not des Krieges für viele Prediger auch eine Not des Wortes und der Rede im Gefolge gehabt hätte. Wenn gehaltene und bei ehrlicher Prüfung als hieb- und stichfest erprobte Predigten herausgegeben werden, um auch über den Kreis der einmaligen Zuhörerschaft hinaus Segen zu stiften, so ist das begründet. Wenn aber Predigtsammlungen bereits jetzt alles fertig vorlegen, was bis zum Lichtmeßtag zu sagen ist, für jeden Sonn- und Feiertag die aus- und vorgearbeitete Predigt, so ist das etwas Unwürdiges.

So sind auch die in dieser Übersicht angezeigten homiletischen Gaben außerordentlich ungleichwertig. Daß sie als Tagesbroschüren meist rasch gearbeitet wurden und den Charakter von Gelegenheitsschriften haben, ist bei ihrer Würdigung vollauf in Rechnung gesetzt.

1. H. **Acker** S. J., **Der große Verbündete.** Kriegspredigten. I. Paderborn, F. Schöningh (108 S. 8°). M. 1,20.
2. O. **Anker, Vater, ich rufe dich.** Am Grabe gefallener Krieger. 2. Aufl. Rottenburg, Bader (23 S. 8°). M. 0,50.
3. B. **Duhr** S. J., **In der großen Schicksalsstunde.** Regensburg, F. Pustet (110 S. 12°). M. 1,20.
4. M. **von Faulhaber,** Bischof von Speyer, **Tröstet einander** (1 Thess. 4, 18). Speyer, Dr. Jaeger (15 S. 8°). M. 0,20.
5. M. **Gatterer** S. J., **Weckruf der Zeit.** 20 Kriegsansprachen. Innsbruck, Rauch (53 S. 8°). M. 0,70.
6. K. **Hafner,** Pfarrer, **Der Krieg im Lichte des Glaubens.** Zur Zeit des Krieges gehaltene Predigten. Regensburg, Verlagsanstalt (32 S. gr. 8°). M. 0,50.
7. A. **Meyenberg,** Prof. u. Kanonikus, **Kriegs- und Friedenspredigten 1914.** Luzern, Räber (88 S. gr. 8°). M. 1,20.
8. J. **Schofer, Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg.** Erwägungen, Ansprachen und Predigten. Drittes Bändchen. Freiburg, Herder (IV, 132 S. 8°). M. 1,50. — Viertes Bändchen (VI, 92 S.). M. 1,20.
9. Aug. **Wibbelt, Die große Volksmission Gottes.** Warendorf, Schnell (48 S. 12°). M. 0,50.
10. A. **Worlitscheck, Krieg und Evangelium.** Kriegspredigten. Zweites Bändchen. Freiburg, Herder (IV, 66 S. 8°). M. 0,80.

1. Eine Sammlung von 7 Kanzelreden mehrerer Prediger der Gesellschaft Jesu. Die Themata sind auf verschiedene Töne eingestimmt; sie behandeln teils den Krieg und seine Mahnrufe, teils dienen sie dem Trost in Tagen der Trauer, teils wenden sie sich an einzelne Gruppen, die Frauen und die Kinder. Ihr Inhalt ist zwar stark allgemein gehalten, aber doch solide. Ihr Aufbau wirkt klar und übersichtlich. Ein Aufsatz „Gottes Wort und das Flehen der Kirche zur Kriegszeit“ vom Herausgeber gibt gute Anregungen, die dem Prediger wertvoller sein dürften, als die Benutzung fertiger Vorlagen. Ebenso der beigedruckte „Feldbrief“, ein echter Alban Stolz.

2. „Vater, ich rufe dich“. — Sechs frische, kraftvolle Ansprachen eines feurigen jungen Predigers, die genau so und nur so sind gehalten worden. Man merkt es jedem Satz an, daß er nicht gearbeitet wurde, um

veröffentlicht zu werden, sondern daß er veröffentlicht wurde, weil er so gearbeitet war, und am offenen Grabe gefallener Krieger seine Kraft erprobt hatte. Alles ist Leben: der Prediger ist wochenlang durch die Lazarette gegangen, hat alle Eindrücke und Schrecken des Krieges in sich aufgenommen und läßt sie nun am Grabhügel vor den ergriffenen Brüdern in freiem Lauf ausströmen. Grabreden gehören schon sonst nicht zu den leichten Aufgaben des Priesters und Predigers. Hier ist auch „am Feindesgrab" (VI) das rechte, treffende Wort gefunden.

3. P. Duhr S. J. hat diese Skizzen geschrieben in Verbindung mit einem Stab tüchtiger Mitarbeiter, aus denen vor allem P. Lippert hervorragt, — selber ein Meister des Wortes und der leuchtenden Ideen. Schon der Plan, nur Skizzen zu liefern, hat viel Sympathisches. Das ist etwas weit Besseres, als die fertigen Muster. 37 Dispositionen mit gut gewählten Thematen und knappen, aber gehaltvollen Gedankengängen machen das Bändchen brauchbar. Die Nr. 28—30 über den Klerus gehören wohl nicht auf die Kanzel. Eher sind sie für Vereins- und Versammlungs-Ansprachen verwendbar. Für diese ist hier auch sonst ein weise und klug verarbeitetes Material geboten.

4. Eine Allerseelenpredigt im Kriegsjahr. Trostworte „1) im Namen des Vaters, 2) im Namen des Sohnes, 3) im Namen des Hl. Geistes". Geschöpft aus dem Trostkapital unseres Ewigkeitsglaubens, unserer Himmelshoffnungen, unserer Todes- und Totenbotschaft. Hier schweigt jedes Wort von Kritik. Man möchte dem Bischöfl. Prediger nur danken für den reichen Trost seiner erleuchteten Worte. Die Architektonik — 3×3 — ist wieder meisterhaft, wie in einer jeden Rede des Bischofs von Speyer, die Ideen sind überraschend originell, die Sprache reich an scharfgeprägten Wendungen und so ganz aus dem Geiste der Kriegszeit geboren, daß vieles geradezu verblüffend wirkt, darum aber nur um so mehr packt. Auf wenigen Seiten ein ganzer Reichtum an Inhalt.

5. Wie der Titel sagt, kurze Ansprachen, keine eigentlichen Predigten. Sie beziehen sich, der Aufgabe des Predigers entsprechend, ganz auf die österreichischen Verhältnisse, und rücken ihnen mit kernigen, ungeschminkten Worten auf den Leib. Ihre Kürze ist ihre Würze.

6. Originelle Worte eines Landpfarrers, denen man die Wahrheit des Untertitels anmerkt. Auch den Satz der Vorrede glaubt man gern: „Die Predigten sind keine bestellte Arbeit, und nicht am Schreibpult gemacht, sondern aus dem Leben hervorgegangen" (S. 4). Die Liturgie und die Bibel wurden mit glücklicher Hand herangezogen. Freilich marschierte auch die Politik in strammem Schritt oftmals mitten in diese Kanzelworte hinein, nicht zwar in der Weise des Engländers Father Bern. Vaughan; aber doch zu stark. Auf die Kanzel gehört stets, auch zur Kriegszeit, eine etwas weniger kriegerische Sprache, als wie sie S. 12 f. gesprochen wird.

7. Der feurige Prediger der Luzerner Hofkirche, Prälat Meyenberg, spricht unter anderen äußeren Verhältnissen der Zeitlage, als der deutsche Kanzelredner. Darum nimmt in seinen „Kriegs- und Friedenspredigten 1914" auch das Friedenswort einen entsprechend größeren Raum ein. „Der Friede und der Krieg", — eine christlich-philosophische Betrachtung —, leitet diese weihevollen Reden ein. Dann folgen Predigten über „Gottes Vorsehung nach dem Gleichnis vom barmherzigen Samaritan, die Weisheit, Maria die Hilfe der Christen, Sursum corda". In allen pulsiert warmes Leben, das aus dem Herzen dieses gedankenreichen und zündenden Predigers hervorströmt. Die „Ansprache bei einem Militärgottesdienst" (S. 45—51) redet machtvolle Worte über „innere Kraft und Wehrkraft". Im wesentlichen geben diese Blätter wohl die Stenogramme der gehaltenen Predigten wieder. Die Neutralität der Schweiz gibt ihnen ihre schöne Lokalfärbung. Ebenso sind die bei M. immer packenden Naturbilder und die praktischen Beziehungen zum alltäglichen Christenleben von eigenartigem Reiz. Prediger können aus dem Studium dieser Reden besonders dann viel Gewinn schöpfen, wenn sie sich von ihnen zu eigenster Arbeit freudig anregen lassen. Darin liegt überhaupt M.s größte Stärke, und das ist auch wohl seine liebste Intention: nicht Nachahmung, sondern Förderung. Denn in seiner Rüstung könnte nicht mancher ohne Schaden einhergehen.

8. Schon das vierte Bändchen ist fertig: „Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg", und wenn man die Seitenzahl addiert, sind's bereits 424 Seiten Kriegspredigten. An Quantität viel, an Qualität weniger. Hier wäre wahrlich „weniger doch mehr gewesen". Wohl haben mehrere Prediger daran zusammen gearbeitet, aber im voraus, auf Bestellung. Das merkt man den meisten Arbeiten an: sie sind nicht aus dem zuerst wirklich gesprochenen Worte durchlebt hervorgegangen; sie haben die Feuerprobe gar nicht einmal versucht, geschweige denn bestanden. Damit hängt zusammen, daß zahlreiche Nummern den Eindruck erwecken, als seien an frühere, fertig daliegende Predigten ein paar Kriegsgedanken herangefärbt worden, während doch die Predigt dieser Kriegszeit ihre eigenen Wege sich suchen und die schweren Erlebnisse der Seelen widerspiegeln sollte. So sind manche taube Nüsse dabei. Und manche von diesen Predigten könnte man in einer Viertelstunde auswendig wissen: ob es daran liegt, daß das 1. Bdchn. schon in der dritten, das 2. und 3. in der zweiten Auflage vorliegt? So werden wir mit den Aufgaben, Nöten, Rätseln, Mahnungen dieses Krieges aber doch nicht fertig. Der Rotstift des Herausgebers ist nicht in Funktion getreten, wie es notwendig gewesen wäre.

9. Wibbelts Büchlein ist von eigenartiger Herbheit. Nicht vom Verf. als homiletische Gabe geboten. Und doch ist's eine solche: denn es stehen fünf Predigten darin. Die erste hält der Glöckner Tod, die zweite Sankt Michael, die dritte Erzvater Adam, die vierte Sankt Petrus, die fünfte der Liebesjünger Johannes, alle als ausgezeichnete Volksmissionare auf der großen Mission, die der lebendige Gott selbst veranstaltet. Das sollten die Prediger einmal gründlich lesen, überdenken, und dann selber danach zu ihrem Volke sprechen. Um den Eindruck brauchten sie nicht sehr besorgt zu sein. Und Poesie steckt auch noch darin, quellende frische Poesie, wie sie vor allem aus dem Jungbrunnen der Hl. Schrift immer neu zu schöpfen ist.

10. Der Prediger der Hl. Geist-Kirche in München macht seinem Vorgänger † Adalbert Huhn wahrhaftig Ehre. Dem (schon in Nr. 17/18 der Theol. Revue kurz notierten) 1. Bändchen „Krieg und Evangelium" hat er rasch eine 2. Folge nachgeschickt. Seine Reden —

denn das sind sie — überragen die meisten übrigen um Haupteslänge. In ihnen spricht ein Mann von Ideen und ein Meister der kraftvollen, wuchtigen Beredsamkeit, dessen Seele die Zeit mit ihren großen Erlebnissen gespürt hat. Was er selber innerlich durchlebt hat, weiß er die Hörer wieder miterleben zu lassen. Dabei ist die Art seiner Gedankenverbindung mit der Festfeier oder der Perikope durchweg musterhaft. Schon die Themata „Kriegserfolg, Kriegszuflucht, Kriegsgebet, Kriegsrecht, Kriegshelden, Kriegertod" tragen nichts Fremdes an das Evangelienwort heran, holen vielmehr alle Reichtümer aus ihm heraus. Die Sprache W.s hat etwas Militärisches an sich: knappe, packende Sätze, geschliffene Sentenzen, oftmals kühne Bilder. In allem lebt eine fortreißende Gewalt. Auch unter der Asche des gedruckten Buchstabens fühlt man das verborgene Feuer noch, in dem das gesprochene lebendige Wort muß aufgeloht haben.

Münster i. W. Ad. Donders.

Conversatio morum.

Zu dem Rätsel *conversatio morum — conversio morum* ist ein neuer, sehr wertvoller Beitrag zu verzeichnen. Der Ausdruck *conversatio morum* hat sich ein zweites Mal gefunden. Bisher war er nur aus *Regula S. Benedicti* c. 58, 40 (ed. Butler, Freiburg 1912) bekannt. Die neue Stelle ist aus Ambrosius, *De virginitate* c. 10, 59 (Migne P. l. 16, 281): *et idem te docuit quemadmodum in coelo stare possis, cum dicit: nostra autem conversatio in coelis est* (Phil. 3, 20), *conversatio morum, conversatio factorum, conversatio fidei.* Ein merkwürdiger Zufall, daß nun beide Ausdrücke, die in der Geschichte der benediktinischen Profeßformel eine so eigentümliche Rolle spielen (s. Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, Heft 3. Münster 1912) sich gerade bei Ambrosius (*conversio morum: In psalm.* 118, 59, Migne P. l. 15, 1306. 1311; s. Beiträge z. Gesch. des alten Möncht. Heft 3 I S. 71) und bisher bei ihm allein finden. Zur restlosen Aufhellung des Inhalts der *promissio de conversatione morum* bei Benedikt trägt die neue Stelle insofern einen Lichtstrahl bei, als nun *conversatio morum* = sittliche Lebensführung keinem Bedenken mehr von Seite des lebendigen Sprachgebrauchs unterliegt. Ob dadurch die Wagschale zu ungunsten der sprachlichen Auffassung von *conversatio morum* = *conversio morum* (*conversatio* als längere Form von *conversio*) in etwa sinkt, wage ich nicht zu entscheiden. Zu den freundlichen Anregungen von P. Br. Albers O. S. B. in dieser Zeitschrift 1914 Sp. 459 f. beeile ich mich zu bemerken, daß ich über den Inhalt der *promissio de conversatione morum* nie anders gedacht habe, als er (s. auch Beiträge Heft 3 I S. 81). Die gebräuchliche Fassung „Streben nach Vollkommenheit" ist allerdings vorzuziehen. Ebensowenig sehe ich das Hohe, Bedeutungsvolle, das der Benediktiner in seinem zweiten Gelübde übernimmt, durch die Entscheidung für *conversatio morum* = *conversio morum* irgendwie abgeschwächt. Es handelt sich ja um eine Sache, deren Bedeutung damals durch die aszetische Literatur des Mönchtums, Cassian zumal, fest begründet war (s. etwa Beiträge 3 I S. 42—48. 66—69). Auf einige andere Anregungen von P. Albers hoffe ich anderswo dankbar näher eingehen zu können. Vielleicht trägt die Mitteilung der Stelle aus Ambrosius bei, daß noch weitere Beobachtungen zum Sprachlichen und Sachlichen der *conversatio morum* uns beschieden werden. P. M. Rothenhäusler O. S. B.

An die Bezieher der Theologischen Revue

richten wir die dringende Bitte, auch unter den gegenwärtigen schwierigen Verhältnissen der Zeitschrift treu zu bleiben. Seit dem Ausbruche des Krieges ist auf dem theologisch-wissenschaftlichen Büchermarkte in Deutschland und Oesterreich ein starker Rückgang eingetreten, und fremdsprachige Neuheiten bleiben gänzlich aus. Trotzdem ist es bisher möglich gewesen, die Theologische Revue in dem vollen, den Beziehern zustehenden Umfange von 24 Spalten für die Einzelnummer (48 Spalten für die Doppelnummer) auszugeben, und auch bei längerer Dauer des Krieges kann die Weiterführung der Zeitschrift in demselben Umfange für das Jahr 1915 bestimmt in Aussicht gestellt werden. Das Erscheinen von Doppelnummern werden die Bezieher gewiß gerne mit technischen Gründen, die es einstweilen noch wünschenswert machen, entschuldigen.

Redaktion und Verlag der Theologischen Revue.

Kleinere Mitteilungen.

Der »**Theologische Jahresbericht**« ist mit seinem 33. Jahrgang aus dem Verlage von M. Heinsius in den von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) übergegangen. Nach dem Vorworte der vorliegenden I. Abteilung sollen zugleich damit „eine Reihe einschneidender Änderungen in der Einrichtung des Werkes" eintreten, um durch Verminderung des Umfanges (auf 65 Bogen insgesamt) ein rechtzeitiges Erscheinen der Abteilungen und so auch eine Ermäßigung des Preises zu ermöglichen. Dahin gehört vor allem Beschränkung auf „die Schriften, die zur theologisch-wissenschaftlichen Arbeit in unmittelbarer Beziehung stehen", dann knappere Fassung der Besprechungen, und Verzicht auf das Gebiet der kirchlichen Kunst. Auch ist, wie die beiden erschienenen Abteilungen zeigen, die bisherige Abt. Ia, Vorderorientalische Literatur, in die religionsgeschichtliche und die alttestamentliche Abteilung aufgegangen. Endlich wird die bisherige Sonderausgabe der Bibliographie (ohne die Besprechungen) künftig nicht mehr erscheinen. Daß durch diese Änderungen der wesentliche Charakter und die Brauchbarkeit des Werkes nicht beeinträchtigt worden sind, sei auf Grund des bisher Erschienenen anerkannt, es wird nach wie vor für jede Bibliothek von irgend welcher Bedeutung unentbehrlich sein. In der I. Abteilung des 33. Jahrganges 1913: Religionsgeschichte (IV 70 S. gr. 8°) zeichnen 3 Referenten, die Proff. Albr. Alt in Basel für Semitistik und Aegyptologie, C. Clemen in Bonn für Allgemeines, Prähistorisches, Primitive Völker, Griechen, Römer, Kelten, Germanen und Slaven, H. Haas in Jena für Mongolen, Inder, Iranier. An der Literatur aller größeren Gebiete sind katholische Theologen beteiligt, auffallend zahlreich in der babylonischen Religionsgeschichte: die Arbeiten von Hehn, Kmosko, Kugler, Lindl, Paffrath, Witzel werden als wertvoll besprochen. Auf islamischem Gebiete sei auf die im Berichtsjahre mehrfach behandelte Frage der Abhängigkeit des rituellen Gottesdienstes von der christlichen oder jüdischen Liturgie hingewiesen.

Max Löhr, Prof. in Königsberg, der Bearbeiter der II. Abteilung: Das Alte Testament (37 S. M. 2,50), steigert die Kürze des Ausdrucks manchmal bis zum Telegrammstil. Abgesehen von der Auswahl des Besprochenen läßt er das eigene Urteil nur selten erkennen, mit Recht, da zu einer Begründung doch der Raum fehlt. Sehr häufig zitiert er Göttsbergers Bibliographie in der Bibl. Zeitschrift mit wörtlichen oder exzerpierten Angaben. Zum Sirachkommentar von Peters bemerkt er, dieser sei „im Punkte der Metrik weit zurückhaltender, als mancher

seiner katholischen Fachgenossen". Das ist dem Wortlaut nach natürlich richtig, aber man darf daraus nicht etwa schließen, daß die meisten katholischen Exegeten von heute begeisterte Metriker seien. Sebast. Euringers wohlbegründete Skepsis (Bibl. Zeitfr. V 9—10) wird sicher von der Mehrzahl seiner katholischen Fachgenossen geteilt. Dagegen hat, wie Löhr selbst erwähnt, der neueste protestantische Erklärer der Genesis, O. Procksch, die Sieverssche Metrik in den historischen Quellschriften des Pentateuch sich zu eigen gemacht. E.

»**Meinhof,** D. Karl, Prof. in Hamburg, **Das Evangelium und die primitiven Rassen.** [Bibl. Zeit- und Streitfragen, VIII. Serie, Heft 9]. Groß Lichterfelde-Berlin, E. Runge, 1913 (18 S. 8°). M. 0,50; Subskriptionspreis M. 0,40.« — In eine Zeit der allgemeinen Missionsbegeisterung lassen auch die »Bibl. Zeit- und Streitfragen« einen Hilferuf für die Ärmsten der Armen dringen. An dem Beispiel der Buschmänner und Pygmäer zeigt K. Meinhof, wie diese primitiven Rassen der barmherzigen Liebe, die nicht müde wird, bedürfen, aber auch würdig sind. Wir lernen mit dem gefeierten Sprachforscher die unendlichen Schwierigkeiten kennen, diesen tiefstehenden Rassen geistig nahe zu kommen, wir verstehen aber auch, wie nur die Mission, die religiöse Erziehung, nicht eine religionslose Schule bei Menschen, deren ganzes Denken, deren Sittlichkeit, Recht, Arzneiwesen und Erwerbsleben religiös orientiert ist, einen Kulturaufstieg herbeiführen kann. Das warmherzige Büchlein schließt mit der Mahnung, das moderne Rassenbewußtsein lege die Pflicht auf, die niederen Rassen zu erziehen. Dausch.

Von dem Verlage R. Oldenbourg in München wurde uns das mit mehreren Abbildungen ausgestattete 3. Heft des 2. Jahrgangs (1914 Juli-Sept.) der »Heimatbilder aus Oberfranken« (Volkskundliche Vierteljahrsschrift, jährlich M. 6) zugesandt. Wir notieren daraus neben Mitteilungen von Dr. Klein über die Baugeschichte der Hankapelle bei Prächling (S. 151—165), einen Aufsatz von Franz **Rathgeber: »Aus der Frühzeit des Rosenkranzes«** (S. 165—176). R. beschreibt eine Inkunabel der Bamberger Kgl. Bibliothek vom J. 1477 und teilt daraus die von dem Karthäuser Dominikus dem Preußen (Prutenus) verfaßten 50 Rosenkranzgeheimnisse mit. Die Veröffentlichung ist deswegen von besonderem Interesse, weil sie die älteste deutsche Fassung dieser Geheimnisse gibt. Auch über die in derselben Inkunabel enthaltenen Statuten der 1475 in Köln gegründeten Rosenkranzbruderschaft, über die schnelle Ausbreitung dieser Bruderschaft und den Anteil Bambergs an der damaligen Rosenkranzbewegung stellt R. mancherlei Angaben zusammen.

In dem 464. Bändchen der Teubnerschen Sammlung Aus Natur und Geisteswelt: **»Die altdeutschen Maler in Süddeutschland«** macht Helene **Nemitz** den im ganzen glücklichen Versuch, den Leser auf wenigen Seiten durch eine allgemeine Einleitung und einen Rundgang zu den bedeutendsten süddeutschen Malern des ausgehenden Mittelalters in das Verständnis ihrer Eigenart einzuführen. Mit Geschick läßt sie die einzelnen Meister auf dem Boden der Kultur und Art ihrer engern Heimat sich erheben. Einiges zur Verbesserung in einer etwaigen neuen Auflage: S. 51 wird als Entstehungszeit des Freiburger Hochaltars, zweifellos durch einen Druckfehler, 1412—16 statt 1511—16 angegeben. Die deutsche Wiedergabe der Inschrift auf Altdorfers Ruhe auf der Flucht in Berlin (Göttin! Maria für *diva Maria* S. 60) tut dem Humanisten-Latein des wackern Meisters ebenso grausam Unrecht wie seinem Glauben. Dabei ist der lateinische Text mit einer richtigen Übersetzung so bequem im beschreibenden Katalog der Gemälde des Kaiser-Friedrich-Museums II, 59 (1911) zugänglich! Auch in der Erklärung von Holbeins herrlicher Darmstädter Madonna S. 67 spukt die „Anbetung" Mariens. Einer Schriftstellerin, die in Cöln am Rhein wohnt, wie das Titelblatt noch eigens angibt, dürfte so etwas nicht vorkommen. W. Neuß.

»**Friedrich Spe.** Von Universitätsprofessor Dr. Wilhelm **Kosch.** [Führer des Volkes, 8. Heft]. Mit dem Bilde Spes. M.-Gladbach, Volksvereinsverlag 1914 (45 S. gr. 8°). M. 0,60.« — Als achtes Heft der zeitgemäßen Sammlung von Zeit- und Lebensbildern im Volksvereinsverlage von M.-Gladbach reiht sich diese knappe, aber gehaltvolle Studie ihren Vorgängerinnen würdig an. In Spes Wirken soll die Gesellschaft Jesu, die diesen verdienten Mann zu den ihrigen zählte, den Gegnern des Jesuitenordens in angenehmerem Lichte erscheinen zumal zu einer Zeit, wo blinde Abneigung Licht und Schatten diesem neuzeitlichen Orden so wenig gerecht verteilt. In drei anschaulich, oft fesselnd geschriebenen Kapiteln beleuchtet K. „Spes Erdenlauf und Nachleben in der Dichtung", „Spe als geistlichen Dichter und Schriftsteller" und „Spe als Bekämpfer des Hexenwahns". Einleitend ist die einschlägige ältere und neuere Literatur in Auswahl verzeichnet. Kleine Bemerkungen zu den Büchern sind zu begrüßen; bei Soldan-Heppes Geschichte der Hexenprozesse hätte zumal in einer volkstümlichen Schrift eine kurze Kritik die Einseitigkeit dieses Werkes in der älteren Auflage hervorheben dürfen; die Neubearbeitung von Bauer hat ernstlich Abhülfe geschaffen. Manche dankenswerte Anregung gibt das Büchlein. Es weist hier auf einen fehlenden kritischen Neudruck von Spes „Güldenem Tagebuch", ferner auf die in Vergessenheit geratenen Dichtungen des P. Wilhelm Nakatenus S. J., der die Drucklegung von Spes „Trutz-Nachtigall" und „Güldenem Tagebuch" besorgte, auf das schönste poetische Denkmal Spes, die dramatische Dichtung des fast vergessenen Joseph Pape, deren Aufbau S. 12 f. skizziert wird. Mit Recht stellt Kosch S. 11 fest: „Daß Spe gerade in Würzburg Hexenrichter gewesen sei, wie von Literarhistorikern immer wieder behauptet wird, bleibt vorläufig unbewiesen." — Die Studie, der ein gutes Bildnis Spes nach dem Gemälde in der Aula des früheren Jesuitengymnasiums zu Cöln beigegeben ist, sollte eifrige Leser finden. C. Schmitt.

»**Werner,** P. Canisius M., Priester der Gesellschaft des göttl. Heilandes, **Die katholische Kirche der Neuzeit.** In Einzelbildern dargestellt für das Volk und die reifere Jugend. Mit Titelbild und Bildertafel. Freiburg i. Br., Herder, 1913 (XIII, 244 S. 8°). M. 2,80; geb. M. 3,60.« — Mit vorliegendem Bändchen beschließt der Verf. seine „Einzelbilder" zur Geschichte der katholischen Kirche (über die früheren Bände vgl. Theol. Revue 1910 Sp. 126 u. 1912 Sp. 429 f.). In dem 1. Teil: „Die kath. Kirche der Neuzeit von Luther bis zur französischen Revolution" wird hauptsächlich die protestantische Reformationsbewegung (Luther, Zwingli, Calvin), die katholische Reform auf dem Konzil zu Trient, das Leben der Päpste Pius' V, Gregors XIII und Sixtus' V, der hh. Karl Barromäus und Franz von Sales, die Tätigkeit einiger großer Orden wie Jesuiten, Kapuziner, Redemptoristen, die Missionswirksamkeit usw. geschildert. Der 2. Teil: „Die kath. Kirche von der französischen Revolution bis zur Gegenwart" (n. 25—32) kennzeichnet vor allem das Leben und Wirken der Päpste von Pius VI bis Pius X, ein kurzer Abschnitt (n. 30) bespricht den Kulturkampf in Deutschland und in der Schweiz. Als Anhang folgt (S. 226—232) ein chronologisches Verzeichnis der Päpste, der Kaiser und allgemeinen Konzilien. In die Liste der abendländischen Kaiser sind auch solche eingeflochten, die nur Könige waren, so daß für den gewöhnlichen Leser Verwirrung entstehen muß, denn es fehlen zunächst einige Könige (z. B. Ludwig der Deutsche) und sodann wurden die Regierungsjahre berechnet nach den Königs- nicht nach den Kaiserjahren. Als Anhang (S. 233—238) bietet der Verf. einige Erwägungen zur kirchlichen Baukunst und Plastik (dazu 7 Bilder); man wird sicher bedauern, daß die Malerei dabei nicht einmal erwähnt wird. — Mögen diese drei Bändchen überall die weiteste Verbreitung finden! —ng.

»**Der Bayerische Sodalentag in Altötting 1913.** Festbericht nebst Reden, Predigten und Referaten. Herausgegeben von P. Franz Jos. **Grüner** O. M. Cap., Redakteur des Kongregationsblattes. Altötting, Marian. Kongregation, 1914 (132 S. 4°). M. 1.» — Vom 6.—8. Sept. 1913 tagte zu Altötting ein allgemeiner Sodalentag der in Bayern den Marianischen Kongregationen angeschlossenen Männer und Jünglinge. Mehrere tausend Männer und mehrere hundert Studenten waren anwesend. Es waren drei glanzvolle Tage, wie sie Altötting seit dem allgemeinen Sodalentag im J. 1899 nicht mehr gesehen hatte. P. Grüner gibt in seinem Festbericht zunächst eine eingehende Beschreibung der einzelnen Feierlichkeiten und eine Analyse der verschiedenen Reden und Referate (S. 1—33). Es folgen hierauf im Wortlaut die Predigten und allgemeinen Referate sowie die Vorträge und Reden für die Studenten. Den Mitgliedern und Teilnehmern an diesen Feierlichkeiten wird der Festbericht zur steten Erinnerung an schöne Tage dienen und zu neuer Wirksamkeit in der Kongregation anspornen. Andern Lesern zeigt der Festbericht, welches Leben in den katholischen Männervereinen pulsiert und wie die Männerwelt auch heutzutage für höhere Ideale arbeiten und wirken will. -ng.

«**Der erste norddeutsche Tertiarenkongreß zu Cöln a. Rh.** vom 11.—13. August 1913. Cöln, J. P. Bachem (171 S gr. 8°). M. 0,75.» — Im September 1912 fand zu Rom ein all-

gemeiner Tertiarenkongreß statt. Bei der päpstlichen Audienz empfahl Pius X die Abhaltung solcher Kongresse, die man als untrügliches Zeichen des Aufblühens des dritten Ordens ansehen muß. So wurde auch der Beschluß gefaßt für die deutschen Landesteile mit Ausschluß Bayerns, das bereits einen glänzenden Tertiarenkongreß in München gehabt hatte, eine allgemeine Tagung von Mitgliedern des dritten Ordens in Cöln zu berufen. Der Kongreß, der daraufhin vom 11.—13. August stattfand und an dem etwa 6000 Personen teilnahmen, verlief auf das glänzendste. Der reich illustrierte Bericht schildert die Ereignisse und Feierlichkeiten dieser Tage und teilt die Reden mit, die gehalten wurden. Vor der öffentlichen Versammlung fand eine Direktorenkonferenz statt, in der Pfarrer Dr. Buschberger über Hierarchie und dritten Orden in den letzten dreißig Jahren, P. Laurentius Schmidhuber über Eingliederung des dritten Ordens in Pfarrei und kirchliches Vereinswesen und P. Raphael Huber über die Propaganda für den dritten Orden des hl. Franziskus referierten. In der ersten öffentlichen Versammlung sprach Oberbürgermeister Dr. Antoni von Fulda über Franziskus, ein Vorbild im Glaubensmut und Liebeseifer; die übrigen Reden an den zwei folgenden Tagen besprachen das Lebensideal der Mitglieder des dritten Ordens und ihr Wirken zum Besten der Nebenmenschen. — S. 52 ist Rede von 5000 Tertiaren in Kanada und 6000 in Quebec. Statt Kanada wird zu lesen sein: in Montréal. Denn diese große fast ganz katholische Stadt Kanadas wird wohl nicht viel weniger Tertiarier haben als Quebec und im übrigen Kanada sind sicher mehr als 5000 Tertiarier. -ng.

»**Gennrich,** Generalsuperintendent D. P., **Moderne buddhistische Propaganda und indische Wiedergeburtslehre in Deutschland.** Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl, 1914 (52 S 8°). M. 1,20.« — Wie der Titel schon verrät, behandelt das vorliegende Schriftchen zwei Einzelfragen des in unserer Zeit die weitesten Kreise interessierenden Gegenstandes: buddhistische Propaganda in Deutschland und Wiederverkörperungslehre des Buddhismus. Der erste Teil ergänzt das über buddhistische Missionsversuche im Abendlande schon Bekannte durch einige wertvolle, bisher noch nicht gesammelte Neuangaben, während im zweiten Teil versucht wird, das Grunddogma der indischen Religion wissenschaftlich zu erfassen und zurückzuweisen. Die Schrift bietet einen recht beachtenswerten apologetischen Beitrag zu dem wirklich aktuellen Thema. Otto Maas O. F. M.

»**Elenco alfabetico delle publicazioni periodiche** esistenti nelle biblioteche di Roma e relative a scienze morali, storiche, filologiche, belle arti ecc. Con saggio di indice sistematico, per quelle dedicate a discipline teologiche, bibliche e orientalistiche. Roma, Pontificio Istituto Biblico (M. Bretschneider), 1914 (XVI, 406 S. gr. 8°). L. 6,50.« — Das Päpstliche Bibel-Institut eröffnet mit diesem Buche eine neue Reihe von Schriften, deren Zweck in dem Namen *Subsidia bibliographica* ausgedrückt ist. Da Rom wie kaum eine zweite Stadt reich ist an öffentlichen Bibliotheken und an privaten, deren Benutzung dem Publikum freisteht, ist ein Verzeichnis der dort vorhandenen Zeitschriften in der Tat für alle wissenschaftlich Interessierten ein sehr wertvolles Hülfsmittel. Den weitherzig umschriebenen Zielen des Bibel-Institutes entsprechend sind alle theologischen, philologischen, historischen, rechts- und staatswissenschaftlichen, kunstwissenschaftlichen und kunstgewerblichen Zeitschriften aufgeführt, soweit über ihr Vorhandensein Auskunft erlangt werden konnte. Auch die von Akademien und anderen gelehrten Gesellschaften veröffentlichten Sitzungsberichte und Abhandlungen sind verzeichnet. Der *Elenco* ist alphabetisch geordnet nach dem Titel der Zeitschrift; Ort und Gründungsjahr sind beigefügt, ebenso etwaige Veränderungen des Titels oder des Ortes und das Jahr, in dem das Erscheinen der Zeitschrift eingestellt wurde. Dann folgt jedesmal die Angabe, in welchen römischen Bibliotheken die Zeitschrift ganz oder teilweise sich vorfindet. Das Verzeichnis erstreckt sich über 45 Bibliotheken und nahezu 6000 Zeitschriften, so daß die Verfasser und Herausgeber allen Anspruch auf den Dank der wissenschaftlichen Welt haben.

Der in der Theol. Revue schon oft empfohlene »**Taschenkalender für den katholischen Klerus deutscher Zunge**«, herausgegeben von Hochschulprofessor Dr. K. A. Geiger in Dillingen (Regensburg, Verlagsanstalt; geb. M. 1) bietet in dem jährlich wechselnden Teile für das Jahr 1915 eine Zusammenstellung der wichtigsten päpstlichen Erlasse über die Bibelwissenschaft aus den letzten 20 Jahren (S. 93—144). Die Übersicht beginnt mit Auszügen aus der Enzyklika Leos XIII „Providentissimus", führt dann die übrigen einschlägigen Verfügungen Leos XIII und Pius' X an und schließt mit den Entscheidungen der Bibelkommission. Die Texte sind fast alle in deutscher Übersetzung gegeben. Dem Klerus wird diese Beigabe zu dem Taschenkalender, die sonst wohl nirgends in dieser Form geboten wird, sehr willkommen sein. Das Kalendarium und der kirchlich-statistische Teil sind in gewohnter Sorgfalt bearbeitet.

Der Breslauer Domprediger und spätere Fürstbischof Dr. Heinrich **Förster** hat im J. 1880 kurz vor seinem Tode die verschiedenen schon früher erschienenen Sammlungen seiner Predigten durch eine »**Abschiedsgabe**« ergänzt, die jetzt von der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz in Regensburg in 2. bis 4. Auflage (VIII, 629 S. gr. 8° M. 6) neu herausgegeben wird. Es ist Försters Art, einfache aber solide Gedanken in schlichter Form darzubieten, und die Offenheit und Überzeugungskraft seiner Worte hat ihnen oft großen Erfolg verschafft. So erlebte die einzeln veröffentlichte Predigt auf den 24. Sonntag nach Pfingsten in drei Monaten zehn Auflagen. Ein Teil der Gelegenheitspredigten hat nur mehr geschichtliches Interesse. Aber im übrigen wird auch der heutige Prediger in diesem Bande vieles finden, woran er sich bilden und was er direkt benutzen kann. — Der Untertitel lautet: „Predigten auf alle Sonn- und Festtage nebst Gelegenheitsreden." In Wirklichkeit enthält die Abschiedsgabe nur 27 Predigten für Sonntage mit Einschluß des Oster- und Pfingstsonntages, 9 Festtagspredigten, darunter nur 1 Marienpredigt, endlich 25 Predigten und Reden bei besonderen Gelegenheiten.

»**Des Herzens Garten.** Briefe an junge Mädchen. Von Sebastian **von Oer** O. S. B. Freiburg i. Br., Herder, 1913 (VI, 128 S. 12°). Geb. M. 1,50.« — Der Verfasser, der in seinen Büchern über „unsere Tugenden" und „unsere Schwächen" schon so vieles zur Charakterbildung und zur Selbsterziehung jüngerer und älterer Leute beigetragen, wendet sich in vorliegendem Büchlein an die weibliche Jugend. Er will ihnen die zur Selbstbildung von Herz und Gemüt und zum Wachstum in der Tugend nötigen Fingerzeige geben. Unter dem Bilde eines Gartens und der darin notwendigen Pflege und Arbeit kennzeichnet er die Pflichten und die Aufgaben des jungen Mädchens gegenüber sich selbst, spricht von den Unkräutern, die es in diesem Garten ausrotten (Eitelkeit, Eifersucht, Empfindlichkeit, Neugierde, Ungebundenheit, Unwahrhaftigkeit, Zeitverlust, Unordnung, schlechte Laune usw.), von den Blumen und Früchten, die es dort heranziehen soll usw. Man wird wenige Geschenke finden, die für junge Mädchen, die in mittleren und höheren Schulen sich weiterbilden oder bereits gebildet haben, geeigneter wären, als dieses schöne Büchlein. —ng.

Da die neuen Brevierregeln, die die Reform des Römischen Breviers vorläufig zum Abschluß gebracht haben, mit dem 1. Januar 1915 in Kraft treten, so machen wir auch auf ein im Verlage der Hofbuchhandlung von Aloys Maier in Fulda erscheinendes neues Brevier aufmerksam: »**Breviarium Romanum** ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum . . ., Pii Papae X auctoritate reformatum. Fuldae, apud Aloys. Maier bibliopolam liturgicum, 1914 in 24°.« Es sind bisher zwei Bände ausgegeben worden: *Pars verna* (1000 S.) und *Pars aestiva* (947 S.). Die Riten-Kongregation hat unter dem 28. März 1914 die Übereinstimmung dieser Ausgabe mit der *editio typica* anerkannt. Der Druck ist bei H. Dessain in Mecheln hergestellt und weist die bekannten klaren und scharfen Typen dieser leistungsfähigen Firma auf. Bezüglich der Einrichtung des Breviers ist auf die Bequemlichkeit des Betens alle Rücksicht genommen. So werden die feststehenden Teile der Prim und Komplet, auch die Hymnen der anderen Horen an allen Tagen vollständig wiederholt, ebenso die Responsorien zu der *Scriptura occurrens* jedes Tages abgedruckt usw. Eine Mappe an dem inneren Buchdeckel wird das Diözesan-Proprium aufnehmen können, wenn man nicht mit der Anschaffung des Breviers warten will, bis diese Proprien fertiggestellt sind und mit dem Brevier gebunden werden können. Für etwaige Nachträge sind einige leere Blätter beigegeben. Da wird man in der *Pars aestiva* notieren müssen: 1. Die durch ein Versehen ausgelassene Terz, Sext und Non (*Capit.* und *Resp. brev.*) der *Commemoratio S. Pauli* (30. Juni), 2. Die ebenfalls vergessene Oration vom h. Donatus (7. Aug.). Ein besonderer großer Vorzug dieser Ausgabe ist das überaus handliche, schmale und dünne Format (Länge 150, Breite 90, Dicke 18 mm bei dem

gebundenen Exemplare) und das geringe Gewicht (die *Pars aestiva* wiegt gebunden nur 190 Gramm). In dieser Hinsicht ist das Maiersche Brevier wohl unübertroffen, ein wirkliches „Ideal-Brevier", wie der Verleger es genannt hat. Dabei empfiehlt es sich auch durch seinen sehr mäßigen Preis: es kostet mit dem Diözesan-Proprium in biegsamem Leder mit Goldschnitt nur M. 33,50.

Für diejenigen Brevierbeter, die einstweilen ihre bisherige Ausgabe weiter benützen wollen, erschien ein praktischer Nachtrag in dem Verlage des Kath. Pressevereins in Linz a. D.: »**Supplementum ad Breviarium Romanum** in usum eorum, qui utuntur Breviario ante editionem typicam anni 1914 edito« (48 S. 160×102 mm. Kr. 1). Das Büchlein enthält alle in den letzten Jahren, zum Teil erst in der *editio typica* vorgeschriebenen neuen Lektionen (S. 3—34), die neuen Responsorien zu der *Scriptura occurrens* der Epiphanie- und Osterzeit, neue Antiphonen, eine neue Oration, die Psalmen für die Komplet und für die kleinen Horen auf Allerseelen.

Personalien. Der a. o. Professor für Missionswissenschaft und Kirchengeschichte an der kath.-theol. Fakultät der Univ. Münster Dr. Joseph Schmidlin ist zum o. Professor ernannt worden. Ferner wurden ernannt der o. Professor der Philosophie am Lyzeum zu Freising Dr. Sebastian Huber zum Domdechanten des Metropolitankapitels in München-Freising; der a. o. Professor für Apologetik und Propädeutik an der Univ. München Dr. Johannes N. Espenberger zum a. o. Professor der Philosophie am Lyzeum zu Freising; der a. o. Professor für Philosophie am Lyzeum zu Dillingen Dr. Christoph Scherer zum o. Professor am Lyzeum zu Bamberg. Es habilitierte sich der Direktor des theol. Konvikts zu Freiburg i. Br. Dr. Jakob Bilz als Privatdozent für Dogmatik an der theol. Fakultät der dortigen Universität.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Allgemeine Religionswissenschaft.

Newberry, P. E., Egyptian historical notes (*cont.*) (ProcSocBibl Arch 1914, 1, 35—39; 4, 168—74).

Wiedemann, A., Notes on some Egyptian monuments (*cont.*) (Ebd. 5, 199—211).

Johns, C. H. W., The chronology of Ašurbânipal's reign (*cont.*) (Ebd. 181—87).

Pfister, F., Eine jüdische Gründungsgeschichte Alexandrias. Mit einem Anh. über Alexanders Besuch in Jerusalem. [Sitz. d. Heidelb. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 1914, 11]. Hdlb., Winter (32). M 1.

Wilson, R. D., The papyrus of Elephantine (PrincetonThR 1914 July, 411—27).

Stummer, F., Der kritische Wert der altaramäischen Ahikartexte aus Elephantine. [Alttest. Abh. V, 5]. Mstr., Aschendorff (VII, 86). M 2,50.

Nau, F., Préceptes anonymes et histoire d'Ahiqar, d'après le ms. de Berlin Sachau 162 (ROrChrét 1914, 2, 209—14).

Granet, M., Programme d'Etudes sur l'ancienne religion chinoise (OrChrist 1914, 2, 228—39).

Witte, H., Ein Prediger der Liebe im klassischen China (ZMissionskunde 1914, 2, 42—54; 3, 65—73).

Wilhelm, D., Der Kampf um die Staatsreligion (Ebd. 3, 83-8).

Schroeder, L. v., Arische Religion. 1. Bd. Einleitung. Der altarische Himmelsgott, das höchste gute Wesen. Lpz., Haessel (VIII, 618). M 10.

Getty, A., The Gods of northern Buddhism: their history, iconography and progressive evolution through the northern Buddhist countries. Oxf., Clarendon Press (246 and plates 4°). 63 *s.*

Siecke, E., Pûshan. Studien zur Idee des Hirtengottes im Anschluß an die Studien über „Hermes den Mondgott". 2. Tl.: Pûshan verglichen mit Tammuz-Adonis. Pûshans weitere Entwicklung im Rig-Veda. [Mytholog. Blbl. VII, 2]. Lpz., Hinrichs (69—146 Lex. 8°). M. 3.

Nyāṇatiloka, Bh., Des Buddha Reden aus der „Angereihten Sammlung" — Aṇguttara Nikāyo — des Pâli-Kanons. Aus dem Pâli zum ersten Male übers. u. erläutert. 3. Bd.: Das Dreier-Buch (Tika-Nipāto). Lpz., Markgraf (IX, 383). M 10.

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

Haas, H., Buddhas Prophezeiung über die völlige Vernichtung seiner Lehre (ZMissionskunde 1914, 2, 33—42).

—, Die Kontemplationspraxis der buddhistischen Zen-shu in Japan (Ebd. 7, 193—206).

Wilson, S. G., Behaism and religious assassination (MoslWorld 1914, 3, 231—45).

Roome, J. W., The dead weight of Islam in Equitorial and Southern Africa (Ebd. 273—90)

Martindale, C. C., The fruits of the „Golden bough" (Dublin Rev 1914 July, 28—42).

Nilsson, M. P., Die volkstümlichen Feste des Jahres. [Religionsgesch. Volksbücher III, 17/18]. Tüb., Mohr (76). M 1.

Cozzi, E., Credenze e superstizioni nelle Montagne dell' Albania (Anthropos 1914, 3/4, 449—76).

Tastevin, C., Le poisson symbole de fécondité ou de fertilité chez les Indiens de l'Amérique du Sud (Ebd. 405—17).

Bley, Sagen der Baininger auf Neupommern, Südsee (Ebd. 1/2, 196—220; 3/4, 418—48).

Mangin, E., Les Mossi (Soudan Occidental) (Ebd. 1/2, 98—124; 3/4, 477—93).

Bunck, Chr., Religiöse Vorstellungen einiger Bantu-Stämme (ZMissionskunde 1914, 6, 174—80).

Wheeler, G. C., Totemismus in Bûim (Süd-Bougainville (Z Ethnol 1914, 1, 41—4).

Zacher, F., Ergebnisse der modernen Religionsforschung bei den Naturvölkern (MonatsblKathRelUnt 1914, 10, 300—08; 11, 336—40).

Biblische Theologie.

Fonck, L., Documenta ad Pont. Commissionem de re biblica spectantia. Coll. F. Rom, Bretschneider, 1915 (48). M 0,50.

Johnson, G, The authority of Holy scripture (PrincetonThR 1914 July, 454—82).

Hoppeler, H., Bibelwunder u. Wissenschaft. Betrachtungen eines Arztes. Stuttg., Steinkopf (101). Geb. M 1,50.

De Vries, J. H., Does the Old Testament contain traces of animism? (BiblSacra 1914 July, 484—90).

Aalders, G. Ch., The Wellhausen theory of the Pentateuch and textual criticism (Ebd. 393—406).

Wiener, H. M., Dr. Driver on the names of God in the Pentateuch (Ebd. 478—83).

Smith, R. J., Genesis (PrincetonThR 1914 July, 353—67).

Pilter, W. T., The Amorite personal names in Gen. 16 (*Cont.*) (ProcSocBiblArch 1914, 5, 212—30).

Wiener, H. M., Studies in the septuagintal texts of Leviticus (BiblSacra 1914 July, 483—84).

—, Stray Notes on Deuteronomy (Ebd. 466—74).

Caspari, W., Die Frau in den Samuelbüchern (ThStudKrit 1915, 1, 1—28).

Eissfeldt, E, Israels Geschichte. [Religionsgesch. Volksbücher VI, 4]. Tüb., Mohr (52). M 0,50.

Löhr, M., Kultur u. Religion im alten Israel (Geisteswiss 1913/14, 37, 1011—14; 38, 1038—43).

Gunkel, H., Die Königspsalmen (PreußJahrb 1914 Okt, 42-68).

Peters, N., Die Weisheitsbücher des A. T. Übers. u. durch kurze Anmerkungen erläutert nebst einem textkrit. Anh. Mstr., Aschendorff (X, 295). M 3,80.

Halévy, J., Recherches bibliques. Le livre d'Isaïe (*suite*) (RSém 1914 janv., 1—37; avril, 117—48).

Mowinckel, S., Zur Komposition des Buches Jeremia. [Vidensk. skrifter. II. Hist.-filos. Kl. 1913, 5]. Kristiania, Dybwad (68 Lex. 8°). M 2,15.

Kreipe, E., Das literarische Problem des Buches Ezechiel. Progr. Hamburg, Wilhelms-G., 1913 (53).

Fraatz, W., Die Geisteswirkungen nach den jüdischen Apokalypsen (Daniel, Henoch, IV Esra, Baruch). Progr. Fürstenwalde, Gymn., 1913 (33).

Caspari, W., Wer hat die Aussprüche des Propheten Amos gesammelt? (NKirchlZ 1914, 9, 701—16).

Souter, A., Interpretations of certains N. T. passage (Expos 1914 July, 94—97).

Ἀρχατζικάκης, Ι., Οἱ πρῶτοι ἐργάται τοῦ εὐαγγελίου (ΝΣιων 1914 April, 137—53).

Armstrong, W. P., Gospel history and Criticism (Princeton ThR 1914 July, 427—54).

Warfield, B. B., Misconception of Jesus and blasphemy of the Son of man (Ebd. 367—411).

Söderblom, N., Die Heilandsgestalten der Antike und der Heiland des Evangeliums (DeutschEvang 1914 Aug., 449—79).
Szczepański, Wł., Bóg-Czlowiek w opisie Ewangelistów (Der Gottmensch in der Darstellung der Evangelisten). Rom, Pont. Istit. bibl. (XL, 469 S. Fol.). *L* 14.
Cantera, E., Jesu Cristo y los filósofos. Barcelona, Gili (480 16°). *Pes* 4.
Christ, Ein Beitrag zur Erklärung der Parabel von den zehn Jungfrauen (PastBonus 1914 Okt., 29—33).
Haas, H., Eine frappante Parallele zu den biblischen Speisungsgeschichten in einem buddhistischen Sutra (ZMissionskunde 1914, 5, 148—55).
Dobschütz, E. v., The Lord's prayer (HarvardThR 1914 July, 293—322).
Völter, D., „Unser täglich Brot" (ProtMonatsh 1914, 7, 274-76).
Kuhn, G., Zum Verständnis des Wortes ἐπιούσιος im Unservater (SchweizThZ 1914, 1/2, 33—38).
Debrunner, A., Nochmals „Unser tägliches Brot" (Ebd. 38-41).
Schmiedel, P. W., Nochmals „Unser tägliches Brot" (Ebd. 41—69).
—, Die Geburt Jesu nach Matth. 1, 16 (Ebd. 69—83).
Köhler, K., Das Wort vom Becherreinigen (Mt 23, 25. 26; Luk 11, 39—41) (ThStudKrit 1915, 1, 62—79).
Stange, E., Die Eigenart der johanneischen Produktion. Ein Beitrag zur Kritik der neueren Quellenscheidungshypothesen u. zur Charakteristik der johanneischen Psyche. Dresden, Ungelenk, 1915 (IV, 66). M 1.
Wolfhard, A., Richard Kothes Stellung zum Johannesevangelium (ProtMonatsh 1914, 7, 249—63).
Garvie, A. E., The raising of Lazarus and its result (John XI) (Expos 1914 July, 60—72).
Blank, Die Urgemeinde in Jerusalem hinsichtlich der sprachlichen, wirtschaftlichen u. sittlichen Verhältnisse (PastBonus 1914 Nov., 76—84).
Hielscher, F., Die Reise des Paulus von Jerusalem nach Damaskus. Progr. Kottbus, Oberrealgymn., 1913 (20 4°).
Burch, E. W., Was St. Paul in prison of Ephesus (BiblSacra 1914 July, 490—94).
Cummings, G. M., Pauls doctrine of the Logos (Ebd. 381-93).
Macholz, W., Zum Verständnis des paulinischen Rechtfertigungsgedankens (ThStudKrit 1915, 1, 29—61).
Schlatter, A., Die korinthische Theologie. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. XVIII, 2]. Güt., Bertelsmann (125). M 2,40.
Köhler, A., Glaube u. Werke im Jakobusbrief. Progr. Zittau, Gymn., 1913 (24 4°).
Steffen, F., Die religiösen Zustände u. Verhältnisse der kleinasiatischen Christengemeinden nach der Apokalypse, Kap. I-III (Kath 1914, 10, 276—95; 11, 313—37).
Αρχατζικάκης, Ι., *Οἱ ἀρχαῖοι Ἰουδαῖοι τάφοι καὶ ὁ τάφος τοῦ Κυρίου* (*ΝΣιων* 1914 März-April, 259—64).
Kohlbach, B., Das Zopfgebäck im jüdischen Ritus (ZVerVolkskde 1914, 3, 265—71).
André-Michel, R., Une accusation de meurtre rituel contre les juifs d'Uzès en 1297 (BiblEcChartes 1914, 1/2, 59—66).

Historische Theologie.

Jordan, H., Koldes Auffassung von der Geschichte u. der Kirchengeschichte (NKirchlZ 1914, 8, 649—63).
Marsiglio, D., Il martirio cristiano. Studio storico, critico, apologetico. Roma, Ferrari (X, 453 12°). *L* 4.
Allen, W. D., Papias and the gospels (Expos 1914 July, 83-94).
Rostalski, F., Die Sprache der griech. Paulusakten mit Berücksichtigung ihrer latein. Übersetzungen. Progr. Myslowitz, Gymn., 1913 (16 4°).
Bigelmair, A., Der Missionsgedanke bei den Vätern der vorkonstantinischen Zeit (ZMissionswiss 1914, 4, 264—77).
Geiselhart, N., Beiträge zur politischen u. Kulturgeschichte aus Tertullian. Progr. Ravensburg, Gymn., 1912 (34 4°).
Heer, M., Ps.-Cyprian vom Lohn der Frommen u. das Evangelium Justins (RömQ 1914, 2/3, 97—186).
Françon, J., La Didascalie éthiopienne (ROrChrét 1914, 2, 183—87).
Savio, F., I primordii del cristianesimo nell' Umbria. Perugia, Unione tip. coop. (14 16°).
Jallonghi, E., L' editto di Milano e le sue conseguenze morali, sociali e politiche. Siena, S. Bernardino (28).
Jäggi, A., Von Konstantin zu Augustinus (SchweizThZ 1914, 1/2, 26—33).
Specht, Th., Des h. Kirchenvaters Augustinus Vorträge über das Evangelium des h. Johannes. Übers. u. mit einer Einleitung versehen. 3. Bd. (Vorträge 55—124). [Bibl. d. Kirchenväter 19]. Kempten, Kösel (XIII, 392). M 4,50.
Rügamer, W., Die Aula des Gymnasiums Münnerstadt u. die Erziehungslehre des h. Augustinus. Progr. Münnerstadt, Gymn. (100 S., 4 Taf.).
Günther, K., Theodoret von Cyrus u. die Kämpfe in der oriental. Kirche vom Tode Cyrills bis zur Einberufung des sog. Räuber-Konzils. Progr. Aschaffenburg, Gymn., 1913 (49).
Büttner, G., Beiträge zur Ethik Basileios' d. Gr. Progr. Landshut, Gymn., 1913 (24).
Déchelette, J., La civilisation en Gaule avant la conquête romaine (UnivCath 1914 juill. 1, 3—27).
Turner, C. H., The study of christian origins in France and England (QuartR 1914 July, 2—27).
Babakhau, J., Essai de vulgarisation des Homélies métriques de Jacques de Saroug (*fin*) (ROrChrét 1914, 1, 61—68; 2, 143—54).
Delaporte, L., Quelques textes coptes de la Bibliothèque nationale de Paris sur les XXIV vieillards de l'Apocalypse (*suite*) (Ebd. 1914, 1, 58—60).
Grébaut, S., Les miracles du saint enfant Cyriaque (*suite*) (Ebd. 1, 93—97).
Nau, F., Résumé de monographies syriaques: Barsauma, Abraham de la Haute Montagne, Siméon de Kefar ʿAbdin, Yaret l'alexandrin, Jacques le Reclus, Romanus, Talia, Asia, Pantaléon, Caudida (Ebd. 2, 113—34).
—, L'homélie de Moyse bar Cépha sur les confesseurs du Vendredi (Ebd. 192—95).
Porcher, E., La première Homélie cathédrale de Sévère d'Antioche (*fin*) (Ebd. 135—42).
Tarducci, Fr., L' Italia dalla discesa di Alboino alla morte di Agilulfo. Città di Castello, Lapi (XII, 390). *L* 5.
Fehr, B., Aelfrics Hirtenbriefe in altenglischer u. latein. Fassung. Hrsg. mit Übersetzung u. Einleitung. Hamburg, Grand (CXXVI, 269). M 20.
Baumert, G., Die Entstehung der mittelalt. Klosterschulen u. ihr Verhältnis zum klass. Altertume. T. 2., hrsg v. E. Müller. Progr. Delitzsch, Oberr., 1913 (12 4°).
Viehbacher, A., Ein Gang durch die Geschichte der deutschen Benediktinerregel von Kero bis Schmidt (StudMittGeschBened Ord 1914, 3, 525—29).
Sweet, W. W., Civilizine influence of the mediaeval Church (BiblSacra 1914 July, 458—66).
Paulus, N., Der Hauptschädling des Ablasses im Mittelalter (HistJahrb 1914, 3, 509—42).
Peters, Inge, Des Engels u. Jesu Unterweisungen. Zwei mittelniederdeutsche Lehrgedichte. Hrsg. I. Text. [Göteborgs högskolas arsskrift 1913. I]. Gothenburg, Wettergren & K. (119). M 4,50.
Kolmer, L., Odo der erste Cluniacenser Magister. Progr. Metten, Gymn., 1913 (62).
Kühn, L., Petrus Damiani u. seine Anschauungen über Staat u. Kirche. Progr. Karlsruhe, Großherz. Realsch., 1913 (41 4°).
Goetz, J., Kritische Beiträge zur Geschichte der Pataria (Arch Kulturgesch 1914, 1, 17—55; 2, 164—94).
Greven, J., Der Ursprung des Beginenwesens (Schluß) (Hist Jahrb 1914, 2, 291—318).
Eichmann, E., Die Exkommunikation Philipps von Schwaben (Ebd. 273—90).
Brosius, H., Franziskus von Assisi u. moderne Lebensideale. Progr. Bamberg, Altes Gymn., 1913 (43).
Imle, F., Ein heiliger Lebenskünstler. [Franz von Assisi]. Pad., Schöningh (IV, 251). M 3,20.
Falconio, Card. D., I Minori riformati negli Abruzzi. 3 vol. Roma, Bertero, 1913—14 (392; 540; 302). *L* 25.
Baumgarten, P. M., Interessante Kanzleinotizen auf zwei Bewilligungen für Kloster Prouille unter Alexander IV (RömQ 1914, 213, *152—58).
Baeumker, F., Das *Inevitabile* des Honorius Augustodunensis u. dessen Lehre über das Zusammenwirken von Wille u. Gnade. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. Mittelalters. XIII, 6]. Mstr., Aschendorff (VII, 94). M 3,25.
Hertling, G. v., Albertus Magnus. Beiträge zu seiner Würdigung. 2. Aufl. [Dass. XIV, 5/6]. Ebd. (VIII, 183). M 6.
Grabmann, M., Das Albertusautograph in der k. u. k. Hofbibliothek in Wien (HistJahrb 1914, 2, 352—56).

P. Basilius a S. Anna, Summa Summae S. Thomae in eius parte speculativa. Vol. I. Theologia fundamentalis. Vol. II, Prima pars Summae. Verona, Marchiori (340; 434).
S. Thomae Aq. Summa contra gentiles. Ed. XIII. Taurini, Marietti (XXIV, 560). *L* 3.
S. Thomae Aq. Catena aurea in quatuor Evangelia. 2 vol. Ed. VII. Ebd. 1915 (XXXVI, 620; 650). *L* 7.
Pahncke, M., Eckehartstudien. Texte u. Untersuchungen. Progr. Neuhaldensleben, Gymn., 1913 (41 4°).
Sandkühler, K., Der Drachenkampf des h. Georg in englischer Legende u. Dichtung vom 14.—16. Jahrh. Progr. Pasing, Gymn., 1913 (119).
Schaching, O. v., Jan Hus u. seine Zeit. Rgsb., Pustet (272). M 2,10.
Lenné, A., Der erste literarische Kampf auf dem Konstanzer Konzil im Nov. u. Dez. 1414 (Schluß) (RömQ 1914, 2/3, *61—*86).
Maier, E., Die Willensfreiheit bei Laurentius Valla u. bei Petrus Pomponatius. — Anh.: Zur Willenstheorie der Spätscholastik, bes. des Becanus, v. A. Dyroff. [Renaissance u. Philos. 7]. Bonn, Hanstein (III, 141). M 4.
Zacher, F. X., Geiler von Kaisersberg als Pädagog. T. 1. Progr. Burghausen, Gymn., 1913 (63).
Reichert, B. M., Registrum litterarum. Joachimi Turriani 1487—1500, Vincentii Bandelli 1501—1506, Thomae de Vio Caietani. Hrsg. [Quellen u. Forsch. 10]. Lpz., Harrassowitz (VII, 207). M 8.
Althaus, P., Zur Charakteristik der evang. Gebetsliteratur im Reformationsjahrhundert. (Progr.). Lpz., Edelmann (107 Lex. 8°). M 3,50.
Krüger, G., Gedanken zu Briegers Reformationsgeschichte (Th StudKrit 1915, 1. 106—15).
Albrecht, O., Kleine Beiträge zur Lutherforschung (Ebd. 80-106).
Rivari, E., La mente e il carattere di Lutero. Considerazioni psicologiche. Bologna, Beltrami (XXIV, 272 16°). *L* 3.
Eibner, Th., Die Restitutionsverhandlungen zwischen Erfurt u. Mainz 1525—1530. T. 1. Progr. Erfurt, Oberrealsch., 1913 (35).
Studer, J., Hugo von der Hohen-Landenberg. Der Konstanzer Bischof zur Reformationszeit (SchweizThZ 1914, 1/2, 13-26).
Rockwell, William, Walker, The Jesuits as portrayed by non-Catholic historians (HarvThR 1914 July, 358—78).
Boehmer, H., Zum Jubiläum der Gesellschaft Jesu (NKirchlZ 1914, 8, 635—49).
Alvarez del Manzano, P., Francisco Suarez. Madrid, impr. clasica (136).
Colunga, E., Intelectualistas y místicos en la teología española del siglo XVI (CienciaTom 1914 nov.-dic., 223—42).
Carrara, B., La S. Scrittura, i SS. Padri e Galileo sopra il moto della terra. Milano, Palma (172 16°). *L* 1,50.
Kratz, W., Landgraf Ernst v. Hessen-Rheinfels u. die deutschen Jesuiten. Ein Beitrag zur Konvertitengeschichte des 17. Jahrh. Frbg., Herder (VII, 99). M 2,50.
Begemann, H., M. Christian Roses Geistliche Schauspiele S. Theophania u. Holofern (1647/8). Progr. Neuruppin, Friedr.-Wilh.-Gymn., 1913 (IV, 88).
Krebs, E., Das Visitationsprotokoll des Klosters Wonnental v. J. 1755 (StudMittGeschBenedOrd 1914, 3, 516—23).
Rohracher, F., Albert Muchar, Benediktiner von Admont (Ebd. 2, 313—44; 3, 409—38).
Rinaldi, E., La fondazione del Collegio Romano. Arezzo, tip. coop. (144). *L* 2.
Volpe, M., I Gesuiti nel Napoletano 1814—1914. Napoli, D' Auria (XX, 306). *L* 6.

Systematische Theologie.

Rademacher, A., Der Entwicklungsgedanke in Religion u. Dogma. Köln, Bachem (202). M 1,80.
Cohausz, O., Idole des 20. Jahrh. Religiös-wissenschaftliche Vorträge. 3. Aufl. Ebd. (175). M 2,80.
Mariñ-Solá, F., La homogeneidad de la doctrina católica IX (CienciaTom 1914 nov.-dic., 177—95).
Laible, W., Die Wahrheit des apost. Glaubensbekenntnisses, dargelegt von 12 deutschen Theologen. Lpz., Dörffling & F. (197). M 3.
Brettle, S., Die Kirche in der modernen Welt. Vorträge für Gebildete. Pad., Schöningh, (XV, 222). M 2.
Noel, L., Le bilan de l'école de Louvain. Louvain (24).
Marcone, R., Historia philosophiae. Vol. II: Philosophia aetatis patristicae, mediae, recentis usque ad saec. XIX. Romae, Desclée (XII, 432). *L* 4.
Steiner, R., Die Rätsel der Philosophie, in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt. Neue Ausg. des Werkes: Welt- und Lebensanschauungen im 19. Jahrh., ergänzt durch eine Vorgeschichte über abendländ. Philosophie u. bis zur Gegenwart fortgesetzt. 2. Bd. Berl., Cronbach (VIII, 255). M 3.
Grubich, H., Die Stellung der Ästhetik im Hegelschen System u. ihr Verhältnis zur Religionsphilosophie. T. 1. Die Grundzüge der Hegelschen Ästhetik. Progr. Hohensalza, Gymn., 1913 (46 4°).
Schumann, F. K., Gegenwartsphilosophie u. christl. Religion (RelGeisteskultur 1914, 3, 227—33).
Hagemann, G., Elemente der Philosophie. II. Metaphysik. 7. Aufl., hrsg. v. J. A. Endres. Frbg., Herder (X, 240). M 3,20.
Stillger, S., Gibt es einen Gott? Die Antwort auf die große Menschheitsfrage. Rgsb., Pustet (48). M 0,50.
Lehmann, W., Panentheismus (RelGeisteskultur 1914, 3, 176-88).
Joos, W., Die Empfänglichkeit des Menschen für die Religion I (SchweizThZ 1914, 1/2, 1—13).
Perry, R. B., Contemporary philosophies of religion (HarvThR 1914 July, 378—96).
Buchanan, E. J., Dr. Sanday and modernism (BiblSacra 1914 July, 474—78).
Jones, M., Dr. Sanday and the creeds (Expositor 1914 July, 1—29).
Fiorani, P., Il male e il governo divino nelle creature. Macerata, Giorgetti (XVI, 290). *L* 4,50.
Lehner, J., Die Leiden der Tiere vom Standpunkte der Theodizee (ChrPädBl 1914, 9, 249—52).
Katzer, E., Dogmatik u. Erkenntnistheorie (RelGeisteskultur 1914, 3, 188—202).
Busnelli, G., La reincarnazione e il Nuovo Testamento (Civ Catt 1914 sett. 5, 531—50).
—, La reincarnazione e la preesistenza del anima (Ebd. ott. 17, 142—60; nov. 7, 289—303).
Bachmann, Ph., Über den Gedanken der Mittlerschaft in der christl. Religion (NKirchlZ 1914, 8, 595—635).
Gillet, S., Les harmonies Eucaristiques. Essai théologique. Bruges, Desclée (184 16°). *Fr* 2.
Mackintosh, H. R., Studies in christian eschatology, future judgement (Expositor 1914 July, 47—60).
Binet, St., u. P. Jennesseaux, Der Freund der armen Seelen od. die kath. Lehre vom jenseit. Reinigungsorte. Deutsche Bearbeitung. 3., vb. Aufl., hrsg. v. J. Milz. Frbg., Herder (XIV, 352). M 2,40.
Ahles, K., Kants Sittenlehre im Anschluß an dessen Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Progr. Lörrach, Gymn., 1913 (30 4°).
Noldin, H., Summa theologiae moralis. Ed. XI. T. I. De principiis theologiae moralis. II. De praeceptis dei et ecclesiae. Innsbruck, Rauch (410; 844). M 2,80 u. M 5,86.
Bierbaum, A., Peccatum solitarium (PastBonus 1914 Okt., 37—42).
Opitz, E., Zur Geschichte des Eides in Schlesien. Progr. Berlin, 8. Realsch., 1913 (15 4°).
Hartz, F., Wesen u. Zweckbeziehung der Strafe. Eine ethische Würdigung der absoluten und relativen Strafrechtstheorien. Mstr., Aschendorff (XI, 258). M 6.
Grützmacher, R. H., Die Durchführbarkeit der christl. Ethik in der Gegenwart (NKirchlZ 1914, 9, 683—701).

Praktische Theologie.

De Brabandere, P., et C. Van Coillie, Juris canonici et iuris canonico-civilis compendium. Ed. VIII cur. A. De Meester. Tom. I pars 1. Brugis, typ. soc. S. Augustini, 1913 (CIV, 326). *Fr* 15.
Rivet, L., Institutiones iuris ecclesiastici privati. Romae, Università Gregor. (568; 124).
Wernz, F. X., Ius Decretalium. Tom. V. De iudiciis ecclesiasticis. Ebd. (XXXVIII, 824). *L* 13.
Ferreres, J. B., Las Religiosas segun la disciplina vigente. 4. ed. muy aument. Madrid, Razón y Fe (XVI, 650). *Pes* 4.
Gillmann, F., Nochmals über die Abfassungszeit der Dekretglosse des Clm. 10244 (ArchKathKirchenr 1914, 3, 436-43).

Kuhnert, C., Ministerialentscheidung u. Rechtsgutachten über die Verpflichtung des preußischen Fiskus, für den Neubau der kath. Kirche in Haynau (Schlesien) sämtliche Kosten zu tragen (Ebd. 417—35).
Hankiewicz, G. v., Das Dekret *„Cum de Sacramentalibus"* vom 3. Febr. 1913 über die Beichten von Ordensfrauen, Schwestern u. von Mitgliedern anderer frommen Frauenvereinigungen (Ebd. 385—416).
Niedner, J., Recht u. Kirche. [Aus: „Festschr. f. Rud. Sohm"]. Mchn., Duncker & H. (273—315). M 1.
Léo, A., The churches of France and their separation from the state (HarvThR 1914 July, 396—424).
Scholz, Das allg. Priestertum als Grundlage für die organische Einheit von evang. Pfarramt u. Gemeinde (NKirchlZ 1914, 9, 761—76).
Hoppe, Th., Das Bekenntnis der Kirche u. das Recht der Einzelgemeinde (Ebd. 735—61).
Besson, J., La translation administrative des curés et le récent décret de la Consistoriale (NRTh 1914, 6, 325-32; 7, 389-404).
Becker, J., Die Bedeutung des Lebensalters im kanonischen Recht (PastBonus 1914 Sept., 728—36; Nov., 95—102).
Faulhaber, M. v., Zeitfragen u. Zeitaufgaben. Gesammelte Reden. Frbg., Herder, 1915 (VIII, 376). M 4,60.
Mohr, K., Mehr Wille! Essays über Willens- u. Charakterbildung. Pad., Schöningh (IV, 348). M 2,50.
Vermeersch, A., De vocatione religiosa et sacerdotali. Ed. nova, auctior et emend. Brugis, Beyaert (56). *Fr* 1,25.
Liese, W., Caritashilfe in der Seelsorge (SozKult 1914, 11, 621—47).
Hartmann, A., Psychologia arti pastorali applicata, cum prolegomenis et adnotationibus in lucem ed. A. Jahn. Innsbruck, Rauch (39). M 0,60.
Caspari, W., Erd- oder Feuerbestattung, der biblische Brauch auf ethnographischem Hintergrund. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. IX, 10]. Berl.-Lichterfelde, Runge (48). M 0,60.
Hospital, I., Notas y escenas de viaje. Misiones agustinianas de China. Barcelona, Gili (VIII, 216). *Pes* 3,50.
Kind, A., Der Weltkrieg u. die Mission (ZMissionskunde 1914, 8, 225—29).
Schmidlin, J., Weltkrieg u. Weltmission (ZMissionswiss 1914, 4, 257—64).
Schwager, F., Die Bedeutung der Arbeitserziehung für die Hebung der primitiven Rassen (Ebd. 278—98).
Pothmann, J., Das katholische Volksschulwesen in Ceylon (Ebd. 299—310).
Wyckaert, Forgerons païens et forgerons chrétiens au Tanganika (Anthropos 1914, 3/4, 371—80).
Gaynor, C., The Catholic Negro in Louisiana (Ebd. 539-45).
Lane, E. G., The psychology of conversion (BiblSacra 1914 July, 406—25).
Weigl, F., Kind u. Religion. Pad., Schöningh (III, 120). M 1,20.
Keller, H., Prinzipien der Willenserziehung. Progr. Nürnberg, Altes Gymn., 1913 (64).
Harring, W., Charakter u. Schule. Progr. Nordhausen, Realgymn., 1913 (59).
Müllner, L., Der Religionsunterricht für Schwachsinnige (Schluß) (ChristlPädagBl 1914, 9, 267-70; 10, 299-302; 11, 321-24).
Bürgel, Fr. W., Die katechetisch-geschichtl. Studie und deren Bedeutung (Ebd. 10, 277—83).
Stoeffer, Der Missionsgedanke in der Erziehung (StraßbDiözBl 1914, 7/8, 319—34).
Hammer, Ph., Predigten für Allerheiligen u. Allerseelen. Pad., Bonif.-Druck. (152). M 1,80.
—, Predigten zur Feier der ersten h. Kommunion. Ebd. (180). M 2.
Nagel, L., u. J. Nist, Armenseelenpredigten. Pad., Schöningh (VI, 342). M 2,50.
—, —, Predigten auf das Schutzengelfest u. das Kirchweihfest. Ebd. (VI, 333). M 2,50.
Schwillinsky, P., Leichtfaßliche Christenlehrpredigten f. das kath. Volk. Umgearb. v. E. Gill. 2. Bd.: Von der christl. Hoffnung u. Liebe. 3. Aufl. Graz, Moser, 1915 (VII, 307). M 3,60.
Gihr, N., Gedanken über kath. Gebetsleben im Anschluß an das Vaterunser u. an das Ave Maria. Frbg., Herder (XI, 317). M 2.
Cladder, H. J., u. K. Haggenay, In der Schule des Evangeliums. Betrachtungen f. Priester. 1. Bdchn. Die erste Kunde vom Messias. Ebd. (X, 199). M 1,80.
Celi, G., Ascetica Ignaziana ed esagerazioni del „Liturgismo" (*fine*) (CivCatt 1914 sett. 19, 683—97; nov. 21, 444—60).
Uttini, C., Corso di scienza liturgica. Libro I. Ed. 2. Imola, Ungania (XXVIII, 512). *L* 5.
Conybeare, F. C, and Wardrop, O., The georgian version of the Liturgy of St. James (ROrChrét 1913, 4, 396—410; 1914, 2, 155—73).
Grébaut, S., Un fragment de ménologe éthiopien (Ebd. 1914, 2, 199—208).
Lanzoni, Fr., Il più antico calendario ecclesiastico faentino. Faenza, Montanari (30).
Gassisi, S., Un antichissimo „Kontakion" inedito ed un innografo anonimo del sec. VI. 2ª ed. con ritocchi. Grottaferrata, S. Nilo (42). *L* 2.
Hatzfeld, J., Die Kirchenmusik in Martin Deutingers Kunstlehre (CäcilVOrg 1914, 7, 141—45; 9/10, 199—204).
Kehrer, J., Der „katholisierende" R. Wagner in seinem Bühnenweihfestspiel „Parsifal" (PastBonus 1914 Nov., 85—94).

Neuer Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Dr. Fr. Baeumker: **Das Inevitabile des Honorius Augustodunensis und dessen Lehre über das Zusammenwirken von Wille und Gnade.** VIII u. 96 S. gr. 8°. 3,25 M. (Baeumker Beitr. z. Gesch. d. Phil. d. M. XIII, 6).
Dr. G. von Hertling: **Albertus Magnus.** Beiträge zu seiner Würdigung. 2. Aufl. VIII u. 184 S. gr. 8°. 6,— M. (Baeumker Beitr. z. Gesch. d. Phil. d. M. XIV, 5/6).
Dr. J. A. Endres: **Forschungen zur Geschichte der frühmittelalterlichen Philosophie.** VIII u. 152 S. gr. 8°. 5,— M. (Baeumker Beitr. z. Gesch. d. Phil. d. M. XVII, 2/3)
Dr. A. Eberharter: **Das Ehe- und Familienrecht der Hebräer.** XII u. 208 S. gr. 8°. 5,60 M. (Alttestam. Abhandl. V, 1/2).
Dr. Fr. Stummer: **Der kritische Wert der Altaramäischen Aḥiḳartexte aus Elephantine.** VIII u. 86 S. gr. 8°. 2,50 M. (Alttestam. Abhandl. V, 5).
Dr. K. O. Müller: **Aktenstücke zur Geschichte der Reformation in Ravensburg von 1523—1577.** IV u. 92 S. gr. 8°. 2,40 M. (Reform. Studien u. Texte Heft 32).
Dr. N. Peters: **Die Weisheitsbücher des Alten Testamentes.** Übersetzt und durch kurze Anmerkungen erläutert nebst einem textkritischen Anhang. XII u. 296 S. 8°. 3,80 M., geb. in Kaliko 4,60 M.
Dr. F. Hartz: **Wesen und Zweckbeziehung der Strafe.** Eine ethische Würdigung der absoluten und relativen Strafrechtstheorien. XII u. 260 S. gr. 8°. 6,— M.
H. Könings: **Cantica ecclesiastica.** Kirchliche Gesänge für Männerchor. Unter Mitwirkung namhafter Tonsetzer gesammelt und herausgegeben. VIII u. 190 S. gr. 8°. 1,70 M., geb. 2,— M.
Dr. F. Heitmann: **Annette von Droste-Hülshoff als Erzählerin.** Realismus und Objektivität in der „Judenbuche". VIII u. 104 S. gr. 8°. 2,00 M.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:
Prof. Heinrich Schrörs und meine Ausgabe von Tertullians
Apologetikum
von
Dr. Gerhard Rauschen
Professor der Theologie in Bonn.
136 S. gr. 8°.
geheftet 2,— Mark.
Verlag von Peter Hanstein in Bonn.

Diese Nummer enthält einen Prospekt der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung** in **Münster i. W.**, betreffend die Zeitschrift
Franziskanische Studien.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.