Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. K. Adam, Univ.-Prof. in Tübingen 314.
Dr. J. Adloff, Kanonikus, Prof. am Priesterseminar in Straßburg 233.
Dr. A. Allgeier, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 142. 179.
Dr. B. Altaner, Privatdozent in Breslau 58. 386.
Dr. F. Anders, Studienrat in Düsseldorf 346.
Dr. O. Bardenhewer, Prälat, Univ.-Prof. in München 299.
Dr. B. Bartmann, Prof. an der Akademie in Paderborn 274.
Dr. P. M. Baumgarten, Prälat in Rom 376.
Dr. A. Baumstark, Univ.-Prof. in Bonn 260.
P. Dr. Odo Casel O. S. B. in Maria-Laach 182.
P. Dr. Hugo Dausend O. F. M. in Dorsten 95. 109. 112.
P. H. Dieckmann S. J. in Valkenburg (Holl. Limburg) 143.
Dr. Fr. Diekamp, Univ.-Prof. in Münster 54. 92. 232. 265. 303. 388.
Dr. A. Donders, Univ.-Prof. in Münster 191.
P. Dr. Th. Droege C. SS. R. in Geistingen (Sieg) 81.
Dr. L. Dürr, Privatdozent in Bonn-Godesberg 88. 89.
Dr. E. Eichmann, Univ.-Prof. in München 55. 66.
Dr. L. Eisenhofer, Hochschulprof. in Eichstätt 351.
Dr. J. A. Endres, Hochschulprof. in Regensburg 96.
Dr. W. Engelkemper, Univ.-Prof. in Münster 257.
Dr. J. Engert, Hochschul-Prof. in Dillingen (Donau) 62. 335.
Dr. J. Espenberger, Hochschulprof. in Freising 150. 193. 196. 354.
P. Dr. Conrad Eubel O. Min. Conv. in Würzburg 224.
Dr. S. Euringer, Hochschul-Prof. in Dillingen (Donau) 67. 342.
Dr. M. Faßbender, Prof., Geh. Regierungsrat in Berlin-Südende 41. 129. 209. 369.
P. A. Feder S. J. in Valkenburg (Holl. Limburg) 384.
J. M. Frenz, Studienassessor in Siegen 46.
Dr. B. Geyer, Univ.-Prof. in Breslau 309.
Dr. J. Geyser, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 348.
Dr. H. Glasmeier, Archivar in Dülmen i. W. 187.
Dr. E. Göller, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 145. 249.
P. Dr. H. Grisar S. J., Univ.-Prof. in München 59. 99.
Dr. G. Grunwald, Hochschulprof. in Regensburg 108. 112. 152. 156. 399.
Dr. F. Haase, Univ.-Prof. in Breslau 9. 10.
P. Tezelin Halusa O. Cist. in Heiligenkreuz (Wienerwald) 276. 289. 319.
Joh. Hatzfeld, Kaplan in Paderborn 352.
Dr. Joh. Hehn, Univ.-Prof. in Würzburg 6. 8. 178. 219. 293.
Dr. B. Heigl, Hochschulprof. in Freising 52.
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Breslau 11.
Dr. Herkenrath, Studienrat in Köln-Deutz 107.
Dr. J. Hessen, Privatdozent in Köln 64.
B. Heyne, Anstaltsgeistlicher in Münster 356.
Dr. N. Hilling, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 94.
Dr. J. Hörmann, Stadtpfarrer in Kaufbeuren 56.
P. B. Jansen S. J. in Valkenburg (Holl. Limburg) 14.
Dr. Th. Innitzer, Univ.-Prof. in Wien 296. 316. 317.
Dr. W. Kahl, Provinzialschulrat a. D., Beigeordneter in Köln 353.
Dr. P. Karge, Univ.-Prof. in Münster 1.
Dr. K. Kastner, Studienrat in Breslau 51.
Dr. A. Klawek, Prof. am Priesterseminar in Posen 338.
Dr. A. Knecht, Univ.-Prof. in Neuötting 28.
Dr. A. Koeniger, Univ.-Prof. in Bonn 222. 306.
Dr. Kl. Kopp, Studienrat in Dortmund 61.
P. J. Kramp S. J. in München 312.
Dr. E. Krebs, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 47.
Dr. Jul. Krieg, Hochschulprof. in Regensburg 148.
Dr. W. Liese, Prof., Redakteur in Freiburg i. Br. 66. 70. 71. 311. 318. 396. 398. 399.
Dr. J. Lippl, Hochschulprof. in Regensburg 139. 294.
Dr. A. Ludwig, Hochschulprof. in Freising 26. 27. 30. 254. 279.
Dr. J. Machens, Dozent am Priesterseminar in Hildesheim 394.
Dr. J. Mausbach, Dompropst, Univ.-Prof. in Münster 150. 155.
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 221. 381. 397.
P. Gisbert Menge O. F. M. in Paderborn 356.
Dr. S. Merkle, Univ.-Prof. in Würzburg 169.
Dr. A. Michelitsch, Univ.-Prof. in Graz 191.
P. Cunibert Mohlberg O. S. B. in Maria-Laach 319.
Dr. N. Paulus, Prälat in München 190. 235.
P. Fr. Pelster S. J. in München 308. 317.
Dr. N. Peters, Domkapitular, Prof. in Paderborn 48. 278. 380.
Dr. K. Pieper, Privatdozent, Studienrat in Hamm i. W. 153. 156.
Dr. A. Rademacher, Univ.-Prof. in Bonn 22.
Dr. M. Rauer, Privatdozent in Breslau 90. 91.
W. Rave, Reg.-Baumeister in Siegen 29. 234.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Köln-Lindenthal 17. 228. 311. 391.
Dr. I. Rohr, Univ.-Prof. in Tübingen 259. 383.
P. Constantin Rösch O. Cap. in Münster 31. 112. 113. 156. 197. 356. 357.
Dr. J. B. Sägmüller, Univ.-Prof. in Tübingen 195. 329.
P. Timotheus Schäfer O. Cap. in Rom 64.
Dr. J. Schmidt, Prof. am Priesterseminar in Mainz 188. 226. 237. 340.
C. Schmitt, Domkapitular, Seminarregens in Osnabrück 69. 70. 316.
P. Reginald-M. Schultes O. P. in Rom (Collegio Angelico) 23. 151. 232. 266.
Dr. A. Schulz, Univ.-Prof. in Braunsberg 141. 217.
Dr. F. X. Seppelt, Univ.-Prof. in Breslau 110.
Dr. P. Simon, Prof., Direktor des Leoninum in Paderborn 19. 21. 272.
P. Sommers, Prof., Studienrat in Münster 69.
Dr. R. Stapper, Univ.-Prof. in Münster 93.
Dr. J. P. Steffes, Privatdozent in Münster 277.
P. J. Stiglmayr S. J., Spiritual am Klerikalseminar in Dillingen (Donau) 13. 186.
Dr. J. Straubinger, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 101. 273. 278. 279. 280.
Dr. Fr. Stummer, Privatdozent in Würzburg 336. 337. 354. 355.
Dr. V. Weber, Univ.-Prof. in Würzburg 9.
P. Hieronymus Wilms O. P. in Düsseldorf 57. 104. 112. 227. 236. 237.
Dr. J. Wittig, Univ.-Prof. in Breslau 304.
P. Maternus Wolff O. S. B. in Maria-Laach 235.
Dr. G. Wunderle, Univ.-Prof. in Würzburg 101. 103. 393.
Dr. J. Zahn, Prälat, Univ.-Prof. in Würzburg 105.
Dr. J. Zellinger, Univ.-Prof. in München 297. 396.

II. Verzeichnis der Übersichten.

P. Karge, Griechische Kirchenfragen 1—6.
M. Faßbender, Zur Sexualfrage und Bevölkerungspolitik 41—46. 129—139. 209—217. 369—376.
Th. Droege, Das Realitätsproblem 81—88.
S. Merkle, Zwei neue Bände des Concilium Tridentinum I 169—178.
E. Göller, Zu Haucks Kirchengeschichte Deutschlands 249—254.
J. Hehn, Dante-Jubiläums-Schriften 289—294.
J. Sägmüller, Die Literatur zum Codex juris canonici V 329—335.
P. M. Baumgarten, Dilucidationes et argumenta iuris et facti in causa ven. Roberti Bellarmini 376—380.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

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

Adam, Glaube und Glaubenswissenschaft im Katholizismus 193.
Ahlfeld, Nasciturus 371.
Arens, Das Buch 69.
—, Das kath. Zeitungswesen in Ostasien und Ozeanien 110.
—, Handbuch der kath. Missionen 153.
—, Papst Pius X und die Weltmission 111.
Arndt, Die kirchlichen und weltlichen Rechtsbestimmungen für Orden und Kongregationen. 2. Aufl. 329.
Baehrens, Origenes' Homilien zum Hexateuch in Rufins Übersetzung. 1. Teil 265.
Baerwald, Okkultismus, Spiritismus und unterbewußte Seelenzustände 70.
Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik. 4./5. Aufl. 1. Bd. 355.
—, Paulus als Seelsorger 397.
Batton, Wilhelm Rubruk und seine Sendung in das Land der Tataren 224.
Bauer, Das Recht der ersten Bitte 55.
Baeumker, Petrus de Hibernia 308.
Baumstark, Oriens christianus. 9. Bd. 303.
Becker s. Herber.
Becker, Untersuchung über den Zusammenhang von Konfession und Fruchtbarkeit in Preußen 214.
Behm, Der gegenwärtige Stand der Frage nach dem Verfasser des Hebräerbriefes 52.
— s. Ehrenberg.
Bernfeld, Die Lehren des Judentums 355.
Bernhart, Tragik im Weltlauf 316.
Bertholet, Kulturgeschichte Israels 217.
Beßler, Der junge Redner. 4.—6. Aufl. 319.
Beth, Einleitung in die vergleichende Religionsgeschichte 354.
Biblische Bilder für die Kleinen. 4. Aufl. 31.
Bichler, Luther in Vergangenheit und Gegenwart 59.
Bihlmeyer s. Funk.
Blüher, Die Aristie des Jesus von Nazareth 381.
Böckenhoff, Katholische Kirche und moderner Staat. Neubearb. von Koeniger 195.
Bödiker s. Die ewige Lampe.
zur Bonsen, Neuere Vorgesichte 30.
Bonwetsch, Grundriß der Dogmengeschichte. 2. Aufl. 196.
Brandys, Kirchliches Rechtsbuch für die religiösen Laiengenossenschaften der Brüder und Schwestern 329.
Bruhn, Theosophie und Anthroposophie 257.
Brüning s. Ehrenberg.
Bumm, Das deutsche Bevölkerungsproblem 213.
Bünger, Beiträge zur Geschichte der Provinzialkapitel und Provinziale des Dominikanerordens 58.
Bürgel, Die biblische Geschichte in konzentrierender Behandlung. 2. Teil 31.
Buschbell, Concilium Tridentinum. Tom. X 169.
Casamassa, Il pensiero di Sant Agostino nel 396—397 54.
Casel, De philosophorum Graecorum silentio mystico 46.
Cathrein, Die christliche Demut. 2./3. Aufl. 157.
—, Die Verheißungen des göttlichen Herzens 112.
Cazal, Sainte Thérèse. 2. Aufl. 227.
v. Christ, Geschichte der griechischen Literatur. 6. Aufl. bearb. von Stählin und Schmid. 2. Teil 1. Hälfte 11.
Chroust, Lebensläufe aus Franken. 1. Bd. 148.
Clemen, Das Leben nach dem Tode im Glauben der Menschheit 47.
Cohausz, Paulus. 2. Aufl. 280.
Dahmen, Schönheitssinn und Arbeitsschule 353.
Das kommende Geschlecht. 2./3. Heft 318.
David, Aus der Mappe eines alten Jugendfreundes. 1. u. 2. Bd. 112.
Delitzsch, Die Lese- und Schreibfehler im A. T. 6.
Denifle, Das geistliche Leben. 7. Aufl. bearb. von Schultes 197.
Denkschrift des Verbandes geistlicher Ortsschulinspektoren 399.
Destrez s. Mandonnet.
Die ewige Lampe. Übers. von Ottilie Bödiker 197.
Diekamp, Kath. Dogmatik. 3. Bd. 2. Aufl., 1. Bd. 3./5. Aufl. 151.
Die selige Magdalena Sophie Barat. 2. u. 3. Aufl. 356.
Diessel, Die betrachtende Ordensfrau. 5./6. Aufl. 280.
Diettrich, Seelsorgerische Ratschläge zur Heilung seelisch bedingter Nervosität. 2. Aufl. 356.
Dölger, Sol salutis 182.
Dombart, Der Sakralturm. 1. Teil 337.
Doms, Entvölkerung oder Barbarei 214.
Donnelly, Eine Stunde der Anbetung. Deutsch von Gisberta v. Hertling 197.
Doering, Bilder aus der deutschen Jesuitenmission Puna 110.
Dremo, Die Sexual-Revolution 136.
Driesch, Wissen und Denken 62.
Eberl, Im Klostergarten 30.
Egger, Das neue Ordensrecht für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden 329.
Ehrenberg-Brüning-Behm, Geburtenrückgang und Volkskraft 214.
Eichrodt, Die Hoffnung des ewigen Friedens im alten Israel 88.
Einführung in die Sexualpädagogik 137.
Elpidius, Patronentasche des Abstinenten. 3. Aufl. 318.
Eulenburg, Moralität und Sexualität 133.
Euler, Dantes Göttliche Komödie. 2. Aufl. 289.
Faßbender, Des deutschen Volkes Wille zum Leben 43.
Faßbender, Wollen eine königliche Kunst. 13./16. Aufl. 157.
Faßbinder, Am Wege des Kindes 374.
—, Das Glück des Kindes 375.
Felder, Apologetica sive Theologia fundamentalis. 1. u. 2. Bd. 191.
Felder, Jesus Christus. 1. Bd. 2. Aufl. 30.
Feldmann, Die Bekehrung der Heiden im Buche Isaias 111.
—, Laudate Dominum omnes gentes 111.
Feuling, Glaubensgewißheit und Glaubenszweifel 21.
Fey, Fastenbetrachtungen 31.
Fischer, H., Was jeder Missionsfreund wissen muß 156.
Fischer, J., Ehe und Jungfräulichkeit im N. T. 91.
Foerster, Sexualethik und Sexualpädagogik 137.
Forel, Die sexuelle Frage 130.
Franses, Die Werke des h. Quodvultdeus, Bischof von Karthago 386.
Führich, De religiosis 329.
Funk, F. X., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 7. Aufl. hrsg. von Bihlmeyer 340.
Funk, Ph., Literarischer Ratgeber für die Katholiken Deutschlands 1920/21 69.
Gabriel, Erstkommunionunterricht 31.
Garrigou-Lagrange, Dieu. 3e éd. 23.
Geley, Die supranormale Physiologie 255.
Gihr, Gedanken über kath. Gebetsleben. 3. Aufl. 318.
Göller, Die Periodisierung der Kirchengeschichte 10.
Görresgesellschaft, Jahresbericht 1919 236.
Gott will es 318.
Göttler, Unser Erziehungs- und Schulprogramm 152.
Götze, Frühneuhochdeutsches Glossar. 2. Aufl. 355.
Graber, Die Gottschauung Christi 232.
Grabinski, Spuk und Geistererscheinungen 255.
Grabmann, Die echten Schriften des h. Thomas v. Aquin 14.
—, Einleitung in die Summa theologiae des h. Thomas v. Aquin 309.
Graf, Über den Gebrauch des Weihrauchs bei den Kopten 67.
Graßl, Der Geburtenrückgang 213.
—, Deutschlands Wiedergeburt 375.
Gredt, Unsere Außenwelt 82.
Grohmann, Äthiopische Marienhymnen 342.
Grossi-Gondi, Principi e problemi di critica agiografica 384.
—, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca del mondo romano occidentale 384.
Grotjahn, Geburtenrückgang und Geburtenregelung 135.
——Radbruch, Die Abtreibung der Leibesfrucht 371.
Gurlitt, Die Pflege der kirchlichen Kunstdenkmäler 234.
Gutberlet, Das erste Buch der Machabäer 89.
Gutjahr, Die Briefe des h. Apostels Paulus. 2. Bd. 2. Aufl. 398.
Gwiß, Religion und Geburtenhäufigkeit 216.
Haas, Das Sprachgut K'ung-tszes und Lao-tszes in gedanklicher Zusammenordnung 335.
—, Konfucius in Worten aus seinem eigenen Mund 335.
—, Lao-tsze und Konfucius, Einleitung in ihr Spruchgut 335.
—, Weisheitsworte des Lao-tsze 335.
Hallfell, Die Mission und die Apologie der Kirche 110.
Halusa, Dante Alighieri und sein heiliges Lied 293.
—, Dante Alighieri und sein Hoheslied auf Beatrice 293.
—, Dantes Göttliche Komödie — Das Bild der Menschheit 293.
Hänel, Der Schriftbegriff Jesu 142.
v. Hase, Dein Alter sei wie deine Jugend 30.

Hassenbach, De usu matrimonii 137.
Hättenschwiller, Die monatliche Geisteserneuerung am Herz-Jesu-Freitag 357.
Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands. 5. Teil, 2. Hälfte 249.
Heiler, Das Gebet. 2. Aufl. 314.
Heilmann, Feuer vom Himmel 317.
Heinen, Das Schwalbenbüchlein 238.
—, Die Familie 238.
Heinen, Unpolitische Randbemerkungen zur Schulfrage 353.
Heller s. Pergmayr.
Hemmerle, Streifzüge durch die sexualpädagogischen Bestrebungen 353.
Henze s. Jansen.
Herber und Becker, Elternpflicht. 4. Aufl. 238.
d'Herbigny, Theologica de ecclesia. P. I Ed. II 273.
Herwegen, Alte Quellen neuer Kraft 351.
Hirsch, Christentum und Geschichte in Fichtes Philosophie 61.
Hitze s. Mausbach.
Hoffmann, Deutsche Passion 112.
Hofmann, Der Begriff der religiösen Erfahrung 103.
Honecker, Gegenstandslogik und Denklogik 348.
Honnef, Das Priesterideal des h. Bernhard 280.
—, Gottesliebe 236.
Horneffer, Religiöse Volksbildung 108.
Hugon, De Deo uno et trino 232.
Huonder, Zur Geschichte des Missionstheaters 110.
Jacquier, Études de critique et de philologie du N. T. 338.
Jakubczyk, Dante, sein Leben und seine Werke 291.
—, Denk Jesu nach 352.
Jansen, J. L., Der h. Alfons M. v. Liguori und die Gesellschaft Jesu, bearb. v. Henze 237.
Jansen, Jos., Ordensrecht. 2. Aufl. 329.
Jeremias, Der Gottesberg 178.
Imle, Die Frau in der Politik 155.
Johann Georg v. Sachsen, Koptische Klöster der Gegenwart 110.
Kaiser, Was predigt die Pfarrkirche? 396.
Karge, Durch die Libysche Wüste zur großen Oase 67.
Keller, Geburtenrückgang und kath. Seelsorge 216.
v. Kemnitz, Erotische Wiedergeburt 132.
Kiefer, Rubrizistik. 4. Aufl. 394.
Kleinschrod, Das Lebensproblem und das Positivitätsprinzip in Zeit und Raum 280.
Klimsch, Lebt Jesus noch? Ist Jesus Gott? 279.
König, Das Deuteronomium 219.
Königer s. Böckenhoff.
Könn, Auf dem Wege zur Ehe 374.
Krebs, Das Kennzeichen seiner Jünger 70.
Krebs, Grundfragen der kirchlichen Mystik 104.
Kreuser, Bibelkinder 31.
Kreutle, Die Unsterblichkeitslehre in der Scholastik 56.
Krose, Kirchliches Handbuch für das kath. Deutschland. Bd. IX 1919/20 66.
Krüger, Die christliche lateinische Literatur von Augustin bis Gregor d. Gr. 299.
Kurze, Paulus als Christusprediger für moderne Menschen 316.
Lamiroy, De essentia ss. missae sacrificii 312.
Landersdorfer, Der *BAAA TETPAMOPΦOΣ* und die Kerube des Ezechiel 8.
—, Die Bibel und die südarabische Altertumsforschung. 3. Auflage 139.
Laqueur, Der jüdische Historiker Flavius Josephus 143.
Laros, Das Glaubensproblem bei Pascal 19.
Lehmann, P., Autographe und Originale namhafter lateinischer Schriftsteller des MA. 317.
Lehmann, W., Meister Eckehart 57.
Lehmkuhl, Der Christ im betrachtenden Gebet. 3./4. Aufl. 156.
Leitner, Lehrbuch des kath. Eherechts. 3. Aufl. 64.
Leute, Das Sexualproblem und die kath. Kirche 131.
Liensberger, Im ewigen Rom. 2./3. Aufl. 356.
Liepmann, Psychologie der Frau 132.
Litt, Individuum und Gemeinschaft 150.
Louis, Der Beruf zur Mission 111.
Louismet, Divine contemplation for all 105.
Lübeck, Georgien und die kath. Kirche 110.
—, Patriarch Maximus III Maslum 111.
Lucas, Die Reichtümer des göttl. Herzens Jesu 156.
Ludwig, Okkultismus und Spiritismus 255.
Machens, Die Archidiakonate des Bistums Hildesheim 94.
Mader, J., Allgemeine Einleitung in das A. und N. T. 3. Aufl. 278.
Mader, R., Die Ganzen 398.
Mahling, Der gegenwärtige Stand der Sittlichkeitsfrage 136.
Marcuse, Der eheliche Präventivverkehr 370.
—, Wandlungen des Fortpflanzungsgedankens und Fortpflanzungswillens 134.
Maritain, Éléments de Philosophie I. 2e éd. 391.
Martin, L'oeuvre théologique de Robert de Melun 346.
Matthaei, Deutsche Baukunst IV. 2. Aufl. 29.
Maurer, Im Rettungsschiff 111.
Mausbach, Grundlage und Ausbildung des Charakters nach dem h. Thomas v. Aquin. 2./3. Aufl. 107.
—-Hitze-Sticker, Ehe und Volksvermehrung 215.
—, Weltgrund und Menschheitsziel 279.
Max Herzog zu Sachsen, Das christliche Hellas 2.
Meffert, Ernst Haeckel 273.
Meisel-Hess, Das Wesen der Geschlechtlichkeit 133.
—, Die Bedeutung der Monogamie 133.
—, Die sexuelle Krise 133.
Menge, Versuche zur Wiedervereinigung Deutschlands im Glauben 311.
Metzner, Die Verfassung der Kirche in den ersten zwei Jahrhunderten 221.
Miller, Die Psalmen. 1. u. 2. Abt. 257.
Mombert, Grundriß der Nationalökonomik 210.
Most, Bevölkerungswissenschaft 210.
Muckermann, Kind und Volk. 1. u. 2. Bd. 4. u. 5. Aufl. 138.
—, Neues Leben. 1. Buch 311.
—, Um das Leben der Ungeborenen 371.
Munding, Königsbrief Karls des Großen an Papst Hadrian 93.
Mutz, Christliche Aszetik. 5. Aufl. 398.
Nachbaur, Der h. Johann Berchmans 356.
—, In der Werkstatt Gottes 356.
Naegle, Kirchengeschichte Böhmens. 1. Bd. 2. Teil 222.
v. Negelein, Germanische Mythologie. 3. Aufl. 47.
Neisser, Die Geschlechtskrankheiten und ihre Bekämpfung 135.
Niessen, A. K. Emmerichs Charismen und Gesichte 27.
Nikel, Ein neuer Ninkarrak-Text 293.
Noldin, De Poenis Ecclesiasticis. Ed. 12 cur. Schönegger 66.
Noorden-Kaminer, Krankheit und Ehe 373.
Noppel, Jugendzeit 399.
Noti, Donna Juliana 111.
Nottarp, Die Bistumserrichtung in Deutschland im 8. Jahrhundert 306.
Notz, Monopolies in the Ancient Orient 354.
Oeser, Mehr Kinder, mehr Erbe 214.
Oppermann, Die Verwaltung des h. Bußsakramentes. 2. Aufl. 233.
Otten, A manuel of the history of dogmas 231.
Papritz, Einführung in das Studium der Prostitutionsfrage 135.
v. Pastor, Stiftspropst Dr. Franz Kaufmann 237.
Paulus, Der Ablaß im Mittelalter als Kulturfaktor 145.
Pelster, Kritische Studien zum Leben und zu den Schriften Alberts d. Gr. 96.
Perger, Missionsgedanken im h. Meßopfer 111.
Pergmayr, Ewige Wahrheiten für geistliche Übungen. Hrsg. von Heller. 4. Aufl. 357.
Pesch, Chr., Unser bester Freund 356.
Pesch, H., Lehrbuch der Nationalökonomie 211.
Peschl, Die Verkünderin der frohen Botschaft vom heiligsten Herzen 112.
Peter, Materialisationssitzungen in Lissabon 256.
Pichler, Der Weg zum Leben. 2. Aufl. 280.
Pick, Die vierte Dimension als Grundlage des transzendentalen Idealismus 256.
Pieper, Gemeinschaftsgeist im Wiederaufbau 71.
Piper, Das religiöse Erlebnis 101.
Placzek, Künstliche Fehlgeburt u. künstliche Unfruchtbarkeit 370.
Platz, Zeitgeist und Liturgie. 2. Aufl. 109.
Ploij, De chronologie van het leven van Paulus 9.
Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. 7. Aufl. 1. Bd. 196, 2. Bd. 318.
Preuschen, Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament 398.
Przywara, Eucharistie und Arbeit. 3. u. 4. Aufl. 319.
Rauer, Der dem Petrus von Laodicea zugeschriebene Lukaskommentar 13.
Reatz, Das theologische System der Consultationes Zacchaei et Apollonii 186.
Rebholz, Das Lilienthal von Thomas von Kempen 398.
Reck, Das Missale als Betrachtungsbuch. 2. Bd. 3./4. Aufl. 112.

Reinhard, Der Siegeszug der kath. Kirche in den letzten hundert Jahren 155.
Reinstadler, Elementa philosophiae scholasticae. 1. u. 2. Bd. 9./10. Aufl. 355.
Reiterer, Stimmen aus dem Jenseits 26.
Reitzenstein, Das mandäische Buch des Herrn der Größe und die Evangelienüberlieferung 179.
Rieder, Frohe Botschaft in der Dorfkirche. 6./7. Aufl. 157.
Riesch, Die h. Hildegard von Bingen. 2./3. Aufl. 236.
Ries, Die Mischehe. 2./3. Aufl. 318.
Rings, Der h. Dominikus 386.
v. Rohden, Sexualethik 137.
Rötzer, Was ist vom Adventismus zu halten? 279.
Rümmer, Das große Geheimnis der Heiligen 237.
Saedler, Bevölkerungsfrage und Seelsorge 216.
Sauren, Der Religionsunterricht in den drei ersten Schuljahren 31.
Sawicki, Lebensanschauungen moderner Denker 272.
Scharsch, Die Devotionsbeichte 276.
Scheel, Luther. 1. Bd. 3. Aufl. 398.
Scheftelowitz, Ein Beitrag zur Methode der vergleichenden Religionsforschung 354.
Schilgen, Junge Helden 71.
Schmid s. v. Christ.
Schmidt, Der Benanbrief 9.
—, Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung 260.
Schneider, Kirchliches Jahrbuch 1921 396.
Schnippenkötter, Der entropologische Gottesbeweis 22.
Schofer, Dr. Andreas Schill 191.
Scholz, Der Unsterblichkeitsgedanke 64.
—, Religionsphilosophie 393.
Schönegger s. Noldin.
Schottenloher, Philipp Ulhart 190.
—, Tagebuchaufzeichnungen des Regensburger Weihbischofs Dr. Peter Kraft 188.
Schreiber, Mutter und Kind in der Kultur der Kirche 372.
Schrohe, Die Stadt Mainz unter kurfürstlicher Verwaltung 226.
Schuler, Dantes Göttliche Komödie in Wort und Bild. 10.—15. Tausend 292.
v. Schulte, Friedrich v. Schultes Lebensabend 70.
Schultes s. Denifle.
Schulz, Die Bücher Samuel I und II 48.
Schumacher, Der Alexandriner Apollos 259.
Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte. 4. Bd. 2. Hälfte. 2. u. 3. Aufl. 388.
Seidenberger, Otto Willmann 156.
Seutemann, Die Geschlechtskrankheiten in der Stadt Hannover am Ende 1919 369.
Sickenberger, Kurzgefaßte Einleitung in das N. T. 2. Aufl. 90.
Simon, Der Pragmatismus in der modernen französischen Philosophie 101.
Slipyi, Die Trinitätslehre des byzantinischen Patriarchen Photios 304.
Stadtmüller, Das neue Ordensrecht 329.
Stählin s. v. Christ.
Stange, Luther und das sittliche Ideal 99.
Stein, Die Geschichte des Kollegiatstiftes Jung-Sankt Peter zu Straßburg 95.
Steinmann, Jesus und die soziale Frage 296.
Stockums, Das Lebensrecht der Ungeborenen 371.
Strehler, Mein Licht und mein Heil 112.
Stufler, Num s. Thomas praedeterminationem physicam docuerit? 266.
Sulzer, Die leibliche Auferstehung Jesu 256.
—, Was ist Wahrheit? 256.
Tillmann, Die sonntäglichen Episteln. 1. Bd. 297.
Tischner, Einführung in den Spiritismus und Okkultismus 255.
v. Tongelen, Ich war krank und ihr habt mich besucht. 2./3. Auflage 113.
Tomar, Neubegründung der Bevölkerungspolitik 212.
Vaccari, Esichio di Gerusalemme e il suo Commentarius in Leviticum 92.
Väth, Der h. Thomas, der Apostel Indiens 110.
Verkade, Die Unruhe zu Gott. 3.—15. Tausend 111.
Vogels, Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Apokalypse-Übersetzung 383.
Volz, Studien zum Text des Jeremia 380.
Waß, Repetitorium theologiae fundamentalis 278.
Weber, Evangelium und Arbeit. 2. Aufl. 51.
Wendt, System der christlichen Lehre 274.
Wessel-Sayn, Einwirkung des Krieges auf die Jugend 156.
Wickl, Ein Büchlein vom himmlischen Vater 31.
Wiener, The Main Problem of Deuteronomy 294.
Wilms, Geschichte der deutschen Dominikanerinnen 17.
Windisch, Der Hebräerbrief 259.
Windthorst, Die Seele des Jahres 70.
Winter, Einschränkung des künstlichen Abortes 371.
Wittmann, Die Ethik des Aristoteles 228.
Witzel, Der Drachenkämpfer Ninib 336.
Wolf, Die Bevölkerungspolitik der Gegenwart 212.
Wouters, De forma promissionis et celebrationis matrimonii. Ed. V 69.
Wunderle, Die Wurzeln der primitiven Religion 150.
—, Zur Psychologie der Reue 277.
Wynen, Die Rechts- und insbesondere die Vermögensfähigkeit des Apostolischen Stuhles 28.
Zapletal, Der Wein in der Bibel 141.
Zoozmann, Die Göttliche Komödie. 3./4. Aufl. 290.
Zuhorn, Kirchengeschichte der Stadt Warendorf. 1. u. 2. Bd. 187.

IV. Verschiedenes.

Notiz über The Biblical World, The American Journal of Theology, The Journal of Religion 29.
Notiz über Revue Bénédictine 29.
Personennachrichten 71. 198. 238. 399.
Mitteilung über die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 109.
Ankündigung der Bibliothèque Thomiste 196.
Berichtigung 198.
Mirjam-Maria. Von P. Maternus Wolff 235.
Zur Ablaßfrage. Von N. Paulus 235.
Voranzeige des Jahrbuches für Liturgiewissenschaft. Von P. Cunibert Mohlberg 319.

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Halbjährlich 10 Nummern. — Bezugspreis halbjährlich 18 M. für das Inland, 27 M. für das Ausland. — Anzeigen 60 Pfg. die 5mal gespaltene mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 1/2. **1921.** **20. Jahrgang.**

Griechische Kirchenfragen:
Max, Herzog zu Sachsen, Das christliche Hellas (Karge).
Delitzsch, Die Lese- und Schreibfehler im Alten Testament (Hehn).
Landersdorfer, Der *BAAA TETPAMOPΦOΣ* und die Kerube des Ezechiel (Hehn).
Plooij, De chronologie van het leven van Paulus (V. Weber).
Schmidt, Der Benanbrief (Haase).
Göller, Die Periodisierung der Kirchengeschichte (Haase).
v. Christ, Geschichte der griechischen Litteratur. 2. Teil. 1. Hälfte. 6. Aufl. (Heinisch).
Rauer, Der dem Petrus von Laodicea zugeschriebene Lukaskommentar (Stiglmayr).
Grabmann, Die echten Schriften des h. Thomas von Aquin (B. Jansen).
Wilms, Geschichte der deutschen Dominikanerinnen (Rolfes).
Laros, Das Glaubensproblem bei Pascal (Simon).
Feuling, Glaubensgewißheit und Glaubenszweifel (Simon).
Schnippenkötter, Der entropologische Gottesbeweis (Rademacher).
Garrigou-Lagrange, Dieu. Son existence et sa nature (Schultes).
Reiterer, Stimmen aus dem Jenseits (Ludwig).
Nießen, A. K. Emmerichs Charismen und Geschichte (Ludwig).
Wynen, Die Rechts- und insbesondere die Vermögensfähigkeit des Apostolischen Stuhles (Knecht).
Matthaei, Deutsche Baukunst IV (Rave).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Griechische Kirchenfragen.

Die Ereignisse, die seit 1918 in Anatolien stattfinden, sind historisch von großer Wichtigkeit. Es handelt sich um nichts mehr und nichts weniger, als um den Versuch der Wiederaufrichtung des byzantinisch-griechischen Reiches mit der Hauptstadt Konstantinopel und der Zurückdrängung des Türkentums in das Innere Kleinasiens, etwa in die Stellung des alten Seldschukenreiches von Ikonium (Konia). Seit vielen Jahrzehnten schon befand sich das Griechentum kulturell in einer stillen, aber energischen Offensive gegen das Türkentum. Die Ausgangs- und Mittelpunkte der griechischen Ausbreitung, der völkischen und wirtschaftlichen Erstarkung des Griechentums in Anatolien, waren die Küstenstädte, namentlich Konstantinopel und Smyrna, letzteres der geistige Mittelpunkt Anatoliens mit ungemein beweglicher, unternehmungslustiger und wohlhabender Bevölkerung. Die nationalen Träume, die zum griechischen Aufstand von 1821 führten und die im Königreich Hellas zunächst nur eine bescheidene, wenn auch nicht hoffnungslose Verwirklichung erfuhren, werden nun fast ohne Zutun Griechenlands unter der Gunst der Ereignisse ein wesentliches Stück ihrer Erfüllung nähergebracht. Augenblicklich rücken griechische Truppen Schulter an Schulter mit Ententestreitkräften in das Innere Anatoliens vor, haben Brussa erobert und zeigen sich so plötzlich als die nationalen Todfeinde der Türken, mit denen wenigstens die griechische Oberschicht jahrhundertelang zusammengearbeitet hatte. Die Zukunft wird lehren, ob das Griechentum die große Rolle, welche ihm die Westmächte und der eigene Wille zugedacht haben, wird erfolgreich durchführen können.

Aus diesen Tatsachen erhellt die große Wichtigkeit, welche das Griechenvolk für die kommende Neuordnung des nahen Orients besitzt, und die Notwendigkeit für die deutsche Öffentlichkeit, sich mit diesen Verhältnissen zu beschäftigen. Ähnliches gilt für die Christenvölker der Türkei überhaupt. Denn durch die aus kulturellen Gründen zunächst beklagenswerte Zertrümmerung des türkisch-arabischen Großstaates am östlichen Mittelmeer sind die wirtschaftlichen und nationalen Kräfte der unterworfenen christlichen Völker frei geworden, freilich auch in ein völliges Chaos hineingeschleudert worden. Niemand weiß, was sich daraus entwickelt. Es bleibt jedoch die Hoffnung, daß die wirtschaftlich tüchtigen christlichen Minoritäten sich aus diesem Chaos zu eigenem, kulturell und national wertvollem Dasein erheben werden, wenn die westeuropäischen Siegerstaaten ihnen selbstlos helfen. Für uns aber bleibt die Pflicht, diese wichtigen Vorgänge mit gespannter Aufmerksamkeit zu verfolgen. Und da muß es gesagt werden, daß das Interesse dafür in Deutschland noch gering ist. Man kann in der Orientwissenschaft schwer loskommen von der fast ausschließlichen Beschäftigung mit dem Islam; der christliche Orient ist sozusagen noch nicht anerkannt.

Um so freudiger muß da ein Buch des bekannten Orientfreundes Prinz Max v. Sachsen über die Kirche in Hellas als zeitgemäße Gabe begrüßt werden.[1]) Im leichten, stellenweise selbst etwas dürftigen Rahmen der äußeren und inneren Kirchengeschichte des griechischen Territoriums werden uns wie ein Blumenstrauß aus dem religiösen Leben des christlichen Griechenlands die Kirchenschriftsteller, die heiligen Bischöfe und Märtyrer mit ihren Tugenden, Leiden und Herrlichkeiten, mit ihren Festoffizien und Hymnen vorgeführt. Wir wandeln gleichsam in einem Blütengarten mit kostbaren, manchmal exotischen Blumen, der immer wieder durch hervorragende und erbauliche Gestalten fesselt, selbst Bewunderung abnötigt. Und mit welchem Verständnis, mit welch liebevollem Einfühlen in seine Helden wird der Leser durch die Jahrhunderte geführt! Da hören wir nichts von bitterer Polemik. Der Verf. suchte vielmehr, wie er im Vorwort ausführt, der orthodoxen Kirche möglichst gerecht zu werden und er hofft, es werde sich kein Wort in seinem Buche finden, welches geeignet sei, die Kinder der orthodoxen Kirche zu kränken. Dieser versöhnliche Standpunkt ist allerdings besser geeignet, auch den in diesen Fragen Unkundigen in die Wissenschaft vom christlichen Orient einzuführen als beständige Polemik. Es wäre zu wünschen, daß die orientalischen Theologen sich

[1]) **Max, Herzog zu Sachsen, Das christliche Hellas.** Vorlesungen gehalten an der Universität Freiburg (Schweiz) im Sommer 1910. Leipzig, Hiersemann, 1919 (362 S. gr. 8°).

der lateinischen Kirche gegenüber auf einen ähnlichen Standpunkt stellen möchten.

Der wichtigste und auch umfangreichste Abschnitt ist der letzte über die Kirche im Königreiche Hellas (S. 249—344), weil er unmittelbar in die religiösen und politischen Probleme des Griechenvolkes der Jetztzeit einführt. Das griechische Element im westlichen Kleinasien in seiner heutigen ausschlaggebenden Stellung ist gar nicht denkbar ohne die Macht des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel und seiner Kirche. Da andererseits im Königreiche Hellas eine vom Staate völlig geknebelte Staatskirche besteht, ist es eine der wichtigsten Fragen für das Griechentum, ob und wie der Zusammenstoß zwischen dem ökumenischen Patriarchat und der Staatskirche von Hellas beigelegt wird, ob die ausgedehnten Gebiete, welche Hellas im Balkankriege und Weltkriege gewonnen hat, auch kirchlich der Staatskirche einverleibt werden und dadurch das Patriarchat von Konstantinopel immer mehr geschwächt wird; oder ob diese Gebiete, namentlich Smyrna und sein Hinterland, im Verbande des Patriarchates verbleiben und damit das Prinzip der Staatskirche durchbrochen wird; oder ob endlich, und das wäre das beste, die griechische Staatskirche überhaupt beseitigt und als kirchliches Oberhaupt des gesamten Griechentums von Hellas und Anatolien wieder der ökumenische Patriarch von Konstantinopel anerkannt wird. Es ist klar, daß diese Frage auch politisch von Bedeutung ist.

Nach kurzer Schilderung des griechischen Freiheitskampfes und seiner Märtyrer bespricht Verf. S. 256—268 die Errichtung der autokephalen Staatskirche von Hellas. Griechenland gehörte seit der Abtrennung der Provinz Illyricum im 8. Jahrh. vom Patriarchat von Rom zum Patriarchat von Konstantinopel. Durch den Freiheitskampf und die schwächliche Haltung des Patriarchen Eugenios, des Nachfolgers des Märtyrerpatriarchen Gregor V, war eine völlige Trennung und Entfremdung zwischen den griechischen Diözesen und dem Patriarchat eingetreten. Durch diese Abschnürung kam die Kirche Griechenlands an den Rand des Abgrunds, weil schließlich keine Bischöfe mehr vorhanden waren. Die Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse nach der Errichtung des Königreiches stand leider ganz unter dem Einflusse landesfremder Bürokraten, die vom Geiste der morgenländischen Kirche wenig wußten und sich auch nicht die Mühe gaben, in ihre Einrichtungen einzudringen. Der Schöpfer der Kirchenverfassung war der bayrische Staatsrat L. v. Maurer, Mitglied der von König Ludwig I von Bayern für den unmündigen König Otto ernannten provisorischen Regierung, der als Protestant unter dem Einflusse aufklärerischer Ideen stand. Sein Ideal war die völlig geknebelte Staatskirche. An Stelle der kirchlichen Freiheit, die immerhin noch unter der Türkenherrschaft bestanden hatte, trat nun eine der russischen Staatskirche in allem nachgebildete Sonderkirche, die kraft der Staatsomnipotenz eingesetzt wurde, ohne die kirchliche Oberbehörde in Konstantinopel zu befragen und die Kanones zu beachten. Der Verkehr mit dem Patriarchat war untersagt. Gleichzeitig erregte die provisorische Regierung durch kirchenfeindliche Gesetze das Volk; ein Klostersturm wurde entfacht und vieles, was die Türken niemals anzutasten gewagt hatten, wurde vernichtet, ohne die geringste Rücksicht auf die religiösen Gefühle des griechischen Volkes zu nehmen. Unruhen im Lande waren die Folge und v. Maurer mußte 1834 plötzlich abberufen werden.

Immerhin, die Sonderkirche von Hellas war da und ist geblieben, wenn ihre Verfassung auch mit der Zeit kanonische Formen bekam und es der griechischen Regierung 1850 gelang, die Aussöhnung mit dem ökumenischen Patriarchen herbeizuführen und von ihm die oberhirtliche Bestätigung der hellenischen Sonderkirche zu erlangen (Tomos-Vertrag). Seitdem ist die Freundschaft der Hellenen mit dem Phanar beständig gewachsen, und der Patriarch von Konstantinopel hat ja in den letzten Jahrzehnten als religiöses und bürgerliches Oberhaupt aller Griechen osmanischer Staatsangehörigkeit in griechisch nationalem Sinne eine rege Wirksamkeit entfaltet. Er, nicht der König in Athen, galt und gilt als das Haupt der griechischen Nation. Darum darf man auch gespannt sein, ob die Staatskirche des neuen griechischen Großstaates das ökumenische Patriarchat verschlingen wird oder ob die kirchliche Einheit der Hellenen durch Beseitigung der Staatskirche einst wiederhergestellt werden wird.

Bemerkenswert sind die statistischen Angaben über die hellenische Sonderkirche S. 318 ff. Danach besteht die Kirche von Hellas seit der Kirchenverfassung von 1900 aus 32 Diözesen (nicht eingerechnet die im Balkankriege gewonnenen Gebiete, die noch unter der Jurisdiktion von Konstantinopel stehen). Vorhanden sind 170 Männerklöster mit 1867 Religiosen und 9 Nonnenklöster mit 220 Religiosen. Nach der Statistik von 1897 beträgt die Zahl der Pfarreien in Hellas 4025 mit 5665 Priestern, von denen 5423 verheiratet waren und 4116 nur Volksschulbildung besaßen.

Abschnitt I—V führt uns in die große Vergangenheit des Christentums in Griechenland. Von den apostolischen Gemeindegründungen zu Athen, Korinth, Patras und Kreta wird der Leser bis zum ersten Bildersturm und der Abtrennung des Landes von Rom geleitet. Große Heiligengestalten der morgenländischen Kirche wie Nikolaus, Spiridion und der Metropolit Achillios von Larissa, ferner die drei heiligen Gründer des hochberühmten Klosters Megaspeläon werden uns bekannt gemacht. Ihnen folgen die großen Kirchenschriftsteller dieser Zeit, darunter ein h. Andreas von Gortyna auf Kreta, der Vater der Kanondichtung und der Verfasser einer Reihe von Heiligenoffizien und Predigten. Mit der Lostrennung Illyricums vom römischen Patriarchat während des Bildersturmes (S. 101 ff.), die trotz aller Proteste eine dauernde war, kam nun in Griechenland der byzantinische Ritus und östliches Kirchenrecht zur Geltung. Alle Metropolitansprengel wurden direkt dem ökumenischen Patriarchen unterstellt.

Trotz der im 7. und 8. Jahrh. erfolgten Besiedlung zahlreicher Dorfgemeinden in Griechenland mit den von Norden her einwandernden Slaven war diese Periode bis zur Einführung der lateinischen Herrschaft eine glückliche. Zahlreiche Schriftsteller blühten in dieser Zeit, wie der h. Elias von Kreta und der Exeget Bischof Ikumenios von Trikka in Thessalien. Vor allem fand das orientalische Klosterleben jetzt seine Zuflucht und eigentliche Heimat in Griechenland. Damals im 10. Jahrh. wurde vom h. Athanasius der Grund zur bekannten Klosterrepublik auf dem h. Berge Athos gelegt. Einer der berühmtesten Mönchsheiligen Griechenlands, Lukas der Mönch (S. 116 ff.), gehört dieser Zeit an. Über seinem Grabe, unweit des Ortes Stirion im Peloponnes, ist das Lukaskloster erbaut. Ein wirkungsvoller Bußprediger war der h. Nikon mit dem Beinamen Metanoïte.

Die Errichtung des lateinischen Kaisertums in Konstantinopel und zahlreicher lateinischer Fürstentümer und Herrschaften in Griechenland und auf den Inseln im Gefolge des 4. Kreuzzuges (S. 156 ff.) brachte das Griechentum an den Rand des Verderbens. Die Zerstückelung des Morgenlandes durch die Franzosen und Italiener hat dieses wehrlos gegen die Türken gemacht. Auch das spätbyzantinische Reich von 1261 war nur ein Teilreich, und „diejenigen, welche Erretter des Morgenlandes hätten sein sollen, wurden seine Totengräber“ (161). Religiös und kirchlich wirkten die Latinisierungsversuche der Abendländer an der orthodoxen Kirche nicht weniger verhängnisvoll. Innocenz III versuchte, das lateinische Reich von Konstantinopel zu benutzen, um eine vollständige Wiedervereinigung der abend- und morgenländischen Kirche zustande zu bringen. Man hoffte, wenn man dem griechischen Volke neue lateinische Führer gäbe, lateinische Bischöfe und Fürsten, würde alle Abneigung gegen Rom und damit das Schisma selbst verschwinden. Eine vollständige lateinische Hierarchie trat an die Stelle der griechischen mit einem lateinischen Patriarchen von Konstantinopel an der Spitze.

Nun setzte ein stiller Kampf der Heuchelei und passiven Resistenz von seiten der Griechen und ihres Klerus gegen die lateinische Kirchengewalt in Griechenland ein. Mit der Zeit wurde die lateinische Praxis gegen die Griechen weniger streng, schon seit dem 4. Laterankonzil. In dringenden Fällen wurde die Anstellung eines griechischen Weihbischofs neben dem lateinischen Bischof erlaubt. Daraus mag sich der heutige Gebrauch entwickelt haben, bei Existenz verschiedener Riten an einem Orte mehrere Bischöfe zu haben. Diese „Latinokratie“ hat die Abneigung gegen das Abendland im griechischen Volke bedeutend verstärkt, weil man sich durch die Fremden religiös unterdrückt fühlte. Darum scheiterte auch die hauptsächlich aus politischen Gründen seitens der griechischen Staatsmänner und

Hierarchen erstrebte Union von Florenz vollständig am Widerstand des Volkes. In das 14. Jahrh. fällt die Gründung der berühmten Meteoraklöster („im Luftraum schwebende Klöster") bei Trikkala in Thessalien durch den h. Athanasius, einem Schüler des Athos, die heute noch, obgleich nur noch sieben von den 23 Klöstern bestehen, zu den größten Sehenswürdigkeiten von Hellas gehören.

Die Zeit der Türkenherrschaft (S. 190 ff.) bildet die traurigste Periode der Kirchengeschichte von Hellas. 1456 hatten die Türken das lateinische Herzogtum Athen, 1460 den Peloponnes mit Ausnahme einiger venetianischer Besitzungen erobert. 1573 war die Unterwerfung Griechenlands trotz späterer Schwankungen im gegenseitigen Besitzstande abgeschlossen. Die Venetianer behielten nur noch einige Festungen an der albanischen Küste, Kreta und die Jonischen Inseln. Griechenland wurde nun völlig zu einer türkischen Provinz mit eigenem Statthalter, jedoch behielt die griechische Kirche ihre Organisation und die griechischen Siedlungen ihre Gemeindeverfassung. Die Bischöfe wurden von nun an die vom türkischen Staate anerkannten bürgerlichen Repräsentanten der griechischen Nation, der Patriarch in Konstantinopel ihr bürgerliches Oberhaupt (Ethnarch). Die griechische Sprache wurde nicht angetastet, und vor allem haben die Türken niemals den Versuch gemacht, das Griechenvolk zu türkisieren. Die barbarischen Gewaltmethoden der modernen europäischen Nationalstaaten waren ihnen noch fremd. Sie saugten das Griechenvolk offen aus, hielten es nieder, aber sie ließen ihm Sprache, Volkstum und nationale Organisation in der Form der kirchlichen Verfassung. Nur so wurde es der griechischen Nation möglich, sich vor dem Untergang zu retten. Während die türkische Eroberung in Anatolien unter den Griechen furchtbar aufgeräumt hatte, soweit sie nicht bereits durch die Seldschuken türkisiert waren, blieb im abgelegenen gebirgigen Griechenland eine kompakte hellenische Bevölkerung erhalten. Ja im Türkenreich wurden die vorher zersplitterten Griechen wieder zu einem Volksganzen unter einheitlicher kirchlich-bürgerlicher Organisation vereinigt, wenn auch vorläufig nur zu gemeinsamer Knechtschaft, aber doch auch in gemeinsamer Arbeit und Hoffnung. Und gerade darin lag die Möglichkeit des Wiederaufstiegs dieses begabten Volkes.

Freilich war trotz dieser günstigen Umstände die persönliche Unsicherheit der Christen und ihre traurige wirtschaftliche Lage um so schlimmer. Zahlreiche Neumärtyrer (S. 207 ff.) fielen der Intoleranz der Türken zum Opfer. Trotzdem die Bildung in dieser Zeit der Stagnation grauenvolle Rückschritte machte und eine allgemeine Verwilderung eintrat, trotzdem zahlreiche Gelehrte bei Beginn der türkischen Eroberung mit ihren Bücher- und Handschriftenschätzen nach Italien entflohen waren und das Abendland bereicherten, während ihre Heimat verödete, konnte doch in Griechenland nicht alles christliche Geistesleben ertötet werden. Eine Reihe kirchlicher Schriftsteller blühte auch in dieser Zeit, namentlich auf den Inseln und Kreta, wo das christliche Leben sich freier entfalten konnte. Von den bekannten Theologen dieser Zeit wäre namentlich Meletius Pegas, später Patriarch von Alexandrien, und Cyrillus Lukaris, Patriarch von Konstantinopel, zu nennen; ferner die bekannten uniatischen Schriftsteller Peter Arcudius aus Korfu und der berühmtere Leo Allatius aus Chios, die in Rom lebten und wirkten.

Im 18. Jahrh. begann ein merkbarer Aufschwung des Griechenvolkes. In Verbindung mit dem französischen Levantehandel hob sich der griechische Handel. Griechische Handelshäuser des Auslands gründeten Bildungsanstalten in der Heimat. Seit Anfang des 18. Jahrh. regte sich auch eine nationale Literatur in der Volkssprache, auf deren Bedeutung bereits Cyrillus Lukaris hingewiesen hatte. Das griechische Volk besann sich wieder auf seine große Vergangenheit und schöpfte Hoffnung für die Zukunft. Die Kirche nahm lebhaftesten Anteil am Wiedererwachen der Nation. Die gefeiertsten Männer dieser Zeit, Eugenius Wulgaris und Nikephoros Theotokis aus Korfu, waren Geistliche, die in Schrift und Wort unermüdlich in der Aufklärung ihres Volkes tätig waren. Diese Hauptvertreter der neugriechischen nationalen Literatur erhofften alles Heil von Rußland und traten in russische Staatsdienste, während eine andere Strömung sich mächtig von der französischen Freiheitsbewegung begeistern ließ und nach Frankreich neigte. Dem wirtschaftlichen und geistigen Aufschwung der Hellenen folgte im 19. Jahrh. die politische Wiedergeburt Griechenlands wieder unter wesentlicher Mitwirkung der Kirche.

Es ist dankbarst zu begrüßen, daß der Verf. uns mit zahlreichen seltenen griechischen Heiligenoffizien aus den Schätzen seiner Bibliothek bekannt macht und einen Einblick tun läßt in die religiöse Dichtung von Hellas. Er gibt die griechischen Hymnen in Übersetzung im Metrum des Urtextes wieder. Die deutsche Sprache wird dadurch in bedauerlicher Weise vergewaltigt (z. B. S. 33. 132) und der Sinn der Dichtungen schwer verständlich. Besser und einfacher wäre es gewesen, sich wie S. 208 f. mit einer eindrucksvollen Prosaübersetzung zu begnügen.

Möge das gelehrte und mit sichtbarer Liebe zum Ostchristentum geschriebene Werk etwas von dieser Liebe auf alle Leser ausstrahlen und möchten es viele zur Hand nehmen, um den werdenden Orient zu verstehen. Ein sorgfältiges Register erleichtert die Benutzung.

Münster i. W. P. Karge.

Delitzsch, Friedrich, **Die Lese- und Schreibfehler im Alten Testament** nebst den dem Schrifttexte einverleibten Randnoten klassifiziert. Ein Hilfsbuch für Lexikon und Grammatik, Exegese und Lektüre. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, 1920 (X, 167 S. gr. 8°). M 20.

Der Druck eines Buches, das mehr als dreitausend Lese- und Schreibfehler des hebräischen Textes des Alten Testaments zusammenstellt und behandelt, ist schon in normalen Zeiten nicht so einfach, da nicht bloß in die Unmenge der Zitate, sondern auch in die falsch und richtig wiederzugebenden Texte leicht große Verwirrung geraten kann. Es könnte leicht der Fall eintreten, daß sich in die Zahl der Varianten noch neue Fehler einschleichen und wir müßten den alten Kehrvers, der sich in der Geschichte der Verbesserungsversuche des Bibeltextes regelmäßig wiederholt, auch hier anwenden: am Schlusse der Verbesserung gab es mehr Varianten als vorher. Das vorliegende Buch ist aber trotz der Schwierigkeiten der Zeit und des Gegenstandes äußerst sorgfältig gedruckt und tadellos hergestellt. Daß es in dem Elende der Gegenwart erscheinen konnte, zeugt ebenso für den reinen wissenschaftlichen Sinn des Verfassers wie für den weiten Blick des Verlegers, der seine Ziele nicht bloß nach materiellen und rasch greifbaren Erfolgen bemißt, sondern Werke von dauerndem Werte zu schaffen sich bestrebt, auch wenn sie die Aufmerksamkeit des Büchermarktpublikums nicht zu stark erwecken.

Die orthodoxen Juden und Protestanten hatten bis vor wenigen Jahrzehnten noch unerschütterliches Vertrauen in die vollkommene Zuverlässigkeit des hebräischen Textes. Der „Urtext" enthielt für sie das Wort Gottes rein und unverfälscht. Seitdem aber auch von dieser Seite der schöne Traum von der Unversehrtheit des Urtextes begraben und insbesondere der höhere kritische Wert der Septuaginta auch dort anerkannt ist, hat die Textkritik große Fortschritte gemacht. Während man früher oft mit der schwierigsten exegetischen Kunst der *hebraica veritas* keinen Sinn auszupressen vermochte, betrachtet nunmehr das Auge des Forschers auch den Bibeltext als Überlieferung und hat erkannt, daß eine nicht mehr zu zählende Menge von Schreib- und Lesefehlern mitunterlaufen ist. In Kittels *Biblia hebraica* wie in der Kautzsch'schen Übersetzung des A. T. ist der wesentliche Ertrag der exegetisch-kritischen Arbeit niedergelegt. Delitzsch hat das vorliegende Buch während der Ausarbeitung seines hebräischen Wörterbuchs geschaffen: sein Zweck dabei war, dieses „Wörterbuch von der Besprechung jener Unsumme von falschen Wörtern, Wortformen, Wortverbindungen zu entlasten, von welchen der

* *

überkommene Bibeltext wimmelt". „Auch jeder zukünftigen grammatischen Bearbeitung der hebräischen Sprache schien mir, heißt es im Vorwort, solche Ausscheidung und Sonderbesprechung all der falsch geschriebenen und falsch vokalisierten Wörter und sonstigen zweifelhaften Wortformen zu größtem Vorteil zu gereichen." D. erscheint hier wieder als der ausgezeichnete Methodiker, als der er sich in seinem assyrischen Handwörterbuch, seiner assyrischen Grammatik, seinem sumerischen Glossar und seiner sumerischen Grammatik bewährt hat: Er hat hier ein Lehrbuch und ein Lexikon der Lese- und Schreibfehler im A. T. geschaffen, indem er sie klassifiziert und systematisiert hat. Er macht hier die Erfahrungen, die er beim Studium der babylonischen Tontafeln gesammelt hat, auf denen auch die verschiedenartigsten Schreibfehler vorkommen, für das A. T. nutzbar. Während die Textkritik bisher eine Kunst war, die man nur durch praktische Übung erlernen konnte, haben wir nun eine Anleitung dazu, in der die bisherigen Hauptergebnisse geordnet vorliegen.

Zuerst wird die sehr umfangreiche Gruppe von Fehlern aufgeführt, die infolge der trennungslosen Wort- und Satzschreibung entstanden. Der Mangel an Interpunktionszeichen führte zu den verschiedenartigsten falschen Wortverbindungen. Die hebräische Schrift entbehrte der Vokale, was eine große Unsicherheit in Lesung und Deutung der nur mit Konsonanten geschriebenen Wörter nach sich zog; vielfach wurden dann die Vokalbuchstaben an falscher Stelle ein- und angefügt oder es wurden falsche Vokalbuchstaben gesetzt, besonders häufig wurden ו und י verwechselt. Aus der Verschlagung der Vokalbuchstaben ו und י an eine falsche Stelle des betreffenden Wortes schließt D., daß diese Vokalbuchstaben ursprünglich über die Wörter gesetzt waren. Noch schlimmer wurde es, wenn verwechselte Buchstaben an die falsche Stelle gerieten. Dazu kamen noch die verschiedenartigen eigentlichen Schreibfehler (Doppelschreibungen, Auslassungen, Umstellungen, Falschschreibungen durch benachbarte Buchstaben und Wörter, infolge der äußeren Ähnlichkeit der Buchstaben, der Undeutlichkeit, durch Gleich- oder Anklang und allerlei sonstige Schreibfehler; an manchen Stellen treten die verschiedenen Fehlerquellen zusammen auf und führen so zur Häufung von Lese- und Schreibfehlern). Das letzte Kapitel befaßt sich mit den Fehlern, die sich aus der Einverleibung der Randnoten in den Schrifttext ergaben. Damit ist der Inhalt kurz angedeutet, aber erst das Studium des Buches selbst kann zeigen, welch staunenswertes Material sich hier übersichtlich auf verhältnismäßig wenig Seiten zusammenordnen ließ. Nur eine sichere und rastlos schaffende Meisterhand vermochte aus den Verbesserungsvorschlägen der Schrifterklärer das Sichere vom Unsicheren zu scheiden, in das Chaos von Einzelheiten Ordnung zu bringen und das Ganze zu einem Gebilde zu gestalten.

Dieses Lehrbuch der Textkritik ist das beste Heilmittel gegen die wilde Emendierungssucht. Es erzieht zu strenger Zucht auch in der Kritik und ist so das wirksamste Schutzmittel für den biblischen Text selbst. Nicht bloß die sehr ins einzelne gehende Inhalts-Übersicht, sondern auch der Index der fehlerhaltigen Stellen, der mehr als 14 Seiten von je 4 Spalten umfaßt, und ein Index der besprochenen Einzelwörter ermöglichen die rasche Auffindung einer jeden Stelle.

Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das Buch ist ein Meisterwerk und über jedes Lob erhaben. Der Verf. hat sich damit zu seinem 70. Geburtstage (3. Sept. 1920) selbst ein würdiges Denkmal gesetzt. Auch der Vereinigung wissenschaftlicher Verleger gebührt der aufrichtige Dank der Wissenschaft, daß sie in dieser schweren Zeit die Veröffentlichung eines solchen Werkes in die Hand nahm. Es weckt nur den einen Wunsch, daß auch das Hebräische Handwörterbuch von Delitzsch, auf das schon öfters verwiesen ist, bald einen opferbereiten Verleger finden möchte, um in so gutem Gewande erscheinen zu können.

Würzburg. J. Hehn.

Landersdorfer, Simon, P. O. S. B., Dr. theol. et phil., Prof. in San Anselmo in Rom, **Der *BAAΛ TETPAMOPΦOΣ* und die Kerube des Ezechiel.** [Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, herausgegeben von E. Drerup, H. Grimme und J. P. Kirsch. IX. Bd., 3. Heft]. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1918 (VIII, 68 S. gr. 8°). M. 4,60.

Angeregt durch die Erwähnung des Götzenbildes mit vier Gesichtern in der Götterliste des syrischen Dichters Jakob von Sarug († 521) verfolgt und prüft L. die Überlieferung von dem vierköpfigen Baal in der christlichen Literatur bei Ephräm, Barhebräus, Eusebius, Suidas, Georgius Cedrenus, Basilius. Als Quelle dieser Schriftsteller erscheint 2 Chr. 33, 7 nach der Fassung der Peschiṭtha, wo dem Könige Manasse vorgeworfen wird, er habe im Hause des Herrn das Götzenbild mit vier Gesichtern aufgestellt, während die übrige biblische Überlieferung davon nichts sagt. Nur die arabische Übersetzung stimmt mit der Peschiṭtha überein. Der hebräische Text, aus dem die syrische Übersetzung geflossen ist, spricht nur von einem „aus Stein gehauenen Bilde", das Manasse aufgestellt habe. Die Septuaginta hat „das Schnitzbild, das gegossene Bild", eine Übersetzung, die L. zu der Vermutung führt, der Übersetzer „habe damals den Terminus allem Anschein nach nicht mehr verstanden" und „offenbar den unklaren, ihm nicht mehr verständlichen Ausdruck durch eine konkrete Bezeichnung ersetzt, die ihm aus einer anderen Quelle zur Verfügung stand" (S. 11). Da die Peschiṭtha das Werk jüdischer Übersetzer ist und insbesondere in den Chronikbüchern einen targumartigen Einschlag verrät, so wird L. recht haben, wenn er das Götzenbild mit vier Gesichtern auf eine jüdische Tradition zurückführt. Wir haben damit ein wertvolles Ergebnis für die Geschichte der jüdischen Exegese der fraglichen Stelle.

Die talmudische Tradition setzt nun dieses Bild des Manasse mit dem des Micha gleich, von dem Kap. 17 und 18 des Richterbuches erzählen, ohne jedoch über die Gestalt des Bildes nähere Angaben zu machen. L. sucht diese Tradition durch innere Gründe als zutreffend zu erweisen. Allein man wird seinem Ergebnisse sehr zurückhaltend gegenüberstehen, weil eine spätjüdische Tradition über das Bild des Manasse wie über das Bild des Micha nur dann Anspruch auf Vertrauen erheben könnte, wenn sie aus zuverlässigen Quellen geschöpft hätte. Nun beruht aber die Kunde von dem vierköpfigen Baal wohl nur auf einem Mißverständnisse des Urtextes und alle Versuche, eine Grundlage dafür im A. T. zu finden, scheitern. Über die Beschaffenheit der Bilder des Micha oder des Achab wissen wir nichts. Es ist deshalb auch ganz unmöglich, jene Bilder zur Erklärung der Kerube des Ezechiel heranzuziehen. Die Erscheinung bei Ezechiel ist so verschieden von dem vierköpfigen Baal der jüdischen Tradition, daß sachliche Berührungspunkte nur mit großer Anstrengung gewonnen werden können.

L.s Untersuchung aber behält ihren Wert, insofern sie die Entstehung und Überlieferung der Nachrichten über den *Βάαλ τετράμορφος* vollkommen klargelegt hat.

Bemerkt sei, daß Ezechiels „Wesen" nicht „Kalbsfüße" hatten, wie der masoretische Text will, sondern „runde Füße", d. h. es waren Säulenbasen. 1, 7 ist zu lesen: „Und ihre Beine waren gerade und ihre Fußsohlen rund (l. ʿagulla statt ʿegel).

Würzburg. J. Hehn.

Plooij, Dr. D., **De chronologie van het leven van Paulus.** Leiden, Brill, 1918 (VII, 195 S. 8°).

Diese neue Pauluschronologie ist sehr wertvoll und beachtenswürdig. Gründlich und sorgfältig sind die fraglichen Anhaltspunkte der absoluten Chronologie (Aretas IV, Agrippa I und die Hungersnot, die Amtszeit des Sergius Paulus und des Gallio, der Amtsantritt des Festus, ferner Burrus, der Sonntag zu Troas Apg. 20, 7 und die Reise nach Rom) S. 1—88, sodann die der relativen (Galatien und Galater, Kollektenreise, Apostelkonvent usf.) S. 89—169 untersucht, die bezüglichen Inschriften mitgeteilt, Übersichtstabellen und mehrfache Register beigegeben.

P. berechnet 30/31 Bekehrung; anfangs 45 Kommen nach Antiochien; 45/46 Kollektenreise; 46—47 erste Missionsreise; Frühjahr 48 Apostelkonvent; Sommer 48 von Antiochien nach Troas; Neujahr 50 bis August 51 in Korinth; Winter 51/52 in Antiochien; 52 durch Südgalatien; Herbst 52 bis Herbst 55 in Ephesus; März 56 bis Februar 57 in Mazedonien und Griechenland; um Pfingsten 57 Gefangennahme; 57—59 Gefangenschaft in Cäsarea, 60—62 in Rom.

Die Kollektenreise kombiniert P. mit Gal. 2, 1 und widerlegt Zahns Gegengründe; hiermit ist die Frühabfassung und Südadresse des Gal. gegeben. Ich lege Gal. 2, 1 einige Wochen vor Apg. 11, 30, das antiochenische Jahr früher, die Kollektenreise und die folgenden Ereignisse je ein Jahr später, den Aufenthalt zu Korinth in die gleiche Zeit, den zu Ephesus Anfang 52 bis Mitte 54, die Überwinterung zu Korinth 54/55, die Gefangennahme 55 und lasse die Frage offen, ob das biennium auf die Amtszeit des Felix sich bezieht.

Wegen der reichen Literaturnachweise und der vielen prüfenswerten Beobachtungen wäre eine deutsche Ausgabe recht erwünscht.

Würzburg. Val. Weber.

Schmidt, Prof. D. Dr. Carl, **Der Benanbrief.** Eine moderne Leben-Jesu-Fälschung des Herrn Ernst Edler von der Planitz, aufgedeckt. Unter Mitarbeit von Dr. Hermann Grapow. [Texte u. Untersuchungen etc. Hrsg. von A. v. Harnack und Carl Schmidt. 44, 1]. Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1921 (95 S. 8°). M. 8 u. 60% T.-Z.

Der ägyptische Arzt Benan soll um 83 n. Chr. einen griechischen Brief an seinen Freund Straton, ehemaligen Geheimsekretär des Kaisers Tiberius, geschrieben haben, der später ins Koptische übersetzt wurde. In 5 Bänden wurde durch Ernst Edler von der Planitz dieser Brief herausgegeben. Die Textausgabe enthält zwei Bände unter dem Gesamttitel: »Ein Jugendfreund Jesu. Brief des ägyptischen Arztes Benan aus der Zeit Domitians. Nach dem griechischen Urtext und der späteren koptischen Überarbeitung«. Erster Teil: „Die Ereignisse bis zum Tode Jesu", zweiter Teil: „Die Ereignisse nach Jesu Tod". An diese Textausgabe schließen sich zwei Bände Kommentar, betitelt: »Leben und Kultur zur Zeit Christi, und Rom und Reich zur Zeit der ersten Christen«. Den Abschluß bildet eine umfassende Darstellung der an der Hand der neu entdeckten Quelle gewonnenen Erkenntnisse, betitelt: »Jesus und sein Werk im Lichte des Benanbriefes« (S. 7). Der Brief soll die ägyptische Erziehung Jehoschuas beweisen und die Lücke in dem Leben Jesu ausfüllen. Die theologische Kritik hatte den neuen Fund teils mit Stillschweigen, teils mit kurzer Polemik abgetan. Wie C. Schmidt durch persönliche Erfahrung feststellen konnte, hat der Brief jedoch in Laienkreisen große Verwirrung angerichtet; auch Pastor Warncke trat eifrig für ihn ein. C. Schmidt tritt nun den Beweis an, daß der Benanbrief im J. 1910 das Licht der Welt erblickt hat, daß wir es also mit einer Fälschung zu tun haben, wie sie frecher nicht gedacht werden kann. S. zeigt zunächst, daß Pl. weder streng wissenschaftliche Werke bisher geschrieben hat, noch als Kenner des Koptischen und Ägyptischen gelten kann. Er macht ferner sehr wahrscheinlich, daß der als Entdecker des Briefes genannte Freiherr von Rabenau der Münchener Ägyptologe Prof. F. J. Lauth war. Das Ms sei abhanden gekommen! Es soll eine Papyrusrolle gewesen sein, während die ältesten koptischen Papyrushs nur den Codex, d. h. die Buchform kennen. Boheirische Texte kommen erst im 9. Jahrh. vor, während v. d. Planitz die Abschrift ins 5. Jahrh. datiert. Die zahlreichen lateinischen und hebräischen Worte hätte kein Kopte verstanden. Die ägyptologischen Kenntnisse sind aus den Werken von Lauth (an einer Stelle aus Dümichen) gestohlen! Die auch methodisch mustergültige Untersuchung von Schmidt hat den überzeugenden Beweis gebracht, daß der angebliche Brief ein von Herrn Ernst Edler von der Planitz auf Grund der Forschungen Lauths und einiger anderer Werke gefälschter Roman ist. Wird die hohe Wertung des Benanbriefes unter den Theosophen, Anthroposophen, Okkultisten und in Laienkreisen nun durch das beschämende Gefühl, einer groben Täuschung zum Opfer gefallen zu sein, aufhören?

Breslau. Felix Haase.

Göller, Emil, **Die Periodisierung der Kirchengeschichte und die epochale Stellung des Mittelalters zwischen dem christlichen Altertum und der Neuzeit.** Akademische Rektoratsrede, gehalten am 12. Juli 1919. Freiburg i. Br., Ernst Günther, 1919 (57 S. gr. 8°).

Der Inhalt dieses reichhaltigen, mit völliger Beherrschung der einschlägigen Literatur geschriebenen Überblicks über die Probleme, die das Mittelalter dem Kirchenhistoriker auferlegt, läßt sich nicht gut auf knappem Raume wiedergeben. Nach einer kurzen Bemerkung über den Gesamtcharakter der üblichen drei Hauptperioden behandelt G. den inneren Zusammenhang des Altertums und Mittelalters, wobei die Auffassung Bernheims und Sohms besonders berücksichtigt wird. Die Verschiedenheit in der Entwickelung des Ostens und Westens veranlaßt ihn, die neuestens durch Strzygowski aufgeworfenen Fragen über die Herkunft der christlichen Kunst und das Schlagwort: Orient oder Rom zu erörtern, ferner das kirchliche Bußwesen, den Einfluß der orientalischen Literatur, das Mönchtum, die rechtlichen Institutionen Justinians, die philosophischen Strömungen zu behandeln. Die Zeit Gregors d. Gr. muß als entscheidender Wende-

punkt zwischen dem christlichen Altertum und Mittelalter angesehen werden. Auch in den Ausführungen über das spätere Mittelalter wird der Einfluß der Kunst und Philosophie auf die Gestaltung der kirchlichen Entwickelung besonders betont. Die „äußere" Kirchengeschichte tritt wohl etwas zu sehr in den Hintergrund: die bis ins tiefe Mittelalter reichende Missionierung, ferner das Papsttum hat doch wohl einen stärkeren Einfluß auf die mittelalterliche Entwickelung ausgeübt, als es hier zum Ausdruck kommt. Die dankenswerte Schrift wird jedem reiche Belehrung und Förderung geben.

Breslau. Felix Haase.

Christ, Wilhelm von, **Geschichte der Griechischen Litteratur.** 6. Auflage, unter Mitwirkung von Otto Stählin, Prof. a. d. Univ. Erlangen, bearbeitet von Wilhelm Schmid, o. Prof. a. d. Univ. Tübingen. Zweiter Teil: Die nachklassische Periode der Griechischen Litteratur. Erste Hälfte: Von 320 vor Christus bis 100 nach Christus. [Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft von Iwan v. Müller. VII. Bd., II. Teil, 1. Hälfte]. München, C. H. Beck, 1920 (VIII, 662 S. gr. 8°). M. 35, geb. M. 55.

Das vorliegende Werk, dessen 5. Auflage (1911) in dieser Zeitschrift nicht besprochen worden ist, bietet zunächst in einer glänzend geschriebenen Einleitung (S. 1—32) eine allgemeine Charakteristik der nachklassischen griechischen Literatur. Wir werden da belehrt über die Ursachen, welche zum Zerfall der klassischen Literatur wie zur Entstehung neuer Literaturformen geführt haben. Wir erfahren, wie Keime sich entwickelt haben, welche bereits früher vorhanden gewesen sind, und wie neue Kulturvölker im Reiche Alexanders d. Gr. und der Diadochen mit den Griechen in Berührung gekommen sind, wobei diese Tatsache aber nicht etwa zur Barbarisierung der höheren griechischen Literatur geführt hat. Griechen und Ägypter lebten ja in zwei verschiedenen Welten, der Versuch der Juden aber, alle Kultur und alle Wissenschaften auf Moses zurückzuführen, hat nur zu einer antisemitischen Strömung geführt — wobei allerdings auf andere Gründe, welche im Altertum den Antisemitismus hervorgerufen haben, wenigstens andeutungsweise hätte aufmerksam gemacht werden können. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß in dieser Periode das mystische Element zurückgedrängt wurde und der Realismus mehr zur Geltung kam. Zuletzt geht der Verf. auf die Pflege der Wissenschaft und die Verbreitung der Literatur wie deren Überlieferung ein.

Bei der Behandlung der Literatur werden zwei Epochen unterschieden, indem das Jahr 146, in welchem das griechische Mutterland römische Provinz wurde, einen Einschnitt bildet. Von da ab sank die wirtschaftliche und damit notgedrungen auch die wissenschaftliche und die literarische Bedeutung Griechenlands. Pflegestätte der griechischen Kultur wurde in steigendem Maße Rom. Berücksichtigung erfährt die Wissenschaft, Philologie, Mathematik, Naturwissenschaft, Medizin, wie die Geschichtschreibung, die Unterhaltungsliteratur und die Poesie in ihrer mannigfachen Ausgestaltung.

Auf das einzelne einzugehen ist hier nicht der Ort. Für den Leser dieser Zeitschrift kommt in dem vorliegenden Werke hauptsächlich die Darstellung der jüdisch-hellenistischen Literatur in Betracht, über welche ein Berufener, Otto Stählin, sich äußert (S. 535—656).

In einer Einführung orientiert St. kurz über den Hellenismus in Palästina und in der jüdischen Diaspora und dann über die Entstehung und den Zweck der hellenistisch-jüdischen Literatur und die Literaturformen (535 ff.). Hierauf behandelt er die Übersetzungen hebräischer Schriften, also vor allem die Septuaginta und die andern alten griechischen Bibelübersetzungen, ferner die deuterokanonischen Bücher und die Apokryphen (542 ff.). In dem folgenden Kapitel, welches den jüdischen Historikern gewidmet ist, von denen uns zum Teil nur Fragmente erhalten sind, nimmt naturgemäß die Behandlung des Lebens und der Schriften des Flavius Josephus den größten Raum ein (588 ff.). Andere Literaturformen verdanken ihr Entstehen der Beschäftigung der Juden mit der griechischen Philosophie (Aristobul, Philo), wie ihrem Versuch, Stoffe der heiligen Geschichte nach dem Vorbilde des griechischen Epos oder des griechischen Drama zu behandeln (603 ff.). Es schließen sich an die Schriften, welche Juden in apologetischem Interesse unter heidnischer Flagge haben erscheinen lassen (Sibyllinen, gefälschte Verse griechischer Dichter, Aristeasbrief) (608 ff.). Ein besonderes Kapitel unterrichtet über Philo (625—656).

Wie der Leser sieht, wird in diesem Abschnitt der Stoff behandelt, dem Emil Schürer in seiner »Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi« den 3. Band gewidmet hat. Der Theologe wird auch neben Schürer das besprochene Werk zu Rate ziehen, nicht nur wegen der selbständigen Auffassung und zahlreicher fördernder und anregender Bemerkungen, sondern auch wegen der sorgfältigen Angabe der neuesten Literatur. Wenig von Belang dürfte dem Verf. entgangen sein. So z. B. hätte S. 543[9] W. Fell, Der Bibelkanon des Flavius Josephus (Bibl. Zeitschr. VII 1907) gewiß eine Erwähnung und auch Berücksichtigung in der Darstellung verdient.

Um einiges wenige herauszugreifen, sei erwähnt, daß die berühmte Stelle bei Flavius Josephus *Ant.* XVIII, 3, 3 § 63 f. mit dem Zeugnis über Christus wohl mit Recht für unecht erklärt wird, weil sie den Zusammenhang unterbricht und auch im Sprachgebrauch von Josephus abweicht (S. 596). Bezüglich der sehr verschieden beantworteten Frage, ob Philo in seinen philosophischen Anschauungen und seiner allegorischen Exegese eine isolierte Stellung eingenommen habe, entscheidet St. sich für die Ansicht, daß Philo hierin Vorgänger gehabt habe und daß der Kreis seiner Gesinnungsgenossen in Alexandria nicht klein gewesen sei, eine Auffassung, die auch ich vorgetragen habe (655). Bei der Erörterung, ob die unter dem Namen Aristobul überlieferten Fragmente echt seien, urteilt St. vorsichtig, daß es wohl möglich sei, daß ein hellenistischer Jude namens Aristobul existiert habe und daß die ihm zugeschriebenen Stücke auf ihn als Verfasser zurückgingen. Derselbe sei dann von Aristeas abhängig und müsse als Vorläufer Philos angesprochen werden (606). Unklar und zum Teil schief ist die Darstellung der Kanongeschichte in der alten Kirche (551). Dieselbe hat die Bücher, welche sie in der griechischen Bibel übernahm, auch als kanonisch angesehen. Erst später haben einige Kirchenväter *libri canonici* und *libri ecclesiastici* unterschieden. Den kanonischen Büchern wurden die Apokryphen gegenübergestellt. Aber nur Hieronymus hat, unter dem Einfluß seiner jüdischen Lehrer, Baruch, Tobias usw. als apokryph bezeichnet. S. 551[4] hätte bemerkt werden sollen, daß die katholische Kirche das Gebet des Manasse wie III. und IV. Esra nicht als kanonisch ansieht. Eine klare Begriffsformulierung wäre jedenfalls von Vorteil gewesen. S. 608 werden unter dem Titel „Pseudepigraphen" nur Literaturerzeugnisse begriffen, welche man heidnischen Verfassern unterschoben hat (Sibyllinen usw.). Sind z. B. das Buch Henoch oder das Testament der zwölf Patriarchen nicht auch „pseudepigraph"?

z. Z. Breslau. Paul Heinisch.

Rauer, Dr. Max, **Der dem Petrus von Laodicea zugeschriebene Lukaskommentar.** [Neutestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. M. Meinertz, Münster i. W. VIII. Band, 2. Heft]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1920 (II, 80 S. gr. 8°). M. 5.

Nach einer etwas abschätzigen Beurteilung, die infolge kritikloser Arbeitsweise der nachpatristischen Kommentar- und Katenenliteratur vorübergehend zuteil wurde, ist neuerdings ein regeres Bemühen erwacht, aus jenen Sammelwerken einer Epigonenzeit besonders für die neutestamentliche und insbesondere die Evangelienexegese Frucht zu ziehen. In diesem Sinne ist auch die vorliegende Untersuchung Rauers angestellt. Schon Jos. Sickenberger hat über die dem Petrus von Laodicea zugeschriebenen Evangelienkommentare einen Aufsatz in der Theol. Quartalschrift 86 (1904) 10—19 veröffentlicht und außerdem die Kommentare und Katenen zum Lukas-Evangelium zum Gegenstand speziellen Studiums gemacht (vgl. Einleitung S. 6). Auf seine, „des verehrten Lehrers", Anregung, Beratung und Aufmunterung hin unterzog sich R. der etwas mühsamen, aber dankenswerten Arbeit, die Rechtsansprüche des „Petrus von Laodicea" schärfer zu untersuchen. Eben diesem Petrus v. L. wird ein Matthäus-Kommentar zugeschrieben, den Heinrici zum erstenmal herausgegeben hat (Leipzig 1908). Rauer kommt zu dem Ergebnis, daß der Verfasser des Matthäus-Kommentars, mag er wirklich Petrus v. L. sein, oder nicht, mit dem Verfasser des in Rede stehenden Lukas-Kommentars nicht identisch ist (S. 70—74). Aber auch in bezug auf unsern Lukas-Kommentar ist mit R. auf Grund seiner eingehenden und scharfsinnigen Erforschung aller einstweilen erreichbaren Indizien die Autorschaft dem Petrus v. L. abzusprechen. „Der bisher dem Petrus von Laodicea zugeschriebene Lukas-Kommentar ist eine Kompilation eines unbekannten Verfassers aus dem 7.—8. Jahrh. . . . Hauptquelle war für ihn neben den Lukas-Homilien des h. Cyrill von Alex. (diesem sind 334 Stellen entnommen) eine Katene oder Scholiensammlung aus dem 6. Jahrh., die unter dem Namen des *Ἀνεπίγραφον* (sc. *σχόλιον*) bekannt war und auch andern Harmonien zu Lukas als Quelle diente. Nachdem dieses Werk untergegangen war, übertrug man später seinen Namen auf den p-Kommentar (den dem Petrus v. L. zugeschriebenen Kommentar), der, besonders am Anfang, am treuesten sein Bild widerspiegelt und fortan als das *Ἀνεπίγραφον*, später sogar als Kommentar eines *Ἀνεπίγραφος* überliefert wird." Jenes alte *Ἀνεπίγραφον* wäre also als eine Urkatene zu betrachten, die zum Fundus einer mannigfachen Katenenbildung geworden ist. Die weite Verbreitung desselben ist durch die zahlreichen Hss des 10.—12. Jahrh. sattsam bezeugt (vgl. das Verzeichnis S. 78—80). — Das Problem der „Petrus-Kommentare" ist noch nicht endgültig gelöst. Wichtige Hss in Paris, Rom usw. waren dem Verf. bei den mißlichen politischen Verhältnissen nicht zugänglich. So sehr er die Notwendigkeit einsah, sie zur Gewinnung einer breiteren Basis seiner Arbeit zu kollationieren, so mußte er sich doch vorläufig auf die Untersuchung des Cod. Vindob. theol. Gr. 117 beschränken. Eine Abschrift desselben, verbunden mit einer umfangreichen Quellenkollation, soll später folgen und die Grundlage für eine textkritische Rezension des Lukas-Kommentars schaffen. Da der eben genannte Codex „wohl die älteste und wichtigste Handschrift der Petrus-Kommentare" ist (Sickenberger), hat sie R. eingehend charakterisiert und für seine Argumentation verwertet. „Der Wert dieses Lukas-Kommentars besteht hauptsächlich in der Sammlung des (größtenteils schon bekannten) Stoffes, die uns ein getreues und reichhaltiges Bild der patristischen Exegese vermittelt. Von besonderem Interesse dürfte daher das Kap. IV über die Zusammensetzung des Kommentars und die Arbeitsweise des Verfassers sein. Dieser wahrt sich immerhin eine gewisse Selbständigkeit in der Verarbeitung seiner Vorlagen, zeigt aber große Sorgfalt bei der wörtlichen Wiedergabe der herangezogenen Texte. Beachtung verdient, daß er orthodoxe und häretische Exegeten gleichmäßig benützt. Severus von Antiochien kommt z. B. verhältnismäßig häufig vor (57mal). Abgesehen von Cyrillus von Alex. werden die großen Lehrer Athanasius, Basilius, Gregor von Naz. und Gregor von Nyssa nur ein paarmal angeführt, Chrysostomus öfters (32mal). Willkommen erscheinen die mitgeteilten Proben von drei Scholien, welche die Eigenart des Kommentars alsbald erkennen lassen (S. 43—46).

Dillingen a. d. Donau. Jos. Stiglmayr S. J.

Grabmann, Dr. Martin, **Die echten Schriften des h. Thomas von Aquin.** Auf Grund der alten Kataloge und der handschriftlichen Überlieferung festgestellt. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. XXII, Heft 1—2]. Münster i. W., Aschendorff, 1920 (VIII, 275 S. gr. 8°). M. 25.

Der um die Thomasforschung, insbesondere die literarische Seite derselben, hochverdiente P. Mandonnet O. Pr. hatte die seit Jahrhunderten schwebende Frage nach der Echtheit der Gesamtschriften des Aquinaten in ebenso einfacher wie abschließender Weise zu lösen versucht. In seinem 1910 zu Fribourg erschienenen Werke *Des écrits authentiques de Saint Thomas d'Aquin* stellt er den von Bartholomäus von Capua verfaßten Katalog, der ein Teil der Aussage ist, den derselbe als Logothet und Protonotar des Königreichs beider Sizilien am 8. August 1319 vor den päpstlichen Legaten in Neapel anläßlich des Kanonisationsprozesses des Heiligen gemacht hat, als „offiziellen" Katalog der thomistischen Gesamtwerke auf. Was sich demnach in diesem absolut sicheren Kanon fand, war echt, alles andere unecht. Seine Aufstellungen fanden viel Anklang, stießen aber auch auf mannigfache kritische Bedenken.

Grabmann, dessen Verdienste um die Erforschung der Scholastik bekannt sind, stiegen schwere Bedenken gegen Mandonnets Methode und Ergebnisse auf. 1917 machte er sich daran, das schwierige und bedeutsame Thomas-Problem auf Grund alles ihm zugänglichen Materials, das ihm leider wegen des Krieges nicht ganz lückenlos zu Gebote stand, von neuem selbständig zu untersuchen. Im vorliegenden Werk legt er in klarer Sprache, übersichtlicher Anordnung und ausführlicher Breite die Grundlagen, die Methode und die Ergebnisse seines Forscherfleißes vor.

Der Hauptkörper des Werkes zerfällt in drei Teile: „Die alten Kataloge und die Echtheit der thomistischen Werke" (S. 44—94); „Die handschriftliche Überlieferung der Opuscula" (S. 95—187); „Kritischer Katalog der Werke des h. Thomas von Aquin" (S. 188—258). Im Anfang der einzelnen Hauptstücke wird klar der Gang der Beweisführung umgrenzt und am Schluß der Ertrag derselben

kurz zusammengefaßt. Dieses das Verständnis sehr erleichternde Verfahren kehrt häufig innerhalb kleinerer Partien wieder; die damit gegebenen Wiederholungen und eine gewisse ermüdende Umständlichkeit nimmt der Leser im Hinblick auf das zu erstrebende Endziel des sicheren Wahrheitsbesitzes geduldig mit in Kauf.

Einleitend werden drei Paragraphen über Die Bedeutung und Methode dieser Forschung; Die Bezeugung thomistischer Opuscula durch Johannes Capreolus; Die Geschichte der Erforschung der echten Thomasschriften seit Ausgang des Mittelalters (S. 1—43) vorausgeschickt. Hier wie auch wiederholt im Verlaufe der Hauptuntersuchung werden die Regeln, welche auf Grund reicher fremder und persönlicher Erfahrung in der Beurteilung, Bewertung und Nutzbarmachung der mittelalterlichen scholastischen Quellen zu befolgen sind, theoretisch dargelegt. Dadurch hat der Leser die richtige Einstellung gewonnen, in der darauf folgenden praktischen Anwendung auf die konkreten Einzelfälle, leicht und sicher die Beweiskraft des gerade behandelten Katalogs und handschriftlichen Zeugnisses abzuwägen. Anhangsweise folgen „Nachträge über neueste Funde und Veröffentlichungen" (S. 259—267). Das Ganze beschließt neben einem Personenverzeichnis ein willkommenes Sachregister.

Es wird zunächst das Prinzip aufgestellt, dessen Richtigkeit eingehend begründet und im weiteren Verlauf induktiv immer und immer wieder beleuchtet wird, daß man sowohl die alten Kataloge als auch die handschriftliche Überlieferung als Quellen herbeiziehen müsse, daß beide ihre ihnen eigentümlichen Vorzüge besitzen, sich gegenseitig in ihrer Beweiskraft ergänzen.

Darauf werden zuerst die alten Kataloge durchgegangen und festgestellt, welches ihr endgültiger Ertrag für die Echtheit der Thomasschriften ist. Diese Darlegungen bauen sich in folgenden Einzelstufen auf. Mandonnets These vom „offiziellen" Katalog wird in ihren Einzelaufstellungen entwickelt, seine Beweismomente werden vorgeführt, die Stimmen der Kritiker angehört. Darnach werden fünf weitere Kataloge eingehend analysiert und auf ihren Bezeugungswert hin geprüft. Endlich werden die Fehler des „offiziellen" Katalogs im einzelnen genau aufgezählt und vor allem in ihrer Bedeutung für den „absoluten" Wert ihres Trägers gewürdigt. Wenn man dem Verf. in seiner ruhigen, maßvollen, umsichtigen Art Schritt für Schritt gefolgt ist, wird man seiner Grundauffassung von dem hohen Wert der übrigen fünf Kataloge unbedingt beistimmen müssen.

Im Interesse des organischen Aufbaues und vor allem der gleichmäßigen Behandlung aller Schriften des Heiligen ist es zu bedauern, daß die Darlegung sich zu eng und abwehrend an Mandonnets Aufstellungen anschließt. Eine vorwiegend positivthetische Darlegung wäre bedeutend wirksamer, straffer und kunstgerechter geworden. Es treten die von Mandonnet gestrichenen Schriften, praktisch zwölf Opuscula, ganz einseitig in den Vordergrund. Schließlich sind diese gegenüber den andern Werken z. B. den beiden Summen, den *Quaestiones disputatae, Quodlibeta* und Aristoteleskommentaren doch von ziemlich untergeordneter Bedeutung. Zur Abrundung eines abschließenden Bildes aller echten thomistischen Schriften wäre es wünschenswert gewesen, von jedem einzelnen Werk die gesamte Bezeugung, sei es durch die Kataloge, sei es durch die handschriftliche Überlieferung, zu erfahren. Indirekt geschieht das auch in etwa, zumal im letzten Teil bei vielen Werken mancherlei Quellen angegeben werden. Indes fehlt die prinzipiell geschlossene Durchführung und vor allem die übersichtliche Anordnung.

Im zweiten Hauptteil begegnet uns einleitend eine ausführliche Darlegung „Methodische Grundsätze und Beobachtungen zur Erforschung und Beurteilung der Handschriften" scholastischer Literatur. Trotz seiner breiten Ausführlichkeit ein vorzügliches Kapitel, aus dem allüberall der langjährige Praktiker spricht. Die nun folgenden Anwendungen dieser Regeln verraten eine große Gewissenhaftigkeit, unermüdlichen Fleiß und besonders die Fruchtbarmachung anscheinend geringfügiger Momente für die alles beherrschende Leitidee. Eine Menge literargeschichtlicher und literarkritischer Nebenbemerkungen werden hier wie überall eingestreut, wie sie nur ein Gelehrter machen kann, der auf seinem eigensten Gebiete jahrelang gearbeitet hat und nun aus dem Vollen schöpft.

Den Aufstellungen Mandonnets folgend, beschränkt sich Grabmann bei der Durcharbeitung des handschriftlichen Materials auf die *Opuscula*. Sieben Codices werden geprüft. Auch hier werden mannigfache neue Quellen erschlossen oder bereits bekannte zum erstenmal nutzbar gemacht. So ist die Frucht dieses zweiten und ersten Teiles, daß auf Grund der Kataloge und der handschriftlichen Überlieferung zwölf von Mandonnet gestrichene und bislang zum Teil zweifelhafte *Opuscula* als echte Thomasschriften nachgewiesen werden. Sie sind, abgesehen von der *Expositio* des *Ave Maria,* vornehmlich logisch-metaphysischen Inhaltes.

Endlich werden im dritten Hauptteil „Kritischer Katalog der Werke des h. Thomas von Aquin" seine zweifellos echten Schriften unter fünf Gesichtspunkten geordnet, mit ihrem *Incipit* und *Desinit* angeführt und mit mannigfachen lehrreichen literarhistorischen und literarkritischen Bemerkungen versehen. Das Bedeutsamste dabei dürfte die genaue, zum Teil zum erstenmal vollzogene Abgrenzung der von Thomas nicht vollendeten Werke sein, so namentlich bei den Aristoteleskommentaren. Mit guten Gründen entscheidet sich der Verf. in der bekannten Echtheitsfrage des *De regimine principum* dahin, daß das Werk bis *ut animi recreentur* im 4. Kap. des 2. Buches Thomas zum Verfasser hat.

Einer entscheidenden Lösung harren noch folgende Punkte: Obschon sich in den Druckausgaben zwei Kommentare zum Hohenlied finden, ist doch der einzig echte noch nicht gefunden; ebenfalls unbekannt ist die *Lectura super Matthaeum,* die der Heilige außer seiner *Catena aurea* geschrieben hat; auch die Grenzen zwischen der ursprünglichen thomistischen Erklärung der Paulusbriefe und den auf Grund seiner Vorlesungen geschriebenen *Reportata* sind einstweilen nicht anzugeben; mehrere dem Doctor Angelicus zugeschriebene Gebete, zu denen auch die in die kirchliche Liturgie aufgenommenen vor und nach der h. Kommunion zählen, lassen sich gemäß der jetzigen Quellenkunde nicht als echt nachweisen; endlich kann die Feststellung und Umgrenzung der echten *Sermones* oder Predigten erst das Ergebnis einer möglichst erschöpfenden und vorsichtigen Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung sein.

Auf die sicher echten Werke läßt G. drei kleinere zweifelhafte Schriften folgen, nachdem er bereits in den früheren Teilen die unechten ausgeschieden hatte: es sind die *Responsio ad Fr. Joannem Vercellensem, De sensu communi et de sensibus quinque interioribus, De fato.*

Ohne hier eine weitere kritische Stellung zu den Einzelergebnissen des Verf. nehmen zu wollen, sei bemerkt, daß in der Auseinandersetzung mit Mandonnet die vornehme, liebenswürdige, bescheidene Art, die große Vorsicht und Umsicht, die sich von übereilter, induktiv nicht begründbarer Konstruktion freihält, großes Vertrauen erweckt. Die Grundthese, daß der Katalog des Logotheten nicht das absolut richtige oder „offizielle" Verzeichnis darstellt und daß mithin das Endergebnis, das sich aus

der kritischen Durcharbeitung der übrigen Kataloge und der handschriftlichen Überlieferung ergibt, für die Echtheit der thomistischen Schriften und insbesondere der Opuscula maßgebend ist, hat der Verf. gründlich und siegreich durchgeführt.

Nach unseren Darlegungen liegt die wissenschaftliche Bedeutung des G.schen Werkes in einem Doppelten: inhaltlich wird eine Reihe bislang umstrittener oder als unecht erklärter Schriften als echt bestimmt, mehrere von Thomas nicht vollendete Werke werden ihrer Verfasserschaft nach genau umgrenzt, in bezug auf die thomistische Gesamtliteratur wird neues Quellenmaterial erschlossen und altes erstmals verarbeitet; in formeller Hinsicht wird auf dem Wege, den vor allem Quétif-Echard, Fidelis a Fanna, Denifle, Ehrle und Baeumker gewiesen haben und gegangen sind, die Methode der Erforschung scholastisch-mittelalterlicher Quellen weiter ausgebaut und vielfach bereichert.

Valkenburg. Bernhard Jansen S. J.

Wilms, P. Hieronymus, O. P., **Geschichte der deutschen Dominikanerinnen.** Dülmen i. W., Laumann, 1920 (416 S. gr. 8°). M. 13,50.

Der Verf. hat dieses Werk aus Anlaß des 700jährigen Bestandes seines Ordens geschrieben. Es ist zunächst für die Angehörigen des Ordens und die ihm befreundeten Kreise bestimmt. Die Geschichte eines Ordens offenbart den Geist ihres Stifters. Sein wechselnder Aufstieg und Niedergang bezeichnet den Grad, in dem er jenen Geist bewahrt oder verloren hat. Aber er nimmt auch unbeschadet des Geistes, aus dem er hervorgegangen ist, im Laufe der Jahrhunderte neue Formen an, die die veränderten Zeiten und Verhältnisse von ihm fordern. In diesem Sinne redet die Vergangenheit eine ernste und auch wieder erhebende Sprache. „Sie fordert", wie der Verf. im Vorwort sagt, „auf, den Geist des Stifters möglichst rein und vollkommen aufzunehmen und ihm den heutigen Verhältnissen entsprechend eine neue Entfaltung zu geben."

Der weibliche Zweig des Dominikanerordens, der zweite Orden genannt, obwohl er der Entstehung nach der erste ist, hat alle Wandlungen des ersten, des Männerordens, mit durchgemacht. Er war von dem h. Stifter als beschaulicher Orden gedacht und sollte beten und büßen für die Bekehrung der Sünder und so mittelbar am Heile der Seelen wirken. Aber es gibt noch einen dritten Zweig, den Orden der Laien von der Buße, dessen weibliche Mitglieder im 19. Jahrh. vielfach an die Stelle des zweiten Ordens getreten sind. Die Geschichte des zweiten und dritten Ordens, soweit Deutschland in Betracht kommt, ist der Gegenstand der vorliegenden Schrift. Doch gedenkt sie auch des Hauptordens, soweit es nötig ist, um die Geschichte der beiden anderen Orden zu verstehen.

Sie stellt, entsprechend den sieben Jahrhunderten, die sie umfaßt, der Reihe nach sieben Perioden dar.

In der 1. Periode (1206—1316) hören wir von der Gründung und Ausbreitung der Dominikanerinnen, von den ersten Stiftungen, durch Dominikus selbst in Prouille, Diözese Toulouse, unter dem damaligen Bischof Fulko, und zu Rom bei San Sisto, und durch den 2. Ordensgeneral Jordanus zu St. Agnes in Bologna; ebenso von der Einführung der Dominikanerinnen in Deutschland. Ihre ersten Klöster entstanden dort in und bei Straßburg und in Regensburg. Sie wurden in den dreißiger Jahren des 13. Jahrh. gegründet. Nach Köln kamen die Dominikaner im J. 1221. Unter ihre Leitung stellte sich als Tertiarin die sel. Christina von Stommeln, † 1312.

Die 2. Periode (1316—1416) bringt die erste Blüte der deutschen Mystik — die zweite, minder allgemeine, tritt im 18. Jahrh. in süddeutschen Klöstern auf —, aber auch den Verfall der ursprünglichen religiösen Zucht. Es wird über Wesen und Werden der deutschen Mystik, ihre Hauptpflanzstätten und einzelne große Mystikerinnen aus dem Dominikanerorden Bericht gegeben. Die Ursache des bald eintretenden Rückganges der Disziplin war einerseits die allgemeine menschliche Schwachheit, anderseits das große Sterben, das um die Mitte des 14. Jahrh. auch die Klöster entvölkerte, so daß man zur Ausfüllung der entstandenen Lücken ohne Wahl alles aufnahm, was sich darbot. Dazu kam im J. 1378 das abendländische Schisma, das der Kirche zwei Päpste und dem Orden des h. Dominikus zwei Ordensmeister gab, die Autorität untergrub und der Zuchtlosigkeit Tür und Tor öffnete. Aber wo die Not am größten ist, ist Gott am nächsten: Katharina von Siena und Raymund von Kapua waren die Auserwählten, die dem Orden einen neuen Aufschwung geben und ihn zu einer Reform vorbereiten sollten, an der auch die deutschen Dominikanerinnen, besonders durch das Verdienst des ehrw. Konrad von Preußen, † 1426, Anteil nahmen.

3. Periode. Die Ordensreform bei den deutschen Dominikanerinnen. Gründung neuer Klöster. Ausbreitung der Reform in den alten Klöstern. Hervorragende Ordensfrauen aus der Periode der Reform.

4. Periode. Glaubensspaltung. Verfolgung und teilweiser Untergang der Klöster. Stellung der deutschen Dominikaner zur Glaubensneuerung. Lage der Dominikanerinnen in Deutschland. Schicksale einzelner Klöster im Bauernkriege. Leiden der Schwestern von seiten der protestantischen Regierung und Umgebung. Unterstützung von seiten der kirchlichen Obern. Hervorragende Ordensfrauen aus der Periode der Verfolgung.

5. Periode. Aus der Zerrüttung und Erschöpfung zu neuem Leben. Die Verluste der Kirche durch die Glaubensspaltung wurden ausgeglichen durch ihre Eroberungen in Indien und Amerika. Auch dem Orden des h. Dominikus wurde auf diese Weise eine Entschädigung zuteil. In der neuen Welt entstanden ihm blühende Provinzen, auf den Philippinen erblühte ihm eine Provinz, die ihm die meisten Seligen geschenkt hat. Für den weiblichen Teil schien man auf einen Ersatz in der neuen Welt oder im fernen Osten Asiens nicht rechnen zu dürfen; denn Klöster des zweiten Ordens passen nicht in Gebiete, die eben die ersten Missionare sahen. Trotzdem erhielt auch der weibliche Zweig des Dominikanerordens eine Entschädigung: vier Dominikanerinnen jener neu erschlossenen Gebiete sind auf die Altäre erhoben worden; es sind freilich keine Nonnen des beschaulichen zweiten Ordens, sondern Mitglieder des dritten Ordens: drei Martyrinnen in Japan und die h. Rosa von Lima in Peru. In Deutschland tobte der Dreißigjährige Krieg, dessen Verheerungen auch die Klöster trafen. Aber trotz aller äußeren Wirren nahm die wahre, durch das Konzil von Trient vorgesehene Reformation ihren Fortgang. Manches Kloster, das in den Tagen der Glaubensneuerung durch äußeren Zwang von der alten Strenge abgewichen war, kehrte zu ihr zurück.

6. Periode. Blüte und Untergang. Diese Periode, die bis 1816 reicht, brachte den meisten Klöstern, teils durch die Maßnahmen Josephs II, teils durch die Säkularisation von 1803, die Auflösung. Aber vorher schien Gott noch einmal ihre Bedeutung hervorheben zu wollen durch ein neues Zeitalter der Mystik, ein wundervolles Abendrot, dem eine lange und bange Nacht folgte (S. 267). Die Zeiten waren freilich der Erstarkung des Glaubens und der Pflege der Beschauung so ungünstig wie möglich: es war das Jahrhundert der Aufklärung. Aber ihr wie zum Trotz sollte damals die Mystik noch einmal ihre Kraft und ihren Glanz entfalten. „Um die Kurzsichtigkeit der starken, gelehrten Männerwelt zu beschämen, wählte Gott schwache Frauen zu Trägerinnen seiner Gnadengaben aus" (S. 279). Kreszentia von Kaufbeuren steht am Anfang, Katharina Emmerich von Dülmen am Ausgang dieser Periode. Im Jahrhundert selbst begegnet uns eine Reihe hochbegnadigter Dominikanerinnen, deren besonders gedacht wird. Es sind Cäcilia Mayr in Wörishofen, die schlichte Laienschwester Kolumba Schonath im Kloster zum h. Grab in Bamberg, Maria Kolumba Weigl in Altenhohenau, die stigmatisierte Magdalena Lorger, die nicht der oberdeutschen Provinz angehörte, sondern im Kloster S. Anna zu Hadamar im Bereich der alten deutschen Provinz Teutonia lebte, endlich

Paula Gräßl, ebenfalls Laienschwester, im Kloster Altenhohenau. Alle diese Nonnen haben sich in Gebet und Buße für die Menschheit zum Opfer gebracht.

7. Periode, bis 1916. Erneuerung des Dominikanerinnenordens. In dieser jüngsten Periode treten zwei bedeutsame Erscheinungen hervor: die Wiedereinführung des Männerordens in Frankreich und Deutschland und die Ausbreitung der Tertiarinnen in Deutschland und in den Missionen. Die Restaurierung des Männerordens knüpft sich an die Namen Lacordaire und Jandel, aber was diese Männer Großes schufen, war die Frucht der stillen Gebete und Leidensopfer einer hochbegnadigten Frau, der im Geruch der Heiligkeit gestorbenen, mit den Wundmalen des Herrn bezeichneten ehrw. Mutter Dominika Klara † 1895. Sie lebte im Kloster auf dem Limpertsberg bei Luxemburg zuerst als Tertiarin, hernach als Schwester des 2. Ordens. Von den Klöstern des 3. Ordens, die gestiftet wurden, seien besonders zwei genannt, das Kloster der Armen Schulschwestern in Speyer, ins Leben gerufen 1852 durch Bischof Nikolaus v. Weis, das zur Zeit 54 Filialen hat, die sich neben Unterricht und Erziehung auch mit Krankenpflege beschäftigen, und das Kloster auf dem Aremberg, gegründet 1868, später Mutterhaus und Residenz einer Generalpriorin, der 41 Niederlassungen unterstehen. Ein überaus weites und reiches Arbeitsfeld fanden die deutschen Dominikanerinnen als Lehrerinnen in den Missionen, in den Schulen der Vereinigten Staaten unter Mutter Benedikta Bauer aus dem Kloster Heilig-Kreuz zu Regensburg, in Kalifornien unter Mutter Seraphina Staimer aus demselben Kloster seit 1876, endlich seit 1877 unter Mutter Mauritia Tiefenböck aus dem St. Ursulakloster in Augsburg unter den Kindern der Weißen in Südafrika.

So weit mein Bericht über dieses ansprechende Buch. Möge es viele Leser finden. Es wird ihnen Belehrung und Erhebung bringen.

Cöln-Lindenthal. E. Rolfes.

Laros, Dr. M., **Das Glaubensproblem bei Pascal.** Düsseldorf, Schwann, 1918 (192 S. gr. 8°).

M. Laros hat uns eine gute deutsche Ausgabe der »Gedanken« Pascals, dieser genialen Apologie des Christentums in Fragmenten, geschenkt (Sammlung Kösel Nr. 67/68). In dem vorliegenden Buche sucht er von neuem das Rätsel, das die *Pensées* aufgeben, zu lösen und ihr Geheimnis, das in gewissem Sinne zugleich das Geheimnis der Seele Pascals und seines Glaubenslebens ist, zu entschleiern. Daß das Rätsel schwer zu lösen ist, zeigen die vielen schon unternommenen und einander widersprechenden Lösungsversuche, über die L. (S. 10—17) eine kurze Übersicht gibt. Seit dem Erscheinen des vorliegenden Buches sind die das religiöse Leben Pascals betreffenden Fragen bereits wieder erörtert worden durch Bornhausen, Pascal (Basel 1920), allerdings mit Resultaten, die den von L. gewonnenen diametral entgegengesetzt sind, da Bornhausen in Pascal wieder einen Vertreter der rein individuellen Religiosität sieht.

L. gibt seiner Auffassung des Glaubensproblems bei Pascal eine breite Grundlage, indem er zunächst die zeitgeschichtlichen Bedingungen, unter denen Pascal reifte, die geistige Gesamtlage des von tiefen Gegensätzen zerrissenen 17. Jahrh. skizziert und dann den religiösen Entwicklungsgang Pascals hineinzeichnet, dieses einzigartigen Mannes, der die analytische Schärfe des Mathematikers mit der Kraft künstlerischen Schauens und der glühenden Innigkeit des Mystikers verband. Um die Stellung des Verf. der *Pensées* zu den intellektuellen Voraussetzungen des Glaubens zu klären, wird zunächst mit aller Deutlichkeit zusammengestellt, was sich bei Pascal über die Unzulänglichkeit und das Unvermögen der menschlichen Vernunft und zugunsten des Skeptizismus findet. Trotz der pointiert scharfen Stellen für den Skeptizismus werden aber, wie sodann gezeigt wird, die Rechte der Vernunft von Pascal voll und ganz gewahrt, da den für den Skeptizismus angeführten Stellen die Beweiskraft entzogen wird, während andererseits eine Reihe gewichtiger Aphorismen die Möglichkeit rationalen Erkennens an sich und insbesondere die intellektuelle Begründung des Glaubens (die sogenannten äußeren Argumente) ausdrücklich anerkennen, so daß man Pascal mit guten Gründen für die traditionelle katholische Apologetik in Anspruch nehmen kann, deren Beweismethoden er keineswegs verwirft. Da aber die Beweisführung der Apologetik nicht absolut stringent ist (wie die mathematischen Beweise) und also dem Zweifel (wenn auch nicht dem vernünftigen) noch Raum geben, so habe Pascal — und das ist die zu beweisende These des vorliegenden Buches, der alles zustrebt — neben das logisch-diskursive Denken, neben die geometrische Methode, eine zweite Beweismethode gesetzt, deren Grundlage der Intuitionsbegriff ist. Wenn auch Pascal „in der gärenden Unfertigkeit seines Denkens und seiner Schriften" nicht über die Kritik der diskursiven Vernunft hinausgekommen sei und über die neue, intuitive Methode nur Andeutungen gemacht habe, so könne man doch die allgemeinen Richtlinien seiner Glaubensbegründung feststellen (S. 96). Diese intuitive Methode in der Glaubensbegründung will besagen: „Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Tatsache der Offenbarung soll mit absoluter, aus Evidenz entspringender Sicherheit angenommen werden, und zwar nicht durch eine stärkere Zustimmung des Willens, sondern durch die absolute Sicherheit der intuitiven Erkenntnis, so daß die *certitudo speculationis* (Bonaventura) oder, wie Thomas sagt, die *certitudo ex parte subjecti* der *certitudo adhaesionis* oder *ex parte causae certitudinis* gleich ist" (S. 152). Während auf dem Wege des logisch-diskursiven Denkens keine mathematisch sichere Erkenntnis der Tatsache der Offenbarung zu erlangen sei, gewähre die Intuition nach Pascal eine der mathematischen in nichts nachstehende Evidenz, eine „absolute Sicherheit, die jeden Zweifel ausschließt und der mathematischen völlig gleich steht, und zwar nicht nur im praktischen Resultat, sondern in der Methode des Denkens selbst" (139). Nur könne diese Intuition nicht direkt bzw. durch logische Demonstrationen anderen Menschen mitgeteilt werden, ohne daß sie deshalb irrational zu nennen sei (153). Mit anderen Worten: es bleiben auch nach Pascal die objektiven Momente in der Glaubensbegründung bestehen, nur auf Seite des Subjektes, auf Seite der menschlichen Psyche kommt etwas Neues hinzu. „Es muß also zu den mathematisch nicht erweisbaren Einzelgründen ein psychisches Etwas hinzukommen, das ihre Wahrscheinlichkeit zur Evidenz erhebt und eine absolut sichere Zustimmung bewirkt; — dieses Etwas ist die Intuition" (139). Nicht die Summierung der einzelnen an sich nur wahrscheinlichen Gründe schafft die absolute Sicherheit, sondern die Einzelargumente an sich erhalten diese Sicherheit durch die Intuition.

L. holt weit aus, um den Begriff der Intuition bei Pascal — das Wort selbst kommt freilich nicht vor — zu erweisen und zu verdeutlichen; er gibt zunächst (S. 97—117) einen kurzen Abriß der Geschichte des Begriffes. In der Ausdehnung des Intuitionsbegriffes auch auf die φαντασία des Aristoteles, auf den Evidenzbegriff und die Wesensschau Husserls vermag ich ihm nicht zu folgen. Ebensowenig halte ich die intellektualistische Deutung der Intuition bei Bergson für richtig. Daß Pascal aber eine von der diskursiven Methode verschiedene Erkenntnisar

gekannt hat, mag er sie nun „Herz", „Gefühl", „Instinkt", „Wille" oder *„esprit de finesse"* nennen, und daß man diese Erkenntnisart als Intuition bezeichnen kann, daran ist nicht zu zweifeln. Wohl aber mag man daran zweifeln, ob es möglich ist, den intellektuellen Charakter der Pascalschen Intuition aus den Fragmenten mit Sicherheit zu erweisen, wie es überhaupt bei der Eigenart der *Pensées*, die L. sehr fein kennzeichnet (50), als ein Wagnis erscheint, das Gebäude der Religionsphilosophie Pascals im einzelnen zu rekonstruieren, zumal wenn man sich an die Bedeutung des literarischen Genus der Maxime in der Zeit eines Pascal und La Rochefoucauld erinnert (vgl. Droz, *Etude sur le scepticisme de Pascal*. Paris 1886, S. 309 ff.). Wenn aber auch die Theorie Pascals über die Glaubensbegründung richtig rekonstruiert ist, so werden doch viele in der Bewertung dieser Theorie, die L. mit ganz besonderer Liebe vorträgt, mit dem Verf. nicht übereinstimmen. Denn die subjektive Intuition, dieses „psychische Etwas", das in den Weg zum Glauben eingeschaltet wird, bleibt etwas Subjektives, das von dem „religiösen Erlebnis" nicht viel verschieden ist, und es erhebt sich mit Recht die Frage, wie vielen Menschen diese Intuition erreichbar ist. Wenn den Mystikern die absolute Gewißheit des Glaubens aufging, so haben sie diese Tatsache der Gnade zugeschrieben, nicht einer natürlichen individuellen Fähigkeit. Die Heranziehung Schopenhauers und Bergsons bei der Erläuterung der Rolle der Intuition und ihrer Verdienstlichkeit beim Glaubensakt erscheint mir etwas unglücklich, wie auch die Hineinziehung des Evidenzgefühls und die Anlehnung an Sigwart die Klarheit der Begriffe nicht fördert.

An Einzelheiten ist mir aufgefallen die hohe literarische Einschätzung der Dialoge du Vairs (24) und das merkwürdige Urteil, daß die Stoa sich um zwei Grunddogmen des Christentums, um die Idee der Vorsehung und die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele erweitert habe (ebd.).

Im übrigen hat die Pascalliteratur durch das vorliegende Buch eine wesentliche Bereicherung erfahren; die ausgebreitete Literaturkenntnis des Verf. und seine genaue Kenntnis der Schriften Pascals und der näher oder ferner damit in Beziehung stehenden Literatur, die fast zu viel und mit zu langen Belegstellen erscheint, sichern dem Buche seinen Wert und den Dank der Pascal-Freunde.

Paderborn. P. Simon.

Feuling, Daniel, O. S. B., **Glaubensgewißheit und Glaubenszweifel.** Drei Vorträge für Gebildete. Beuron, Verlag der Beuroner Kunstschule, 1920 (61 S. 8°). M. 2,80.

Die in diesem Hefte veröffentlichten drei Vorträge sind in einer Vereinigung katholischer Akademiker gehalten worden. Der erste Vortrag behandelt die Genesis des Glaubens; er zeigt zunächst, was von der rationalen Begründung des Glaubens d. h. von der Apologetik zu erwarten ist und was nicht, welche Wege zum Glauben führen und was Glaubensgewißheit ist. Der zweite Vortrag, der über Glaubensschwierigkeit und Glaubenszweifel handelt, ist besonders lesenswert; er ist das eigentliche Kernstück der drei Vorträge und zeichnet sich besonders aus durch Klarheit der Begriffe. Mit seiner klugen Unterscheidung zwischen Verstandesschwierigkeiten, Glaubensschwierigkeiten und Glaubenszweifel und seinen klaren Darlegungen über den Einfluß des Willens und des Gefühlslebens auf den Verstand und das Entstehen von Überzeugungen ist er vorzüglich geeignet, modernen Seelen über Schwierigkeiten hinwegzuhelfen, zumal da der Verf. auch delikateren Fragen z. B. der Frage, ob Glaubenszweifel und ihre Folgen auch unverschuldet sein könnten, nicht aus dem Wege geht und in einer durchaus verständlichen und überzeugenden Weise beantwortet. Im letzten Vortrag spricht der Verf. über den Wert einer vertieften Glaubenserkenntnis. Die anregenden, so klaren und fein abgewogenen Ausführungen werden sicher viele dankbare Leser finden.

Paderborn. P. Simon.

Schnippenkötter, Dr. Josef, **Der entropologische Gottesbeweis.** Die physikalische Entwicklung des Entropieprinzips, seine philosophische und apologetische Bedeutung. Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag, 1920 (109 S. 8°). M. 15.

Der Apologet unterliegt leicht der Versuchung, sich Beweise, deren Ergebnis er durch andere Erkenntnisquellen sichergestellt glaubt, leichter zu machen, als es dem wissenschaftlichen Charakter seines Bemühens angemessen ist, vor allem beim Gottesbeweis. Für den, der gottgläubig ist, ist ein Beweis nicht nötig; für den, der es nicht ist, hat er nur Zweck, wenn er durch die Notwendigkeit des Gedankens die Zustimmung zu erzwingen geeignet ist. Wer an solche Beweise die ganze Schärfe der Kritik heranbringt, um ihre Leistungsfähigkeit zu prüfen und ihre etwaigen Schwächen aufzudecken, und nötigenfalls ihre Preisgabe fordert, erweist der Apologetik wie der Religion einen Dienst. Von dem *argumentum ad hominem* darf wohl der Rhetor, nimmer aber der Apologet Gebrauch machen.

Das entropologische Argument hat trotz seines jugendlichen Alters eine ganze Geschichte, welche bei A. Fick, der 1869 zum ersten Male behutsam auf den mit dem Entropiesatz etwa gegebenen Schöpfungsgedanken hinwies, beginnt und nunmehr abgeschlossen sein sollte. (Vgl. auch den Briefwechsel zwischen Sawicki und Isenkrahe in des letzteren »Untersuchungen über das Endliche und das Unendliche mit Ausblicken auf die philosophische Apologetik« Heft 3 Bonn 1920). Mancher Apologet mag sich gefreut haben, aus der dünnen Luft der metaphysischen Spekulation einmal herabsteigen und einen Beweis darbieten zu können, der auch dem Naturwissenschaftler, welcher der Metaphysik mit einem gewissen, ihm im Blute liegenden Mißtrauen gegenüberzustehen pflegt, imponieren zu können schien.

Indessen war schon der Umstand mißlich, daß dieselbe „naturwissenschaftliche Eschatologie" bald in einer Vergletscherung, bald in einem Weltenbrand das Ende der Bewegung erblickte und daß die Entropie ebenso zur Unterlage für einen ewigen Kreislauf im gottlosen Kosmos wie für einen Gottesbeweis dienen mußte. Vielfach blieb schon unbeachtet, daß „die Form von der Umwandlung aller Energien in Wärme weder die einzige noch auch die in der wissenschaftlichen Physik heute allgemein anerkannte Form des Entropiesatzes darstellt" (83). Auch darüber setzte man sich meist hinweg, daß der Entropiesatz „nur auf Bewegungsvorgänge bzw. prozeßlose Materie" abzielt, so daß der Beweis im günstigsten Falle doch zunächst nur bis zur Notwendigkeit eines Anfangs der Weltbewegung, nicht aber auch schon bis zu einem Schöpfungsakt der toten Weltmaterie reicht (78).

Für die naturwissenschaftlichen Darlegungen muß dem Verf., der auf diesem Gebiete Fachmann ist, die Verantwortung überlassen bleiben; aber auch der Laie überzeugt sich leicht, daß die absolute Gültigkeit des Entropiegesetzes so vielen philosophischen Bedenken unterliegt und daß seine Anwendbarkeit auf das Transzendentale an so viele Bedingungen gebunden ist, daß es praktisch für den Zweck eines Gottesbeweises schon darum un-

brauchbar wird. Bereits Isenkrahe hat in einer Programmschrift mit dem Titel »Energie, Entropie, Weltanfang, Weltende« (1910) die Weltentwicklung durch Kurven veranschaulicht und vier Fälle aufgezählt, die möglicherweise eintreten können: 1. die Kurve hat einen bestimmten Anfangspunkt und einen bestimmten Endpunkt; 2. sie hat einen bestimmten Anfangspunkt, aber keinen bestimmten Endpunkt, sondern läuft für die Zukunft in eine endlose Asymptote aus; 3. sie hat einen bestimmten Endpunkt, aber keinen bestimmten Anfangspunkt, sondern läuft in der Vergangenheit in eine endlose Asymptote aus; 4. sie hat weder einen bestimmten Anfangs- noch einen bestimmten Endpunkt, sondern ist nach beiden Seiten asymptotisch — eine Reihe, die von Bavink noch um zwei Glieder vermehrt wird (75). Wenn also so verschiedene Möglichkeiten bezüglich des Gesamtgeschehens im Kosmos bestehen, so kann ein notwendiger Zusammenhang zwischen Anfang und Ende der Welt nicht behauptet werden.

Der Wegfall des entropologischen Argumentes reißt keine Lücke in die apologetische Beweisführung für Gottes Dasein; denn es gibt im Grunde nur einen Gottesbeweis, und dessen Kraft ruht im Ursachengesetz. Nur der Fußpunkt des Beweises kann verschieden gefaßt werden, und wenn sich je Zweck auf Leben und Leben auf Bewegung und Bewegung auf Ursächlichkeit zurückführen lassen sollte, so flösse deren Kraft letzthin zurück in den Ursachenbeweis bzw. mit diesem in den Kontingenzbeweis.

Den Rückzug antreten müssen, ist immer eine peinliche Sache, auch für eine Wissenschaft, aber noch peinlicher wäre es, mit ungenügenden Streitkräften ins Feld zu ziehen und dann geschlagen zu werden. Der Beweis für das Ungenügen des entropologischen Argumentes muß als erbracht gelten. Dies in überzeugender Weise dargetan zu haben, ist Sch.s Verdienst. Es ist nun an der Zeit, daß dieser „Beweis" auch aus den Lehrbüchern der Religion verschwinde. *Utinam aliquando finiatur et error!*

Bonn. Arnold Rademacher.

Garrigou-Lagrange, R., O. P., **Dieu. Son existence et sa nature.** Solution thomiste des antinomies agnostiques. Troisième édition, revue et augmentée. Paris, G. Beauchesne, 1920 (866 S. 8°). Fr. 30.

Die modernistische Irrlehre hat eine ganze Flut von Verteidigungsschriften des alten Glaubens hervorgerufen, doch so, daß die meisten derselben sich mit der Untersuchung dogmatischer und historischer Fragen beschäftigen. Indessen hatte schon die Enzyklika *„Pascendi"* darauf hingewiesen, daß der ganze Modernismus auf dem Agnostizismus beruhe. Es muß daher befremden, daß die Lehre von der Erkennbarkeit Gottes in der katholischen Literatur nicht eingehender und gründlicher behandelt wurde, besonders unter Berücksichtigung der modernistischen Einwände. Diese Lücke scheint uns P. Garrigou-Lagrange, Professor am Collegium Angelicum, auszufüllen mit seinem Werke: *Dieu. Son existence et sa nature,* in dem er in voller Breite und Fülle die Ideen entwickelt, die er bereits in zwei früheren Schriften niedergelegt: im Artikel *„Dieu" (Dictionnaire apologétique de la foi catholique)* und in *„Le sens commun, la philosophie de l'être et les formules dogmatiques"*. Das Hauptverdienst des Werkes besteht in der Zurückführung der Gottesbeweise und gesamten Gotteserkenntnis auf die ersten Denkprinzipien, ja auf den Seinsbegriff selbst, mit der daraus sich ergebenden Lösung der modernistischen „Antinomien". G. schreibt selbst (Vorwort 3): *„Le principe d'identité ou de non-contradiction apparaîtra comme le fondement éloigné des preuves de Dieu, le principe de raison d'être comme le fondement plus prochain, le principe de causalité comme leur fondement immédiat. On verra, par l'exposé de chaque preuve, que le principe d'identité, loi suprême de la pensée, doit être en même temps la loi suprême du réel, que la réalité fondamentale doit être en tout et pour tout identique à elle même, qu'elle doit être à l'être comme A est A, Ipsum esse subsistens, et par conséquent essentiellement distincte du monde, qui, lui, est essentiellement composé et changeant. D'ou l'alternative: Le Vrai Dieu ou l'absurdité radicale."*

Das Werk zerfällt in zwei Teile: 1) Die Existenz Gottes (11—342), 2) Gottes Natur und Attribute (343—759), mit einem Anhange: *S. Thomas et le Néomolinisme* — die Kontroversen behandelnd, die nach der 1. Auflage entstanden.

Bezüglich der Existenz Gottes stellt Kap. 1 des ersten Teiles (11—61) die Lehre der Kirche über die Existenz und natürliche Erkennbarkeit Gottes dar. Kap. 2 (61—223) behandelt die Beweisbarkeit Gottes. Das Dasein Gottes ist *a posteriori* beweisbar, aber mit metaphysischer Gewißheit, nicht durch Zurückgehen auf eine unendliche Reihe von akzidentell voneinander abhängigen Ursachen, sondern durch Aufweis der gegenwärtig wirkenden Ursachen (62—82). Da der Agnostizismus den metaphysischen und transzendentalen Wert der ersten Prinzipien, vorab des Kausalitätsprinzips bestreitet (83—106), bringt G. eine breite Untersuchung über die Gültigkeit der menschlichen Erkenntnis (107—223). Die ontologische oder metaphysische Gültigkeit unserer Erkenntnis und ihrer ersten Prinzipien kann nicht direkt und augenscheinlich bewiesen werden, da sie unmittelbar evident ist. *„Tout ce qu'on peut faire c'est expliquer ce que signifient le sujet et le prédicat; ce que signifie intelligence ou notion d'être d'une part, ce que signifie d'autre part valeur ontologique, et immediatement il apparaît que l'intelligence implique essentiellement une relation a l'être* (113); sie kann aber verteidigt werden, indirekt durch *reductio ad absurdum,* direkt durch Erklärung der Begriffe, wodurch deren unmittelbarer Zusammenhang evident wird, und durch Lösung der gegnerischen Einwände (121). So führt die Leugnung des metaphysischen Wertes der Erkenntnis zu unlösbaren Schwierigkeiten und *ad absurdum* (114—121). Die direkte Verteidigung ergibt sich aus dem Begriff der geistigen Erkenntnis, deren Objekt das intelligible Sein ist (122), aus der Natur der ersten Prinzipien, die keine sinnlich wahrnehmbare Qualitäten, sondern ein an sich intelligibles Objekt zum Inhalt haben (123), besonders aus dem Seinsbegriff, der nicht auf eine bloße Verstandesform zurückgeführt werden kann, wie die Unterscheidung zwischen logischem und ontologischem Sein beweist (125—127). Die Intuition des Seins ist so evident (109). Die idealistische Objektion, daß wir nie über die Repräsentation des Seins hinauskommen können, wird durch die Erklärung der erkenntnismäßigen Repräsentation abgewiesen (113 ff.). — Die ersten Prinzipien werden im Sein, dem formellen Objekt der Erkenntnis intuitiv erkannt (149 ff.). *„Notre intelligence conçoit d'abord l'être, et par opposition le non-être, elle forme ensuite trois propositions affirmatives auxquelles correspondent trois négatives. 1. L'être est l'être, à quoi correspond la négative: l'être n'est pas le non-être; 2. tout être est être, d'où il suit: nul être n'est non-être; 3. tout être est ou n'est pas, d'où il suit: rien ne peut en même temps être et n'être pas. Nous avons dans la première proposition negative la formule la plus simple du principe de contradiction (ou mieux de non-contradiction). La formule affirmative, qui la précède, peut paraître une tautologie; en réalité cependant l'adjonction du prédicat n'est pas vaine; comme on peut s'en rendre compte en réunissant ces deux propositions: l'être est l'être, le non-être est non-être, comme on dit la chair est chair, l'esprit est esprit, pour exprimer que l'un n'est pas l'autre. Mais ces deux propositions affirmatives opposées se réunissent en une*

négative: l'être n'est pas le non-être . . . Quant au principe d'identité on peut le formuler: l'être est l'être, tout être est être; sous cette forme très simple, mais d'apparence tautologique, il précède le principe de contradiction, toute négation se fonde en effet sur une affirmation . . ." (151). — Die antiintellektualistischen Einwände Heraklits und Bergsons gegen das Widerspruchsprinzip werden durch den Begriff von Potenz und Akt überwunden (155 ff.). Hegels Leugnung des Identitätsprinzips beruht auf einer Verwechslung des unbestimmten Seins mit dem Nicht-Sein (162 ff.). — Auch das Prinzip vom hinreichenden Grunde (170 ff.), wie das Kausalitätsprinzip und die (innere) Finalität lassen sich auf das Prinzip vom Widerspruch zurückführen — auch die beiden letzteren sind darum keine rein empirische, sondern analytische Prinzipien (179 ff.). — Der transzendentale Charakter der ersten Denkbegriffe und Prinzipien wird bewiesen, direkt, weil sie absolute und analoge Vollkommenheiten aussprechen, infolgedessen sie auch geeignet sind, das höchste Sein analog auszusprechen, indirekt durch *reductio ad absurdum*. Daraus ergibt sich, daß der *terminus medius* der Gottesbeweise ein analoger ist, was aber der Beweiskraft keinen Eintrag tut (191—223). — Diese *Praeambula* zum Gottesbeweise repräsentieren eine wuchtige Verteidigung der scholastischen Erkenntnislehre, durch Zurückführung auf die ersten metaphysischen Prinzipien, wie denn ja das Erkenntnisproblem in erster Linie ein metaphysisches ist. Dadurch wird auch volle Gewißheit erreicht, was bei rein kritischer oder psychologischer Untersuchungsweise nicht in demselben Maße möglich ist. Die infolge der unvollkommenen Kenntnis unserer Seele noch zurückbleibende Dunkelheit darf uns nicht dazu verleiten, unbezweifelbar Feststehendes umzustoßen (147).

Kap. 3 erklärt die Gottesbeweise des h. Thomas, immer auf Grund des Identitätsprinzips (223—342). Sie können auf den allgemeinen Beweis zurückgeführt werden: „Das Mehr kann nicht durch das Weniger verursacht sein — das Höhere allein erklärt das Niedere" (232). Wir notieren daraus nur folgendes. Beim Beweis aus der Bewegung (im weitesten Sinne) liegt das Hauptgewicht auf der Verteidigung des Satzes: *quidquid movetur, ab alio movetur*, besonders gegen die Einwände der Mechanisten, Dynamisten und Suarez (241 ff.). Auch dieses Prinzip ist ein analytisches und daher von absolutem und transzendentem Wert. Der Beweis aus den wirkenden Ursachen betont die Unterordnung derselben; der Beweis aus der Kontingenz zeigt, daß das notwendige Sein weder die Summe der zufälligen Dinge, noch das Gesetz, noch das Werden, noch eine allem gemeinsame Grundsubstanz sein könne. Der Beweis aus den Graden der Vollkommenheit bemerkt, daß nur die transzendentalen Vollkommenheiten den Ausgangspunkt des Beweises bilden (das Sein, das Gute, Wahre, die Intelligenz). Der Beweis aus der Ordnung der Welt geht von der inneren Zweckmäßigkeit aus: *Omne agens agit propter finem*, welche innere Zweckmäßigkeit sich notwendig aus dem Satze von zureichendem Grunde ergibt. Als Resultat der fünf Beweise ergeben sich fünf Attribute Gottes, die nur dem einen *ens per se subsistens* zukommen können.

Im zweiten Teil des Werkes (343—759) handelt Kap. 1 über das Wesenskonstitutiv Gottes. Kap. 2 leitet die Attribute Gottes aus seinem Sein ab. Kap. 3 erklärt die Einheit der Attribute Gottes in der einen Deität und löst die Antinomie zwischen der Einheit Gottes und der virtuellen Unterscheidung der Attribute (515—589), wobei energisch auf die Notwendigkeit der thomistischen Analogielehre sowie auf die Mängel der skotistischen und suarezischen Lehre hingewiesen wird. Kap. 4 erklärt die Vereinigung der Freiheit Gottes mit seiner Weisheit und Unveränderlichkeit, die Vereinigung der menschlichen Freiheit mit der Ursächlichkeit Gottes. Kap. 5 endlich erläutert die Unaussprechlichkeit Gottes und die Absurdität des „Unerkennbaren" (712 ff.), mit prächtigen Ausblicken auf die praktischen Folgen der richtigen Gotteserkenntnis im moralischen und religiösen Leben.

In diesem ganzen zweiten Teile — von dem ein Auszug (mit Auslassung der Kontroversen) unter dem Titel: *Les perfections divines* separat erscheinen soll und bereits im Druck ist — wird die Gotteslehre in geradezu meisterhafter Weise zusammengefaßt, erklärt und gegen die angeblichen Antinomien Kants und der Modernisten verteidigt. Allerdings ist der Autor zu verschiedenen Malen zu bemerken genötigt, daß nur die Philosophie des h. Thomas eine befriedigende Antwort auf die modernen Schwierigkeiten bietet, was zu eingehender Kritik des Molinismus (415 ff. 676. 739), der Lehre von Skotus (569—582) und von Suarez (582 ff.), zu einem Exkurs über die praktische Bedeutung der thomistischen bzw. molinistischen Lehre (729 ff.) und (im Anhange) zu einer Kontroverse mit verschiedenen Kritikern aus der Gesellschaft Jesu führt.

Wir haben nur ein Bedauern, daß nämlich die deutsche Literatur kein gleichwertiges Werk gegen den Modernismus und über die Gotteslehre aufweist. Um so mehr hoffen wir, daß die Untersuchungen Garrigous auch von den deutschen Theologen und Philosophen eingehend gewürdigt und zum Ausbau und zur Vertiefung der eigenen Lehre verwendet werden.

Rom. P. Reginald M. Schultes O. P.

Reiterer, Arbogast, **Stimmen aus dem Jenseits. Die Toten leben!** Graz, Styriaverlag, 1920 (96 S. gr. 8°).

Die Schrift will vom katholischen Standpunkt aus den Spiritismus beurteilen. Sie enthält viel Treffendes, namentlich ist die populäre Polemik gegen den Spiritisten Ohlhaver oft eine gelungene, wenn man auch die Widerlegung zuweilen treffender und sachlicher wünschte. Die neueste ernste Literatur über den Okkultismus ist dem Verf. noch unbekannt (z. B. Schrenk-Notzings Arbeiten über die Materialisationsphänomene, Tischners Buch über Hellsehen und Telepathie, Bärwalds Schrift über Okkultismus und Spiritismus u. a.). Darum urteilt er auch über die positiven Resultate des Spiritismus zu günstig, wenn er meint, derselbe habe doch wenigstens die Unsterblichkeit erwiesen. Kennt er die animistische bzw. dämonistische Hypothese nicht? Ich kann seiner Meinung, daß sich in den spiritistischen Zirkeln zumeist Verstorbene offenbaren, auf Grund meiner 30jährigen Forschungsarbeit auf diesem Gebiet nicht zustimmen. Seine Definitionen von Spiritismus, Somnambulismus und Ekstase sind nicht ganz zutreffend. Der sog. Doppelgänger kann auch als telepathische Halluzination erklärt werden. Kap. 2 hätte zu Kap. 7 gezogen werden sollen. Daß die Prophezeiung Cassottes authentisch ist, wird bestritten (vgl. Psych. Studien 1911 S. 176). Ebenso umstritten ist die Behauptung A. K. Emmerichs, das Haus der Gottesmutter sei in der Nähe von Ephesus gestanden. Der angebliche erste „Kreuzweg" dürfte der Phantasie der Seherin entstammen. Daß das zeitliche Hellsehen von den Leuten als etwas Natürliches genommen wird, dürfte zu viel gesagt sein. Eher noch ist es der Fall bei der Telepathie, die mit der Wellen- und Strahlungstheorie selbst von Monisten zu erklären gesucht wird. Aber das Erkennen von etwas noch nicht Existierendem? Und doch scheint auch dies zur Ausstattung der menschlichen Seele zu gehören (vgl. Zurbonsen, Das zweite Gesicht). In der Aufnahme mancher Berichte war Verf. nicht vorsichtig genug, z. B. S. 37 (Kaiserin Elisabeth) und S. 51 (Toblach). Zu S. 65 möchte ich bemerken, daß nicht das Forschen nach Unsterblichkeitsbeweisen unchristlich und verwerflich ist, sondern nur jene Mittel, wie sie der Spiritismus anwendet. Was S. 75 von Swedenborg erzählt wird, kann recht gut auf Gedankenübertragung beruht haben. Die apokalyptischen Deutungsversuche (S. 79) wären besser weggeblieben. Sehr unangenehm wirkt, daß oft Autoren genannt werden ohne Angabe ihres Werkes (so Beßmer, Schneider, Ulrici, Crowe, Kiesewetter, Werner, Perty, Cahagnol, Peter, Zöllner, den Verf. stets „Zollner" zitiert!). S. 86 muß es statt „abgrundlos" heißen „abgründig" oder „grundlos".

Ganz einverstanden bin ich mit der Auffassung, daß

gewisse für Wunder gehaltene Phänomene bei Heiligen dem allgemeinen okkulten Gebiet angehören und psychologisch erklärbar sind, so die Levitation und anderes. Ich wünsche der interessant und frisch geschriebenen Abhandlung viele Leser, namentlich auch in katholischen Kreisen.

Freising. A. Ludwig.

Niessen, Dr. J., **A. K. Emmerichs Charismen und Gesichte.** Trier, Petrusverlag (316 S. gr. 8°). M. 4,50.

Ein leider sehr verspätet bei der Redaktion der Theol. Revue eingegangenes neues Buch, das zur Emmerichfrage Stellung nimmt und zwar im gegenteiligen Sinne wie Cardauns. Ich selbst habe mich über N.s Ausführungen bereits in der Passauer Theol. Monatsschrift 1919 geäußert und kann hier unter Anerkennung der im ganzen tüchtigen und sehr pietätvollen Arbeit nur nochmals wiederholen, daß ich zwei Dinge auszusetzen habe. Meine Stellung zu den Visionen und Charismen Emmerichs ist nicht dieselbe wie die des Verfassers. Während dieser ihre Visionen samt und sonders für übernatürlich erklärt, glaube ich, daß sich in denselben öfter eine Mischung von Phantasie und Gottgegebenem findet. Die Phantasie (Brentano bezeugt, daß dieselbe eine höchst lebhafte war: „Sie sieht alles gleich, was man ihr nur erwähnt") hat alles mögliche in die Provenienz des Abendmahlskelches hineingeheimnißt, ebenso in den Stab Josephs; sie spricht anachronistisch vom Meßgewand Petri, so daß man an die Worte Papst Benedikt XIV *(De serv. dei beatif.* lib. 3 cap. 50, 10 u. 51) denkt, daß es auch natürliche Visionen und Ekstasen bei heiligmäßigen Personen gibt und die Ansicht Michaels S. J. (bei Zahn, Einführung in die christl. Mystik[1] S. 533) auch meine Überzeugung wiedergibt: „Ist es auch nur in einem Fall nicht gewiß, ob die einer Person zugeschriebene Offenbarung eine wahre göttliche Mitteilung ist, sprechen vielmehr triftige Gründe für das Gegenteil, so ist damit der Beweis erbracht, daß der Gesamtinhalt dieser Offenbarungen nicht mehr mit Sicherheit auf unmittelbare göttliche Inspiration zurückgeführt werden kann." Außerdem fehlt eine Auseinandersetzung mit den Resultaten der modernen sog. okkulten Forschung. Telepathie, räumliches und zeitliches Hellsehen, selbst Levitation sind auch außerhalb der christlichen Mystik zu allen Zeiten beobachtet und sicher festgestellt worden (vgl. meine Schrift »Okkultismus und Spiritismus« Verlag von Völler, München) und namentlich in Westfalen nicht selten anzutreffen, und auch das neue kanonische Rechtsbuch can. 2118 § 2 und 2119 verlangt eine sorgfältige, auch ärztliche und naturwissenschaftliche wie psychologische Untersuchung, ob ein supranormales Phänomen nicht etwa doch natürlich erklärt werden kann. Es heißt also nicht „unkatholisch" denken, wenn man hier auch die okkulte Forschung beizieht. Die einzigartige Häufung solcher Phänomene bei Emmerich in Verbindung mit ihrem gottinnigen Leben wird allerdings nach meiner Auffassung eher an Charismen als an bloße natürliche Anlagen denken lassen. Wie dort in meiner Abhandlung so betone ich auch hier die Notwendigkeit der Trennung der Visionenfrage von der Beurteilung des inneren Wesens und heiligen Lebens der Seherin und wünsche in aller Aufrichtigkeit ihre Beatifikation.

Freising. A. Ludwig.

Wynen, Dr. Arthur, **Die Rechts- und insbesondere die Vermögensfähigkeit des Apostolischen Stuhles nach internationalem Recht.** [Das Völkerrecht. Beiträge zum Wiederaufbau der Rechts- und Friedensordnung der Völker. Im Auftrage der Kommission für christliches Völkerrecht, herausg. v. Dr. Godehard Jos. Ebers. 8. u. 9. Heft]. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagsbuchhandlung, 1920 (XVI, 119 S. 8°). M. 8,80 und Zuschläge.

Die römische Frage kommt nicht zur Ruhe, bis sie ihre befriedigende Lösung gefunden. Seit dem Eintritt Italiens in den Weltkrieg schwoll die Literatur über sie von neuem an. Hilgenreiner, Ebers, P. Ehrle S. J., Lampert, Hoeber, Bastgen, Sägmüller und andere rührten die Feder. Einige Zeit schien es, als würde dem Apostolischen Stuhle sein natürliches und unmittelbar göttliches, sein geschichtliches und wohlerworbenes Recht wieder werden. Man mochte glauben, es sollte diese Wiedergutmachung durch Mächte bewirkt werden müssen, auf denen Schuld an dem Verluste der päpstlichen Rechte lastet. Von den vielen Enttäuschungen, die der Ausgang des Völkerkrieges und der Versailler Gewaltfriede brachten, eine ist die, daß man zurzeit der Lösung der römischen Frage ferner steht denn je. Soll das die Erörterung derselben hemmen oder zur Ruhe bringen? Mit nichten! Das Vertrauen auf das zielsichere Wirken der Vorsehung in der Welt- und Kirchengeschichte darf nicht wanken und die wissenschaftliche Arbeit soll nicht rasten in der Klarstellung und Verteidigung der ureigenen, zur unbehinderten Erfüllung der Weltmission unentbehrlichen und unveräußerlichen Rechte des Papsttums. Schon von diesem Standpunkte aus ist die vorstehende Schrift eine dankenswerte Tat. Aber auch sachlich verdient sie Würdigung.

Dem Verf., der Mitglied der frommen Missionsgesellschaft oder Pallotiner und Advokat am obersten kirchlichen Gerichtshof der römischen Rota ist, verleiht die unmittelbare Empfindung und das nächste Miterleben der rechtlichen Behinderung des Apostolischen Stuhles Wärme und Leben in der Darstellung. An der Hand zahlreich beigezogener verschiedensprachlicher Werke über Staatsrecht, Völkerrecht und internationales Privatrecht, über die Theorie von den juristischen Personen und die öffentlich- und privatrechtliche Stellung des Hl. Stuhles untersucht der Verf. die Rechtspersönlichkeit der Gesamtkirche und die Souveränität des Apostolischen Stuhles, dessen Vermögensfähigkeit in der Theorie und deren praktische Anerkennung in den Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien. Zuweilen etwas weit ausholend, um die Hauptrechtssätze allseitig zu stützen, wird auf verhältnismäßig kleinem Raum sehr viel Stoff vorgetragen; insbesondere finden sich darin reichliche treffende Kritik entgegengesetzter Ansichten und eine Reihe von praktischen Fällen zur Beleuchtung der jeweiligen Rechtsauffassung, die bezüglich der völkerrechtlich als bestehend zu betrachtenden Vermögensfähigkeit des Apostolischen Stuhles in Frankreich schwankend ist, in den drei anderen genannten Staaten dieselbe als gegeben erachtet. Hinsichtlich der von Italien im vierten Artikel des Garantiegesetzes dem Apostolischen Stuhle ausgesetzten jährlichen Zivilliste wird diesem unter Ablehnung der Verjährungstheorie ein rechtlicher Anspruch auf Zahlung der ganzen seit 1870 fälligen Summe zugesprochen (S. 116—119). Mögen die maßvoll verteidigten päpstlichen Rechte praktische Geltung erlangen!

Solln bei München. August Knecht.

Matthaei, A., **Deutsche Baukunst.** IV: Im 19. Jahrhundert und in der Gegenwart. 2. Auflage. [Aus Natur und Geisteswelt. Heft 781]. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner (118 S. 8° mit 40 Abbildungen). M. 2,80, geb. M. 3,50 und Zuschläge.

Das vorliegende Heftchen ist Fortsetzung und Schluß der vom gleichen Verfasser herausgegebenen und hier im 18. Jahrgang, Heft 19/20 besprochenen drei Bände. Eine derartig kurze, zusammenfassende und sachkundige Arbeit über die unerfreulichste Zeit deutscher Baukunst ist eine wünschenswerte Bereicherung unserer baugeschichtlichen Literatur. Der ganze Stoff wird in vier Hauptabschnitte geteilt: Der Klassizismus, die Romantik, die Herrschaft der historischen Stile und das Gären der Neuzeit. Es gelingt so, in die zeitlich oft nebeneinander laufenden und sich bekämpfenden Richtungen Ordnung zu bringen, um sie geschichtlich und künstlerisch bewerten zu können.

Haben wir bei der früheren Besprechung die vielleicht unbeabsichtigte protestantische Tendenz der Darlegung hervorheben müssen, so tritt jetzt eine bewußt deutsche hinzu. Und zwar stellt M., eigentlich im Gegensatz zu allen bedeutenden Baukünstlern der Gegenwart, eine Weiterentwicklung der deutschmittelalterlichen Kunst als das erstrebenswerte Ziel hin. Er hat sich nicht entmutigen lassen durch die Mißerfolge der Romantiker zu Anfang und am Ausgang des vergangenen Jahrhunderts und hofft, daß unsere vertiefte Kenntnis der romanischen und gotischen Geisteswelt uns dem Ziele einer neuen, echt deutschen Baugesinnung näher bringen würde.

M. übersieht dabei aber, daß auch die anderen Stilrichtungen, die mit und nach der Renaissance zu uns kamen, durch unseren völkischen Gestaltungswillen eine eigene, deutsche Umprägung erfahren haben, und daß er zwischen die sich auf die Weiterentwicklung des deutsch-hellenischen Klassizismus sich einigenden Architekten eine Forderung wirft, die dem Zeitgeist nicht entspricht und nur wieder neue Verwirrung hervorrufen muß.

Eine solche Tendenz ist aber auch einem geschichtlichen Rückblick nicht dienlich. So ist es erklärlich, daß unsere großen Klassizisten bei allem Bemühen, sie unbefangen zu würdigen, recht schlecht wegkommen. Schinkels Werke werden meist abfällig beurteilt und Weinbrenner wird mit $2^1/_2$ Zeilen abgetan. Es ist auch erklärlich, daß M. an den neueren Akademikern wie Messel und Ostendorf wenig Gefallen findet. Es ist aber nicht zu verstehen, daß heute noch einer malerischen Auffassung zuliebe gegen Forderungen einer strengen, hohen Baukunst, gegen das Streben nach Symmetrie und nach der einfachsten Erscheinungsform, Vorstöße gemacht werden. Am wenigsten verständlich ist mir, daß der Cecilienhof in Potsdam, der auf Wunsch des Kronprinzen nach dem Vorbilde romantischer englischer Landsitze erbaut wurde und ein wahres Wirrsal mittelalterlicher Motive darstellt, daß gerade dieser Cecilienhof als Weiterentwicklung zu einem neuen, deutschen Monumentalbau empfohlen wird.

Siegen. W. Rave.

Kleinere Mitteilungen.

Die beiden angesehenen Zeitschriften »**The Biblical World**« (erschien seit 1893, unter anderen Namen schon seit 1882) und »**The American Journal of Theology**« (seit 1898) sind mit Beginn dieses Jahres zu einem einzigen, von der theologischen Fakultät der Universität Chicago herausgegebenen Organ »**The Journal of Religion**« verschmolzen worden. Die neue Zeitschrift erscheint sechsmal im Jahre und kostet jährlich 3 Dollars. — Das letzte Heft des »American Journal of Theology« schließt mit einem Generalregister über sämtliche Jahrgänge (S. 529—629) ab.

Wie uns aus Maredsous mitgeteilt wird, ist die **Revue Bénédictine** Ende 1919 wieder ins Leben gerufen worden. Es erschienen seitdem Bd. 31 (1914—1919) Heft 4 und Bd. 32 (1920) in zwei Doppelheften.

»**Jesus Christus.** Apologie seiner Messianität und Gottheit gegenüber der neuesten ungläubigen Jesus-Forschung. Von Dr. P. Hilarin **Felder** O. M. Cap. Erster Band: Das Bewußtsein Jesu. Zweite Auflage. Paderborn, Schöningh, 1920 (VIII, 522 S. gr. 8°). M. 30 u. 40% Teuerungszuschlag.« — Diese großangelegte, mit bester Sachkenntnis und gründlicher Beweisführung geschriebene, überall die heutige Fragestellung berücksichtigende Apologie ist bei ihrem erstmaligen Erscheinen (1911) in christusgläubigen Kreisen freudig und dankbar begrüßt worden. Die Ungunst der Zeit hat es verschuldet, daß der seit mehreren Jahren vergriffene 1. Band erst jetzt wieder neu gedruckt werden konnte. „Die zweite Auflage unterscheidet sich", wie der Verf. selbst im Vorwort sagt, „nur ganz unwesentlich von der ersten." Etwas mehr hätte indes geschehen sollen. Wenn man in der 1. Auflage den lobenswerten Eifer bemerkt, mit dem der Verf. die unübersehbare gegnerische Literatur bis 1910 einschließlich verarbeitet hat, und damit die 2. Auflage vergleicht, so fragt man sich erstaunt: Hat denn seit 1910 die literarische Arbeit an diesen wichtigsten Fragen völlig geruht? Ganze drei Schriften von katholischer Seite aus den Jahren von 1911 ab habe ich angeführt gefunden (S. 335 und 364), von gegnerischer Seite keine einzige. Hoffentlich sucht der Verf. den zweiten Band besser auf der Höhe der Forschung zu halten.

»Karl **von Hase, Dein Alter sei wie deine Jugend.** Briefe an eine Freundin. Leipzig, K. F. Koehler, 1920 (XII, 116 S. gr. 8°). M. 18; in Hlwd. M. 28; Vorzugsausgabe M. 50.« — Auf Döllingers »Briefe an eine junge Freundin« folgen hier Briefe des Jenenser Kirchenhistorikers (1800—1890) an seine jugendliche, feingebildete Freundin Jenny von der Osten, die an Alter um fast sechs Jahrzehnte hinter dem greisen Gelehrten zurückstand. Ein reizvoller, zarter Freundschaftsbund, der nicht nur wegen des Altersunterschiedes und wegen der ehrlichen, ihn tief beglückenden Leidenschaft des mehr als Achtzigjährigen zu dem jungen Mädchen, sondern auch wegen der Verschiedenheit des religiösen Standpunktes — die Freundin gesteht offen ihr „Heidentum" — seltsam anmutet. Die 128 Briefe (darunter 11 Antworten der Freundin) reichen von 1883 bis in das letzte Lebensjahr Hases. Er selbst hat die spätere Herausgabe gewünscht; und sie verdienen die Veröffentlichung, da sie das Bild der Persönlichkeit und des stillen Schaffens des bis in die letzten Lebenswochen literarisch tätigen Mannes willkommen ergänzen und abrunden. In theologischer Hinsicht bekunden Hases Briefe eine sehr große Weitherzigkeit, z. B. in der Auffassung der Auferstehung Christi (S. 13. 16). An den Verfasser des Handbuches der protestantischen Polemik erinnert nur das üble Wort von der „katholischen Vergötterung" der Madonna (S. 109). Stilistisch stehen die Briefe der Freundin höher. W. K.

»Prof. Dr. **zur Bonsen, Neuere Vorgesichte.** Köln, Bachem (64 S. gr. 8°). M. 6.« Die ungewöhnlich kostspielige Broschüre ist eine Ergänzung zu der bekannten Schrift des Verf. über das sog. zweite Gesicht d. h. über zeitliches Hellsehen. Es ist zu bedauern, daß die Zeugen solcher übernormalen Vorkommnisse nur zum geringsten Teil mit ihrem Namen hervortreten. Die Zeit ist doch endlich vorbei, wo man fürchten mußte, lächerlich zu werden, wenn man sich zum Glauben an Außerordentliches bekannte. Für die okkulte Forschung, die nun auch an den deutschen Hochschulen eingesetzt hat, sind auch diese Beiträge schätzenswert und wären zum Teil noch wertvoller, wenn sie alle so sorgfältig bezeugt wären, wie einzelne der der 3. Aufl. des oben genannten Buches im Anhang beigegebenen Fälle. A. Ludwig.

»**Im Klostergarten.** Friedliche Religionsgespräche von Hartmann **Eberl** O. S. B. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (VIII, 100 S. 12°). M. 3,80; geb. M. 5 und Zuschläge.« — Das kleine in der Herderschen Sammlung »Bücher für Seelenkultur« erschienene Büchlein birgt religiöse Gespräche zwischen einem süddeutschen Benediktiner und einem norddeutschen evangelischen Pastor. Friedlich nennen sich die Gespräche mit Recht, da alles unvornehme Polemisieren, alle unnötige Schärfe vermieden ist. In Rede und Gegenrede werden die Mißverständnisse und Einwände des evangelischen Pfarrers besprochen und geklärt und die Wahrheit und der tiefere Gehalt des katholischen Glaubens herausgestellt. P. S.

Auf dem Gebiete der katechetischen Literatur sind

zunächst zwei kleine Geschenkwerke zu erwähnen: »**Biblische Bilder** für die Kleinen, die noch nicht lesen können. 4. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1919 (50 S. quer 24°). Kart. 80 Pfg.« und »M. **Kreuser, Bibelkinder**. Jugenderzählungen. Dülmen, Laumann, 1919 (300 S. 8°). M. 6; geb. M. 10.« — Ersteres Büchlein enthält 46, meist aus der Kleinen Bibl. Geschichte von Schuster-Mey schon bekannte, leicht verständliche biblische Bilder, die den Kleinen, wenn sie ihnen von Eltern und Erziehern nur einigermaßen erklärt werden, sicherlich viele nützliche Belehrung und Anregung bieten müssen. Das zweite Geschenkbuch bedient sich der mittelbaren Anschauung, indem es in phantasievoller Darstellung und glänzender Sprache geistige Bilder aus dem Leben biblischer Kinder entwirft, insbesondere Isaaks Verhalten auf dem Wege zum Berge Moria, des Moses Errettung, Samuels Dienst im Tempel bei Heli, Christi Geburt, die Jerusalemreise des zwölfjährigen Jesuskindes, Jairi Töchterlein u. a. — Schulrat Fr. Wilh. **Bürgel**, Seminardirektor a. D., hat dem ersten, das A. T. behandelnden Teile seines Werkchens »**Die Biblische Geschichte in konzentrierender Behandlung**« nunmehr den zweiten Teil, das Neue Testament, folgen lassen (Münster, Heinr. Schöningh, 1919: 84 S. 8°. M. 1,80, beide Teile zusammen geb. M. 4). Er geht von der Erwägung aus, daß die Didaktik von Zeit zu Zeit eine Wiederholung des Lehrstoffes, jedoch unter verschiedenen Gesichtspunkten und mannigfaltigen Gruppierungen fordert, um ihn fester dem übrigen religiösen Wissen des Schülers einzugliedern und womöglich zum unverlierbaren Schatz für das Leben zu machen. Nach des Verf. Vorschlägen soll die öffentliche Tätigkeit Jesu als die Ausübung des dreifachen Amtes gleichsam analysiert und mit der Darstellung des Lehramtes die biblische Begründung der ganzen Katechismuslehre in allen drei Hauptstücken verknüpft werden. Solche „Konzentrationen" stellen allerdings an den Katecheten größere Anforderungen und verlangen eine so reichliche Zahl von Wiederholungsstunden, wie wohl nur Schulen mit weitergliedertem Klassensystem oder höhere Schulen sie einzurichten vermögen. All diesen Schularten sei das Büchlein bestens empfohlen. — Sodann hat W. J. **Sauren**, Rektor in Köln, die bezüglichen Abschnitte seiner beiden bisher schon gut eingeführten Handbücher für die Praxis des 1. und 2. Schuljahres vereinigt und vermehrt als »**Der Religionsunterricht in den drei ersten Schuljahren**« (Köln, Bachem, 1919: 194 S. 8°. M. 6,20; geb. M. 7) herausgegeben. Der Unterricht beginnt mit einem Vorkursus (Kreuzzeichen, Himmelsvater, Morgen- und Abendgebet usw.) und folgt dann hauptsächlich der Bibl. Geschichte, an die er die einfachsten Katechismusfragen anschließt. Die Besprechung bzw. Anwendung wird zuweilen nur skizziert; im ganzen ist sie kurz und knapp gehalten. Dem Arbeitsprinzip sowie dem Prinzip der Anschauung wird in weitem Maße Rechnung getragen. So wird hier namentlich jüngeren Religionslehrern eine wertvolle Anleitung von einem bewährten Praktiker geboten. — Endlich sei auf das Schriftchen »**Erstkommunionunterricht in ausgearbeiteten Katechesen**« von Ferd. **Gabriel**, Pfarrer in Siegen (Paderborn, Ferd. Schöningh, 1920: VIII, 136 S. 8°. M. 3,50) empfehlend hingewiesen. In 32, mit der Weihnachtszeit beginnenden Katechesen, die methodisch gut durchgeführt sind, wird Kindern des vierten Schuljahres ein anschaulicher, zielbewußter Vorbereitungsunterricht geboten. Mit Recht legt der Verf. den Hauptnachdruck auf die Herzensvorbereitung. Einige kurze Ansprachen zur Erstkommunionfeier sind am Schlusse des Bändchens beigefügt. St.

»**Ein Büchlein vom himmlischen Vater** von P. Rupert **Wickl**, Spiritual im Theol. Konvikt im Canisianum Innsbruck. Innsbruck, Fel. Rauch (152 S. 24°). M. 6.« — Die Gegenwartsnöten haben begreiflicherweise eine erschreckend große Anzahl Revolutionäre gegen Gott gezeitigt. In dem Bestreben, ihre Zeitgenossen von deren heillosen Wahnsinn zu kurieren, kann den priesterlichen Seelsorgern auch die hier verzeichnete Schrift ein willkommenes Hifsmittel werden. Der Verf. hat es vortrefflich verstanden, in den einzelnen Kapiteln des Büchleins in die Lehre vom himmlischen Vater die wichtigsten Wahrheiten unseres heiligen Glaubens hineinzuflechten. Namentlich erfährt die viel angefeindete *providentia divina* eine beredte Verteidigung. Der im Glauben an den gerechten und gütigen Gott irre Gewordene dürfte bei aufmerksamer Lesung des in so überzeugender und zu Herzen gehender Sprache geschriebenen Büchleins, ob er will oder nicht, vor Gott kapitulieren müssen. P. C. Rösch O. C.

»**Fastenbetrachtungen.** Von Mutter Klara **Fey**, Stifterin der Genossenschaft vom armen Kinde Jesus. Herausgegeben von ihren Töchtern. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (XII, 258 S. 8°). M. 6,40; geb. M. 8,80 und Zuschläge.« — Gegenstand dieser Betrachtungen ist das Leiden Christi. Sie entstammen einer Seele, der am allerwenigsten die Oberflächlichkeit eignet. Wie eine Biene sich festsaugt an der Blume, solange, bis sie derselben das letzte Tröpflein Süßigkeit entnommen, so versenkt sich diese den Herrn liebende Seele in das Meer seiner Leiden, um sich die Liebesschuld vor Augen zu führen, in die uns der Gekreuzigte durch seine Marter versetzt hat. Die fromme Ordensfrau bleibt also nicht bloß bei der Betrachtung des Schmerzensmannes stehen, sie beschäftigt sich vielmehr auch mit dessen Forderung: *„Redde, quod debes!"* So wirken diese warmherzigen Betrachtungen über Christi Leiden anregend und tief ins Leben eingreifend, sind eine Schule hoher Tugend und Vollkommenheit. Es wäre schade, wenn sie die weiteste Verbreitung, die sie verdienen, nicht fänden. P. C. Rösch O. C.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Kaftan, Th., Die Summe der Religionen (NKirchlZ 1920, 11, 584—600).

Galloway, G., The Philosophy of religion. Repr. Edinb., T. & T. Clark (614). 15 *s.*

Swisher, W. S., Religion and the new Psychology: a psychoanalytic study of religion. Lo., Routledge, 1920 (286). 10 *s* 6 *d.*

Tiele u. Söderbloms Kompendium der Religionsgeschichte. 5. Aufl. v. N. Söderblom. Berl.-Schöneberg, Biller, 1920 (XII, 557). M 30.

Wiedemann, A., Das alte Ägypten. Mit 78 Text- u. 26 Taf.-Abb. Heidelb., Winter, 1920 (XV, 446). M 20.

Meissner, B., Babylonien u. Assyrien. 1. Bd. Mit 138 Text-Abb., 223 Taf.-Abb. Ebd. 1920 (VIII, 466). M 32.

Schröder, O., Ein Bericht über die Erneuerung des Asurtempels unter Sanherib (OrLtztg 1920, 11/12, 241—46).

Grützmacher, R. H., Konfuzius. Buddha. Zarathustra. Muhammed. 2., vm. Aufl. Lpz., Deichert (92). M 6.

Franke, O., Studien zur Geschichte des konfuzian. Dogmas u. der chines. Staatsreligion. Hamburg, Friederichsen, 1920 (VIII, 229 Lex. 8°). M 60.

Burkhardt, Martha, Chinesische Kultstätten u. Kultgebräuche. Mit 53 Bildern. Erlenbach-Zürich, Rotapfel-Verlag, o. J. (173). M 26.

Schmidt, K., Buddha: Die Erlösung vom Leiden. Aus den ältesten Urkunden, dem Pāli-Kanon, übers. u. geordnet. I u. II. Mchn., Beck (VII, 76; VIII, 98). Je M 8.

Seidenstücker, K., Udāna. Das Buch der feierl. Worte des Erhabenen. Eine kanon. Schrift des Pāli-Buddhismus. Übers. Augsb., Lampart, 1920 (XXIV, 132 Lex. 8°). M 18.

Weber, M., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. II: Hinduismus u. Buddhismus. Tüb., Mohr (VII, 378). M 20.

Slepčević, P., Buddhismus in der deutschen Literatur. Wien, Gerold, 1920 (V, 127). M 16.

Grünwedel, A., Buddhistische Kunst in Indien. 2. Aufl. Mit 102 Abb. Berl., Verein. wiss. Verleger (XV, 213). M 15.

Cohn, W., Indische Plastik. Mit 161 Taf. Berl., Cassirer (VII, 87 Lex. 8°). M 60.

Grünwedel, A., Alt-Kutscha, archäolog. u. religionsgeschichtl. Forschungen an Tempera-Gemälden aus buddhist. Höhlen der ersten acht Jahrhunderte n. Chr. Berl., Elsner, 1920 (V, 89 u. 124 m. Abb. u. 69 farb. Taf.). Geb. M 850.

Zwemer, S. M., A Moslem seeker after God: showing Islam at its best in the life and teaching of Al-Ghazali, mystic and theologian of the 11th century. Lo., Revell, 1920 (302). 12 *s* 6 *d.*

Rohde, E., Psyche. Seelenkult u. Unsterblichkeitsglaube der Griechen. 7. u. 8. Aufl. 2 Bde. Tüb., Mohr (XI, 329; III, 448). M 60.

Mogk, E., Germanische Religionsgeschichte u. Mythologie. 2., umgearb. Aufl. [Samml. Göschen 15]. Berl., Verein. wiss. Verleger (144). M 2,10.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge.

Biblische Theologie.

Arndt, A., Die Hl. Schrift des A. u. N. T. Aus der Vulgata übers. u. mit Anmerk. erläutert. 3 Bde. Rgsb., Pustet, 1920 (XXXI, 951; IV, 1027; XXXIV, 560). M 120.

Boylan, P., The Psalms: a study of the Vulgate Psalter in the light of the Hebrew Text. Vol. 1, Psalms 1—71. Dublin, Gill, 1920 (369). 17 *s* 6 *d*.

Zorn, C. M., Die Psalmen. Der Himmelspilger Kost u. Rüste. Zwickau, Schriften-Verein (XII, 755). M 60.

Jacobi, W., Die Ekstase der alttest. Propheten. Mchn., Bergmann, 1920 (V, 62 Lex. 8°). M 9.

Leimbach, K. A., Das Buch des Propheten Isaias: Kap. 13-39, übers. u. kurz erklärt. 2. Aufl. Fulda, Aktiendruck., 1920 (VIII, 104). M 3,60.

Ecker, J., Neues Testament. Taschenausg. D. Übers. u. kurz erklärt. Trier, Mosella-Verlag, 1920 (677 16°). M 15.

Schlögl, N., Die h. Schriften des Neuen Bundes. Aus dem Urtext übers., mit Erläut. Wien, Burgverlag, 1920 (428). M 25.

Dausch, P., Christus in der modernen sozialen Bewegung. [Bibl. Zeitfr. 9, 5/6]. Mstr., Aschendorff, 1920 (45). M 2,20.

Steinmann, A., Jesus u. die soziale Frage. Pad., Schöningh, 1920 (VII, 262). M 24.

Grimm, J., Das Leben Jesu. 6. Bd. Geschichte des Leidens Jesu. 1. Bd. 3., vb. Aufl., besorgt v. J. Zahn. Rgsb., Pustet, 1920 (XVI, 628). M 34.

Galtier, P., Obéissant jusqu'à la mort (RAscétMyst 1920, 2, 113—50).

Peters, Die homilet.-aszet. Verwertung des Textes Mt 11, 12 (KölnPastBl 1920, 11/12, 256—62).

Robertson, A. T., Luke the historian in the light of research. Edinb., T. & T. Clark, 1920 (366). 14 *s*.

Ramsay, W. M., Luke the physician, and other studies in the history of religion. Lo., Hodder & S., 1920 (432). 15 *s*.

Tillmann, F., Das Johannesevangelium. Übers. u. erkl. 6.—10. Taus. Bonn, P. Hanstein (XII, 292 Lex. 8°). M 15.

Zahn, Th., Das Evangelium des Johannes ausgelegt. 5. u. 6., vielfach bericht. u. erg. Aufl. Lpz., Deichert (VI, 733). M 60.

Vischer, E., Der Apostel Paulus u. sein Werk. 2. Aufl. [Aus Natur u. Geistesw. 309]. Lpz., Teubner (141). M 2,80.

Pieper, K., Zur relig. Physiognomie des urchristl. Missionsgebietes (ZMissWiss 1921, 1, 1—14).

Schlatter, A., Erläuterungen zum N. T. 2. Bd. Die Briefe des Paulus. 2. Aufl. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (176; 260; 180; 124; 126). M 20.

Micklem, N., A First century letter: an exposition of Paul's First Epistle to the Corinthians. Lo., Stud. Christ. Mov. (112). 3 *s* 6 *d*.

Dodd, C. H., The Meaning of Paul for today. Lo., Swarthmore Pr., 1920 (172). 6 *s* 6 *d*.

Deißner, K., Paulus u. die Mystik seiner Zeit. 2. Aufl. Lpz., Deichert (IV, 149). M 15.

Dibelius, M., Der Brief des Jakobus. 7. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R. (VI, 240). M 12.

James, J. C., The Language of Palestine, and adjacent regions. Edinb.. T. & T. Clark, 1920 (300). 24 *s*.

Müller, E., Der Sohar u. seine Lehre. Einleitung in die Gedankenwelt der Kabbalah. Wien, Löwit, 1920 (83). M 12.

Oesterley, W. O. E., and Box, G. H., A Short survey of the literature of Rabbinical and mediaeval Judaism. Lo., S. P. C. K., 1920. 12 *s* 6 *d*.

Historische Theologie.

Leigh-Bennett, E., Handbook of the Early Christian Fathers. Lo., Williams & N., 1920 (340). 21 *s*.

Cavallera, F., Les plus anciens textes ascétiques chrétiens (RAscétMyst 1920, 2, 155—61; 4, 329—51).

Harnack, A. v., Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott. Eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung der kath. Kirche. Lpz., Hinrichs (XV, 265; 358). M 50.

Fox, H. E., Christian inscriptions in ancient Rome. Lo., Morgan & S., 1920 (80). 5 *s*.

Schanz, M., Geschichte der röm. Literatur. 4. Tl. 2. Hälfte: Die Literatur des 5. u. 6. Jahrh. Von M. Schanz, C. Hosius u. G. Krüger. Mchn., Beck, 1920 (XVII, 681 Lex. 8°). M 54.

Wilmart, A., L'origine véritable des homélies pneumatiques (RAscétMyst 1920, 4, 361—77).

Cavallera, F., S. Jérôme et la Vulgate des Actes, des Epîtres et de l'Apocalypse (BullLittEccl 1920 juill.-oct., 269—92).

Guibert, J. de, La notion d'hérésie dans s. Augustin (Ebd 9/10, 368—82).

Schwartz, E., Neue Aktenstücke zum ephesin. Konzil von 431. Mchn., Bayr. Akad. d. Wiss., 1920 (III, 121 Lex. 8°). M 20.

Franses, D., Die Werke des h. Quodvultdeus, Bischofs von Karthago. Mchn., Lentner, 1920 (III, 90). M 8.

Salonius, A. H., Vitae patrum. Krit. Untersuchungen. Lund (Lpz., Harrassowitz), 1920 (XI, 456). M 120.

Slipyi, J., Die Trinitätslehre des byzant. Patriarchen Photios (ZKathTheol 1920, 4, 538—63; 1921, 1).

Gougaud, L., La vie érémitique au moyen âge (RAscétMyst 1920, 3, 209—41; 4, 313—29).

Lampen, W., Thiofrid v. Echternach. Bresl., Aderholz, 1920 (IX, 84). M 15.

Machens, J., Die Archidiakonate des Bist. Hildesheim im Mittelalter. Hildesh., Lax, 1920 (XXX, 400). M 28.

Landauer, G., Meister Eckharts myst. Schriften. In unsere Sprache übertr. 2.—4. Taus. bearb. v. M. Buber. Berl., Schnabel, 1920 (153). M 32.

Posch, A., Die staats- u. kirchenpolit. Stellung Engelberts v. Admont. Pad., Schöningh, 1920 (XIV, 130). M 6.

Oliger, L., De quibusdam operibus Fr. Nicolao Glassberger recens attributis (ArchFranciscHist 1920, 3/4, 388—402).

Bauer, K., Die Beziehungen Calvins zu Frankfurt a. M. Lpz., Heinsius, 1920 (76). M 4.

Frei, O., Die Reformation in Toggenburg (1522—32). Zürich, Beer, 1920 (48). *Fr* 1,25.

Hewat, K., Makers of the Scottish Church at the Reformation. Edinb., Macniven & Wallace, 1920 (420). 10 *s* 6 *d*.

Petersen, P., Geschichte der aristotel. Philosophie im protest. Deutschland. Lpz., Meiner (XII, 542). M 100.

Genelli, Chr., Leben des h. Ignatius v. Lovola. 3., vb. u. vm. Aufl., hrsg. v. V. Kolb. Rgsb., Pustet (XXIV, 615). M 20.

Kilger, L., Die ersten Jesuiten am Kongo u. in Angola (1547—75) (ZMissWiss 1921, 1, 15—33).

Pastor, L. v., Gesch. der Päpste seit Ausgang des Mittelalters. 8. Bd. Geschichte der Päpste im Zeitalter der kath. Reformation u. Restauration: Pius V. Frbg., Herder, 1920 (XXXVI, 676). M 62.

Byron, May, S. Theresa of Avila. Lo., Hodder, 1920. 18°. 1 *s*.

Cazal, E., S. Thérèse. 2e édit. P., Ollendorf (343).

Dudon, P., Les leçons d'oraison du P. Balth. Alvarez (1573—78) (RAscétMyst 1921, 1, 36—58).

Pérez, L., Memoriales y otros documentos del P. Francisco de Montilla (ArchFranciscHist 1920, 1/2, 181—214).

Hildebrand, P., Notes sur les Capucines de Coutrai (Neerl Francisc 1921; 1, 29—49).

Mahrholz, W., Der deutsche Pietismus. Eine Auswahl von Zeugnissen, Urkunden u. Bekenntnissen aus dem 17., 18. u. 19. Jahrh. Berl., Furche-Verlag (456). M 32.

Herpel, O., Zinzendorf über Glauben u. Leben. Schlüchtern, Neuwerk-Verlag, 1920 (132). M 15.

Wolfstieg, A., Ursprung u. Entwicklung der Freimaurerei. 3 Bde. Berl., Unger, 1920 (XVI, 257; 310; 172). M 100.

Uttenweiler, J., Fürstabt Martin Gerbert von St. Blasien (BenediktMon 1921, 1/2, 43—62).

Löffler, Kl., Die französische Revolution u. ihre Rückwirkung auf die kirchl. Verhältnisse (MonatsblKathRelUnt 1920, 7/9, 65—70; 10/12, 99—112).

Chevalier, J., L'Eglise constitutionnelle et la Persécution religieuse dans le département de la Drôme pendant la Révolution (1790—1801). Valence, impr. Céas, 1919 (452).

Hildebrand, P., A propos de la stigmatisée Louise Lateau. Son affillation au Tiers Ordre franciscain (NeerlFrancisc 1921, 1, S. 50—59).

Waltendorf, M. J. v., In Christo verborgen. Leben u. Sterben im Karmelorden. 1. Bd. Zwei Schwestern. Mutter Maria Johanna vom Kreuz, Mutter Maria Theresia v. Jesus, geb. Anna u. Agnes, Freiin v. Morsey-Picard. Saarlouis, Hausen (210). M 18.

Systematische Theologie.

Sommer, G., Leib u. Seele in ihrem Verhältnis zueinander. [Aus Natur u. Geistesw. 702]. Lpz., Teubner (128). M 2,80.

Oesterreich, T. K., Der Okkultismus im modernen Weltbild. Dresden, Sibyllen-Verlag (171), M 9.

Kurtzahn, E., Der Tarot. Die kabbalist. Methode der Zukunftserforschung als Schlüssel zum Okkultismus. Mit 32 Abb. u. 78 Tarotkarten. Lpz., Talis-Verlag (110 u. 10 Bl.). M 20.

Ingalese, Isabella, Occult philosophy. Lo., Fowler, 1920. 12 *s* 6 *d.*

Ludwig, A., Okkultismus u. Spiritismus. [Natur u. Kultur 13]. Mchn., Verlag Natur u. Kultur (55). M 3,30.

Wasielewski, W. v., Telepathie u. Hellsehen. Versuche u. Betrachtungen über ungewöhnl. seel. Fähigkeiten. Halle, Marhold (IV, 276). M 24.

Frohnmeyer, L. J., Die theosoph. Bewegung, ihre Geschichte, Darstellung u. Beurteilung. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh., 1920 (120). M 8.

Stein, W. J., Rudolph Steiner als Philosoph u. Theosoph. Stuttg., Der kommende Tag, 1920 (103). M 7,50.

Bruhn, W., Theosophie u. Anthroposophie. Ebd. (108). M 7,50.

Winternitz, F., Kausalität, Relativität u. Stetigkeit (Kantstud 1920, 3/4, 220—33).

Graue, G., Der Glaube an gottgewollte Gesetzmäßigkeit im Weltall u. der vernunftgemäße Wunderglaube. Lpz., Heinsius, 1920 (119). M 2.50.

Hoenning O'Carroll, Aem., In Aristotelicam causae efficientis definitionem brevis adnotatio. [Lateranum 1920, 1]. Rom, Pont. Ist. Rom. maggiore (8). *L* 1.

Diekamp, F., Katholische Dogmatik nach d. Grundsätzen des h. Thomas. 1. Bd. 3.—5., vb. Aufl. Mstr., Aschendorff (XII, 308). M 20.

Stephan, H., Glaubenslehre. Der evang. Glaube u. seine Weltanschauung. 3. (Schluß-)Lfg. Gießen, Töpelmann (213—336 u. XV). M 8.

Klug, J., Der kath. Glaubensinhalt. Eine Darlegung u. Verteidigung der christl. Hauptdogmen. 4. Aufl. Pad., Schöningh, 1920 (X, 490). M 18.

Wicksteed, Ph. H., The Reactions between dogma and philosophy. 2nd ser. Lo., Williams & N., 1920 (695). 24 *s.*

Grigg-Smith, T., The Child's knowledge of God: an enquiry into existing helps and hindrances to its development. Lo., Macmillan, 1920 (285). 7 *s* 6 *d.*

Schnippenkötter, J., Der entropologische Gottesbeweis s. oben Sp. 22.

Schulte, F., Die Gottesbeweise in der neueren deutschen philosoph. Literatur unt. Ausschluß der kath. Literatur v. 1865 bis 1915. Dargelegt u. gewürdigt. Pad., Schöningh, 1920 (XVI, 351). M 16.

Cuthbert, Father, God and the supernatural: a Catholic statement of the Christian faith. Lo., Longmans, 1920 (346). 15 *s.*

Williamson, A. W., The Person of Christ in the faith of the Church. Lo., Blackwood, 1920 (207). 7 *s* 6 *d.*

Felder, H., Jesus Christus. 1. Bd. 2. Aufl. s. oben Sp. 30.

Brinktrine, J., Christus als die dritte Person in der Trinität (TheolGl 1920, 3, 149—59).

Taylor, V., Historical evidence for the Virgin Birth. Lo., Milford, 1920. 12 *s* 6 *d.*

Fuerth, Maria, Die Madonnenverehrung. Eine religionspsycholog. Studie. Mchn., Kaiser (45). M 4.

Scheeben, M. J., Die Herrlichkeiten der göttl. Gnade. 11. u. 12. Aufl., bearb. durch A. M. Weiß. Frbg., Herder, o. J. (XVI, 684). M 21,60.

Praktische Theologie.

Bierbaum, M., Die Diözesansynode in Geschichte u. Recht (MünstPastBl 1920, 11, 161—64).

Waldmann, M., Sittliche Verpflichtung des formlosen Eheversprechens (TheolGl 1920, 3, 129—36).

Krose, H. A., Kirchl. Handbuch für das kath. Deutschland. 19. Bd.: 1919—1920. Frbg., Herder, 1920 (XX, 459). M 34.

Korczok, A., Die griech.-kath. Kirche in Galizien. Lpz., Teubner (XII, 162). M 12.

Zankow, St., Die Verwaltung der bulgar. orthodoxen Kirche. Halle, Karras, Kröber & N., 1920 (XVI, 288). M 40.

Sierp, H., Unionsbestrebungen bei Protestanten (StimmZeit 51, 3, 1920, 184—96).

Woods, F. T. and others, Lambeth and reunion: an interpretation of the mind of the Lambeth Conference of 1920. Lo., S. P. C. K. (122). 4 *s* 6 *d.*

Martin, St., The Mystery of Mormonism. Lo., Odham's Pr., 1920 (318). 21 *s.*

Grentrup, Th., Die Aufsicht über die Missionsschulen nach dem Codex juris canonici (ZMissWiss 1921, 1, 33—38).

Leiber, R., Die päpstl. Kriegsfürsorge (StimmZeit 51, 3, 1920, 197—208).

Havers, P., Vaterländische Liebesarbeit der kath. Ordensleute in Deutschland während des Weltkrieges. Frbg., Caritasverband, 1920 (174). M 12.

Liese, W., Christlicher Sozialismus? (TheolGl 1920, 3, 159—65).

Hirtenbriefe des deutschen Episkopats anläßlich der Fastenzeit 1920. Pad., Junfermann (VII, 197). M 12.

Merkle, S., u. B. Beß, Religiöse Erzieher der kath. Kirche aus den letzten vier Jahrh. Lpz., Quelle & Meyer, o. J. (VIII, 349). M 30.

Tumlirz, O., Einführung in die Jugendkunde. 1. Bd. Die geist. Entwicklung der Jugendlichen. Lpz., Klinkhardt, 1920 (VI, 291). M 30.

Volkmer, A., Religionswissenschaftliche Heimatkunde im Unterrichte der höheren Lehranstalten (MonatsblKathRelUnt 1920, 7/9, 70—73).

Fischer, Th., Die Liturgie im Religionsunterrichte (Ebd. 10/12, 113—19).

Kühnel, J., Vom Reichtum der Seele. Religiöse Aufsätze. Mainz, Knies, 1920 (135). M 10.

Mager, A., Wandel in der Gegenwart Gottes (BenediktMon 1921, 1/2, 1—17).

Jede Buchhandlung liefert. **Neuheiten!** Verzeichnisse gratis.

Annette von Droste-Hülshoff. Geistliches Jahr in Liedern auf alle Sonn- und Festtage. Der Handschrift der Dichterin getreu und mit den Lesarten hrsg. von Univ.-Prof. **Dr. Fr. Jostes.** 2. Auflage. 8° 256 S. 15 M., geb. 18 M.

Batton, P. Dr. Achatius O. F. M., **Wilhelm von Rubruk.** Ein Weltreisender aus dem Franziskanerorden und seine Sendung in das Land der Tataren. (Franzisk. Studien. Beiheft 6.) gr. 8° XII u. 80 S. 9 M.

Diekamp, Prof. Dr. Fr., Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des h. Thomas v. Aquin. Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. (Lehrb. z. Gebr. b. theol. Studium.) Bd. I. 3./5. Auflage. XII u. 308 S. 24,60 M., geb. 29,20 M.

Ebmeier, K., Reg.-Rat, Reichseinkommensteuer. Gemeinverständliche Anleitung zur Berechnung des Einkommens und der Steuer. Nach 8 Tagen bereits die 2. Auflage. 7 M.

Mausbach, Prof. Dr. Jos., Grundzüge der katholischen Apologetik. (Lehrbücher z. Gebr. b. theol. Studium.) 3. u. 4. Aufl. gr. 8° VIII u. 160 S. 13,60 M., geb. 17 M.

—, **Aus katholischer Ideenwelt.** Gesammelte Aufsätze und Vorträge. gr. 8° VIII u. 504 S. 36 M., geb. in Geschenkband 40 M.

Walther, P. Dr. Gonsalvus O. M. Cap., **Die Heidenmission nach der Lehre des h. Augustinus.** (Miss.-wiss. Abhandl. u. Texte, hrsg. von Prof. Dr. J. Schmidlin, Heft 3.) gr. 8° VIII u. 216 S. 50 M.

Zeitschr. f. Missionswissenschaft. In Verbindung mit vielen Gelehrten hrsg. von Privatdozent Dr. Pieper-Münster. Jährlich 4 Hefte. 16 M. Soeben erschien Heft 1.

Biblische Zeitfragen. Neuestes Heft.

IX 10/12. **Heinisch, Dr. P., Personifikationen und Hypostasen im A. T. und im alten Orient.** 1./2. Aufl. 60 S. 4,60 M.

Die vollst. Folgen, je 12 Hefte, kosten je 15 M., geb. 19,50 M.

Einband-Decken zu den einzelnen Folgen je 3 M.

Soeben erschienen folgende **Neuauflagen:**

I 5. **Dausch, Dr. P., Der Kanon des N. T.** 4. Auflage. 44 S. 1,50 M.

9. **Wecker, Dr. O., Christus und Buddha.** 4. Aufl. 52 S. 1,80 M.

11. **Tillmann, Dr. Fr., Jesus der Menschensohn.** 4. Aufl. 32 S. 1,50 M.

II 3. **Nikel, Dr. J., Das A. T. im Lichte der altoriental. Forschungen. I. Die biblische Urgeschichte.** 4. Aufl. 56 S. 1,80 M.

7. **Nikel, Dr. J., Das A. T. im Lichte der altoriental. Forschungen. II. Moses und sein Werk.** 4. Aufl. 32 S. 1,50 M.

IV 2. **Dausch, Dr. P., Kirche und Papsttum eine Stiftung Jesu.** 3. Aufl. 40 S. 1,50 M.

11/12. **Tillmann, Dr. Fr., Das Selbstbewußtsein des Gottessohnes.** 3. Aufl. 84 S. 3 M.

☛ Eine Anzahl weiterer Hefte erscheinen in kurzem in neuer Auflage.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Berichtigung

zu nebenstehender Anzeige:

Mausbach, Apologetik

kostet brosch. 10,— M., geb. 13,60 M. (nicht 13,60 M., geb. 17,— M.).

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Die Schriftlehre vom Sakrament der Firmung

Eine biblisch-dogmatische Studie

von **Johannes Bapt. Umberg S. J.**

gr. 8° (XII u. 218 S.). M. 30,—; geb. M. 35,— und Zuschläge.

„Auf die Geschichte des einschlägigen Schriftbeweises folgt seine Darbietung und ein 2. Kapitel über die näheren Bestimmungen des Firmsakramentes. Das Buch ist trotz der aufgespeicherten Gelehrsamkeit sehr lesbar und empfiehlt sich für Konferenzaufsätze und für den Umlauf in den Lesegesellschaften."

(Rottenburger Monatsschrift 1910/20, 12. Heft).

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung / Freiburg i. Br.

Neuerscheinungen.

Unsere Außenwelt. Ein Beitrag zur Sinneserkenntnis von **A. Gredt.** 8° (ca. 400 S.). Geb. ca. M. 20,—.

Der Verfasser verteidigt in diesem Werke den natürlichen Realismus gegenüber den anderen Anschauungen der Erkenntnistheorie und sucht zu zeigen, daß sich dieser für veraltet gehaltene Standpunkt mit der modernen naturwissenschaftlichen Anschauung vereinbaren läßt. Hierbei nimmt er auch Stellung zur Einsteinschen Theorie.

Schutzengelkalender 1921 für Kinder. Von Kanonikus **Josef Liensberger.** Sehr hübsche Ausstattung, anmutige Bilder, Erzählungen und leichtfaßliche Belehrungen. M. 2,60.

Mit diesem Kalender wird den Kleinen, denen gerade in der heutigen Zeit ein Freudenschimmer so not tut, Freude geboten und Sonnenschein in ihre Herzen gezaubert. Als Schulprämie und Aufmunterungsgeschenk eignet sich der Kalender ganz besonders. Er ist bei den Kindern ein gern gesehener Gast und wird von ihnen seines Inhaltes wegen das ganze Jahr zur Hand genommen.

Messe in D-Dur für gemischten Chor und Orgel von **Josef Meßner.** Partitur M. 22,—; Singstimmen für 4stimmigen Chor M. 6,50.

Der gemäßigt moderne Zug, der sich aber stets in natürlichen Grenzen bewegt und das verhältnismäßig leichte Einstudieren sind die besonderen Vorteile dieser ungemein schönen Messe, die unwillkürlich zu einem Vergleiche mit gleichartigen Schöpfungen Max Springers drängt, vor diesen aber doch noch den einen Vorzug hat, an keinen Festkreis gebunden zu sein.

Der hl. Eucharistie geweihtes Jahr. Bd. 1: **Im Lichte des Christkinds.** Ein Erbauungsbüchlein für die Adventzeit von **Dr. Clemens Oberhammer.** 8° (315 S.). In Lederimitation geb. M. 20,—.

Tagesgedanken zur Verbreitung und Danksagung auf das h. Opfer und die h. Kommunion. Im Anschluß an Meßtexte der Advent- und Weihnachtszeit aus Liturgie und Legende gesammelt.

Vergangenheit und Gegenwart. Ein neuer kulturhistorischer Abreiß-Kalender. 124 Blatt 16×24 cm, 122 Illustrationen. M. 32,—.

Jeder gebildete Katholik sollte den von Dr. Johannes Eckardt unter Mitwirkung bekannter katholischer Schriftsteller herausgegebenen neuen kulturhistorischen Abreißkalender an Stelle der fabrikmäßig hergestellten, gedankenarmen Kalender in seinem Heime aufnehmen. — In Wort und Bild will der Abreißkalender dem katholischen Kulturideal dienen. Führende Männer und Frauen des katholischen Lebens und Schaffens aller Zeiten, die Ausdrucksformen der katholischen Kunst und Kultur, auch ihr nahestehende künstlerische Schöpfungen sollen durch kundige Schriftsteller den Katholiken unserer Tage wieder lebendig vor Augen geführt werden. Jedes Blatt verzeichnet die wichtigsten Gedenktage, vor allem die der katholischen Kulturgeschichte. — Der reiche Bilderschmuck, vornehm künstlerische Ausstattung machen den Kalender zu einem beliebten und wertvollen Geschenkartikel.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck-Wien-München-Bozen.

Im Verlage von **Ferdinand Schöningh** in **Paderborn** erschien soeben:

Steinmann, A., Dr., Univ.-Prof., **Jesus und die soziale Frage.** VII u. 262 Seiten. gr. 8. M. 24,—.

Die Arbeit stellt in einem ersten grundlegenden Teile den sozialen Gehalt der Lehre Jesu lichtvoll heraus und entwickelt in einem zweiten praktischen Teile an ausgeführten Fastenpredigten in packender Form weiter.

— — **Die Jungfrauengeburt und die vergleichende Religionsgeschichte.** VIII u. 42 Seiten. gr. 8. M. 1,60.

Auf die Preise 40% Verlags-Teuerungszuschlag.

Bücherfreunde

erhalten auf Wunsch

durch jede Buchhandlung oder unmittelbar vom Verlag folgende neue Bücherverzeichnisse:

Auswahl-Katalog. gr. 8° (XII u. 368 Sp.; 14 Bilder) 1919. *M* 2.50

Außerdem folgende Sonderkataloge gegen Einsendung (Postscheckkonto: Karlsruhe 315; Basel V 2538; Wien 145384) von je 50 Pfennig für Porto und Verpackung:

Allgemeines (Nachschlage- und Sammelwerke), Kunst und Archäologie, Literatur, Bilder.

Erziehung und Unterricht, Sprachen, Geographie, Länder- u. Völkerkunde, Naturwissenschaften, Mathematik, Musik, Zeichnen

Rechts-, Staats- und Sozialwissenschaft, Geschichte.

Theologie (Allgemeines und Religionswissenschaft, Bibelwissenschaft, Historische und Systematische Theologie), Philosophie und Lebensweisheit.

Praktische Theologie, Aszetische Literatur, Philosophie und Lebensweisheit, Erziehung u. Unterricht.

Jahresbericht.

Bücherschatz.

Bücher für das Landvolk.

Jugendbücher.

Unsere erfolgreichsten Erzähler und Volksschriftsteller.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.

Deutsche Gebete.

Wie unsere Vorfahren Gott suchten.

Ausgewählt und herausgegeben von **Br. Bardo.**

Mit einem Vorwort von Univ.-Prof Dr. E. Krebs in Freiburg i. Br. Titelbild: Heiliger Erzengel Michael, Deutschlands Patron, nach einer Holzskulptur vom Hochaltar der Pfarrkirche zu Nieder-Rotweil a. K. Vierte, vermehrte Aufl. (15.—20. Tausend.) kl. 12°. (XVI u. 262 S.) Geb. in Pappe M. 15.40; in Leinw. M. 20.—; in Halbpergament M. 23.50; in Leder M. 40.— u. Zuschl.

„Das Schönste von allem Schönen, was je von deutscher Zunge gebetet worden ist, hat Br. Bardo in ‚Deutsche Gebete' gesammelt. Ich glaube, daß mancher, der an unserer Gebetbuchliteratur verzweifelt und selbst vielleicht lange nicht mehr gebetet hat, durch dieses Buch wieder zum Beten angeregt wird. Ich brauche kaum zu sagen, daß ‚Deutsche Gebete' auch kulturhistorisch hohen Wert hat."

(Sonntagsfriede, Nürnbg. 1917, Nr. 17.)

Herder & Co. / Freiburg i. Br.

Besinnliches zur Fastenzeit.

Becker, Der verlorene Sohn, die Geschichte des Sünders. 2. Aufl. M. 4,80; geb. M. 10.20.

Beissel, Betrachtungspunkte für alle Tage des Kirchenjahres. 10 Bdchen.
IV. Bdchen.: Die heilige Fastenzeit. Betrachtungspunkte über Evangelien von Septuagesima bis Palmsonntag. 3. Aufl., herausgeg. von J. Braun. M. 4,—; geb. M. 8,40.

Böckenhoff, Das übernatürliche Leben. Sieben Fastenvorträge. M. 2,—.

Düsterwald, Der heilige Kreuzweg zu Jerusalem und die Kreuzwegandacht. 3. Aufl. M. 1,80; geb. M. 4,20.

Ehrhard, Das religiöse Leben in der katholischen Kirche. 2. u. 3. Aufl. M. 5,20; geb. M. 10,80.

Fey, Clara, Fasten-Betrachtungen. M. 6,40; geb. M. 8,80.

Fischer, Lebensquellen vom Heiligtum. Lesungen für Freunde der Liturgie. M. 15,—; geb. M. 19,—.

Hagen, Passionsbilder. M. 3,60; geb. M. 8,40.

Haggeney, Im Heerbann des Priesterkönigs. Betrachtungen zur Weckung des priesterlichen Geistes im Anschluß an das Evangelium des hl. Lukas. 7 Teile.
2. Teil: Der wahre Melchisedech (Fasten- u. Osterzeit). 2. u. 3. Aufl. M. 5,60; geb. M. 11,80.

Hammerstein, Betrachtungen für alle Tage des Kirchenjahres, mit besonderer Rücksicht auf religiöse Genossenschaften. 3. Aufl. 2 Bde. M. 18,—; geb. M. 39,—.
I. Bd.: Vom ersten Adventssonntag bis zum Dreifaltigkeitssonntag.

Hansjakob, Die wahre Kirche Jesu Christi. 3. Aufl. M. 3,—; geb. M. 7,80.
— Die Toleranz und die Intoleranz der kathol. Kirche. 3. u. 4. Aufl. M. 3,20; geb. M. 6,80.
— Jesus von Nazareth. 4. Aufl. M. 3,20; geb M. 7,80.
— Meßopfer, Beicht und Kommunion. 3. Aufl. M. 3,20; geb. M. 7,80.
— Sankta Maria. 4. Aufl. M. 3,60; geb. M. 9,—.
— Die Gnade. M. 2,60; geb. M. 8,20.

Hense, Heiligen-Legende in täglichen Lesungen und Betrachtungen. 4. Aufl. M. 12,—; geb. M. 22,50.
— Geheiligtes Jahr. Lehren und Beispiele der Heiligen in kurzen Lesungen für alle Tage des Jahres. 7. u. 8. Aufl. M. 17,—; geb. M. 24,—.

Jakubczyk, Denk Jesu nach! Ausgewählte deutsche Christusgedichte aus allen Jahrhunderten. M. 17,40; geb. M. 22,50.

v. Keppler, Leidensschule. 51.—60. Tausend. M. 3,20; geb. M. 5,80.

Koch, Gottes Schlachtfeld. Ein Jahrgang Fünfminutenpredigten aus der Kriegszeit. M. 4,—.

Kramp, Meßliturgie und Gottesreich. Darlegung und Erklärung der kirchlichen Meßformulare. 2. Teil: Von Septuagesima bis Ostersonntag. (Ecclesia orans. VII. Bdchen.). (Im Druck).

Kümmel, An Gottes Hand. Erzählungen für Jugend und Volk. 6 Bdchen.
III. Bdchen.: Fastenbilder. 8. u. 9. Aufl. M. 4,80; geb. M. 10,—.

Kümmel, Des Lebens Flut. Neue Erzählungen für Jugend und Volk. 6 Bdchen.
IV. Bdchen.: 11 Fastenbilder. 3. u. 4. Aufl. M. 5,20; geb. M. 10,60.
— Sonntagsstille. Neue Erzählungen für Volk und Jugend. 6 Bdchen.
III. Bdchen.: Hinauf nach Sion. I. Fastenbilder. 5. u. 6. Aufl. M. 4,80; geb. M. 10,—.
IV. Bdchen.: Hinauf nach Sion. II. Osterbilder. 5. u. 6. Aufl. M. 4,80; geb. M. 10,—.

Lehmkuhl, Der Christ im betrachtenden Gebet. Anleitung zur täglichen Betrachtung, besonders für Priester und Ordensgenossenschaften. 4 Bde.
II. Bd.: Fasten- und Osterzeit, von Septuagesima bis Dreifaltigkeit. 3. u. 4. Aufl. von K. Kirch. M. 12,60; geb. M. 16,60.

Meschler, Aszese und Mystik. (Gesammelte kleinere Schriften. 6. Heft), M. 4,40; geb. M. 8,40.
— Aus dem katholischen Kirchenjahr. Betrachtungen über die kleineren Feste des Herrn, der Mutter Gottes und über die vorzüglichen Heiligen jedes Monats. 5. u. 6. Aufl. 2 Bde. M. 17,60; geb. M. 34,50.

Reck, Das Missale als Betrachtungsbuch. Vorträge über die Meßformularien. 5 Bde.
I. Bd.: Vom 1. Adventssonntag bis zum 6. Sonntag nach Ostern. 3. u. 4. Aufl. M. 14,—; geb. M. 27,50.

Rieder, Aus der Heimat des Friedens. Dorfpredigten. M. 5,40; geb. M. 12,20.
— Frohe Botschaft in der Dorfkirche. Homilien für Sonn- und Feiertage. 6. u. 7. Aufl. M. 12,—; geb. M. 17,—.
— Auf Gottes Saatfeld. Eine Sammlung von Homilien. M. 7,20; geb. M. 15,40.

Sauter, Die Evangelien der Fastenzeit. M. 8,—; geb. M. 15,40.
— Die Sonntagsschule des Herrn oder Die Sonn- und Feiertagsevangelien des Kirchenjahrs. 2. Aufl. 2 Bde.
I. Bd.: Die Sonntagsevangelien. M. 7,60; geb. M. 14,60.
II. Bd.: Die Feiertagsevangelien. M. 6,60; geb. M. 13,20.

Schott, Das Meßbuch der hl. Kirche (Missale Romanum) lateinisch und deutsch mit liturgischen Erklärungen. Für die Laien bearbeitet. 21. Aufl. Geb. M. 16,50 und höher.
— Kleines Laienmeßbuch. Nach der größeren Ausgabe des Meßbuches von A. Schott bearb. von einem Benediktiner der Beuroner Kongregation. 5. u. 6. Aufl. Geb. M. 10,50 u. höher.

Timpe, Der selige Weg. Gedanken zu Jesusworten für jeden Tag des Jahres. (Bücher für Seelenkultur). (Im Druck).

v. Tongelen, Golgatha. Zwei Zyklen Fastenpredigten nebst je einer Osterpredigt. M. 4,—; geb. M. 8,40.

Wichard, Der ewige Trost. Sechs Vorträge über den Himmel. Kart. M. 2,—.

Worlitscheck, Paulus und die moderne Seele. Fastenvorträge. 2. u. 3. Aufl. Geb. M. 4,60.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung zu Freiburg im Breisgau.

Verlag Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Hassen, Joh. Dr., Die unmittelbare Gotteserkenntnis nach dem h. Augustinus. 60 Seiten. M. 6,75 inkl. Verl.-Teuerungszuschl.

Theologie und Glaube: „Die Argumente sind klar und überzeugend." Phil. Jahrbuch: „Die Schrift ist überaus klar und bündig geschrieben und hebt die entscheidenden Punkte wirksam hervor."

Zum 150. Geburtstag Beethovens
(16. Dezember 1920).
Beethoven.
Seine Persönlichkeit in den Aufzeichnungen seiner Zeitgenossen, seinen Briefen und Tagebüchern.
Herausgegeben von
O. Hellinghaus.
Geb. M. 9,20 und Zuschläge.

„. . . Die ungezählten Verehrer Beethovens, die ihn aus seinen unsterblichen Meisterwerken kennen, mögen zu diesem Buche greifen, ihr Verständnis für seine Tonsprache wird dadurch reiche Erweiterung erfahren und die Liebe zu dem großen Menschen Beethoven geweckt werden." (Reichsbote, Berlin 1920, Nr. 48).

Herder & Co. Freiburg i. Br.

Dr. August Pieper
Gemeinschaftsgeist im Wiederaufbau
8° (32 S.). M. 2,20 u. Zuschläge.

Volk, Staat, Berufsstand dürfen uns nicht länger bloße Interessenorganisationen sein, sondern müssen uns wieder organische Lebensgemeinschaften werden, emporwachsend aus familienhaftem Gemeinschaftsgeist, vor allem aus der christlichen Bruderliebe. Auf dem Kleinen Katholikentage in Würzburg machten diese Darlegungen den tiefsten Eindruck.

Herder & Co. Freiburg i. Br.

Auf jeden Schreibtisch
gehört **Herders Wochenkalender** mit Raum f. Notizen, hübschem Bildschmuck und wertvollem belehrenden und unterhaltenden Text.

Diese Nummer enthält je eine Beilage von **Otto Harrassowitz** in **Leipzig, C. Bertelsmann** in **Gütersloh** und **R. Oldenbourg** in **München.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Halbjährlich 10 Nummern. — Bezugspreis halbjährlich 18 M. für das Inland, 27 M. für das Ausland. — Anzeigen 60 Pfg. die 5mal gespaltene mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 3/4. **1921.** **20. Jahrgang.**

Zur Sexualfrage und Bevölkerungspolitik I (Faßbender).
Casel, De philosophorum Graecorum silentio mystico (Frenz).
v. Negelein, Germanische Mythologie. 3. Aufl. (Krebs).
Clemen, Das Leben nach dem Tode im Glauben der Menschheit (Krebs).
Schulz, Die Bücher Samuel übersetzt und erklärt. 2 Bde. (Peters).
Weber, Evangelium und Arbeit. 2. Aufl. (Kastner).
Behm, Der gegenwärtige Stand der Frage nach dem Verfasser des Hebräerbriefes (Heigl).
Casamassa, Il pensiero di Sant' Agostino nel 396—397 (Diekamp).
Bauer, Das Recht der ersten Bitte bei den deutschen Königen bis auf Karl IV (Eichmann).
Kreutle, Die Unsterblichkeitslehre in der Scholastik von Alkuin bis Thomas von Aquin (Hörmann).
Lehmann, Meister Eckehart (Wilms).
Bünger, Beiträge zur Geschichte der Provinzialkapitel und Provinziale des Dominikanerordens (Altaner).
Bichler, Luther in Vergangenheit und Gegenwart (Grisar).
Hirsch, Christentum und Geschichte in Fichtes Philosophie (Kopp).
Driesch, Wissen und Denken (Engert).
Scholz, Der Unsterblichkeitsgedanke als philosophisches Problem (Hessen).
Leitner, Lehrbuch des katholischen Eherechts. 3. Aufl. (P. Timotheus).
Noldin, De poenis ecclesiasticis. Ed. 12 cur Schönegger (Eichmann).
Krose, Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland 1919/20 (Liese).
Graf, Über den Gebrauch des Weihrauchs bei den Kopten (Euringer).
Karge, Durch die Libysche Wüste zur Großen Oase (Euringer).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Sexualfrage und Bevölkerungspolitik.

I.

Auf der Tatsache der Geschlechtlichkeit des Menschen baut sich das Familienleben auf und diese Tatsache ist damit zugleich auch die Quelle alles aus dem Familienleben sprossenden Glückes: der Elternliebe, der Mutterliebe, des Kindesglückes in jenen sonnigen Tagen, wo das kleine Menschenwesen umhegt von treuer Liebe in einem geordneten Familienleben sich entwickeln darf. Die Tatsache der Geschlechtlichkeit des Menschen in Verbindung mit jener anderen, daß die Entwicklung des Menschengeschlechtes sich auf dem Wege der Fortpflanzung durch Zeugung vollzieht, ist zugleich aber auch die Quelle des vielen und unsäglichen Unglückes, das den Menschen als Erzeugten ohne seine Schuld trifft, so daß man mit Bezug auf die Hilflosigkeit des Menschen gegenüber einem aus der Zeugung folgenden herben Geschick das Wort prägen konnte, es sei ein Verhängnis, daß der Mensch Eltern haben müsse, und daß man zugleich in dem täglichen Sprachgebrauch das Wort „unsittlich" in bevorzugtem Sinne und ohne weiteres Beiwort für Ausschreitungen auf dem Gebiete des Geschlechtslebens gebraucht. Man denke nur an den dornenvollen Lebensweg des armen unehelichen Kindes, das selbst doch nichts dazu kann, wie es auf die Welt gekommen, und ferner an das große Gebiet der Erblichkeit, der erblichen Belastung mit überkommenen schlechten seelischen und körperlichen Anlagen, wobei ganz unentschieden bleiben kann, wieviel auf unmittelbare erbliche Übertragung und wieviel auf die Umwelt, in die der Betreffende ohne seine Schuld hineingeboren wird, zu schreiben ist! Man darf kühn ohne alle Übertreibung behaupten, daß das größte Unglück im Menschenleben sich an die Unordnungen des Geschlechtslebens anknüpft. Wer mit verständnisvollem Blick seine Umwelt betrachtet und dabei zu beurteilen weiß, wieviel materielles Elend, körperliche Krankheit und seelische Not durch Unordnungen des Geschlechtslebens entsteht, der wird es gerechtfertigt finden, daß die katholische Moraltheologie diesem Gebiet eine so außerordentliche Aufmerksamkeit schenkt. Für den praktischen Seelsorger ist es aber von besonderem Werte, alle diese Beziehungen und Zusammenhänge verstehen zu lernen, um wirkungsvoll den Kampf gegen Fehler der Erkenntnis und sündhafte Willensrichtungen auf dem Gebiete des Sexuallebens des Volkes aufnehmen zu können. Das ist jedoch nur möglich durch Vertiefung in die gesamten Probleme der Sexualfrage, Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik.

Seitdem die Wissenschaft die Tragweite jener Erscheinung im vollen Umfange erfaßt hat, daß kein Land in Europa seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts einen so plötzlich einsetzenden und jäh verlaufenden Geburtenabsturz wie Deutschland gehabt und daß als Ursache dieser Erscheinung wohl wesentlich „gewollte Geburtenbeschränkung" in Frage kommen kann, hat sich die Literatur über Bevölkerungspolitik vorwiegend der Erörterung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Geburtenrückganges zugewandt. Dabei erfolgte die Betrachtung bei einem Teil der Schriftsteller wesentlich unter dem Gesichtspunkte der aus dieser Erscheinung dem Bestande der Nation drohenden Gefahren, bei dem anderen wesentlich unter der Rücksicht auf den aus dem Mißbrauch der Ehe sich ergebenden Niedergang der Volkssittlichkeit. Während man aber vor dem Kriege und auch während desselben, ehe noch Deutschlands vollständiger Zusammenbruch vor aller Augen klar zutage getreten war, die Kinderscheu psychologisch als einen Ausfluß der Bequemlichkeit und Genußsucht betrachtete, muß gegenwärtig für die Beurteilung der in Zukunft zu erwartenden Geburtenhäufigkeit die besonders unter der städtischen Bevölkerung immer mehr wachsende Not in Betracht gezogen werden. Einen erschütternden Eindruck macht eine in der Frankfurter Zeitung kürzlich veröffentlichte Schilderung aus dem Sprechzimmer eines Arztes, der folgendes erzählt:

„Der Augenblick, in dem eine junge Frau vom Arzt die Bestätigung erhält, daß sie Mutter werden soll, ist psychologisch interessant und merkwürdig. Die Erwartung und die Spannung der Züge, das Konventionelle und Beherrschte, alles löst sich, und es erscheint ein völlig neuer Gesichtsausdruck. Es ist ein Gemisch von tiefen Instinkten und selig Bewußtem, der uralte Stolz der Fruchtbarkeit und ganz neues, visionäres Erfassen von

Zukünftigem, was den Gesichtern, schön oder häßlich, durchgeistigt oder grobgesund, einen Glanz verleiht. Ja, holdselig ist der Ausdruck, etwas ganz Besonderes, unabhängig von körperlicher Anmut, — ein erster Gruß dem keimenden Leben.

Das hat sich jetzt alles verändert. Einen Atemzug lang steht das Gesicht im Glanz, und schon füllen sich die Augen mit Tränen, das Lächeln verlöscht. — „Um Gottes willen, nein! Das darf nicht sein." Ein Schreien — „Nein! Nein. Das kann ja nicht sein! Womit sollen wir das Kind denn ernähren? Wir haben ja für uns nicht genug. Mein Mann war fünf Jahre im Feld, jetzt ist er noch nicht fertig mit seinem Studium; wir haben geheiratet, weil er das Restaurantleben nicht mehr aushält. Es ist viel zu teuer, und er wird nicht satt. Er kann nicht länger hungern. So kann ich doch ein bißchen für ihn sorgen. Und wir haben keine Wohnung. Wir sind Zwangsmieter bei einer feinen alten Dame und haben nur zwei Zimmer mit Parkettböden, keine Küche, keine Kohlen. Wo sollen wir kochen für das Kind und die Wäsche waschen für das Kind, wo soll ich es zur Welt bringen — o, so lang ich lebe, habe ich mich danach gesehnt, aber — es darf nicht sein! So helfen Sie mir doch! Haben Sie Barmherzigkeit." Und nun kommt ein Losbrechen der Verzweiflung, wie ich sie noch an keinem Sterbebett gesehen habe und bei keinem Unglück, und ich erlebe ein Aufbäumen der mißhandelten Kreatur und ein Elend, das schließlich in Stumpfheit ausklingt, wofür unsere Sprache überhaupt noch kein Wort hat. Ein erster Gruß dem keimenden Leben!" — —

Die großstädtischen Verhältnisse mit ihrer entsetzlichen Teuerung aller Lebensbedürfnisse, mit ihrer Milchnot und der Beschränktheit der Lebensmittel neben deren Teuerung, sowie besonders auch die Wohnungsnot, Mangel der Heizmittel, Mangel und Teuerung der Wäsche und der notwendigsten Bekleidungsgegenstände lösen solche Seelenstimmungen wie die geschilderte in Masse bei der städtischen Frau aus. Dazu kommt, daß eine große Zahl aller jungen Ehen nur unter der Voraussetzung geschlossen werden konnte, daß die Frau mit erwerbstätig ist und deshalb durch die Geburt eines Kindes nicht nur die daraus sich ergebende Erhöhung der Kosten der Lebenshaltung an sich, sondern auch der Ausfall des Verdienstes der Frau in Betracht gezogen werden muß. Wendet man sodann den Blick auf die Gesamtheit des deutschen Volkes, so unterliegt keinem Zweifel, daß durch die veränderten Grenzen und die dadurch verursachte Verringerung der räumlichen Ausdehnung unseres Vaterlandes, sowie durch die ungeheure Erschwerung und Verteuerung der Einfuhr von Lebensmitteln, Düngemittel und Kraftfuttermittel für das Vieh die Frage des Nahrungsspielraums mit Bezug auf die Bevölkerungsdichtigkeit gegenwärtig eine ganz andere Beurteilung erfahren muß, wie vor dem Kriege. Es ist daher wohl für die Zukunft mit einem weiteren Geburtenrückgang auf Grund gewollter Geburtenbeschränkung unter Verbreitung der Präventivtechnik, die auch unter dem Einfluß des Krieges in Bevölkerungskreisen bekannt geworden ist, die früher ihr fernstanden, zu rechnen. Zu befürchten ist dabei aber zugleich, daß das allbekannte Wort „leere Wiegen — leere Kirchen" sich wie in Frankreich so auch in Deutschland bewähren wird. Ein weiterer Grund für den Seelsorgeklerus, der Literatur über das Sexual- und Bevölkerungsproblem erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken.

So haben denn auch mehrere Mitglieder des hochwürdigsten deutschen Episkopates und in erster Linie Seine Eminenz, der hochwürdigste Herr Fürstbischof von Breslau, Kardinal Bertram, während des Krieges nach dem Erscheinen meines Sammelwerkes, das unter dem Titel »Des deutschen Volkes Wille zum Leben« im J. 1917 im Verlage von Herder in Freiburg erschien, Veranlassung genommen, in ihren Diözesanblättern den Klerus auf die Notwendigkeit einer Besprechung der einschlägigen Fragen auf den Dekanatskonferenzen aufmerksam zu machen. Was heute vor aller Augen, nicht allein demjenigen des Fachmannes auf dem Gebiete der Bevölkerungspolitik, offen zutage liegt, daß die bevölkerungspolitischen Maßnahmen gleichzeitig und gleichermaßen die geistige, sittliche und körperliche Ertüchtigung des Volkes ins Auge fassen müssen, das war für mich auch bereits während des Krieges Leitstern bei der Herausgabe des erwähnten Buches. So suchte ich in der Einleitung die Tatsachen der Bevölkerungsbewegung in den letzten Jahrzehnten darzulegen und mit ihren Ursachen klarzustellen. Daß ich dabei nicht im J. 1917 die nach dem Kriege einsetzende veränderte Lage des Nahrungsspielraums in Betracht ziehen konnte, liegt auf der Hand. Da bei der Abfassung meines Buches das Bestreben aber dahin ging, die Bevölkerungspolitik auf eine breitere Grundlage zu stellen und die Betrachtung nicht allein auf die Frage der Bekämpfung des Geburtenrückganges zu beschränken, sondern auf die Erörterung aller Maßnahmen auszudehnen, die die geistige, sittliche und körperliche Hebung zu bewirken imstande sind, hat alles damals Gesagte auch heute noch seinen Wert. Dadurch aber, daß jede einzelne Abhandlung von einem auf dem betreffenden Teilgebiet der Bevölkerungswissenschaft erfahrenen Fachmanne behandelt ist, verdienen die einzelnen Abhandlungen neben der im folgenden gewürdigten Spezialliteratur besondere Berücksichtigung. Es sei deshalb hier auf die wichtigsten Aufsätze des Buches als Beiträge zur Lösung des Gesamtproblems der Bevölkerungspolitik hingewiesen. Als grundlegende Erörterungen behandelt der Münchener Theologieprofessor Franz Walter „Sexualethische Probleme der Bevölkerungsfrage", der Jesuitenpater Muckermann „Biologische Grundlagen" und Geheimer Sanitätsrat Faßbender „Medizinisch-hygienische Richtlinien für die Maßnahmen der Bevölkerungspolitik", der Münchener Arzt Dr. Kleinschrod „Bevölkerungspolitik und Lebensreform". Es folgt ein Aufsatz des Jesuitenpaters und Statistikers Krose über „Geburtenrückgang und Konfession", des Münsterischen Universitätsprofessors Dr. Schreiber über „Kirchliche Maßnahmen bevölkerungspolitischer Natur in Vergangenheit und Gegenwart". Der Hauptteil des Buches umfaßt die „Einzelmaßnahmen zur Bekämpfung des Geburtenrückganges einerseits und zur körperlichen und sittlichen Ertüchtigung des Volkes andererseits." Wie die Volkspädagogik nach beiden Richtungen hin einzusetzen hat, zeigt ein Aufsatz des M.-Gladbacher theologischen Schriftstellers Heinen über „Einwirkung auf die Volksgesamtheit", des Schulrats Wolff über „Aufgabe der Volksschule" und des Kölner Pfarrers Dr. Kruchen über „Zielbewußte Erziehung der schulentlassenen Jugend zu einem gesunden und glücklichen Familienleben". Wirtschaft- und sozialpolitische Seiten des Bevölkerungsproblems werden dann behandelt von dem Schriftleiter Joos-M.-Gladbach nach der Richtung der industriellen Arbeiterfrage, von dem Kölner Universitätsprofessor Schmittmann bezüglich der Landbevölkerung; Geheimrat Düttmann-Oldenburg bespricht die Lohn- und Wohnfrage, der Präsident des Landesfinanzamtes in Münster Dr. Schmedding bespricht die „Steuer-Versicherungs- und Besoldungsfragen", Hedwig Dransfeld „Bevölkerungsfrage

und Frauenfrage", der bayrische Medizinalrat Grassl „Säuglings- und Mutterschutz", der Oberpräsident von Westfalen Dr. Würmeling „Die Fürsorge für uneheliche Kinder", der Düsseldorfer Professor der Medizin Dr. Stern den „Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten", der Berliner Professor Gonser den „Kampf gegen die Alkoholschäden" und der Münchener Landgerichtsrat Rupprecht den „Kampf gegen die öffentliche Unsittlichkeit". Das Werk wird abgeschlossen durch eine Abhandlung des Bonner Theologieprofessors Rademacher „Christliche Ehe und christliche Familie als Hort und Jungbrunnen der Volkskraft". Auf dieselbe breite Grundlage sucht auch eine kürzlich mit dem ersten Heft erschienene Zeitschrift die Bevölkerungspolitik zu stellen, die die Aufschrift trägt »Das kommende Geschlecht. Zeitschrift für Familienpflege und geschlechtliche Volkserziehung auf biologischer und ethischer Grundlage«. Herausgeber dieser Zeitschrift sind außer mir Geh. Obermedizinalrat Dr. Krohne, Regierungspräsident a. D. Dr. Kruse, Jesuitenpater Hermann Muckermann, Geh. Kons.-Rat Prof. Dr. Seeberg. Die Zeitschrift erscheint als Vierteljahrsschrift in Dümmlers Verlag in Berlin.

Im folgenden soll nun Einzel-Literatur der letzten Jahre, nach Gruppen zusammengefaßt, Besprechung finden und zwar bezüglich:

1. Sexualproblem — Sexualethik — Sexualpädagogik.
2. Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik.
3. Frage des Geburtenrückganges.
4. Ehe — Familienpflege — Kindesschutz.
5. Qualitätsproblem — Volksertüchtigung.

Eine wichtige Aufgabe der religiösen Volkspädagogik und Seelsorge wird für die Zukunft bei der durch Krieg und Revolution in den breitesten Volkskreisen eingerissenen Sittenlosigkeit nicht allein der Kampf gegen die Präventivtechnik sein, sondern auch die Schärfung des Verantwortlichkeitsgefühls gegenüber der Nachkommenschaft, daß nämlich der Geschlechtsverkehr durch die Schaffung neuen Lebens eine höchst verantwortungsvolle Handlung ist. Vielfach denkt man nur daran, daß die Seelsorge die Gewissen zu schärfen habe bezüglich der Vermeidung des Mißbrauchs der Ehe, also vom Standpunkte der Religion aus die künstliche Beschränkung der Kinderzahl und damit den Geburtenrückgang zu bekämpfen besonders berufen sei. Die Seelsorge hat aber auch auf die Volkskraft nach anderer Richtung hin bedeutsam einzuwirken die Aufgabe. Aus den wissenschaftlichen Tatsachen der Vererbungslehre ist eine ernste Verantwortung der Eltern hinsichtlich der zu zeugenden Kinder zu folgern. Das Christentum begründet diese Verantwortung noch tiefer durch seine strengen Lehren von den Pflichten elterlicher Gerechtigkeit und Liebe gegenüber den Kindern. Indem das Christentum im Anschluß an die Verkündigung des Apostels Paulus zu einer unter gewissen Umständen freiwillig und charaktervoll geübten Enthaltsamkeit auffordert und dazu durch seine übernatürlichen Gnadenmittel stärkt und befähigt, zeigt es den einzig möglichen Weg, auf dem einerseits die Naturgesetze des ehelichen Lebens unversehrt bewahrt und andererseits die Pflichten gegen das Kind und seine Zukunft erfüllt werden können. Wer häufig Gelegenheit gehabt hat, in Kinderasylen, in Krankenhäusern und auf den Höfen der städtischen Armenviertel die unglücklichen Geschöpfe zu sehen, die halb verhungert und durch erbliche Belastung mit allen möglichen Krankheiten behaftet, in Lumpen gehüllt ein Bild des Jammers darstellen, dem wird mit erschreckender Deutlichkeit zum Bewußtsein kommen, daß die Erzeugung so elender Wesen sicherlich ein nicht minder großes Unrecht ist, wie die künstliche Verhinderung der Empfängnis. Die Gewissen in richtiger Weise bezüglich der Verantwortung für die Nachkommenschaft mit Vermeidung anderer sittlicher Gefahren zu schärfen, ist eine schwierige Aufgabe der Volkserziehung. Niemand ist aber dazu so sehr imstande wie der Geistliche. Die Seelsorger haben im Standesunterricht, in Standespredigten und in der Brautlehre wertvolle Gelegenheit, Ehekandidaten und Eheleute immer wieder eindringlich auf den Weg der Enthaltsamkeit hinzuweisen und zu christlich-ritterlicher Selbstbeherrschung anzuleiten. Die nachstehende Literatur bietet Stoffe zum Studium aller einschlägigen Unterfragen.

Berlin. Martin Faßbender.

Casel, Odo, **De philosophorum Graecorum silentio mystico.** [Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten. XVI. Bd. Heft 2]. Gießen, Alfr. Töpelmann, 1919 (166 S. 8°). M. 18.

Die dem hochw. Herrn Abt Ildefons Herwegen von Maria Laach gewidmete Arbeit eines Mitgliedes seines Klosters ist hervorgegangen aus einer Preisarbeit bei der Philosophischen Fakultät der Bonner Universität vom J. 1918. Der Verf. hat bald darauf mit ihr die philosophische Doktorwürde erworben. Verf. bespricht im einzelnen die Zeugnisse, die er bei den griechischen Philosophen über das heilige Schweigen vorfand, angefangen von den Mysterien von Eleusis bis zur Schließung der philosophischen Schule von Athen durch Kaiser Justinian im J. 529. Er bietet das Material vollständig dar, ausgenommen die Fälle, wo die einzelnen Philosophen sich in ihren Aussprüchen wiederholen. Verf. kommt dabei zu folgenden Ergebnissen:

Die ältesten Spuren des *silentium mysticum* finden wir bei den Griechen im Kreise der Mysterien von Eleusis, analog den Einrichtungen der orientalischen Völker (vgl. auch Caesar *Bell. Gall.* VI, 14, Die Geheimlehre der Druiden). Durch göttliches Gesetz waren die Eingeweihten unter Todesstrafe verpflichtet, über das, was in den Mysterien geschah, zu schweigen. Der Grund für dieses Schweigen war ursprünglich die Furcht, es möchten die Mysterien, die anfangs nur ein Familienkult waren, auch andern bekannt werden. Als aber der Kreis der Teilnehmer größer wurde, trat an Stelle dieses Grundes die *reverentia dis debita, θεῶν σέβας.*

Dieses *sil. mysticum* wird von den philosophischen Systemen übernommen, zuerst von den Orphikern und Pythagoreern. Die alten Worte bekommen aber bei ihnen einen andern Sinn. Mysten und „Reine" sind diejenigen, die der wahren Weisheit teilhaftig geworden sind, Uneingeweihte, *„profani"*, die sich zu einer höheren Betrachtung der Dinge nicht aufschwingen können. Man fordert Schweigen über die Lehre, spricht in Rätseln, *δι' αἰνιγμῶν*, und kleidet die Wahrheit in Symbole und Fabeln, damit unverständige Menschen die Wahrheit, die sie nicht verstehen, nicht lächerlich finden. Diese Theorie wird von

* *

den einzelnen Systemen im Laufe der Zeit weiter ausgebaut, besonders seitdem die orientalischen Mysterienreligionen nach Westen vordringen. Dadurch wird die Philosophie mehr und mehr zur Theologie. Nun empfiehlt man das heilige Schweigen und spricht in Symbolen und Fabeln, in Allegorie, weil das Wesen der Gottheit unerkennbar und unaussprechlich ist: *θεὸς ἄγνωστος καὶ ἄῤῥητος.*

Verfasser ist methodisch richtig vorgegangen. Er hat den ganzen Weg, den das *silentium mysticum* durch das heidnische Altertum gewandert ist, aufgezeigt und sich so die Grundlage geschaffen für seine Arbeit über die Arkandisziplin und das heilige Schweigen des alten Christentums, die Dölger *(Sol salutis.* Münster 1920, 247 A. 1) schon ankündigen konnte.

Die Arbeit schließt mit einem ausführlichen *Index vocabulorum memorabilium,* der mit großem Fleiße zusammengestellt ist. Um so mehr vermißt man einen *Index nominum,* der die Benutzung des Buches wesentlich erleichtern würde.

Siegen i. W. Joseph M. Frenz.

---

1. **Negelein,** J. v., **Germanische Mythologie.** Dritte Auflage. [Aus Natur- und Geisteswelt. 95. Bändchen]. Leipzig-Berlin, Teubner, 1919 (128 S. 8°). Kart. M. 1,75.

2. **Clemen,** C., **Das Leben nach dem Tode im Glauben der Menschheit.** [Dasselbe. 544. Bändchen]. Ebd. 1920 (118 S. 8°). Kart. M. 1,75.

1. Negeleins Germanische Mythologie beruht auf weitgreifender religionsgeschichtlicher Stoffbeherrschung. Der Verf. ist Orientalist und vermag darum in manchen Einzelheiten die indischen verwandten Gedanken zum Vergleich heranzuziehen. Indier und Germanen sind ja Kinder einer Urheimat. Die Einteilung ist übersichtlich und die Darstellung flüssig, so daß der Wegfall des von der Papiernot verdrängten Registers einigermaßen erträglich wird. Wohltuend wirkt die in populären Darstellungen religionsgeschichtlichen Inhalts nicht immer vorhandene Sachlichkeit, mit der zwischen den Wundern der Märchen und Legenden und denen des Evangeliums unterschieden wird: „Wir erkennen, wenn wir demgegenüber (nämlich gegenüber den umständlichen Manipulationen bei Erweckung eines Toten im deutschen Petrusmärchen) der Totenerweckung Christi gedenken, daß hier und dort die Grundideen völlig verschieden sind" (S. 93). Dem katholischen Theologen wird das Büchlein zur Einführung in die Göttervorstellungen unserer Vorfahren ein brauchbarer Führer sein.

2. Clemen zeichnet „das Leben nach dem Tode im Glauben der Menschheit" in drei Hauptstücken: Er schildert die Form, den Ort, den Inhalt des Nachlebens. In einer Vorbemerkung sagt er zwar, daß kein Volk bekannt sei, das nicht an das Fortleben glaube, meint aber dann beweisen zu können, daß „der Mensch am Anfang, wie an keine Götter, so auch an kein Leben nach dem Tode geglaubt habe". W. Schmids gelehrtes Werk über den »Ursprung der Gottesidee« (Münster 1912) zeigt, daß die Berufung: „wie an keine Götter" eine unbegründete ist. Aber auch der „Beweis" für C.s eigene Behauptung ist sehr dürftig; er beweist wirklich nichts. Das macht mißtrauisch beim Weiterlesen. Die heutige Redewendung: „Sei dir die Erde leicht" soll ein Nachklang der Urüberzeugung vom Weiterleben nur der Leiche sein, ohne daß man dabei an eine Seele gedacht hätte, was auch aus dem Mitgeben von Speisen, Dienern, Geld usw. erschlossen werden müsse. Nun sahen aber doch die Primitiven so gut wie wir, daß die Leiche jene Speisen nicht aß, daß sie zerfiel. Deshalb kann der Grund jener Bräuche nur der Glaube gewesen sein, daß die Seele weiterlebt; und die mitgegebenen Dinge deuteten entweder symbolisch das Mitgeben von entsprechenden Hilfsmitteln für das Seelenreich an, oder sie sollten für die gefürchteten Augenblicke, wo die Seele in die Leiche zurückkehrte und als Schreckgespenst den Lebenden begegnen konnte, besänftigende Speise und sonstige Lebensbequemlichkeit bieten. So wird auch verständlich, daß man den Leichen für diesen Fall Dornen in den Fuß steckt, damit ihnen das „Umgehen" verleidet werde, oder daß man ihre Füße fesselt und Haare annagelt. Aber das rein körperliche Weiterleben als primitivste Form des Fortlebens anzunehmen, ist Widersinn und aus den angeführten Gebräuchen nicht zu entnehmen. Darum hätte Clemen das Kapitel A gleich weglassen und mit dem ersten Satz von B beginnen können: „Daß man an ein Weiterleben eines vom Körper unterschiedenen Prinzips zu glauben begann, wird so zu erklären sein, daß man die Beobachtung machte: Der Leib zerfällt ja doch." Diese Beobachtung gehört doch wohl nicht zu den späteren Entdeckungen der Menschheit! Interessant sind C.s Mitteilungen über die Ausdehnung des Seelenwanderungsglaubens bis in die führenden Kreise der modernen Aufgeklärten: Giordano Bruno, Hume, Lessing, Goethe, Schlosser usw. Mangelhaft hingegen muß genannt werden, was er über die Jenseits- und Auferstehungslehre der Bibel, A. u. N. T. zu sagen hat.

Das ganze Schriftchen gibt eine Menge von Tatsachen an, für die man in der angeführten Literatur — wir vermissen W. Schneiders »Das andere Leben« mit seinem reichen wohlbelegten religionsgeschichtlichen Material — die Nachweise nachlesen mag. Diese geordnete Häufung des tatsächlichen Stoffes macht den Wert der kleinen Schrift aus. Die Ausdeutung aber fordert den kritischen Leser, wie dies bei den meisten heutigen religionsgeschichtlichen Überblicken und Darstellungen der Fall ist, zu ernstester Zurückhaltung und Kritik heraus. Wird diese geübt, so mag das Buch wertvolle Dienste leisten.

Freiburg i. Br. Engelbert Krebs.

Schulz, Dr. Alfons, ord. Prof. der Theologie an der Akademie zu Braunsberg, **Die Bücher Samuel.** Übersetzt und erklärt. I. **Das Erste Buch Samuel.** [Exegetisches Handbuch zum Alten Testament; hrsg. von Dr. Johannes Nikel, ord. Prof. der Theologie zu Breslau. 8. Band]. Münster i. W., Aschendorff, 1919 (X, 418 S. gr. 8°). M. 11; geb. M. 13,80. — II. **Das Zweite Buch Samuel.** Mit einem Anhang: Die Samuelbücher. Ebd. 1920 (VIII, 378 S.). M. 24; geb. M. 29.

Alfons Schulz schenkt den deutschen Katholiken den fehlenden kritischen Kommentar zu den Samuelbüchern. Die Drucklegung hat aus bekannten Gründen $3\frac{1}{2}$ Jahre gedauert. Deshalb liegt auch mehr als ein Jahr zwischen dem Erscheinen des 1. und des 2. Bandes. So erklärt sich auch meine Verzögerung der Besprechung des 1. Bandes, da die beiden Bände zusammen behandelt werden sollten.

Die äußere Anordnung ist diese: S. gibt zunächst den Kommentar. Er zerlegt den Text in Haupt- und Nebenabschnitte mit jedesmaliger treffender Aufschrift und gibt von jedem Abschnitt die Übersetzung. An diese schließt er sofort die Zusammenstellung der für die Übersetzung zugrunde gelegten Emendationen und Konjekturen an, hier ohne jede Begründung. Diese bringt erst der Kommentar. Mir will es praktischer erscheinen, entweder bei den Varianten sofort die kurze Begründung zu geben und auf sie dann im Kommentar nur zurückzukommen, wo eine weitere Besprechung wünschenswert ist, oder die ganze Variantenzusammenstellung beiseite zu lassen und Varianten wie Begründung im Kommentare zu geben. Die letztere Art habe ich in meinem Kommentar zu Jesus Sirach gewählt; nach der ersteren als der für den Leser übersichtlicheren habe ich das Material im Manuskript meines Jobkommentars für das Exegetische Handbuch geordnet. In der auf Übersetzung und Varianten folgenden Erklärung sind die Abschnitte noch in weitere Absätze zerlegt und tragen in Fettdruck wieder ihre eigene Aufschrift. So ist die Übersichtlichkeit für das Studium des Kommentars eine ganz vorzügliche geworden. Literarkritische Untersuchungen finden sich am Ende größerer Abschnitte eingestreut. Die allgemeinen Einleitungsfragen hat S. gegen die übliche Art an das Ende, hier des 2. Bandes, verwiesen. Das entspricht ja wohl der zeitlichen Entstehung am Pulte des Autors, ist aber m. E. für die weiteren Bände des Exegetischen Handbuches nicht zu empfehlen. Das für den Autor wünschenswerte Ziel des Druckes dieser Partien erst nach Vollendung des Druckes des eigentlichen Kommentars ist bei Bezeichnung der Seiten mit lateinischen Zahlen auch zu erreichen trotz Beibehaltung der üblichen Folge.

Wie ein Kommentar zu Samuel aus der Feder des Verfassers der Schriften: »Doppelberichte im Pentateuch« (Freiburg 1908) und »Geschichte und Erbauung im A. T.« (Braunsberg 1911) aussehen würde, konnte nicht zweifelhaft sein. S. betont die literarische Art, operiert mit der Volksüberlieferung und mit dem erbaulichen Charakter seiner Texte. Er macht mit diesen Dingen aber für die Erklärung auch völlig Ernst und zeigt so praktisch insbesondere auch, wie fruchtbar das „bei Allegierung solider Gründe“ ja den Grundsätzen der katholischen Theologie durchaus konforme Prinzip der literarischen Art auch nach der apologetischen Seite ist. Eine ernsthafte Verteidigung der „geschichtlichen“ Bücher des A. T. ist heute überhaupt nur noch auf diesem Boden möglich. Auch mit der These von Doppelberichten wird ruhig operiert, z. B. bei der Erklärung der Abschnitte von der Verwerfung Sauls (I. 13, 3 b. 4. 7—15 a und I. c. 15), von der Flucht Davids (I. 19, 8 ff. und I. 20, 1 b ff.), von Davids Großmut (I. c. 24 und I. c. 26). Für den Mangel an Einheitlichkeit setzt S. zwar mit Recht auch die Unaufmerksamkeit des Verfassers als Faktor ein. Dazu bringt er sehr belehrende Analogien bei aus des Cervantes Don Quichote, die als Ergänzung etwa der Zusammenstellung E. Stemplingers (Literarische Widersprüche, Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte 1907, 194 ff.) dienen mögen. Er verhehlt sich aber auch nicht (II, S. 325), daß auf diesem Wege allein die Schwierigkeiten nicht zu beseitigen sind. Deshalb wird mit Recht auch das Ineinandergearbeitetsein von Quellen herangezogen. So akzeptiert S. für I. 7, 2—12, 25 die von Jos. Schäfers Bibl. Z. 1907, 126—145 ausführlich begründete Scheidung in die Mispa- und Gilgalquelle. Diese beiden Hauptquellen, M und Gi, finden sich auch weiterhin, auch im zweiten Buche, und zwar hier viel schärfer voneinander abgegrenzt als im ersten. Mit allem Vorbehalt wird vermutungsweise Gi in die letzte Zeit Davids, M in die Zeit Salomons versetzt. Auf genaue Abgrenzung der den beiden Hauptquellen zuzuweisenden Bestandteile wird verzichtet. Der Hinweis auf die Analogie der Unmöglichkeit der Herausschälung der Bestandteile der vier Evangelien etwa aus einer modernen biblischen Geschichte ohne Kenntnis des Textes der einzelnen Evangelien begründet nicht schlecht diese Art. „Man lege diese Arbeit einmal jemand vor, der von den Evangelien keine Ahnung hat!“ Ob aber nicht doch ein hypothetischer Versuch unter allem Vorbehalt für Samuel nützlich gewesen wäre, meinetwegen *ex analogia* unter reichem Gebrauche des Sigls GiM neben Gi und M? Bei alledem, die drückende Last der Harmonisierungsnotwendigkeit ist auch so abgeworfen! „Die Erklärung sieht sich von einem ungesunden Hemmungsmittel befreit, wenn sie sich nicht verpflichtet weiß, sämtliche Stellen eines Buches unter jedem Gesichtspunkte zusammenzupassen und einander anzugleichen“ (II, S. 326). Dieselbe „Ellenbogenfreiheit“ (F. von Hummelauer) ist bedingt durch die Gewißheit, daß, abgesehen von den nach und nach am Ende des Buches II. 21, 15—24, 25 hinzugekommenen Anhängen, auch sonst mit eingeschobenen Zusätzen und Randbemerkungen, in geringem Maße auch mit Auslassungen späterer Bearbeiter gerechnet werden muß. Das Verhältnis von Gr zu MT lehrt ja, daß auch nach Gr der Text noch im Fluß blieb und mit Erweiterungen bedacht wurde. Dagegen wird Wiesmanns Versuch, der Schwierigkeiten der Samuelbücher durch reichliche Umstellungen Herr zu werden, abgelehnt, m. E. mit Recht.

Die gleiche mit Entschiedenheit gepaarte Vorsicht wie in der Literarkritik zeigt das Buch auch in der Textkritik. Mit der noch immer so beliebten Konjekturenreiterei hat die, wenn mit Recht auch nicht völlig auf reine Konjekturen verzichtende Art der Wägung der textlichen Überlieferung durch seinen Verfasser nichts zu tun. Die Übersetzung ist wirklich gut zu nennen, offensichtlich sehr überlegt angefertigt; sie berücksichtigt in durchweg gelungener Weise wie den Wortlaut, so den deutschen Sprachgenius. Die Erklärung ist sorgfältig ausgearbeitet und meist überzeugend, stets plausibel.

Zahlreich sind die Auseinandersetzungen mit anderen Autoren. Da findet sich auch mein Name (Beiträge zu Samuel, Freiburg 1899) nicht selten. Ich bemerke deshalb, daß ich heute in mehr als einem Falle mit Schulz gegen „Pe“ stimme. *Dies diem docet!* Namentlich haben sich meine Anschauungen über das, was man „biblische Frage“ nennt, seit 1899, als ich als junger Dozent noch stark unter dem Einflusse überkonservativer Lehrer stand, einigermaßen klarer gestaltet. Deshalb halte ich z. B. heute meine Bevorzugung der „vier Ellen und einer Spanne“ des Gr gegenüber den „sechs Ellen und einer Spanne“ des MT für die Höhe Goliats (I. 17, 4) nicht mehr aufrecht. Ich appelliere mit S. an die Volksüberlieferung, die einen Riesen von 6 Ellen nicht für unmöglich hielt. Ebenso glaube auch ich heute das Plus des MT gegenüber Gr in I. 17, 1—18, 5 erklären zu können, ohne seinen kanonischen Charakter zu bestreiten, mag es sich in diesen Absätzen nun um einfache Zusätze eines Bearbeiters (Schulz) oder um Zusätze aus einer anderen Darstellung desselben Themas von David und Goliat aus einem anderen mehr midraschisch gehaltenen Büchlein („Pe“) handeln.

In anderen Punkten bleibe ich trotz Schulz' Ausführungen bei meiner früheren Auffassung, so z. B. in I. 6, 19 bei וַיִּרְאוּ. Der Einwand, dieses sei unmöglich, weil רָאָה mit בְּ nicht vorkomme, ist hinfällig. בְּ bezeichnet hier den Anlaß wie etwa Ps. 6, 8 (parallel מִן); 32, 3 II. Ich hatte deshalb seinerzeit wohlbedacht übersetzt: „Denn sie fürchteten sich wegen der (nicht: vor der) Lade Jahwes."

Ich schließe: Der Kommentar ist ein gelungener Wurf in dem Zusammenarbeiten des Philologen und Historikers, aber auch des Theologen in einer Person. Das Buch bedeutet einen tüchtigen Fortschritt der Samuelerklärung. Es ist aber geradezu ein Muster besonnener Kritik, die den Anforderungen der geschichtlichen Methode vorurteilslos ihr Recht gibt, ohne den Prinzipien des katholischen Offenbarungs- und Inspirationsglaubens das Geringste zu vergeben. Den besonderen Dank der Benutzer des schönen Buches verdient sein Verfasser noch durch die Anfügung des fast lückenlosen (einige Ergänzungen teilte ich S. brieflich mit) Literaturverzeichnisses und der überaus reichen Register (II, 345—378), Dinge, mit denen nicht selten die Verfasser von Bibelkommentaren es sich allzu bequem machen.

Paderborn. Norbert Peters.

Weber, S., Dr., **Evangelium und Arbeit.** Eine Apologie der Arbeitslehre des Neuen Testamentes. Zweite, verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder u. Co. (VIII, 363 S. gr. 8°). M. 12,80; geb. M. 15,80.

Es dürfte wohl kaum eine Studie auf dem Gebiete der neutest. Theologie zeitgemäßer sein als die vorliegende. Verf. kann mit Fug und Recht im Vorwort zur 2. Auflage schreiben: „Inzwischen hat die Entwicklung des Lebens selbst den Griffel erfaßt und über das Problem der Arbeit und die Aufgabe der Arbeit Zeugnisse niedergeschrieben, die ernster, eindrucksvoller und erschütternder keines einzelnen Schriftstellers Feder hätte zeichnen können. Wir haben es heute grell vor Augen, welche Wege der Arbeit ohne den Geist des Evangeliums sich auftun und welche Früchte diese Trennung hervorbringt . . . Wahrlich wenn je, so sind wir heute darauf hingewiesen, nach einer Verbindung des Geistes, der aus dem Evangelium hervorgeht, mit dem Geiste des Arbeitslebens zu rufen. Der Gottesgeist des christlichen Glaubens und der Geist der Arbeit zusammen müssen zu rettenden Mächten unseres Lebens werden."

Freilich bestreiten viele erklärte Gegner des Christentums und liberalprotestantische Theologen bald offener bald versteckter die Tatsache, daß uns der Geist des Evangeliums eine Förderung der wirtschaftlichen Arbeit gebracht habe. Man behauptet vielmehr, „Jesu Religion sei ihrem inneren Wesen nach Feindin der Arbeit und des wirtschaftlichen Fortschrittes so gut wie der Buddhismus". Diese Antithese steigert sich noch, wenn dieselben Kreise auf das Thema Arbeit und katholisches Christentum zu sprechen kommen. Die Ausführungen nähern sich dann nicht selten dem Ton der Pamphletenliteratur. Die römische Kirche verkläre den Müßiggang, ziehe den Bettel groß, erkläre die Arbeit selbst als Strafe des Himmels; diese und ähnliche Vorwürfe werden allenthalben variiert.

Verf. geht auf all diese Einwendungen ein. Er setzt dem oft leidenschaftlich geführten Angriff mit tönenden Schlagworten und Phrasen eine sorgfältige Untersuchung der Probleme entgegen, die durch ihre strenge Sachlichkeit gefällt. Wir bewundern Jesus als Vorbild und Lehrer der Arbeit, wir lernen seine Stellungnahme zum Reichtum und zur Armut kennen und gewinnen so erst das rechte Augenmaß für die sittliche Schranke der Arbeit, für den Ausgleich zwischen Hand- und Kopfarbeit, um ein Wort der heutigen Zeit zu gebrauchen. Die Auffassung Jesu von der Arbeit spiegelt sich auch in den Briefen der Apostel wieder und die traditionelle katholische Lehre von der Vollkommenheit befindet sich mit Evangelium und Apostolos in schönster Harmonie, wenn auch der eine oder andere Kirchenvater einmal eigne Wege geht.

Einen längeren exegetischen Exkurs machte die schwierige Parabel vom ungerechten Verwalter notwendig. Hier verteidigt W. seine in der Theol. Quartalschrift (1911) vorgetragene Auffassung gegen Rücker (1912). W.s Argumentation schießt hier m. E. übers Ziel hinaus. Er sagt: „Geradezu falsch aber ist es, daß nur die Klugheit und Entschlossenheit in der Sorge um die Zukunft den Angeredeten als Vorbild vorgestellt werde, wie Rücker sagt" (S. 99 f. Anm.). Mit Rücksicht auf Lk 16, 9 f., wo vom Mammon der Ungerechtigkeit die Rede ist, hält er diese Erklärung für eine „oberflächliche Deutung". Wie aber, wenn nach der Auffassung Jesu mit dem Begriffe Mammon die Ungerechtigkeit zu verbinden ist, weil der Mammon vielfach oder sogar meistenteils mit Ungerechtigkeit erworben, besessen und angewendet wird? Die Gleichnisrede vom Kamel und dem Nadelöhr legt doch eine solche Ansicht nahe.

Breslau. Karl Kastner.

Behm, Johannes, Lic. theol., Universitätsprofessor in Königsberg, **Der gegenwärtige Stand der Frage nach dem Verfasser des Hebräerbriefes.** Parchim, Wehdemanns Buchhandlung, 1919 (S. 76—97 gr. 8°). M. 2.

Vorliegende Schrift ist ein Sonderdruck aus der Festschrift zum 350jährigen Jubiläum des Friedrich-Franz-Gymnasiums zu Parchim. Der Verf. gibt einen kritischen Überblick über die verschiedenen Hypothesen, welche die Frage nach dem Verfasser des Hebräerbriefes beantworten wollen. Dem Fachmann sind die neueren und neuesten Lösungsversuche des genannten Problems hinlänglich bekannt. Seit mehr als 1700 Jahren beschäftigt diese Frage die Theologen; ein sicheres Ergebnis ist aber bis heute nicht erzielt worden. Die „mit der größten kritischen Energie" betriebenen wissenschaftlichen Arbeiten haben zu irgendwelcher Gewißheit über die Person des Autors *ad Hebraeos* nicht geführt. Im Gegenteil: je zahlreicher die Vermutungen, desto größer das Dunkel über den wirklichen Tatbestand (S. 96). Der Verf. der vorliegenden Schrift selbst präzisiert seine Ansicht über den Autor des Hebräerbriefes dahin: „Ein judenchristlicher Lehrer von alexandrinischer Bildung, ein schriftgelehrter Rhetor, ein Mann, der an Geistesschärfe den Größten unter den Aposteln nicht nachsteht, ein Christ von heiligem Glaubenseifer und tiefem, ja zuweilen düsterem sittlichen Ernst, glühend für die erhabene Größe des Christentums." Anonym, wie er schon einem Irenäus und Hippolyt in die Hände kam, bleibe der Brief für die Wissenschaft — *ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος* wie Melchisedek. Das Wort des Origenes behalte Geltung: *τίς δὲ ὁ γράψας τὴν ἐπιστολήν, τὸ μὲν ἀληθὲς θεὸς οἶδεν.* Also: *ignoramus et ignorabimus.*

Gegen die paulinische Authentie werden die alten Einwendungen wiederholt. Diese können hier nicht wieder behandelt werden; ich habe dieselben in meiner Schrift: »Verfasser und

Adresse des Briefes an die Hebräer« (Freiburg 1905), eingehend gewürdigt. Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß gewichtige Gründe gegen die Autorschaft des Paulus sprechen; aber gegen eine mittelbare Autorschaft sind sie auf keinen Fall entscheidend. Die vorgebrachten Beweismomente sind vielfach stark übertrieben. So wird immer wieder, auch vom Verf. dieser Schrift, der Alexandrinismus des Briefes stark betont. Allein derselbe spielt in unserer Frage gar keine besondere Rolle, wie Zahn (Einleitung II³, 161 f.) mit Recht behauptet. Der Verf. weist auf die rhetorischen Ausdrucksmittel unseres Briefes hin: Rhythmus, Alliteration, Wortspiel, Antithese, pointierte Wortstellung, *conclusio a minori ad majus*. Aber gerade diese Eigentümlichkeiten des Stils lassen sich in den paulinischen Briefen in übergroßer Zahl nachweisen (vgl. meine Schrift S. 81 und J. Weiß, Beiträge zur paulinischen Rhetorik, Göttingen 1897, 13 ff.). Die Stelle Hebr 2, 3 kann wieder nichts beweisen, weil hier die kommunikative Redeweise zu beachten ist, die im Briefe noch öfters wiederkehrt. Beachtet wird andrerseits gar nicht, was ich in meiner Schrift besonders betont habe (S. 74 f.): Im Hebr findet sich die Eigentümlichkeit der Schreibweise Pauli, daß er ein bezeichnendes Wort, das er einmal gebraucht hat, in engem Umkreis bald wiederholt oder durch ein Wort verwandter Bildung ersetzt (vgl. Zahn, Einleitung I³, 356). Was speziell den Lehrbegriff anlangt, so ist auch hierin die Übereinstimmung zwischen Paulus und Hebr eine so große und individuelle, daß mindestens ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen beiden angenommen werden muß. Wenn unter den bekannten Persönlichkeiten des Urchristentums überhaupt jemand als Verfasser unseres Briefes in Betracht kommt, kann es nur der Apostel Paulus sein. Freilich, eine direkte Autorschaft kann mit guten Gründen abgelehnt werden; aber eine indirekte Autorschaft Pauli kann man sicher mit ebenso guten Gründen festhalten. Nach Behm ist „für ein dogmatisch unvoreingenommenes Urteil" die paulinische Herkunft des Hebr, nicht bloß die direkte, sondern zugleich die indirekte ausgeschlossen. Die nicht sehr zahlreichen Berührungen mit Paulus, die wirklich bestehen, aber vorwiegend formaler Natur seien, ließen sich hinreichend durch persönliche oder literarische Bekanntschaft des Verfassers mit Paulus erklären. Ja, Wohlenberg gehe schon zu weit mit seiner Voraussetzung, daß der Verfasser in der Umgebung des Paulus zu suchen sei (S. 88). Dazu ist zu bemerken, daß solche Urteile auch zu weit gehen, insofern sie weder der Tradition noch dem literarischen Tatbestand gerecht werden. Behm hat wohl den Ausspruch des Origenes angeführt, daß den Konzipienten des Hebr nur Gott kenne; er beachtet aber nicht, daß Origenes unmittelbar vorher im selben Zusammenhang geschrieben hat: wenn eine Gemeinde den Brief als paulinisch betrachte, so verdiene sie hierin Anerkennung, denn nicht ohne Grund hätten ihn die Alten als paulinisch überliefert (*οὐ γὰρ εἰκῇ οἱ ἀρχαῖοι ἄνδρες ὡς Παύλου αὐτὴν παραδεδώκασιν* bei Euseb. H. E. VI, 25, 13). Es handelt sich also hier nicht um eine bloße Schulmeinung der Alexandriner, wie man immer behauptet, sondern um eine eigentliche Tradition. Wenn nun „die Alten" den Brief dem Paulus zuschrieben, dann können sie nur einen sachlichen Grund gehabt haben; die Anonymität und formelle Seite des Briefes mußten ja von allem Anfang an gegen Paulus sprechen. Wie kam man aber dazu, gerade Paulus als Verfasser anzunehmen, obwohl er doch im Präskript sich als solcher nicht einführt? Diese Frage wird nicht weiter beachtet und doch fordert sie in erster Linie eine Beantwortung. Der theologische Lehrgehalt sodann weist ganz entschieden auf Paulus hin; der ganze Untergrund, auf dem die Theologie des Hebr sich erhebt, ist der Paulinismus. Der Brief könnte nun allerdings auch die Arbeit eines Epigonen sein, der stark in der paulinischen Atmosphäre lebte und die paulinische Phraseologie besonders gut gemeistert haben könnte. Was aber in die Wagschale fällt, ist die mächtige Originalität des Inhaltes. Der Hebr macht keineswegs den Eindruck der Nachahmung. „Der Paulinismus des Hebr hat nichts Abgeschliffenes und Formelhaftes, das Thema vom Hohepriestertum ist eine starke Konzeption und mit fast architektonischer Kunst durchgeführt. Es spricht hier eine geistesmächtige Persönlichkeit, welche eine selbständige, schöpferische Auffassung vom Evangelium hat" (J. Graf, Der Hebräerbrief, Freiburg 1918, 9). Wenn die moderne Kritik im Hebräerbrief paulinische Lehren vermißt und den Lehrgehalt desselben als ein dem Paulus ganz fremdartiges Novum gegen die paulinische Herkunft des Briefes ausspielt, so beruht dies eben auf einer gewalttätigen, schablonenhaften und ganz unpsychologischen Methode, die dem größten Geiste des Urchristentums die Grenzen des eigenen Gesichtskreises stecken und seine Gedankenwelt auf ein bestimmtes zufälliges Schema festlegen will. Was wirklich gegen die direkte Autorschaft Pauli spricht, ist nur der Stilcharakter des Briefes. Will man daher auf Grund der Stilverschiedenheit nur eine indirekte paulinische Autorschaft gelten lassen, so ist dies immerhin gut begründet. Jedenfalls kann gegen die Annahme, daß Paulus „intellektueller Urheber oder der inspirierende Geist, ein anderer aber, der in seiner Nähe war, der direkte, formelle Verfasser des Briefes ist" (Graf), ein entscheidendes Argument nicht vorgebracht werden.

Freising. B. Heigl.

Casamassa, A., O. S. A., **Il pensiero di Sant' Agostino nel 396—397.** *I Tractatores divinorum eloquiorum* di Retract. I, 23, 1 et l' Ambrosiastro. Roma, Desclée & C., 1919 (32 S. gr. 8°). L. 1,50.

E. Buonaiuti trat in seiner Schrift *La genesi della dottrina agostiniana intorno al peccato originale* (Rom 1916) dafür ein, daß die Jahre 396—397 einen bedeutsamen Wendepunkt in Augustins Auffassung von der Erbsünde bezeichnen. Während er vordem nur die Bekleidung mit einem Leibe (?), Unwissenheit und den Tod als Wirkungen der Erbsünde gekannt habe, stelle er nun die Begierlichkeit als unmittelbare Wirkung der Sünde hin. Während er vordem gelehrt habe, die Erbsünde für sich allein begründe nicht die ewige Verdammung, fange er nunmehr an, das Menschengeschlecht wegen der Erbsünde als *massa damnata* zu betrachten. Während er vordem den Traduzianismus nicht vor den übrigen Theorien über den Ursprung der Menschenseelen bevorzugt habe, spreche er sich jetzt für ihn aus. Augustinus selbst bringe in seinen *Retractationes* I, 23, 1 diesen Wechsel seiner Anschauungen mit dem Studium der *Tractatores divinorum eloquiorum* in Verbindung, und unter diesen *Tractatores* sei kein anderer zu verstehen als Ambrosiaster, der unbekannte Verfasser eines irrtümlich dem h. Ambrosius zugeschriebenen Kommentares zu den paulinischen Briefen.

Casamassa widmet diesen Aufstellungen eine von gründlichster Kenntnis der Schriften Augustins zeugende Nachprüfung. In den Jahren 396/7 hat Augustinus allerdings seine Ansicht über das *initium fidei* geändert. Nicht mehr dem freien Willen, wie bisher, sondern der göttlichen Gnade erkennt er die Priorität in der Verursachung des Glaubensanfangs zu. Aber eine Sinnesänderung bezüglich der Erbsünde ist in den genannten Jahren nicht erfolgt. Augustinus ist sich, wie er selbst nachdrücklich erklärt (C. Jul. VI, 12, 39) und wie seine Schriften bestätigen, in seiner Lehre über die Folgen der Erbsünde von Anfang an treu geblieben. Nur in zwei nebensächlichen Fragen, über die Auslegung des „Wachset und mehret euch" sowie über die Entstehung der Menschenseelen, hat er seine Meinung geändert, aber nicht 396/7, sondern erst 408—410. Die *Tractatores divinorum eloquiorum* haben ihn nur in der Deutung von Röm. 7, 14-25 beeinflußt, und zwar kam die Wendung erst 412—417. Die *Tractatores* sind aber nicht Ambrosiaster, sondern eine Reihe kirchlicher Lehrer, von denen Augustinus ausdrücklich Cyprian, Hilarius, Gregor von Nazianz, Ambrosius namhaft macht. Daß Augustinus den Kommentar des Ambrosiaster schon 396/7 gekannt habe, ist völlig unbeweisbar; die erste sichere Bezugnahme findet sich 420 (C. duas epist. Pelag. IV, 4, 7), eine frühere unsichere 417 (Sermo 162).

Die kleine ergebnisreiche Studie Casamassas verdient vielen Dank.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Bauer, Hanns, Dr. phil., **Das Recht der ersten Bitte bei den deutschen Königen bis auf Karl IV.** [Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. von Ulrich Stutz, 94. Heft]. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1919 (XI, 175 S. gr. 8°). M. 18.

Hinschius, Kirchenrecht II 639 hat das Recht der ersten Bitte also umschrieben: „Seit dem 13. Jahrh. haben die deutschen Kaiser mit Rücksicht auf ihre Krönung sowohl zum deutschen König wie auch zum Kaiser das Recht geübt, einmal nach derselben von jedem zur Verleihung von Benefizien und Pfründen oder zur sonstigen Verfügung über solche berechtigten Stift oder Kloster im Deutschen Reich die Übertragung einer Pfründe auf eine von ihnen bezeichnete Person oder die Aufnahme derselben als Kanoniker, Mönch oder Nonne zu verlangen." Über dieses bisherige Forschungsergebnis führt die vorliegende monographische Darstellung nicht unerheblich hinaus. Die Anfänge liegen viel weiter zurück als Hinschius und Werminghoff, Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im MA.[2] S. 54 angenommen haben. Der Grundgedanke der *preces* ist schon im frühesten Mittelalter lebendig. Der Verf. sucht jedoch den Ursprung nicht (wie Srbik, SZR[3] IV 486 ff.) im germanischen Eigenkirchenwesen. In den Sondergaben, welche dem König nach seinem Regierungsantritt bei seiner ersten Umfahrt im Reiche gegeben wurden, sind die Ansätze für das *ius precum* zu erblicken. „Der Herrscher . . . heischt für das Erste, um was er bittet, auch eine besonders bereitwillige Gewährung, die ihm zum sichtbaren Zeichen der Treue dienen soll, und für die er dann seinerseits Wohlwollen und Schutz verspricht" (S. 14). Den ersten deutlichen Beleg findet B. in einer Urkunde des Abtes Theoderich von St. Maximin vom J. 1082/84, in welcher der Abt erzählt, er sei nach seinem Regierungsantritt (1048) *in ipso momento, cum mihi esset abbatia a domno meo imperatore* (von Heinrich III) *ad primam eius petitionem nimium constrictus* genötigt worden, ein großes Gut *non sine multis lacrimis* einem Ritter des Herrschers zu verleihen. Der Anlaß zur ersten Bitte liegt also hier nicht im Amtsantritt des Bittstellers (Königs), sondern im Amtsantritt des Gebetenen (Abtes). Damit eröffnet sich eine ganz neuartige Kategorie von ersten Bitten.

Unrichtig ist ferner die seitherige Annahme, daß nur Stifte und Klöster (Hinschius) oder nur Reichsbistümer und andere reichsunmittelbare Kirchen (Breßlau) dem *ius precum* unterlagen; es bezog sich vielmehr, wie schon Werminghoff a. a. O. S. 54 richtig beobachtet hatte, auf sämtliche Kirchen innerhalb der Reichsgrenzen. Selbst Laienkollatoren im Besitz von Patronatsbenefizien wurden herangezogen. Und Anlaß für die *preces* war nicht bloß die Krönung (Aachen, Rom), sondern auch schon die Wahl oder andere freudige Ereignisse im Königshause, ja sogar ein entscheidender Sieg konnte den Anlaß abgeben. In der ältesten Zeit konnten Laien wie Kleriker als Prezisten auftreten, Objekte waren niedere Benefizien, weltliche Lehen, selbst Prälaturen.

Verf. verfolgt die Entwicklung der *preces*, welche anläßlich eines beim Bittenden (König) liegenden Ereignisses geäußert wurden, zum vollen „Recht" *(„ius" precum):* um die Mitte des 13. Jahrh. ist diese Entwicklung vollzogen, die Bitten jedoch beschränkt auf niedere Benefizien, Laienprezisten sind fast ganz verdrängt.

Von besonderem Interesse ist die Kollision, in welche das Bittrecht mit den päpstlichen Provisionen tritt (Bulle Innozenz' IV vom 11. Dez. 1248 für König Wilhelm von Holland). Was der Verf. jedoch S. 62 ff. über die durch die Bulle von 1248 geschaffene Rechtslage sagt, daß durch diese „recht eigentlich erst das staats- und kirchenrechtlich vollgültige Institut geschaffen" worden sei, vermag ich nicht durchweg als richtig anzuerkennen. Der „alte Brauch der *primitiae precum*", von welchem der Papst spricht, war ein selbständiger Rechtstitel und bedurfte nicht erst einer ausdrücklichen Approbation; stille Duldung in Kenntnis des Brauches genügt. Eine förmliche *approbatio* war also nicht notwendig und der Papst hat sie deshalb auch gar nicht für erforderlich erachtet. Ebensowenig überzeugend wirkt, was S. 67 ff. über den päpstlichen „Revokationsversuch" von 1254 gesagt wird.

Nachdem das königliche *ius precum* unter Rudolf von Habsburg einen großen Aufschwung und seine Blütezeit erlebt hatte, zeigen sich unter Albrecht I die ersten Spuren des Verfalls: die Abtretung des Bittrechts an Fürsten (Köln, Mainz, Trier, selbst an weltliche Fürsten) zur Ausübung namens des Königs als *preces regales*. Daneben üben die Fürsten ihre eigenen fürstlichen *preces (preces archiepiscopales)*. Bis zum Beginn des 14. Jahrh. waren 18 geistliche und weltliche Fürsten im Besitz des Bittrechts. Die Fürsten traten jetzt als Inhaber des Rechts in den Vordergrund. Aus Albrechts Zeit stammt auch das älteste Zeugnis von ersten Bitten einer deutschen Königin. Erhöhter Pfründenbedarf drängt zur Erweiterung und besseren Ausnützung des Bittrechts, die Kollatoren suchen die Belästigung, als welche sie das Bittrecht naturgemäß empfanden, durch Erlangung von kaiserlichen und päpstlichen Schutzbriefen abzuwehren.

Die kurze Inhaltsübersicht läßt den Wert der vorliegenden Studie bereits erkennen. Wenn sie auch zufolge ihrer freiwilligen zeitlichen Beschränkung keine abschließende geschichtliche Darstellung des Rechtsinstituts gibt und geben will — sie schließt mit Karl IV ab —, so sind doch Ursprung, Umfang und Inhalt der *preces* nunmehr im wesentlichen klargestellt. Die Leistung ist um so anerkennenswerter, als der Verf. nicht Jurist ist.

München. E. Eichmann.

Kreutle, Max, **Die Unsterblichkeitslehre in der Scholastik von Alkuin bis Thomas von Aquin.** Fulda, Aktiendruckerei, 1918 (55 S. gr. 8°).

Augustinus hatte die entscheidenden Punkte in der Frage nach der Unsterblichkeit der Seele herausgestellt, ohne den Beweis voll zu führen. Die ersten Vertreter der Frühscholastik kommen hierin über kompilatorische Einzelheiten nicht hinaus. Der erste, der eine systematische Beweisführung anstrebt, wenn auch noch nicht durchführt, ist Hugo von St. Viktor. Weil aber dieser ganzen Epoche die Frage der Unsterblichkeit kein wirkliches „Problem" war, so ging die Argumentation nicht tief, namentlich fehlte es an psychologischer Begründung der platonisch-augustinisch bestimmten Aussagen über das Seelenwesen. Einen Fortschritt brachte mit aristotelischem Gedankeneinschlag Gundissalinus. Das Problem, wie sich Intellekt, Seelensubstanz und Leib zueinander verhalten, war durch ihn zur Debatte gestellt. Hierin gelangen Alexander von Hales, R. Grosseteste, Bonaventura, Bartholomaeus Anglicus, der Verfasser der *Summa Philo-*

sophiae Johann von Rupella zu keiner festen Entscheidung zwischen Plato und Aristoteles. Unter dem Einfluß des Averroismus kommt Siger von Brabant zu einer philosophischen Leugnung der persönlichen Unsterblichkeit, an die er theologisch glaubt. Nach einem nicht durchdringenden Vermittelungsversuch des Albertus Magnus betont Thomas von Aquin: *Omnibus modis impossibile est, quod intellectus possibilis sit unus tantum hominum.* Auf Grund seiner Auffassung von der vernünftigen Seele als *forma substantialis* des Körpers beantwortet er die Frage, wie der „von außen" kommende Nus das Lebensprinzip des Menschen sein und nach dem leiblichen Tode fortexistieren kann. Ein Beweis, der außerhalb der theistischen Weltansicht für die Unsterblichkeit der Seele stringent wäre, findet sich begreiflicherweise auch auf diesem Höhepunkt der Scholastik nicht. Wer für die Behandlung einer grundlegenden Weltanschauungsfrage ein geschichtliches Interesse hat, wird in dieser durch Klarheit und Sachlichkeit ausgezeichneten Studie eine zuverlässige Orientierung finden. Kreutle stellt die Unsterblichkeitslehre von 24 Autoren kurz und übersichtlich dar, schöpft das teilweise recht schwierige Lehrgut durchweg aus den Quellen, reiht die einzelnen Ansichten nicht bloß äußerlich chronologisch aneinander, sondern zeigt in sachlichem Zusammenhang ihre Beziehungen auf, kurz er entspricht durchweg den nicht geringen Anforderungen des Themas.

Kaufbeuren. J. Hörmann.

Lehmann, Walter, **Meister Eckehart.** [Die Klassiker der Religion, herausgegeben von Gustav Pfannmüller. Bd. 14/15]. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1919 (312 S. gr. 8°).

Das Buch ist nicht, wie man erwarten sollte, eine selbständige Bearbeitung Eckeharts, sondern eine Übersetzung der ihm zugeschriebenen Schriften. Es würde also viel eher zu den bei Diederichs (Jena) erschienenen Übersetzungen deutscher Mystiker passen als unter die Klassiker der Religion; aber bei Diederichs war Eckehart schon in der Übersetzung von Büttner vertreten. L. will in der 47 Seiten langen Einleitung den Leser mit Eckeharts Person und System bekannt machen. Die Darstellung ist voll von modernen Gedanken, die kühn dem alten Mystiker unterschoben werden. Als Probe nur der Satz: „Eckehart hat, nach Jesus Christus, zum ersten Male die Religion in absoluter Reinheit dargestellt, die Religion, die schlechthin an nichts sich anzulehnen braucht, an keine Kirche, an keine Geschichte, an kein Dogma, an keine Überlieferung, an keine Schrift, an keine Persönlichkeit, an keine Theologie, an keine Philosophie, an keine Ethik. Die Religion in schlechthinniger Reinheit, Selbständigkeit, Absolutheit, das ist Eckeharts Tat" (S. 96). Wer denkt da nicht an Denifles Wort: „Anstatt die Lehren Eckeharts historisch zu entwickeln, wozu Preger allerdings alle Fähigkeiten fehlen, fing er von rückwärts an und legte die Albernheiten Neuerer in Eckeharts Lehre hinein" (Archiv II S. 425 A).

Was die Übersetzung angeht, so möge ein Vergleich mit Büttner und Bernhart bezüglich einiger Stellen aus den ersten Kapitelchen des Buches der Unterweisung genügen. Gehôrsami (Pfeiffer 543) wird von Büttner fälschlich mit Hingabe übersetzt; von Bernhart richtig mit Gehorsam, das Lehmann übernimmt. Die anschauliche Darstellung, die die Profeßzeremonien ausdrückt: „swenne ich mîns willen bin ûz gangen in die hant mînes prêlâten" geben Büttner und Bernhart getreu: „Wenn ich mich meines Willens begeben habe in die Hand meines Oberen"; Lehmann verwischt: „Wenn ich in Verpflichtung gegen meinen Prälaten auf meinen Willen verzichtet habe." Am Schluß vom allerkräftigsten Gebete gibt Lehmann im Gegensatz zu Büttner — Bernhart läßt die fragliche Stelle aus — bitet mit erbitten wieder. Der dadurch gebotene Sinn paßt wohl zu Eckeharts Lehre, aber entspricht nicht dem Text. So wird noch oft die Treue der Übersetzung der Schönheit der Sprache oder dem vermeintlichen System des überschätzten Meisters geopfert.

Düsseldorf. H. Wilms O. P.

Bünger, Prof. Lic. Dr. Fritz, **Beiträge zur Geschichte der Provinzialkapitel und Provinziale des Dominikanerordens.** [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, hrsg. von deutschen Dominikanern, 14. Heft]. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1919 (VII, 184 S. 8°). M. 20.

Um die Kenntnis der mittelalterlichen Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland ist es schlecht bestellt, weil gerade die hierfür besonders ergiebigen Akten und Protokolle der deutschen Provinzialkapitel bis auf ganz geringe Trümmer verloren gegangen sind. Ungleich günstiger steht es in dieser Beziehung mit den Quellen zur Geschichte der spanischen, italienischen und besonders der südfranzösischen Ordensprovinz, ich brauche nur auf die beiden 1894 von C. Douais edierten Bände der *Acta Capitulorum Provincialium* hinzuweisen. Die Bedeutung der Provinzialkapitelakten beruht in erster Linie darauf, daß sie gewissermaßen einen quellenmäßigen, den einzelnen Ordensprovinzen nach differenzierten Kommentar zur Entstehung und Durchführung der aus den Protokollen der Generalkapitel uns bekannten Beschlüsse der obersten Ordensleitung darstellen; vor allem ist hier auch kostbares Material zur Personen- und Kulturgeschichte der verschiedenen Länder aufgespeichert. Gerade weil bisher nur geringfügige Bruchstücke von Akten der Provinzialkapitel der deutschen Ordensprovinzen Theutonia bzw. Saxonia bekannt geworden sind (vgl. S. 1), ist die Veröffentlichung neuen Materials, auch wenn es sich wiederum nur um verhältnismäßig kurze Quellenstücke handelt, freudigst zu begrüßen.

Das im 14. Heft der „Quellen und Forschungen" dargebotene Material verdanken wir der Forschertätigkeit und dem Finderglück Büngers, der die hier vereinigten Stücke auf Vorsatzblättern alter Codices oder auf zerschnittenen, zum Einbinden von Handschriften benützten Blättern in verschiedenen deutschen Bibliotheken entdeckt hat. Die meist schwer lesbaren Texte hat Bünger durch eingehende kritische Untersuchung nach Zeit und Ort der Entstehung, durch möglichst vollkommene Identifizierung der vorkommenden Personen und Hervorhebung und Zusammenstellung des geschichtlich Wichtigeren dem zukünftigen Geschichtsschreiber des Ordens zur bequemen Benützung bereitgestellt. Mehr Scharfsinn und minutiöse Akribie beim Zusammentragen auch der unscheinbarsten Beobachtungen, die die kümmerlichen Reste in etwa für die Forschung wertvoll und aufschlußreich machen konnten, war wohl kaum aufzubringen, als es hier geschehen ist. Der Hauptwert der Publikation liegt darin, daß unsere Kenntnis bedeutenderer deutscher Dominikaner, meist im Zusammenhang mit beachtenswerten Mitteilungen über das Studienwesen in der deutschen Ordensprovinz erweitert wird.

Was den Inhalt im einzelnen anbetrifft, so handelt es sich um sehr disparate Stücke. Im 1. Kap. wird das Fragment des

Protokolls (S. 10—13) des Provinzialkapitels, das offenbar 1267 zu Krems in Niederösterreich abgehalten wurde, veröffentlicht, es erhält dadurch seine besondere Bedeutung, daß es sich um das, soweit bekannt, älteste Bruchstück der Akten deutscher Provinzialkapitel handelt. Der mit großem Scharfsinn geführte Beweis, daß das Fragment dem genannten Jahre angehört, darf als geglückt angesehen werden. Die Kap. 2—4 sind Beiträge, die B. bereits früher in der Zeitschr. f. Kirchengesch. XXXIV (1913), 74 ff.; XXXV (1914), 40 ff. 502 ff. veröffentlicht hat; jetzt wurden sie auf Wunsch des Herausgebers der »Quellen und Forschungen« hier noch einmal abgedruckt, um zusammengehöriges Material möglichst bequem zur Hand zu haben. In diesen 3 Abschnitten werden „Studienordnungen der Ordensprovinz Saxonia (ca. 1340—1373)" und Fragmente aus den Akten des Provinzialkapitels zu Luckau (1400) und aus den eines nicht genau datierbaren Kapitels (zw. 1418 und 1430) ediert und kommentiert. Der 5. Beitrag bietet erstmals die Studienordnung des Provinzialkapitels zu Hildesheim (1454). Der 6. Abschnitt ergänzt die im 4. Heft derselben Sammlung von P. von Loë veröffentlichten Forschungen zur Statistik der Ordensprovinz Saxonia. Hier weiß B. nicht nur bei 34 der von Loë genannten Provinziale allerlei neue Nachrichten über ihre Lebensschicksale zusammenzutragen, sondern es ist ihm auch geglückt, die bisher bekannte Liste um sieben Namen zu bereichern. Im 7. Beitrag stellt B., nachdem H. Finke in der Röm. Quartalschr. VIII (1894), 371 ff. eine Liste der Kapitel der Saxonia für die Zeit von 1303—1401 ediert hat, auf Grund seiner reichen Lesefrüchte, die er aus der unübersehbaren Literatur gesammelt hat, eine erklärlicherweise noch sehr lückenhafte Fortsetzung der Kapitelsliste für die Jahre 1400—1540 auf. Sehr verschiedenartig sind die im 8. und letzten Abschnitt zusammengefaßten Materialien. Außer zwei Papstbullen (1397 bzw. 1488/89) werden in Nr. 2—6 Notariatsinstrumente, die für die Ordensgeschichte der Jahre 1479—1488 von Bedeutung sind, publiziert. Die Beilagen 8—10 sind Urkunden aus der Zeit von 1577—1583.

Die Arbeit wird durch äußerst gründlich gearbeitete Personen- und Konventsregister beschlossen. Diese Verzeichnisse sind um so wertvoller, als sich B. die Mühe nicht hat verdrießen lassen, auch die in älteren verwandten Veröffentlichungen von Finke, Förstemann, Hofmeister, Loë und Zacke vorkommenden Namen gewissenhaft mitzuberücksichtigen. Forscher und Freunde der Ordensgeschichte werden für die ertragreiche Studie Dank wissen.

Breslau. Berthold Altaner.

Bichler, Franz, **Luther in Vergangenheit und Gegenwart.** [Doppelbändchen 9/10 der Sammlung „Bücher der Stunde"]. Regensburg, Pustet, 1918 (240 S. 8°). M. 3.

Das Buch ruht auf gutem historischen und theologischen Grunde. Bei der Lesung möchte man nur an vielen Stellen wünschen: Mehr, mehr! Aber die Enge des für die „Bücher der Stunde" angesetzten Raumes nötigte zu einer Haushaltung, die für Hunderte von Lesern auch ihre treffliche Seite hat. Das Gebotene enthält in enger, aber recht lesbar zusammengedrängter Form eine Geschichte Luthers (Kap. 1—3), besonders des inneren Luther, sodann einen der neueren Zeitbewegung angepaßten Überblick erstens über „Luthers schwankende Geltung vor dem Jubiläum von 1917", d. h. über die Stufen des Niederganges seines Namens infolge der Teilnahmlosigkeit im eigentlichen Luthertum und infolge der Selbstzersetzung des Protestantismus (Kap. 4), und zweitens über das „Wiederaufleben Luthers", nämlich seine „nationale Umformung im Jubiläum während der Kriegszeit" zu dem sog. „deutschen Luther", dem Herold des Deutschtums und Bürgen des Sieges (!) der deutschen Waffen (Kap. 5). Die Schrift schließt mit sehr beherzigenswerten kräftigen Worten über den Burgfrieden und die Zukunft. Die Zukunft nach den allerneuesten Perspektiven konnte sie noch nicht ins Auge fassen. Der doppelte Überblick, dem Verständnis vom Luther der Gegenwart gewidmet, ist meisterhaft geführt, die Auswahl aus dem riesigen Stoff ist fein und glücklich getroffen, die Linien sind mit scharfer Sicherheit gezeichnet.

Doch mehr als dieser aktuelle Teil verdient an dieser Stelle das vorausgehende kirchenhistorische und theologische Bild von „Luther in der Vergangenheit" Berücksichtigung. Ich habe in dieser Beziehung die Schrift um so teilnehmender und genauer geprüft, als der Verfasser meinen eigenen dreibändigen Luther nicht bloß durchgenommen, sondern auch einigermaßen zugrunde gelegt hat. Letzteres ist aber ohne Entwendung fremden Eigentums geschehen. Selbständig und unter fleißiger Heranziehung auch anderer Studien, die neuesten nicht ausgeschlossen, hat Bichler seine volkstümliche Aufgabe angefaßt. Und er hat sie vortrefflich gelöst. Ich kenne kein nützlicheres kleines Buch für diesen Stoff. Bichler zeichnet mit besonderem Eingehen die Genesis der Losreißung Luthers von der Kirche, indem er zuerst „die früheren ungenügenden Antworten" auf die Entwicklungsfrage vornimmt, und sodann den „wahren Gang von Luthers innerem Abfall" darstellt (S. 33—61). Hierbei hält er sich mit Recht namentlich an drei Punkten auf, am Inhalte des neuentdeckten Lutherschen Römerbriefkommentars aus der Frühzeit des Mönches, am Eingreifen seiner krankhaften Veranlagung in den geistigen Prozeß der Entstehung der neuen Lehre, und an dem Turmerlebnis vom Ende des Jahres 1518, das dem Gequälten den Glauben allein und die absolute Heilsgewißheit als vermeintlichen Rettungsanker in seinen persönlichen Ängsten zeigte. Sodann gruppiert der Verf. die Geschichte seines Lebenskampfes gegen die alte Kirche glücklich in die Abschnitte: Von der Entdeckung des neuen Evangeliums bis zu den Wartburgtagen, von da bis zum Augsburger Reichstag 1530, und dann bis zur Schmalkaldener Versammlung 1537, worauf unter neuer Überschrift „Die letzten Lebensjahre" mit einer lebhaften Skizze der erlebten Enttäuschungen, der Verdüsterung, des Aberglaubens und Teufelswahns folgen. Hinweise auf die „Nachtseiten des Seelenlebens" bei Luther ziehen sich auch durch die ganze geschichtliche Erzählung hin. Ein Vorzug ist, daß kein für protestantische Ohren beleidigendes Wort vorkommt, und daß doch die geschichtliche Wahrheit, oft recht deutlich unterstrichen, zu ihrem Rechte gelangt.

Bei Gelegenheit des Schmalkaldener Fürsten- und Theologenkonventes von 1537, der zum erstenmal die öffentliche Trennung des neugläubigen Fürsten- und Städtetums von der römischen Kirche aussprach, behandelt B. an der Hand von Luthers Schmalkaldischen Artikeln die Summe der theologischen Lehren Luthers, wie sie sich bis dahin herausgestaltet hatten. Wegen der flüchtigen Lückenhaftigkeit dieser Lutherschrift war er genötigt, den Lehrüberblick aus anderen Büchern Luthers zu ergänzen. Die Zusammenfassung ist ziemlich vollständig. Nur hätte sie noch durch die seltsamen christologischen Aufstellungen Luthers im Kampfe mit Zwingli für Christi Gegenwart im Abendmahlsbrote ergänzt werden sollen. Hier gerät der stürmische Kämpfer, wie öfter sonst, in starken theologischen Widerspruch mit sich selbst, indem er im Gegensatz zu seinem sonstigen Festhalten an der Lehre von den zwei Naturen in Christus

eine falsche Vermischung derselben behauptet, nur um seine abstruse Theorie von der Allgegenwart des Leibes Christi zu begründen gegenüber dem falschen Einwurf Zwinglis, daß Christus, weil zur Rechten Gottes, nicht auch im Abendmahl gegenwärtig sein könne. Ein getreues Beispiel von der zu Selbstwidersprüchen stets bereiten Art Luthers. — Dem Buche sind weite offene Türen zu wünschen.

München. H. Grisar S. J.

Hirsch, Emanuel, Lic. theol., Privatdozent in Bonn, **Christentum und Geschichte in Fichtes Philosophie.** Tübingen, Mohr, 1920 (70 S. 8°). M. 6.

Die Philosophie Fichtes hat bedeutende Wandlungen durchgemacht, H. nennt das „eine unendliche Lebendigkeit, die das System nicht erstarren läßt", er stellt sich also auf die Seite jener, die keinen Bruch, sondern einen wachsenden Klärungsprozeß annehmen. Die Studie bezweckt, die letzten grundsätzlichen Gedanken Fichtes über Geschichte und Christentum nach ihrem Zusammenhang und ihrer Begründung in der Wissenschaftslehre darzustellen. Sie ist deswegen in strengster Allgemeinheit gehalten und läßt das dramatisch Prophetische und hinreißend Religiöse an Fichte, durch das er allein in weiteren Kreisen fortlebt und gerade heute verstärkt fortwirkt, in der Behandlung zurücktreten.

Der Verf. unterscheidet die Zeit der werdenden und die Zeit der vollendeten Wissenschaftslehre. Die Auffassung der ersten Periode kann nach der geschichtsphilosophischen Seite mit dem Begriff „Notstaat", nach der religiösen mit „Notsymbol" wiedergegeben werden. Das Ziel der Geschichte ist, die Harmonie zwischen Ich und Nicht-Ich wiederherzustellen, der Staat ist ein zwischen beiden schwebendes Übergangsprodukt, „Notstaat", der in gleichmäßigem Vorwärtsrücken auf gerader Linie dem Vernunftstaat zustrebt. Die reine Vernunftreligion ist von Anfang an allen zugänglich, das Christentum kann deswegen auch nicht ihre einzige absolute geschichtliche Verwirklichung sein. Nach den geschichtsphilosophischen Grundsätzen ist es noch im Werden, das „Notsymbol" muß seine sinnlichen Bilder mehr und mehr fallen lassen und sich der Reinheit des Begriffs annähern.

Zu dem Fördernden der Schrift gehört vor allem der Nachweis, wie im Rahmen der vollendeten Geschichtsphilosophie dem Christentum und der Erscheinung Jesu nun doch eine gewisse absolute Bedeutung zugesprochen werden kann. Die Geschichtsphilosophie faßt jetzt die Menschheit als das durch Freiheit sich sichtbar machende göttliche Dasein, die Vereinigung aller Menschen auf der ganzen Welt zur sittlichen Vernunftgemeinde ist ihr Endziel. Die Menschen des ersten Zeitalters können den reinen Willen nicht aus sich erzeugen, sie werden vom Bewußtsein der Sündhaftigkeit und Gottesferne hoffnungslos niedergedrückt. Über diesen toten Punkt der Geschichtsphilosophie hilft die Christentumsphilosophie hinweg. Jesus trug in sich die Einsicht von der absoluten Einheit des menschlichen Daseins mit dem göttlichen. Dadurch wird Jesus als der notwendige Anheber des zweiten Zeitalters begriffen, das Christentum als das Prinzip, das eine neue und letzte Weltzeit heraufführt. Zielrichtung ist: Auflösung des faktischen Christentums in Verstandeschristentum.

Der Verf. verzichtet auf persönliche Stellungnahme, er begnügt sich mit der immanenten Kritik an dem vielen Unstimmigen und Unausgeglichenen, wie bei den Begriffen des Bösen und der jenseitigen Vollendung. Dem Leser unseres sozialistischen Zeitalters drängen sich kritische Gedanken auf über das überspannte Staatsideal Fichtes, über sein optimistisches Vertrauen auf die Herrschaft der Vernunft, die den Staat auflösen und aus sich das „Reich Gottes" auf Erden bewirken soll. Nach der religionsphilosophischen Seite hin hat Fichte nur innerhalb des deutschen Protestantismus große Bedeutung erlangt, die von ihm fortgebildete Frömmigkeit Kants hat hier eine Form der Gotteskindschaft geschaffen, die ohne Glauben an die historischen Fakta des Christentums, ohne Rechtfertigung und Versöhnung leben will, die Linie führt dann weiter über Hegel bis zur Leugnung der Existenz Jesu. — Der Satz, daß nach den Kirchenvätern die Tugenden der Heiden nur glänzende Laster seien, sollte nicht mehr geschrieben werden, auch nicht in einer Anmerkung (S. 59).

Dortmund. Cl. Kopp.

Driesch, Hans, **Wissen und Denken.** Ein Prolegomenon zu aller Philosophie. Leipzig, Reinicke, 1919 (VI, 148 S. 8°). M. 8 und Zuschläge.

Nach D. ist der Ausgangspunkt aller Philosophie formal der methodische Solipsismus, material der „Ursachverhalt" — da D. ausdrücklich den Nachweis führen will, daß das Ich hier nicht tätig ist, würde ich den Ausdruck „Urtatbestand" gänzlich vermeiden —: „Ich habe bewußt geordnetes Etwas" (S. 8), zeitlos und raumlos, ein Etwas, nur mit bestimmten Ordnungszeichen versehen, die wir schauen, die unmittelbar mit dem geschauten Gegenstand verknüpft sind. Wissen und Denken ist also nicht tätiges Verarbeiten eines anschaulichen Materials, mittels unanschaulicher Formen, sondern ein Bewußtwerden der unabhängig vom Ich gegebenen Ordnung (S. 58).

Den Beweis für seinen Satz führt D. durch eine Anwendung auf die Einzelgebiete der Philosophie. Logik ist Lehre von den „Urordnungszeichen" dieses und solches, d. h. vom *esse* und *existere*, von den „Sonder-Ordnungszeichen" (S. 18: Zahl, bezogen, verschieden usw.). Im Gebiete des empirisch Wirklichen ist das primäre Ordnungszeichen Zeit mit den Begriffen Beharrliches und Werden, während Natur und Seele unterschieden werden mit den Zeichen Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit. Wiederum ist Natur raum-zeit-bezogen, die Seele nur zeitbezogen (ich verweise hier auf Einsteins Relativitäts-Theorie, welche also mit ihrer inneren Verknüpfung von Raum und Zeit sich nur auf Raumgrößen bezieht). Das Kantsche Apriori findet eine psychologisch-logische Erklärung: Wenn einmal geschaut, dann für immer verbindlich geschaut; oder abhängig von der Erfahrung, aber unabhängig vom Quantum der Erfahrung (73). Ich erinnere an Külpes und Vaihingers Unterscheidung bei Kant: von der Erfahrung veranlaßt, aber unabhängig in der Geltung (Külpe, Imm. Kant, 1907, S. 73). Wichtig ist noch der Übergang zu einer freilich nur hypothetischen Metaphysik: Der Ursachverhalt muß als Ausgangspunkt gesetzt werden; Metaphysik darf versucht werden; die Berechtigung, den solipsistischen Standpunkt aufzugeben, kann freilich nicht bewiesen werden (99. 103). Transzendent ist richtig erkannt: Ich weiß Gegenstände mit dem Ordnungszeichen, daß sie auch nicht ich-betreffbare Kennzeichen haben; vielleicht gibt es im Wirklichen noch Gefüge von Beziehungen, welche sich mir gar nicht kundgeben (102 f.). — Die Wahrheit wird unterschieden nach

den drei Kriterien des Ursachverhaltes: schlichte Endgültigkeit (= Evidenz); Richtigkeit, wenn „ein durch einen unmittelbar gehabten Gegenstand ‚gemeinter' Naturgegenstand sich in seinem Gemeintsein als solcher bewährt, wofür Kohärenz des Naturwerdezusammenhanges bekanntlich der Prüfstein ist" (109). Der Ausdruck gelten wird abgelehnt. Echte Wahrheit ist ein einen wirklichen Gegenstand meinender bewußt gehabter Inhalt, wenn und insofern seine Bestandteile den Kennzeichen des Gemeinten entsprechen (115). — Auch aus dem Wollen scheidet D. jedes Tätigkeitsbewußtsein aus. Das kann er freilich nur, indem er das Wollen als rein logische Größe statischer Art, abgesehen von seinem eigentlichen psychologischen Charakter, nimmt. Daher denn auch sein reiner Intellektualismus, der unsichere Gang zum Ethischen und sein metaphysischer Monismus (140).

D. ist ein rein logisch gerichteter Geist, und es ist bemerkenswert, daß er, von der Naturwissenschaft kommend, sein logisch-erkenntnistheoretisches System mit solcher Kraft aufbaut. Aber sein methodischer Solipsismus ist ein schlechter Führer in der Erkenntnistheorie, weil er ihm unter dem einseitigen Einfluß von Descartes und Kant den Weg zum Objektiven verbaut. So sehr D. betont, daß die „Ordnungszeichen" im Ursachverhalt drinnen liegen, die ihn doch folgerichtig gesehen zum Objektiven führen müßten, weil er auch das Ich als wahrheitsschöpferische Kraft in Kantischem Sinne ablehnt — diesem lehle die Besinnung auf die ursprünglichsten Tatbestände (S. 5) —; er läßt zu wenig jenen Ursachverhalt auf sich einwirken, von dem ein anderer sagt: „Angesichts des Werdeganges der Mechanik kann man kaum im Zweifel darüber sein, wie die Übereinstimmung der Theorie mit der Erfahrung zustande kam ... Es entspricht nur wenig dem wahren Sachverhalt, wenn man sagt, daß der menschliche Geist die Natur bezwungen oder ihre Geheimnisse für sich erobert habe. Weit eher ist das Gegenteil der Fall: das beständige Geschehen nach festen Regeln in der Natur hat den menschlichen Geist — ich will nicht gerade sagen erobert, aber doch — gelenkt, ihn gedrängt und genötigt, bis er zur Aufnahme eines Bildes der Außenwelt tauglich wurde" (Foeppl, Vorlesungen über technische Mechanik I^5, 1917, S. 7). Für die formale Logik ist der Ausgangspunkt von D. wohl richtig: Hier geschieht nichts, alles Logische ist etwas Statisches, ist Sein, nicht Werden, raum- und zeitlos. Weil die Griechen genau so dachten, konnten sie das Problem des Werdens und der Entwicklung nicht lösen: Entwicklung bedeutet für Aristoteles eine bloße Zustandsänderung, so, daß die logische Größe als Idee oder Substantia, *οὐσία* unveränderlich bleibt. So ist es mir fraglich, ob D. dem Gesamtbestande der Wirklichkeit gerecht geworden ist, wenn er aus dem Denken jede Tätigkeit entfernt, ebenso sogar aus dem Willen. Ich verweise dagegen auf die Ergebnisse der experimentellen Denk- und Willenspsychologie in der Würzburger Schule. Die „Wesensschau" von D. unterliegt deswegen noch manchen Bedenken, wenn er sie auch sehr klar abgrenzt gegen die intuitive Metaphysik (Bergsons). Sein Logizismus verwehrt ihm auch den Schritt zu einer entschlossenen Metaphysik; weil er das Tätige am Geiste nicht sieht, darum liegt ihm die einfachste Erklärung für die von ihm postulierte Harmonie des Denkens zum Sein (97) fern, der Ursprung der Welt aus einem denkenden Geiste und damit auch die grundsätzliche Überwindung des Monismus. Im übrigen ist D. mehr Scholastiker als er weiß: die logisch-statische Betrachtung der Denkgrößen, sein scharf ausgeprägter, aus dem Logizismus hervorgehender Intellektualismus — das Wort Rationalismus sollte den Sinn von Leibniz und Kant behalten (122) —, der dem Willenserlebnis nicht gerecht wird, rückt ihn in unmittelbare Nähe derselben.

Der sehr schwere Stil von D. macht mit seinen künstlichen Wortbildungen die Lesung des Buches nicht leicht, gewährt aber in seiner scharfen logischen Klarheit auch wieder eigene Reize, an ähnliche Gewalttätigkeiten der Scholastik erinnernd. — Sinnstörende Druckfehler finden sich nicht gerade selten: S. 32 geeinigt st. geeignet; Krieg st. König; ihr st. ihrer S. 49; S. 54 das st. daß, lasse st. lassen; S. 126 welche st. welches; S. 136 verselbständlich st.?, ausgegeben st. auszugehen u. a.

Dillingen (Bayern). Jos. Engert.

Scholz, D. Dr., Heinrich, ord. Prof. d. Philos. an der Univ. Kiel, **Der Unsterblichkeitsgedanke als philosophisches Problem.** Berlin, Reuther u. Reichard, 1920 (96 S. 8°). M. 6.

Einer Zeit, die in Materialismus und Mammonismus zu versinken droht, tut die Besinnung auf die ewigen Werte der Religion besonders not. Aus diesem Bedürfnis heraus sind die vier Vorträge geboren, die der Kieler Philosophieprofessor in dem vorliegenden Büchlein niedergelegt hat. In edler, gemeinverständlicher Sprache zeigt der Verfasser zunächst, wie verschiedenartig die Menschen das Phänomen des Todes empfunden und beurteilt haben. Während die einen in positivistisch-materialistischer Denkweise dem Tode jeden höheren Sinn absprechen, schwingen sich die andern zu einer metaphysischen Deutung des Todes auf, die ihn entweder in negativer Weise als Sühne einer Schuld oder positiv als Mittel zur Lebenserneuerung und Lebenserhöhung wertet. Im letztern Sinne als Aufstieg zu höheren Lebensformen persönlicher Art hat vor allem Plato den Tod gedeutet. Seine im Phaedon entwickelten Unsterblichkeitsbeweise und ihre Kritik durch Kant bilden das Thema des zweiten Vortrags, der mit einer Anerkennung der Kantschen Kritik schließt. „So tiefsinnig die Gedanken sind, auf welche Plato und die Platoniker die Unsterblichkeit der Seele zurückgeführt haben: als Beweise sind sie für immer dahin" (47). Die Kritik Kants sowie die dem Unsterblichkeitsglauben wenig günstige physiologische Psychologie haben, wie im dritten Vortrage gezeigt wird, zu verschiedenen Umformungen des Unsterblichkeitsgedankens geführt, von denen die Idee des ewigen Lebens in der Zeit und der Gedanke der Fortdauer im Gedächtnis der Menschen die bedeutsamsten sind. Damit ist nun der Boden bereitet für die eigene Stellungnahme zum Unsterblichkeitsproblem, die der Verfasser im letzten Vortrag vollzieht. Obwohl er sich bewußt ist, mit dem „Bekenntnis zum Unsterblichkeitsglauben sich der schärfsten Kritik des Zeitalters" auszusetzen (68), tritt er dennoch mutig für ihn ein. Die primären Grundlagen des Unsterblichkeitsglaubens findet er in den Erlebnissen der Unzerstörbarkeit des Geistes und der Kraft. Als sekundäre Grundlagen gelten ihm der Glaube an eine sittliche Weltordnung sowie der religiöse Gedanke einer Vollendung der endlichen Persönlichkeit in Gott. Diese Argumente sind nun zwar nicht neu, aber die Art und Weise, wie Scholz sie durchführt, und vor allem der Umstand, daß hier ein moderner Philosoph das Recht des theistisch-christlichen Unsterblichkeitsglaubens verficht, machen die Schrift wertvoll und geeignet, den Suchern von heute als Leuchte zu dienen.

Cöln. Johannes Hessen.

Leitner, Martin, Prälat Dr., Professor der Theologie in Passau, **Lehrbuch des katholischen Eherechts.** Dritte Auflage. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1920 (X, 455 S. gr. 8°). M. 39, geb. M. 45.

L. behandelt in seinem Werke zunächst die Ehe der Ungetauften nach dem Naturrecht und nach dem positiv göttlichen Rechte (S. 1—48). Dann betrachtet er die Ehe als Sakrament (48—69). Es folgen die Ehehindernisse (69—252), die tatsächliche Eheeingehung (Aufdeckung der Ehehindernisse — deren Hebung — posi-

tive Vorbereitung des Eheabschlusses) (252—377), endlich Anklage und Trennung der Ehe (377—442).

Der Ruf, den sich L. in seinem Fach als Meister erworben hat, findet in der 3. Auflage des Eherechts eine neue Bekräftigung. Sowohl in der geschichtlichen Behandlung des Eherechts als auch in der Darstellung der geltenden Rechtsnormen offenbart sich seine wissenschaftliche Tüchtigkeit und seine juristische Schärfe. Manche Partien des Buches sind geradezu als klassisch zu bezeichnen. Ein Vorzug des Werkes liegt sicher auch darin, daß L. auch die staatlichen Bestimmungen behandelt, die im Deutschen Reiche, in Österreich und in der Schweiz als Rechtsnormen aufgestellt sind. Damit gewährt der Verf. einen guten Einblick in die Ehegesetzgebung dieser Länder. Das Werk L.s wird daher auch in der Neuauflage seine bisherige Stellung unter den Lehrbüchern, die über das Eherecht handeln, behaupten.

Was uns verwundert hat, ist der Umstand, daß L. sein großes Werk in der Anlage nicht immer an den Kodex anschließt. So behandelt er z. B. die Verlobung erst gegen den Schluß (337). Der Kodex rechnet den Mangel der Form nicht mehr unter die Ehehindernisse, trotzdem bleibt L. bei der früheren Einteilung mit der Begründung, daß auch auf diese Weise die Absicht des Kodex erreicht wird (71). Man kann ja darüber verschiedener Meinung sein, wie der Einblick in die bisherigen neuen Werke über das Eherecht zeigt (vgl. Theol. Revue 1920 Nr. 14/16). Auch A. De Smet behandelt in seinem zweibändigen Werk *De sponsalibus et matrimonio*[3], Brugis 1920 das Eherecht nicht im engen Anschluß an den Kodex.

Eine eigene Ansicht hat L. über Materie und Form des Ehesakramentes. „Materie und Form des Ehesakramentes ist der Ehevertrag; jedoch Materie insofern, als er ein Ehevertrag unter Menschen ist, Form hingegen, indem er unter Getauften abgeschlossen wird" (53). Ob damit das Wesen der Sache erklärt ist? Die Taufe ist doch wohl nur *conditio sine qua non*, daß das Ehesakrament überhaupt zustande kommen kann.

Aus dem einseitigen Eheversprechen, das ohne Rechtsform abgefaßt ist, läßt L. die Verpflichtung der Treue resultieren (341). Wie läßt sich das vereinbaren mit dem Ausdruck von can. 1017, § 1: *irrita est pro utroque foro?* Aus dieser Ausdrucksweise des Kodex wird doch wohl gefolgert werden müssen, daß ein ungültiges (zweiseitiges oder einseitiges) Eheversprechen an und für sich keine Verpflichtung weder für den Rechts- noch für den Gewissensbereich mit sich bringt. Zugegeben muß allerdings werden, daß aus einem formlosen Eheversprechen *per accidens* eine Verpflichtung, sogar eine schwere entstehen kann, insofern eben andere Umstände in Betracht kommen können, die ihrerseits eine sittliche Verpflichtung begründen.

Betreffs der Frage, ob can. 1045, § 1 auch die Vollmacht enthält, von der Form der Eheschließung zu dispensieren, scheint der Verf. S. 327 dieselbe Ansicht wie A. De Smet, *De sponsalibus et matrimonio* II[3] S. 218[2] zu haben. Nach unserer Meinung kann der Ortsordinarius im can. 1045, § 1 nur von den eigentlichen (kirchlichen) Ehehindernissen dispensieren.

Einzelne kleinere Druckfehler wären zu verzeichnen. Der Ausdruck *contubernium* (S. 2 Z 4 v. u.) findet sich im can. 2359, § 1.

Nur wer sich eingehend mit dem neuen Recht des Kodex beschäftigt, wird erkennen, welch eine Arbeit L. in dem vorliegenden Werke geleistet hat, und wird ihm für seine Mühe den schuldigen Dank wissen.

Freunde, welche sich L. durch seine früheren lateinischen Publikationen auch im Auslande, besonders in Rom, erworben hat, wünschen schon lange, daß L.s Eherecht in lateinischer Ausgabe dem Weltmarkt zugänglich gemacht werde.

Rom. P. Timotheus O. M. Cap.

Noldin, H., S. J., **De Poenis Ecclesiasticis.** Codici Juris Canonici adaptavit A. Schönegger S. J., Docens Jus Canonicum in Universitate Oenipontana. Ed. 12. Oeniponte, F. Rauch, 1921 (120 S. 8°).

Das Schriftchen von Noldin sollte eine Ergänzung zur Moraltheologie desselben Verfassers sein; es behandelt nicht das kirchliche Strafrecht als solches, sondern nur die Strafmittel, und auch von diesen nur die für den Seelsorger so wichtigen Zensuren; die strafbaren Tatbestände sind nur insoweit erörtert, als sie mit Zensuren bedroht sind. Nach der Kodifikation des kirchlichen Rechts mußte der bewährte Leitfaden auf den *Codex Juris Canonici* eingestellt werden. Dieser Aufgabe hat sich Sch. mit fachmännischer Sicherheit in dankenswerter Weise unterzogen. Die Arbeit war keineswegs so einfach, als sie dem Nichtfachmann erscheinen mag; denn einmal sind die Änderungen des bisherigen Rechts gerade auf strafrechtlichem Gebiet sehr zahlreich, und dann mußte die Erklärung der neuen Bestimmungen aus dem neuen Gesetzbuch heraus erfolgen. Volle Beherrschung des neuen Rechts war daher unerläßliche Voraussetzung. So konnte Sch. eine Schrift vorlegen, welche als zuverlässige, klare Darstellung des neuen, hinsichtlich der Zensuren geltenden Rechts den Studierenden und Seelsorgern warm empfohlen werden kann. Auf Kontroversen einzugehen ist hier nicht der Ort.

München. Eduard Eichmann.

Krose, H. A., S. J., **Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland.** Nebst Mitteilungen der amtlichen Zentralstelle für kirchliche Statistik. Bd. IX. 1919/20. Freiburg, Herder, 1920 (XX, 459 S. gr. 8°). Geb. M. 34.

Der 9. Band des Kirchlichen Handbuches liegt in der gewohnten guten Aufmachung und Ausstattung vor. Die Mitarbeiter sind bis auf den † Domdekan Dr. Selbst dieselben geblieben; für ihn trat Domkapitular (jetzt Generalvikar) Prof. Rosenberg (Paderborn) ein mit Bearbeitung der Abteilung „Zeitlage und kirchliches Leben". Sein Beitrag ist sehr gewandt geschrieben; er beschäftigt sich naturgemäß hauptsächlich mit den wichtigen parlamentarischen Verhandlungen über die neue Verfassung. R. erkennt wiederholt an, daß das Zentrum trotz schwieriger Verhältnisse viel erreicht hat; allerdings erhebt er noch manche Bedenken. Was den vielberufenen § 1 der Verfassung angeht, so braucht darin wohl nicht eine Leugnung Gottes gesehen zu werden; denn darüber, woher nun das Volk die Gewalt hat, wird ja nichts gesagt; der Ausdruck geht zunächst gegen die bisherigen erblichen Fürsten. Bedeutsam sind R.s Angaben über Wachsen der Unsittlichkeit und über die Schulfragen; gerade letztere liegen ihm sehr.

H. Auer bringt in seiner Abteilung „Karitativ-soziale Tätigkeit" besonders viel statistisches Material über die Leistungen einzelner Ordensgenossenschaften. Erfreulich umfangreich sind diesmal die Beiträge der Zentralstelle für Statistik (Dr. Eitner); besonders hervorgehoben sei das vollständige Verzeichnis der deutschen Ordensniederlassungen. — Der Herausgeber fährt mit der Bearbeitung wichtiger Ausschnitte der kirchlichen und Konfessions-Statistik fort; dabei wird die für uns Katholiken so ungünstige Einwirkung des Versailler Friedens dargelegt, ferner die kirchliche Versorgung durch Welt- und Ordensgeistliche, die Kriegstätigkeit der Orden. Die

Klagen Kroses über Unzuverlässigkeit der Mitteilungen über Geburten und Taufen (399) sind wohl nicht mit der schlechten Führung der Taufbücher zu begründen, sondern mit der ungeheuren Schwierigkeit, in Großstädten und Diasporagemeinden (mit oft hunderten von Orten) zuverlässige Zahlen über die Gesamtzahl der Geburten zu bekommen; die Standesämter verlangen zum Teil zu große Gebühren, sind zum Teil in ihren Angaben selbst unzuverlässig: das kann ich aus wiederholter Durcharbeitung zahlreicher Fragebogen bestätigen.

Paderborn. W. Liese.

---

1. **Graf,** Dr. Georg, Pfarrer in Donaualtheim bei Dillingen a. d. Donau, **Über den Gebrauch des Weihrauchs bei den Kopten.** [Aus: Ehrengabe deutscher Wissenschaft an Prinz Johann Georg, Herzog zu Sachsen, dargeboten von katholischen Gelehrten, herausgegeben von Franz Feßler. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1920]. 10 S. Lex. 8°.
2. **Karge,** Dr. Paul, Professor a. d. Univ. zu Münster i. W., **Durch die Libysche Wüste zur Großen Oase.** [Aus: Ehrengabe usw.]. 40 S.

1. Kaum hatte Markus ibn al-Qanbar (c. 1140—1208) vom koptischen Bischof von Damsis die Priesterweihe empfangen, als er den Beruf in sich fühlte, seine Kirche zu reformieren. Zunächst widmete er sich mit Eifer und Erfolg der religiösen Belehrung des Volkes und führte die außer Übung gekommene Beicht vor dem Empfange der Kommunion wieder ein. Auch in der Glaubenslehre, in der Disziplin und im Ritus führte er Neuerungen bzw. Reformen ein, wobei ihn seine Vorliebe für die melchitische Kirche, zu der er schließlich (1173) übertrat, vornehmlich leitete.

Graf hat sich mit dieser Epoche der koptischen und melchitischen Kirche eingehend beschäftigt und darüber eine größere Publikation vorbereitet. Eine kleine Probe davon liefert diese Abhandlung, indem sie den „Weihrauchstreit", der damals entbrannte, nach den Quellen, namentlich nach Michael von Damiette, dem Anwalt der Kopten, schildert. Wir erfahren daraus die interessante Tatsache, daß damals die koptische Kirche den Weihrauch als heidnisch verpönte und ihn durch Sandarak (arabisch *sindarus)* ersetzte. Dieses wohlduftende Harz stammt von *Callitris quadrivalvis,* einer Konifere Nordafrikas; man schrieb aber fälschlicherweise seinen Ursprung dem indischen Thekabaume *(Tectonia grandis,* arabisch sâg) zu, der auch das Holz zum Kreuze Christi geliefert haben soll. Der Reformator Markus trat nämlich für die Abschaffung des Sandarak und für den Gebrauch des Weihrauchs ein, da ja diesen der Herr selbst als Huldigungsgeschenk von den Magiern angenommen habe. Demgegenüber berief sich Michael von Damiette, der Wortführer der konservativen Partei, auf die Anordnung des h. Markus, des Gründers der ägyptischen Kirche, und wies darauf hin, daß der Herr auch das Gold aus den Händen der Weisen angenommen, später aber trotzdem unzweideutig verworfen habe. Durch den Gebrauch zu Götzenopfern und zu Zaubereien sei der Weihrauch profaniert und für den christlichen Gottesdienst untauglich geworden.

Ob der „Reformator" Markus hier wirklich etwas Neues in den koptischen Ritus einführen oder nur, wie bei der Beicht, dem Alten wieder zu seinem Rechte verhelfen wollte, läßt sich bei dem Mangel an Nachrichten nicht sicher entscheiden. Tatsache ist, daß die Ansicht des Metropoliten Michael von Damiette und seiner Gesinnungsgenossen jetzt aufgegeben ist und der ungestörte Gebrauch des Weihrauchs beim koptischen Gottesdienste sich bis auf Abû'l-Barakât und Juḥannâ ibn Sabbagh (14. Jahrh.) zurückverfolgen läßt.

Anm. 18 auf S. 8 gehört zur S. 7. — S. 9 Z. 1 muß es heißen: „für (nicht: gegen) die koptische Kirche. — Zu S. 10 Anm. 23 kann ich jetzt einiges beisteuern. Nach Ibn Baṭûṭa hat das Lubân Dschâwî oder, ägyptisch ausgesprochen, luban gâwî seinen Namen von der ostindischen Insel Dschâwa (ägyptisch Gâwa), worunter er aber nicht Java, sondern die Nachbarinsel Sumatra (Giava minor bei Marco Polo) versteht. Gâwî ist also Abkürzung für luban gâwî und bedeutet „Weihrauch aus Sumatra". Gemeint ist das Benzoëharz, welches dem Benzoebaum *Styrax benzoin* entstammt. Erst im 15. Jahrh. drang die Kunde von diesem Harze nach Europa; im Deutschen ist das Wort Benzui zuerst im J. 1534 in dem Weltbuche des Sebastian Franck nachweisbar. Da z damals zur Bezeichnung des arabischen dsch verwendet wurde, so dürfte Benzui eine Korruption von (lu)bân dschâwî darstellen. Vgl. Reise des Arabers Ibn Baṭûṭa durch Indien und China, bearbeitet von Dr. H. von Mžik. Hamburg, Gutenberg-Verlag, 1911 S. 393 f. 402 A. 7.

2. Als Begleiter und Dolmetscher des Prinzen Johann Georg von Sachsen hatte Karge das seltene Glück, u. a. auch die große thebanische Oase in der libyschen Wüste, deren östlicher Teil jetzt einen dem seinigen gleichlautenden Namen (el-Kharge) trägt, im Nov. 1912 besuchen zu dürfen. Da diese Exkursion offenbar neben dem Besuch der Klöster im Natrontale den Glanzpunkt dieser Orientreise bildete, hat K. gerade diese Studie seinem hohen Gönner gewidmet.

Bei Oasis Junction in der Nähe des alten Abydos (zwischen Girge und Farschût) zweigt eine kleine Bahn ab, die fast 200 Kilometer weit in die libysche Wüste hinein zu der großen oder thebanischen Oase führt. Ihr östlicher Teil heißt „die äußere" (el-Kharge), der westliche „die innere" (ed-Dachel). Der südlichste Teil berührt den 25. Grad n. Breite. Die Hauptstadt, jetzt el-Kharge, hieß bei den Ägyptern Hibe (hb.t) oder ähnlich, bei den Griechen und Römern Hibis oder schlechthin Oasis. Dorthin pflegte man in der Kaiserzeit die Verbannten zu deportieren. Mag es auch fraglich bleiben, ob der Dichter Juvenal hier als Exulant lebte, so war doch Oasis sicher eine Zeitlang der Verbannungsort des Häresiarchen Nestorius. Da sich unter den Verbannten viele Christen befanden und die abgelegene Oase für Anachoreten große Anziehungskraft besaß, so entwickelte sich hier sehr bald eine blühende Christengemeinde. Nach einem Briefe des Presbyters Psenosiris des Oasenortes Kysis zählte die Totengräbergilde zur Zeit Diokletians zahlreiche Christen zu ihren Mitgliedern.

Von der Blütezeit heidnischer und christlicher Kultur, welche die Oase in der Ptolemäer- und Kaiserzeit durchlebte, zeugen noch heute zahlreiche Überreste von Nekropolen, Tempeln, Ziegelburgen, Wasserleitungen, Ansiedelungen. Berühmt ist der Dariustempel mit dem henotheistischen Amonshymnus. Alle diese Zeugen einer vergangenen bedeutenden Kultur wurden soweit möglich besucht, das wichtigste photographiert und beschrieben. Das Hauptinteresse konzentrierte sich dabei auf die christlichen Altertümer und zwar vor allem auf die eigenartige christliche Nekropole des alten Hibis, am Fuße des Gebel eṭ-Ṭêr (Vogelberg), von den Eingeborenen el-Bagawât (die Nubischen?) genannt. Daher beschäftigt sich auch die vorliegende Arbeit vornehmlich mit der Beschreibung und Würdigung dieser Denkmäler, wobei trefflich gelungene Photographien die Darstellung unterstützen. Die aus Ziegeln hergestellten Oberbauten sind nichts anderes als die Nachbildung der damaligen Ziegelhäuser der Oasenbewohner, da man nach altägyptischer Anschauung das Grab als das Wohnhaus des Toten betrachtete und demgemäß ausstattete.

Ganz besondere Beachtung verdienen die Wand- und Deckenmalereien dieser Grabmonumente des 4. und 5. christlichen Jahrhunderts, die mit den gleichzeitigen der römischen Katakomben große Verwandtschaft zeigen. Die Bevorzugung alttestamentlicher Typen weist nach K. auf

das alexandrinische Judenchristentum als die Quelle und auf Alexandrien als den Mittelpunkt hin, von dem aus sich diese Kunstform sowohl nach der großen Oase, als auch nach Neapel und Rom verbreitete. Eingehender Besprechung unterzieht K. die Fresken von zwei Grabkapellen, die er nach dem Vorgange Kaufmanns als Totengebete, gleich der uralten *Commendatio animae* unseres Rituales, in Bildform gewertet wissen will. Zahlreiche an Ort und Stelle angefertigte Photographien erhöhen den Wert dieser schönen Publikation.

Für den Alttestamentler empfiehlt es sich S. 7 ff. nachzulesen, was K. über die Ähnlichkeit der Oasenstädte der libyschen Wüste, speziell von el-Kharge, mit den altkanaanäischen Lehmfestungen (Jericho, Megiddo, Gezer) in höchst anschaulicher Weise zu sagen weiß.

Dillingen a. D. S. Euringer.

Kleinere Mitteilungen.

»**Literarischer Ratgeber für die Katholiken Deutschlands 1920/21.** Kempten und Regensburg, J. Kösel und Friedr. Pustet (97 S. gr. 8°). M. 3.« — Prof. Dr. Max Ettlinger hat — wie der Verlag hervorhebt — unter dem Drucke der akademischen Berufsarbeit die Herausgabe des Ratgebers Herrn Philipp Funk übergeben, der die verdienstvolle Tätigkeit seines Vorgängers mit unleugbarem Geschick fortführt. Neue Referenten sind für Geschichte der Herausgeber (früher Prof. Dr. Kampers), für Mathematik und Naturwissenschaften Prof. Dr. Adalbert Deckert-Charlottenburg (früher Dr. Völler). Das Referat über deutsche Literaturgeschichte hat Flaskamp statt Achtermann übernommen. Bei der erdrückenden Fülle der Neuerscheinungen ist freilich nicht jedes Werk mit gleicher Gründlichkeit und Gerechtigkeit gewertet, aber alles in allem genommen steht der Ratgeber auf einer achtunggebietenden Höhe. An Besprechungen vermisse ich u. a. Muckermann, Um das Leben der Ungeborenen; Sadger, F. Hebbel, ein psychoanalytischer Versuch; Margarete Windthorst, Die Seele des Jahres; Haas, Das Naturbild der neuen Physik; Einstein, Äther und Relativitätstheorie; Freundlich, Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie. Dreimal ist Zarrold statt Garrold verdruckt. — Möge der gehaltvolle Ratgeber vielen ein aufschlußreicher Führer werden!

C. Schmitt.

»**Das Buch.** Von Bernard **Arens** S. J. Zweite und dritte, verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (VIII, 154 S. 8°). M. 5,20; geb. M. 7,20 und Zuschläge.« — Das Büchlein, das den Zweck verfolgt, in breiteren Volksschichten, besonders unter der reiferen gebildeten Jugend aufklärend zu wirken, erschien zuerst 1911 unter dem Titel »Die Lektüre«. In der Neuauflage ist es teilweise erweitert und verbessert. Wie wir schon seinerzeit hervorhoben (vgl. Theol. Revue 1911 Sp. 622), zeichnet es sich aus durch interessante Darstellung, logische Gedankenentwickelung, anziehende Sprache. Heute, wo die „papierne Gefahr" so groß geworden ist, daß selbst der Staat gesetzgeberisch mit Abwehrmaßnahmen einzugreifen sich gezwungen sieht, ist seine Verbreitung doppelt wünschenswert. Besonders seien auch alle Jugenderzieher und Jugendseelsorger auf dieses praktische Hilfsmittel hingewiesen. Die Stelle auf S. 88: „Man muß das ‚Gegen' wissen usw.", die wir in unserer ersten Besprechung schon beanstandet hatten, hätten wir gern durch die Bemerkung ersetzt gesehen, daß der Jugend ja in Werken katholischer Autoren Gelegenheit geboten ist, das „Gegen" kennen zu lernen.

P. Sommers.

»**Wouters,** Ludov., C. SS. R., **De forma promissionis et celebrationis matrimonii.** Ed. quinta, ad Codicem Juris canonici accommodata. Bussum (in Hollandia), Paul Brand, 1919 (74 S. gr. 8°). Fl. 1.« — Das 1. Kapitel behandelt die rechtliche Form der Verlobung, das 2. die kanonische und liturgische Form der Eheschließung, das 3. die Form bei Ehen zwischen Katholiken und Akatholiken, das 4. die Art der Einschreibung ins Ehe- und Taufbuch. Ruhig abwägendes Urteil, Eingehen auf Grenzfälle und klare Darstellung eignen, wie den früheren, so auch dieser neuen Auflage. Ist das Heft auch vornehmlich für holländische Verhältnisse berechnet, so hat es selbstverständlich doch allgemeine Bedeutung und nimmt auch besondere Rücksicht auf die früher in Deutschland und Ungarn geltende Konstitution *Provida*, nach der noch gegenwärtig viele der bestehenden Ehen zu beurteilen sind. U.

»**Baerwald,** Richard, Dr., Dozent der Psychologie an der Humboldt-Hochschule in Berlin, **Occultismus, Spiritismus und unterbewußte Seelenzustände.** [Aus Natur- und Geisteswelt. 560. Bdchen.]. Leipzig und Berlin, Teubner, 1920 (125 S. kl. 8°).« — Zweck des Büchleins ist die kritische Einführung in die unterbewußten Seelenzustände (Hypnose, Doppelich und Besessenheit), in das Wesen der intellektuellen Medien (Mediumität im allgemeinen, Trancereden, Tischrücken, Telepathie u. ä.), den Occultismus im besonderen (physikalische Medien). Zur Erklärung der mediumistischen Erscheinungen wird im weitesten Sinne die psychische Dissoziation und das Unterbewußtsein geltend gemacht — bei B. zumeist identisch mit schwachbetonten oder unter das Bewußtsein gesunkenen Bewußtseinsinhalten, welche plötzlich den Scheinwerfer des Bewußtseins auf sich hinreißen. Mediumität ist Neigung zu dieser Bewußtseinsspaltung. Für die Telepathie selbst d. h. die Gedankenfernwirkung, nachgewiesen besonders an dem Medium Piper, wird auf die Hertzschen Wellen und die drahtlose Telegraphie hingewiesen, auf Erklärung selbst mangels genügender Unterlagen verzichtet; wichtig ist die Konstatierung, daß auch die Telepathie nicht aus dem Oberbewußtsein der Teilnehmer schöpft (S. 97). Die physikalischen Medien machen in Materialisationen der Geister, werden aber von B. als Betrüger erklärt bis auf einen kleinen Rest unerklärter Erscheinungen. — Im ganzen ist das Büchlein sehr gut geschrieben; die mehrfachen aus Mißverständnis geborenen Angriffe auf das echte kritisch gestützte Jenseitige im Sinne des Christentums wären zum Vorteil des Büchleins besser weggeblieben.

Dr. E.

»**Friedrich von Schulte's Lebensabend** mit einer biographischen Einleitung von Marie **von Schulte,** geb. von der Kall. Gießen, Emil Roth, o. J. (107 S. kl. 8°). Kart. M. 4.« — Die »Lebens-Erinnerungen«, die der im J. 1914 im Alter von fast 88 Jahren verstorbene bekannte Prager, später Bonner Kirchenrechtslehrer und Hauptförderer der altkatholischen Bewegung selbst veröffentlicht hatte (1908), nach der persönlichen Seite hin, besonders durch die Schilderung des Lebensabends zu ergänzen, war niemand mehr berufen, als die liebevolle Gefährtin seiner letzten Jahre, Schultes zweite Gattin, mit der er 1901 den Ehebund geschlossen hatte. Mitteilungen von besonderem geschichtlichen Werte wird man nicht erwarten. Es ist mehr Kleinmalerei persönlichster und intimster Art, die denen, die Schulte gekannt und verehrt haben, Genuß bereiten wird.

»Margarete **Windthorst, Die Seele des Jahres.** M.-Gladbach, Volksvereinsverlag, 1919 (239 S. 12°). M. 4,80.« — Ernst Zahns Urteil über die Gedichte von M. Windthorst im J. 1911: „Als ich ihre Verse las, war mir, als hörte ich das Märchen raunen im Ried . . . als werfe der Kobold Phantasie . . . neckische Lichter auf hundert Kleinigkeiten" hat auch für ihr neues Bändchen »Die Seele des Jahres« volle Gültigkeit. Ein köstliches Buch, in dem freilich rätselschwerer Expressionismus keine Heimstätte findet! Beim Durchwandern der Monate schaut die Dichterin in ihren gedankenreichen und formschönen Prosa- und Poesiegaben jeweils die Seelenstimmung des Jahres. Weckt der schwere Schnee des Januar den Wunsch nach Klärung des Himmels, hallt durch das Flockengewirre der Frau Holle im Februar „der Gesang der Seelen ungetaufter Kinder", so plaudert der März von Bundeslade und Gottesmutter und der April von den drei Äckern „Glaube, Hoffnung und Liebe". Sieben Sänge der Frau Holle vom Mummelsee erklingen im Mai, wo Maiglöckchen ohne Teufelskrallen blühen. Sommerregen und Priesterseele des Waldes sind Kostbarkeiten des Juni . . . So offenbart die Dichterin Monat um Monat Licht und Schatten in der Seele des bürgerlichen Jahres und läßt durch das Finster der Seele uns hinüberschauen zum Ewigen. — Die schmucke handliche Ausstattung macht dem Verlag Ehre.

C. Schmitt.

»**Das Kennzeichen seiner Jünger.** Ein Büchlein von der christlichen Karitas von Dr. Engelbert **Krebs.** Freiburg, Herder, 1921 (VI, 175 S. M. 10,50; geb. M. 14).« — Der Freiburger Theologieprofessor Krebs hat 1919 beim großen Karitaskurs Vorträge zur Vertiefung des Karitasgeistes über die übernatürlichen Grundlagen der Karitas gehalten und sie jetzt im

Druck veröffentlicht. Die Beziehung der Karitas zu Gott und zur Kirche wird nach allen Seiten in theologisch-lichtvoller Weise erörtert. Hin und wieder möchte man noch mehr die Sprache des Herzens hören. Die Karitasliteratur ist leider sehr wenig verwertet. Zur Theologie der Karitas hat der Verf. gute Beiträge geliefert. W. Liese.

»**Junge Helden.** Ein Aufruf an Jungmannen von Hardy **Schilgen.** Kevelaer, Bercker, 1920 (191 S. 8°). M. 5.« — Der Jesuit Sch. bietet hier Gedanken, die er in zahlreichen Jünglingsexerzitien verwertet hat, einem breiten Leserkreise dar. Vor allem wird die Bewahrung der Keuschheit eingehend behandelt. Alles ist unter den Gesichtspunkt des Heldentums gestellt, für den die Jugend so viel Verständnis hat. Sch. hat in der Darstellungsweise vieles mit P. Roh gemein, wenn er auch dessen knappe, sentenzenhafte Art nicht erreicht; dafür ist er in manchem praktischer und wärmer. W. Liese.

»**Gemeinschaftsgeist im Wiederaufbau.** Von Dr. August **Pieper.** Freiburg, Herder, 1920 (32 S. 8°). M. 2,20.« — Das Büchlein enthält Prälat Piepers bedeutsamen Vortrag auf dem Würzburger Katholikentag 1920. Es kämpft gegen den seelischen Zusammenbruch unseres Volkes. Der religiös begründete Familien- und Gemeinschaftsgeist, der nicht zuletzt alle unsere Vereine durchdringen muß, wird als einziges Heilmittel dargestellt. W. Liese.

Personennachrichten. Zum o. Prof. der Dogmatik in der kath.-theol. Fakultät der Univ. Breslau wurde der Bonner Privatdozent Dr. Bernhard Geyer berufen. In der Bonner kath.-theol. Fakultät wurde Generalsekretär Dr. Wilhelm Schwer zum o. Prof. der christlichen Gesellschaftslehre ernannt. Prof. Dr. Egon Schneider an der Akademie zu Paderborn folgt einem Rufe als Auditor der Rota nach Rom, Prof. Dr. Friedrich Klimke S. J. einem Rufe an die gregorianische Universität in Rom. Es habilitierten sich Dr. theol. et phil. Johann Peter Steffes für Religionsphilosophie und Apologetik in der kath.-theol. Fakultät der Univ. Münster, Dr. theol. Otto Ettl für Katechetik und Pädagogik an der Univ. Graz, Dr. theol. et phil. Johannes Hessen für Philosophie an der Univ. Köln. Der Professor der Dogmatik und Apologetik am Lyzeum zu Dillingen a. D. Dr. Philipp Friedrich ist am 1. März im 45. Lebensjahre gestorben.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Biblische Theologie.

Sellin, E., Einleitung in das A. T. 3., neu bearb. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer, 1920 (XVI, 187). M 14.

Jefferies, T. A., The Growth of the Old Test. 2nd ed., rev. Lo., Harrap (149). 3 *s* 6 *d.*

Lotz, W., Hebräische Sprachlehre. 3., vm. Aufl. Lpz., Deichert, 1920 (VI, 174 u. 16). M 7.

Steuernagel, C., Hebräische Grammatik. 6. Aufl. Berl., Reuther & Reichard (X, 156 u. 130). M 12.

Beer, G., Hebräische Grammatik. 1. Bd. Neudr. [Samml. Göschen 763]. Berl., Verein. wiss. Verleger, 1920 (144). M 2,10.

Ben Jehuda, El., Thesaurus totius hebraitatis et veteris et recentioris. (In hebr. Sprache). V. Bd. 11. u. 12. Lfg. Berl.-Schöneberg, Langenscheidt, o. J. (XV u. 2689—2747 Lex. 8°). Je M 7,50.

Hilber, F., Biblische Hermeneutik. 3. Aufl. Brixen, Weger, (103). M 8.

Heim, K., Die Weltanschauung der Bibel. 2. Aufl. Lpz., Deichert (87). M 6.

Entschleierung der göttl. Schriften. Lpz., Mutze, (VI, 280). M 20.

Peters, N., Friedrich Delitzschs Lästerschrift gegen die Bibel des A. T. u. ihren Gott (TheolGl 1920, 3, 138—49).

König, E., Friedrich Delitzschs „die große Täuschung" kritisch beleuchtet. 3. Aufl. Güt., Bertelsmann (112). M 5.

Caro, F., Vom Judengott. Berl., Philo-Verlag, o. J. (83). M 5.

Döllinger, F., Baldur u. Bibel. German. Kultur im bibl. Kanaan u. german. Christentum vor Christus. Mit 36 Abb. Kürzere Volksausg. Nürnberg, Spindler (192). M 15.

Kittel, R., Die Religion des Volkes Israel. Lpz., Quelle & Meyer (VII, 210). M 18.

Chambers, O., Biblical psychology: a series of preliminary studies. Lo., Partridge, 1920 (302). 4 *s* 6 *d.*

Wynne, W., The Bible and the after-life. 2nd ed. Lo., Kingsley Pr., 1920 (310). 10 *s* 6 *d.*

Döller, J., Das Weib im A. T. [Bibl. Zeitfr. 9, 7—9]. Mstr., Aschendorff, 1920 (84). M 3,30.

Neubauer, J., Beiträge zur Geschichte des biblisch-talmud. Eheschließungsrechts. 2 Tle. Lpz., Hinrichs, 1920 (XVI, 249 Lex. 8°). Je M 25.

Heinisch, P., Personifikationen u. Hypostasen im A. T. u. im Alten Orient. [Bibl. Zeitfr. 9, 10/12]. Mstr., Aschendorff (60). M 3,20.

Doumergue, E., Moïse et la Genèse. P., Ed. de Foi et Vie, 1920 (XV, 121).

Forrester-Brown, J. S., The Two Creation stories in Genesis. Lo., Watkins, 1920 (305). 12 *s* 6 *d.*

Bailey, A. E., and Kent, Ch. F., History of the Hebrew Commonwealth. NY., Scribner, 1920 (XV, 396). $ 2.

Weber, M., Gesammelte Aufsätze z. Religionssoziologie. III. Das antike Judentum. Tüb., Mohr (VII, 442). M 50.

Desnoyers, L., Les guerres extérieures de David (BullLittEccl 1920, 9/10, 340—67).

Jastrow, M., The Book of Job. Philad., Lippincott, 1920 (369). $ 4.

Capelle, B., L'élément africain dans le Psalterium Casinense (RBénéd 1920, 3/4, 113—31).

Aalders, G. Ch., De propheten des Ouden Verbonds. Kampen, Kok, 1919 (286).

Tobac, E., Les prophètes d'Israël. I. Lierre, Van In, 1919 (XVI, 312).

Dimmler, E., Jeremias. Übersetzt, eingel. u. erklärt. M.-Gladbach, Volksverein, o. J. (278 16°). M 7,20.

Schoff, W., The Ship „Tyre". NY., Longmans (157). $ 2.

Schulz, Die Geschichte der Juden seit der Zeit des Propheten Maleachi. Bielefeld, Bethel, o. J. (56). M 1,50.

Dausch, P., Der Kanon des N. T. 4. Aufl. [Bibl. Zeitfr. 1, 5]. Mstr., Aschendorff (44). M 1.

Moffatt, J., The N. T.: a new translation. New ed., rev. Lo., Hodder & S. (405 18°). 6 *s.*

Hoskier, H. C., New and complete edition of the Irish Latin Gospel Codex Usser 2 or 12, otherwise known as „The Garland of Howth", in Trinity College Library, Dublin. Lo., Quaritch, 1920 (228). 10 *s.*

Weir, T. H., The Variants in the Gospel reports. Lo., Alex Gardner (150). 6 *s.*

Weinel, H., Biblische Theologie des N. T. Die Religion Jesu u. des Urchristentums. 3., vb. Aufl. 1. Hälfte. Tüb., Mohr, 1920 (1—288). M 20.

Mellone, S. H., The N. T. and modern life. Lo., Lindsey Pr. (286). 6 *s.*

Schlatter, A., Die Geschichte des Christus. Stuttgart, Calwer Vereinsbuchh. (544). M 30.

Tissot, J. J., Life of Our Saviour, Jesus Christ. 2 vols. New ed. Lo., S. P. C. K., 1920. 4°. 63 *s.*

Juncker, A., Jesus der Herr. [Zeit- u. Streitfr. 14, 1]. Berl.-Lichterfelde, Runge, 1920 (24). M 2,10.

Tillmann, F., Jesus, der Menschensohn. 4. Aufl. [Bibl. Zeitfr. 1, 11]. Mstr., Aschendorff (30). M 1.

Leipoldt, J., Jesus u. die Frauen. Bilder aus der Sittengeschichte der alten Welt. Lpz., Quelle & Meyer (IV, 170). M 16.

Palmer, W. S., Christianity and Christ. Lo., Christophers, 1920 (206). 6 *s.*

Robertson, J. A., The Sayings of Jesus of Nazareth. Lo., Swarthmore Pr., 1920 (169). 5 *s.*

Meyer, Ed., Ursprung u. Anfänge des Christentums. 1. Bd. Die Evangelien. Stuttg., Cotta (XII, 340). M 32.

Weinel, H., Die Bergpredigt. Ihr Aufbau, ihr Sinn u. ihre Echtheit usw. [Aus Natur u. Geistesw. 790]. Lpz., Teubner, 1920 (116). M 2,80.

Hastie, J. S., The Threshold of the Temple: studies in the theology of the Lord's Prayer. Lo., Stockwell, 1920 (256). 7 *s* 6 *d.*

Historische Theologie.

Labriolle, P. de, Histoire de la littérature latine chrétienne. P., Les belles lettres, 1920 (VIII, 741). *Fr* 20.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge.

Brewer, E., Die kirchliche Privatbuße im christl. Altertum (ZkathTheol 1921, 1, 1—43).
Spáčil, Th., La dottrina del purgatorio in Clemente Aless. ed in Origene (Bessarione 1919 giul.-dic., 131—46).
Cayré, F., Le divorce au IVe s. dans la loi civile et les canons de s. Basile (EchosOr 1920 juill., 295—321).
Dieu, L., Le commentaire arménien de S. Jean Chrysostome sur Isaïe (ch. 8—64) est-il authentique? (RHistEccl 1921, 1, 7—30).
Walter, G., Die Heidenmission nach der Lehre des h. Augustinus. Mstr., Aschendorff (VIII, 216). M 50.
Kimml, R., Das Furchtproblem in der Lehre des h. Augustin (ZkathTheol 1921, 1, 43—66).
Wilmart, A., Deux expositions d'un évêque Fortunat sur l'Evangile (RBénéd 1920, 3/4, 160—74).
Slipyi, J., Die Trinitätslehre des byzantin. Patriarchen Photius (ZkathTheol 1921, 1, 66—96).
Zwierzina, K., Steyrer Bruchstück von Notkers Psalmenübersetzung (BeitrGeschDtschSpr 45, 2, 192—212).
Honnef, J., Gottesliebe. Das Buch des h. Bernard v. Clairvaux über die Liebe Gottes. Übers. u. erläutert. Elberfeld, Wuppertaler Druck., o. J. (92 16°). M 4,50.
Päpke, M., Das Marienleben des Schweizers Wernher, aus d. Heidelberger Handschrift hrsg. Berl., Weidmann, 1920 (XVIII, 287 Lex. 8°). M 40.
Lazzeri, Z., Il Processo di Canonizzazione di S. Chiara d'Assisi (ArchFranciscHist 1920, 3/4, 403—507).
Bughetti, B., Ricostruzione di due capitoli aggiunti ai Fioretti (Ebd. 318—87).
Wyngaert, A. van den, De tertio ordine S. Francisci iuxta Marianum Florentinum (Ebd. 1/2, 3—77).
—, Stukken nopens de Derde Orde (NeerlFrancisc 1921, 1, 60—75).
Borne, F. van den, De oorspronkelijke regel der Derde Orde (Ebd. 6—17).
Pennachhi, F., Bullarium Pontificium, quod exstat in Archivo Sacri Conventus S. Francisci Assisiensis *(finis)* (ArchFrancisc Hist 1920, 1/2, 136—80; 3/4, 508—85).
Callebaut, A., Le chapitre général de 1272 célébré à Lyon (Ebd. 3/4, 305—17).
Kruitwagen, B., Gerard van Saint-Quentin en Petrus van Kamerijk (NeerlFrancisc 1920, 3, 203—14; 1921, 1, 18—28).
Guardini, R., Die Lehre des h. Bonaventura von der Erlösung. Düsseldorf, Schwann (XX, 206). M 25.
Stadler, H., Albertus Magnus: De animalibus libri XXVI nach der Cölner Urschrift. 2. Bd. Buch XIII—XXVI. Mstr., Aschendorff, 1920 (XXI u. 843—1664). M 100.
Geyer, B., D. Thomae Aq. summae theologiae partis I quaestiones 75—77 de essentia et potentiis animae in generali una cum Guilelmi de La Mare correctorii art. 28. [Florileg. patrist. 14]. Bonn, Hanstein, 1920 (XX, 66). M 4,50.
Grabmann, M., Thomas v. Aquin u. Petrus v. Hibernia (Philos Jb 1920, 4, 346—62).
Sertillanges, A.-D., La science et les sciences spéculatives d'après s. Thomas d'Aq. (RScPhilThéol 1921, 1, 5—20).
Blanche, F.-A., Sur le sens de quelques locutions concernant l'analogie dans la langue de s. Thomas d'Aq. (Ebd. 52—59).
Lottin, O., L'âme du culte. La vertu de religion d'après s. Thomas d'Aq. Löwen, Mont-César, 1920 (88 12°). *Fr* 1,50.
Durst, B., Zur Armenseelen-Anrufung. Hist.-theol. Würdigung der Lehre des h. Thomas (DThomas 7, 3/4, 227—68).
Rackl, M., Die ungedruckte Verteidigungsschrift des Demetrius Kydones für Thomas von Aquin gegen Neilos Kabasilas (Ebd. 303—17).
Callebaut, A., L'Ecosse, patrie du bienh. Jean Duns Scot (ArchFranciscHist 1920, 1/2, 78—88).
Bughetti, B., Acta officialia de regimine Clarissarum durante saec. XIV (Ebd. 89—135).
Ziesemer, W., Das große Ämterbuch des deutschen Ordens. Danzig, Kafemann (XXIV, 992 Lex. 8°). M 150.
Doncoeur, P., La théorie de la matière et de la forme chez Guill. Occam (RScPhilThéol 1921, 1, 21—51).
Thomas, Hedwig, Zur Würdigung der Psalmenvorlesung Luthers v. 1513—1515. Weimar, Böhlau, 1920 (X, 51 Lex. 8°). M 7.
Luther, J., Martin Luthers Auslegung des 90. Psalms. Berl., Breslauer, 1920 (51 Lex. 8°). M 60.
Jordan, Luther u. der Bann in seinen u. seiner Zeitgenossen Aussagen. Lpz., Breitkopf & Härtel, 1920 (64 S. m. Abb.). M 3,75.
Falb, A., Luther u. die Juden. Mchn., Deutscher Volksverlag (87). M 6.
Brucker, J., La Comp. de Jésus. Esquisse de son institut et de son histoire (1521—1773). P., Beauchesne, 1920 (842). *Fr* 12.
Boehmer, H., Die Jesuiten. Eine histor. Skizze. 4., gänzlich neubearb. Aufl. [Aus Natur u. Geisteswelt 49]. Lpz., Teubner (109). M 2,80.
Wood, Ch., and Woodward, G. R., An Italian carol book: a selection of *laude spirituali* of the 16th and 17th cent. Lo., Faith Pr., 1920 (51). 2 *s* 6 *d*.
Coste, P., S. Vincent de Paul: Correspondance, entretiens, documents. I. Correspondance. T. I. P., Gabalda, 1920 (XXVIII, 624). *Fr* 25.
Brémond, H., Histoire littéraire du sentiment religieux en France. Vol. 4: L'école de Port Royal. Vol. 5: L'école du P. Lallemant. P., Bloud, 1920 (604; 411).
Seillière, E., Mme. Guvon et Fénelon, précurseurs de Rousseau. P., Alcan, 1920 (394). *Fr* 10.
Gruber, M., Wunderbares Leben des h. Stanislaus Kostka. 4. u. 5. Taus. Frbg., Herder, o. J. (VII, 175). M 6.
Lohmann, F. W., Das Ende des alten Kölner Domkapitels nach der Säkularisation des Kurstaates. Köln, Stauff, 1920 (VIII, 158). M 21.
Haccius, G., Hannoversche Missionsgeschichte. 3. Tl. 2. Hälfte. Hermannsburg, Missionshandlung, 1920 (VIII, 616). M 20.
Hofer, J., Der h. Klemens Maria Hofbauer. Frbg., Herder (XXIII, 461). M 35.
Nachbaur, S., In der Werkstatt Gottes. Lebensbild des August Pfeifer S. J. Ebd. (III, 196). M 14.
Kerer, F. X., Don Bosko. Rgsb., Verlagsanstalt (VIII, 110). M 6.

Systematische Theologie.

Mausbach, J., Grundzüge der kath. Apologetik. 3. u. 4. Aufl. Mstr., Aschendorff (VIII, 158). M 10.
Boulenger, A., Manuel d'Apologétique. Lyon, Vitte, 1920 (490 12°). *Fr* 9.
Felder, H., Apologetica sive theologia fundamentalis in usum scholarum. 2 Bde. Pad., Schöningh, 1920 (IX, 278; VIII, 359). M 34.
Mausbach, J., Aus kath. Ideenwelt. Gesammelte Aufsätze u. Vorträge. Mstr., Aschendorff (VI, 504). M 36.
Walleen, A. v., Christentum. Lpz., Altmann, 1920 (102). M 6.
Bouquet, A. C., Is Christianity the final religion? Lo., Macmillan (360). 10 *s* 6 *d*.
Vonier, A., The Christian mind. Lo., Herder, 1920 (217). 5 *s*.
Geyser, J., Eidologie od. Philosophie als Formerkenntnis. Ein philosoph. Programm. Frbg., Herder (III, 51). M 7.
Simon, P., Der Pragmatismus in der modernen französ. Philosophie. Pad., Schöningh, 1920 (XVI, 160). M 16.
Endres, J. A., Einleitung in die Philosophie. Kempten, Kösel, 1920 (VII, 195). M 8.
Sawicki, F., Geschichtsphilosophie. Ebd. 1920 (IX, 306). M 10.
Michelitsch, A., Einleitung in die Naturphilosophie. Graz, „Styria" (IV, 132). M 45.
Heymans, G., Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung. 3., vm. Aufl. Lpz., Barth (VI, 364). M 56.
Stölzle, R., Naturwissenschaft u. Metaphysik (PhilosJb 1920, 4, 333—46).
Andreä, E., Der geist. Mensch u. seine Freiheit. Ein Führer durch die Irrgänge der Gegenwart. Stuttg., Hoffmann, o. J. (VII, 222). M 15.
Lehmen, A., Lehrbuch der Philosophie. 2. Bd., 2. Tl. Psychologie. 4. u. 5., vb. u. vm. Aufl. Hrsg. v. J. Beßmer. Frbg., Herder (XVI, 483). M 52,50.
Jansen, B., Scholastische u. moderne Philosophie (StimmZeit 1921, 4, 249—66).
Kleinschrod, F., Das Lebensproblem u. das Einsteinsche Relativitätsprinzip in Raum u. Zeit. [Frankf. zeitg. Brosch. 40, 1/3]. Hamm, Breer & Th., 1920 (64). M 3,75.
Wulf, Th., Einsteins Relativitätstheorie. Gemeinverständlich dargestellt. Innsbruck, Tyrolia (VI, 86). M 8,50.
Gredt, J., Unsere Außenwelt. Eine Untersuchung über den gegenständl. Wert der Sinneserkenntnis. Ebd. (332). M 28.
Bettex, F., Das Wunder. 7. Aufl. Stuttg., Steinkopf (108). M 6.
Kleist, v., Auffallende Erscheinungen an dem Christusbilde v. Limpias. 3., erw. Aufl. Kirnach-Villingen, Verlag d. Waisenanstalt (160 m. 6 Taf.). M 7.

Isenkrahe, C., Untersuchungen über das Endliche u. das Unendliche. 3. Heft. Bonn, Marcus & Weber, 1920 (XI, 245). M 16.
Denzinger, H., Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Ed. XIII., quam paravit Cl. Bannwart. Frbg., Herder (XXVIII, 669). M 28.
Cavallera, F., Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis magisterii ecclesiastici ordine methodico dispositus. P., Beauchesne, 1920 (XVI, 794). *Fr* 35.
Keßler, B., Evangelische Glaubensgewißheit auf Grund von Lutherworten, im Licht der vergleichenden Religionswissenschaft. Tüb., Mohr, 1920 (VIII, 111). M 9.
Heim, K., Glaubensgewißheit. 2., völlig umgearb. Aufl. Lpz., Hinrichs, 1920 (IV, 216). M 8,50.
—, Bilden ungelöste Fragen ein Hindernis für den Glauben? 6. Aufl. Berl., Furche-Verlag, 1920 (28). M 3.
Dimmler, E., Das wunderbare Licht. Darstellung der kath. Glaubenslehre. 3 Bde. Kempten, Kösel, 1920 (XI, 268; V, 284; V, 289). Je M 10.
Kolb, V., Die Gottesbeweise. Graz, Moser (IV, 150). M 12.
Lebreton, J., Les origines du dogme de la Trinité. 4e édit. P., Beauchesne, 1920 (XXVI, 644). *Fr* 24.
Moss, C. B., The Body is one: an introduction to the problem of Christian unity. Lo., S. P. C. K., 1920 (164). 5 *s*.
Feuling, D., Die Zugehörigkeit zur Kirche (BenediktMon 1921, 1/2, 35—42). — Stufen der Zugehörigkeit zur Kirche (3/4, 150—63).
Commer, E., Das Gnadenleben der Kirche (DThomas VII, 2, 173—93; 3/4, 288—303).
Segond, J., Le problème psychologique de la grâce et de la conversion (JPsych 1920 mai 15, 418—56).
Wunderle, G., Zur Psychologie der Reue. Ergebnisse einer Umfrage. Tüb., Mohr (69). M 12.
Easton, B. S., Self-Baptism (AmerJTh 1920, 4, 513—18).
Lübeck, K., Die Firmung in der orthodoxen griech. Kirche (PBonus 1920 Dez., 111—18).
Lutz, O., Über die Wirkungen u. die Notwendigkeit der h. Eucharistie II (ZkathTheol 1920, 4, 505—38).
Kramp, J., Die Opferanschauungen der röm. Meßliturgie. Rgsb., Pustet, 1920 (120). M 7.
Zahn, J., Das Jenseits. 2., vb. Aufl. Pad., Schöningh, 1920 (VI, 376). M 22.
McComb, S., The Future life in the light of modern inquiry. Lo., Watkins, 1920 (248). 7 *s* 6 *d*.
Rall, H. F., Modern Premillennialism and the Christian Hope. NY., Abingdon Pr., 1920 (256). $ 1,50.
Billot, L., La parousie. P., Beauchesne, 1920 (352). *Fr* 9.
Hill, O. A., Ethics, General and Special. NY., Macmillan, 1920 (XIV, 14).
Göpfert, F. A., Moraltheologie. 2. Bd. 8., vb. Aufl., bes. v. K. Staab. Pad., Schöningh, 1920 (VIII, 450). M 24.
Mutz, F. X., Christliche Aszetik. 5. Aufl. Ebd. 1920 (XVI, 512). M 30.
Krebs, E., Grundfragen der kirchl. Mystik. Frbg., Herder (VII, 266). M 14,20.
Montmorand, M. de, Psychologie des mystiques catholiques orthodoxes. P., Alcan, 1920 (262). *Fr* 10.
Mager, A., Aus der myst. Literatur der Gegenwart (PBonus 1920 Dez., 143—49).
—, Kanzel u. Mystik (KKanzel 1921, 1, 31—44).
Tanquerey, A., Un plan de théologie ascétique et mystique (RAscétMyst 1921, 1, 23—36).
Guibert, J. de, A propos de la contemplation mystique (Ebd. 1920, 4, 329—51).

Praktische Theologie.

Cocchi, G., Commentarium in Cod. jur. can. Lib. I: Normae generales. Turin, Marietti, 1920 (206). *L* 6,50.
Fanfani, L., De iure religiosorum. Ebd. 1920 (238). *L* 8.
Noval, J., Commentarium Codicis jur. can. Lib. IV: De processibus. P. I: De iudiciis. Ebd. 1920 (624). *L* 18.
Lampe, F., Die „geschlossene" Zeit u. ihr heidnisch römisches Vorbild (MünstPastBl 1921, 2, 17—20).
Cortés, D., Die Kirche u. die Zivilisation. Aus d. Franz. v. H. Abel. Mchn., Kösel & Pustet in Komm., 1920 (87). M 8.
Scheurlen, P., Die Sekten der Gegenwart. 2., umgearb. Aufl. Stuttg., Quell-Verlag (176). M 12.
Graham, J. W., The Faith of a Quaker. Cambr., Univ. Pr., 1920 (444). 21 *s*.
Rall, H. F., Methodism today (AmerJTh 1920, 4, 481—501).
Walter van der Bleek, K. H. L., Der protestant. Lebensgeist. Der deutsche Wartburggedanke u. sein Vermächtnis. Lpz., Grunow (160). M 15.
Weißler, A., Religion u. Volkstum (PreußJb 183, 2, 1921, 218—44).
Krose, A., Die Berücksichtigung des Religionsbekenntnisses bei der Bevölkerungsstatistik (StimmZeit 1921, 4, 241—48).
Jäger, F., Gedanken zur heutigen Seelsorge. Graz, „Styria" (46). M 6,60.
Krebs, E., Das Kennzeichen seiner Jünger s. oben Sp. 70.
—, Der Knechtsdienst des kath. Priesters. Gedanken über das Priesterideal gegenüber Franz Mertens Anklageschrift: „Die Sklaverei der kathol. Geistlichen". Konstanz, Oberbad. Verlagsanstalt, 1920 (32). M 1,60.
Ludwig, B., Tugendschule Gemma Galganis, Dienerin Gottes u. stigmatisierten Jungfrau v. Lucca. Andechs, Wallfahrts-Verlag, o. J. (XXXV, 458). M 28.
Lucas, J., Die Reichtümer des göttl. Herzens Jesu. Gedanken u. Erwägungen zur Herz Jesu Litanei. Limburg, Kongregation d. Pallottiner, o. J. (430). M 16.
Herwegen, Ild., M. Spahn, J. Schulte, Student, Kultur, Katholizismus. M.-Gladbach, Volksverein (35). M 3.
Schilgen, H., Junge Helden s. oben Sp. 71.

Christliche Kunst.

Weise, G., Studien zur Entwicklungsgeschichte des abendländ. Basilikengrundrisses in den frühesten Jahrhunderten des MA. [Sitz. d. Heidelb. Ak. d. Wiss. 1919, 21]. Heidelb., Winter (70). M 3,80.
Weisbach, W., Der Barock als Kunst der Gegenreformation. Berl., Cassirer (VII, 232 Lex. 8°). M 80.
Mitterwieser u. Ehrenwirth, Landshuts Kunstdenkmäler. Die Landshuter Klöster vor der Säkularisation. Landshut, Thomann, o. J. (80). M 3,60.
Creutz, M., Kölner Kirchen. Köln, Rheinland-Verlag (86 m. 8 Taf.). M 10,50.
Jonge, C. H. de, Der Dom zu Utrecht. Wien, Hölzel, o. J. (10 Taf., 16 S.). M 12.
Tietze-Conrat, Erica, Der Utrecht-Psalter. Ebd. o. J. (10 Taf. m. 17 S.). M 12.
Wölfflin, H., Die Bamberger Apokalypse. Eine Reichenauer Bilderhandschrift vom J. 1000. 2., vm. Aufl. Mit 63 Lichtdr. u. 2 farb. Taf. Mchn., Kurt Wolff (39). M 160.
Berstl, H., Das Raumproblem in der altchristl. Malerei. Mit 35 Abb. Bonn, Schröder, 1920 (IX. 119 Lex. 8°). M 20.
Lamberton, Cl. D., Themes from St. John's Gospel in early Roman catacomb paintings. Lo., Milford, 1920. 4 *s* 6 *d*.
Pfleiderer, R., Die Attribute der Heiligen. Ein alphabet. Nachschlagebuch. 2. Aufl. Ulm, Kerler, 1920 (VII, 205). M 15.
Reitlechner, G., Beiträge zur kirchl. Bilderkunde. Salzburg, Pustet (123). M 10.
Grimschitz, B., Die monumentalen Gemäldefolgen des Domes zu Gurk. Wien, Hölzel, o. J. (10 Taf. 14 S.). M 12.
Windisch, A., Reines Menschentum. Eine Sammlung alt- u. neutest. Holzschnitte u. Stiche alter Meister. Lpz., Naumann, 1920 (61 m. Abb.). M 300.
Zoege v. Manteuffel, K., Hans Holbein der Maler. Mit 60 Abb. Mchn., Schmidt, o. J. (85). M 8.
Pinder, W., Die dichterische Wurzel der Pietà (RepKunstWiss 1920, 4/6, 145—64).
Riefel, F., u. Rolfs, W., Zur Grünewaldforschung (Ebd. 220-49).
Bernhart, J., Die Symbolik im Menschwerdungsbild des Isenheimer Altars. Mit 4 Abb. Mchn., Patmos-Verlag (45). M 10.
Wölfflin, H., Die Kunst Albrecht Dürers. 4. Aufl. Mit 143 Abb. Mchn., Bruckmann, 1920 (X, 339 Lex. 8°). M 60.
Schmidt, P. F., Joseph v. Führichs religiöse Kunst. Mit 20 Bildtaf. Berl., Furche-Verlag, o. J. (XV). M 18.
Kreitmaier, J., Beuroner Kunst, eine Ausdrucksform der christl. Mystik. Mit 37 Taf. 3., vm. u. vb. Aufl. Frbg., Herder (XVIII, 115). M 28.
Neuß, W., Die christl. Kunst im theol. Studium (ZChristlKunst 1921, 5/6, 73—77).
Beitz, E., Die christl. Kunst u. die Trennung von Kirche u. Staat (Ebd. 65—69).
Kühn, K., Trennung von Kirche u. Staat — u. der Denkmalschutz. Teplitz, Dominicus, o. J. (16 m. Abb. Lex. 8°). M 6.
Gurlitt, C., Die Pflege der kirchl. Kunstdenkmäler. Lpz., Deichert (IV, 153). M 12.

Otto Zimmermann S. J.

Das Dasein Gottes

6 Bändchen. 8°

I. Bändchen: **Der immergleiche Gott.** (VIII u. 136 S.) M. 5,20, geb. M. 7,20.

„Die Schrift handelt in 3 Kapiteln vom Selbstsein Gottes, vom Gottesbeweis aus der Zufälligkeit der Welt und aus der Veränderlichkeit der Welt. Die schwierigsten philosophischen Fragen sind hier mit einer Klarheit dargestellt, die man in ähnlichen philosophischen Abhandlungen deutscher Autoren schmerzlich vermißt. Die Lesung dieser vorzüglichen Schrift kann somit wärmstens empfohlen werden." (Psychische Studien, Leipzig 1920, 9. Heft [Dr. A. Ludwig].)

II. Bändchen: **Ohne Grenzen und Enden.** Gedanken über den unendlichen Gott. Den Gebildeten dargelegt. 2. u. 3. Aufl. (VIII u. 208 S.) M. 4,—; geb. M. 9,—.

„Skrupellos in der Wahl ihrer Mittel, machen sich heute Materialismus, Pantheismus, Monismus bedenklich breit. Ihnen entgegenzuwirken ist verdienstvoll, besonders da dieser Kampf, sagen wir einmal infolge der eigenartigen geistigen Struktur unserer Zeit, für die Anhänger des Christentums äußerst schwierig ist. Hier setzt P. Zimmermanns ‚Ohne Grenzen und Enden' ein und kommt uns mit dem wertvollsten Material zu Hilfe; in der Hand keines Gebildeten sollte das Büchlein fehlen." (Schlesische Volkszeitung, Breslau 1912, Nr. 352.)

III. Bändchen: **Vom Vielen zum Einen.** (Im Druck.)

Da Vielheit nie das letzte Wort der Welterklärung sein kann, wird hier das Weltviele zum Ausgangspunkt eines Gottesbeweises genommen. Die angebliche Alleinheitslehre des Monismus bringt durch ihren Widerspruch mit den Tatsachen nur eine neue Zweiheit in die Schöpfung hinein.

IV. Bändchen: **Das Gottesbedürfnis.** Als Gottesbeweis den Gebildeten dargelegt. 2. u. 3. Aufl. (VIII u. 218 S.) M. 5,—; geb. M. 9,—.

„. . . Die Schrift verdient wärmste Anerkennung wegen der formellen und stilistischen Vorzüge, sodann auch besonders wegen der eingehenden und überaus geschickten Berücksichtigung der neueren und neuesten Literatur. Allein schon die Blütenlese von Zitaten aus Philosophen, Ethikern, Dichtern usw. macht das Studium der Schrift nicht bloß zu einer sehr genußreichen, sondern auch stark überzeugenden Gedankenarbeit." (Philosophisches Jahrbuch, Fulda 1920, S. 92—93 [Dr. Chr. Schreiber].)

V. Bändchen: **Warum Schuld und Schmerz?** (VIII u. 114 S.) Steif broschiert M. 3,50.

„. . . Das Buch stellt Schuld und Schmerz mitten in den großen Schöpfungsplan Gottes hinein und gewinnt ihnen sogar ästhetische Schönheiten ab. Der Verfasser hebt den Leser über sich selbst hinaus und macht ihn durch sein Denken groß und stark. Dem Gebildeten wird das Buch eine wirkliche Lebenshilfe sein und ein geistiger Genuß, der ihn das kleine Erdenleid vergessen macht." (Sonntagsfriede, Nürnberg 1918, Nr. 11/12.)

Ein Bändchen über den teleologischen Gottesbeweis ist in Aussicht genommen.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.

DANTE

Zum 600jährigen Todestag

(14. September 1921)

Dante: Die Göttliche Komödie. Übertragen von R. Zoozmann. Mit einer Einführung und Anmerkungen von Dr. C. Sauter. 3. u. 4. Aufl. 12° (etwa 550 S.) (Im Druck.)

— **Gastmahl.** Übersetzt und erklärt mit einer Einführung von Dr. C. Sauter. Mit 2 Bildern von Dante Gabriel Rossetti. 12° (XII u. 386 S.; 2 Bilder). *M* 12.—; geb. *M* 22.50.

— **Monarchie.** Übersetzt und erklärt mit einer Einführung von Dr. C. Sauter. 12° (XII u. 210 S.; 2 Tafeln) *M* 9.—; geb. *M* 16.60.

Grauert, Dr. H., Dante und Houston Stewart Chamberlain. 2., vermehrte Aufl. gr. 8°. (X u. 92 S.) *M* 1.50.

Hösl, J., Dantes Brief an die italienischen Kardinäle. Enthalten in: **Festgabe Hermann Grauert** zur Vollendung des 60. Lebensjahres gewidmet von seinen Schülern. Lex.-8° (VIII u. 408 S.; 1 Tafel). *M* 27.—; geb. *M* 47.—.

Dyroff, Dr. A., Zu Dante.

Hadelt, A., Die Dante-Zeichnungen der Prinzl. Sekundogeniturbibliothek zu Dresden im Rahmen der neueren deutschen Kunst.

Krebs, Dr. E., Erlebnis und Allegorie in Dantes Commedia.

Vorstehende 3 Aufsätze von Dyroff, Hadelt und Krebs sind enthalten in: **Ehrengabe deutscher Wissenschaft.** Dargeboten [dem Prinzen Johann Georg Herzog zu Sachsen zum 50. Geburtstag] von katholischen Gelehrten. Hrsg. von Franz Feßler. Mit 34 Bildern. Lex.-8° (XX u. 858 S.; 7 Bildertafeln). In Leinw. *M* 250.—; im Ausland schweizer *Fr.* 50.—; numerierte Vorzugsausgabe mit Bildnis des Prinzen Johann Georg Herzog zu Sachsen im Lichtbild mit eigenhändiger Unterschrift in Liebhaberhalbfranzband mit Kopfgoldschnitt *M* 500.—; im Ausland schweizer *Fr.* 100.—.

Zoozmann, R., Dantes letzte Tage. Eine Dichtung. Mit Dantes Bildnis von J. Sattler. 8° (VIII u. 122 S.; 1 Bild). *M* 4.—; geb. *M* 8.60.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.

Der **100. Band** ist soeben vollständig geworden:

Stimmen der Zeit

Katholische Monatschrift für das Geistesleben der Gegenwart.

51. Jahrgang: 1920/1921.

Preis für den Jahrgang 1920/1921 M. 48,— (und Zuschläge).

Die Bestellung kann durch die Post oder den Buchhandel erfolgen.

Zeitgemäßer Inhalt des neuesten (März-) Heftes:

Der starke Wille. (St. v. Dunin-Borkowski).

Die Bedeutung Wilhelm Wundts. (J. Fröbes).

Die „Schicksalsstunde" der preußischen Landeskirche. (H. Sierp).

Der hl. Franz Xaver in Miyako. Eine geschichtliche Untersuchung zum Teil nach ungedruckten Quellen. (G. Schurhammer).

Hoffnung, ein Bedürfnis und seine Stillung. (M. Gierens).

Besprechungen aus der Geschichte der Philosophie, der Staatswissenschaft und der Relativitätstheorie.

Umschau: Der Katholische Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder. (C. Noppel).

Des Grafen Hermann Keyserling „Schule der Weisheit". (S. Stang).

Herder & Co. G. m. b. H. zu Freiburg i. Br.

Lehrbücher zum Gebrauche beim theologischen Studium.

Bisher erschienen:

Allg. Einleitung in das Alte und Neue Testament. Von Prof. Dr. **Mader.** 3. Auflage 1920. VII u. 160 S. 5,20 M.; geb. 8,60 M.

Kathol. Dogmatik nach den Grundsätzen des h. Thomas von Aquin. Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Von Prof. Dr. **Diekamp.** Bd. I. 3./5., neu bearb. Aufl. 1921. XII u. 308 S. 20,— M., geb. 24,60 M. Bd. II. XII u. 564 S., erscheint in 3—4 Wochen in 3./5., neubearb. Aufl. Bd. III. 2., neu bearb. Aufl. VIII u. 448 S. 21,— Mk., geb. 26,— Mk.

Kathol. Moraltheologie. Von Prof. Dr. **Mausbach.** Bd. I u. Bd. II bisher „als Ms gedruckt" vergriffen. Neue Auflage im Sommer bzw. Herbst 1921. Bd. III, 2/3., verm. Aufl. XII u. 220 S. 1920. 9,— Mk.

Grundzüge der kathol. Apologetik. Von Prof. Dr. **Mausbach.** 3./4. Auflage. VII u. 158 S. 1921. 10,— M.; geb. 13,60 M.

Grundriß der Liturgik. Von Prof. Dr. **Stapper.** 2., verm. u. verb. Auflage. VIII u. 216 S. 1920. 7,20 M.; geb. 10,— M.

Das Eherecht nach dem Codex juris canonici. Von P. Thim. **Schäfer** O. Cap. 6./7., neubearb. Aufl. erscheint im Sommer 1921 (die erste Auflage erschien 1918).

Katholische Missionslehre im Grundriß. Von Prof. Dr. **Jos. Schmidlin.** XII u. 468 S. 1919. 16,— M.; geb. 21,— M.

Bezug durch jede Buchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Der Hl. Vater und die tägliche Bibellesung.

In dem soeben erschienenen Rundschreiben „Spiritus Paraclitus" vom 15. Sept. 1920 fordert **Papst Benedikt XV** die Bischöfe nachdrucksvoll auf, nach dem Beispiel des hl. Hieronymus alle Gläubigen zu ermahnen, „daß sie vor allem die hl. Evangelien Unseres Herrn, ebenso die Apostelgeschichte und die Briefe zu täglicher Lesung eifrig benützen und dieselben sich zu dauerndem geistigen Eigentum zu machen sich bemühen". Der Hl. Vater gedenkt mit Worten höchsten Lobes der „Gesellschaft vom hl. Hieronymus", welche die möglichst weite Verbreitung der vier Evangelien und der Apostelgeschichte unter dem Volke sich angelegen sein läßt, „so zwar, daß es bald keine Familie mehr gibt, die jene nicht besitzt, und daß alle sich an ihre tägliche Lesung und Betrachtung gewöhnen". Desgleichen belobt der Papst alle „jene Männer, die sich mit besonderer Sorgfalt bemüht haben und noch bemühen, alle Bücher des Neuen Testamentes und eine Auswahl aus dem Alten Testament in bequemem und gefälligem Format herauszugeben und zu verbreiten".

Diesen Wünschen des Hl. Vaters kommt in trefflichster Weise entgegen:

Herders katholische Volksbibel

das Alte und das Neue Testament in Taschen-Ausgabe.

Ausgabe in 2 Bänden: Geb. in Halbleinwand M. 14,—; in eleg Geschenkkasten M. 22,—.

Illustrierte Ausgabe: geb. in Halbleinwand M. 19,50; in Halbbuckram M. 23,60; in eleg. Kasten M. 8,— mehr.

Ausgabe in 3 Bänden: Geb. in Halbleinwand M. 15,80; in eleg. Geschenkkasten M. 23,80.

Illustrierte Ausgabe: Geb. in Halbleinwand M. 22,20; in Halbbuckram M. 26,60; in eleg. Kasten M. 8,— mehr.

Die Ausgaben haben von Kardinälen, Erzbischöfen und Bischöfen die anerkennendsten Empfehlungen erhalten.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung zu Freiburg i. Br.

Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn.

Das Jenseits. Von **Dr. J. Zahn,** Universitäts-Professor. 2., vielfach verbesserte Auflage. VII u. 376 Seiten. gr. 8. br. M. 33,—, geb. M. 39,—.

Das Studium dieses Buches wird jedem die erhebenden, die kräftigenden und tröstenden Wirkungen unseres Jenseitsglaubens lebendig vor Augen führen.

Christliche Aszetik. Von Domkapit. **Dr. Mutz.** 5. Auflage. XVI u. 512 S. gr. 8. br. M. 45,—, geb. M. 51,—.

Nach allgemeinem Urteil wird das einzig dastehende Werk von keinem anderen übertroffen.

Die Missionspredigt des heiligen Paulus. Ihre Fundstellen und ihr Inhalt. Eine biblisch-theologische Untersuchung. Von **Dr. Carl Pieper,** Privatdozent. (Predigt-Studien IV). IV u. 128 Seiten. gr. 8. M. 22,50.

In den Preisen ist der Verlags-Teuerungszuschlag eingerechnet.

Zur biblischen Erneuerung der Predigt!

Soeben sind erschienen:

Die Sonntäglichen Episteln

im Dienste der Predigt erklärt

von

Dr. Fritz Tillmann

Professor der Theologie.

I. Bd. **Vom 1. Adventssonntag bis Palmsonntag.**

Preis M. 28,—, geb. M. 35,—.

Die Episteln-Erklärung Tillmanns gleicht in Anlage und Stoffbehandlung ganz seiner weitverbreiteten Evangelien-Erklärung, von der die Fachpresse (Theologische Revue) seinerzeit rühmte, daß „die Hl. Schrift zugunsten der praktischen Predigt noch nie so tief und gründlich bearbeitet worden sei und daß solche Werke uns nottun, wenn die biblische Erneuerung der modernen Predigt, die von allen Seiten gefordert werde, in die Wirklichkeit treten solle".

Der II. Band der Episteln erscheint im Laufe des Sommers 1921.

L. Schwann, Verlag, Düsseldorf.

Soeben erschien ein neuer Band

des

Corpus catholicorum.

Heft 2: **Johannes Eck, Epistola de ratione studiorum suorum (1538)** zugleich mit **Erasmus Wolph, De obitu Joannis Eckii adversus calumniam Viti Theodorici (1543).** Hrsg. von P. Joh. Metzler S. J. VIII u. 106 S. 15,— M., bei Subskr. der ganzen Samml. 12,— M.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt von **L. Schwann** in **Düsseldorf** und von der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung** in **Münster i. W.** bei.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Halbjährlich 10 Nummern. — Bezugspreis halbjährlich 18 M. für das Inland, 27 M. für das Ausland. — Anzeigen 60 Pfg. die 5mal gespaltene mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 5/6. **1921.** **20. Jahrgang.**

Das Realitätsproblem:
Gredt, Unsere Außenwelt (Droege).
Eichrodt, Die Hoffnung des ewigen Friedens im alten Israel (Dürr).
Gutberlet, Das erste Buch der Machabäer (Dürr).
Sickenberger, Kurzgefaßte Einleitung in das Neue Testament. 2. Aufl. (Rauer).
Fischer, Ehe und Jungfräulichkeit im Neuen Testament (Rauer).
Vaccari, Esichio di Gerusalemme e il suo „Commentarius in Leviticum" (Diekamp).
Munding, Königsbrief Karls d. Gr. an Papst Hadrian über Abt-Bischof Waldo von Reichenau-Pavia (Stapper).
Machens, Die Archidiakonate des Bistums Hildesheim Mittelalter (Hilling).
Stein, Die Geschichte des Kollegiatstifts Jung Sankt Peter zu Straßburg i. E. (Dausend).
Pelster, Kritische Studien zum Leben und zu den Schriften Alberts d. Gr. (Endres).
Stange, Luther und das sittliche Ideal (Grisar).
Simon, Der Pragmatismus in der modernen französischen Philosophie (Straubinger).
Piper, Das religiöse Erlebnis (Wunderle).
Hofmann, Der Begriff der religiösen Erfahrung (Wunderle).
Krebs, Grundfragen der kirchlichen Mystik (Wilms).
Louismet, Divine contemplation for all (Zahn).
Mausbach, Grundlage und Ausbildung des Charakters nach dem h. Thomas von Aquin. 2.—3. Aufl. (Herkenrath).
Horneffer, Religiöse Volksbildung (Grunwald).
Platz, Zeitgeist und Liturgie. 2. Aufl. (Dausend).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Das Realitätsproblem.

Schon vor 20 Jahren sprach O. Külpe die zuversichtliche Erwartung aus, daß in dem Kampfe zwischen Idealismus und Realismus, der so alt ist, wie das philosophische Denken überhaupt, mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts der Sieg sich immer mehr auf die Seite des Realismus neigen werde. Er sah bereits eine neue Philosophie aus dem dunklen Schoße der Zukunft aufsteigen, die die streitenden Geister einigen und dem pathologischen Zwischenzustand der philosophischen Anarchie in Deutschland ein Ende bereiten sollte. „Ein neues Reich erhebt sich bereits langsam aber sicher aus dem zurückweichenden Meer der Zukunft." Er fügte indes bedeutungsvoll bei: „Auf der Schwelle dieser Philosophie der Zukunft aber steht das Problem der Realität" (Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland [3]1905 S. 125). Külpe hat recht behalten. Denn seit der Jahrhundertwende ist wohl kaum ein Problem von den philosophischen Denkern der Gegenwart so oft und eingehend behandelt worden, als das Realitätsproblem, d. h. die Frage, ob die Außenwelt eine vom Bewußtsein unabhängige Realität besitzt, wie der Realismus behauptet, oder ob das Sein der Außenwelt mit ihrem Bewußtsein zusammenfällt, wie der Idealismus glaubt. Die Literatur über diese Frage ist heute nahezu eine unübersehbare geworden. Was indes sehr vielen dieser fast zahllosen sich gegenseitig bekämpfenden Lösungsversuche mangelte, war eine richtige Methode. Da nämlich die letzten Wurzeln des Realitätsproblems nicht bloß in das Gebiet der Naturwissenschaft und Physiologie, sondern auch in das Gebiet der Psychologie und Erkenntnistheorie hineingreifen, so wurde nur zu oft je nach der wissenschaftlichen Veranlagung des Verfassers ausschließlich der eine oder der andere dieser Gesichtspunkte einseitig in den Vordergrund gerückt. Dazu kam nicht selten eine unnatürliche Zerreißung des Fragenkomplexes, den das Realitätsproblem umschließt, indem einzelne Teilfragen, wie die Frage nach der formellen oder virtuellen Objektivität der sekundären Sinnesqualitäten getrennt und ohne die gebührende Rücksichtnahme auf die übrigen Teilfragen, insbesondere die Frage nach der Objektivität der primären Sinnesqualitäten, behandelt wurde. So erklärt sich die bedauerliche Erscheinung, daß bis heute nicht bloß keine Einigung zwischen den idealistischen und realistischen Deutungen des Außenweltsproblems erzielt wurde, sondern in der Hitze des Kampfes, der nicht immer ohne jede persönliche Zuspitzung geführt wurde, hie und da sogar mit Ettlinger von einem „Nichtmehrverstehen-Können physikalischer und metaphysischer Denkweise" (Festgabe z. 70. Geburtstage G. Frhr. v. Hertlings 1913. S. 115) geredet werden mußte. Was uns darum nottat, um der erhofften Versöhnung zwischen Idealismus und Realismus näher zu kommen, war eine streng wissenschaftliche systematische Behandlung des Realitätsproblems, die alle Teilfragen des Problems und zwar nach allen ihren Seiten gleichmäßig berücksichtigte.

Den Versuch einer solchen Behandlung des Realitätsproblems bietet uns der durch zahlreiche kleinere und größere Arbeiten, insbesondere durch sein philosophisches Lehrbuch *(Elementa philosophiae Aristotelico-Thomisticae* 1909 [2]) bekannte Professor der Philosophie am Collegium Anselmianum in Rom, P. J. Gredt aus der Beuroner Benediktiner-Kongregation in seinem neuesten Werke, das den Titel trägt »Unsere Außenwelt« [1]). G. hat hier nicht bloß seine eigenen zahlreichen Arbeiten über das Realitätsproblem, sondern auch die am meisten hervorgetretenen Lösungsversuche anderer Denker der Gegenwart zu einem neuen selbständigen, systematisch-geschlossenen Gedankenbau zusammengefügt.

Zur genaueren Charakterisierung dieses Gedankenbaues unterscheidet der Verf. vier Lösungsversuche des Realitätsproblems (S. 2): den idealistischen, nach dem die Realität der Außenweltsgegenstände mit der Realität der Bewußtseinsinhalte zusammenfällt; sodann den des kritischen Realismus, nach dem wir unmittelbar nur die bewußtseinsimmanenten Empfindungsinhalte erfassen, um aus ihnen mit Hilfe eines Schlußverfahrens mittelbar in die Außenwelt zu gelangen; hieran reiht sich der Lösungsversuch der Gegner der unmittelbar sinnlichen Körper-

[1]) **Gredt**, P. J., O. S. B., **Unsere Außenwelt.** Eine Untersuchung über den gegenständlichen Wert der Sinneserkenntnis. Innsbruck-Wien-München-Bozen, Verlagsanstalt Tyrolia, 1920 (340 S. gr. 8°). M. 28.

beschaffenheiten, die nur den primären Sinnesqualitäten der Ausdehnung und der mit ihr zusammenhängenden Eigenschaften bewußtseinstranszendente Realität zuschreiben, während sie die sekundären Sinnesqualitäten der Farbe, des Tones usw. in bewußtseinsimmanente Produkte der Empfindungstätigkeit auflösen, die nicht als Nachbilder, sondern nur als Symbole oder Zeichen außenweltlicher Ursachen betrachtet werden können. Den Abschluß bildet der Lösungsversuch des natürlichen Realismus, zu dem der Verf. selbst sich bekennt.

Um eine sichere Grundlage für dieses sein erkenntnistheoretisches System zu gewinnen, unterzieht G. zunächst die einzelnen Tätigkeiten der äußeren und inneren Sinneswahrnehmung einer eingehenden, scharfsinnigen Analyse, bei der sowohl der physikalische und physiologische, wie auch der psychologische und erkenntnistheoretische Gesichtspunkt zur vollen Geltung kommt. Auf dieser Grundlage baut er dann mit architektonischem Geschick und nicht ohne gründliche Beherrschung der ausgedehnten Stoffmassen sein erkenntnistheoretisches Gebäude der Außenweltserkenntnis auf. Den Sinn und die Bedeutung dieses Systems, dessen Grundlinien sich mit den Grundlinien der aristotelisch-thomistischen Erkenntnistheorie decken, faßt G. in drei Leitsätze zusammen, die gleich drei Säulenreihen das Gebäude des natürlichen Realismus tragen. Der erste Leitsatz richtet sich gegen die Anschauungen des Idealismus, indem er behauptet, daß wir durch die Sinneserkenntnis nicht die bewußtseinsimmanenten, sondern die bewußtseinstranszendenten Außenweltsdinge erfassen (S. 193). Bewiesen wird dieser Satz durch Berufung auf das unmittelbare Bewußtseinszeugnis. Der zweite Leitsatz des natürlichen Realismus betont gegenüber dem „kritischen Realismus", daß wir die bewußtseinsjenseitige Außenwelt, soweit sie auf unsere Sinneswerkzeuge einwirkt, unmittelbar und nicht auf dem vermittelnden Wege eines Schlußverfahrens erkennen (207). Auch dieser Satz wird hauptsächlich bewiesen durch den Hinweis auf das unmittelbare Bewußtseinszeugnis, das der kritische Realist nicht ohne logische Inkonsequenz bei der Konstatierung der kausalen Einwirkung der Außenwelt oder bei der Erklärung der Lückenhaftigkeit unseres subjektiven Weltbildes anerkennen kann, während er es bei der Konstatierung der Unmittelbarkeit unserer Außenweltserkenntnis in Zweifel zieht. Der dritte Leitsatz des natürlichen Realismus versucht der Wirkungstheorie gegenüber den Nachweis, daß nicht bloß die primären, sondern auch die sekundären Sinnesqualitäten eine vom Bewußtsein unabhängige Realität haben (226). Dieser Nachweis gipfelt in dem Gedanken, daß die Wirkungstheorie einen teilweisen Phänomenalismus und Idealismus darstellt, dessen Grundgedanken konsequent zu Ende gedacht mit logisch zwingender Denknotwendigkeit zum vollen Idealismus und Skeptizismus führen müssen. Den Abschluß der Schrift bildet die Lösung der hauptsächlichsten Einwände, die gegen das System des natürlichen Realismus erhoben worden sind, sei es vom Standpunkte des Idealismus, der sich auf die begriffliche Unmöglichkeit einer bewußtseinstranszendenten Welt beruft, sei es vom Standpunkte des kritischen Realismus, der auf die vielen Sinnestäuschungen hinweist, sei es vom Standpunkte der Naturwissenschaften, die auf der mechanischen Naturerklärung aufgebaut sind, sei es vom Standpunkte der Physiologie, die das Gesetz der spez. Sinnesenergien als eine der bedeutendsten Errungenschaften der neueren Zeit feiert (237—322).

Überblicken wir das Ganze, so muß anerkannt werden, daß der Verf. hier mit unleugbarem Geschick eine gewaltige Stoffmasse verarbeitet hat. Was der scharfsinnige Kritiker uns gegenüber den Einwendungen der modernen Naturwissenschaft und Physiologie, wie gegenüber den unhistorischen Darstellungen der Psychologie und Erkenntnislehre eines Aristoteles, Augustin und Thomas zu sagen weiß, zeigt zur Genüge, daß er nicht nur mit seltener spekulativer Denkenergie die aristotelisch-thomistische Philosophie beherrscht, sondern auch mit gleicher Gründlichkeit in die oft recht verwickelten Gedankengänge der modernen Erfahrungswissenschaften einzudringen bemüht war. Nur so war es ihm möglich, in einer Frage, die zu den verwickeltsten und am meisten umstrittenen der ganzen Erkenntnistheorie gehört, durch das fast undurchdringlich gewordene Dickicht der zahlreichen sich bekämpfenden Meinungen sich selbständig einen Weg zu bahnen, auf dem allein eine Verständigung zwischen dem alten und neuen Denken möglich ist. Denn gerade der systematische Zusammenschluß und friedliche Ausgleich zwischen metaphysischer und empirischer Denkweise ist es nach unserer Auffassung, was den Hauptvorzug des Buches ausmacht. Auch wer daher nicht auf dem Boden der thomistischen Erkenntnislehre steht, wird doch nicht umhin können, in der ebenso fleißigen und methodisch geschickten, wie scharfsinnigen und metaphysisch tiefbohrenden Arbeit einen hochbedeutsamen und verdienstvollen Beitrag zur Lösung des Realitätsproblems zu erblicken, der durch die Geschlossenheit und Folgerichtigkeit seiner metaphysischen Grundlagen, wie durch die gründliche Beherrschung des systematisch gegliederten empirischen Überbaues dem Leser aufrichtige Hochachtung abnötigt. Auch verdient die sachliche und vorsichtig abwägende Art, wie der Verf. sich mit seinen Gegnern auseinandersetzt, volle Anerkennung.

Allerdings ist es bei der Schwierigkeit des Gegenstandes selbstverständlich, daß nicht alle Ergebnisse G.s allgemeine Anerkennung finden werden. So bekennt er sich z. B., wenn wir die Voraussetzungen des natürlichen Realismus ins Auge fassen, zu der Ansicht, daß die Empfindungen nicht im Gehirn, sondern in den peripheren Organen ihren Sitz haben (52). Wir geben nun gewiß gern zu, daß auch heute noch die Frage nach dem Sitz der Empfindung keineswegs endgültig entschieden ist. Trotzdem halten wir die gegenteilige Ansicht, nach der die Empfindungen in den Sinneszentren des Gehirns stattfindet, für viel wahrscheinlicher, weil eine einheitliche Erklärung aller hier in Betracht kommenden Tatsachen uns diese Anschauung zu fordern scheint. Wenn G. sodann zugunsten seiner Theorie sich auf den Tastsinn beruft, und von der Tastempfindung behauptet: „Die Empfindung gibt durch sich selbst den Ort kund, an dem sie stattfindet" (53), so vermögen wir einen zwingenden Beweis für diese Anschauung bei dem Verf. nicht zu entdecken. Im Gegenteil glauben wir, daß sowohl bei der Tastempfindung, wie bei allen andern Empfindungen die Lokalisation nicht ursprünglich mit der Empfindung selbst gegeben ist, sondern auf einer Erfahrungsassoziation beruht. Ebensowenig können wir uns mit der Ansicht des Verf. befreunden: „Vor dem Auge ist es aber dem Tastsinn eigentümlich, die Ausdehnung nicht nur der Länge und Breite nach, sondern auch der Tiefe nach an sich zu empfinden" (70). Wir sind vielmehr der Ansicht, daß die Tiefenauffassung des Tastsinnes auf gleicher Stufe steht mit der Tiefenauffassung des Gesichtssinnes, weil beide der Hauptsache nach auf der Erfahrung beruhen, wenn auch wahrscheinlich bei beiden ein unvollkommen entwickeltes nativistisches Element angenommen werden muß. Wenn G. ferner behauptet: „Die einfache Empfindung des äußeren Sinnes ist wohl durch sich selbst bewußt, da sie ein Bewußtseinsvorgang ist, durch den der

Erkennende sich selbst etwas verinnerlicht" (36), so ist uns sehr wohl bekannt, daß die hier angedeutete Bewußtseinstheorie von vielen modernen Autoren besonders der Suaresianischen Schule vertreten wird. Wir lehnen dieselbe auch keineswegs ab, dennoch glauben wir den Verf. darauf hinweisen zu sollen, daß andere Vertreter der thomistischen Erkenntnislehre die sog. Theorie der *conscientia indirecta* mit der historisch überlieferten Lehre des h. Thomas nicht vereinbar halten, und daher mit manchen modernen Autoren, wie Külpe (Die Realisierung 1912 S. 51), E. Dürr (Erkenntnistheorie 1910 S. 32) annehmen, daß die innere Wahrnehmung eines psychischen Aktes dem psychischen Akt stets nachfolgt (vgl. Jahrb. f. Phil. u. spek. Theologie XXVI [1912] S. 53).

Fassen wir sodann das System des natürlichen Realismus selbst ins Auge, so stimmen wir zunächst mit G. in der entschiedenen Ablehnung des Idealismus vollkommen überein. Doch scheint uns die Widerlegung desselben (193), die in der Behauptung gipfelt, daß sich die Bewußtseinstranszendenz der intellektiven und sensitiven Erkenntnisinhalte dem Bewußtsein unmittelbar aufdrängt, etwas zu dürftig zu sein, als daß sie einen wirklichen Idealisten etwa von der Art eines Mach, Rickert, Frischeisen-Köhler usw. zu überzeugen imstande wäre. Vergleichen wir damit die ins einzelne gehende scharfsinnige Analyse des Transzendenzbewußtseins, wie wir sie etwa bei Mercier oder Geyser finden, so glauben wir dieser bei weitem den Vorzug geben zu müssen. Auch hat uns die Art und Weise, wie der geschätzte Verf. den sog. „kritischen Realismus" zurückweist (207), keineswegs vollkommen befriedigt. Schon die Umdeutung dieses Wortes in einem vom üblichen Sprachgebrauch abweichenden Sinne kommt uns nicht sehr glücklich vor, weil sie leicht zu Mißverständnissen Veranlassung geben kann. Ein solches Mißverständnis liegt schon gleich vor, wenn Mercier als Vertreter dieses umgedeuteten kritischen Realismus bezeichnet wird. Denn der gelehrte Verf. irrt, wenn er glaubt, daß nach Mercier die Sinneserkenntnis unmittelbar nur das Bewußtseinsdiesseitige auffasse, und aus diesem das Bewußtseinsjenseitige mit Hilfe eines Schlußverfahrens ableite. In seiner Psychologie lehnt nämlich Mercier diese sog. Symbol- oder Zeichentheorie von Helmholtz, Hartmann, Wundt, Paulsen mit aller Entschiedenheit ab (Psychologie, übersetzt v. Habrich 1906 I, 174). Außerdem erklärt er mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit in Übereinstimmung mit G.: „Wir glauben nicht, daß die Tatsache der Verlegung des Objektes gewisser Sinneserkenntnisse nach außen die Anwendung des Kausalitätsprinzips erfordert, eine Anwendung, zu der auch die bloß organischen Vermögen wie die Sinne unfähig wären; es gibt nichts in der Entstehung des Charakters der Äußerlichkeit unserer Sinneswahrnehmungen, was eine eigentliche Folgerung oder ein Überlegen erforderte" (ebd. 174). Der Grund dieses Irrtums liegt wohl darin, daß G. im Gegensatz zu Mercier nicht scharf genug unterscheidet zwischen der psychologischen und erkenntnistheoretischen Unmittelbarkeit unserer Außenweltserkenntnis. Die psychologische Unmittelbarkeit ist auch bei der Halluzination vorhanden, weil auch der Halluzinant bei der direkten Sinneserkenntnis nicht das Bewußtseinsbild seines Freundes, sondern in dem Bewußtseinsbild den Freund selbst unmittelbar mit handgreiflicher Deutlichkeit zu erfassen glaubt. Für den Erkenntnistheoretiker ist daher in dieser psychologischen Unmittelbarkeit an und für sich genommen noch keine hinreichende Garantie für die wissenschaftliche Gewißheit gegeben, daß der scheinbar unmittelbar erkannte Freund wirklich ein vom Bewußtsein unabhängiges Dasein besitzt. Zum obigen Zitat bemerkt daher Mercier mit Recht: „Wir sprechen wohl verstanden nur von unsern sinnlichen Erkenntnissen, wir sprechen nicht von der wissenschaftlichen Gewißheit bezüglich der Existenz oder der Natur der Außenwelt" (ebd. 174). Diese wissenschaftliche Gewißheit des reflektierenden Erkenntnistheoretikers kann daher nach Mercier nur auf dem Wege des Schlußverfahrens gewonnen werden, von dem der Verf. S. 9 redet. In dieser indirekten Beweisführung aus den absurden Folgerungen der hypothetisch angenommenen idealistischen Deutung unseres unmittelbaren Außenweltsbildes könnte man mit G. nur dann eine gleichzeitige und darum logisch inkonsequente Annahme und Ablehnung des unmittelbaren Bewußtseinszeugnisses erblicken, wenn zwei Voraussetzungen gegeben wären: wenn nämlich einerseits das unmittelbare Außenweltsbild nach dem unmittelbaren Bewußtseinszeugnis nicht bloß etwas vom Bewußtsein Unabhängiges unmittelbar darstellte, sondern auch diese Unabhängigkeitsbeziehung selbst unmittelbar erkannt würde, und wenn andererseits die schlußfolgernde Ableitung dieser Unabhängigkeitsbeziehung notwendig von der absoluten und sicheren Annahme der Subjektivität unseres unmittelbaren Weltbildes ihren Ausgangspunkt nehmen müßte oder wenigstens tatsächlich nähme. Die erste Voraussetzung wird aber sowohl von Mercier, wie von Külpe und Geyser ausdrücklich und mit vollem Recht geleugnet, die mit G. darin einig sind: „Das Draußen als Draußen ist nur durch Hinzufügung empfunden. Und zwar gilt dies von allen äußeren Sinnen" (63). Die zweite Voraussetzung wird aber weder von Mercier noch von Külpe oder Geyser behauptet. Allerdings unterscheidet sich wenigstens Geyser von Mercier dadurch, daß nach ihm der primitive schlicht konstatierende Wahrnehmungsakt, der die letzte Grundlage der Außenweltserkenntnis bildet, unmittelbar nicht den Außenweltsgegenstand, sondern nur den im Bewußtsein augenblicklich gegenwärtigen Empfindungsinhalt erfaßt. Doch gibt auch Geyser mit Mercier und Külpe zu, daß dieser Empfindungsinhalt nicht als Empfindungsinhalt, sondern nur als Inhalt erfaßt wird, so daß er nur die Aussage begründet, z. B. „Das ist süß" oder „Süß ist", nicht aber die Aussage „Dieses Süß ist ein Zustand des wahrnehmenden Subjekts" (vgl. Geyser, Die Erkenntnistheorie des Aristoteles 1917 S. 172). Gerade weil der ursprüngliche Empfindungsakt sich aber zur Unterscheidung von Subjektivität und Objektivität noch neutral verhält und der erkenntnistheoretische Beweis von dieser neutralen Grundlage ausgeht, kann von einer inkonsequenten Annahme und Ablehnung des unmittelbaren Bewußtseinszeugnisses nicht die Rede sein. Ja wir glauben, daß man selbst das direkt erkannte Bewußtseinsbild von Geyser gerade wegen seiner ursprünglichen Neutralität wohl schwerlich mit Gredt ein „widernatürliches Trugbild" nennen kann, „das sich als das bewußtseinsjenseitige Ding selbst darstellt, in Wirklichkeit aber nur eine Bewußtseinszuständlichkeit ist" (217). Obgleich wir daher mit dem Verf. in der Ablehnung des von ihm gekennzeichneten kritischen Realismus übereinstimmen, so glauben wir doch, daß seine Ausführungen bei der Darstellung und Widerlegung dieser erkenntnistheoretischen Richtung dem wirklichen Gedankengange der von ihm bekämpften Autoren nicht immer vollkommen gerecht werden.

Was die Stellung des natürlichen Realismus zur heiß umstrittenen Wirkungstheorie betrifft, welche die in demselben Bewußtseinsbild unzertrennlich miteinander verschmolzenen primären und sekundären Sinnesqualitäten gewaltsam auseinanderreißt, indem sie nur die primären als Nachbilder ähnlicher Eigenschaften der Außenweltsgegenstände betrachtet, während sie die sekundären zu bloßen Symbolen herabsetzt, die als rein subjektive Produkte der Sinnestätigkeit im objektiven Weltbild keinen Platz haben, so bekennt G. von sich selbst in der Einleitung, daß auch er einmal dieser Nachtansicht gehuldigt habe, daß er sich aber allmählich zur entgegengesetzten Tagesansicht der realistischen Deutung auch der sekundären Sinnesqualitäten durchgerungen habe, weil ihm immer klarer wurde, „daß diese Ansicht folgerichtig die ganze Außenwelt verflüchtige und auch das Licht drinnen im Bewußtsein auslösche, d. h. zur Verzweiflung führe an aller Wahrheit" (S. III). Es braucht nicht gesagt zu werden, daß hier dem Verf. nicht alle folgen werden. Indes wer auch eine ähnliche Wandlung wie er nicht durchgemacht hat, wird zugeben müssen, daß hier der wunde Punkt der Wirkungstheorie richtig gekennzeichnet ist: die logische Folgerichtigkeit. Gewiß lehnen die meisten Bekenner der Wirkungstheorie den Idealismus ausdrücklich ab. Aber gerade das ist der springende Punkt, ob es nach den eisernen Gesetzen der unerbittlichen logischen Konsequenz möglich ist, die äußeren Sinnesorgane gegenüber demselben äußeren Reiz als unselbständige Nachbildungsapparate für die Erfassung der primären Qualitäten aufzufassen, die in kausaler Abhängigkeit von den äußeren Reizen stehen und diesen angepaßt sind, und zugleich in denselben nichts als selbständig reagierende Umwandlungsapparate für die Erfassung der sekundären Sinnesqualitäten zu erblicken, die in keinem kausalen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Diese Schwierigkeit verdoppelt sich, wenn man bedenkt, daß die Wirkungstheorie sich seit Helmholtz gezwungen sah, die kausale Abhängigkeit der Empfindung von den äußeren Reizen bei den sog. Empfindungsqualitäten, d. h. den verschiedenen Empfindungen innerhalb desselben Empfindungskreises wieder anzuerkennen, so daß nur noch eine kausale Unabhängigkeit bezüglich der Empfindungsmodalitäten, d. h. der verschiedenen Sinneskreise selbst, etwa der Lichtempfindung im allgemeinen im Gegensatz zu den einzelnen Lichtempfindungen übrig blieb. Wer nun einmal den ernsten Versuch gemacht hat, die von der Wirkungstheorie auf dem Gebiete der sekundären Sinnesquali-

täten gezogenen Schlußfolgerungen mit eiserner Konsequenz auf das Gebiet der primären Qualitäten zu übertragen, insbesondere auf die Gestalten- und Bewegungswahrnehmung, die fast alle Anomalien zeigt, wie sie auch bei der Wahrnehmung der sekundären Qualitäten auftreten, der wird, glauben wir, in große Gefahr kommen, vielleicht nicht ohne einige Verwunderung einen ähnlichen Umwandlungsprozeß durchzumachen, wie ihn G. in sich erlebt hat. So erklärt es sich, daß gerade heute der Kreis jener immer größer wird, die mit den bedeutendsten Denkern der Gegenwart, wie Wundt, Paulsen, Meinong und anderen in der teilweisen Versubjektivierung der Sinnesqualitäten im Sinne der Wirkungstheorie nur eine logisch inkonsequente Halbheit erblicken, die logisch konsequent durchgedacht zur vollen Versubjektivierung unseres Weltbildes und damit zum vollen Idealismus führen muß. Mit Recht hat daher G. diesen logischen Parallelismus zwischen den primären und sekundären Qualitäten an verschiedenen Stellen betont; doch glauben wir, daß seine Darstellung noch an Überzeugungskraft gewinnen würde, wenn dieser Gesichtspunkt noch stärker in den Vordergrund gerückt würde. Dadurch würde nach unserer Auffassung auch der Grundfehler der gegnerischen Argumentation, der die Wirkungstheorie auf die schiefe Ebene zum Idealismus geführt hat, noch deutlicher zutage treten, wir meinen den Grundfehler der Verwechslung der Relativität unserer Sinneserkenntnis, die allein durch die Tatsachen gefordert wird, mit der Subjektivität derselben.

Was die Lösung der Schwierigkeiten anbelangt, die gegen die realistische Deutung der sekundären Sinnesqualitäten vorgebracht werden, so wird man den meisten Erklärungen G.s zustimmen können. Andere fordern dagegen zum Widerspruch heraus. So wenn G. im Interesse seiner Theorie von der Unmittelbarkeit der Außenweltserkenntnis behauptet, daß bei allen aus inneren Ursachen hervorgehenden Dauerempfindungen innerhalb der einzelnen Sinneskreise, z. B. beim Lichtchaos stets die entsprechenden objektiven Qualitäten wirklich im Sinnesorgan vorhanden seien (292). Gewiß wird man da die ausdrückliche Erklärung G.s vor Augen halten müssen: „Manche der gegebenen Erklärungen mögen mehr Erklärungsversuche sein, als endgültige Erklärungen. Allein sie genügen zur Verteidigung des natürlichen Realismus. Es genügt zu zeigen, daß die angeführten Tatsachen auf irgendeine Weise sich auch anders erklären lassen, als auf die von den Gegnern namhaft gemachte, während die Gegner dartun müßten, daß die von ihnen verfochtene Erklärung die einzig mögliche sei. Viele dieser Tatsachen sind eben physikalisch und physiologisch dunkel genug und deswegen einer endgültigen Erklärung noch nicht zugänglich" (321). Immerhin darf nicht übersehen werden, daß die metaphysische Erklärung des anschaulichen Charakters unserer Außenweltserkenntnis sich nach den empirischen Tatsachen richten muß, nicht aber die empirischen Tatsachen nach einer metaphysischen Erklärung.

Bezüglich des sprachlichen Ausdrucks muß rühmend anerkannt werden, daß es G. gelungen ist, fast alle fremdsprachlichen Fachausdrücke durch gute deutsche zu ersetzen. Weniger angenehm berühren nur einige sprachliche Härten, wie wenn Fundament oder Grundlage hie und da mit „Unterwurf" wiedergegeben (89), oder bei den sinnfälligen Eigenschaften von „Seinsheiten" geredet wird (82), oder vom Schmerz behauptet wird, daß er „abgedumpft" werden könne (303).

Zum Schluß möchten wir noch ausdrücklich hervorheben, daß die von uns gemachten Ausstellungen keineswegs bezwecken, den inneren Wert und die hohe Bedeutung des vorliegenden Werkes herabzusetzen. Im Gegenteil glauben wir dem Verf. unsern aufrichtigsten Dank aussprechen zu müssen, daß er mit vorbildlicher Gründlichkeit und ausgebreiteter Sachkenntnis den Versuch unternommen hat, dem Realitätsproblem durch systematische Zugrundelegung der thomistischen Erkenntnislehre neue Seiten abzugewinnen, um es so seiner Lösung näher zu bringen. Was unsere Kritik beabsichtigt, ist nur, auf den verschiedenen Sicherheitsgrad einzelner Anschauungen G.s hinzuweisen und ihn bei einer Neuauflage zu veranlassen, einige Behauptungen einzuschränken oder genauer zu formulieren. Jedenfalls wird aber jeder, der mit dem Realitätsproblem sich beschäftigen will, sich mit dem hier unternommenen Versuch einer Aussöhnung zwischen Idealismus und Realismus auseinandersetzen müssen. Nur der hier eingeschlagene Weg einer systematischen Synthese zwischen metaphysischer und empirischer Denkweise scheint uns auch geeignet zu sein, dem Thomismus des Mittelalters auch im Geistesleben der Gegenwart wieder jenen Platz zurückzuerobern, der ihm nach seiner Vergangenheit gebührt gemäß der Devise Leos XIII: *Vetera novis augere!*

Geistingen (Sieg). Th. Droege C. SS. R.

Eichrodt, Walter, Privatdozent der Theol. in Erlangen, **Die Hoffnung des ewigen Friedens im alten Israel.** [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, 25. Band. 3. Heft]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1920 (196 S. 8°). M. 21.

Das Buch sucht seine besondere Aufgabe in der Förderung der in der letzten Zeit viel behandelten Frage nach dem Alter und dem Wesen der alttestamentlichen Heilserwartung. Die Untersuchung wird immer bis auf Jeremia (exklusive) geführt, da „mit Jeremia eine neue Periode des religiösen Lebens in Israel beginne und somit die Behandlung der Friedenshoffnung des alten Israel hier ihren natürlichen Abschluß finde" (S. 140).

Nach einem längeren Exkurs über die Frage nach der Friedenshoffnung des Jesaja und besonders über die Frage der Echtheit der jesajanischen Heilsweissagungen (S. 15—53) geht der Verf. über zu einer Besprechung der einzelnen älteren Zeugnisse über den Endfrieden (Jes. 32, 15—20 und 29, 17—21; Jes. 9, 1—6; 11, 1—9 und 2, 2—4; Sach. 9, 1—10; Hos. 2, 16—25; 14, 5—9; Am. 9, 13—15; Bileamsprüche Num. 23, 18—24; 24, 5—9; der Terminus: „Das Land, wo Milch und Honig fließt" bei J 2; Judasegen Gen. 49, 8—12; Micha 5, 1 ff.; Ps. 46; Jes. 19, 18—25 und Zeph. 3, 9—12). Die Echtheit der Stellen wird mit guten Gründen dargetan, wie ja neuerdings die ganze Bewegung dahin geht, daß da, „wo einmal der Gedanke in seiner Tiefe erfaßt war, daß der Herr der Völkerwelt ihre Schicksale in der Absicht leite, sittliche Zwecke im Weltgeschehen zu verwirklichen, auch die Überzeugung lebendig sein mußte, daß die Katastrophe, der Israel wie die anderen Völker unrettbar entgegentrieb, nicht das Ende der Wege Gottes sein könne, sondern daß er die Macht und den Willen habe, aus den Trümmern ein neues Volksleben zu erbauen, in dem seine Weltgedanken Wirklichkeit gewännen" (S. 194). Die Friedenshoffnung selbst ist indes auch schon von den Propheten übernommen und weist weiter zurück (S. 66. 94. 99 usw.).

An Einzelergebnissen sind zu nennen: der Nachweis, daß besonders die Darstellung des Friedensgedankens bei Hosea dem Gottesbegriffe des Propheten entspricht (S. 79 ff.) und die Untersuchungen über Ps. 46 als eschatologischen Psalm, hervorgehend aus dem Anlaß der Befreiung Jerusalems von Sanherib, sowie über Jes. 19, 18—25 im Zusammenhange mit den Ergebnissen der Elephantine-Texte (S. 130 ff.; vgl. Ed. Heyer, Papyrusfunde von Elephantine, S. 35 f.). Die Bileamsprüche werden mit Recht eschatologisch gefaßt und an der Einheitlichkeit von Gen. 49, 8—12 wird festgehalten. Für 49, 10 (שִׁילֹה) wird die neue Hypothese שְׁלֵוָה = sein Geruhiger, Friedfertiger zu den vielen bestehenden eingeführt (S. 118). Für Jes. 11, 6—9 wird mit Recht auf den Text Nipp 4561 col. I 13 ff. (Dilmunmythus) verwiesen (S. 65 [2]), aber den weitgehenden Folgerungen S. 153 f. stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Es gibt auch ein Gesetz der Gleichförmigkeit in der Welt. Die Ab-

leitung der Redewendung „Das Land, wo Milch und Honig fließt“ aus dem Babylonischen wird abgelehnt und dieselbe auf arischen Einfluß zurückgeführt (S. 106 ff.). שוּב שְׁבוּת (Am. 9, 16) ist jetzt mit Delitzsch, HB S. 57 in שׁוֹב שׁוּבַת bzw. שִׁיבַת zu lesen.

Wichtig ist der zweite Teil der Untersuchungen: „Der religionsgeschichtliche Hintergrund der Erwartung des Paradiesesfriedens“ (S. 141—156) und die Schlußfolgerungen (S. 156 ff.). Die in neuerer Zeit so beliebte und bereits zu einem Schlagworte gewordene Ableitung aus einer angeblichen gemeinen altorientalischen Heilseschatologie wird mit vollem Recht abgelehnt. Die Ominatexte enthalten nichts von einem Ausblick auf ein abschließendes, alles überragendes Ereignis, dem der Paradiesesfriede sein besonderes Gepräge gebe. Es handelt sich lediglich um alltägliche, öffentliche und private Angelegenheiten, welche behandelt werden (S. 142 f.). Ebenso bewegt sich die oft als Parallele angeführte Verherrlichung des Regierungsantritts und der Regentschaft der Könige lediglich in den Grenzen des irdisch Möglichen in einem bestimmten „Hofstil“ (S. 143 ff.). Es handelt sich u. E. um bloße Dithyramben überloyaler Höflinge, von einer eschatologischen Färbung ist keine Spur (vgl. B. Meißner, Babylonien und Assyrien. 1. Bd. Heidelberg 1920, S. 67). Auch an eine starke Beeinflussung des israelitischen Gedankenkreises durch die babylonischen Vorstellungen vom Paradiese, wenn solche überhaupt sicher nachgewiesen wären, ist nicht zu denken, es könnte sich nur wieder um die Übernahme von Zügen und Farben handeln, mit denen der kommende Friede geschildert wurde. „Die bestimmte Erwartung seiner Wiederkehr durch eine Gottestat, in die die Geschichte auslaufen sollte, ist auch hier nirgends zu belegen“ (153. 155). E. verweist die Entstehung der Friedenshoffnung in die Zeit der Richter (161 f.) und sieht mit E. Sellin die tiefste Wurzel in der Erinnerung an die Offenbarungstat am Sinai, aber abweichend von diesem betrachtet er sie als eine Reaktion aus der bitteren Not in der Zeit nach den ersten erfolgreichen Invasionen in Kana'an. „In solchen Lagen richtete sich die sehnliche Erwartung aller jahvetreuen Israeliten auf den Gott vom Sinai und eine neue Offenbarung seiner Macht; die Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten und die Sinaioffenbarung wurde gleichsam zum Paradigma aller erhofften Gotteshilfe in Israel.“ „Die rückwärtsschauende Erinnerung an Jahves entscheidende Großtat wurde in Zeiten, wo der Erfolg dieser Großtat ins Wanken geriet, zur brennenden Erwartung, die den endgültigen Sieg Jahves und seines Volkes von einem erneuten Eingreifen in der nächsten Zukunft erhoffte“ (165). Die Erwartung selbst hat die Wiederkehr des Paradieses zum Gegenstande. Es ist aber auch hier nur eine Veranlassung, daß eine bereits vorliegende Hoffnung Gestaltung gewinnt, und E. selbst gibt zu (167), daß mit jener Annahme das Geheimnis des Werdens der israelitischen Heilserwartung nicht restlos gelöst werden kann. Hier kann nur die Besinnung auf die religiöse Kraft des Jahveglaubens die Lücke schließen und hier dürfte u. E. der richtige Weg angedeutet sein (vgl. auch S. 194). — Die folgenden Kapitel behandeln noch die Geschichte der altisraelitischen Friedenshoffnung und ihre religiöse Anknüpfung und sittliche Vertiefung durch die großen Propheten.

Auf die Frage der Ableitung der Heilshoffnung aus dem Ägyptischen, die in neuerer Zeit durch die Ausführungen H. Alan Gardiners und A. Ermans ebenfalls stark erschüttert worden ist, wird leider nicht eingegangen. Ebenso berührt der Verf. die mit der Heilshoffnung doch innigst zusammenhängende Unheilserwartung nicht. Gerade diese letztere muß bei der Frage nach dem Ursprung des ganzen Gedankenkomplexes wesentlich mit beachtet werden. Auch auf die Person des Heilsmittlers wird nur kurz hingewiesen (184 f.).

Die Schrift erfüllt aber vollständig ihren Zweck und bildet einen wertvollen Beitrag zur weiteren Klärung des so wichtigen Problems.

Godesberg-Friesdorf. L. Dürr.

Gutberlet, Dr. Constantin, **Das erste Buch der Machabäer.** Übersetzt und erklärt. [Alttestamentliche Abhandl., Bd. VIII, Heft 3/4]. Münster, Aschendorff, 1920 (VIII, 262 S. gr. 8°). M. 30.

Der Verfasser selbst gibt seinem Buche das Geleite auf den Weg mit „daß er die Literatur nur mäßig berücksichtigt hat“, unter anderem „weil Prunk mit Erudition von dem Leserkreise, den er im Auge hatte, nicht gewünscht wird“ (S. III f.). Demgemäß bietet er eine einfache Erklärung des Buches an der Hand des griechischen Textes, ohne auf Einzelprobleme einzugehen, über die wir gerade nach unserer gegenwärtigen exegetischen Einstellung gerne etwas gehört hätten. So besonders zu 1, 35 ff. über die Frage nach den Makkabäerpsalmen und zu 1, 54. 59 über die Stellungnahme zum Buche Daniel.

Der Erklärung wird der Text des Codex Alexandrinus (mit Swete) zugrundegelegt, dabei aber werden die Varianten und die anderen Übersetzungen ausgiebig herangezogen. Als Abfassungszeit gilt die Zeit „nach dem Tode des Johannes Hyrkanus oder etwas vorher; das wäre das Jahr 105 v. Chr.“ (S. 6). Damit erklärt sich m. E. vollständig das Fehlen der messianischen Idee in unserem Buche, ohne daß wir auf eine sadduzäische Abfassung zurückgreifen müssen. In jener Periode des Aufstieges unter Jonathan bis Simon war das Auge auf die eigenen glänzenden Herrschergestalten gerichtet, wie die parallelen, eben jener Periode entstammenden Apokryphen gleichfalls auf den Messias keinen Bezug nehmen. Ebenso ist das Zurücktreten des Namens Jahwe und der Ersatz durch das Wort vom „Himmel“ (s. 3, 50; 4, 10. 40 u. bes. 4, 24) in der Zeit der höchsten Transzendentalisierung des Gottesbegriffes und der Hypostasen nichts Auffälliges. Als Ursprache nimmt der Verf. mit Recht das Hebräische an und hebt mit vielem Geschick die jeweiligen hebräischen Idiome des überlieferten griechischen Textes hervor. Bezüglich der Frage nach der Echtheit der Römerurkunden (8, 23—32; 15, 15—24) sind die Untersuchungen von O. Roth, Rom und die Hasmonäer (Leipzig 1914), welche dieselben als echt nachweisen, eingehend berücksichtigt.

Ich hätte auch im Druck eine Kennzeichnung der jeweiligen Abweichungen von dem zugrundeliegenden Cod. Alex. gewünscht. Die Bedeutung des hebr. בָּנָה (4, 48) im Sinne von „umbauen, ausbauen, befestigen“ ist durch die neueren Boghazköitexte (wie schon im A. T.) sicher gestellt. Ebenso bewegt sich besonders die Form des Römervertrags (8, 23—32) mit der Betonung der gegenseitigen Verpflichtungen und der Wahrung der römischen Interessen ganz im Tone der uns dort jetzt reichlich überlieferten Staatsverträge. Dies dürfte ein weiteres Moment zugunsten seiner Echtheit sein. Die Übersetzung des Herrschertitels „*ἐπιφανής*“ durch „Erlaucht“ (S. 15) dürfte nach den Forschungen Fr. J. Dölgers über „*sol justitiae*“ und „*sol salutis*“ sowie nach unserer jetzigen Kenntnis von der Bezeichnung der altorientalischen (und hellenistischen) Könige als der „Sonne ihrer Völker“, die aufgeht über den „Schwarzköpfigen“, doch zu blaß sein. Kap. 9, 39 sollte doch „Waffen“ = *ὅπλα* beibehalten werden Die Waffen im Brautzuge zur Dämonenabwehr sind etwas Geläufiges; siehe A. Bertholet, Kulturgeschichte Israels, Göttingen 1919, S. 137. — C. 1, 10 muß es heißen: „im 137. Jahre“. S. 17 Anm.: 1. Kor 7, 18 (statt 7, 15) und S. 184 Z. 14 (von unten) „Schwiegervater“ statt „Schwager“, wie auch im folgenden richtig steht.

Godesberg-Friesdorf. L. Dürr.

Sickenberger, Dr. Joseph, Professor an der Universität Breslau, **Kurzgefaßte Einleitung in das Neue Testament.** Zweite verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (XVI, 166 S. 12°). Kart. M. 5,60 u. Zuschl.

Was an diesem Büchlein so wohltuend berührt, ist die ruhige, besonnene Art, in der es versucht, einen Überblick über all die modernen Einleitungsfragen und Probleme zu geben und zugleich, soweit es möglich ist,

* *

kurz und prägnant den Standpunkt der im guten Sinne fortschrittlichen katholischen Bibelwissenschaft zu formulieren, ohne dabei den Rahmen einer kurzgefaßten Einleitung zu sprengen, wozu die Versuchung sicher groß genug ist. Daß ein solcher Leitfaden nötig war, beweist die 2. Auflage des Buches. Bewußt verzichtet es auf eine ins einzelne gehende Begründung seiner Ergebnisse und „setzt den ergänzenden Vortrag des Lehrers oder die Hinzuziehung eines ausführlichen Lehrbuches voraus" (V). Der neuen Auflage sieht man auf jeder Seite die verbessernde Hand an. Die Paulinische Chronologie ist der Tradition wieder angeglichen (Apostelkonzil wohl 50), was aber versehentlich nicht völlig durchgeführt ist; zu Jo 5, 1 wird die Annahme eines Passahfestes klarer ausgedrückt; auch sonst sind allenthalben Zusätze zu vermerken, die auf die neueste Literatur Rücksicht nehmen (z. B. S. 84. 85. 86. 108. 112. 113 usw.). Ein löblicher Spracheifer zieht gegen überflüssige Fremdwörter zu Felde (ich empfehle der Aufmerksamkeit S. 71: Zusammengruppierungen; S. 69 die „physisch" Armen statt sozial oder wirtschaftlich Armen). Das typographische Bild ist sehr zum Vorteil des Buches verändert, einmal durch die entschieden durchgeführte Verweisung der bisher in den Text eingestreuten Literaturangaben in die Fußnoten, dann durch Ersatz der Fraktur durch Antiqualettern (die Vermehrung der Seitenzahl von 148 auf 166 ist hauptsächlich darauf zurückzuführen).

Breslau. Max Rauer.

Fischer, Dr. Josef, Prof. an der fürstbischöfl. theol. Lehranstalt in Weidenau, **Ehe und Jungfräulichkeit im Neuen Testament.** [Biblische Zeitfragen IX, 3/4]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1919 (79 S. gr. 8°). M. 2,20.

Ein dankbar begrüßter Beitrag zur neutestamentlichen Theologie. Schon in früheren Arbeiten hatte F. seine Vertrautheit mit dem Stoffe gezeigt. So kann er jetzt, auf gründlicher Kenntnis der einschlägigen Schriftstellen fußend, ein umfassendes Bild der Lehre Christi und seiner Apostel, insbesondere natürlich des h. Paulus, von Ehe und Jungfräulichkeit geben. Er gewinnt so die einzelnen Elemente der christlichen Ehe in klaren und ansprechenden Ausführungen. Ebenso ist die neutest. Wert- und Höherschätzung der Jungfräulichkeit nach ihrem religiös-sittlichen Wert wirkungsvoll bewiesen. Im Zusammenhang damit geht F. auf einzelne Fragen besonders ein und behandelt die „praktische Wertschätzung" der Ehelosigkeit durch die Hauptpersonen des N. T., „Zölibat und Priesterehe", „Geweihte Jungfrauen und Witwen" und „Syneisakten?" Zuletzt faßt er die Ergebnisse der Studie zusammen in einem kurzen Vergleich zwischen Ehe und Jungfräulichkeit.

Wo F. Kontroversfragen behandelt, zeigt er sich mit der neuesten Literatur vertraut und weiß Für und Wider mit Ruhe und Besonnenheit abzuwägen. Seine exegetische Meinung hält er auch dann aufrecht, wo kirchliche Disziplinentscheidungen, die sich auf die behandelte Stelle stützen, dagegen sind, wie in der Frage des *Privilegium Paulinum* (S. 26—31), wo er „eine Reihe der schwerwiegendsten Gründe geltend" macht für die Unmöglichkeit der Wiederverheiratung nach Pauli Ansicht, und in der Bestimmung des Weltapostels, daß der *episcopus* „eines Weibes Mann" sein müsse (S. 64—68), worin F. kein Verbot einer zweiten Ehe, sondern nur die Forderung eines sittenreinen Familienlebens findet. Hier findet sich auch S. 66 der beherzigenswerte Satz: „Die Berufung auf die kirchliche Praxis sollte aber in rein exegetischen Fragen ganz außer Spiel bleiben" *(Cum grano salis!)*. — Mt 5, 32 „außer um der Unzucht willen" will F. (S. 22—25) den Unzuchtsfall mit der neuesten Exegese nicht aus-, sondern einschließen. — Die dunkle Stelle 1 Thess 4, 4 „scheint" auch „eine den ehelichen Verkehr betreffende Weisung" zu enthalten (S. 33). — Auch F. betont die eschatologische Orientierung bei Bevorzugung der Ehelosigkeit durch Paulus. — Bei Besprechung der Stellung der Apostel zur Ehe kommt F. zum Ergebnis, daß die Apostel, ausgenommen Paulus und wahrscheinlich Johannes, wohl alle verheiratet waren. Sie hatten aber als Apostel das eheliche Zusammenleben gelöst, und die 1 Kor 9, 5 erwähnten *mulieres sorores*, die die Apostel auf den Missionsreisen begleiteten, wären nicht ihre Ehefrauen gewesen (60—62). Meinem Gefühl kommt es etwas hart an, anzunehmen, die Apostel hätten ihre Ehefrauen zuhause gelassen und christliche Schwestern auf die Reisen mitgenommen, die „in erster Linie für die leiblichen Bedürfnisse der Apostel Sorge trugen" (61). Die Begründung dafür: „Nach allem, was wir von der apostolischen Predigt wissen . . ., wurde die Jungfräulichkeit von allen als etwas Erstrebenswertes hingestellt" (62), ist nicht stichhaltig, denn einmal wissen wir kaum etwas von der apostolischen Predigt (mit Ausnahme des Paulus) und dann waren damals wohl alle Presbyter beweibt, hätten also auch niemals die Jungfräulichkeit empfehlen können. — Die Deutung von 1 Kor 7, 36—38 auf Syneisakten lehnt F. natürlich ab. Ob aber der Satz: „Sicher handelt es sich also auch hier um Gott geweihte Jungfrauen" (S. 74) nicht zuviel behauptet? — Ein Druckfehler S. 13 Z. 16 v. u. Verheirateten statt Verwitweten.

Das Büchlein ist jedem Seelsorgspriester ganz besonders zu empfehlen. Er findet hier für Traureden und Ehepredigten neben den drei, vier Bibelversen, die zum „eisernen Bestand" gehören, eine Fülle neuer Gesichtspunkte, die er gut verwerten kann. Gewünscht hätte ich, daß sämtliche neutest. Stellen, die im Text behandelt sind, auch wörtlich angeführt, vielleicht im Anhang zusammengestellt wären, das hätte die praktische Brauchbarkeit des Büchleins wesentlich erhöht.

Breslau. Max Rauer.

Vaccari, P. Alberto, S. J., **Esichio di Gerusalemme e il suo „Commentarius in Leviticum".** [S.-A. aus dem Bessarione]. Roma, Tipografia Pontificia nell' Istituto Pio IX, 1918 (41 S. gr. 8°).

Unter dem Namen des Isychius oder Isicius ist schon 1527 ein weitläufiger lateinischer Kommentar zum Buche Levitikus veröffentlicht und seitdem wiederholt neu abgedruckt worden. In der Migneschen Patrologie steht er unter den Schriften des Presbyters Hesychius von Jerusalem (P. gr. 93, 787—1180), der der ersten Hälfte des 5. Jahrh. angehört. Die neueren Gelehrten schreiben den Kommentar zumeist einem uns im übrigen unbekannten Lateiner zu, der zwar auf die griechische Septuaginta Rücksicht nehme, aber hauptsächlich den lateinischen Vulgatatext zugrundelege. Da mehrere Angaben des Kommentars auf palästinensischen Ursprung schließen lassen, halten einige Forscher den Autor für einen in Palästina schreibenden Lateiner. Vaccari hellt nun die Sachlage auf zugunsten der Abfassung durch einen Griechen und zwar durch den oben genannten Hesychius von Jerusalem.

Vor allem stellt er klar heraus, daß der ursprüngliche Kommentar ausschließlich den LXX-Text auslegt. Die Berufungen auf die Vulgata sind spätere Zusätze eines Lateiners. Sie sind eine so oberflächliche Arbeit und so leicht als Zusätze zu erkennen, daß man mit geringer Mühe den Kommentar in seiner ersten Gestalt wiederherstellen könnte. Ebenso überzeugend ist der Nachweis V.s, daß der Levitikus-Kommentar nicht lateinisch, sondern griechisch abgefaßt worden ist; zahlreiche Worte

und Wendungen sind nur bei dieser Annahme verständlich. Als Entstehungsort kommt nur Jerusalem oder die Nähe von Jerusalem in Betracht. Bezüglich der Zeit verrät die Christologie des Verfassers, daß er während der nestorianischen Kämpfe, vor dem Ausbruch des monophysitischen Streites geschrieben hat; es ist die Zeit, in der Hesychius von Jerusalem blühte. V. findet auch einige Andeutungen persönlicher Art, die sich auf Hesychius zu beziehen scheinen, den die sonstigen spärlichen Quellen Mönch, dann Priester und διδάσκαλος der Kirche von Jerusalem nennen. Die Vergleichung des Levitikus-Kommentars mit den Schriften des Hesychius, besonders mit einem in armenischer Übersetzung erhaltenen Kommentar zum Buche Job, bringt ebenfalls einige Beweisgründe für die Identität des Verfassers, jedenfalls nichts, was dagegen spricht. Endlich zeigt V. noch auf Grund einer genauen Prüfung des Bibeltextes, daß im Levitikus-Kommentar die LXX in der lukianischen Rezension, die in der antiochenischen Schule gebräuchlich war, exegesiert worden ist. Der antiochenische Text war nur wenig durch fremde Lesarten verändert, und zwar hauptsächlich durch solche, die aus den sonst in Palästina gebräuchlichen Handschriften des Origenes bekannt sind. Da in den Klöstern von Palästina Aszeten aus allen Gegenden zusammenströmten, ist es leicht erklärlich, daß der Verfasser des Levitikus-Kommentars in seinem Kloster einen antiochenischen Text zur Hand hatte. Nun liegt aber auch dem Job-Kommentar des Hesychius ein Text dieser Art zugrunde — ein neuer Beweis für die Einheit des Verfassers.

Vaccari hat die Frage, an deren Beantwortung sich bisher niemand recht herangewagt hatte, in solider, überzeugender Beweisführung gelöst und sich dadurch den herzlichen Dank der Patrologen verdient.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Munding, P. Emmanuel, Benediktiner der Erzabtei Beuron, **Königsbrief Karls d. Gr. an Papst Hadrian über Abt-Bischof Waldo von Reichenau-Pavia.** Palimpsest-Urkunde aus Cod. lat. Monac. 6333. Mit einem Lichtdruck. [Texte und Arbeiten, hrsg. durch die Erzabtei Beuron. I. Abt. Heft 6]. Beuron, Erzabtei, und Leipzig, O. Harrassowitz, 1920 (VIII, 68 S. 8°).

Dem Palimpsestinstitut der Benediktiner zu Beuron ist es bekanntlich seit einigen Jahren gelungen, durch ein eigenes Beleuchtungsverfahren ohne Anwendung chemischer Reagentien die untere Schrift von Schabtexten wieder sichtbar zu machen. Wir können uns lebhaft vorstellen, wie spannend jedesmal die ersten Augenblicke sein müssen, wenn in einer seltenen Hs, die dem Institut übergeben wurde, plötzlich die längst vermuteten, aber bisher unfaßbaren unteren Schriftzüge aufleuchten. So zeigte sich im Münchener Clm 6333, dessen obere Schrift spätestens dem Anfange des 9. Jahrh. angehört, unter vielen anderen wertvollen Schabtexten in der Mitte des Bandes der Wortlaut eines Königsbriefes, der nahezu vollständig wieder entziffert werden konnte.

In dem vorliegenden 6. Hefte der Veröffentlichungen des Beuroner Instituts bietet P. Munding nächst einem Lichtbilde, welches das Hervortreten der unteren Schrift deutlich veranschaulicht, an erster Stelle eine äußerst sorgfältige Textedition. Der Brief ist von Karl d. Gr. als „König der Franken und Langobarden und Patrizier der Römer" an Papst Hadrian I, vermutlich im letzten Viertel des J. 791, geschrieben. Dem Papste wird darin mitgeteilt, daß der König den Abt Waldo von Reichenau zum Bischofe seiner langobardischen Hauptstadt Pavia ernannt habe und hierzu die kirchliche Bestätigung und Weihe erbitte. Das betr. Palimpsestblatt ist höchstwahrscheinlich als Urabschrift dieses Königsbriefes für Abt Waldo in seiner Abtei Reichenau zu gleicher Zeit mit der nach Rom an Papst Hadrian abgesandten Urschrift angefertigt worden. Was der Herausgeber zur Stützung dieser seiner These beibringt, ist durchaus überzeugend.

Im Anhang (S. 45—63) wird noch eine Beschreibung des übrigen Inhaltes der Münchener Hs beigefügt, woraus hervorgeht, daß unter den darin zusammengefaßten Schabtexten Bruchstücke von nicht weniger als vier verschiedenen Sakramentarien erhalten sind. Hoffentlich wird deren ebenso sorgfältige Edition in absehbarer Zeit erfolgen! In nächster Vorbereitung zum Druck befindet sich laut Vorwort als Heft 7 eine Quellenstudie über „Abt-Bischof Waldo, Zeitgenosse Karls d. Gr.".

Münster i. W. R. Stapper.

Machens, Joseph, **Die Archidiakonate des Bistums Hildesheim im Mittelalter.** Ein Beitrag zur Rechts- und Kulturgeschichte der mittelalterlichen Diözesen. [Beiträge für die Geschichte Niedersachsens und Westfalens. Ergänzungsheft zum 8. Bande]. Hildesheim, Lax, 1920 (XXX, 400 S. gr. 8°). M. 18.

Obwohl in den letzten Dezennien zahlreiche Untersuchungen über die Archidiakonate in den deutschen Bistümern erschienen sind, verdient die vorliegende jüngste über das Bistum Hildesheim eine besondere Beachtung. Ihr Vorzug und ihre charakteristische Eigentümlichkeit bestehen darin, daß sie das Hildesheimer Material sehr intensiv bearbeitet und zugleich mit Hilfe der früheren Darstellungen der anderen deutschen Diözesen ein überaus anschauliches Bild von dem Wesen und Wirken der mittelalterlichen Archidiakonate in Deutschland gezeichnet hat. Da der Verf. seinem Werke einen so weiten Rahmen gesteckt hat, ist in ihm bis zu einem gewissen Grade die gesamte Literatur über die deutschen Archidiakonate verarbeitet.

Besonders wertvoll sind die Nachforschungen hinsichtlich der Grenzen der Archidiakonate und ihres Verhältnisses zu den Gau- und Gogrenzen, denen der Verf. so gründlich nachgegangen ist, daß sich seine Untersuchung manchmal zu einer Geschichte der Entwicklung des Hildesheimer Pfarrsystems auswächst. Als Gegenwirkung gegen die zahlreichen kleinen Archidiakonate entstand am Ende des Mittelalters die Bildung von bestimmten Archidiakonatsgruppen. Um die Geschichte des Bischöflichen Offizialats in Hildesheim hat sich Machens verdient gemacht, indem er nachweist, daß bereits 1392 nach langer Unterbrechung ein Offizial wieder auftaucht, während ich einen solchen erst für 1403 feststellen konnte. Auch hat M. für Goslar die Einsetzung eines bischöflichen Kommissars festgestellt, der mir bislang nicht bekannt war. Vgl. meine Schrift: Die Offiziale der Bischöfe von Halberstadt (1911) S. 25 ff. Nicht minder beachtenswert sind die Ausführungen über das erste Aufkommen der Archipresbyter (= Dechanten) in der Diözese Hildesheim, die gleichfalls der allgemeinen deutschen kirchlichen Verfassungsgeschichte zugute kommen. Auf die zahl-

reichen anderen urkundlichen und archivalischen Mitteilungen über rechts- und kulturgeschichtliche Einzelheiten, an denen das Buch so reich ist, kann ich hier nicht näher eingehen. Es möge aber bemerkt werden, daß der spürlustige Verf. nicht weniger als 13 Archive durchforscht hat.

Lediglich um die große Liste der benützten Literatur etwas zu ergänzen, füge ich als für die Rechtsgeschichte der Archidiakonate besonders beachtenswerte Arbeiten noch hinzu: Justus Hashagen, Zur Charakteristik der geistlichen Gerichtsbarkeit, vornehmlich im späteren Mittelalter, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung VI (1916), 205 ff., und Karl Bauermeister, Studien zur Geschichte der kirchlichen Verwaltung des Erzbistums Mainz im späteren Mittelalter, in: Archiv für kath. Kirchenrecht 97 (1917), 501 ff.

Freiburg i. Br. N. Hilling.

Stein, Edmund Ludwig, **Die Geschichte des Kollegiatstifts Jung-Sankt Peter zu Straßburg i. E.** von seiner Gründung bis zum Ausbruch der Reformation. [Dissertation der kath.-theol. Fakultät der Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg]. Freiburg i. Br., Adolf Kunzer, 1920. Selbstverlag des Verfassers: München, Hohenstaufenstr. 2 (XVI, 167 S. 8°). M. 15.

Diese fleißige, auf reichstem Urkundenmaterial aufgebaute Schrift behandelt in sechs Kapiteln: I. Die Gründung (1—9), II. Die Verfassung (10—55), III. Die Güter des Kapitels und die Einkünfte der Stiftsmitglieder (56—79), IV. Der Stiftsbau (80—91), V. Der Gottesdienst in der Stiftskirche (92—117), VI. Die geistigen und religiösen Verhältnisse (118—145), denen sich ein zusammenfassender Schluß (146—152), vier Beilagen (153—161) und ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis, das nicht bloß Orts- und Personenverzeichnis ist (162—167), anschließen, die Geschichte des Stiftes nach allen Richtungen von seinen Anfängen bis zur Reformation, so daß sie für den Kirchenhistoriker, den Rechtshistoriker, die Kultur- und Literaturhistoriker, den Kunsthistoriker und den Liturgiker von Bedeutung sein dürfte. Besonders zu begrüßen ist, daß der Stiftsgottesdienst durch ein eigenes Kapitel und die Beilagen I und III so liebevoll berücksichtigt wurde. Es wäre nur zu wünschen gewesen, wenn der Gottesdienst anderer Stiftskirchen der damaligen Zeit zum Vergleich mehr mitherangezogen worden wäre, obgleich es nicht sehr leicht gewesen, da wir kaum Untersuchungen besitzen, die an Hand der Urkunden die gottesdienstlichen Verhältnisse einer bestimmten Kirche herausarbeiten (vgl. Dausend, Die Bedeutung der Urkunden für die Geschichte der Liturgie: Histor.-polit. Blätter 166 [1920], 581 f.). Überhaupt hätte die treffliche Arbeit gewonnen, wenn sie ihren Gegenstand noch mehr, als sie es getan, in die Gesamtentwickelung eingestellt hätte.

Mit der Reformation hat St. geschlossen, weil das Stift nach der Reformation bis zu seinem Untergange in der französischen Revolution keine eigentliche Geschichte mehr gemacht hat.

Sind hier und da in die Arbeit kleine Fehler eingeschlichen bzw. in ihr stehen geblieben, so darf nie vergessen werden, daß widrige Verhältnisse, namentlich der unselige Weltkrieg, an dem der Verf. bis zum Schlusse teilnahm, den Druck der längst fertiggestellten Arbeit bis 1919 hinauszögerten. Fern von seiner elsässischen Heimat mit der Sonderliteratur und dem nötigen Urkundenmaterial hat er die Druckbogen in München lesen und verbessern müssen.

Möge es dem fleißigen Verf. vergönnt sein, dieser tüchtigen Erstlingsarbeit noch manche reife Studie folgen zu lassen.

Dorsten. Hugo Dausend O. F. M.

Pelster, Franz, S. J., **Kritische Studien zum Leben und zu den Schriften Alberts des Großen.** [Ergänzungshefte zu den Stimmen der Zeit. Zweite Reihe: Forschungen. 4. Heft]. Freiburg, Herder, 1920 (XV, 179 S. gr. 8°). M. 40.

Diese kritischen Studien stellen sich als eine letzte unmittelbare Vorarbeit zu „einer wissenschaftlichen Biographie des größten deutschen Scholastikers" dar. Vielleicht brauchen wir auf die Biographie nicht mehr allzu lange zu warten. Sie wäre bei dem Verfasser, der über alle Voraussetzungen zu einer solchen verfügt, in den besten Händen.

Auf seinen kritischen Gängen selbst wird ihm jedermann als einem besonnenen Führer und scharfsinnigen Kritiker mit großem Vertrauen folgen, und wenn sich zuweilen doch Bedenken regen und Einwände einstellen, dann ist es dort, wo die Quellenberichte so mangelhaft und unklar fließen, daß nur ein mehr oder minder subjektives Dafürhalten den Ausschlag zu geben vermag.

Die Schrift P.s zerfällt in drei Teile, von denen der erste die mittelalterlichen Legenden Alberts d. Gr. nach ihren Quellen und ihrem Wert behandelt, der zweite einzelne Daten aus seinem Leben, der dritte die Chronologie der philosophischen und dogmatischen Schriften.

Das Quellenmaterial zum Leben Alberts hat vor Jahren der verdiente, unterdessen verstorbene P. von Loë in übersichtlicher Weise zusammengestellt. Pelster unterwirft jetzt die Legenden einer gründlichen Sichtung und kommt zu dem Ergebnis, daß die bedeutendste derselben, nämlich jene des Petrus von Preußen, und die zeitlich erste des Heinrich von Herford auf eine gemeinsame alte Quelle zurückweisen, welch letztere ihrerseits wohl Köln und zwar in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrh. ihren Ursprung verdankt. Auch die Legenden des Ludwig von Valladolid und des Jakob von Soest, so nahe sie sich stehen, lassen sich nicht völlig erklären unter Voraussetzung der Benutzung des einen Autors durch den andern. Sie müssen in einer nach der Kanonisation des h. Thomas 1323, wahrscheinlich noch in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. entstandenen Biographie ihre gemeinsame Quelle haben.

Im biographischen Teile unterzieht P. die Frage über das Geburtsjahr Alberts neuerdings einer sehr eingehenden Untersuchung. Er kommt zur Überzeugung, daß Albert im Gegensatze zu anderslautenden Annahmen tatsächlich ein Alter von über 80 Jahren erreicht habe, also noch im 12. Jahrh., wahrscheinlich 1193, geboren sei. Die Angaben des Bernard Gui und des wenn auch erst spät schreibenden Johannes Meyer, auf die er sich stützt, entstammen allem Anscheine nach einem alten Nekrologium des Kölner Dominikanerklosters. Sie weisen auf ein Alter von über 80 Jahren.

Die Angaben in den *Vitas fratrum* hingegen und bei Johannes von Colonna, die von einem Eintritt Alberts in den Orden als *juvenculus, a pueritia* sprechen, so daß Albert unmöglich so früh geboren sein könnte, setzt er auf Rechnung des erbaulichen Absichten dienenden Stiles. Der Bericht Heinrichs von Herford sodann, nach dem Albert mit 16 Jahren in den Orden getreten wäre, beruhe allem Anscheine nach auf der Verwechslung Alberts d. Gr. mit Albert von Blankenberg, von

dem es im *Liber apum* heißt, daß er mit 16 Jahren in den Orden getreten sei. So bleiben nur mehr die Stellen des Zeitgenossen Roger Bacon, die noch zu Lebzeiten Alberts niedergeschrieben wurden und auf welche, nachdem man sie einmal beide auf Albert bezog, nicht ohne Grund viel Gewicht gelegt wurde: *Alter (= Albertus), qui vivit, intravit ordinem puerulus... Hi sunt pueri duorum ordinum studentium, ut Albertus et Thomas et alii, qui ut in pluribus ingrediuntur ordines, quum sint viginti annorum et infra.* P. vertritt hier die Auffassung, daß Roger Bacon mit *puerulus, puer* nicht so fast eine Altersbestimmung beabsichtigte, als vielmehr auf das Autodidaktentum *(puer = inexpertus)* bei Albert und seinen Genossen hinweisen wollte. In der Tat schillert das Wort *puer* bei Bacon in einem mehrfachen Sinne. Wenn er im *Compendium studii philosophiae* den weltgeistlichen Professoren *(saeculares)*, die seit vierzig Jahren am Werke sind, die *pueri duorum ordinum* gegenüberstellt, so hat er offenbar nicht das Autodidaktentum allein im Sinne, sondern er denkt vielmehr an die „Jungen", wir könnten vielleicht sagen die Modernen, im Gegensatze zu einer alten, ja antiquierten Richtung. Daß aber Roger Bacon mit *puerulus, puer* keine Altersangabe, ja diese nicht in erster Linie im Auge gehabt hätte, wird sich schwerlich behaupten lassen. Demnach hinterläßt der Bericht des Zeitgenossen Bacon den sehr beachtenswerten Ausführungen P.s gegenüber einen Stachel und dieser wird verschärft durch die zum wenigsten im frühen 14. Jahrh. interpolierten Hss der *Vitas fratrum*, die Albert beim Eintritt in den Orden *juvenculus* nennen. Es kommt hinzu, daß bei der Annahme P.s in der Jugendperiode Alberts eine unausgefüllte Lücke klafft, die unter Voraussetzung einer späteren Geburtszeit vermieden wird, und was mehr bedeutet, daß ein geborener Schriftsteller von so imponierender literarischer Größe wie Albert erst im Schwabenalter mit 40 oder gar 50 Jahren sein Talent entdeckt haben sollte.

Bezüglich des Zeitpunktes, an dem Albert sich den Dominikanern anschloß, wurde bisher fast allgemein angenommen, daß dies 1223 zu Padua geschehen sei. Diese Annahme hat ihre stärkste Stütze in einer Texterweiterung der *Vitas fratrum* der Leipziger Hs 818 aus dem Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrh. Es besteht aber noch eine andere, bisher nicht beachtete, ebenfalls ins 14. Jahrh. zurückreichende Überlieferung, nach der Albert zu Köln eingetreten ist. Ihr gibt P. seiner Darstellung nach den Vorzug, formuliert aber das Endergebnis seiner Untersuchung doch nur hypothetisch: wenn man den Zusatz der Leipziger Hs als bloße Mutmaßung nehme, bleibe nur Köln als Ort des Eintritts übrig. Er dürfte im 3. Jahrzehnt des 13. Jahrh. erfolgt sein. Gewisses lasse sich darüber nicht sagen. Seine Ausbildung habe Albert in der deutschen Provinz und zum Teil in Köln erfahren.

Die erste Lehrperiode Alberts bis zu seiner Übersiedelung nach Paris im J. 1245 ist chronologisch äußerst problematisch. Zur Klärung müssen notwendig einige Daten aus dem Leben seines großen Schülers Thomas verwertet werden. Darum unterzieht P. in diesem Zusammenhang auch die Jugendzeit des h. Thomas bis 1252 einer eingehenden Untersuchung.

Thomas ist nach P. 1227 oder Ende 1226 geboren, trat 1243 in den Orden und wurde zu Ausgang dieses Jahres oder 1244 von den Seinigen in Haft genommen. 1245 oder gar schon 1244 sei er nach Köln gekommen, wo er bis zu seiner Pariser Lehrtätigkeit vom J. 1252 an verblieb.

Entgegen den Berichten des Heinrich von Herford und Johannes Meyer läßt P. Albert nicht in zusammenhängender Folge in Köln, Hildesheim, Freiburg, Regensburg, Straßburg und endlich Paris lehren, sondern er schiebt ein Lektorat zu Köln zwischen Straßburg und Paris 1244—45 ein. Für die vorausgehende Zeit nimmt er an, daß Albert nach 1233 in Hildesheim, nach 1235 in Freiburg, zwischen 1236 und 1244 in Regensburg und Straßburg wirkte.

Von besonderer Bedeutung wird für P. bei diesen Darlegungen das Eintreffen des jungen Thomas von Aquin in Köln. Der Bericht des Thomas von Cantimpré und das Zeugnis der Nichte des h. Thomas im Kanonisationsprozesse machen es P. glaubhaft, daß der Aquinate bereits 1245, wenn nicht schon 1244, zu Köln Alberts Schüler gewesen sei. Hier in Köln läßt P. Thomas auch verweilen während der Abwesenheit Alberts in Paris 1245—1248, wodurch natürlich die Studienzeit des Thomas bei Albert beträchtlich zusammenschrumpft.

In diesem Punkte haben mich die Ausführungen P.s nicht zu überzeugen vermocht. Einerseits messe ich dem Zeugnis von Thomas von Cantimpré und der Nichte des h. Thomas nicht die Bedeutung zu, die ihm P. gibt, wenn sie nur Köln als Studienort des Aquinaten anführen. Andererseits liegt bei Heinrich von Herford und Johannes Meyer die bestimmte Reihenfolge für die Lehrwirksamkeit Alberts, wie oben angedeutet, vor.

Thomas von Cantimpré verrät über den Aquinaten im allgemeinen recht fragwürdige Informationen. Die Äußerungen der Nichte aber, Thomas sei von den Seinigen dem Orden wiedergegeben worden, *et tunc missus fuit Coloniam ad studium*, kann recht wohl summarisch gemeint sein, in dem Sinne nämlich, daß die Nichte als Zeugin nur das weiteste Ziel seiner damaligen Sendung ausdrücklich hervorheben wollte.

Für ein Studium des h. Thomas unter Albert d. Gr. zu Paris 1245—1248 sprechen m. E. folgende Gründe: einmal die vorhin genannte Nachricht von Heinrich von Herford und Johannes Meyer, die ein Lektorat Alberts zu Köln unmittelbar vor seiner Lehrtätigkeit in Paris ausschließt; sodann das übereinstimmende Zeugnis von Wilhelm von Tocco und Bernhardus Guidonis, die als nächstes Reiseziel des Thomas nicht Köln sondern Paris nennen. Beide setzen voraus, daß zu Köln unter Albert ein Generalstudium bestand, was aber erst von 1248 an zutrifft. Es fehlt endlich für eine Teilnahme des jungen Italieners an dem Hausstudium in dem deutschen Kloster zu Köln die rechtliche Grundlage, ehe ein Generalstudium zu Köln eröffnet wurde, während ihm die Universität Paris offen stand. Auch als das Generalstudium am Rhein eingerichtet wurde, bleibt die Frage zu beantworten, weshalb Thomas nunmehr seine Studien an demselben fortsetzte. Vielleicht vermögen wir keinen anderen Anlaß ausfindig zu machen als die persönliche Beziehung zwischen dem großen deutschen Magister und seinem bisherigen vielversprechenden Schüler, dessen aufkeimendes Talent jener auch weiterhin pflegen wollte.

Über das spätere Leben Alberts d. Gr. sind wir meist durch vorhandenes Urkundenmaterial viel besser unterrichtet. Doch bietet P. den bisherigen Annahmen gegenüber Ergänzungen, Berichtigungen und Bestätigungen.

Wenn er sich freilich für einen längeren Aufenthalt Alberts in Italien gelegentlich seiner Resignation auf das Bistum Regensburg ausspricht und Albert während dieses Aufenthalts die Schrift *De motibus animalium* erwerben läßt, so übersieht er, daß eine Notiz des Abtes Poppo von Oberaltaich ausdrücklich seine Rückkehr von der Kurie erwähnt: *sed a curia reversus Domno Alexandro mortuo restituit nobis idem aurum* (Mon. Roica XII 101; v. Loë, n. 98; Janner, Gesch. d. Bischöfe v. Regensburg II 474). Daß Albert damals bis zum Antritt seiner Kreuzpredigt in Italien verweilte, kann darum kaum behauptet werden. Es ist sodann ganz unwahrscheinlich, daß er bei dieser Gelegenheit in den Landstrich der Campania kam, da Urban IV um die fragliche Zeit in Viterbo residierte. In dem Satze: *nobis in Campania iuxta Graeciam agentibus pervenit ad manus nostras libellus Aristotelis de motibus animalium* soll *iuxta Graeciam* nach P. andeuten, daß die fragliche Schrift nebst ihrer Übersetzung aus Griechenland herüberkam. Allein das unmittelbar Naheliegende ist doch, daß der Zusatz eine nähere Bestimmung zu *Campania* bildet, wodurch diese von der *Campania Romana, Italica* oder *Franco-Gallica* usw. unterschieden wird. Ich habe an einem anderen Orte den Nachweis versucht, daß aus dieser Stelle ein Aufenthalt Alberts in Griechenland sich ergibt, was bisher völlig übersehen wurde. Die von mir aus einem von H. Finke veröffentlichten Brief des Ordensgenerals an Albert erschlossene Lehrtätigkeit desselben zu Straßburg in der Zeit von 1268—1269 findet nunmehr bei P. eine Bestätigung durch Cod. 939 des Münchener Nationalmuseums. Die beabsichtigte zweite Berufung Alberts nach Paris möchte P. vor 1268 ansetzen.

Mit eindringender Sachkenntnis verbreitet sich P. im

dritten Teile seiner Schrift über die Chronologie der philosophischen und dogmatischen Werke Alberts. Als ein Erstlingswerk Alberts erscheint ihm *De laudibus b. Virginis,* das wie der *Tractatus de natura boni* noch vor 1245 entstand. Die große *Summa de creaturis*, von der M. Grabmann wichtige Bestandteile in Handschriften von Venedig und Wien ausfindig machte, schließt sich um die Zeit von Alberts Pariser Lehrtätigkeit an, wie sich aus der Art der Benutzung der aristotelischen Schriften herausstellt. Dieser Summe, der Albert zunächst sein philosophisches Ansehen verdankt haben müsse, kommt die Priorität zu gegenüber dem Sentenzenkommentar, der indes seinerseits nicht viel später folgte, wie auch der Kommentar zu den Schriften des Areopagiten. Die kommentatorische Tätigkeit zu den Schriften des Aristoteles läßt P. erst zu Beginn des sechsten Jahrzehnts anheben und, von der Politik abgesehen, um 1270 zu Ende kommen.

Hier verliert der Beweisgang des Verf. eine Stütze durch den Hinweis auf die Notiz aus Oberaltaich über die Rückkehr Alberts von der Kurie, die eine Studienreise in Kampanien 1262 unwahrscheinlich macht. Auch läßt sich dieser Ansatz nicht in Einklang bringen mit der bestimmten Äußerung Roger Bacons: *„quod philosophia iam data sit Latinis et completa et composita in lingua Latina, et est facta in tempore meo et vulgata Parisius“*, welche ungefähr auf die Zeit von 1247—1252 weisen würde. Demnach müßte die kommentatorische Arbeit Alberts schon früher im Gang gewesen sein.

Die spätesten Werke Alberts sind die *Summa theologiae,* deren erstes Buch nach 1270 begonnen wurde, und an deren zweitem und letztem er nach dem Lyoner Konzil 1274 noch arbeitete, *De sacrificio missae* und *De eucharistia.* Für das aszetische Schriftchen *De abhaerendo Deo,* das man als letztes Vermächtnis Alberts hatte ansehen wollen, gelang es neuestens M. Grabmann, in einem Benediktiner des oberpfälzischen Klosters Kastl den wahren Verfasser festzustellen.

Pelsters Arbeit bekundet eine ungewöhnliche Beherrschung des großen Schrifttums von und über Albert, bietet eine Menge, oft nur mit größter Geduld zu erreichender Forschungsergebnisse und macht den eingangs geäußerten Wunsch rege, daß der kritischen Sichtung nunmehr die tatsächliche Gestaltung der Biographie des größten deutschen Scholastikers folgen möge.

Regensburg. J. A. Endres.

Stange, Carl, **Luther und das sittliche Ideal.** Gütersloh, C. Bertelsmann, 1915 (77 S. 8°).

Stange, der Göttinger und frühere Greifswalder Theologe und Philosoph, Verfasser verschiedener Schriften über philosophische und religiöse Ethik, ist unter den Vertretern der Theologie Luthers der Entschiedensten einer. Er ist nicht der Ansicht, die Ad. Harnack in seiner Dogmengeschichte ausspricht, daß kein Philosoph imstande sei, dem Glauben Luthers irgend welchen Geschmack abzugewinnen. Er weist den Ausspruch des Heidelberger Philosophen Wilh. Windelband zurück, der schreibt: „Wer kann sagen, wie sich die religiöse Organisation Deutschlands gestaltet hätte, wenn ihm damals das Schicksal ein philosophisches Genie wirklich beschert hätte?“ (St. 19). Im Gegenteil St. erklärt den vielen protestantischen, auch theologischen, Kritikern Luthers zu Trotz: „Man wird über die Schärfe und Klarheit der Gedanken Luthers nicht hoch genug denken können“ (59). Es ist ihm überzeugter Ernst, daß erst Luther das philosophisch wie theologisch unantastbare sittliche Ideal entdeckt habe. Dieses ruht auf Luthers zwei Gedanken vom Gegensatz zwischen Fleisch und Geist im Menschen, d. h. zwischen dem fleischlichen und geistlichen Willen, und vom Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium. Den ersten Gegensatz kannte indessen die Kirche seit Anbeginn, lehrte auch ihn nach Möglichkeit überwinden und half dazu mit ihren Gnadenmitteln; der zweite besteht nicht, da Evangelium und Gesetz beide vom gütigen Gott sind und sich zum Heile des Menschen gegenseitig ergänzen. Jedoch St. betrachtet mit Luther „das Wesen des Menschen als Fleisch“ (24) und die Freiheit des Willens zum Guten als völlig ausgerottet; das Gesetz aber, das darum nicht erfüllbar ist, soll nach ihm und Luther dem Menschen nur seine Sündhaftigkeit offenbaren; St. läßt Luther geradezu rufen, es sei „ein Zeichen unbegrenzten Hochmutes, wenn der Mensch sich einbildet, den Willen Gottes erfüllen zu können“ (56). Und das Evangelium? Ohne des Menschen Zutun gießt es allein höhere Lebenskräfte in die Seele.

Das kleine Buch wurde dem Verf. so zu einem Hymnus auf Luthers unrühmlich bekanntes Werk *De servo arbitrio.* Es ist ein kühnes in ein philosophisches Kleid gehülltes Bekenntnis zu dem Schroffsten, was Luthers hinterlassene Schriften bieten. Sehr vereinzelt waren in den letzten Jahrzehnten, auch in der üppigen und sehr panegyrischen Literatur des Reformationsgedenkjahres 1917 protestantische Stimmen, die so unverhüllt die Grundpfeiler des Luthertums erneuerten. Die moderne Umformung des Protestantismus kennt ja kaum noch dessen eigentliche Gedankenwelt; im Gegenteil, sie übertreibt die Kräfte des Menschen und hat keinen Raum für die Gnade Christi. Aber auch bei St. sucht man eigentlich vergeblich Raum für Christi Gnade, die den toten Klotz des Menschen beleben soll. Wie soll die Belebung und die Erhebung zum sittlichen Ideal vor sich gehen? Man muß laut St. zu allererst „die Einzigartigkeit der Person Christi“ erfassen und ihre „vollkommene Gerechtigkeit anerkennen“ (65). In nebelhaften Ausdrücken fordert er, daß man zu diesem Zweck sich mit „Verständnis für die Welt des persönlichen Lebens erfülle“. Jener Glaube an Christus besteht noch ohne Dogmen und Wunder (ebd.), er schreitet erst zur Annahme von solchen vor. Dann lehrt der Glaube das Wichtigste, „daß Christus mit dem Anspruch aufgetreten ist, den Menschen die Gewißheit der Vergebung ihrer Sünden zu verbürgen“ (68). Wie Christus aber zu diesem Rechte kam, und wie die Vergebung sich vermittelt, wird nicht gesagt. Am Schlusse heißt es endlich, die Vollendung des persönlichen Lebens sei nur zu gewinnen auf dem Wege Luthers, „daß wir an der Person Jesu Christi es lernen, was der fleischliche und der geistliche Wille sei, und daß wir dann gegenüber der Erkenntnis unserer Sünde uns trösten mit dem Gedanken an die Lebensmächte, die Gott in unser Leben hineingelegt hat“ (77). Also das Sittlichkeitsideal wäre erschöpft erstens im Lernen und zweitens im Getrösten mit etwas Unfaßlichem, aber es liegt nach St. nicht darin, daß wir etwa (wovor Luther warne) „in der Vollkommenheit Jesu ein Vorbild für uns sehen müßten, dem wir nachzueifern hätten“. Hierin hatt die ganze Vorzeit im Vertrauen auf Joh. 8, 12 geirrt! Sie hat auch geirrt, indem sie Zufriedenheit mit eigenen guten Handlungen gestattete. Jede solche Genugtuung ist Selbstsucht im Lichte des neuen sittlichen Ideals. „Was ist die moralische Selbstachtung anders als eine der Wahrheit widersprechende Selbstbespiegelung?“ (54). An solchen verrenkten Gedanken ist in der kleinen Schrift eine Fülle.

Besonders peinlich berührt bei St. an den vielen Stellen über Christi Vollkommenheit das beharrliche Schweigen von seiner Gottheit. Statt wie Luther Christus klar als Gott zu bekennen, redet St. z. B. von dem großen „Eindruck, den Luther von diesem einen Menschen bekommen hat“ (76), und von der „Gerechtigkeit, die wir mit ihm in diesem einen Menschen vollkommen verwirklicht finden“ (67). Wenn selbst so konservative Lutheraner nicht von der Gottheit des Stifters des Christentums reden zu dürfen glauben, wie klein ist dann das heutige Häuflein, das in der nach Umsturz der Staatskirche neu zu erbauen-

den freien protestantischen Volkskirche die übernatürlichen Werte des gläubigen Christentums schützen wird?

München. H. Grisar S. J.

Simon, Prof. Dr. Paul, **Der Pragmatismus in der modernen französischen Philosophie.** Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1920 (XVI, 160 S. gr. 8°). M. 16 u. 40% Teuerungszuschlag.

Das Buch ist hervorgegangen aus einer Dissertation, zu der Prof. Geyser (Freiburg i. Br.) die Anregung gegeben hat. Nach einer kurzen Einleitung, deren Beziehung zum Thema nicht recht hervortritt, wird im 1. Kap. der amerikanisch-englische Pragmatismus geschildert. Vielleicht wäre es besser gewesen, dieses Kapitel mit der Einleitung unter einem allgemeineren Titel zusammenzufassen. Das 2. Kap. ist dem französischen Pragmatismus gewidmet. Zuerst werden die allgemeinen Linien desselben nach der persönlichen wie sachlichen Seite hin gezeichnet, wobei auch — in diesem Zusammenhange wohl etwas zu weitläufig — auf die Persönlichkeitsphilosophie des englischen Kardinals Newman eingegangen wird. Dann kommen — als Vorstufen des Pragmatismus — die Kontingenzphilosophie Boutroux' und die Aktionsphilosophie Blondels zur Darstellung. Als Vertreter eines partiellen Pragmatismus werden Henri Poincaré und Henri Bergson aufgeführt. Beide huldigen dem Pragmatismus in der exakten Wissenschaft, Bergson gibt ihm zudem noch eine metaphysische Begründung, was in der Darstellung deutlicher hervortreten dürfte. Zuletzt behandelt der Verf. das System von Le Roy, der dem Pragmatismus die allseitigste und konsequenteste Ausbildung gegeben hat. Das Schlußkapitel gibt einen Rückblick und eine kritische Würdigung des Pragmatismus im allgemeinen, während die einzelnen Theorien jeweils an Ort und Stelle charakterisiert werden.

Simons Arbeit ist eine ebenso gediegene wie dankenswerte Leistung. Nicht nur der Philosoph, sondern auch der Theologe wird sie mit Interesse lesen. Denn sie enthüllt ihm die Beziehungen zwischen dem Pragmatismus und dem besonders in Frankreich hervorgetretenen Modernismus sowie den damit in Verbindung stehenden Bestrebungen, eine neue Apologetik zu begründen.

Freiburg i. Br. Straubinger.

Piper, Lic. Otto, Privatdozent an der Universität Göttingen, **Das religiöse Erlebnis.** Eine kritische Analyse der Schleiermacherschen Reden über die Religion. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1920 (IV, 146 S. 8°). M. 9.

Die Wichtigkeit des religiösen Erfahrungs- oder Erlebnisbegriffes für die protestantische Theologie ist ein Hauptanstoß geworden zu dem ausgiebigen Studium der Schleiermacherschen Reden über die Religion. Die bisherigen Bearbeiter werden von dem Verf. vorliegender Schrift nicht als endgültige Ausleger und Beurteiler anerkannt; mehr oder minder gelte bei allen der Vorwurf, daß sie S. zu wenig aus seinen eigenen Absichten heraus verstanden hätten. In dieser Bewertung offenbart sich eine manchmal übertriebene Selbstsicherheit Pipers, die durch seine Darlegungen doch nicht so gerechtfertigt erscheint, wie er wohl glaubt. Nicht daß man ihm Mangel an Gründlichkeit in der Kenntnis der Reden S.s vorwerfen könnte; er beherrscht seinen Gegenstand mit fast minutiöser Genauigkeit. Aber die Unbefangenheit des Urteils hat doch auch unter der Einstellung gelitten, mit der er an die „kritische Analyse" herangetreten ist. Kritik S.s findet sich ja nicht selten (z. B. S. 29. 33. 42. 78. 114. 122. 132); ja einmal (131) ist sogar von „gewissen Plattheiten" die Rede. Daß der Verf. aber energisch die unklare Phraseologie S.s in wichtigen Punkten hätte wirken lassen, daran hinderte ihn die große Begeisterung für seinen Helden. Es fehlt nicht daran, einzelne Undeutlichkeiten und Unstimmigkeiten bei S., z. B. im Gebrauche von „Anschauung" (42), von „Gefühl" (45), von „Universum" (120) durch Pipers Ausscheidung nun besser enthüllt zu sehen; indes überwiegt auch hier fast stets das Bestreben, in die Unklarheit vom Standpunkt des persönlichen Erlebens S.s aus wieder den richtigen Sinn und die richtige Ordnung zu bringen. Der Auffassung Pipers, daß S.s Reden über die Religion „keinen außer ihnen liegenden Zweck haben" (S. 1), daß sie bloß Bekenntnisse des inneren Erlebens, Homilien über die Religion und keineswegs religionsphilosophische Erwägungen seien (15), entspricht dieses Verfahren; ob es aber auch sachlich völlig berechtigt ist? So sehr der Verf. sich dafür einsetzt, Richtung und Ziel seiner Darstellung kommen doch häufig genug — ob ausdrücklich oder stillschweigend, ist von geringem Belang — darauf hinaus, das Erleben S.s (so wie Piper es analysiert) zum Typus des religiösen Erlebens überhaupt zu stempeln. Hat das nicht schon S. selbst irgendwie im Sinne gehabt? Eine Reihe von Stellen in seinen Reden kann auch Piper nicht von einem gewissen diesbezüglichen Anschein befreien. Ist das aber der Fall, dann ist die so oft betonte rein psychologische und erbauliche Absicht bereits überschritten; der „Übergriff" in Metaphysik und Religionsphilosophie ist nicht bloß angebahnt, sondern längst geschehen und zwar in einer ganz ungenügenden Weise.

Es ist und bleibt ein oberflächlicher Behelf, dem Wahrheitsproblem auf religiösem Gebiete etwa mit folgenden Sätzen nahezukommen: „Wenn der Fromme der Gemeinde seine Anschauungen darstellt und sie seiner begeisterten Rede folgt, so ist schließlich, wenn er endet, sein Herz und das eines jeden nur der gemeinsame Schauplatz desselben Gefühls. Das kann nur heißen: Er hat durch die Mitteilung seiner Erlebnisse an verwandte Saiten gerührt, sie alle haben das gleiche Erlebnis gemacht und sind infolgedessen von dem gleichen Gefühl beseelt. Also nicht durch philosophische Deduktionen hat er von der Wahrheit seiner Anschauungen überzeugt, sondern seine Anschauungen haben sich als geeignet erwiesen, auch den Inhalt fremder Erlebnisse auszudrücken. Darauf beruht ihr Wert; soweit und nur soweit kann man überhaupt von der Wahrheit religiöser Vorstellungen reden" (96). Hier besagt doch das Wort „Wahrheit" keinerlei Beziehung auf objektive begründete Erfahrungen des vorerlebenden Subjektes und der ihm nachfolgenden „Gläubigen", sondern bloß eine Gleichheit der Auswirkung ähnlicher seelischer Bedingungen in einer Reihe von Subjekten. Nun wird sich auch der „Fromme" (im Unterschiede von dem Religionsphilosophen) mit diesem ganz wohl möglichen und unzähligemale wirklichen Falle nicht begnügen; auch für ihn bedeutet die „Wahrheit" irgendeine Art objektiver Bindung. Sonst müßte er als Phantast gelten, und zwar im tadelnden Sinne des Wortes, so wie Piper gelegentlich einmal etwas leichthin von den „verwaschenen Erlebnissen der Mystiker und Phantasten" spricht (66). Mit der Wahrheitsfrage hängt innigst zusammen die Frage nach dem Wesen der Religion. Auch dieses muß in der Schleiermacher-Piperschen Auffassung eines charakteristischen objektiven Momentes entbehren. Die Darlegungen können hier ebenfalls nur in das „Erlebnis" ausmünden. In dem dürftigen Abschnitt über „das spezifisch religiöse Moment im Wesen der Religion" (133—135) wird bloß bestätigt, „daß das Wesen der Religion unmittelbares Erlebnis des Universums

sei" (135). Nur wenige Auserwählte werden dieses Erlebnis machen und damit zur Religion gelangen können (vgl. 140), und auch für diese umschließt die Religion zunächst keine Aktivität, sondern „etwas das den Menschen überkommt, das ihm widerfährt, begegnet" (65), also einen in erster Linie passiven Vorgang. Nach Piper bedeutet es „einen bedenklichen Rückfall in den Katholizismus, wenn die neuere protestantische Theologie die religiöse Bedeutung des moralischen Elementes so stark betont" (87). Hier spalten sich demnach auch die Meinungen der protestantischen Theologen; und nicht die geringsten haben die Verschwommenheit Schleiermachers aufgegeben. Zudem ist ja dieser selbst seiner Anschauung nicht in allen Punkten treu geblieben.

Würzburg. Georg Wunderle.

Hofmann, Otto, **Der Begriff der religiösen Erfahrung in seiner Bedeutung für die Prinzipienfragen der Religionsphilosophie.** Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1921 (122 S. gr. 8°). M. 17,20.

Der Titel der vorliegenden Schrift läßt eine weitgreifende Untersuchung über eine der wichtigsten Fragen der heutigen Religionsphilosophie erwarten. Seit Schleiermacher bewegt es namentlich die protestantische Theologie, ob und in welchem Sinne die religiöse Erfahrung des einzelnen zur Begründung der Glaubensgewißheit heranzuziehen sei. Eine rationale Sicherung der christlichen Glaubensgrundlagen galt von vornherein für ausgeschlossen, nachdem durch Kant die theoretische Gotteserkenntnis bestritten war, ja in aller Form abgetan schien. So blieb nur mehr das „Erleben" des Subjektes, die Erfahrung. Es ist ein riesiges Stück Arbeit im 19. Jahrh. von der protestantischen Theologie, besonders innerhalb der Erlanger Richtung, geleistet worden, um die Erfahrung der Gemeinde und des einzelnen für die theologische Erkenntnislehre nutzbar zu machen. Die Gefahr der Verflüchtigung ins rein Psychologische war dabei nicht immer vermieden worden; ihr konnte auch gar nicht ausgewichen werden, da ein objektiver Boden nur vom metaphysischen Denken und von der unbefangenen Geschichtsbetrachtung wäre zu gewinnen gewesen. Das Ergebnis dieses — in gewissem Sinne tragischen — Strebens war im großen und ganzen eine Verflechtung zwischen Psychologie und Theologie, in der die Erfahrung der übernatürlichen Offenbarung in und durch Christus (falls deren Anerkennung überhaupt noch blieb) als unbestreitbares aber in keiner Weise weiter erklärbares „Erleben" die Quelle der christlichen Lehre und Praxis bildete. Die Verbindung mit dem geschichtlichen Christus und seinem Werke konnte auf Grund dieser Subjektivierung nur in sehr verwickelter Weise hergestellt werden. Ob die wirkliche Erfahrung diesen Ansichten entsprach, war zweifellos oft fraglich.

All das muß man sich vergegenwärtigen, wenn man die Studie Otto Hofmanns verstehen will. Mir kommt seine manchmal mit allzu vielen Umständlichkeiten belastete Darstellung nicht in allen Punkten klar und methodisch sicher abgezweckt vor. Gewiß will er keine Apologetik treiben, aber Religionsphilosophie (in herkömmlichem Sinne) ist es eben auch nicht und soll es nicht sein, was er mit der religiösen Erfahrung hier unternimmt. Die ziemlich ausführliche Erörterung der „formalen Vorfragen" des 1. Teils scheint mir gerade hinsichtlich dessen, was er „Methodisches" nennt, keinen endgültigen Aufschluß zu bringen. Zudem fehlt es zweifellos an der genauen und umfassenden Bestimmung des Begriffes der religiösen Erfahrung sowie an der erkenntnistheoretischen Wertung des „religiösen Erlebens". Was ist daran rein subjektiv, was nicht; wie weit reicht die psychologische Untersuchung; wo muß sie einer anderen Bearbeitung Platz machen usw. Die Probleme tauchen alle auf und werden angegriffen, aber zu wenig festgehalten. Und wo eine Antwort gegeben wird, ist sie regelmäßig beeinflußt von Wobbermins Anschauung, die beides, Psychologie und Theologie der Erfahrung zugleich sein will. Die „inhaltliche Darlegung" des 2. Teils bietet viel Interessantes und Wertvolles über das Wesen der Religion, über das Transzendente in der Religion und namentlich über den Gottesbegriff der Religion. H.s Auffassung von „Offenbarung" und seine Ansicht über die Anfänge und die Ausgestaltung des Gottesbewußtseins begegnen m. E. schweren Bedenken. In manchem trete ich seinem Kampfe gegen Söderblom freilich bei; daß Usener wieder in dem Umfange zu Ehren kommt, überrascht wohl mit Recht. Pater W. Schmidt S. V. D. ist ungebührlich in den Hintergrund gedrängt. — Ein schönes und bedeutungsreiches Wort aus den Nachträgen möchte ich noch eigens hervorheben: „Das Ewige läßt sich nicht wie Geschichte ‚bearbeiten'" (S. 122). Ich frage dazu: Wie findet und bestimmt man aber seinen Inhalt und seine Eigenart in der „Erfahrung"? O. Hofmanns Antwort darauf kann ich nicht für befriedigend halten.

Würzburg. Georg Wunderle.

Krebs, Engelbert, Dr., Professor an der Universität Freiburg i. Br., **Grundfragen der kirchlichen Mystik.** Freiburg i. Br., Herder, 1921 (VIII, 266 S. 8°). M. 14,20; geb. M. 17,80 und Zuschläge.

Das Werk bedeutet eine der wichtigsten Forschungen auf dem Gebiete der Mystik, es gibt in klarer, knapper Form Aufschluß und bringt manche der heute schwebenden Fragen der Lösung näher. Verf. steht auf dem Standpunkt, daß in diesen Fragen nur beim kirchlichen Lehramt und unter dessen Leitung bei den beiden Quellen, aus denen es selber schöpft, bei der Hl. Schrift und der kirchlichen Überlieferung Sicherheit zu finden ist. Deshalb sind die Darlegungen über Wesen, Wert und Wege der Mystik aus diesen Quellen geschöpft. Jahrelange Untersuchungen haben den Verf. zu demselben Ergebnisse geführt, das Prof. Zahn in seiner »Mystik« vertritt, und sie berühren sich in vielen Punkten mit dem, wofür Dimmler in seinen zahlreichen verdienstvollen, wenn auch nicht immer klaren Schriften eintritt. Scharfe Ablehnung erfahren Werke wie Heiler, Das Gebet.

Das Wesen der Mystik ist in das Erlebnis der Vereinigung mit Gott verlegt, das in der Beschauung für dies Leben seine letzte Entfaltung erfährt und das zum Ideal der gesunden christlichen Frömmigkeit gehört. Damit ist die Mystik in ihrer Bedeutung für alle gekennzeichnet. Mißverständliche Kapitel in den Schriften der h. Theresia erfahren eine feine, wohl endgültige Erklärung. Als natürliche Voraussetzung des mystischen Erlebnisses ist die künstlerische Veranlagung, deren sich jeder Mensch in gewissem Sinne erfreut, bezeichnet; übernatürliche, dauernd verliehene Befähigung zum mystischen Erlebnis bieten die jedem Gerechtfertigten mit der heiligmachenden Gnade verliehenen Gaben des Hl. Geistes. Während Zahn und Dimmler diese nur kurz streifen, hebt Krebs

ihre Bedeutung scharf hervor und deutet auch die eigenartige den *dona* entsprechende Gnadenwirkung an. Es ist die Wirksamkeit, die der *gratia operans* im Gegensatz zur *gratia cooperans* eigen ist.

Mit besonderem Nachdruck ist die Tatsache betont, daß das mystische Erlebnis nicht bloß den Vollkommenen vorbehalten ist, sondern auch den Anfängern hie und da verliehen wird. Als Beispiele sind angeführt die Bekehrung des h. Augustinus und das Abendmahl Jean Pauls. In beiden Fällen wird der Name Mystiker den Beglückten nicht beigelegt; denn der ist jenen vorbehalten, die überwiegend unter dem Einfluß der *gratia operans* stehen. Wiederholt hebt Verf. hervor, daß alle Erscheinungen der Mystik der Kontrolle durch das kirchliche Lehramt unterliegen, woraus folgt, daß der Mystiker auf keiner Stufe die Leitung des Seelsorgers entbehren kann. Die Anwendung dieser Grundsätze auf Einzelfälle der Gegenwart, ergaben eine Rechtfertigung der vielfach verkannten Dominikanerin vom Limpertsberg, Klara Moes, aber auch eine entschiedene Ablehnung der Seherin von Schippach. Letzterer Fall ist vielleicht zu weit dargelegt, da er nur das Interesse des Augenblicks beanspruchen kann, das Buch aber behält dauernden Wert, als kostbare Perle mystischer Literatur.

Für eine Neuauflage möge gestattet sein der Wunsch nach weiterer Durchführung zweier Gedanken, die prinzipiell angedeutet sind, nämlich: 1) Die *dona*, wenn auch mit der heiligmachenden Gnade allen Gerechtfertigten verliehen und somit für alle von Bedeutung, treten doch nur in Tätigkeit auf die besondere Gnadenbewegung des Hl. Geistes hin. 2) Selbst wenn der Hl. Geist die Seele durch die wirkende Gnade bewegt, wird nicht in jedem das mystische Erlebnis in gleicher Weise wahrgenommen, ja es kann durch irgendwelche Störungen die beseligende Wahrnehmung der Vereinigung mit Gott ganz verhindert werden. Verf. wird wohl nicht Verwahrung einlegen gegen diese Schlußfolgerungen, von deren Hervorhebung ich mir viel verspreche für die von vielen ersehnte Verständigung.

Düsseldorf. P. Hieronymus Wilms O. P.

Louismet, Dom Savinien, O. S. B., **Divine contemplation for all** or The simple art of communing with God. London, Burns, Oates and Washbourne, 1920 (X, 195 S. kl. 8°). 5 *s.* 6 *d.*

Der Verfasser veröffentlichte zuerst in vier Heften der *American Catholic Quarterly Review* 1915 und 1916 sehr beachtenswerte Abhandlungen über das innere Leben und ließ alsbald in weiterer Ausführung und Fortführung dieser Artikel und unter Benützung seiner in der Abteikirche zu Buckfast (Devon) gehaltenen geistlichen Vorträge eine Reihe von kleinen, handlichen Bänden über das gleiche Gebiet erscheinen unter folgenden Titeln: *The mystical knowledge of God* (1), *The mystical Life* (2), *Mysticism, true and false* (3), *Divine contemplation for all* (4). Für die Fortsetzung sind zunächst in Aussicht genommen *The loving contemplation of our Lord Jesus Christ* und *The ecstatic contemplation of the divine essence*, weiterhin eine Behandlung des tätigen Lebens im Geiste der Beschauung.

Im 4. Bande, welcher hier zur Besprechung vorliegt, will Dom Louismet das Wort „Kontemplation" gefaßt wissen als jenen Akt, durch den wir mit Gott in Gemeinschaft treten bzw. sind, wo immer und wie immer es geschieht, ob kurz und von Zeit zu Zeit oder ob häufiger und dauernder (S. 1 u. 6). Daß diese Gemeinschaft vor allem als Gemeinschaft des liebenden Gottes mit der liebenden Seele und als ein *experiri in se ipso gustum divinae dulcedinis et complacentiam divinae voluntatis* (Thomas S. Th. II, II 97, 2 ad 2) gedacht werden soll, kommt im Verlaufe der Arbeit deutlich zum Ausdruck. Gleich anfangs aber und schon im Vorwort wird die Berechtigung des Buchtitels zur Geltung gebracht durch den Hinweis, daß alle zum Vernunftgebrauch gelangten Christen, welchem Alter und Stande und welcher Bildungsstufe sie angehören, berufen seien zu einer wahren „Kontemplation", allerdings in verschiedenem Grade, je nach dem Grade der natürlichen und übernatürlichen Gaben (S. VI). Entsprechend dem so gefaßten Begriff der Beschauung (sie wird übrigens von der rein rationalen, philosophischen Beschauung scharf abgegrenzt und als christlich-religiöse Übung analysiert und charakterisiert ch. III ff.) gilt der weitaus größere Teil der Schrift dem gewöhnlichen christlichen Gebetsleben und dem gottesdienstlichen Leben; erst in den letzten Kapiteln werden jene Gebetsweisen besprochen, die sonst als Beschauung bezeichnet werden, mit Einschluß des „Gebetes der Ruhe", aber mit Ausschluß der ekstatischen Beschauung.

Es ist mir, um es sogleich zu sagen, eine Genugtuung, daß nicht wenige von den Gesichtspunkten, die L. auf Grund langer pastoraler Erfahrung und umfassender Literaturkenntnis für maßgebend erachtet, auch von mir seit geraumer Zeit in Wort und Schrift betont wurden, wie etwa, daß das Wesentliche der Mystik nicht in den außerordentlichen Phänomenen gesehen werden darf, daß das mystische Gebetsleben nicht durch einen Abgrund vom gewöhnlichen Gebetsleben geschieden ist, sodann speziell die Bedeutung der Meditation für die Kontemplation, die Ablehnung einer rein intellektualistischen Gebetspflege bei gleichzeitiger Wertung einer guten Lektüre als Stütze gesunder Entwicklung des inneren Lebens, weiterhin die Würdigung der Liturgie als Heimstätte echter Mystik, wiederum die Forderung des latreutischen Geistes einerseits und der apostolischen Fürbitte andererseits gegenüber einseitig autozentrischer Versenkung, sodann die Maßhaltung in der Feststellung von Gebetsstufen und die konsequente Anerkennung der Verbindung der Gnadenkausalität und der menschlichen Aktivität auf allen Stufen. Gar manche feine Ausführung verdiente besondere Hervorhebung, so beispielsweise der Gedanke, daß die stetige Erinnerung an die Gegenwart Gottes für den Mystiker einigermaßen die Bedeutung habe, welche der *visio beatifica* für die heilige Menschheit Christi zukommt (doch sollte nicht gesagt sein, daß der Lehrsatz von dieser *visio beatifica „de fide"* sei, S. 47; vgl. Chr. Pesch, *Prael. dogm.* ³IV, n. 243 oder *Comp. theol. dogm.* III, n. 77). Von den vielen praktischen Bemerkungen erwähne ich nur den Hinweis auf die Nachteile der Lesewut (auch der Lesewut *in asceticis)* für das geistliche Leben.

Über die Stellungnahme L.s zu einigen Kontroversfragen der theoretischen Mystik wird man das Urteil besser verschieben, bis die weiteren Bände vorliegen. Darüber freilich mag die Meinung auseinandergehen, in welchem Maße die Erörterung solcher Fragen sich für Arbeiten empfehle, die für weitere Kreise bestimmt sind. Leicht möchte hier der Schein entstehen, daß eine Entscheidung über Fragepunkte gefällt wird, die doch an solcher Stelle nicht eingehend und eindringend genug behandelt werden können. Man wird deshalb dem Verf. nur dankbar sein, daß er sich entschlossen hat (vgl. S. 145), in den folgenden Arbeiten einzelne wenngleich knappe Verweise auf die zur Begründung und Nachprüfung wirklich dienende Literatur zu geben. Will man jedoch L. gerecht werden, so wird man stets seinen klar ausgesprochenen praktischen Zweck im Auge behalten müssen. Und unter diesem Gesichtspunkte ist auch die Tatsache zu begrüßen, daß P. Chrysostomus Schmid aus der Benediktiner-Missionsgenossenschaft St. Ottilien (im Verlage dieses Missionshauses) eine deutsche Übersetzung der ganzen Serie erscheinen läßt und zwei Bändchen (Die mystische Gotteserkenntnis; Das mystische Leben) bereits konnte ausgehen lassen. Daß dabei die Ausdrücke „mystisches Leben", „Beschauung" teils in weiterem, teils in engerem Sinn zu nehmen sind, wird der besonnene Leser sich selbst sagen.

Im richtigen Geiste benutzt, werden diese in sorgsamer, ruhiger, verständlicher und anziehender Sprache

geschriebenen Bücher nach dem Wunsche, den der Verf. noch mitten im tobenden Völkerkriege aussprach *(Mysticism true and false,* 1. Aufl., Vorw.), zum wahren Wiederaufbau, zum Aufbau rechten inneren Lebens und damit tatkräftigen christlichen Lebens nachhaltig mitwirken.

Würzburg. J. Zahn.

Mausbach, Dr. Joseph, Päpstl. Hausprälat, Dompropst und Professor a. d. Universität Münster i. W., **Grundlage und Ausbildung des Charakters nach dem h. Thomas von Aquin.** 2.—3. bedeutend erweiterte Auflage. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1920 (146 S. gr. 8°). M. 17, geb. M. 22 u. Zuschläge.

Der hochverdiente Münsterische Gelehrte hat die Vorträge, die er auf dem 3. Hochschulkursus zu Freiburg 1910 gehalten hat (mit den übrigen Vorlesungen unter dem Titel „Moralprobleme" 1911 erschienen), jetzt gesondert und in erweiterter Gestalt herausgegeben. Die thematischen Gedanken der einzelnen Vorträge sind in der neuen Bearbeitung als besondere Abschnitte herausgehoben, vertieft und erweitert, die thomistischen Belegstellen um eine bedeutende Anzahl vermehrt worden.

Als erste Frage ergibt sich für den Erzieher: Was soll ausgebildet werden? Deshalb untersucht der Verf. im ersten Vortrage die Wesensgrundlage des Menschen und zwar erstens die menschliche Natur, ihre Individualität und Persönlichkeit, zweitens die Seelenvermögen. Die Begriffe Individualität und Persönlichkeit werden streng voneinander geschieden. Nach den Hauptrichtungen des Erkenntnis- und Willenslebens erkennt M. mit Thomas nur zwei Seelenvermögen an. Die Annahme eines besonderen Gefühlsvermögens lehnt er mit beachtenswerten Gründen ab. Die Frage, nach welchen Normen die Charakterbildung zu geschehen hat, behandelt er im zweiten Vortrage über die formelle Grundlage des Charakters. Die Normen sind herzunehmen aus der sittlichen Ordnung (1), verkündigt im Gewissen (2). Der tiefe Zug und die Überlegenheit der thomistischen Moral über die modernen Auffassungen kommt eigens unter 3. zu einer lichtvollen Darstellung. Die dritte Frage für den Erzieher geht auf den Kern der Charakterbildung. So erörtert der Verf. im dritten Vortrage die Freiheit des Willens als Selbstbestimmung und Wahlfreiheit (1), die Einheit des Willens, vermöge der der Mensch alles Einzelstreben einem höchsten sittlichen Zweck unterzuordnen hat (2) und die Festigung des Willens durch das Tugendstreben (3). Im vierten Vortrage kommt die besonders seit Kants Ethik so wichtige Frage nach dem Verhältnis von Pflicht und Neigung und die Veredlung des Gefühlslebens zur Sprache. Der Verf. unterscheidet streng die geistige und sinnliche Neigung (1), behandelt die Spannung zwischen Geist und Sinnlichkeit, die *passio antecedens* und *consequens* (2) und stellt als sittliches Ideal auf die Herrschaft des Geistigen über das Sinnliche (3). Der fünfte Vortrag bildet die Krönung der Abhandlung mit dem Kapitel über die Vollendung der Sittlichkeit durch die übernatürliche Weihe des Charakters. In kurzen Zügen wird das Verhältnis von Natur und Übernatur dargelegt (1), die organische Auffassung des Gnadenlebens wird festgestellt (2) und endlich die Liebe als höchste Lebensmacht und Vollendung der Sittlichkeit gekennzeichnet (3).

Der Wert des Buches liegt einmal darin, daß es einen Einblick gewährt in die metaphysischen und psychologischen Grundlagen der thomistischen Ethik. Ein weit zerstreutes Material hat der Verf. aus den Schriften des h. Thomas zusammengestellt, gründlich verarbeitet und in einer feinsinnigen Darstellung ausgemünzt. Den zweiten Vorzug sehe ich darin, daß der Verf. die Gestaltung des Charakters auf eine tief rationelle Grundlage gestellt hat. Aus den Grundbegriffen der thomistischen Moral und aus dem psychologischen Erfahrungsmaterial hat er die Richtlinien abgeleitet, denen eine gesunde und wirksame Charakterbildung folgen muß. So ragt die Schrift aus der Flut der modernen Erziehungsschriften durch ihre Gründlichkeit und Wissenschaftlichkeit als eine bedeutsame Erscheinung hervor.

Köln-Deutz. Herkenrath.

Horneffer, August, **Religiöse Volksbildung.** Tübingen, J. C. B. Mohr, 1920 (132 S. gr. 8°). M. 7, zuzüglich 50%.

Der Verfasser legt in dieser Schrift die Ergebnisse vor, zu denen ihn die eigenen praktischen Erfahrungen und die seines Bruders Ernst bei Erteilung des konfessionslosen Jugendunterrichts in München geführt haben, und macht damit den Versuch, den „Gegensatz zwischen theologischer und nichttheologischer Auffassung" in der religiösen Erziehung zu überbrücken. Während jene den christlichen Religionsunterricht zu verbessern sucht, zeigt diese eine deutliche Abneigung gegen ihn und erstrebt nicht selten seine Beseitigung. H. ist soweit in das Wesen der Religion einerseits und in die Bedürfnisse der Menschen-, insbesondere der Kindesseele eingedrungen, daß er den Ersatz des Religionsunterrichts durch eine philosophische, moralische oder staatsbürgerliche Unterweisung ablehnt. Er erklärt, daß ihn die Erfahrung zu einer immer stärkeren Betonung des religiösen Lehrstoffes geführt habe. Er gibt zu, „daß die Priester sich ihrer Erziehungsaufgabe gewachsen gezeigt haben", daß „die konfessionelle Erziehung Großes geleistet" habe, und glaubt auch nicht, „daß die Konfessionskirche für unser Volk entbehrlich geworden ist". Wenn er daher eine „deutsche Volkskirche" erstrebt, so meint er nicht, „daß die Mitglieder der Volkskirche oder eines entsprechenden überkonfessionellen Verbandes ihre bisherige Kirche verlassen sollen". Er will das „Konfessionskirchentum" nicht bekämpfen oder zerstören, sondern nur „ein Gegengewicht gegen dessen trennenden, ausschließenden, einengenden Geist" schaffen. Dieses Ziel stellt H. im 1. Teile ausführlich dar (S. 7—50), und im 2. Teile (S. 51—132) weist er den Weg, der dahin führt. Da der Katholik sich dieses Ziel nicht setzen kann — die absolute Wahrheit der Dogmen und die absolute Vorbildlichkeit Jesu werden z. B. preisgegeben —, ist auch der Weg für ihn nicht gangbar, wenngleich namentlich der Religionslehrer an höheren Schulen durch eine innere Auseinandersetzung mit den vorgetragenen Anschauungen nur gewinnen kann und die katholische Religionspädagogik aus manchen richtigen Beobachtungen wird jene Folgerungen zu ziehen haben, die ihrem, von dem des Verf. verschiedenen Ziele entsprechen.

Zu einer kritischen Auseinandersetzung gibt die wohldurchdachte Schrift reichen Anlaß. Doch beschränken wir uns auf wenige Bemerkungen. Mit Recht betont H., daß der Religionsunterricht allein nicht ausreicht, und legt großen Wert auf die religiöse und sittliche Praxis in Horten und Jugendvereinen. Dabei wird aber einerseits die Tragweite eines guten Religionsunterrichts ein wenig unterschätzt, andererseits die hohe Bedeutung der Familie für das religiöse Leben des Kindes außer acht gelassen. S. 11 sagt der Verf.: „Unter hundert Deutschen findet man nicht zehn, die sich gern an den Religions- und Konfirmandenunterricht in ihrer Jugend erinnern. In protestantischen Gegenden ist es wohl etwas besser als in katholischen, aber nicht gar viel." In Wirklichkeit sind die zahlreichen ungünstigen Urteile über den Religionsunterricht vor allem von protestantischer Seite abgegeben worden. Auf einen gewissen *„consensus gentium"* in religiösen Fragen wird auch der katholische Religionsunterricht hinzuweisen haben, dabei aber im Gegensatze zu H. den grundlegenden Unterschied zwischen Symbol und Dogma betonen müssen. Die schwierigsten Jahre

sind nicht, wie H. S. 61 meint, die Flegeljahre, sondern das darauf folgende, ganz anders geartete Tölpelalter. Mit Recht wird S. 76 betont, daß der Erfolg eines psychologisch-analytischen Moralunterrichts von der ganz persönlichen Begabung des Lehrers abhängt. H. findet S. 117 „die antike Philosophie so schlicht und zugleich so vielseitig, daß der 15—17jährigen Jugend die wichtigsten Fragen der Welt- und Lebensanschauung daran zum Bewußtsein gebracht werden können". So einfach liegt unseres Erachtens die Sache nicht. Wenn der Verf. den Religionsunterricht über das 14. Lebensjahr hinausgeführt wissen will, so stimmen wir ihm darin bei; dagegen lehnen wir seinen Vorschlag ab, erst im 3. Schuljahre mit dem regelrechten Religionsunterricht zu beginnen. S. 56 findet H. es „traurig und lächerlich", „zu sehen, mit welchem Erfolg z. B. in katholischen Schulen ein ganzes Jahr hindurch das Altarssakrament (mit dem Wandlungsdogma) behandelt wird". Der Verf. hätte sich erst mit den Tatsachen bekannt machen sollen, bevor er sich ein Urteil erlaubt. Wenn H. den konfessionellen Religionsunterricht einerseits nicht bekämpfen will, andererseits aber in bezug auf Jesus S. 114 vom „Heilandsmythos" spricht und die Kinder offenbar in diesem Sinne unterrichtet wissen will, so befindet er sich im Widerspruche mit sich selbst. Das hätte ihm zum Bewußtsein kommen müssen, da er ja S. 17 mit Recht erklärt, daß die katholische Kirche sich zu der von ihm erstrebten „freien Volkskirche" nicht fortbilden könne, ohne sich selbst aufzugeben.

Regensburg. G. Grunwald.

Platz, Hermann, **Zeitgeist und Liturgie.** Zweite, vielfach umgestaltete und vermehrte Auflage von „Krieg und Seele". M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1921 (118 S. gr. 8°). Geb. M. 12.

Vielfach umgestaltet und vermehrt tritt die Schrift P.s, »Krieg und Seele«, hier unter neuem Titel auf. Aber auch in ihrer Veränderung ist sie noch immer eine Sammlung von oft lose nebeneinander stehenden Aufsätzen, Essays und Bildern geblieben, die den Zeitgeist, den Krieg und die Liturgie betreffen. Sie sind in schöner, eigener, nicht selten etwas dickflüssiger Sprache geschrieben. Wo nicht der reine Verstand walten muß, zeigt sich künstlerisches Empfinden. Der Hinweis auf die Liturgie will mir manchmal etwas gesucht oder doch nicht hinlänglich begründet erscheinen, z. B. S. 60. Die Liturgie ist für manchen, der abseits vom katholischen Christentum stand, zur Weggeleiterin zum wahren Leben geworden. Wer aber ganzer katholischer Christ ist und die nötigen Vorbedingungen mitbringt, dem wird die Liturgie zur hehren Quelle, aus der reichste Gnaden fließen, die eigene christliche Persönlichkeit vollkommen auszugestalten. Als eigentliche Erneuerin der Menschheit muß allezeit gelten der reiche Ideengehalt und die unverwüstliche Lebensgewalt unserer katholischen Religion und die eigentlichen übernatürlichen Lebensströme, die die Liturgie umschließt und in die Einzelseele weiter leitet, die aber nicht notwendig an die jetzige Form der Liturgie gebunden sind. Dabei darf nicht vergessen werden, daß die Liturgie auch ohne den göttlichen Untergrund der Sakramente als kirchliche Einrichtung Gnaden spendet.

Das Büchlein sei allen, denen die Not unserer Zeit und ihre Linderung am Herzen liegt, warm empfohlen!

Dorsten. P. H. Dausend O. F. M.

Kleinere Mitteilungen.

Innerhalb der „Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft" hat sich nach einer Mitteilung von Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Ehrhard-Bonn auch ein Fachausschuß für Theologie gebildet. Die katholischen Mitglieder dieses Fachausschusses sind Prof. Dr. Hehn-Würzburg (Sanderring 22) für Altes Testament, Prof. Dr. Sickenberger-Breslau (Wardeinstr. 3) für Neues Testament, Prof. Dr. Eichmann-München (Schellingstr. 2) für systematische Theologie, Prof. Dr. Ehrhard-Bonn (Colmantstraße 21) für historische Theologie. Gut begründete und genau formulierte Anträge auf Unterstützung wissenschaftlich-theologischer Publikationen — nur druckfertige Arbeiten kommen in Betracht — sind möglichst bald an einen der genannten Herren zu richten.

Die überaus große Rührigkeit, die der Franziskus-Xaverius-Missionsverein seit seiner Neubelebung und Neuorganisation entfaltet, erstreckt sich nicht zum wenigsten auch auf das literarische Gebiet. Sie führte zu der Herausgabe einer Sammlung von »**Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte**« (Xaverius-Verlag, Aachen), für die Dr. Leo Mergentheim und Generalsekretär Dr. P. J. Louis verantwortlich als Herausgeber zeichnen. Nach dem Geleitwort wendet sich die Sammlung an die gebildeten Kreise des Volkes. „In Darstellungen von mäßigem Umfang und geringem Preise soll versucht werden, die interessanten Erscheinungen und Probleme des katholischen Missionswesens alter und neuer Zeit, sowie die Ergebnisse missionswissenschaftlicher Forschungen populärwissenschaftlich vorzutragen." Daß ein derartiges literarisches Unternehmen durchaus zeitgemäß und begrüßenswert ist, unterliegt keinem Zweifel. Und auch das ist sicher, daß die bislang erschienenen Abhandlungen der Aufgabe, Missionsverständnis und Missionsinteresse zu wecken, sehr wohl dienen und daher weite Verbreitung verdienen; es fragt sich nur, ob wirklich alle Hefte die in Aussicht genommene Linie populärwissenschaftlichen Charakters innehalten. — Im 1. Heft: »Die Mission und die Apologie der Kirche. Das Zeugnis der Heidenmission für die Kirche als dem unter den Menschen fortlebenden Christus« (32 S., 75 Pfg.) untersucht P. Dr. Hallfell in einer durch Einzelbeispiele belebten Darstellung die Frage, wie die Glaubensboten beim Werke der Glaubensverbreitung die Benützung irdisch-materieller Mittel in Einklang zu setzen haben mit dem Inrechnungstellen der in der Kirche ruhenden übernatürlichen geistigen Kräfte. — Im 2. Heft »Zur Geschichte des Missionstheaters« (80 S., 1,20 M.) legt P. Huonder S. J. seine zuerst in den „Katholischen Missionen" erschienenen sachkundigen Beiträge zu diesem wichtigen und interessanten Thema überarbeitet und erweitert vor. — Das 3. Heft »Koptische Klöster der Gegenwart« (35 S., 1 M.) entstammt der Feder des Prinzen Johann Georg, Herzog zu Sachsen, der hier seinen Besuch der vier koptischen Klöster in der nitrischen Wüste schildert; im ersten Teil ist eine von Professor Dr. Karge gefertigte Übersetzung der im Pachomiuskloster beobachteten Regel aus dem Arabischen abgedruckt. So dankbar man an sich für diese Arbeit ist, so gehört sie streng genommen doch nicht in diese Reihe missionswissenschaftlicher Abhandlungen. — Mit der viel erörterten Frage der Missionstätigkeit des Apostels Thomas befaßt sich das nächste Heft »Der h. Thomas, der Apostel Indiens. Eine Untersuchung über den historischen Gehalt der Thomas-Legende« (48 S., 1 M.), das P. Alfons Väth S. J. beigesteuert hat. Er kommt zu dem Ergebnis, es sei geschichtlich zur Genüge erwiesen, „daß der h. Thomas im Reiche des Königs Gundaphar, im Grenzland von Indien und Afghanistan gewirkt habe", und es könne mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit behauptet werden, „daß er in Südindien predigte und in Mailapur den Martertod erlitt". — Über ein wichtiges Missionshilfsmittel, die Presse, das in neuester Zeit in China, Japan, Korea und Ozeanien viel verwertet worden ist und sich als sehr wertvoll erwiesen hat, unterrichtet in dankenswerter Weise P. Bernard Arens S. J. in dem 5. Heft »Das katholische Zeitungswesen in Ostasien und Ozeanien« (59 S., 1,20 M.). — Das 6. Heft »Georgien und die katholische Kirche« (119 S. mit 1 Karte, 2,50 M.) entrollt in großen Umrissen das wechselvolle Bild der Kirchengeschichte Georgiens von den Anfängen der georgischen Kirche bis zur Gegenwart; sein Verfasser, Prof. Dr. Konrad Lübeck ist durch zahlreiche Aufsätze bekannt als guter Kenner der Kirchen- und Missionsgeschichte des vorderen Orient, und so ist er auch in der vorliegenden Arbeit, der ersten ausführlicheren Behandlung des Themas in deutscher Sprache, ein sachkundiger Führer. — Mit gespannter Aufmerksamkeit und reicher Belehrung liest man das 7. Heft »Bilder aus der deutschen Jesuitenmission Puna« (82 S. mit 1 Karte u. 7 Abbild., 1,50 M.), sie sind von berufenster Seite entworfen,

dem hochverdienten Bischof von Puna, Heinrich Doering S. J. — In die Zeit um die Wende des 17. und 18. Jahrh. führt uns das 8. Heft »Donna Juliana. Lebensschicksale einer christlichen Frau und Förderin des Missionswerkes am Hofe des Großmoguls« (36 S. mit 4 Abbild., 1 M.); auch dieses anziehende Lebensbild, das dem bekannten Indiermissionar und Schriftsteller P. Severin Noti S. J. zu danken ist, darf eines dankbaren Leserkreises sicher sein. — Aus Artikeln in den Kath. Missionen, Jahrg. 1915/16 ist das nächste, 9. Heft erwachsen »Papst Pius X und die Weltmission« (58 S. mit einem Bilde des Papstes; 1,50 M.) von B. Arens S. J.: es vermittelt in vier Kapiteln (Die orientalischen Kirchen, Die Heidenmissionen, Das heimatliche Missionswesen, Die persönlichen Beziehungen des Papstes zur katholischen Weltmission) einen guten Überblick über die nicht immer hinreichend gewürdigte hingebende Hirtensorge, die Pius X dem Missionswerke zugewendet hat. — Wenn K. Lübeck im 10. Heft »Patriarch Maximos III Maslum. Ein Abschnitt aus der neueren Geschichte der griechisch-melchitischen Kirche« (139 S. mit 4 Abbild., 5 M.) das Lebensbild dieser bedeutenden und eigenartigen Persönlichkeit entwirft, so bewegt er sich auch hier auf einem ihm wohlvertrauten Gebiet und vermag zugleich mancherlei Aufschlüsse über die religiösen und kirchlichen Verhältnisse der griechisch-melchitischen Kirchengruppe, besonders auch das Verhältnis zu Rom zu geben. — P. Franziskus Perger C. S. Sp. zeigt im 11. Heft »Missionsgedanken im heiligen Meßopfer« (31 S., 1 M.), wie die einzelnen Gebete und Zeremonien der h. Messe in Beziehung gesetzt werden können zum Werk der Heidenmission und gibt so Anregungen, für die ihm Klerus wie gebildete Laien Dank wissen werden. — Ein sehr praktisches empfehlenswertes Büchlein ist das 12. Heft »Der Beruf zur Mission. Ein Ratgeber für Missionsfreunde« (92 S., 1,25 M.) von Dr. P. J. Louis; es bietet der Hauptsache nach knappe aber gut orientierende Notizen über eine lange Reihe von Missionsgenossenschaften — und zwar teilt L. ein: der Priester-Missionar, der Lehrer-Missionar, der Brudermissionar, die Missionsschwester, der Heimat-Missionar — und die wichtigsten Missionsvereine; im Schlußkapitel ist eine kleine Missionsbücherei zusammengestellt. — Sehr verdienstlich und dankenswert ist die systematische Zusammenstellung der erhabenen Missionsgedanken aus den Psalmen und dem Propheten Isaias, wie sie Professor Dr. Feldmann im 13. und 14. Heft »Laudate Dominum omnes gentes« (39 S. mit 1 Titelbild, 1 M.) und »Die Bekehrung der Heiden im Buche Isaias« (61 S. mit 1 Titelbild, 1,60 M.) vorgenommen hat.

F. X. Seppelt.

Die in der Theol. Revue 1920 Sp. 320 f. ausführlich angezeigte und sehr warm empfohlene Konversionsschrift von Willibrord **Verkade** O. S. B., **Die Unruhe zu Gott.** Erinnerungen eines Maler-Mönches (Freiburg, Herder 334 S. kl. 8°. M. 10 und Zuschläge) ist in neuer unveränderter Auflage (3. bis 15. Tausend) erschienen. — Eine andere Konversionsschrift veröffentlicht im gleichen Verlage Benefiziat Friedrich **Maurer, Im Rettungsschiff.** Erlebnisse einer Konvertitenfamilie (1920: IV, 134 S. 8°. M. 6,40; geb. M. 9 und Zuschläge). Der Verf. erzählt dankerfüllten Herzens, wie seine aus Siebenbürgen stammende Familie den Weg zur wahren Kirche gefunden hat. Im Mittelpunkte steht der Vater des Verf., der als Schulmann, Historiker und Politiker weithin bekannt gewordene Christian Friedrich Maurer, der im J. 1892 als Direktor der Töchterschule in Landau in der Rheinpfalz gestorben ist. An der Universität, die er bezogen hatte, um Theologie zu studieren, wurde er dem Christentum völlig entfremdet. In den Jahren des Kulturkampfs stand er mit in der ersten Reihe der Feinde der katholischen Kirche, in Wort und Schrift suchte er sie niederzuringen. Aber ein Höherer leitete ihn. Je länger je klarer ließ ihn seine unerschütterliche Wahrheitsliebe, unterstützt von der göttlichen Gnade, die innere Schwäche seiner Position und das Wahre und Schöne an der katholischen Religion erkennen. Im Herzen war er nach eigenem Geständnis schon lange vor dem Tode katholisch, Glaubenszweifel waren es nicht, die ihn von dem förmlichen Übertritt zurückhielten. Er meinte warten zu sollen, bis günstige Umstände seinen Übertritt auch für andere besonders fruchtbar, missionarisch wirksam machen würden. So zögerte er, bis der Tod seinem Vorhaben zuvorkam. Inzwischen hatten zuerst eine Tochter und dann der Verf. dieser Konversionsschrift den wahren Glauben gefunden. Ein Kuraufenthalt in Wörishofen hatte großen Anteil daran. Jene wurde Ordensschwester, dieser katholischer Priester. Die Mutter und die beiden jüngsten Schwestern traten ebenfalls nach einigen Jahren zur katholischen Kirche über. Die schlichte, herzliche Darstellung, mit der der Verf. das Walten der Gnade in ihm und den Seinigen und die Überwindung großer Schwierigkeiten schildert, wird dem Buche viele Freunde erwerben. D.

»**Das Missale als Betrachtungsbuch.** Vorträge über die Meßformularien. Von Dr. Franz Xaver **Reck,** Domkapitular in Rottenburg a. N. Zweiter Band: Vom Pfingstsonntag bis zum vierundzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten. Dritte und vierte, verbesserte Auflage. Freiburg, Herder, 1919 (VIII, 448 S. gr. 8°). M. 12; geb. M. 14,60.« — Ein Buch, das wir als dankenswerten Behelf zur um so würdigeren und fruchtbareren Zelebration der h. Messe mit Freuden begrüßen. Insofern es geeignet ist, das Verständnis der liturgischen Gebetsformulare in nicht geringem Maße zu erleichtern, sei es auch schon den angehenden Priestern aufs wärmste empfohlen, indem diese nicht früh genug in den Geist unserer Liturgie eingeführt werden können. Rezensent erblickt in dem umfangreichen Werke des Rottenburger Domherrn auch ein sehr schätzbares Hilfsmittel zur Anfertigung von Homilien, einer Predigtform, von deren kunstgerechter Behandlung er sich in unseren Tagen besonders reichlichen Gewinn verspricht. P. C. Rösch O. Cap.

»**Deutsche Passion.** Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi wie uns St. Johannes beschreibet. Nach alter Vertonung herausgegeben von Hermann **Hoffmann.** Burg Rothenfels a. M., Deutsches Quickbornhaus, 1921 (40 S. 12°). Kart. M. 3,60.« — Danken müssen wir jedem, der Verschollenes wieder ans Licht zieht, das den religiösen Sinn des Volkes beleben, erheben und enger mit dem Gottesdienst verbinden kann. Dank darum H. Hoffmann. Er hat mit seiner Veröffentlichung eine Passion zugänglich gemacht, die früher in Schlesien gesungen wurde und an der sich viele erbaut haben. Sie bei den feierlichen Karfreitags-Zeremonien zu singen, läßt das geltende liturgische Gesetz nicht zu. Doch bei der stillen Vornahme der Feierlichkeiten am Karfreitag und in der Nachmittags-Andacht ließe sie sich gut und leicht verwerten. Sie ist wirklich geeignet, den Zuhörer zu packen und ihm Christi Erlösungstod recht nahe zu bringen. Würde sie doch recht fleißig benützt!

P. H. Dausend O. F. M.

»**Die Verheißungen des göttlichen Herzens.** Mit einer kurzen Einführung in das Wesen und die Übung der Herz Jesu-Andacht. Festgabe zur Heiligsprechung der seligen Margareta Maria Alacoque. Dem katholischen Volke gewidmet von Viktor **Cathrein** S. J. Freiburg, Herder, 1919 (IV, 62 S. 12°). M. 1,30.« — »**Die Verkünderin der frohen Botschaft vom heiligsten Herzen.** Kurze Lebensskizze der h. Margareta Maria Alacoque. Zu ihrer Heiligsprechung zusammengestellt von P. C. **Peschl** C. Ss. R. Graz und Wien, Verlagsbuchhandlung „Styria", 1920 (68 S. 12°). M. 3,40.« — Die Feier der Heiligsprechung der sel. Margareta Alacoque hat naturgemäß die Publikation einer Reihe von Schriften auf dem Gebiete der Herz Jesu-Literatur im Gefolge gehabt. Hierzu gehören auch die vorstehenden. Mögen sie das ihrige dazu beitragen, daß dem göttlichen Herzen die gebührende Verehrung mehr und mehr zuteil werde. Die Not der Zeit mit ihrer Bergeslast von Übeln drängt uns Menschen ohnehin gewaltsam zum liebenden Herzen dessen hin, von dem geschrieben steht: *„Non est in alio aliquo salus"* (Apg. 4, 12). P. C. Rösch O. C.

»**Strehler,** Dr. theol. Bernhard, **Mein Licht und mein Heil.** Erwägungen für Kanzel und Haus im Anschluß an die Sonntagsepisteln. Burg Rothenfels a. M., Verlag Deutsches Quickbornhaus, 1920 (172 S. 8°).« — Nicht bis ins einzelne gegliederte, nicht fein ausgearbeitete Vorträge werden geboten, sondern Erwägungen, die sich aber leicht zu Vorträgen und Predigten ausgestalten und den jeweiligen Umständen anpassen lassen. Ebenso bieten die Entwürfe für den persönlichen Gebrauch Stoff zu Lesungen und zu Betrachtungen. Die Sprache ist anmutig und herzlich. Es wird vor allem das betont, was unserem Volke die im Glauben gebotene, unvergängliche Kraftfülle, deren es jetzt mehr denn je zur Erneuerung bedarf, schätzbar und die zur Aneignung geforderten Bedingungen leicht erfüllbar erscheinen läßt. Das Büchlein wird gewiß manche Licht und Heil im Herrn finden lehren. P. H. Wilms.

»**David,** Anton, S. J., **Aus der Mappe eines alten Jugendfreundes.** Ein Buch für die christliche Jugend sowie

für alle, die sich mit ihrer Erziehung befassen. 2 Bändchen. Regensburg, F. Pustet, 1919 (187. 172 S. 12°). M. 4,50 u. 4,20.« — Die Bändchen enthalten die erziehlichen Besprechungen, die D. bei Gelegenheit der Notenverlesung und auch sonst den Zöglingen der „Stella matutina" in Feldkirch gehalten hat, und zwar sind die Vorträge des 1. Bändchens für die Schüler der unteren und mittleren Klassen im Alter von 10—16 Jahren, die des 2. Bändchens für die Schüler höherer Klassen bestimmt. Im 1. Bändchen geht der Verf. fast immer von einer Anschauung aus, namentlich von eigenen Erlebnissen oder von Erlebnissen der Schüler. Das beweisen schon die Überschriften der Vorträge wie „Der Turm der Schattenburg und seine Windfahne", „Der verlorene Achsnagel", „Die badenden Tauben", „Am Drehtümpel". Es ist also jene Art des Moralisierens, wie sie namentlich durch Foerster geläufig geworden ist und wie sie der Rezensent vor Jahren in seiner Schrift über die Münchener katechetische Methode, Herbart und Foerster empfohlen hat. Man fühlt förmlich heraus, wie diese Art der sittlichen Anleitung die Jungen gepackt hat. Im 2. Bändchen spricht D. viel abstrakter. Nur vereinzelt wendet er die Methode des 1. an, z. B. in dem Vortrag S. 118—122, wo er von einem jungen Fregattenleutnant ausgeht, oder im letzten Vortrag „Die zwei Bühnen", wo er das Theaterspiel der Schüler durchweg zur Grundlage seiner moralischen Erörterungen macht. Uns ist es nicht zweifelhaft, daß auch bei den Schülern der Oberklassen die zuletzt genannten Vorträge ungleich wirksamer sind als die meisten anderen, die abstrakt anfangen, z. B. mit den Worten: „Der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen", „Die Charakterbildung hat einige schlimme Feinde", „Heute ein Wort über die Laune". Der Katechet kann daher aus dem 1. Bändchen mehr lernen als aus dem 2. G. Grunwald.

»**Ich war krank und ihr habt mich besucht.** Religiöse Belehrungen für katholische Krankenpflegerinnen aus dem Ordens- und Laienstande. Von Dr. Joseph **von Tongelen** aus dem Kamillianerorden. Zweite und dritte Auflage. Freiburg, Herder, 1920 (VIII, 324 S. 12°). M. 10,20; geb. M. 14,80 und Zuschläge.« — Lange noch mag es dauern, bis die Wunden, welche die jüngstvergangene böse Zeit uns geschlagen hat, geheilt sein werden. So hat sich für die christliche Caritas auch auf dem Gebiete der Krankenpflege ein geradezu unermeßliches Feld eröffnet. Nicht minder groß sind aber auch die Gefahren für die Krankenpflege als Beruf. Diesen Gefahren zu begegnen und deren Intensität abzuschwächen, unsere berufsmäßigen Krankenpflegerinnen aus dem Ordens- und noch mehr aus dem weltlichen Stande dagegen zu stählen, ihnen wichtige praktische Winke zu möglichst gottgefälliger und segensreicher Ausübung ihrer Berufstätigkeit zu geben und letzten Endes unsern lieben Kranken, denen geholfen werden soll, eine möglichst wirksame Hilfe zu sichern, ist wohl der Zweck dieses Buches. Es verdankt sein Entstehen Vorträgen, die der Verf. vor Caritasdamen der österreichischen Metropole gehalten hat. Das Erscheinen dieser Schrift in 2. und 3. Auflage muß als sehr willkommen bezeichnet werden. P. C. Rösch O. C.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Feldkeller, P., Die Idee der richtigen Religion. Gotha, Perthes (VIII, 147). M 16.

Scholz, H., Religionsphilosophie. Berl., Reuther & Reichard (XI, 474). M 60.

Hofmann, O., Der Begriff der relig. Erfahrung in seiner Bedeutung für die Prinzipienfragen der Religionsphilosophie. Lpz., Hinrichs (IV, 122 Lex. 8°). M 10,75.

Pratt, J. B., The Religious Consciousness. NY., Macmillan, 1920 (486). $ 4.

Case, S. J., The Historical Study of Religion (JournRel 1921, 1, 1—17).

Toy, C. H., Introduction to the history of religions. Lo., Milford. 22 *s* 6 *d*.

Clemen, C., Religionsgeschichtliche Bibliographie. Jahrg. 5 u 6. Die Literatur der J. 1918 u. 1919. Lpz., Teubner, 1920 (IV, 40). M 3,60.

Loisy, A., Essai historique sur le sacrifice. P., Nourry, 1920 (552). *Fr* 30.

Tylor, E. B., Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art and custom. 2 vols. 6th ed. Lo., Murray, 1920 (514, 479). 36 *s*.

Read, C., The Origin of man and of his superstitions. Cambr., Univ. Pr., 1920 (350). 18 *s*.

Jastrow, M., Religion of Babylonia and Assyria. Lo., Milford. 25 *s*.

Holzhey, K., Assur u. Babel in der Kenntnis der griechisch-röm. Welt. Freising, Datterer (53). M 6.

Maisonneuve, L., La morale de Confucius (BullLittEccl 1921, 1/2, 21—40).

Hopkins, E. W., Religions of India. Lo., Milford. 21 *s*.

Caland, W., Das Srautasutra d. Apastamba. Aus d. Sanskrit übers. 1.—7. Buch. Gött., Vandenhoeck & R. (270 Lex. 8°). M 40.

Monier-Williams, M., Hinduism. Lo., S. P. C. K., 1920 (230). 4 *s*.

Deussen, P., Das System der Vedânta. 3. Aufl. Anast. Druck. Lpz., Brockhaus, 1920 (XVIII, 540). M 90.

—, Sechzig Upanishad's des Veda. 3. Aufl. Ebd. (XXVIII, 928). M 150.

Kern, O., Orpheus. Eine religionsgeschichtl. Untersuchung. Berl., Weidmann, 1920 (VII, 69). M 5.

Bickel, E., Der altröm. Gottesbegriff. Lpz., Teubner (107). M 5.

Hempel, J., Untersuchungen zur Überlieferung von Apollonius v. Tyana. Stockholm (Lpz., Voigtländer) (VIII, 86). M 15.

Gruppe, O., Geschichte der klass. Mythologie u. Religionsgeschichte während des MA. im Abendland und während der Neuzeit. Lpz., Teubner (VIII, 248 Lex. 8°). M 14.

Weniger, L., Olympische Studien. Wann wurde die 1. Olympiade gefeiert? (ArchRelWiss 20, 1/2, 1920, 41—78).

Domaszewski, A. v., Volcanalia (Ebd. 79—81).

Ninck, M., Die Bedeutung des Wassers im Kult u. Leben der Alten. Lpz., Dieterich (VII, 190). M 22.

Sethe, K., Ein bisher unbeachtetes Dokument zur Frage nach dem Wesen der κατοχή im Serapeum v. Memphis. Berl., Ver. wiss. Verleger (14). M 4.

Vürtheim, J., Het Wijnwonder bij Dionysos' advent over het Lenaeënfeest (VerslMededKonAkadWet, AfdLetterk IV, 3, 1920, 452—59).

Van Wageningen, J., De partes damnandae in de ecliptica en de ongeluksdagen in den ouden kalender (Ebd. 515—27).

Preisendanz, K., Miszellen zu den Zauberpapyri (Forts.) (Philologus 76, 1/2, 1920, 9—14; 3/4, 139—44).

La Saussave, P. D. C. de, Religion of the Teutons. Lo., Milford. 21 *s*.

Rühfel, J., Die drei Nornen. Ein Beitrag zur german. Mythologie. Weinböhla, Aurora, 1920 (148). M 10.

Loewenthal, J., Religionswissenschaftliche *parerga* zur german. Altertumskunde (BeitrGeschDtschSpr 45, 2, 239—66).

Clemen, C., Die nichtchristl. Kulturreligionen in ihrem gegenwärt. Zustand. 1. Tl. Die japan. u. chines. Nationalreligionen. Der Jainismus u. Buddhismus. 2. Tl. Der Hinduismus, Parsismus u. Islam. [Aus Natur u. Geisteswelt 533. 534]. Lpz., Teubner (123; 119). Je M 2,80.

Biblische Theologie.

Grubb, E., The Bible: its nature and inspiration. Lo., Swarthmore Pr. (247). 5 *s*.

Hilber, F., Biblische Hermeneutik. 3. Aufl. Brixen, Weger (103). M 8.

S. Luegs bibl. Realkonkordanz. Repertorium für Prediger, Religionslehrer, Seelsorger u. Theologen. Rev. u. verb. von B. Mairhofer. 7. Aufl. 2 Bde. Rgsb., Verlagsanstalt (XI, 743; 725). M 60.

Peters, J. P., Religion of the Hebrews. Lo., Milford. 21 *s*.

Vincent, L. H., La sépulture des Patriarches d'après la Bible (RBibl 1920, 4, 507—39).

Deanesly, Margaret, The Lollard Bible and other Medieval Biblical Versions. Cambr., Univ. Pr., 1920 (XX, 483). 31 *s* 6 *d*.

Graf, G., Die arab. Pentateuchübersetzung im cod. Monac. arab. 234 (Schluß) (BiblZ 15, 3, 193—212; 4, 291—300).

Kyle, M. G., Problem of the Pentateuch. Lo., R. Scott. 8 *s*.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge.

Nikel, J., Das A. T. im Lichte der altoriental. Forschungen. 1. Die bibl. Urgeschichte. 2. Moses u. sein Werk. [Bibl. Zeitfr. II, 3 u. 7]. 4. Aufl. Mstr., Aschendorff (54; 32). M 1,80; 1,50.

Gunkel, H., Die Urgeschichte u. die Patriarchen (das 1. Buch Mosis), übers. u. erkl. 2. Aufl. [Die Schriften des A. T. I, 1]. Gött., Vandenhoeck & R. (X, 310 Lex. 8°). M 20.

Paffrath, Th., Abraham. [Alttest. Pred. 2/3]. 2. Aufl. Pad., Schöningh (120). M 6.

Kaim, E., Samuel. [Dass. 4]. 2. Aufl. Ebd. (60). M 3.

Reith, W., Job (I). [Dass. 1]. 2. Aufl. Ebd. (54). M 3.

Kamenetzky, A. S., Die ursprünglich beabsichtigte Aussprache des Pseudonyms קהלת (OrLtztg 1/2, 11—15).

Mowinckel, S., Der Knecht Jahwäs. Gießen, Töpelmann (69). M 3.

Paffrath, Th., Jeremias. Darbietung für die Predigt (KKanzel 1, 1—15).

Dimmler, E., Ezechiel. Übers., eingel. u. erklärt. M.-Gladb., Volksverein, o. J. (270 16°). M 7,20.

—, Daniel. Klagelieder. Baruch. Übers., eingel. u. erklärt. Ebd. (221). M 7,20.

Haller, M., Das Alter von Dan. 7 (ThStudKrit 1/2, 83—87).

Vogels, H., Eine Neuausgabe des Codex Vercellensis (BiblZ 15, 4, 301—18).

The Coptic Version of the N. T. in the Southern Dialect, otherwise called Sahidic and Thebaic. Vol. III and V: The Epistles of S. Paul. Oxford, Univ. Pr., 1920 (455; 588).

Hauck, A., Jesus. Gesammelte Vorträge. Lpz., Hinrichs (III, 179). M 14,40.

Jung, E., Die Herkunft Jesu. Im Lichte der freien Forschung dargestellt. Mchn., Reinhardt, 1920 (VIII, 246). M 28.

Bultmann, R., Die Frage nach dem messian. Bewußtsein Jesu und das Petrus-Bekenntnis (ZNeutestWiss 1920, 3/4, 165—74).

Tillmann, F., Das Selbstbewußtsein des Gottessohnes. [Bibl. Zeitfr. IV, 11/12]. 3. Aufl. Mstr., Aschendorff (84). M 3.

Wecker, O., Christus u. Buddha. [Dass. I, 9]. 4. Aufl. Ebd. (51). M 1,80.

Dausch, P., Kirche u. Papsttum — eine Stiftung Jesu. [Dass. IV, 2]. 3. Aufl. Ebd. (40). M 1,50.

Dickinson, C. H., The Significance of Jesus' Hope (Journ Rel 1921, 1, 47—65).

Algermissen, K., Soziale Wahrheiten in Jesu Leben u. Lehre. [Neutest. Pred. 6]. Pad., Schöningh, 1920 (130). M 6,50.

Itschner, H., Jesus der Meister. Ein pädagog. Versuch. Stuttg., Greiner & Pfeiffer (112). M 8,50.

Charles, R. H., The Teaching of the N. T. on Divorce. Lo., Williams & N. (140). 6 *s.*

Burton, E., and Goodspeed, E. J., Harmony of the Synoptic Gospels in Greek. Univ. of Chicago Pr. $ 5.

Smith, R., The Solution of the Synoptic Problem. Lo., Watts, 1920 (286). 10 *s.*

Steinmann, A., Die Bergpredigt, exeg.-homil. erklärt (KKanzel 1921, 1, 16—22).

Baumgarten, O., Bergpredigt u. Kultur der Gegenwart. Tüb., Mohr (119). M 6.

Schepens, P., L'authenticité de s. Matthieu 16, 18 (RechScRel 1920, 5/6, 269—302).

McLachlan, H., St. Luke, the Man and His Work. Lo., Longmans, 1920 (XII, 324). 7 *s* 6 *d.*

Cadbury, H. J., The Style and Literary Method of Luke. II. Cambr., Harvard Univ. Pr., 1920 (278). $ 1,75.

Perry, A. M., The Sources of Luke's Passion narrative. Cambr., Univ. Pr. 3 *s* 6 *d.*

Holland, H. S., The Philosophy of faith and the Fourth Gospel. Lo., Murray, 1920 (253). 12 *s.*

Springer, E., Die Einheit der Rede von Kapharnaum (Joh. 6) (BiblZ 15, 4, 319—34).

Smith, D., The Life and Letters of S. Paul. NY., Doran, 1920 (704).

Brun, L., u. A. Friedrichsen, Paulus u. die Urgemeinde. Gießen, Töpelmann (76). M 3,30.

Pieper, K., Die Missionspredigt des h. Paulus. Pad., Schöningh (IV, 126). M 15.

Weiß, J., Die Bedeutung des Paulus für den modernen Christen (ZNeutestWiss 1920, 3/4, 127—42).

Kennedy, H. A. A., The Theology of the Epistles. NY., Scribner, 1920 (267). $ 1,35.

Prat, F., La théologie de S. Paul. Nouv. édit. T. I. P., Beauchesne, 1920 (VIII, 608). *Fr* 24.

—, Un aspect de l'ascèse dans S. Paul (RAscétMyst 1921, 1, 3—22).

Pallis, A., To the Romans. A Commentary. Lo., Liverpool Books. Co., 1920 (190).

Gutjahr, F. S., Die Briefe des h. Ap. Paulus. Erklärt. 2. Bd. 2. Aufl. Graz, „Styria" (X, 200). M 20.

Sickenberger, J., Die beiden Briefe des h. Paulus an die Korinther u. sein Brief an die Römer. Übers. u. erkl. 2. Aufl. Bonn, Hanstein (XII, 201 Lex. 8°). M 15.

Meinertz, M., u. F. Tillmann, Die Gefangenschaftsbriefe des h. Paulus. Übers. u. erkl. 2. Aufl. Ebd. (VIII, 143). M 7,50.

Burton, E. De W., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians. NY., Scribner, 1920 (LXXXIX, 541). $ 4,50.

Kurze, G., Die *στοιχεῖα τοῦ κόσμου* Gal. 4 u. Kol. 2 (BiblZ 15, 4, 335—37).

Bröse, E., Paulus durch Virgil kommentiert. Zu Phil. 3, 12-14 (ThStudKrit 1/2, 78—82).

Freese, N. F., *Τὸ κατέχον* u. *ὁ κατέχων* (2 Thess. 2, 6. 7) (Ebd. 73—77).

Parry, R. St. J., The Pastoral Epistles. Cambr., Univ. Pr., 1920 (CLXVII, 104). 20 *s.*

Zorn, C. M., Vom Hirtenamt. Die Briefe Pauli an Timotheus, Titus u. Philemon. Zwickau, Herrmann (264). M 15.

Nairne, A., The Epistle to the Hebrews. In the Revised Version, with intro. and notes. Cambr., Univ. Pr. (242 18°). 7 *s* 6 *d.*

Bornemann, W., Der erste Petrusbrief — eine Taufrede des Silvanus? (ZNeutestWiss 1920, 3/4, 143—65).

Douglas, C. E., The Mystery of the Kingdom: an attempt to interpret the Revelation of S. John by the method of literary criticism. Lo., Faith Pr. (385). 10 *s* 6 *d.*

Charles, R. H., A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John. 2 vols. NY., Scribner, 1920 (CXCII, 373; 497). $ 9.

Hoennike, Die apokalyptischen Reiter (Studierstube 1, 3—16).

Gaston, Der Weltkrieg der geheimen Offenbarung. Weltende in Sicht? 2., geänd. Aufl. Graz, „Styria" (52). M 3,60.

Peschek, J., Der Gottesdienst in der Apokalypse (ThPraktQuart 1920, 4, 496—514).

Hauser, O., Geschichte des Judentums. Weimar, Duncker (VIII, 535). M 40.

Strack, H. L., Jüdische Geheimgesetze? 3. u. 4. Aufl. Berl., Schwetschke (36). M 2,50.

Margulies, H., Kritik des Zionismus. 2. Tl. Wien, Löwit, 1920 (267). M 20.

Historische Theologie.

Miscellanea Amelli. Scritti varii di letteratura ecclesiastica dedicati al Rmo. Abate A. Amelli. Badia di Montecassino, 1920 (VIII, 119 4°).

Heussi, K., Altertum, MA. u. Neuzeit in der Kirchengeschichte. Ein Beitrag zum Problem der histor. Periodisierung. Tüb., Mohr (IV, 68). M 15.

Kennedy, H. A. A., Vital forces of the Early Church. Lo., Stud. Christ. Movement, 1920 (160). 4 *s.*

Delehaye, H., Les Passions des martyrs et les genres littéraires. Brüssel, Soc. des Bolland. (VIII, 448). *Fr* 10.

—, Martyr et Confesseur (AnalBoll 1/2, 20—49).

Peeters, P., Les traductions orientales du mot Martyr. Note complémentaire (Ebd. 50—64).

—, Un miracle des SS. Serge et Théodore et la Vie de S. Basile, dans Fauste de Byzanze (Ebd. 65—88).

Quentin, H., La liste des martyrs de Lyon de l'an 177 (Ebd. 113—38).

Kroll, J., Die kirchl. Hymnodik bis zu Klemens v. Alex. Abh. im Verzeichnis der Vorlesungen an der Akad. zu Braunsberg im Sommer 1921. Königsberg, Hartungsche Buchdr. (46).

Preuschen, E., Die Echtheit von Justins Dialog gegen Trypho (ZNeutestWiss 1920, 3/4, 102—27).

Koch, H., Petrus u. Paulus im 2. Osterfeierstreit? (Ebd. 174-79).

—, Irenäus über den Vorzug der röm. Kirche (ThStudKrit 1/2, 54—72).

Harnack, A. v., Neue Fragmente des Werkes des Porphyrius gegen die Christen. Die Ps.-Polycarpiana u. die Schrift des Rhetors Pacatus gegen Porphyrius (SitzBPreußAkWiss 1921, 12/14, 266—84).

Batiffol, Un remploi du *De unitate* de s. Cyprien par s. Jérôme (RBibl 1920, 4, 569—71).

Koch, H., Eine altchristl. Briefgeschichte (Epp. 8 u. 9 der cyprian. Briefsammlung) (InternKirchlZ 1920, 4, 229—47).
Feder, A., Epilogomena zu Hilarius Pictaviensis (Philologus 76, 1/2, 1920, 51—60; 3/4, 167—81).
Coens, M., Vita s. Hilarii Auciacensis confessoris in Cenomannorum finibus (AnalBoll 1/2, 89—112).
Marriott, G. L., Macarii Anecdota. Seven unpublished Homilies of Macarius. Cambr., Harvard Univ. Pr., 1918 (48). $ 1,25.
Koester, W., Hieronymus. Des Schrifterklärers Werdegang (StZeit 51, 5, 335—42).
Cavallera, F., Hieronymiana (BullLittEccl 1919, 316—21; 1921, 3/4, 140—51).
Miscellanea Geronimiana. Roma, tip. poliglotta Vaticana, 1920 (VIII, 330 Lex 8°).
Hessen, J., Der augustin. Gottesbeweis, historisch u. systematisch dargestellt. Mstr., Schöningh, 1920 (112). M 14.
Rücker, A., Cyrill v. Alex. u. die Judaskommunion (BiblZ 15, 4, 337/8).
Rolt, C. E., Dionysius the Areopagite on the Divine Names and the Mystical Theology. Transl. Lo., Macmillan, 1920 (VIII, 223). 7 *s* 6 *d*.
Freese, J. H., The Library of Photius. Transl. Vol. 1. Lo., S. P. C. K., 1920 (243). 10 *s*.
Kattenbusch, F., Irland in der Kirchengeschichte (ThStudKrit 1/2, 1—53).
Schubert, H. v., Geschichte der christl. Kirche im Frühmittelalter. 2. Halbbd. Tüb., Mohr (XXIV u. 401—808 Lex. 8°). M 72.
Poole, R. L., Illustrations of the history of medieval thought and learning. 2nd ed., rev. Lo., S. P. C. K. (340). 17 *s* 6 *d*.
Hablitzel, J. B., Der Jeremias-Kommentar des Hrabanus Maurus (StudMittBenedO 1919/20, 243—51).
Madeja, E., Aus Walafrid Strabos Lehrjahren (Ebd. 251—56).
Lottin, O., Loi morale naturelle et loi positive d'après s. Thomas d'Aq. Löwen, Oeuvres apolog., 1920 (67). *Fr* 3.
Puig y Puig, S., Pedro de Luna, último papa de Aviñon. Barcelona, Edit. Poliglota, 1920 (632 4°).
Lechat, R., Lettres de Jean de Tagliacozzo sur le siège de Belgrade et la mort de S. Jean de Capistran (AnalBoll 1/2, 139—51).
Degert, A., Les origines de l'ambassade permanente de France à Rome (BullLittEccl 1/2, 41—60).
Rottenkolber, J., Studien zur Gesch. des Stiftes Kempten. Die Äbte von 1270—1523 (StudMittBenedO 1919/20, 1—42).
Wellstein, G., Das Cisterzienserinnenkloster Herchen a. d. Sieg (Schluß) (Ebd. 43—74).
Leistle, D., Die Äbte des St. Magnusstiftes zu Füssen (Schluß) (Ebd. 75—118).
Walter, J., Die Kirche Deutschösterreichs am Vorabend der Reformation. Wien, Haim & Co. (24). M 3.
Köhler, W., Huldrych Zwinglis Bibliothek. Zürich, Beer (85 Lex. 8°). *Fr* 4,80.
Kroker, E., Luthers Arbeitsstube (ArchRefGesch 1920, 4, 301-15).
Berger, A. E., Martin Luther in kulturgeschichtl. Darstellung. 3. Tl.: 1532—1546. Berl., Ernst Hofmann (X, 370). M 48.
Buchwald, G., Georg Heits Wittenberger Predigttagebuch (ArchRefGesch 1920, 3, 183—208; 4, 241—76).
Schottenloher, K., Philipp Ulhart, ein Augsburger Winkeldrucker u. Helfershelfer der „Schwärmer" u. „Wiedertäufer". Freising, Datterer (160). M 15.
Pollen, J. H., English Catholics in the reign of Queen Elizabeth, 1558—1580. Lo., Longmans, 1920. 21 *s*.
Menge, G., Versuche zur Wiedervereinigung Deutschlands im Glauben. Steyl, Missionsdruckerei, o. J. (XV, 275). M 27.
Schurhammer, G., Der h. Franziskus Xaverius, der Apostel des Ostens. Blicke in seine Seele. Aachen, Xaverius-Verlag, 1920 (79). M 5.
Väth, A., Die Frauenorden in den Missionen vom 16. Jahrh. bis zur Gegenwart. Ebd. 1920 (VIII, 130). M 12,60.
Kosch, W., P. Martin v. Cochem, der Apostel Deutschlands im Zeitalter der großen Kriege. 2. Aufl. M.-Gladb., Volksvereins-Verlag (40). M 4.
Veillard, A., Les idées thomistes dans la philosophie de Bossuet *(fin)* (RevThom 1920, 2, 143—79; 3, 213—35).
Ellenstein, A., Abt Maximilian Pagl von Lambach u. sein Tagebuch (1705—25) (Schluß) (StudMittBenedO 1918, 3/4, 376—422; 1919/20, 119—92).
Cavallera, F., Un énigme bibliographique: le Pseudo-Vitasse sur la Confirmation (BullLittEccl 3/4, 152—54).
Lohmann, F. W., Das Ende des alten Kölner Domkapitels nach der Säkularisation des Kurstaates. Köln, Stauff, 1920 (VIII, 158). M 21.
Stutz, U., Das Bonner evang. Universitätspredigeramt in seinem Verhältnis zu Staat, Kirche u. Gemeinde. Berl., Akad. d. Wiss. (171—193 Lex. 8°). M 3.
Bauer, J., Die Union in Baden 1821 (ProtMonatsh 1/2, 1-8).
Väth, A., Die deutschen Jesuiten in Indien. Geschichte der Mission v. Bombay-Puna (1854—1920). Mit 47 Bildern u. 5 Karten. Rgsb., Kösel & Pustet, 1920 (VIII, 260). M 30.
Schlözer, K. v., Römische Briefe. 1864—1869. 9. u. 10. Aufl. Stuttg., Deutsche Verlags-Anstalt, 1920 (XII, 380). M 23.
Huysmans, K. J., Vom Freidenkertum zum Katholizismus. Selbstbekenntnisse. Übers. v. A. Sleumer. 3. Aufl. Hildesheim, Borgmeyer, o. J. (380). M 12.
Hilling, N., Prälat Dr. Franz Heiner, Auditor der röm. Rota. Kurzes Lebensbild. Mainz, Kirchheim (16). M 2.
Briefs, G., Untergang des Abendlandes, Christentum u. Sozialismus. Eine Auseinandersetzung mit Oswald Spengler. 2., vb. Aufl. Frbg., Herder (VII, 116). M 8,50.
Heim, K., u. R. H. Grützmacher, Oswald Spengler u. das Christentum. Mchn., Beck (73). M 6,50.

Systematische Theologie.

Esser, G., u. J. Mausbach, Religion, Christentum, Kirche. Eine Apologetik für wissenschaftlich Gebildete. 3. Aufl. 3 Bde. Kempten, Kösel, 1920 (XX, 806; VII, 500; VI, 446). M 80.
Gemelli, A., Scienza ed Apologetica. Milano, „Vita e Pensiero", 1920 (359 12°). *L* 12,25.
Bettex, F., Naturstudium u. Christentum. 24.—28. Taus. Striegau, Urban (271). M 16.
Wust, Das Wiedererwachen der Metaphysik in der Philosophie der Gegenwart (ZChristlErzWiss 1921, 3, 65—78).
Verweyen, J. M., Form als Wesensausdruck. Prien, Anthropos-Verlag (175). M 18.
Russel, E., Wer u. Was bin Ich? Weltanschauung, Gottesbegriff, Christentum. Eine neue deutsche Theologie. Frbg., Boltze (VIII, 87). M 7.
Joly, R., La preuve de l'existence de Dieu par les degrés des êtres. Thèse (Lyon). Gent, impr. „Veritas", 1920 (VI, 87).
Alexander, S., Space, Time and Deity. Vol. II. Lo., Macmillan, 1920 (XIII, 437). 36 *s*.
Mausbach, J., Weltgrund u. Menschheitsziel. 2 Vorträge. 8.—10. vb. u. vm. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (55). M 6.
Mulert, H., Gebetserhörung, Freiheitsglaube, Gottesglaube. Lpz., Hinrichs (62). M 8,50.
Pohle, J., Lehrbuch der Dogmatik. 1. Bd. 7., vb. u. vm. Aufl. Pad., Schöningh, 1920 (XII, 483). M 26.
Martin, R. M., La nécessité de croire au mystère de l'Incarnation (RThomiste 1920, 3, 273—80).
Leadbeater, Ch. W., The Science of the Sacraments. Lo., K. Paul (560). 15 *s*.
Branson, G., Confirmation: the preparation for the Sacrament, in its relation to baptism, communion, and orders. Lo., Faith Pr. (100). 3 *s* 6 *d*.
Zimmermann, F., Nachlassung läßl. Sünden (Schluß) (ThPrakt Quart 1920, 4, 525—35).
Demet, A., Le mariage chrétien. Brügge, Beyaert, 1920 (XII, 179). *Fr* 3,50.
Sorley, W. R., Moral values and the idea of God. 2nd. ed. Cambr., Univ. Pr. (546). 22 *s* 6 *d*.
Bailac, J., La morale persuasive ou la morale sans obligation (BullLittEccl 3/4, 81—102).
Dignant, O. E., Tractatus de virtute religionis. Ed. III auctior. Brügge, Beyaert (XIV, 230). *Fr* 12.
Janvier, M. A., Exposition de la morale catholique. Carême 1920: La vertu de force. P., Lethielleux (356). *Fr* 8.
Egger, A., Kommt die Staatsgewalt unmittelbar von Gott? (ThPraktQuart 1920, 4, 535—44).

Praktische Theologie.

Van der Vlugt, W., Jets over de beteekenis van den *Codex iuris canonici* (VerslMededKonAkadWet, AfdLetterk IV, 3, 1920, 527—46).
Hilling, N., Hundert Bände Archiv für kath. Kirchenrecht. Mainz, Kirchheim, 1920 (27). M 3.

Schreiber, A. W., Internationale kirchl. Einheitsbestrebungen. Lpz., Dörffling & Franke (64). M 4.
Thomas, A. C., Present Tendencies in the Society of Friends in America (JournRel 1, 30—46).
Woodburne, A. S., The Indianization of Christianity (Ebd. 66—75).
Schwager, F., Der Düsseldorfer Missionskursus für Missionare u. Ordenspriester 1919. Vorträge, Aussprachen u. Beschlüsse. Aachen, Xaverius-Verlagsbuchh. (XVI, 304 Lex. 8°). M 36.
Wolff, L., Der Missionar als Forscher. Anleitung f. Missionare. Ebd. 1920 (VI, 183). M 33.
Größer, M., Die Neutralität der kath. Heidenmission. Ebd. 1920 (155). M 12,60.
Brauer, Th., Christentum u. Sozialismus. Köln, Christl. Gewerkschafts-Verlag, 1920 (32). M 1,50.
Schwer, W., Der soziale Gedanke in der kath. Seelsorge. Ebd. (X, 121). M 12.
Meffert, F., Sozialistische Ethik, Kommunismus, Christentum. 3. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (160). M 4.
Peters, K. G., Um die Seele des Waisenkindes. Beiträge zur psycholog. Beurteilung u. pädagog. Behandlung des Waisenkindes. Donauwörth, Auer, 1920 (120). M 6.
Pichler, W., Katechesen für die Unterstufe der Volksschule. 3. Bdch. 1. Lfg. Wien, Volksbund-Verlag (IV, 160). M 8.
Stieglitz, H., Ein glaubensstarker Christ. Katechesen für Jugendliche. Kempten, Kösel (IX, 264). M 14.
Grewe, I., Die Stärke der Jugend. 2. Aufl. Saarlouis, Hausen, o. J. (240). M 8.
Mack, J., Erziehung und Willensfreiheit (ZChristlErzWiss 1921, 1, 3—14).
Stieglitz, H., Die religiöse Fortbildung der Jugendlichen. Kempten, Kösel, 1920 (XVI, 155). M 6.
Klinkenberg, W., 75 Jahre weibl. Jugendpflege. Festgabe. Elberfeld, Wuppertaler Druck., 1920 (95). M 5.
Jung, E., Worauf es beim öffentl. Reden ankommt od. 10 Gebote für angehende Kanzelredner. Bamberg, Görres-Verlag, 1920 (86 16°). M 5.
Kreuser, M., Unsere Not, unser Trost, unsre Pflicht. Gedanken u. Skizzen für die Fastenzeit aus den Büchern Esdras (KKanzel 1921, 1, 22—31).
Weigert, J., Die Fragen der religiösen Volkskunde u. ihre Bedeutung für die Predigt auf dem Lande (Ebd. 44—54).
Kieffer, G., Über den Begriff der Predigteinheit (Ebd. 57—65).
Tillmann, F., Die sonntägl. Episteln im Dienste der Predigt erklärt. 1. Bd. Düsseldorf, Schwann (VI, 301). M 28.
Walter, J., Christenlehrpredigten. Bearb. u. hrsg. von A. v. Riccabona. 1. Bd. Brixen, Weger (XII, 554). M 30.
Meyenberg, A., Weihnachtshomiletik. Von Weihnachten bis Septuagesima. Luzern, Räber (VII, 829). M 45.
Stiegele, P., Gedenkblätter, hrsg. v. B. Rieg. 2. Bd. Fastenpredigten. 5. Aufl. Rottenburg, Bader (XII, 370). M 21.
Stingeder, F., Die brennendste aller Lebensfragen. Sechs Fastenpredigten über das Geheimnis unserer Auserwählung. 8.—10. Aufl. Linz, Preßverein (72). M 4,50.
Wolfgruber, M., Docete omnes gentes! Christenlehrpredigten. 1. Tl.: Die Lehre von Gott. 2., vb. Aufl. Salzburg, Pustet (VIII, 212). M 10.
Walter, J., Christenlehrpredigten. Hrsg. v. A. v. Riccabona. 1. Bd. Brixen, Weger (XII, 554). M 30.
Wild, Die Bedeutung des Kultus für das Leben der Kirche (NKirchlZ 1921, 3, 137—62).
Leadbeater, Ch. W., The Hidden side of Christian festivals. Lo., St. Alban Pr. (508). 12 *s* 6 *d*.
Oberhammer, C., Im Licht des Christkinds. (I.) Tagesgedanken zur Vorbereitung u. Danksagung auf das h. Opfer u. die h. Kommunion. Innsbr., Tyrolia, o. J. (315). M 20.
Thibaut, J.-B., La solemnité de Noël (EchosOr 1920 avril, 153—62).
Casel, O., Das Fest der Begegnung (BenediktMon 1/2, 18—29).
Holik, Fl., Index miraculorum Marianorum, indici A. Ponceleti in Anal. Boll. t. 21. vulgato superaddendus. Budapest, Drucker: Stephan, 1920 (24). M 8.
Wesendonk, O. G. v., Die Herkunft der christl. Reiterheiligen (OrLtztg 1920, 11/12, 260—69).
Rümmer, F., Das große Geheimnis der Heiligen. Pad., Schöningh, 1920 (108). M 3,60.
Herwegen, I., Alte Quellen neuer Kraft. Gesammelte Aufsätze. Düsseldorf, Schwann, 1920 (VIII, 208). M 18.
Cabrol, F., Le Livre de la prière antique. Tours, Mame, 1919 (XVII, 591 18°).
Platz, H., Zeitgeist u. Liturgie. M.-Gladbach, Volksverein (118). M 12.
Casel, O., Die Lichtsymbolik in der Liturgie (ZChristlErzWiss 1921, 2, 33—37).
Hammenstede, A., Die Liturgie als Erlebnis. 3. u. 4., vb. Aufl. [Eccl. orans 3]. Frbg., Herder (XI, 98). M 5,50.
Kramp, J., Meßliturgie u. Gottesreich. Darlegung u. Erklärung d. kirchl. Meßformulare. 1. Tl. [Dass. 6]. Ebd. (XII, 178). M 9.
Buchwald, Die *fractio panis*, der liturg. Höhepunkt der eucharist. Feier in der alten Kirche (SchlesPastBl 1920, 9/10, 87—91).
Machens, J., Die wichtigsten Bestimmungen des neuen Missale. Hildesheim, Lax (IV, 27). M 3.
Brehm, F., Die Neuerungen im Missale. Rgsb., Pustet, 1920 (452). M 40.
—, Synopsis additionum et variationum in ed. typ. missalis romani factarum. Ebd. 1920 (389 16°). M 16.
Buchwald, Das revidierte Missale Romanum (SchlesPastBl 1920, 11/12, 103—16).
—, Calendarium Germaniae. Die Sonderfeste der deutschen Diözesen nach der letzten liturg. Reform. Bresl., Aderholz, 1920 (147). M 10.
Pastor, L. v., Trienter Konzil u. Kirchenmusik; Palestrina (CaecilVOrgan 1920, 7/9, 33—40).
Pembaur, K., Drei Jahrhunderte Kirchenmusik am sächs. Hofe. Dresden, Stengel & Co., 1920 (36 m. 8 Taf.). M 6.
Smend, J., Die röm. Messe. [Religionsgesch. Volksbücher IV, 32/3]. Tüb., Mohr (VII, 64). M 1.
Ferber, G., Die Messe im Katholizismus der Gegenwart (Studierstube 1920, 10, 339—53).
De Santi, A., L' orazione delle quarant' ore e i tempi di calamità e di guerra. Rom, Civiltà catt., 1919 (XXXII, 391 mit Abbild.).
Schulte, A., Die Hymnen des Breviers nebst den Sequenzen des Missale, übers. u. kurz erkl. 4., durchges. Aufl. Pad., Schöningh (XII, 309). M 14.
Ehrenborg, F., Zur Entwicklung des Rosenkranzgebetes (Köln Pastoralbl 1920, 9/10, 201—07).
Koenders, A., J., Jets over de geschiedenis van den rosenkrans (Katholiek 1920, 226—39; 380—98; 1921, 40—60).
Schaufelberger, Rosa, Die Geschichte des eidgenöss. Bettages. Zürich, Beer (V, 183). *Fr* 3,50.
Botto, V., Il calendario unificato e comparato colla liturgia. Rom, Desclée, 1919 (176). *L* 6.

Christliche Kunst.

Randolph, W., The Churches of Belgium. Lo., Routledge, 1920 (103). 6 *s*.
Day, E. H., Saxon and Norman Churches in England. Lo., Mowbray, 1920 (140 18°). 3 *s* 6 *d*.
Brown, G. B., The Arts in early England: the Ruthwell and Bewcastle Crosses, the Gospels of Lindisfarne, and other Christian monuments of Northumbria. Lo., Murray (420). 30 *s*.
Eimer, M., Die berühmte Stadtkirche in Freudenstadt. Freudenstadt, Schnitzler (19). M 3,75.
Pauker, W., Das Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg in Nied.-Öst. 1. Die mittelalterl. Klosteranlage. Wien, Hölzel (10 Taf. m. 13 Text). M 12. — 2. Die Stiftskirche. (10 T. m. 18 Text). M 12.
Riegl, A., Salzburgs Stellung in der Kunstgeschichte. Ebd. (10 Taf. m. 26 Text). M 12.
Schnerich, A., Maria Saal in Kärnten. Ebd. (10 Taf. m. 16 Text). M 12.
Strohmer, E., Michael Pachers Altar in St. Wolfgang am Abersee. Ebd. (10 Taf. m. 16 Text). M 12.
Witting, F., Cort Borgentryk, der Meister des Braunschweiger Dombildes. Straßb., Heitz (107 Lex. 8°). M 30.
Preuß, Zum Luthertum in Cranachs Kunst (NKirchlZ 1921, 3, 109—21).
Hölker, C., Meister Conrad v. Soest u. seine Bedeutung für die norddeutsche Malerei in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. Mstr., Coppenrath (63 m. 21 Taf. Lex. 8°). M 50.
Meier, P. J., Werk u. Wirkung des Meisters Konrad v. Soest. Mit 10 Taf. in Kunstdr. Ebd. (95 Lex. 8°). M 36.
Preuß, H., Das Bild Christi im Wandel der Zeiten. 115 Bilder auf 96 Taf. mit Einführung und Erläut. 2., neubearb. Aufl. Lpz., Voigtländer (215). M 30.

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.
21. Auflage
besorgt von P. Nix S. J.
208 Seiten. 2,40 M., geb. Rotschnitt 5,40 M.

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.

Thomae a Kempis de imitatione Christi libri quatuor
ad fidem optimorum librorum et praecipue vetustissimi codicis Monasterii Bethlemensis accurate editi.
kl. 8° 374 S. geb. 5,— M.

Der andächtige Messediener
d. i. Regeln u. Vorschriften für das andächtige Messedienen nebst einer Unterweisung über die Wichtigkeit dieses Dienstes.
7. Aufl. 64 S. 50 Pfg.

Lebensbeschreibung der Heiligen Gottes
auf alle Tage des Jahres von P. Matth. Vogel S. J.
Ausgabe I in 8° mit Titelbild und über 100 Bildern. 2. Aufl. über 700 Seiten, geb. 12,— M., Rotschnitt 14,— M.
Ausgabe II in 4° mit Titelbild u. über 200 Bildern in Holzschnitt. 9. Aufl. über 800 S. z. Z. vergriffen.
Ausgabe III **Prachtausgabe** m. über 250 Bildern. 2. Aufl. geb. 50,— M.

Die Weisheitsbücher des Alten Testaments
übersetzt und durch kurze Anmerkungen erläut. nebst textkrit. Anhang.
Von Prof. Dr. N. Peters.
geb. 6,60 M.
Jede Buchhandlung liefert.
Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster.

Liturgische Volksbücher.

Neubearbeitung von Schott:

Das Meßbuch der heiligen Kirche (Missale Romanum) lateinisch und deutsch mit liturgischen Erklärungen. Für die Laien bearbeitet. Von **Anselm Schott** O. S. B. 22., auf Grund des neuen Missale Romanum umgearbeitete Auflage. (298.—323. Tausend.) (Im Druck.)

Römisches Vesperbuch mit Komplet und Kleinem Marienoffizium. Für das ganze Kirchenjahr zum Gebrauche der Laien zusammengestellt u. liturgisch erklärt. Von **Anselm Schott** O. S. B. 6. Aufl. (17.—21. Tausend), vollst. neubearb. v. Martin Schaller O. S. B. (Im Druck.)

Oremus! Kleines Meß- und Vesperbuch. Nach **Anselm Schott** O. S. B. auf Grund des neuen Missale Romanum umgearbeitet und hrsg. von Pius Bihlmeyer O. S. B. 8. Aufl. 50. bis 60. Taus.) Mit einem Titelbild. (Im Druck.)

Kleines Laienmeßbuch. Nach der größeren Ausgabe des Meßbuches von **Anselm Schott** O. S. B. bearbeitet von einem Benediktiner der Beuroner Kongregation. 5. u. 6. Aufl. Schmal 24°. (XII u. 568 S. u. 8 Einschaltseiten; 1 Titelbild.) Geb. M. 10.50 und höher.

Die Schottschen Bearbeitungen liturgischer Bücher nehmen, was Verbreitung, Alter und Güte anlangt, eine Vorzugsstellung unter allen ähnlichen Versuchen ein, die offiziellen kirchlich-liturgischen Bücher allen Gläubigen zugänglich zu machen. Ihr besonderer Vorzug besteht darin, daß sie nicht nur die liturgischen Texte in würdiger deutscher Übertragung, und, wo es notwendig ist (besonders in den gesanglichen Teilen), auch im lateinischen Urtext wiedergeben, sondern, selber aus dem Geist der Liturgie geboren, durch reichliche liturgische und sonstige Erklärungen und Einführungen diesen Geist kirchlicher Gebetsweihe vermitteln helfen. „Meßbuch" und „Vesperbuch", ihrer Vollständigkeit wegen stets am meisten zu empfehlen, finden für alle, welche nur den wichtigsten Gottesdiensten der Kirche beiwohnen können, im „Oremus" oder dem „Kleinen Laienmeßbuch" ihre auszügliche Ergänzung.

Die Liturgie der Karwoche. Lateinisch-deutsch mit Erklärungen auf Grund der neuesten Ausgabe des röm. Breviers u. des römischen Missale hrsg. v. **Martin Schaller** O. S. B. kl. 12° (VIII u. 376 S.) Geb. M. 17.50.

Im Rahmen und nach Art der weitverbreiteten Schottschen Bücher ist auch dieses Karwochenbuch gehalten. Es bringt aber sämtliche lateinische Texte der Karwochenliturgie, eine größtenteils neue Übersetzung und zahlreiche neue Erklärungen.

Meßliturgie und Gottesreich. Darlegung u. Erklärung der kirchlichen Meßformulare. Von **Joseph Kramp** S. J. 3 Teile. (Ecclesia orans VI—VIII.)

1. Teil: Vom ersten Adventsonntag bis sechsten Sonntag nach Epiphanie. 1. u. 2. Aufl. 12°. (XII u. 178 S.) M. 9.—.

2. Teil: Von Septuagesima bis Ostersonntag. 1. u. 2. Aufl. 12°. (VI u. 262 S.) M. 11.—.

3. Teil: Von Ostermontag bis letzten Sonntag nach Pfingsten. 1. u. 2. Aufl. (VIII u. 356 S.) M. 16.—.

Weite Kreise erstreben heute wiederum eine verständnisvollere Anteilnahme an der heiligen Messe als der Erneuerung der Erlösungstat Christi durch das Opfer und als der Erneuerung und tieferen Ausgestaltung des Erlösungswerkes in der Seele des Christen. Dieses Meßbuch ganz eigener und neuer Art kommt diesem Wunsche entgegen und hilft ihn verwirklichen. Das Werk ist auch jedem Priester anzuraten zur Vorbereitung auf die Darbringung des heiligen Opfers, auf die Predigt und jede Art liturgischer Belehrung. Es empfiehlt sich auch als Betrachtungsbuch nach dem Geiste der Kirche.

Die Psalmen. Übersetzt und kurz erklärt von **Athanasius Miller** O. S. B. 3. u. 4. Aufl. 12°. (XVI u. 564 S.) (Ecclesia orans IV—V.) M. 21.—; geb. in 1 Bd. M. 26.—.

I. Abt.: Das I. u. II. Buch der Psalmen (Ps. 1—71). Mit einer Einführung in die Psalmen. (XII u. 296 S.) M. 11.50; geb. M. 15.—.

II. Abt.: Das III.—V. Buch der Psalmen (Ps. 72—150). Nebst einem Anhang. (IV u. 268 S.) M. 9.50; geb. M. 13.50.

Die Psalmenübersetzung entspricht dem Geiste und dem Programm der Ecclesia orans. Wer die Psalmen in ihrer heiligen Schönheit und erquickenden Frische betend genießen will, der greife zu dieser Übersetzung.

Lebensquellen vom Heiligtum. Lesungen für Freunde der Liturgie. Von Dr. **L. Fischer.** 8°. (VIII u. 204 S.) M. 15.—; geb. M. 19.—.

Geschichtlicher Werdegang und Aufbau der Liturgie im Stundengebet, Opfer und Kirchenjahr werden in einfacher, lebendiger Sprache dargelegt. Die Schrift will zu verständnisvoller Teilnahme am liturgischen Leben der Kirche anleiten.

Das heilige Meßopfer dogmatisch, liturgisch und aszetisch erklärt. Klerikern u. Laien gewidmet von Dr. **N. Gihr.** 14.—16. A. (26.—30. T.) gr. 8°. (XVI u. 688 S.) M. 18.—; geb. M. 26.—.

Welch unabsehbaren Segen hat nicht Martin von Cochems Meßerklärung durch Jahrhunderte hindurch verbreitet! Gihrs Meßopfer in seiner neuen Bearbeitung ist berufen, der Cochem der gebildeten Kreise, jedes Laien überhaupt zu werden, der Wesen und Geist des Meßopfers tiefer erfassen will und kann.

Deutsches Laienbrevier. Psalmen, Hymnen und Gebete. Von Dr. **A. Lanner.** Vierte Auflage der Psalmenübersetzung. 12°. (VIII u. 272 S.) Geb. M. 7.20.

Als „Deutsches Laienbrevier" erscheinen „Die Psalmen" von Dr. Alois Lanner in vierter Auflage und haben dabei sowohl stilistisch eine neue Umarbeitung erfahren wie auch eine Umstellung in der Reihenfolge, die jetzt der des römischen Breviers nach der von Pius X. eingeführten Anordnung entspricht. Außerdem wurden noch die dem letzteren angehörigen Lobgesänge beigefügt und das Buch noch für den Gebrauch beim Gottesdienst und die tägliche Andachtspflege mit den kurzen Gebeten ausgestattet.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.

Muckermann, H., S. J., **Kind und Volk.** Der biologische Wert der Treue zu den Lebensgesetzen beim Aufbau der Familie. 4. u. 5., vermehrte Aufl. (12.—17. Tausend.) 2 Teile. 8°. Geschenkausgabe, zwei Teile in einem Band.

1. Teil: **Vererbung und Auslese.** Mit 2 Tafeln. (XII u. 208 S.) M. 14.60; geb. M. 19.—.

2. Teil: **Gestaltung der Lebenslage.** Mit 1 Tafel. (etwa XII u. 260 S.) (Im Druck.)

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.

Das Opfer als Selbsthingabe und seine ideale Verwirklichung im Opfer Christi.

Mit besonderer Berücksichtigung neuerer Kontroversen

von Dr. iur. et theol. **Max ten Hompel**
Präses des bischöflichen Knabenseminars in Heiligenstadt (Eichsfeld).

(Freiburger theologische Studien, 24. Heft.)

gr. 8° (XII u. 230 S.). M. 28,— und Zuschläge.

». . . Diesen Weg (zum Verständnis des Opfers) zeigt und führt ten Hompel und auf diesem Wege führt er mitten ins Allerheiligste der katholischen Religion, in das Opfer Christi am Kreuze, im Himmel und auf dem Altare. Diese Führung muß als eine hervorragende Tat bezeichnet werden. . . .«
(Kathol. Kirchenzeitung, Salzburg 1920, Nr. 32.)

». . . Seine Arbeit ist eine hervorragende Leistung selbständiger Spekulation. Sich orientierend an den Grundgedanken der Religion und der Heilsgeschichte, baut er auf dem Fundament der kirchlichen Lehrbestimmungen und der Offenbarung eine Opfertheorie auf, die uns das Opfer Christi, insbesondere das eucharistische Opfer, in neuem Lichte zeigt. . . .«

»Die Grundgedanken des Opferbegriffs sind bis in die letzten Ausläufer der Lehre vom Meßopfer klar durchgeführt. Sodann enthält sie eine Reihe wirklich wertvoller und religiös fruchtbarer Gedanken, die in andern Theorien entweder gar nicht oder nicht genügend berücksichtigt sind. . . .«

»Zu wünschen wäre, daß die schönen Gedanken über das eucharistische Opfer recht bald ausgemünzt würden für das praktisch-religiöse Leben zur Erzielung des echten, an seinem göttlichen Urquell sich ständig nährenden Opfergeistes, in dem die ganze Religiosität beschlossen liegt. . . .«
(Theologische Revue, Münster i. W. 1920, Nr. 19/20.)

». . . ten Hompel stellt die Selbsthingabe in den Mittelpunkt des Opfergedankens, ohne seine Objektivität zu verkürzen. Seine scharfsinnige Darlegung empfiehlt sich schon durch den kristallklaren, großzügigen, einheitlichen Aufbau, noch mehr durch den engen Anschluß an die Entscheidungen von Trient, an die Väter, an Liturgie und Schrift. . . . Wie sehr die Lehre des Verfassers für die liturgische Frömmigkeit fruchtbar ist, ist leicht einzusehen. Mit Glück verwertet er öfters liturgische Texte. . . . Möge das hervorragende, gut geschriebene Buch dem wahren Opfergedanken siegreich Bahn brechen.«
(Literarischer Handweiser, Freiburg 1920, Nr. 10 [Odo Casel O. S. B.].)

». . . Zeugnis eines selbständig und scharf denkenden und tief dringenden Geistes und jedem Geistlichen zum Durchdenken zu empfehlen.«
(Seele, Regensburg 1921, 3. Heft.)

»Eine prächtige, spekulativ dogmatische Arbeit, welche die neueren Kontroversen berücksichtigt und in tiefschürfender Weise die These Heilers widerlegt, das Opfer sei eine Niveausenkung der Religion. Die Schrift sei allen Geistlichen, welche den tiefsten Angelpunkt des priesterlichen Lebens im Lichte eines fest fundierten und weit ausschauenden theologischen Denkens betrachten wollen, auf das wärmste empfohlen.«
(Korrespondenz- u. Offertenblatt, Regensburg 1921, Nr. 1/2.)

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.

Zum 400. Geburtstage des

sel. Petrus Canisius

(8. Mai 1921).

Beati Petri Canisii S. J. Epistulae et Acta. Collegit et adnotationibus illustravit Otto Braunsberger S. J. 8 voll. gr. 8°. Bisher voll. I—VI.
Vol. I: 1541—1556. Cum effigie Beati Petri Canisii. (LXIV u. 816 S.; 1 Bild.) M. 44,—; geb. M. 78,—.
Vol. II: 1556—1560. (LXII u. 950 S.) M. 50,—; geb. M. 87,—.
Vol. III: 1561—1562. (LXX u. 876 S.) M. 46,—; geb. M. 81,—.
Vol. IV: 1563—1565. (LXXXII u. 1124 S.) M. 60,—; geb. M. 102,—.
Vol. V: 1565—1567. (LXXX u. 938 S.) M. 60,—; geb. M. 102,—.
Vol. VI: 1567—1571. (LXVI u. 818 S.) M. 60,—; geb. M. 102,—.

Braunsberger, Otto, S. J., Petrus Canisius. Ein Lebensbild. Mit einem Bildnis des Seligen. 8° (XII u. 334 S.; 1 Bild.) M. 7,20; geb. M. 13,20. (Neue Aufl. in Vorbereitung.)

Marcour, Dr. Eduard, Der sel. Petrus Canisius, der erste deutsche Jesuit und zweite Apostel Deutschlands. In seinem Leben und Wirken für das katholische Volk dargestellt. (Canisiusvereins-Broschüren. 4.) gr. 8° (IV u. 104 S.). M. 1,10.

Rieß, Florian, S. J., Das Leben des sel. Petrus Canisius aus der Gesellschaft Jesu. Aus des Verfassers größerem Werke über den Seligen im Auszuge für das Volk dargestellt. 12° (VIII u. 220 S.). M. 1,40.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Tilmann Pesch S. J.

Institutiones logicae et ontologicae

quas secundum principia S. Thomae Aquinatis ad usum scholasticum accommodavit Tilmannus Pesch S. J. (Philosophia Lacensis.) 2 partes. Editio altera, abbreviata, emendata, novis aucta a Carolo Frick S. J.

gr. 8° (XL u. 1128 S.) M. 46,—; geb. M. 81,—.

Pars I: **Introductio in philosophiam — Logica.** (XXII u. 684 S.) M. 24,—; geb. M. 42,—.

Pars II: **Ontologia sive metaphysica generalis.** (XVIII u. 444 S.) M. 22,—; geb. M. 39,—.

». . . Gedankenreichtum und lichtvolle Darstellung machen das Werk zu einem sicheren Wegweiser für die obersten Grundfragen der Philosophie und sind geeignet, für die Sache Interesse zu wecken. Eine derartig solide Grundlage bietet einen festen Damm gegen ein verhängnisvolles Verspekulieren.«
(Kathol. Kirchenzeitung, Salzburg 1920, Nr. 20.)

». . . Mit dem Gewinne einer größeren Übersichtlichkeit und der Vermeidung mancher Wiederholungen machte P. Frick aus den früheren drei Bänden zwei, von denen der erste schlechthin die Logik und der zweite Band die Ontologie behandelt. Die vorgenommenen Veränderungen sind durchgreifend und heben bedeutend den Wert des ganzen Buches, der durch manche gründliche neue Einfügungen, welche aus modernen Anforderungen entsprangen, noch weiter gesteigert wird.«
(Theologie u. Glaube, Paderborn 1915, 6. Heft.)

». . . Wir scheiden von dieser Publikation, die dank der verdienstvollen Bemühung des Bearbeiters eines der Geisteswerke des verewigten edlen Verfassers neu unter uns aufleben läßt, mit dem Wunsche, daß es überall die gebührende Beachtung und Aufnahme finden möge.«
(Theolog. Revue, Münster 1915, Nr. 9/10 [Eugen Rolfes].)

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung zu Freiburg i. Br.

Für die heilige Pfingstzeit.

Beissel, St., S. J., **Betrachtungspunkte für alle Tage des Kirchenjahres.** 10 Bdchen.
VII. Bdchen.: Der Pfingstfestkreis. 1. Teil. Betrachtungspunkte für die Feste des Heiligen Geistes, der heiligsten Dreifaltigkeit, des heiligsten Sakramentes und des Herzens Jesu, sowie über die heilige Messe. 3., verbesserte und vermehrte Aufl. Geb. M. 9,—.
VIII. Bdchen.: Der Pfingstfestkreis. 2. Teil. Betrachtungspunkte über die Evangelien des 3. bis 24. Sonntags nach Pfingsten. 3., verbesserte und vermehrte Aufl., hrsg. von J. Braun S. J. Geb. M. 12,60.

Bertram, Kardinal **Adolf,** Fürstbischof von Breslau, **Mein Firmungstag.** Den Gefirmten zum Geleit durchs Leben gewidmet. 18.—27. Tausend. Geb. M. 7,—.

Fischer, Dr. L., **Lebensquellen vom Heiligtum.** Lesungen für Freunde der Liturgie. Geb. M. 19,—.

Haggeney, K., S. J., **Im Heerbann des Priesterkönigs.** Betrachtungen zur Weckung des priesterlichen Geistes im Anschluß an das Evangelium des hl. Lukas. 7 Teile.
3. Teil: Meister und Jünger. (Pfingstfestkreis I.) 2. u. 3., verbesserte Aufl. (4.—7. Tausend.) Geb. M. 10,20
4. Teil: Meister und Jünger. (Pfingstfestkreis II.) 2. u. 3., verbesserte Aufl. (4.—7. Tausend.) Geb. M. 10,80.
5. Teil: Meister und Jünger. (Pfingstfestkreis III.) 2. u. 3., verbesserte Aufl. (4.—7. Tausend.) Geb. M. 10,80.

Hammerstein, L. v., S. J., **Betrachtungen** für alle Tage des Kirchenjahres, mit besonderer Rücksicht auf religiöse Genossenschaften. 3., vb. Aufl. 2 Bde. Geb. M. 39,—.
I. Bd.: Vom ersten Adventssonntag bis zum Dreifaltigkeitssonntag.

Hansjakob, H., **Der heilige Geist.** Kanzelvorträge. 2., verbesserte Aufl. Geb. M. 11,80.

Kramp, J., S. J., **Meßliturgie und Gottesreich.** Darlegung und Erklärung der kirchlichen Meßformulare. 3 Teile.
3. Teil: Von Ostermontag bis letzten Sonntag nach Pfingsten. 1. u. 2. Aufl. M. 16,—.

Lehmkuhl, A., S. J., **Der Christ im betrachtenden Gebet.** Anleitung zur täglichen Betrachtung, besonders für Priester und Ordensgenossenschaften. 4 Bde.
II. Bd.: Fasten- und Osterzeit, von Septuagesima bis Dreifaltigkeit. 3. u. 4., durchgearbeitete und vermehrte Aufl. von K. Kirch S. J. Geb. M. 16,60.

Pagés, Helene, **Komm Heiliger Geist!** Eine Festgabe für Firmlinge. Geb. M. 13,50.

Reck, Dr. F. X., **Das Missale als Betrachtungsbuch.** Vorträge über die Meßformularien. 5 Bde.
II. Bd.: Vom Pfingstsonntag bis zum 24. Sonntag nach Pfingsten. 3. u. 4., verbesserte Aufl. Geb. M. 29,—.

Reinhard, Dr. W., **Das Wirken des heiligen Geistes im Menschen.** Nach den Briefen des Apostels Paulus. Eine biblisch-theologische Untersuchung. M. 9,—.

Sauter, B., O. S. B., **Die Sonntagsschule des Herrn** oder die Sonn- und Feiertagsevangelien des Kirchenjahres. 2., verbesserte Aufl. 2 Bde.
I. Bd.: Die Sonntagsevangelien. Geb. M. 14,60.
II. Bd.: Die Feiertagsevangelien. Geb. M. 13,20.

Scheeben, Dr. M. J., **Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade.** Frei nach E. Nieremberg S. J. dargestellt. 11. u. 12. Aufl. bearbeitet durch A. M. Weiß O. Pr. Mit einem Anhang über das Verhältnis von Natur und Übernatur. Geb. M. 27,60.

Scherer, A., O. S. B., **Des Pfingst-Zyklus erste Hälfte,** vom Sonntag vor bis zum zwölften Sonntag nach Pfingsten. 6. Aufl. (Bibliothek für Prediger, Sonntagspredigten III. Bd.) Geb. M. 34,40.

— **Des Pfingst-Zyklus zweite Hälfte,** vom dreizehnten bis zum letzten Sonntag nach Pfingsten. 6. Aufl. (Bibliothek für Prediger, Sonntagspredigten IV. Bd.) Geb. M. 40,60.

Umberg, J. B., S. J., **Die Schriftlehre vom Sakrament der Firmung.** Eine biblisch-dogmat. Studie. Geb. M. 35,—.

Vögele, Dr. A., **Höhenblicke.** Festtags-Gedanken. 5. Aufl. Geb. M. 10,—.

— **Himmelslichter.** Zweite Reihe der Festtagsgedanken. 2. Aufl. Geb. M. 10,—.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.

Neue Herder-Bücher

Haggeney, K., S. J., **Der Gottessohn.** Priesterbetrachtungen im Anschluß an das Johannesevangelium. 4 Teile. 12°.
1. Teil: **Die Selbstoffenbarung durch Zeichen und Predigt I.** 1. u. 2. Aufl. (XII u. 400 S.) M. 19,50; geb. M. 24,50.

Diese Schrift, eine Ergänzung des „Heerbanns des Priesterkönigs", soll als aszetische Verwertung und Auslegung des tiefsten und geheimnisvollsten Evangeliums den Betrachtungen, die P. Haggeney S. J. für Priester und Priesteramtskandidaten schrieb, die Krone aufsetzen. Der Gegenstand ist ja der wahre Sohn Gottes und seine größten Geschenke an die Menschheit.

Pastor, L. Frhr. v., **Stiftspropst Dr. Franz Kaufmann 1862—1920.** Ein Lebensbild vornehmlich nach seinen Briefen entworfen. Mit einem Titelbild. 8° (IV u. 78 S.) M. 12,—.

Der Geschichtschreiber der Päpste zeichnet mit feinen, klaren Linien die markante Persönlichkeit des weitbekannten Stiftspropstes von Aachen. Der Meister der Redekunst, der einflußreiche Parlamentarier, der gelehrte Kunst- und Musikfreund und nicht zuletzt die reine, tiefe Priesterseele, des Mannes Werdegang kommen zu eindrucksvoller Darstellung; aber auch die rein menschlichen Züge, der lautere, tatkräftige Charakter, seine ganze ausgeglichene Persönlichkeit.

Schmitt, Dr. J., Geh. Finanzrat u. Mitglied d. kathol. Oberstiftungsrats in Karlsruhe, **Die Ablösung der Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften.** gr. 8° (VIII u. 202 S.) M. 30,—.

Die Schrift verlangt im Falle der Trennung von Kirche und Staat für die katholische und evangelische Kirche Ablösung der Staatsleistungen in Grundstücken und zwar nach Maßgabe ihres Reinertrags und beansprucht für die deutschen Konkordate die Anerkennung als völkerrechtsähnliche Verträge im Sinne des Art. 4 der Reichsverfassung. Die Schrift ist unentbehrlich für obere und untere Kirchen- und Staatsbehörden und insbesondere für den Politiker.

Schofer, Dr. J., **Dr. Andreas Schill, Konviktsdirektor und Universitätsprofessor.** Ein Lebensbild. Mit einem Titelbild. 8° (VIII u. 106 S.) Geb. M. 12,—.

Das Lebensbild eines angesehenen Hochschullehrers und markanten Charakters bietet ein Stück badischer Kirchengeschichte aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts; besonders wichtig für Priester und Theologen, aber auch für das Volk.

Ries, Dr. J., Regens am Priesterseminar zu St. Peter, **Die Mischehe eine ernste Pastorationssorge.** 2. u. 3., stark vermehrte Aufl. (Hirt u. Herde. 3. Heft.) 8° (VIII u. 154 S.) M. 13,—.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge. — Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Jede Buchhandlung liefert.

Einladung zur Subskription auf die 10. Folge

der

Biblischen Zeitfragen

Ein Broschürenzyklus gemeinverständlich erörtert.

Das Interesse für die wichtigen biblischen Fragen ist nicht nur bei den Theologen vorhanden, sondern es nimmt auch in erfreulicher Weise bei den gebildeteren Laien von Tag zu Tag zu. Die theologische Wissenschaft muß bestrebt sein, dem Bedürfnis nach Aufklärung über die biblisch-historischen Grundlagen unserer christlichen Weltanschauung entgegenzukommen.

Die **Biblischen Zeitfragen** behandeln in einem Zyklus von Broschüren in einer auch der gebildeteren Laienwelt verständlichen Form jene biblischen Einzelfragen, die im Vordergrund der Diskussion stehen.

Die wissenschaftliche Leitung des Unternehmens haben die Universitätsprofessoren Dr. P. Heinisch z. Zt. Breslau — für die ersten vier Folgen Dr. Nikel (Breslau) — und Dr. Rohr in Tübingen übernommen. Eine Reihe von bewährten Vertretern der alt- und neutest. Exegese haben ihre Mitwirkung zugesagt.

In Kürze erscheint

10. Folge, Heft 1/3, **Nikel**, Prof. Dr. J.

Die Pentateuchfrage.

1./2. Aufl. 84 S. gr. 8° (einzeln 6,— Mk.)

☞ Der Subskriptionspreis für die 10. Folge (12 Hefte) 20 Mk. ist ca. 20% billiger als der Einzelpreis. Den Subskribenten der früheren Folgen wird die 10. Folge auch ohne neue Bestellung von ihrer Buchhandlung vorgelegt werden.

Die 1920 beendete neunte Folge (1./2. Auflage) enthält:

1./2. Dr. J. Göttsberger, **Die göttliche Weisheit als Persönlichkeit im A. T.** Einzelpreis 3,40 Mk.

3./4. Dr. J. Fischer, **Ehe und Jungfräulichkeit im N. T.** Einzelpreis 3,40 Mk.

5./6. Dr. P. Dausch, **Christus in der modernen sozialen Bewegung.** Einzelpreis 3,40 Mk.

7./9. Dr. J. Döller, **Das Weib im Alten Testament.** Einzelpreis 4,60 Mk.

10./12. Dr. P. Heinisch, **Personifikationen und Hypostasen im Alten Testament und im Alten Orient.** Einzelpreis 4,60 Mk.

Die vollständige 9. Folge kostet 15,— Mk., geb. in Originalband 20,— Mk.

Subskriptionsanmeldung durch jede Buchhandlung.

Letzte Neuheiten!

Corpus Catholicorum. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung. Heft 2: Johannes Eck, Epistola de ratione studiorum suorum (1538) zugleich mit Erasmus Wolph, De obitu Joannis Eckii adversus calumniam Viti Theodorici (1543). Hrsg. von P. Joh. **Metzler** S. J. VIII u. 106 S. 15,— M., bei Subskr. der ganzen Samml. 12,— M.

Gar unscheinbar ist der Titel des Druckes, der hier veröffentlicht wird. Und doch besitzen wir in ihm eine wichtige Quelle für die Reformationsgeschichte. Im ersten Teile schildert eine der markantesten Persönlichkeiten der Reformationszeit, der Ingolstädter Theologieprofessor Johann Eck, seinen Studiengang mit Andeutung und Einflechtung vieler für den Reformationshistoriker wertvoller Einzelheiten. Der zweite Teil über Ecks Lebensende beleuchtet die namentlich im sechzehnten Jahrhundert überhandnehmende Sucht, über das Hinscheiden der Gegner allerlei schlimme Gerüchte zu verbreiten, und bildet einen nicht unwichtigen Beitrag zur Sitten- und Kulturgeschichte der Reformationszeit.

Die Gleichnisse Jesu. Von Univ.-Prof. Dr. Max **Meinertz.** Dritte Auflage. (Bibl. Zeitfr. VIII 3/4.) gr. 8° 96 S. 5,— M.

Über die 1./2. Auflage schrieb die „Katholische Kirchenzeitung" Salzburg: Mit einer fühlbar überlegenen Stoff- und Literaturbeherrschung behandelt hier M. den Begriff, die Erklärung, die Echtheit und Originalität, die künstlerische Schönheit und den Zweck der Gleichnisse Jesu. . . . Wer sich solid und angenehm belehren lassen will, hat an diesem Heft das ausgezeichnetste Hilfsmittel.

Die Heidenmission nach der Lehre des h. Augustinus. Von P. Dr. Gonsalvus **Walter** O. M. Cap. (Miss.-wiss. Abhandl. u. Texte, hrsg. von Prof. Dr. J. Schmidlin, Heft 3.) gr. 8° VIII u. 216 S. 50,— M.

Die neue Augustinus-Studie beruht auf sorgfältiger Durcharbeitung aller Werke des großen Kirchenvaters und gewissenhafter Benutzung der einschlägigen Literatur. Als erste Monographie über den Missionsgedanken bei den Vätern ist sie wieder ein erster Spatenstich zur Bearbeitung eines Neulandes.

Die Apostelgeschichte und ihr Geschichtswert. Von Dr. Alfr. **Wikenhauser.** (Neutest. Abhandl. hrsg. von Prof. Dr. Meinertz, VIII 3/5.) gr. 8° XX u. 440 S. 100,— M.

Die ein reiches Material in übersichtlicher Darstellung verarbeitende Schrift ist die erste auf katholischer Seite erscheinende zusammenfassende Untersuchung der Eigenart, Bedeutung und historischen Zuverlässigkeit der Apostelgeschichte und eine wertvolle Förderung der Erforschung dieses geschichtlich reichhaltigsten Buches des Urchristentums.

Lehrbücher zum Gebrauche beim theologischen Studium.

Bisher erschienen:

Allg. Einleitung in das Alte und Neue Testament. Von Prof. Dr. **Mader.** 3. Auflage 1920. VII u. 160 S. 5,20 M.; geb. 8,60 M.

Grundriß der Einleitung in das Alte Testament. Von Prof. Dr. J. **Nikel.** (Im Druck.)

Kathol. Dogmatik nach den Grundsätzen des h. Thomas von Aquin. Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Von Prof. Dr. **Diekamp.** Bd. I. 3./5., neu bearb. Aufl. 1921. XII u. 308 S. 20,— M., geb. 24,60 M. Bd. II. XII u. 564 S., erscheint in 3—4 Wochen in 3./5., neubearb. Aufl. Bd. III. 3./5., neu bearb. Aufl. VIII u. 448 S., erscheint Ende 1921.

Kathol. Moraltheologie. Von Prof. Dr. **Mausbach.** Bd. I u. Bd. II bisher „als Ms gedruckt" vergriffen. Neue Auflagen im Sommer bzw. Herbst 1921. Bd. III, 2/3., verm. Aufl. XII u. 220 S. 1920. 9,— Mk.

Grundzüge der kathol. Apologetik. Von Prof. Dr. **Mausbach.** 3./4. Auflage. VII u. 158 S. 1921. 10,— M.; geb. 13,60 M.

Grundriß der Liturgik. Von Prof. Dr. **Stapper. 2.**, vm. u. vb. Aufl. VIII u. 216 S. 1920. geb. 10,— M.

Das Eherecht nach dem Codex juris canonici. Von P. Tim. **Schäfer** O. Cap. 6./7., neubearb. Aufl. erscheint im Sommer 1921.

Katholische Missionslehre im Grundriß. Von Prof. Dr. **Jos. Schmidlin.** XII u. 468 S. 1919. 16,— M.; geb. 21,— M.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Halbjährlich 10 Nummern. — Bezugspreis halbjährlich 18 M. für das Inland, 27 M. für das Ausland. — Anzeigen 60 Pfg. die 5mal gespaltene mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 7/8. **1921.** **20. Jahrgang.**

Zur Sexualfrage und Bevölkerungspolitik II
Forel, Die sexuelle Frage
Leute, Das Sexualproblem und die katholische Kirche
Müller, Das sexuelle Leben der Naturvölker. — Das sexuelle Leben der alten Kulturvölker. — Das sexuelle Leben der christlichen Kulturvölker. — Die Keuschheitsideen
Liepmann, Psychologie der Frau
Kemnitz, Erotische Wiedergeburt
Eulenburg, Moralität und Sexualität
Meisel-Hess, Die sexuelle Krise. — Das Wesen der Geschlechtlichkeit. — Die Bedeutung der Monogamie
Marcuse, Wandlungen des Fortpflanzungsgedankens und Fortpflanzungswillens
Grotjohn, Geburtenrückgang und Geburtenregelung
Papritz, Einführung in das Studium der Prostitutionsfrage
Neisser, Die Geschlechtskrankheiten und ihre Bekämpfung
Dremo, Die Sexual-Revolution
Mahling, Der gegenwärtige Stand der Sittlichkeitsfrage
Temming, Aus der Klinik
v. Rohden, Sexualethik
Förster, Sexualethik und Sexualpädagogik
Einführung in die Sexualpädagogik
Hassenbach, De usu matrimonii
Muckermann, Kind und Volk (Faßbender).
Landersdorfer, Die Bibel und die südarabische Altertumsforschung. 3. Aufl. (Lippl).
Zapletal, Der Wein in der Bibel (Schulz).
Hänel, Der Schriftbegriff Jesu (Allgeier).
Laqueur, Der jüdische Historiker Flavius Josephus (Dieckmann).
Paulus, Der Ablaß im Mittelalter als Kulturfaktor (Göller).
Chroust, Lebensläufe aus Franken. 1. Bd. (Krieg).
Wunderle, Die Wurzeln der primitiven Religion (Espenberger).
Litt, Individuum und Gemeinschaft (Mausbach).
Diekamp, Katholische Dogmatik. 3. Bd. 2. Aufl., 1. Bd. 3.—5. Aufl. (Schultes).
Unser Erziehungs- und Schulprogramm. Festgabe (Grunwald).
Arens, Handbuch der katholischen Missionen (Pieper).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Sexualfrage und Bevölkerungspolitik.

II.

Sexualproblem — Sexualethik — Sexualpädagogik.

Die Ausführungen der Einleitung haben uns bereits den Gedanken nahegebracht, daß das Gebiet des Bevölkerungsproblems (der Bevölkerungslehre, sowie auch der Bevölkerungspolitik) ein sehr weitverzweigtes ist. Man muß sich nur einmal klarmachen, daß die Bevölkerungspolitik Fragen der körperlichen und gesundheitlichen Ertüchtigung, der geistigen Bildung, der sittlichen Hebung und des sozialrechtlichen Ausgleichs umschließen muß. Das Verständnis vieler dabei zur Erörterung gelangenden Gesichtspunkte setzt Kenntnisse der Naturwissenschaft über die Fortpflanzung der Lebewesen wie auch der Psychologie und zwar der normalen Sexualpsychologie und der psychischen Sexualpathologie voraus. Die Lektüre der hier einschlägigen Literatur ist aber zum Teil eine wenig erquickliche und bedingt zweifellos eine sittliche Reife und Abgeklärtheit. Für sexualpathologisch veranlagte Menschen, die zum ersten Mal solch' ein Werk mit der Schilderung der Nachtseiten des Lebens in die Hand bekommen, kann solche Lektüre sogar verhängnisvoll werden. Die Wirkung der Darstellung sexueller Dinge in einem in lateinischer Sprache und in vorsichtigen Ausdrücken abgefaßten Lehrbuche der Moraltheologie ist nicht auf gleiche Stufe zu stellen mit der deutsch abgefaßten und nicht selten den Gegenstand urwüchsig und ungeschminkt beschreibenden Darstellung eines Sexualforschers, der infolge der stetigen Beschäftigung mit diesen Fragen in vielen für den Neuling anstößigen Wendungen nichts anderes, als zur Klarstellung des Gegenstandes notwendige Fachausdrücke findet und ihrer gar nicht entbehren zu können glaubt.

Jedenfalls ist zweifellos für den Seelsorger gerade in der heutigen Zeit, wo die geschlechtliche Unordnung im Anschluß an Krieg und Revolution eine so entsetzlich traurige Rolle in der Bevölkerung spielt, und besonders auch Geschlechtskrankheiten selbst in abgelegene ländliche Gegenden verschleppt sind, auch das naturwissenschaftliche Verständnis der sexuellen Vorgänge unentbehrlich. Erinnert sei nur an die Erörterung der moralischen Verantwortung, die sich aus der Bedeutung der verschiedenen Arten der Geschlechtskrankheiten für die Ansteckung von Frau und Kindern, für die Vernichtung der Konzeptionsfähigkeit und aus der Erblichkeit verschiedener Krankheiten für die Nachkommenschaft ergibt. Ebenso wichtig ist die Behandlung des Zusammenhanges zwischen Alkohol und *libido sexualis,* deren Klarstellung schwierig ist und für die Erörterung der sexuellen Irritation, Schädigung des Keimplasmas, Beseitigung von Hemmungsvorstellungen und Heilung Rückfälliger der Seelsorger gar nicht entbehren kann. Das Bestreben dieses Aufsatzes geht dahin, einige einschlägige Bücher aus den letzten Jahren zusammenzustellen, also nicht gerade die neueste Literatur allein zu bieten, sondern eine kurze Literaturübersicht auch etwas älterer Schriften zu geben. Daß dabei keine kritische Stellungnahme zu den einzelnen Ansichten der Verfasser möglich ist, sondern ich mich auf eine allgemeine Charakterisierung beschränken muß, ergibt sich aus der Fülle des Stoffes, da sonst der Aufsatz zu lang werden würde.

Naturwissenschaftliche, psychologische, hygienische und soziologische Gesichtspunkte will erörtern das bereits in einer Reihe von Auflagen vorliegende Buch des Professor Dr. August Forel, das bei Ernst Reinhardt in München unter dem Titel »Die sexuelle Frage« erschien.

Hier wird im ersten Teil die Fortpflanzung der Lebewesen im allgemeinen und der Menschen im besonderen besprochen, ferner die Eigenart des Geschlechtstriebes bei Mann und Frau und seiner Ausstrahlungen im Seelenleben des Menschen. Es folgt eine Geschichte des menschlichen Sexuallebens und der Ehe, eine Schilderung der sexuellen Psychopathologie mit ihren verschiedenen Abnormitäten und Perversionen, alles illustrierend nach Schilderungen aus der ärztlichen Praxis und dem Leben. Das Buch setzt kritische Leser voraus. Es zeigt in den Abschnitten, welche das Sexualleben in seinen Beziehungen zu Religion und Ethik (z. B. Mystik und Ekstase, Präventivtechnik und Seelsorge) behandeln, eine abgrundtiefe Kluft gegenüber den katholischen Anschauungen. Sehr wertvoll ist Forels scharfe

Kampfansage an den Alkohol in seinen Beziehungen zu sexuellen Ausschreitungen.

Ein übles Buch ist die schon etwas ältere Schrift des Apostaten Josef Leute, »Das Sexualproblem und die katholische Kirche«, das in dem als kirchenfeindlich sattsam bekannten Neuen Frankfurter Verlag erschienen ist.

Der Verf. hatte früher als katholischer Geistlicher bei Auer in Donauwörth ein Buch über die Ehe als „Ratschläge für Erwachsene, insbesondere Braut- und Eheleute" veröffentlicht. Nach seinem Abfall von der Kirche hat er eine Zeitlang Medizin studiert, wurde dann evangelischer Pfarrer und nachdem er auch dieses Amt niedergelegt, soll er jetzt Geschäftsführer einer Wohlfahrtsorganisation sein. Daß der Mann die — gelinde ausgedrückt — Geschmacklosigkeit besitzt, das Buch dem Klerus seiner ehemaligen Diözese, seinen ehemaligen Mitbrüdern zur Rechtfertigung seiner Apostasie zu widmen, ist ebenso bezeichnend, wie die Tatsache, daß man sich schwerlich dem Eindruck wird verschließen können, der Mann wade mit einem gewissen Behagen in dem sexuellen Schlamm, und daß er noch die Unverfrorenheit hat, im Schlußwort zu sagen, mit „außergewöhnlicher Sorgfalt habe er darauf gesehen, alle Irrtümer und Übertreibungen und alle Obscönitäten ferne zu halten." Das Buch ist eingeteilt in folgende Abschnitte: Das sexuelle Monopol des Klerus; das Sexualproblem im katholischen Lehrsystem (Dogmatik, Moraltheologie, Pastoralmedizin); das Sexualproblem in Kultus und Liturgie; das Sexualproblem in der Seelsorge; katholische Sexualpädagogik; das Sexualproblem im Leben des Klerikers.; das Sexualproblem in der kirchlichen Gesetzgebung. In welchem Geiste diese einzelnen Abschnitte behandelt sind, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß für Leute der h. Alphons von Liguori „halb verrückt" und ein „Halbidiot" ist und Leute seine Überzeugung dahin ausspricht, daß jedes deutsche Haus, in welchem sein Buch Beachtung findet, für den Einfluß des römischen Priesters verloren sei. Als ob jedes Haus, in dem ein solches Buch Beachtung findet, nicht schon vorher verloren wäre! Nicht anders als diabolisch kann man die Erwartung des Verf. bezeichnen, es möge ihm mit Hilfe der Lehrer der Jugend, die das Buch nicht allein selbst lesen, sondern auch andern zu lesen geben möchten, gelingen, daß der Geist des Buches in jede Hütte dringe, was also nichts anderes heißen kann, als nicht nur das ganze Familienleben vergiften, sondern auch Liebe und Anhänglichkeit an Religion und Kirche vernichten. Deshalb muß das Buch in diesem Zusammenhange auch erwähnt werden als ein Schulbeispiel, wie die kirchliche Lehre von Jungfräulichkeit und Ehe und die seelsorgerliche Einwirkung auf das Familienleben eine verzerrte Darstellung finden kann. Außerdem findet man darin ausgiebig die landläufige Polemik gegen die mit dem Sexualproblem in Beziehung stehenden Einrichtungen der katholischen Kirche.

Durch Reichhaltigkeit des Inhaltes und Aufhäufung vielseitigen Tatsachenmaterials zeichnen sich die in journalistischer Form abgefaßten Arbeiten des katholischen Priesters Dr. Josef Müller über das Sexualleben aus, die er in vier Schriften bietet, nämlich »Das sexuelle Leben der Naturvölker«, »Das sexuelle Leben der alten Kulturvölker«, »Das sexuelle Leben der christlichen Kulturvölker« (Griebens Verlag in Leipzig), »Die Keuschheitsideen in ihrer geschichtlichen Entwicklung und praktischen Bedeutung« (Verlag von Bongard in Straßburg).

Mit Recht hebt M. hervor, daß es bedauerlich — auch im Interesse der Wissenschaft — sei, daß die Mediziner, welche vornehmlich in der Literatur die Behandlung des Sexualproblems in die Hand genommen haben, berufsmäßig ihre Aufmerksamkeit in erster Linie auf die pathologischen Züge dieser Seite des Menschenlebens einstellen und dabei zu sehr geneigt seien, das Edle, Positive zu übersehen und das Schlimme, Krankhafte übertreibend zu betrachten. Ebenso bedauerlich sei die bei Ärzten und Naturwissenschaftlern sich so leicht bemerkbar machende Geringschätzung der idealen Potenzen in der Menschennatur, die Geringschätzung der moralischen und religiösen Impulse gegenüber dem Physiologischen und Instinktiven, der Hang, alle Gewöhnungen, guter wie schlimmer Art, als angeboren, unveränderlich anzunehmen und so den erzieherischen Einfluß der Ideen, die Motivkraft einer echten religiösen Überzeugung für das Handeln unbeachtet zu lassen oder zu leugnen. Müllers Schriften streben nach Vermeidung dieser Fehler.

Als Ergänzung zu dem vorgenannten M.schen Buche über die Keuschheitsideen dürfte die Schrift des Kölner Geistlichen Dr. Kaspar Scholl über »Die Jungfräulichkeit als christliches Lebensideal« (Herder-Freiburg) auch hier zu erwähnen sein, die in der gewählten Fassung wohl der Ehe nicht immer ganz gerecht werden dürfte.

Als einen Versuch einer sexualpsychologischen Entwicklungslehre bezeichnet Professor Liepmann sein Buch »Psychologie der Frau«. Vorlesungen, die er an der Berliner Universität gehalten hat. (Verlag von Urban & Schwarzenberg, Berlin).

Das Buch bietet, über seinen Titel hinausgehend, eine außerordentlich große Menge von Einzelheiten aus dem Sexualleben der Völker und aus dem Leben der Gegenwart. Es erstrebt auf Grundlage der Ergebnisse der Naturwissenschaft den Sinn für die Monogamie und Mütterlichkeit zu erschließen, auch in den Kreisen, denen die christliche Sittlichkeit und auch die natürliche Ethik abhanden gekommen ist. L. kommt nämlich auch naturwissenschaftlich zu dem Schluß: „Promiskuität, Dirne und doppelte Moral wachsen als Trias auf demselben Holz naturwidriger, weil der Erhaltung der Art entgegengesetzter Fäulnis. Und wie die Fäulnis eine Alterserscheinung des Holzes oder falscher Lagerung, so ist diese Trias eine Erscheinung der Zivilisation, der Kultur, eine Abkehr von der Natur. Ein Volk, das bestehen will, hat nur die Wahl zwischen bewußt gewollter Aszese, deren heiliger Endzweck von den Gehirnen beiderlei Geschlechtes tief empfunden wird und dem Drang nach biologischer Einheit, die zur Hinaufentwicklung und körperlichen und geistigen Erhaltung der Art führt. Dieser selbstgewollten, weil naturgesetzlich für die Erhaltung der Art notwendigen Aszese, stehen keine hygienischen Bedenken für das Individuum entgegen. Die Zahl der Unbeweibten wie der Unbemannten wird sich mindern, die wenigen, die aszetisch übrig bleiben, werden als nützliche und reine Glieder fördernd im Aufbau des Ganzen wirken. Der Neuschöpfung biologischer Einheit tritt die Neuschöpfung reiner, unvertilgbarer Völker zur Seite. Das heilige Geschenk der Natur, die Mütterlichkeit, ist höchste Gabe und höchste Beschränkung zugleich. Die Religion mit rein weiblicher Determinante, ganz auf Liebe, Demut, kurz auf Mütterlichkeit aufgebaut, ist das Christentum. Wie die Mütterlichkeit sich erst als Schlußstein und Krönung des Ganzen aus langen phylogenetisch realen Entwicklungsreihen bilden konnte, so mußte diese Religion höchster Ethik und Ideale auf dem Boden strengster Realität erwachsen. Mütterlichkeit und Religion der Liebe gehören zusammen."

Auf der Entwicklungslehre fußt auch das Buch »Erotische Wiedergeburt« von Dr. med. M. von Kemnitz (Verlag von Ernst Reinhardt in München).

Entwicklungsgeschichtlich glaubt K. feststellen zu können, daß „die Sexualität allmählich durch immer innigere Wechselbeziehungen zum Geistesleben seelischen Gesetzmäßigkeiten unterstellt wird und daß durch die immer reichere Entfaltung des Seelenlebens selbst die höher entwickelte Sexualität eine immer größere scheinbare Ähnlichkeit aufweist mit allen jenen geistigen Sympathien, die ohne Zusammenhang mit der Sexualität unter den Menschen auftreten. Die Gesetzmäßigkeit der Sexualität im Einzelleben wird für das ganze Leben in hohem Grade bestimmt durch die Art der ersten Erlebnisse auf dem Gebiete der Sexualität in der Jugendzeit. Für den weiblichen Entwicklungstypus ist als charakteristisch zu erachten die Frühentwicklung des vergeistigten Sexualtriebes (Schwärmerei) und eines allgemeinen Berührungstriebes, sowie Spätentwicklung der orgastischen Fähigkeit und des Begattungstriebes; für den männlichen Entwicklungstypus Frühentwicklung der orgastischen Fähigkeit und des Begattungstriebes, eine relative Spätentwicklung oder ein Fehlen des vergeistigten Sexualtriebes. Sehr viele junge Männer können für die Gesetze gesunder männlicher Sexualität nicht maßgebend sein, indem sie sexuell überreizte Alkoholiker sind. Der chronische Genuß auch kleiner Mengen Alkohols beeinflußt den Sexualtrieb anregend und erschwert daher sexuelle Enthaltsamkeit. Männer, die nicht in alkoholischer Enthaltsam-

keit leben, können keinen Maßstab für die Gesetzmäßigkeit der männlichen Sexualität abgeben. Die Enthaltsamkeit in der Jugend, die beim weiblichen Geschlechte meist eine selbstverständliche Naturerscheinung ist, ist dem männlichen Geschlecht ebenfalls möglich, weil der Rhythmus der Samenbereitung innerhalb weiter Grenzen abhängig ist von der Samenverwertung, nicht aber die Samenverwertung für die Gesundheit notwendig ist wegen der Samenbereitung. Bei beiden Geschlechtern besteht in der Enthaltsamkeit eine vollständig ähnliche größere Unabhängigkeit von dem Sexualtrieb, weil durch sie die Hormonbildung stark herabgesetzt wird. Andererseits wird die Abhängigkeit von der sexuellen Gemeinschaft um so größer, je häufiger sie erlebt wird, weil innerhalb weiter Grenzen die Hormonbildung durch sie verstärkt wird. Die Hormonbildung arbeitet bei beiden Geschlechtern nach ähnlichen Gesetzen und so sind beide Geschlechter primär sexuell. Der Mann aber wird aus dieser primären Erregung zu einer sekundär gesteigerten durch die Anwesenheit des weiblichen Geschlechtes versetzt, während das weibliche die sekundäre Steigerung erst durch die Werbungen des männlichen Geschlechtes erfährt. Die Durchführung der Enthaltsamkeit ist beim weiblichen Geschlechte eine Leichtigkeit, wenn der Wille zur Selbständigkeit erzogen ist, bei dem männlichen Geschlecht wird die Durchführung erleichtert durch Fernhaltung von allen Reizungen der Sinneseindrücke. Man soll Kindheit und Jugend vor dem Erleben der Sexualität in der denkbar vollkommensten Weise schützen, um die Vollentwicklung der gesunden Fixierungen und Vergeistigungen vor diesem Erlebnis zu ermöglichen. Man soll die Jugend, die einer so großen Menge schädlicher und zerstörender Einflüsse auf dem Gebiete des Sexuallebens ausgesetzt ist, nicht ohne ausgeprägten erzieherischen Einfluß heranwachsen lassen."

Den Untertitel „Sexualethische Streifzüge im Gebiete der neueren Philosophie und Ethik" fügt Geh. Med.-Rat Prof. Eulenburg seinem Buch »Moralität und Sexualität« (Verlag Marcus und Weber, Bonn) hinzu.

Es ist ein Abriß der Sexualethik, aber nicht in einheitlichem Aufbau, sondern als Sammlung der bedeutsamsten in den letzten hundertundzwanzig Jahren bei den deutschen Philosophen hervorgetretenen Anschauungen über die grundlegenden Fragen der Sexualethik. Mit Kant beginnend werden uns die der Eigenart jedes einzelnen Denkers entsprechenden Aussprüche in der nachkantischen Philosophie, von Fichte, Schleiermacher, Hegel, Herbart, Schopenhauer, Dühring, Lotze, Eduard v. Hartmann, Körner, Wundt und Cohen über die sittliche Bewertung aller aus der Geschlechtlichkeit des Menschen folgenden Verhältnisse, sowie die Stellung zu einer Reihe sexualethischer Probleme von Nietzsche, Lipps, Paulsen, Simmel, Natorp, Rein, Hammacher, Beroldsheimer, Scheler in Aussprüchen dargelegt.

Ein dreiteiliges Werk in vier Bänden bietet Grete Meisel-Hess unter den Aufschriften: »Die sexuelle Krise«, »Das Wesen der Geschlechtlichkeit«, »Die Bedeutung der Monogamie« (Verlag Eugen Diederichs, Jena).

Einblicke in alle denkbaren und wirklich vorkommenden Seelenzustände, die aus der Geschlechtlichkeit des Menschen ihren Ausgang nehmen, werden unter scharfer Geißelung unserer gegenwärtigen Gesellschaftszustände in diesen Büchern gewährt. In den Besprechungen des Werkes wird meistens hervorgehoben, daß die Verfasserin mit seltenem Geschick nicht allein die Sexualpsychologie der Frau, sondern auch des Mannes der heutigen Zeit zu erfassen und zu schildern verstehe, wozu man noch sagen könnte, daß manche der geschilderten Zustände in der allerneuesten Zeit seit der Revolution eine Verschärfung erfahren haben. Wenn das Buch auch keineswegs und nicht im entferntesten den Anschauungen der katholischen Sexualethik gerecht wird, so ist doch hocherfreulich die Entschiedenheit, mit der die heute noch viel mehr wie früher in den breiten Volksmassen verherrlichten Ideen der freien Liebe bekämpft werden und unter Verurteilung der doppelten Moral für Mann und Frau die Monogamie als das Ideal der geschlechtlichen Beziehungen der Menschen verherrlicht wird. Bezüglich des Kampfes gegen die Geschlechtskrankheiten vertritt Grete Meisel-Hess den Standpunkt, daß alles nur Notbehelfe seien außer der Erziehung der Jugend zum monogamen Ideal. Aber man wolle alles Mögliche tun, um die Quelle der Völker- und Rassenverderbnis zu entgiften, indessen schrecke man vor einer entschiedenen Kampfansage an die Promiskuität (wahllose Liebe) zurück. Man müsse in der Erziehung den jungen Leuten klarmachen, daß es keinen schändlicheren Mißbrauch des eigenen Gefühls und des Gefühles eines anderen Menschen gebe, als den Verrat auf diesem Gebiete, daß hier der Kern jeder denkbaren Verwüstung liege und daß jede Loslösung des Geschlechtslebens von tieferen metaphysischen Bedürfnissen eine schwere Verheerung der eigenen Seele bedeutet und daß es einen Eros gibt, der eine Maske trägt, die Maske der Liebelei und Brunst, die eines Tages fällt und Furchtbares enthüllt. Bei den Mädchen müsse die Erziehung dahin gerichtet sein, sie vor dem Blendwerk des Eros zu bewahren, ihnen über die Fallen der „literarischen und künstlerischen Gespräche" die Augen zu öffnen und sie dahin zu bringen, den Charakter eines Mannes mit offenen Augen anzusehen, bevor sie sich ihm anvertrauen und alle jene Gewalten entfesselt werden, die, wenn sie einmal wachgerufen sind, keine höhere Einsicht mehr zum Schweigen bringt!

Die Fassung des Titels »Wandlungen des Fortpflanzungsgedankens und Fortpflanzungswillens« besagt deutlich, was der Inhalt des Buches ist, welches der Berliner jüdische Arzt Max Marcuse im Verlage von Marcus & Weber, Bonn, hat erscheinen lassen. Auch hier ist ein reichhaltiges literarisches und historisches Material zusammengetragen.

Das Buch verhält sich gegenüber der katholischen Sexualethik ablehnend. Um so wichtiger ist sein Urteil über die Bedeutung des Katholizismus für die Gestaltung des Bevölkerungsproblems in Deutschland. Die Ausführungen lassen sich schwer auszugsweise geben. Sie mögen also im Wortlaut folgen:

Der Katholizismus fühlt sich noch immer mit einigem Recht als das letzte Bollwerk gegen die Rationalisierung des Geschlechtslebens. Mit seinem grandiosen Organisationsgeschick und seiner gewaltigen Suggestivkraft hat er noch sehr großen Menschengruppen die naive Sexualpsyche bewahrt. Aber daß dies im Strom des modernen Lebens nun nicht mehr lange wird standhalten können und sogar im Kreise der Frommen und Gläubigen nachgerade sehr bedenklich zu schwanken beginnt, dieser Einsicht verschließt er sich selbstverständlich nicht. Und so bleibt auch ihm nichts übrig als von der Ratio, die er auf die Dauer nicht unterdrücken kann, wenigstens alle sündhaften Einflüsse abzuwehren und sie der christlichen, d. h. für ihn katholischen Empfindungsweise und Sinnesart zu erhalten und zu gewinnen. Der Krieg hat begreiflicherweise auch ihn durch berufene Vertreter und Anhänger zu programmatischen literarischen Kundgebungen veranlaßt, deren imposanteste das von Martin Faßbender herausgegebene Sammelwerk »Des deutschen Volkes Wille zum Leben« darstellt. Alle in ihm enthaltenen Abhandlungen ruhen auf der gemeinsamen Grundlage „christlicher Weltanschauung". Es kommt mir nicht zu und gehört auch nicht zur Aufgabe der vorliegenden Studien, zu diesen Auffassungen im einzelnen Stellung zu nehmen. Liegen sie doch größtenteils ihrer ganzen Konzeption nach außerhalb jedes Rechtes und jeder Möglichkeit der Diskussion. Ich darf aber ausdrücklich hervorheben, daß ich in der Betrachtung der Bevölkerungsfrage als vornehmlich eines psychologischen Problems mit einem wesentlichen Grundsatz der Gedankengänge übereinstimme. Auch für mich liegt die Lösung hauptsächlich auf dem Gebiet des Seelisch-geistigen, wenn ich sie auch anders und auf anderen Wegen suche. Mit dem Katholizismus versuchen ganz unzulänglicherweise selbstversändlich die protestantisch-kirchlichen Kreise in der Einflußnahme auf den Fortpflanzungsgedanken und Fortpflanzungswillen zu konkurrieren. Es erscheint kaum möglich, daß der Protestantismus, selbst wenn ihm die gleichen psychischen und äußeren Mittel wie der katholischen Kirche zur Verfügung ständen, jetzt noch den Vorsprung, den diese gewonnen hat, einholen kann und gerade die Geburtenbewegung und die ihr zugrunde liegende Tendenz der Rationalisierung der Sexualpsyche stellen eine fortschreitende Zurückdrängung des evangelischen Bevölkerungsteils durch den katholischen in sichere Aussicht. Protestanten und Westjuden steht wegen der vorgeschrittenen Rationalisierung ihres Geschlechtslebens das gleiche Schicksal bevor und Deutschland wird ein katholisches Land werden. Das ist zunächst nur ein Vorgang der Bevölkerungsbewegung. Inwieweit er auch einen konfessionell und sexual-psychischen Prozeß bedeutet, ist nicht vorauszusehen. Daher ist auch über seine Wirkung auf den Fortpflanzungswillen und Fortpflanzungsgedanken nichts vorauszusagen."

* *

Sehr interessant sind auch die ärztlichen Darlegungen von Marcuse, welche bekunden, daß an der intellektuellen Urheberschaft der „Flucht vor dem Kinde" die Frau in der Gegenwart einen beträchtlichen Anteil hat, ja daß die Wandlung der Frauenpsyche eine weit stärkere Abkehr von den ursprünglichen geistig-seelischen Bedingungen bedeutet, als die gleichsinnige Umstimmung des Mannes, das Weib vielfach in seinem Geschlechtstypus von Grund auf verändert ist.

Einer Geburtenregelung im Sinne einer Planwirtschaft auf Grund der Präventivtechnik spricht der Berliner sozialdemokratische Professor der Hygiene Dr. Grotjohn in seinem vor kurzer Zeit in neuer Auflage erschienenen Buche »Geburtenrückgang und Geburtenregelung« (Verlag Coblentz-Berlin) das Wort. Er wünscht ausdrücklich eine volkstümliche Aufklärungsliteratur über Präventivtechnik, in der folgende Ethik vertreten sein soll: jedes Ehepaar hat die Pflicht, eine Mindestzahl von drei Kindern über das fünfte Lebensjahr hinaus hochzubringen. Diese Mindestzahl ist auch dann anzustreben, wenn die Beschaffenheit der Eltern eine Minderwertigkeit der Nachkommen erwarten läßt, in welchem Falle allerdings die Mindestzahl nicht zu überschreiten ist. Jedes Elternpaar, das sich durch besondere Rüstigkeit auszeichnet, hat das Recht, die Mindestzahl um das Doppelte zu überschreiten und für jedes überschreitende Kind eine materielle Gegenleistung zu empfangen, die von den Ledigen und den hinter der Mindestkinderzahl zurückbleibenden Ehepaaren aufzubringen ist. Im übrigen hat jeder das Recht, nach Belieben die Präventivtechnik zur Anwendung zu bringen.

Eine der traurigsten und verhängnisvollsten Seiten des Sexualproblems stellt die Prostitution dar, die nicht hoch genug einzuschätzende Gefahren für das Volkstum in sittlicher und gesundheitlicher Beziehung bedeuten. Die Literatur über die Prostitutionsfrage ist in den letzten Jahren ganz ungeheuer angewachsen, was aus den außerordentlichen Schwierigkeiten ihrer Lösung begreiflich ist. Das wichtigste in Broschüren und Zeitschriften zerstreute Tatsachenmaterial vom wirtschaftlichen, juristischen und medizinischen Standpunkte aus sucht das Sammelwerk von Anna Papritz, »Einführung in das Studium der Prostitutionsfrage« (Verlag Johann Ambrosius Barth, Leipzig) zu bieten.

Nach einer Übersicht über die Geschichte der Prostitution wird das moderne Prostitutionswesen geschildert und es folgen die gesetzlichen Bestimmungen sowohl Deutschlands wie des Auslandes, welche zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten als Folge der Prostitution bestimmt sind. Weiter eine Untersuchung über die Beziehungen zwischen der Prostitution und der Verbreitung der Geschlechtskrankheiten, über die Reglementierung der Prostitution, die abolitionistische Föderation (Abschaffung der Reglementierung) und die Frauenfürsorgetätigkeit bei der Polizei. Auch die sozialen und wirtschaftlichen Ursachen der Prostitution, sowie die Verwahrlosung der weiblichen Jugend finden ihre Schilderung. Die geschichtlichen Betrachtungen erfordern eine sorgsame Prüfung auf ihre Zuverlässigkeit.

In Verbindung mit diesem Buch muß auch Literatur Erwähnung finden, welche sich eigens mit der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten befaßt. Literatur und Materialien hat in großer Masse zusammengetragen der verstorbene Geheimrat Neisser in Breslau in seinem Buche »Die Geschlechtskrankheiten und ihre Bekämpfung« (Verlag von Julius Springer, Berlin). Es ist eine Fundgrube für alle Seiten dieser Frage, sowohl nach der medizinischen wie auch nach der juristischen Seite hin, enthält aber vom katholischen Standpunkte sehr scharf zu beanstandende ethische Anschauungen.

Unzweifelhaft von diesem Werke gilt, so wertvoll es für das Studium der medizinischen und juristischen Probleme sich erweist, dasselbe, was schon oben bemerkt wurde, daß so viele Bücher, welche das Sexualproblem behandeln, in der Richtung der von ihnen vertretenen ethischen Anschauungen völlig abzulehnen sind. Ich führe hier zwei Stellen an, weil sie eine in weiten Kreisen des Volkes heute verbreitete Anschauung wiedergeben, die N. auch als die seinige vertritt. N. sagt: „Die weiblichen Angehörigen der unteren Bevölkerungsschichten stehen den sexuellen Fragen naiver und natürlicher gegenüber. Damit sind auch die Männer der unteren und namentlich der oberen Schichten ganz einverstanden. Wie sollten auch letztere Geschlechtsverkehr finden, wenn die Frauen der unteren Klassen ebenso zur Moral gezwungen würden, wie die Mädchen der oberen Stände? Bei letzteren gilt noch immer das Gebot, daß Geschlechtsverkehr nur in der Ehe erlaubt sei und jeder außereheliche Verkehr schändlich und entehrend sei. Diesen Mädchen droht also, falls sie ehelos bleiben, das lebenslängliche Zölibat. Sie haben nicht, man muß wohl sagen, den Vorzug und das Glück der ärmeren Frauenschichten, daß ihnen eine nichteheliche Befriedigung des sexuellen Triebes möglich ist, ohne damit zugleich ihre bürgerliche Existenz zu verlieren. Haben wir ein Recht, allen diesen weiblichen Personen dauernde Abstinenz aufzuerlegen? Und alle, die sich dem nicht fügen können und wollen, als unsittlich zu verdammen? Ich kann nicht anerkennen, daß jeder außereheliche Geschlechtsverkehr *eo ipso* unmoralisch sei. Gegenüber dieser Auffassung des außerehelichen Verkehrs stelle ich mich auf den Standpunkt: nicht der außereheliche Verkehr als solcher ist *eo ipso* unsittlich und unmoralisch, sondern derjenige, welcher ohne Berücksichtigung der sittlichen Pflichten, die jeder zu erfüllen hat, vorgenommen wird. Die sittlichen Pflichten bestehen in folgendem: Jeder, Mann wie Frau, hat sich selbst gesund zu halten. Es muß jede gesundheitliche Gefährdung oder Schädigung anderer ausgeschlossen sein. Es darf keine soziale Schädigung anderer eintreten oder wenn solche zu fürchten ist, haben beide Teile, Mann wie Frau, sie zu tragen. Sorge für eventuelle Nachkommenschaft." Wenn solche Ansichten in ernsthaften, wissenschaftlichen Büchern verbreitet werden, kann man sich dann noch über den Niedergang der Volkssittlichkeit wundern?

Als ein Beitrag zu der Frage der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ist auch das Buch des früheren Polizeiarztes Dr. Dremo-Berlin zu nennen: »Die Sexual-Revolution. Der Kampf um die staatliche Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Die Lösung des Sexualproblems mittels des „Diskretionismus" d. h. der allgemeinen, gleichen, diskreten Anzeige- und Behandlungspflicht (ohne Namensnennung) an ein zum strengsten Stillschweigen verpflichtetes Gesundheitsamt« (Verlag Ernst Bircher, Verlag in Bern und Leipzig).

Der Inhalt des Buches gruppiert sich um folgende Abschnitte: Sexuelle Ethik und ihre Beziehungen zur Gesetzgebung. — Übersicht über die Bewegung der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. — Das Prostitutionsproblem, seine Beziehungen zur Kuppeleifrage und zum Bordellsystem. — Die allgemeine, gleiche, diskrete Anzeige- und Behandlungspflicht (Diskretionismus). — Die Begründung des diskretionistischen Entwurfes. — Die deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (D. G. B. G.). — Die Gesetzgebung anderer Länder. — Der Schwerpunkt der Abhandlung liegt in der Verteidigung der diskreten Anzeigepflicht für Geschlechtskrankheiten, gegen die von sehr maßgebenden ärztlichen Autoritäten sehr erhebliche Bedenken erhoben werden.

Von ernster sittlicher Auffassung getragen und ein reichhaltiges Material, besonders in der Richtung der juristischen Seite der Frage bietet der Berliner evangelische Theologe Konsistorialrat Prof. Mahling in seiner Schrift »Der gegenwärtige Stand der Sittlichkeitsfrage« (Verlag Bertelsmann, Gütersloh). Das Buch umfaßt folgende Abschnitte: Strafrecht und Prostitution, Die Frage der Reglementierung der Prostitution, Prinzipielle ethische Erwägungen, Die durch die Erfahrungen des Krieges gestellten Aufgaben. Der katholische Theologe wird hier viele ihm sympathische Anschauungen finden. Auch ist hierher zu rechnen die Denkschrift zur Prostitution und Bordellfrage vom deutschen Sittlichkeitsverein Plötzensee (Kommission Wallmann in Leipzig).

Ebenfalls sehr ernster Lebensauffassung huldigend, aber mehr die hygienische Seite der Frage in Betracht ziehend, sind mehrere Schriften des Karlsruher Arztes Dr. Paull zu erwähnen. Während des Krieges ließ er eine kleine, sehr wirkungsvoll abgefaßte Schrift erscheinen »Soldaten, hütet euch!«, eine weitere Schrift heißt: »Halte deine Jugend rein!« (Verlag von Strecker & Schröder, Stuttgart), sowie »Am Lebensquell« (Verlag des Dürerbundes, A. Köhler, Dresden).

Aus der Feder des katholischen Theologen Theodor Temming stammt die nicht genug zu empfehlende Schrift »Aus der Klinik, ein Warnruf an deutsche Männer bezüglich sexueller Lebensfragen« (Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer).

Auf Anregung der Sittlichkeitskommission der Konferenz deutscher evangelischer Arbeitsorganisationen hat Konsistorialrat Dr. v. Rohden sein große Sachkenntnis bekundendes Buch »Sexualethik« (Verlag Quelle & Meyer, Leipzig) abgefaßt. Dasselbe stellt sich die Aufgabe, die sittliche Auffassung zu vertiefen und die Freude am Kinde zu fördern. Seine Ausführungen über Frauenwürde, über Durchdringung des Natürlichen und Sittlichen in der Geschlechtlichkeit des Menschen, die Eigenart des Weibes als sittigendes Element, über Familie, Eheideal, Monogamie, Eheordnung, natürliche und sittliche Gesundheit in der Eheschließung und geschlechtliche Erziehung enthalten sehr viele wertvolle, ethisch hochstehende Anregungen.

Ganz anders angelegt und bezeichnenderweise sich selbst eine Begründung alter Wahrheiten nennend, ist das Buch von Friedr. Wilhelm Foerster »Sexualethik und Sexualpädagogik« (Verlag Kösel-Pustet, München). Ein großer Teil auch dieses Buches ist der Verteidigung der Monogamie gewidmet. Sehr wertvoll sind alle Ausführungen dieses Buches über Aszese, besonders deshalb, weil sie aus dem Munde eines Protestanten stammen, vorzüglich jene über die Unentbehrlichkeit des aszetischen Ideals, wo der protestantischen Auffassung widersprechende Gesichtspunkte zur Beurteilung der Heiligenverehrung, der geistlichen Orden und des Zölibats eingefügt sind.

Vorwiegend naturwissenschaftlich orientiert sind die Vorträge, welche im Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht in Berlin gehalten wurden und unter dem Titel »Einführung in die Sexualpädagogik« veröffentlicht sind (Verlag Mittler & Sohn, Berlin). Behandelt wird die Biologie der Fortpflanzung, Bau und Funktion der Geschlechtswerkzeuge des Menschen, Psychologie der Jugendlichen im Reifealter, Gefahren der Entwicklungsjahre, Geschlechtskrankheiten und ihre soziale Bedeutung, Bedeutung des naturgeschichtlichen Unterrichtes für die Sexualpädagogik, Sexualpädagogische Erziehungsmittel der Schule und der Familie.

Für alle Stellen, die auf die Volkserziehung einzuwirken berufen sind und folgerichtig also in erster Linie auch für den Seelsorger, sollen zum Schluß noch zwei Bücher als besonders wichtig genannt werden. Das eine stammt von dem katholischen Pfarrer Hassenbach in Augsburg und trägt die Aufschrift »De usu matrimonii« (Selbstverlag).

Es führt sich ein als ein Beitrag zum Brautunterricht und bekämpft im Anschluß an den von Prof. Rademacher-Bonn in dem Sammelwerk »Des deutschen Volkes Wille zum Leben« vertretenen Standpunkt in außerordentlich wirkungsvoller Weise die Anschauung, als stelle die Ehe einen Freibrief aus für beliebige, hemmungslose und rücksichtslose Ausübung des ehelichen Geschlechtsverkehrs, wenn nur die Präventivtechnik dabei ausgeschlossen sei. Schonende Liebe und Selbstbeherrschung, Rücksicht auf die Gesundheit von Gattin und Nachkommenschaft, das ist der Weckruf, den H. an die Eheleute richtet. Auf erschütternden Beispielen aus dem Leben seine Beweise aufbauend, gewinnt der Verf. dem Problem der Enthaltsamkeit in der Ehe, wenn auch nicht neue, aber jedenfalls in weiten Kreisen des Volkes nicht erkannte und beachtete Seiten ab. Man nimmt vielfach an dem Ausdruck „Rationalisierung des Geschlechtslebens“ Anstoß, indem man voraussetzt, es handle sich dabei immer stillschweigend um eine Verteidigung der Präventivtechnik. Aber die christliche Sittenlehre verlangt nicht mehr und nicht weniger als eine „Rationalisierung des gesamten Trieblebens“ und demnach auch des Sexuallebens im Sinne der Enthaltsamkeit in der Ehe zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Verhältnissen. H.s Büchlein begründet diesen Gedanken und verdient deshalb weiteste Verbreitung beim Seelsorgeklerus.

Die naturwissenschaftliche Begründung zur Verteidigung solcher Enthaltsamkeit in der Ehe und der unbedingten sittlichen Pflicht dazu auf Grund des christlichen Gesetzes der Nächstenliebe, sowie grundlegende Gesichtspunkte für die Frage der sexuellen Aufklärung bietet sodann das soeben wieder in neuer erweiterter Auflage (12.—17. Tausend) erschienene Buch des Jesuitenpaters Muckermann »Kind und Volk. — Der biologische Wert der Treue zu den Lebensgesetzen beim Aufbau der Familie« (Verlag von Herder, Freiburg).

Das Werk zerfällt in zwei Teile, von denen der erste „Vererbung und Auslese“ und der zweite „Gestaltung der Lebenslage“ überschrieben ist. Im ersten Teil findet sich eine selten klare Darlegung des Mendelismus, der Vererbungslehre. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß die Grundlage der ganzen modernen Naturforschung auf dem Gebiete der Vererbungslehre einem katholischen Priester und Ordensmann, Johann Gregor Mendel, zu verdanken ist. Daher der Name Mendelismus für dieses Gebiet sich eingebürgert hat. Der 16. Jahrgang Heft 4/5 des Magazin für volkstümliche Apologetik brachte im J. 1918 eine Würdigung der Persönlichkeit samt Lebensabriß und Hauptpunkte des Lebenswerkes von Mendel, auf welchen Aufsatz hier verwiesen sei. Muckermann entwickelt nun in seinem Buch in ungemein klarer gemeinverständlicher Weise die Gesetze der Vererbung und schildert die furchtbare Verantwortung, welche die Eltern trifft, wenn sie nicht alles vermeiden, was zu einer erblichen Belastung der Nachkommenschaft führen könnte und fügt dann hinzu die aus den naturwissenschaftlichen Tatsachen folgenden ethischen Gebote in folgenden Abschnitten: vorausschauende Auslese vor der Verlobung (Kriterien einer guten Wahl, Erziehung zur Wahlbereitschaft), Treue und schonende Liebe, rassenhygienische Auslese von Minderwertigen, reueloses Glück. Im Anschluß an die wundervollen Worte im 5. Kapitel des Epheserbriefes: „Die Gattin sei dem Gatten untertan, doch sei der Gatte der Gattin Erlöser“ entwickelt M. folgende Gedanken: „Es gibt keine doppelte Moral: ein heiliges Sittengesetz bindet beide auf vollkommen gleiche Art. Es hat jeder der beiden Gatten auf die hingebende Liebe des anderen ein gleiches Recht, dessen ernst geäußerte Forderung ohne echte Gegengründe nicht abgelehnt werden darf. Es hat jeder der beiden Gatten auf die schonende Liebe des anderen ein gleiches Recht, dessen ernst begründete Forderung durchaus zu gewähren ist. Leider ist es zumeist die arme Gattin, die oft zugleich mit ihrem Kinde unter der Verkennung ihrer Rechte zu leiden hat. Darum das tröstliche Wort vom Erlöser! Ja, es gibt Männer — und ihre Zahl ist größer als man ahnt — die so maßlos sind, daß jeder Ausdruck, den ich schreiben dürfte, viel zu milde wäre, um dieses Gebahren zu werten. Sich berufend auf eine Autorität, die ihnen sonst in der Familie zukommt, die ihnen aber hier in keiner Weise gebührt, deuten sie sogar auf kirchliche Satzungen hin, um Brutalitäten zu entschuldigen! Solche Satzungen gibt es nicht. Im Gegenteil, selbst abgesehen von der Gleichberechtigung, die deutlich ausgesprochen wird, ist das größte Gesetz der echten Religion doch wohl die Nächstenliebe, die auch dann zu verwirklichen ist, wenn ihre Durchführung schwere Opfer der Selbstüberwindung kostet. Die Nächstenliebe ist der Gottesliebe gleich und entscheidet einmal

den Ausgang des Weltgerichtes. Wie dürfte es der Gatte wagen, die eigene Gattin und die eigenen Kinder von diesem Gesetze auszunehmen? Seine Liebe und sein Leben hat er Weib und Kind geweiht. Und nun wird er — selbst ein Sklave seines Begehrens — zum Tyrannen, der die eigene Lebensgefährtin zur Sklavin, ja zum Werkzeug erniedrigt und die eigenen Kinder in ihrer ersten entscheidenden Entwicklung stört und bedroht. Entsprechend dem Hauptzweck der Ehe ist die Verantwortung für das kommende Geschlecht obenan zu setzen. Es wäre gewissenlos, wollte man nicht mit heiliger Selbstbeherrschung die schonende Liebe zum Gesetz erheben, wenn und soweit die Ausübung der hingebenden Liebe Leben und Wohlsein der Kinder und Kindeskinder voraussichtlich bedroht. Man denke nur an den Einfluß des Alkoholismus auf das Ahnenerbe, an die syphilitische Ansteckung des Kindes unter dem Herzen der Mutter, an das Unheil, das erwachsen mag, wenn die Mindestforderungen für eine gesundheitlich erträgliche und sittlich einwandfreie Gestaltung der Lebenslage ausgeschlossen erscheint. Eine ganz besondere Rücksicht schulden die Eltern dem werdenden Menschenkinde unter dem Herzen der Mutter." Das sind Gedanken, die bei der religiösen Volkserziehung sämtlich die allergrößte Beachtung verdienen und mit aller Klarheit in das Bewußtsein des Volkes übergeführt werden müssen, um so mehr als in vielen Volkskreisen die Ansicht herrscht, wenn nur die Präventivtechnik ausgeschlossen sei, seien die ethischen Forderungen des Ehelebens erfüllt. Ein verhängnisvoller Irrtum!

Wenn wir Katholiken mit Stolz darauf hinweisen können, daß der Begründer der modernen Vererbungslehre ein katholischer Priester und Ordensmann Mendel war, so verdient nicht weniger Anerkennung das Apostolat, welches Pater Muckermann mit seinen Schriften und Vorträgen nicht allein unter der katholischen, sondern auch der nichtkatholischen Bevölkerung ausübt, indem er die Folgerungen aus den Mendelschen Forschungen zum Gemeingut der weitesten Kreise macht und zur Veredlung der sexualethischen Auffassung und damit zum Wiederaufbau der Familie und Volkskraft eine nicht hoch genug zu schätzende Arbeit leistet. Indem M. von den zuverlässigen Ergebnissen der Naturwissenschaft ausgeht, dringt sein Wort wirkungsvoll auch in Kreise, die sich gegenüber den Forderungen der christlichen Ethik als solcher ablehnend verhalten.

Berlin. M. Faßbender.

Landersdorfer, Dr. P. S., O. S. B., **Die Bibel und die südarabische Altertumsforschung.** 3. Auflage. [Bibl. Zeitfr., hrsg. von Dr. J. Nikel u. Dr. I. Rohr, III. 5 u. 6]. Münster i. W., Aschendorffsche Buchhandlung, 1920 (72 S. 8°). M. 2.

L. gibt hier eine erschöpfende Darstellung des wissenschaftlichen Ertrags, den die Erforschung des südarabischen Altertums bis jetzt für die Bibel geliefert hat. Die 3. Auflage verrät in zahlreichen Einzelheiten die bessernde Hand des Verf. Die seit 1910 zugewachsene Literatur ist nicht bloß nachgetragen. L. hat sich mit ihr auch auseinandergesetzt, hat manches Urteil berichtigt, manchen Satz sorgfältiger abgewogen und genauer oder vorsichtiger gefaßt.

Ein gedrängter Bericht über die fesselnde Geschichte der Arabienforschung und eine Schilderung der politischen Entwicklung des älteren Südarabiens sowie seiner kulturellen Verhältnisse mit besonderer Berücksichtigung der religiösen Anschauungen (S. 4—27) legen den Untergrund für den zweiten Hauptabschnitt, der die aus den südarabischen Denkmälern gewonnenen Aufschlüsse zu den biblischen Nachrichten in Beziehung setzt (28—72). Hier ist sorgfältig gebucht, was die Denkmäler, hauptsächlich Inschriften, zur Würdigung der biblischen Nachrichten über die Anfänge des israelitischen Volkes und über seine ältesten Urkunden beitragen, namentlich was sie an beachtenswerten Gründen gegen die späte Ansetzung des gesamten Inhalts der als Priesterschrift bezeichneten angeblichen Pentateuchquelle beisteuern; was zur Beleuchtung einiger ethnographischer und historisch-geographischer Angaben der Bibel und besonders zur Aufhellung der Verhältnisse dienen kann, in die die Bibel die Begründung der mosaischen Religion verlegt.

L. ist durchwegs bestrebt, feste Ergebnisse, mehr oder minder wahrscheinliche Hypothesen und unsichere Folgerungen als solche zu kennzeichnen. So urteilt er z. B. sehr vorsichtig über E. Glasers Theorie hinsichtlich der zeitlichen Aufeinanderfolge der Reiche von Ma'in und Saba (14 ff.), wenngleich er sich ihr anschließt, ohne jedoch im Rahmen seiner Arbeit die ganze Streitfrage aufrollen zu wollen. Wenn man aber auch zugeben mag, daß die Inschrift Hal. 535+578 = Glas. 1155 die Sabäer in der Blütezeit des minäischen Reiches noch als Nomaden in Nordarabien kennt, so schließt das doch nicht aus, daß die Reiche der Minäer und Sabäer wenigstens zeitweilig nebeneinander bestanden. Auch aus der großen Zahl der uns überlieferten minäischen Königsnamen kann man nicht ohne weiteres einen langen Bestand des minäischen Reiches ableiten (17), weil mehrfaches Nebeneinanderregieren immerhin wahrscheinlich bleibt. Für die Beleuchtung des geschichtlichen und kulturellen Hintergrundes der biblischen Nachrichten über die mosaische Zeit ist aber diese Streitfrage, wie auch L. betont, von größter Wichtigkeit. Ein näheres Eingehen auf sie wäre deshalb doch sehr erwünscht gewesen. — Die gleiche Vorsicht bekundet L. und zwar mit Recht (37 ff.) in der Beurteilung der hauptsächlich mit Hilfe der südarabischen Inschriften von H. Winckler und Fr. Hommel erschlossenen nordarabischen Landschaftsnamen Muṣri, Assur, Ibr-naharan und Kûš und ihrer exegetischen Verwertung. — Mit den meisten Forschern betrachtet L. Arabien als die Urheimat der Semiten (15. 28 f.), während Th. Nöldeke (Die semit. Sprachen, Leipzig ²1899, 11), E. Bezold (Ninive und Babylon, Bielefeld und Leipzig ³1909, 24), H. Grimme (Mohammed, Mainz 1904, 6—9), Streck (Klio 6, 185), S. Schiffer (Die Aramäer, Leipzig 1911, VIII) sie in Afrika suchen. Manche Gründe (vgl. O. Procksch, Die Völker Altpalästinas, Leipzig 1914, 10 ff.; E. König, Die Genesis, Gütersloh 1919, 419), so auch die neuerdings (s. bes. H. Möller, Die semitisch-vorindogermanischen laryngalen Konsonanten, Kopenhagen 1917) wahrscheinlich gemachte Urverwandtschaft des Semitischen mit dem Indogermanischen, scheinen aber doch nach Norden zu weisen (vgl. auch Gn 11, 10 ff.). Arabien könnte dann höchstens als Zwischenheimat der Semiten in Frage kommen — Recht übersichtlich ist der südarabische Polytheismus dargestellt (24—27). Ausdrückliche Erwähnung hätte dabei vielleicht der Nachweis H. Wincklers (Zeitschr. d. deutch. morg. Ges. 54, 412 ff.) verdient, daß Šams im Sabäischen geradezu für „Göttin" überhaupt steht, der Eigenname also bereits zum appellativum geworden ist. Aus den zahlreichen mit ilu zusammengesetzten Personennamen schließt L. (22 ff.) nach dem Vorgange D. H. Müllers und Fr. Hommels auf eine reinere, nahezu monotheistische Gottesauffassung in vorgeschichtlicher Zeit. Tatsache ist auch, daß ilu in Südarabien sogar als selbständige Gottheit verehrt wurde (vgl. J. Hehn, Die biblische und die babylonische Gottesidee, Leipzig 1913, 197 f.). Gleichwohl wird dieses ilu nicht die höchste Gottheit der ursemitischen Zeit sein, neben die erst später andere Götter getreten wären. Wie J. Hehn (a. a. O. 198 f.) richtig gesehen hat, ist der südarabische ilu eine bloße Abstraktion, die ihr selbständiges Dasein erst der häufigen Verwendung in Eigennamen verdankt. Den Gebrauch von Verwandtschaftsbezeichnungen als Gottesnamen erklärt L. aus der Scheu vor dem Aussprechen des Gottesnamens (27) und aus der Auffassung des göttlichen Wesens als der heiligen, gerechten Liebe, und möchte ihn (23) mit Fr. Hommel in letzter Linie aus astralem Ursprung ableiten. H. Grimme (a. a. O. 33 ff.) verweist dazu auf die altsemitische, besonders lange in Südarabien fortlebende und noch im Islam wirksame Idee, derzufolge der Mensch durch einen Weiheakt unter gewissen Bedingungen schon zu Lebzeiten Mitglied der Familie eines Gottes werden kann. — Die israelitischen Vorväter stellt L. ethnographisch zu den Aramäern (31) und betrachtet als ihre Sprache bis zur Einwanderung der Israelstämme in Kanaan das Arabische (35).

Das ist richtig, insofern das Aramäische in jener Zeit vom Arabischen wohl nicht stark verschieden war. Daraus ergibt sich von selbst, daß während der Wüstenwanderung Aufzeichnungen über die Sinaioffenbarung in dieser „aramäisch-arabischen Sprache" (36) erfolgen mußten. Daß es auch in arabischer Schrift geschah (31), hängt vom Alter des semitischen Alphabets ab. In dieser Beziehung könnte L.s Aufstellung durch R. Eisler, Die kenitischen Weihinschriften der Hyksoszeit, Freiburg 1919, 121 ff. gestützt werden. Übrigens setzt bereits K. Sethe (Nachr. der Göttinger Akademie, philolog.-hist. Kl. 1916, H. 2, Berlin 1917) die Entstehung des semit. Buchstabenalphabets in die Hyksoszeit (vgl. auch Ed. Hermann: Deutsche Lit.-Ztg. 46, 1919, 51 ff.). — Das biblische Paradies verlegt L. mit Fr. Hommel nach Arabien bzw. an die Mündung des Šatt-el-ʿArab, indem er unter den Paradiesströmen den Euphrat und drei arabische Wadî versteht, die sich alle in vorgeschichtlicher Zeit im Persischen Meerbusen vereinigten (47 ff.). Allein ein Wadî ist noch kein Strom, und die Berufung auf andere Boden- und Vegetationsverhältnisse im vorgeschichtlichen Arabien ist doch zu unsicher. Wir müßten wenigstens Anhaltspunkte haben, daß diese Verhältnisse bis in jene Periode heraufreichten, in der die Semiten noch in ihrer angeblichen arabischen Heimat saßen. Auch daß Ḥiddeḳel-Idiglat-Tigris ursprünglich das Wadî Sirḥân bezeichnete und der Name von den aus Arabien nach Norden ziehenden Assyrern auf den Fluß ihres späteren Gebietes übertragen wurde, läßt sich mindestens nicht beweisen. Es ist sogar unwahrscheinlich, weil das assyrische Idiglat wohl sumerischen Ursprungs ist (s. S. Landersdorfer, Sumerisches Sprachgut im A. T., Leipzig 1916, 30 f.). Am meisten befriedigt immer noch die traditionelle Auffassung, die das Paradies in das Quellgebiet des Euphrat und Tigris verlegt, unter dem Pîšôn den Hyphasis, einen Nebenfluß des Indos und unter dem Gîḥôn den Ganges versteht, der im Altertum als Oberlauf des Nil angesehen wurde. Die damals unbekannten Quellen dieser Ströme mochte man in der Nähe der Euphrat- und Tigrisquellen vermuten. Es würde dieser Auffassung nur zur Bestätigung dienen, wenn die Urheimat der Semiten tatsächlich im Norden zu suchen wäre. — Zur Annahme Fr. Hommels, daß der Gottesname Jahve lediglich eine inhaltlich wie ethisch vertiefte Umbildung von Aja, einem alten Namen des arabischen Mondgottes, darstelle (58 f.), wäre zu vergleichen, was J. Hehn (a. a. O. 530 ff.) über die vermutliche Grundlage der Gottesbezeichnung Jahve in überzeugender Weise ausführt.

Doch genug solcher Wünsche und Einzelheiten, die zum Widerspruch reizen oder Zustimmung heischen. Ich möchte ihre Heraushebung lediglich als Hinweis auf den hohen Wert der Schrift betrachtet wissen. Auf einem Arbeitsfelde, das von der Forschung erst in Angriff genommen ist, müssen die Meinungen mitunter auseinandergehen. Möge sich nur bald der von vielen gehegte und auch von L. geteilte Wunsch nach Veröffentlichung des durch E. Glaser gesammelten Inschriftenmaterials erfüllen. In manchem wird man dann klarer sehen. Einstweilen ist es reichlich genug, daß L.s wohldurchdachte Abhandlung in das Grenzgebiet zwischen Bibelforschung und südarabischer Altertumskunde zuverlässig einführt und durch eine Fülle schätzbarer Beobachtungen auch dem Fachmanne Ausbeute gewährt.

Regensburg. J. Lippl.

Zapletal, Dr. Vincenz, O. P., Professor an der Universität Freiburg (Schweiz), **Der Wein in der Bibel.** Kulturgeschichtliche und exegetische Studie. [Bibl. Studien. Bd. XX, Heft 1]. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (VIII, 80 S. gr. 8°). M. 12 und Zuschläge.

Z. teilt seinen Stoff in 10 Abschnitte: 1. Palästina als Weinland. 2. Anlage der Weingärten und ihre Pflege. 3. Weinlese, Weinbereitung und Lesefeste. 4. Sonstige Verwendung der Trauben. 5. Mischweine. 6. Wertung des Weines. 7. Weingelage. 8. Trunkenheit. 9. Der Wein beim Passahmahle. 10. Der Wein beim letzten Abendmahle. Vielleicht wäre eine andere Anordnung übersichtlicher gewesen. Vor allem vermißt man einen Abschnitt über den Gebrauch des Weines. Zum Beweise, daß Palästina ein Weinland war, bedurfte es nicht längerer Anführungen von allerhand dichterischen Stücken, wo der Wein gelegentlich erwähnt wird. Das hätte aber im 6. Abschnitt einen Platz finden können. Im 9. Abschnitt wird ausführlich über die Gebräuche am Passahmahl berichtet; vom Wein handeln gelegentlich ein paar Sätzchen. Der letzte Abschnitt ist der Hauptsache nach eine Untersuchung darüber, an welchem Tage Jesus das letzte Abendmahl gehalten. Die Frage wird nicht entschieden.

Als älteste Quelle, die Wein in Syrien erwähnt, nennt Z. die Erzählung von Sinuche. Mindestens ein halbes Jahrtausend älter ist die Grabschrift des Weni (um 2550), die das Umhauen von Weinstöcken in Palästina erwähnt (AOTB 1, 234). — Für den Weinbau im heutigen Palästina dient als Quelle L. Bauer, Volksleben im Lande der Bibel 2. Die zweite Auflage ist mir nicht zugänglich. Nach der 1. Aufl. würden die Anführungen nicht genau sein. Ungenau ist auch S. 53 die Übersetzung von Gn 49, 12: „Judas Augen funkeln von Wein". Im Text ist kein Name. Wenn Z. „Juda" einsetzt, so legt er seine Deutung hinein und veranlaßt die Leser zu glauben, daß der Text so lautet. Andere finden darin mit gutem Grunde eine Schilderung des Messias. — Daß Pred 11, 9 ff. ein Trinklied ist (S. 47), läßt sich nicht beweisen, zumal da vom Wein mit keiner Silbe die Rede ist. — Ob sich nicht eine Brücke schlagen ließe von den Naziräern und Rekhabiten, die keinen Wein tranken, zu den Enthaltsamen unserer Tage? Das wäre wohl vorteilhafter gewesen als die spöttische Bemerkung S. 66. — Von Druckfehlern verzeichne ich Lothos S. 44.

Braunsberg. Alfons Schulz.

Hänel, Johannes, Lic., Privatdozent an der Universität Greifswald, **Der Schriftbegriff Jesu.** Studien zur Kanongeschichte und religiösen Beurteilung des Alten Testaments. [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. 24. Band, 5./6. Heft]. Gütersloh, Bertelsmann, 1919 (224 S.). M. 10.

Ein oft empfundenes Bedürfnis der Theologie ist eine Überlieferungsgeschichte des A. T., welche nicht bloß die Schicksale der Bibel-Hss berücksichtigt, sondern darüber hinaus einerseits die alttest. Zitate sammelt und sichtet, anderseits die Auslegung bzw. Anwendung alttest. Texte durch die Jahrhunderte systematisch untersuchen würde. Von der Bedeutung und Fruchtbarkeit solcher Forschungen war in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts der Jenaer Exegetenkreis, dem A. Merx, K. Siegfried, L. Diestel angehörten, erfüllt. In der Kette dieser Aufgaben bildet die Frage, wie Jesus das A. T. gelesen, grundsätzlich betrachtet und ausgelegt hat, eines der wichtigsten Glieder. Hänel stellt sich dieses Ziel und faßt das Problem mit der Vorsicht und Sorgfalt an, welche bereits seine frühere Schrift über die außermasorethischen Übereinstimmungen zwischen der Septuaginta und der Peschittha in der Genesis (XX. Beiheft d. Zeitschr. f. d. alttest. Wiss.) auszeichnet.

Der Verf. prüft zunächst die Namen, mit denen Jesus das A. T. bezeichnet, und geht dann auf den Kanon über. Dieser umfaßte die protokanonischen Bücher (auch Prd, Hl und Esth!). Andere Bücher werden zitiert, aber nicht „solenn". Der Heiland fand das A. T. bereits in der dreifachen Gliederung: Gesetz, Propheten und Hymnen vor, die Reihenfolge der einzelnen Bücher ist aber nicht deutlich zu erkennen. Was die Textgestalt betrifft, so konstatiert H. zunächst einen merklichen LXX-fremden Zug und gelangt in minutiöser Textkritik zum Schluß, daß es zur Zeit Jesu eine targumische Volksbibel gab: die Bibel, in der Jesus forschte, war keine hebräische Bibel, wohl aber eine aramäische Version (138). Dann geht H. dazu über, Jesu Urteile über den Wert des A. T. zu bestimmen, indem er im Anschluß an die charakteristischen Merkmale des jüdischen Kanonbegriffs, wie sie G. Hölscher herausgestellt hat, das Verhältnis zur In-

spiration untersucht. Jesus unterscheide in der Schrift Gottes Wort und Menschenweisheit; jenes binde absolut, dieser gegenüber fühle er sich frei. Es gibt ewige und vergängliche Schriftgedanken, „große“ und „kleine Gebote“. Die Bezeichnung „heilige Schrift“ meidet Jesus, der *νόμος* ist nie „mein“, immer „euer Gesetz“. Einige alttest. Worte erkennt er an, andere lehnt er ab (Schwur, 5. Gebot, Ehescheidung). Auch bevorzugt er einige alttest. Bücher: Dn, die kleinen Propheten, Is, Ps, Dt, ohne daß sich darin jedoch eine Kritik aussprechen müsse. In der Exegese gehe die Grundtendenz Jesu dahin, den natürlichen Sinn einer Stelle zu treffen, er schlage also einen Mittelweg ein zwischen rabbinischer Tüftelei und philologisch-historischer Methode. Das A. T. darf darum nicht unterschätzt, freilich auch nicht überschätzt werden.

Über die grundsätzliche Wertung des A. T. im Sinne Jesu wird der katholische Theologe mehrfach anderer Meinung sein; doch läßt sich die Entscheidung mit den Mitteln exakter Forschung oftmals schwer begründen. Wenn aber Jesus das A. T. für inspiriert gehalten und den historischen Daten volles Vertrauen entgegengebracht hat, was berechtigt dann S. 24 zu fragen: Ob er sie darum auch für inspiriert hielt wie Josephus? Ebenso unnötig ist die Annahme S. 204, daß Jesus das Hohelied mißverstanden habe. Man kommt doch heute wieder von dem Rationalismus ab, dieses Buch im Widerspruch mit beinahe der gesamten alten Überlieferung als von Haus aus profane Erotik zu beurteilen. Auch über *πληρόω* Mt 5, 17 denke ich anders, so sehr ich H.s negativer Kritik zustimme. Es ist nämlich m. E. unrichtig, als Objekt *τὸν νόμον* zu denken; vielmehr steht *πληρῶσαι* absolut und drückt den nämlichen Gedanken aus wie V. 18 mit *ἕως πάντα γένηται* und Mk 13, 4; Lk 18, 31; Jo 18, 4; 19, 28. 30 u. a. Als semitisches Grundwort dürfte כלה *Pi* in Betracht kommen.

Für den wertvollsten Teil der H.schen Arbeit betrachte ich den Nachweis, daß die alttest. Zitate nicht aus LXX erklärt werden können. Die Annahme einer targumischen Volksbibel bedarf jedoch noch eingehender Begründung. H. beschränkt sich zu sehr auf äußere allgemeine Zeugnisse über die liturgische Verwendung des Aramäischen bei den Juden, statt aus dem griechischen Text der Evv. selbst Beispiele zu sammeln und zu behandeln, welche seine Annahme erhärten. Es müßte auch weiter ins Auge gefaßt werden, ob die Indizien ein jüdisches Targum oder ein schriftliches aramäisches Evangelium fordern, wie die Tradition bei Eusebius Hist. eccl. III 39 will. Wer an die Grundlagen der LXX denkt und die Tatsache erklären will, daß die Peschitta so früh entstanden ist, wird die erste Möglichkeit wahrscheinlich finden. Aber auch die zweite Alternative ist nicht mehr so leicht von der Hand zu weisen, sofern man sich nur die Schwierigkeiten eingesteht, die griechischen Evv. sprachlich restlos aus der *Κοινή* zu erklären.

Zuviel beweist Hänel m. E. da, wo er zeigen möchte, daß sich Jesus zu den „Apokryphen“ (katholischerseits = deuterokanonische Bücher) grundsätzlich wesentlich anders stellte als zu den protokanonischen Schriften; denn nicht nur „manches“ protokanonische Buch, sondern die meisten entbehren der „solennen“ Einleitungsformel, und, was das Sondergut der deuterokanonischen Schriften anbelangt, so kann daraus, daß dieses „völlig unerwähnt“ geblieben ist, nur mit Vorbehalt gefolgert werden. Den Beweis, daß Jesus die deuterokanonischen Bücher ablehnt, halte ich daher nicht für erbracht.

Freiburg i. B. Arthur Allgeier.

Laqueur, Richard, **Der jüdische Historiker Flavius Josephus.** Ein biographischer Versuch auf neuer quellenkritischer Grundlage. Gießen, in Kommission: v. Münchowsche Verlagshandlung (Otto Kindt Wwe.), 1920 (VIII, 280 S. gr. 8°). M. 33.

Das Buch Laqueurs ist einer methodischen Frage gewidmet. „Nicht systematische, sondern geschichtliche Zergliederung der Texte ist . . . unsere Aufgabe, und der Weg dazu ist da, wo nicht äußere Hilfsmittel eingreifen, die innere Analyse des Textes ausgehend von der einzigen Voraussetzung, daß der Schriftsteller ein vernunftbegabtes Wesen war“ (241/2). Das ist die These des Verf., die er nachweisen will an Flavius Josephus, dem Geschichtschreiber der Juden. L. will den Wert der Textuntersuchung nicht herabsetzen; er übt sie selbst in weitgehendem Maße; aber er kann einer rein mechanischen Leistung nur die Rolle der wegbahnenden Vorarbeit zuerkennen. Ihr muß sich das psychologische Verständnis der Persönlichkeit des Autors zugesellen, das Einfühlen in seine Auffassungen und Absichten, vor allem das achtsame Verfolgen seiner Entwicklung im Lauf des literarischen Schaffens.

Weil Josephus' literarische Tätigkeit sich über einen langen Zeitraum erstreckt — etwa von 66/67 bis nach 100 —, weil er denselben Stoff wiederholt behandelt hat (Jüd. Krieg, Archäologie, Vita), weil sich in diesen Paralleldarstellungen eine Entwicklung feststellen läßt, deshalb ist nach L. eine eindringende Untersuchung so lehrreich für die Methode der historischen Forschung. — Es folge hier kurz das Ergebnis der Untersuchung.

Für Josephus und seine Entwicklung ergibt sich folgende Übersicht: Josephus war als Priester pharisäischer Richtung der Vertrauensmann des Hohen Rates in Jerusalem und wurde als solcher gegen Mitte der sechziger Jahre mit zwei Begleitern nach Galiläa geschickt, um das Land zu befrieden und vor den Räubern = Zeloten zu schützen. Es gelingt ihm, zwischen den Galiläern und den Räubern zu vermitteln, so zwar, daß er selbst zum Herrn der Landschaft wurde, allerdings unter gröblicher Pflicht- und Treuverletzung, mit Überschreitung seiner Befugnisse. Nachträglich wird er notgedrungen von Jerusalem bestätigt. Seine Verbindung mit den Räubern bringt ihn in Konflikt mit den Römern. So beginnt nach L. in Galiläa der Jüdische Krieg, der erst in einem zweiten Stadium nach Judäa und Jerusalem übergreift. Josephus ist mitschuldig am Untergang Jerusalems. Nach der Einnahme von Jotapata wird J. zum gefügigen Werkzeug der Römer, zuerst vor Jerusalem, dann in literarischer Tätigkeit unter Vespasian und Titus. Der Erfolg dieser Tätigkeit ist der Jüdische Krieg, der, zunächst aramäisch geschrieben, Wink und Warnung sein sollte für die kriegslüsternen Parther: Rom, seine Macht, seine Freunde die Herodeer werden verherrlicht. Zugleich versucht J. sein Vorgehen in Galiläa zu rechtfertigen. Bald darauf folgte die Übertragung des Werkes ins Griechische. — Unter Domitian lösen sich Josephus' Beziehungen zum Hofe. Er schreibt seine Archäologie (93/4) als Geschichts- und Urkundenbuch des Judentums, judenfreundlich, herodeerfeindlich. Noch deutlicher wird der Versuch der Annäherung an sein Volk in der Apologie gegen Apion, deren Plan in die Zeit um 100 fällt; sie soll systematisch das Judentum verteidigen. — Um diese Zeit erschien das Werk Justus' von Tiberias. In ausgesprochenem Gegensatz zu Josephus' Darstellung übt es scharfe Kritik am Jüdischen Kriege, leugnet Josephus' Zuverlässigkeit. Als Literaturwerk ist es dem *Bellum* weitaus überlegen. J. muß seine Archäologie sowie die in Angriff genommene Neubearbeitung des *Bellum* retten; zwar kann er die stilistischen Vorzüge seines Gegners nicht in Abrede stellen, aber an Kenntnis und geschichtlichem Sinn ist er ihm überlegen, weil er als Priester vertraut ist mit den Taten und Sitten seines Volkes. So kam es zur Abfassung der *Vita*, in der er hastig und oberflächlich einen um 66/7 geschriebenen Rechenschaftsbericht verarbeitet.

Für die Werke des Josephus ergibt sich folgendes Abhängigkeitsverhältnis: Der „Rechenschaftsbericht“ (= R), textanalytisch aus der *Vita* (= V) gewonnen, ist benutzt, aber tendenziös umgestaltet im Jüd. Krieg (= B), dessen erste Ausgabe (= B 1, zwischen 75 und 79) im J. 93/4 mit entgegengesetzter Zielrichtung überarbeitet (= B 2), mit V und ihren Tendenzen übereinstimmt. Das ist die erste Reihe. Eine zweite Reihe führt zur Archäologie. Ihre Glieder sind: Quelle (Nikolaos von Damaskus) — B 1, dessen Tendenz aber grundlegend verändert

wird — Nebenquellen die hineingearbeitet werden z. B. Theophanes von Mytilene (149 ff.), Erinnerungen des Herodes, jüdische Literatur wie Mischnatraktate (176). Auch die A. hatte zwei Ausgaben, eine aus dem J. 93/4, eine andere erschien nach dem J. 100; letztere umfaßte V. als Abschluß (1 ff.).

L. hat sich den Beweis seiner Aufstellungen nicht leicht gemacht. Der Vergleich z. B. zwischen dem 14. Kap. der A. und den entsprechenden Abschnitten des B. beansprucht rund hundert Seiten seiner Schrift (128—221). Zweck dieser mühsamen Kleinarbeit ist der Nachweis, daß die A. mit Ausnahme leicht erkennbarer Zusätze aus Nebenquellen nichts anderes ist als die tendenziöse Zurechtmachung der im B. berichteten Tatsachen. Dadurch wird die Annahme eines „Anonymus" als Quelle hinfällig (133/4).

Ich kann nicht leugnen, daß ich den Ausführungen des scharfsinnigen Verf. mit großem Interesse gefolgt bin. Der Weg, den er einschlägt, dürfte der rechte sein; das biographische Ergebnis wird allerdings in manchen Zügen nachgeprüft und nachgebessert werden müssen. Es will sich nicht alles ungezwungen dem Schema fügen; vielleicht ist es noch zu einfach gebaut. Einige Annahmen scheinen mir bedenklich zu sein, so z. B. daß Josephus selbst sich in seinem B. verlesen habe (189 f. und 209), daß alle unsere Josephus-Hss auf dessen Handexemplar zurückgehen sollen (79); die A. ist doch nach L. in zwei Ausgaben auf uns gelangt (6). Schwer erklärlich ist die starke Abneigung Josephus' gegen Antigonus zugunsten des Herodes, der doch nach der von L. angenommenen damaligen Einstellung des Josephus vor allem bekämpft wird (200, vgl. 214).

Eine Überraschung erlebt der Leser auf den letzten Seiten des Buches (274 ff.). Im Kampfe um seine literarische Existenz verfällt Josephus auf den Gedanken, die Archäologie in das Christentum überzuführen. „Von einem Christen läßt er sich das christliche Glaubensbekenntnis diktieren und schiebt es in die Arch. XVIII, 63—64 ein" (274). Damit ist der in der letzten Zeit aufs neue entbrannte Streit um die Echtheit der berühmten Christusstelle erledigt. Innere Gründe wurden vor allem gegen die Echtheit ins Feld geführt; aus inneren Gründen beweist L. die Echtheit. Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, daß L.s Buch durch Unterdrückung dieses Abschnittes nicht verloren hätte. Es soll aber ausdrücklich gesagt sein, daß die Ablehnung dieser Deutung des Christuszeugnisses nicht die Verwerfung des Gesamtergebnisses nach sich zieht.

L. hat sich mit seinem Werke in Gegensatz gestellt zur herrschenden Ansicht und diesen Gegensatz gelegentlich stark unterstrichen. In einem Punkte berührt er sich mit manchem anderen Forscher in der Wertung Josephus', des Geschichtschreibers. Josephus ist nach den Ausführungen L.s mit größter Vorsicht zu benutzen.

Valkenburg. Hermann Dieckmann S. J.

Paulus, N., Der Ablaß im Mittelalter als Kulturfaktor. [Görresgesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im kathol. Deutschland. 1. Vereinsschrift 1920]. Köln, Bachem (S. 1—70 gr. 8°).

Über Brückenablässe und Indulgenzen für gemeinnützige Zwecke hat der Verf. bereits früher in zwei Aufsätzen der Hist.-polit. Blätter (1913/14) gehandelt. Das nunmehr in der vorliegenden Studie als Ausschnitt aus einem größeren zweibändigen Werk über den Ablaß erweiterte Thema befaßt sich nun in zwei Abschnitten mit den Ablässen für kirchliche und weltliche Zwecke. Der Reihe nach werden die Indulgenzen für Kirchenbauten, Krankenhäuser, Wohltätigkeitsanstalten, Gottesfrieden und Kreuzzüge, und dann für Brücken-, Straßen-, Hafen- und Befestigungsbauten, Kolonisationsunternehmungen, Zünfte, Schützengesellschaften und *Montes pietatis* besprochen. Der Gegenstand der interessanten Studie bringt es mit sich, daß sie nicht bloß einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Ablässe, sondern auch zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters darstellt. Der Ablaß wird hier von einer Seite beleuchtet, die zwar der bisherigen Forschung nicht fremd, aber noch nirgends so eingehend gekennzeichnet war.

Das Kapitel über die Kreuzzüge beschränkt sich jedoch auf einige Zitate und will nichts Neues bieten. Daß bei einem solchen Thema da und dort noch mancherlei hinzugefügt werden könnte — so zu S. 25 über den Freiburger Münsterablaß die Studie von P. Albert — weiß der Verf. selbst; er mußte sich aber eine gewisse Beschränkung auferlegen. Sachlich möchte ich mir jedoch zunächst zur Einleitung, die über die dogmatische Seite der Ablässe und ihren Ursprung handelt, eine Bemerkung erlauben. P. geht hier zur Erklärung des Ursprungs der Ablässe auf die seit dem 7. Jahrh. zunächst in England und Irland üblich gewordenen, durch die Beichtväter vorgenommenen Bußumwandlungen, die sog. Redemptionen zurück, die den Ablässen die Wege bereitet hätten. Und doch hatte er früher in dem von ihm zitierten Aufsatz über die Anfänge des Ablasses (Zeitschr. f. kath. Theol. 1915) in Ablehnung der Hilgerschen These von der Rekonziliation als vollkommenem Ablaß, der Darlegungen Gottlobs über die Büßerprivilegien als Voraussetzungen der Ablässe und der Auffassung Königers über die generellen Absolutionen der Bischöfe als Vorstufen der Indulgenzen die seit dem 11. Jahrh. nachweisbaren Bußrelaxationen als jene individuelle Form von Indulgenzbewilligungen gekennzeichnet, aus denen die generellen Relaxationen, die Ablässe „in der heutigen Form", allerdings mit Hinzufügung des bei den Redemptionen üblichen Ersatzwerkes hervorgegangen seien. Ich nehme an, daß er mit der obigen Formulierung der Frage diesen seinen früheren Standpunkt nicht aufgeben will, wenngleich man den Eindruck gewinnt, daß er nun doch den Schwerpunkt auf die Redemptionen legen möchte; ein Zeichen, welche Schwierigkeiten die geschichtliche Lösung dieses Problems bietet, namentlich wenn man beachtet, daß sowohl die Kommutationen *in foro poenitentiae* als auch die individuellen Bußrelaxationen und die generellen Absolutionen auch nach dem Aufkommen der Ablässe in Übung blieben. An zweiter Stelle sei noch auf folgendes hingewiesen: P. erwähnt in dieser Schrift ohne jede Einschränkung vollkommene Ablässe aus der Zeit des 12. Jahrh.; so von einer Synode 1135 für die Beisteuerung zum Loskauf der Gefangenen; einen weiteren vom J. 1124, den der päpstliche Legat und Erzbischof Diego von Compostella mit mehreren Bischöfen zur Aufrechterhaltung des Gottesfriedens verhieß; im gleichen Sinne einen solchen vom J. 1140 seitens des päpstlichen Legaten, Erzbischofs Wilhelm von Auch. Über die Bedeutung dieser und anderer Ablässe vor dem 13. Jahrh. spricht er sich hier nicht aus, wohl aber in seiner neuesten Studie in den Hist.-polit. Blättern 167 (1921) S. 17 ff. In Ergänzung seiner eigenen früheren Studien (Zeitschr. f. kath. Theol. 1910) sowie der Forschungen Gillmanns (Katholik 1913 u. 1915) und meiner Angaben (Der Ausbruch der Reformation usw. 1917 S. 94 ff.) bringt er hier eine Reihe von neuen Belegen zum Erweis der vielfach von den Gegnern der Indulgenzen bestrittenen Tatsache vor, daß der Ablaß von Anfang an als ein nicht bloß vor dem Richterstuhl der Kirche, sondern auch vor Gott gültigen Nachlaß der Sündenstrafen aufgefaßt worden sei. Am wichtigsten scheint mir in der Begründung außer dem Zeugnis des h. Bernhardus der Petrus Diurnus zu sein — es sind nicht alle angeführten Argumente gleich zwingend —, daß bereits Wilhelm von Malmesbury († 1143) den Kreuzzugsablaß Urbans II als „von Gott und dem Nachfolger des h. Petrus" erteilt sein läßt, und daß dem entsprechend Innocenz III, worauf ich schon früher hingewiesen habe (l. c. 96) ausdrücklich von der *„remissio a Deo eiusque vicario indulta"* spricht. Steht somit aus diesen

und anderen Gründen die überirdische Wirkung der Ablässe in der Auffassung auch jener frühen Zeit fest, so bleibt doch noch eine andere entscheidende Frage zu beantworten, auf die ich früher (l. c. 108) schon hingewiesen habe, die aber Paulus weder in dieser noch in der erstgenannten Studie berührt, die Frage nämlich nach dem Umfang der Plenarindulgenz vor dem 13. Jahrh. Der Umfang des Ablasses richtet sich, wie die Theologie mit Thomas v. A. lehrt, nach der Intention und der Bestimmung des Ablaßverleihers *(arbitrio dantis indulgentiam est taxare)*, so daß der Grundsatz gilt: *tantum valent, quantum donant.* Nun aber wird bei allen Indulgenzen dieser Zeit, auch bei den von P. angeführten Beispielen, wo der Begriff der *remissio omnium peccatorum* näher umschrieben wird, dieses als eine *remissio poenitentiae impositae per sacerdotale ministerium* oder als *remissio impositae satisfactionis* aufgefaßt. Daß der Nachlaß der *tota poenitentia iniuncta* nicht dem Vollerlaß der vor Gott schuldigen Strafe gleichkommt, bedarf keiner besonderen Betonung. Es bleibt also noch immer die Frage offen, seit wann die Päpste die *„remissio omnium peccatorum"* nicht mehr auf die *tota poenitentia iniuncta* eingeschränkt, sondern auf alle vor Gott schuldigen Strafen ausgedehnt haben. Man darf wohl erwarten, daß P. in seinem größeren Ablaßwerk auch dieser Frage nachgehen wird. Denn wie schon Augustinus Triumphus betont hat, konnten die nach dem Maße der *poenitentia iniuncta* verliehenen Ablässe nicht als Plenarindulgenzen im vollen Sinne des Wortes angesehen werden. Vgl. über diese Kontroverse Schanz, Sakramentenlehre S. 635 f. und meine Angaben l. c. 107 ff. Jedenfalls läßt sich seit Innocenz III und dem 4. Laterankonzil die Auffassung nachweisen, daß der Kreuzzugsablaß einen Vollerlaß aller vor Gott schuldigen Strafen in sich schließe (vgl. meine Angaben l. c. 67), nur daß dies nicht erst durch Alexander von Hales theoretisch begründet wurde. Was nun speziell Alexander von Hales betrifft, dem bisher auch die Begründung der Schatztheorie und der Lehre von der Zuwendbarkeit der Ablässe für die Verstorbenen allgemein zugeschrieben wurde, so wird sein Name wohl überhaupt aus der Geschichte der Ablässe ausscheiden müssen. Denn wie neuestens Paulus in einer weiteren Studie über „Alexander von Hales und die Ablaßfrage" (Franziskan. Studien 1920, 173 ff.) sehr wahrscheinlich gemacht hat, rührt der in seiner theologischen Summe angeführte Abschnitt über die Ablässe gar nicht von ihm her, sondern wurde erst nach seinem Tode dem unvollendet gebliebenen Werke beigefügt. — In seiner Schrift über den Ablaß als Kulturfaktor erwähnt P. (S. 31) auch einen vollkommenen Ablaß, den der päpstliche Legat Romanus 1228 den Mitgliedern der neuen Universität zu Toulouse im Auftrage des Papstes gewährt habe. Er meint, dieser Ablaß sei, da die Päpste jener Zeit vollkommene Ablässe nur für Kreuzzugszwecke erteilten, mit Rücksicht auf das Wirken und Studieren an einer Hochschule, die der Häresie (der Albigenser) entgegenarbeiten sollte, gewährt worden. Allein dies läßt sich nicht mit Sicherheit beweisen. Ich habe nun allerdings auch bisher den Standpunkt vertreten, daß vollkommene Ablässe in dieser frühen Zeit nur wegen irgendeiner Beziehung zur Kreuzzugssache verliehen worden seien Allein diese Beziehung scheint vereinzelt doch eine sehr entfernte schon damals gewesen zu sein. Die Fälle mehren sich, wo von einer Bezugnahme auf den Kreuzzug kaum mehr die Rede sein kann. P. selbst hat an anderer Stelle auf einen von Innocenz IV erteilten vollkommenen Sterbablaß hingewiesen; der gleiche Papst hat an König Waldemar von Schweden, den Herzog Birgorus und seine Gemahlin Ingeborg eine Plenarindulgenz verliehen, wichtiger noch ist ein im Formelbuch der Manuni von Ebulo aufgenommenes Formular einer Plenarindulgenz aus dem 13. Jahrh. für die Oberin und Schwestern eines Frauenkonvents (vgl. meine Angaben l. c. 77 u. Pönitentiarie I 241). Man ist hiernach berechtigt, anzunehmen, daß schon in der 1. Hälfte des 13. Jahrh. einzelnen Personen und Körperschaften ohne direkte Beziehung zu der Kreuzzugssache vollkommene Ablässe verliehen worden sind. Wenn nun auch vollkommene Ablässe für Kirchen vor Cölestin V historisch für unwahrscheinlich gelten müssen, um so mehr, als dessen Ablaß für Santa Maria in Collemaggio von Bonifaz VIII zurückgenommen wurde, und dies als Hauptgrund gegen die mündliche Bewilligung des Portiunkula-Ablasses durch Honorius III mit Recht geltend gemacht wird, so könnte nach den obigen Fällen doch wohl angenommen werden, daß, wie anderen Körperschaften etwa unter Gregor IX, so den Franziskanern zu Assisi unter dessen Vorgänger ein vollkommener Ablaß gewährt wurde, um so mehr als einzelne Brüder, insbesondere aber Franziskus selbst um die Kreuzzugssache sich verdient gemacht und sicher für sich den Ablaß gewonnen haben. Ist damit auch die Entstehung des Portiunkulaablasses an sich nicht erklärt, so bringen uns doch diese Gesichtspunkte der Lösung der Frage näher.

Freiburg i. Br. E. Göller.

Chroust, Anton, **Lebensläufe aus Franken.** Herausgegeben im Auftrag der Gesellschaft für Fränkische Geschichte. 1. Band. München und Leipzig, Dunker & Humblot, 1919 (XIV, 560 S. 4°).

Die Gesellschaft für Fränkische Geschichte hat sich u. a. zur Aufgabe gesetzt, Lebensläufe von Personen des Frankenlandes herauszugeben. In einer Reihe von Bänden sollen Männer und Frauen aus Franken behandelt werden, die entweder in Franken geboren oder von außen nach Franken kommend, daselbst eine bedeutende Wirksamkeit entfaltet haben. Aus guten Gründen sollen es zunächst nur solche Personen sein, die seit Beginn des 19. Jahrh. gelebt haben, näherhin, die am 1. Januar 1800 noch am Leben waren. Für die Abfassung der Biographien ist der Grundsatz aufgestellt, daß die Entwicklung, der äußere Lebensgang und die persönlichen Züge mit besonderer Liebe gezeichnet werden sollen.

Der 1. Band enthält 66 Lebensläufe. Ober-, Mittel- und Unterfranken sind in gleicher Weise berücksichtigt, Personen aus den verschiedensten Ständen behandelt: Katholische und protestantische Theologen, Universitätsprofessoren und sonstige Gelehrte, Dichter, Komponisten und andere Künstler, Kunsthistoriker, Militärs, Politiker, Parlamentarier, Schriftsteller, Schulmänner, Großindustrielle und sonstige Kaufleute, Justiz- und Verwaltungsbeamte, auch einige Frauen. Das macht gleich den 1. Band so anziehend, daß Persönlichkeiten von verschiedener Herkunft, verschiedenstem Lebens- und Bildungsgang, verschiedenstem Beruf und Wirkungskreis in glücklicher Auswahl vereinigt sind. Oft ist es ergreifend zu lesen, wie sich die Betreffenden aus bescheidensten Verhältnissen zu hoher Stellung emporgearbeitet haben. Nicht selten haben Abkömmlinge oder sonstige Anverwandte bzw. Freunde die Lebensläufe verfaßt, wodurch in dieselben um so mehr ein Zug wohltuender Wärme kommt. Manche Biographien sind in geradezu glänzendem Stil geschrieben und ungemein spannend zu lesen.

Von katholischen Theologen sind behandelt: Dompfarrer Dr. Braun-Würzburg (Verfasser: Dompfarrer Dr. Winterstein-Würzburg), Kardinal Hergenröther (Prof. Dr. Merkle), Prinz Hohenlohe, der „Wundertäter" (Merkle), der Exzisterzienser und Schriftsteller Jaeck, Vorstand der Bibliothek Bamberg (Oberbibliothekar Fischer-Bamberg), Bischof von Leonrod-Eichstätt (Domherr Dr. Vogt-Eichstätt), Prof. Oberthür-Würzburg (Prof. Dr. Stölzle), der Exjesuit Prof. Pickel-Eichstätt (Prof. Dr. Romstoeck-Eichstätt), Kardinal Reisach (Stadtpfarrer Dr. Goetz-Ingolstadt), der Exbenediktiner Prof. Rappelt-Bamberg (Prof. Dr. Heß-Bamberg), Domdekan Schädler (Prof. Dr. Knecht-München), Pfarrer und Schriftsteller Schuler-Würzburg (Schriftsteller Dr. Dreyer-München), Bischof Stahl-Würzburg (Pfarrer Dr. Amrhein-Eßfeld), Dompropst Suttner-Eichstätt (Domherr Dr. Vogt-Eichstätt), Weihbischof Zirkel-Würzburg (Prof. Dr. Ludwig-Freising), sodann Döllinger (Prof. Dr. Hugo Koch-München).

Bei Abfassung von Biographien besonders von Männern der jüngsten Vergangenheit besteht die Gefahr, daß sie geschrieben sind in panegyrischem Ton, niemand zu

Leid, daß mehr die Lichtseiten hervorgehoben werden. Die in dem genannten Bande vorliegenden Lebensläufe sind objektiv gehalten, wofür schon die Namen der Verfasser bürgen. Jedoch soll nicht verschwiegen werden, daß in der Charakteristik einzelner Persönlichkeiten nicht in allen Punkten das letzte Wort gesprochen ist und daß es der Zukunft vorbehalten bleibt, hier in noch reicherem Maße Licht und Schatten zu verteilen.

Eine grundsätzliche Einwendung sei ausgesprochen. Männer und Frauen, die zwar in Franken geboren, aber von dort früh und dauernd geschieden sind, bzw. keine wesentlichen Beziehungen später mehr zu Franken gewonnen haben, sollten in der Sammlung nicht behandelt werden. Sonst erweitert sich der Kreis der in Betracht kommenden Personen ins Ungemessene. Man denke nur an die später vielleicht zu Bedeutung gelangten Beamtensöhne, die in Franken geboren wurden, aber etwa schon in früher Jugend mit ihren Eltern Franken wieder verlassen haben. Doch finden sich in diesem Band nur wenige Persönlichkeiten, die Franken nur die Geburt verdanken. Es sind der sächsische Generalmajor von u. zu Egloffstein (1771—1834), der Göttinger Anatom Henle (1809—1885) und der Elektrotechniker und Erfinder Friedr. von Hefner-Alteneck (1845—1904), die alle in jungen Jahren (mit 9, 6 bzw. 7 Jahren) dauernd von Franken schieden. Ähnliches gilt von dem Abenteurer Jos. Wolff (1795 bis 1862). — Sodann ist Herzog Maximilian von Bayern (1808 bis 1888) behandelt, der nicht in Franken geboren wurde und sich dort (Schloß Banz) jeweils nur vorübergehend aufhielt. Die Ausführlichkeit seiner Lebensbeschreibung (S. 310—326) steht jedenfalls im umgekehrten Verhältnis zu seinen fränkischen Beziehungen, mag sie auch gleich der über Friedr. v. Hefner-Alteneck hochinteressant geschrieben sein.

Geteilter Meinung kann man sein, ob Biographien von weltberühmten Männern, welche Franken angehen, aufgenommen werden sollen. So ist z. B. Richard Wagner behandelt, der 1833/34 in Würzburg wirkte und seinen Lebensabend in Bayreuth (Entstehung des Festspielhauses, Vertonung des Parsifal) zubrachte (1872—83), wo er auch begraben liegt. Zwar springt durch einen solchen Lebenslauf die kulturelle Bedeutung Frankens sehr ins Auge, aber von Wagner ist schon soviel geschrieben, daß jeder Interessent sich leicht über ihn informieren kann. Wenn recht viele Söhne des Frankenlandes behandelt würden, über welche bisher noch wenig oder nichts geschrieben ist, so wäre das ein größeres Verdienst, als wenn zu den zahlreichen Wagner-Biographien eine neue hinzukommt.

Im Charakter des Würzburger Professors Oberthür, der in diesem Band (S. 336—358) von Stölzle so trefflich und gründlich behandelt ist, war ein wesentlicher Zug seine heiße, ja leidenschaftliche Liebe zum Frankenlande und eine Haupttriebfeder seines Wirkens war das Bestreben, Franken zu verherrlichen und dessen Ruhm zu verbreiten. Die Liebe zu Franken ist auch die Veranlassung für die Lebensläufe gewesen und so sind sie aus bester Quelle geflossen.

Die Sammlung soll die kulturelle Bedeutung Frankens zeigen. Der beabsichtigte Zweck ist in vollem Maße erreicht, schon dieser erste Band ist ein großer Erfolg.

Das Hauptverdienst an dem Zustandekommen dieses 1. Bandes gebührt dem Herausgeber Prof. Dr. Chroust. Ihm gereicht es zur besonderen Ehre und ist alles Lobes wert, daß er, obwohl kein geborener Franke, sich so ganz in des Volkes Art und Geschichte eingelebt hat. Ihm verdanken ja diese Lebensläufe wie die Gesellschaft für Fränkische Geschichte überhaupt ihren Ursprung. Welch hohes Maß von Arbeit mag er aufgewendet haben, um bei den mannigfaltigen Persönlichkeiten und Autoren eine wenigstens in ihren Grundzügen gleichmäßige Gestaltung des ganzen Bandes herbeizuführen! Chroust hat sich den heißen Dank aller Franken und aller Freunde des Frankenlandes erworben.

Regensburg. Julius Krieg.

Wunderle, D. Dr. Georg, **Die Wurzeln der primitiven Religion.** [Schriften der Volkshochschule. Bd. 1, Heft 9]. Würzburg, Kabitzsch u. Mönnich, 1920 (84 S. 8°). M. 4.

Nach einem ersten Kapitel mit grundlegenden Fragen handelt W. in den 6 folgenden der Reihe nach vom Machtglauben, vom Seelenglauben (Animismus), vom Totemismus, vom Urheberglauben, vom Verlauf der religiösen Entwicklung, vom Gebet und Kultus in der primitiven Religion.

Der Verf. versteht es, in geistreicher, klarer Durchführung den Leser in die schwierigen Probleme einzuführen und ihn zugleich zu fesseln. Nur ein paar Bemerkungen seien gemacht, nicht weil ich mit allem anderen einverstanden bin, sondern weil sie sich mir speziell aufdrängen.

S. 29 f.: Wäre beim reinen Managlauben (vgl. S. 21) ohne Magie oder mit bloß sekundärer Bedeutung der Magie Religion möglich? — S. 31 ff.: Ich meine: Wenn der Animismus im weiteren Sinn (= Animatismus, vgl. S. 19) vom Animismus im eigentlichen Sinn strenger geschieden, wenn der Managlaube schärfer im Auge behalten wäre, dann wäre das Gesamtbild von Dämonen- und Heroenglauben und Polytheismus wesentlich wenigstens erweitert worden. — S. 49: Beim Totemismus hätte vielleicht der Managlaube mehr berücksichtigt werden sollen. — S. 67: Es scheint mir sehr zweifelhaft, ob der Animismus die angegebene Bedeutung für den Verlauf der religiösen Entwicklung hat. Vielleicht möchte W. bei der 2. Auflage des Büchleins genauer zeigen, wie etwa die Entwicklung unter Zugrundelegung des Bibelstandpunktes vor sich gegangen sein könnte, dann ließe sich auch besser beurteilen. — S. 73. „Daß die reine Anbetung, das Buß- und Sühnegebet von eigentlich Primitiven kaum erwartet werden dürfen usw." Ich meine, Unterscheidung und Beweis wären hier am Platze. — S. 74: Bezüglich des religiösen Charakters des Buddhismus ist zwischen Buddhismus und Buddhismus zu unterscheiden. — S. 75 f.: Die Antwort auf die Frage: „Wie ist das Opfer entstanden?" will mich nicht recht befriedigen. Obendrein hätte ich auch eine klare Bezugnahme auf die „Opfer" gewünscht, welche eine gewisse Bedürftigkeit von Göttern voraussetzen.

Weiterhin meine ich, die Untersuchung sollte in einer 2. Auflage auch noch auf andere Punkte, z. B. auf sogenannte Lebenszeremonien und ihre Grundgedanken ausgedehnt werden.

Freising. J. Espenberger.

Litt, Theodor, **Individuum und Gemeinschaft.** Grundfragen der sozialen Theorie und Ethik. Leipzig, Teubner, 1919 (VI, 224 S. gr. 8°). M. 9.

Der Verf. weist im Vorwort selbst darauf hin, daß die verwickelten Probleme des Gemeinschaftslebens sich nicht auf eine leichte und einfache Form bringen lassen, auch wenn man noch so sehr nach allgemeinerer Aufklärung strebt. In der Tat fordert sein Buch trotz der Sorgfalt und Glätte des Stils eine aufmerksame und ernste Durcharbeitung, weil es nicht an der Oberfläche bleibt und nicht in ausgefahrenen Geleisen geht, sondern ebenso selbständig als eindringend die psychologischen und praktischen Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft erörtert. L. behandelt 1. die soziale Wesensgemeinschaft, 2. die Selbsterfassung der Wesensgemeinschaft, 3. den Willensverband, 4. den Staat, 5. die Staatengesellschaft, 6. das System der Lebenseinheiten. Er vertritt den organischen Charakter des Gesellschaftslebens; wenn er sehr nachdrücklich das Bildliche dieses Ausdrucks hervorhebt, so erkennt er anderswo doch auch das überraschend Wahre des Vergleichs an. Dies würde noch mehr der Fall sein, wenn er den „objektiven Geist" der Gemeinschaften noch vollkommener würdigte, wenn er den Zweck und das Zweckhandeln in engere Beziehung

zum Lebensgeist und zur Wesensgemeinschaft setzte, wenn er bei den natürlichen Verbänden (Volk und Menschheit) auch die physiologische Gattungseinheit stärker berücksichtigte. Vor allem könnte der Blick auf die Kirche die objektive, überpersönliche Einheit eines sozialen Organismus erkennen lassen. Der Begriff des Gesetzes wird zu wenig aus dem tieferen Wesen der Gemeinschaft abgeleitet; die natürlichen Rechtsnormen, die den Staat und die Staatengemeinschaft beherrschen, sind es doch vor allem, die ein organisches Gesellschaftsganzes herstellen. Dem Einzelmenschen erkennt L. mit Recht eine geschlossenere Einheit zu als der Gesellschaft; diese wird aber im wesentlichen wieder aufgegeben, wenn er S. 210 die Substantialität der Menschenseele leugnet. Bei alledem soll jedoch das Gesunde, das praktisch Maßvolle und Wertvolle der ganzen Darlegungen nicht verkannt, zugleich auch die Fülle feinsinniger Einzelbemerkungen ausdrücklich hervorgehoben werden.

Münster i. W. J. Mausbach.

Diekamp, Franz, **Katholische Dogmatik** nach den Grundsätzen des heiligen Thomas. Dritter Band. Zweite Auflage. Münster, Aschendorff, 1920 (VIII, 447 S. gr. 8°). M. 21. — Erster Band. Dritte bis fünfte Auflage 1921 (VIII, 312 S.). M. 20.

Der dritte und Schlußband der D.schen Dogmatik enthält die Lehre über die Sakramente und die letzten Dinge. Auch dieser Teil verdient die gleiche anerkennende Beurteilung wie die zwei ersten Bände (vgl. Theol. Revue 1917, 269—271; 1919, 403—405).

Im Interesse einer neuen Auflage, die auch dem 3. Bande gewiß beschieden sein wird, möchten wir auf einige Einzelheiten aufmerksam machen. S. 135 wird bei der Wesensverwandlung eine Zerstörung der Brotes- und Weinessubstanz postuliert. Kann man aber von der „Zerstörung" einer Substanz sprechen? Wäre nicht der Ausdruck „Aufhören" der Substanz korrekter? Zerstören besagt ja eine Auflösung in verschiedene Teile. — S. 141 f. wird die Gegenwart Christi in der Eucharistie als eine Gegenwart „nach Art eines Geistes" erklärt. Dieser suarezischen Erklärung ist unbedingt die These des h. Thomas vorzuziehen, daß der Leib Christi *per modum substantiae* gegenwärtig sei. Sie ist eine notwendige Folgerung aus der *conversio substantialis*, löst am besten die Schwierigkeiten, bietet eine positive Erklärung, während die suarezische Hypothese nur negativen Wert besitzt (geistig = nicht körperlich). Auch die *unio sacramentalis* des Leibes Christi mit den Gestalten wird dadurch am besten erklärt (zu S. 150). D. geht ja S. 141 und besonders S. 142 f. auf die eucharistische Gegenwart des Leibes Christi *per modum substantiae* ein, legt aber anscheinend auf die Gegenwart „nach Art eines Geistes" das Hauptgewicht. — Das Zitat aus Didache 10, 6 (S. 158) bezieht sich nicht auf den Kommunionempfang, sondern auf den Eingang in das Reich Christi. — Die S. 190 vorgeschlagene Erklärung des Meßopfers befriedigt kaum, da sie aus dem Meßopfer ein absolutes und vom Kreuzesopfer unabhängiges Opfer macht. — Daß ein Priester für eine Messe nicht mehrere Stipendien annehmen darf, erklärt sich zur Genüge aus der vertragsmäßig übernommenen Verpflichtung (zu S. 198). — Die Antwort auf die Einwendungen der Attritionisten (S. 249 f.) hat mich nicht zu überzeugen vermocht, besonders die Antwort auf den ersten Einwurf. — Zu S. 334 wäre zu bemerken, daß bei der Eheschließung nach dem neuen Recht der Pfarrer nicht nur als Zeuge fungiert, sondern den Konsens abverlangen *(requirere)* muß (can. 1095). — Bezüglich des Gebetes der armen Seelen (S. 413) wäre der Ausdruck „wirksam beten" noch näher zu erklären. Der Verf. hält mit Recht an der Lehre des h. Thomas fest, daß das Gebet der armen Seelen an sich keine impetratorische Kraft besitzt, wie das Gebet der *viatores* und *beati* sie nach der Verheißung Christi besitzt. Dagegen ist nicht ausgeschlossen, daß Gott das Gebet der armen Seelen für uns aus reiner Güte, oder aus Rücksicht auf uns erhört, so daß das Gebet der armen Seelen zwar nicht *de iure*, wohl aber *de facto* „wirksam" wäre. Damit wäre auch die katholische Gewohnheit, die armen Seelen anzurufen, theologisch begründet.

Diekamps »Katholische Dogmatik« reiht sich ebenbürtig an die besten deutschen Hand- oder Lehrbücher an. D. steht keinem nach an Klarheit, Genauigkeit und Vollständigkeit in der Darstellung der katholischen Lehre. Wenn Scheeben die Väter und Scholastiker in tiefsinnigen Spekulationen zu verarbeiten sucht, wenn Heinrich den *sensus catholicus* der Dogmen mit Erfolg klarlegt, wenn Pohle mit Geschick das Vernunftgemäße der katholischen Glaubenslehre beleuchtet, wenn Bartmann den Einklang der Lehre in ihrer Entwicklung von der Hl. Schrift bis zur Gegenwart trefflich nachweist, so vereinigt D. alle diese Vorzüge und erbringt überdies den Nachweis, daß Schrift- und Traditionslehre, Glaube und Vernunft in der Lehre des h. Thomas ihren besten und richtigsten Ausdruck gefunden haben. Die von gegnerischer Seite erhobenen Vorwürfe erklären sich aus wissenschaftlicher Voreingenommenheit. D. hat sich ohne Zweifel ein großes Verdienst damit erworben, daß er als erster eine in deutscher Sprache geschriebene, nicht zu große und doch den heutigen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechende Dogmatik im wahren Geiste des h. Thomas weiteren Kreisen dargeboten hat. Damit hat auch Deutschland den von Leo XIII, Pius X und Benedikt XV gegebenen Weisungen Folge geleistet.

Inzwischen ist erfreulicherweise der erste Band in neuer (3.—5.) Auflage erschienen. In den meisten Paragraphen finden sich größere oder kleinere Zusätze. Die vorgenommenen Stichproben bewiesen mir eine glückliche Hand. Die beträchtliche Erweiterung des § 28 (über das Medium der göttlichen Voraussicht der freien geschöpflichen Handlungen) ist ebenfalls sehr zu begrüßen.

Rom. P. Reginald M. Schultes O. P.

Unser Erziehungs- und Schulprogramm. Festgabe, Dr. O. v. Willmann gewidmet. [Neuntes u. zehntes Jahrbuch des Vereins für christliche Erziehungswissenschaft]. Herausg. im Auftrage des Vorstandes von Dr. Jos. Göttler. Kempten u. München, Kösel, 1919 (VIII, 202 S. gr. 8°). M. 12.

Von dem anderen, bei Herder in Freiburg als Festgabe zum 80. Geburtstage erschienenen Sammelwerk unterscheidet sich das von Göttler herausgegebene dadurch, daß es sich auf die Pädagogik beschränkt und ein in sich abgeschlossenes Gebiet behandelt. Die Schrift ist sehr zeitgemäß, weil seit der Revolution um die Neugestaltung des gesamten Erziehungs- und Bildungswesens mehr als je gekämpft wird. Während das inzwischen von Pfennings und Rüberg herausgegebene Werk »Schulforderungen der Gegenwart« fast dieselben Fragen mehr vom politischen Standpunkte aus behandelt, geht dieses Jahrbuch mehr auf die wissenschaftlichen Grundlagen zurück und läßt sich von den höchsten pädagogischen Ideen leiten. In dieser Weise werden dargestellt die allgemeinen Forderungen von J. Weber, die Familienerziehung von Habrich, die Kleinkindererziehung, die Fortbildungsschule und die Hochschulen von Göttler, die Anstaltserziehung von Radlmaier, die Volksschule sowie die Lehrer- und Lehrerinnenbildung von Weigl, die Jugendpflege von Schiela, die Jugendfürsorge von J. Ev. Müller, das mittlere und höhere Schulwesen von Lurz und die Mädchenbildung von Roscher. Vorausgeschickt ist eine Zusammenstellung aller Leitsätze des Erziehungs-

und Schulprogramms, zu denen die einzelnen Autoren in ihren Abhandlungen gelangen. Die Einleitung (S. 1—22) bilden Seidenbergers treffliche Ausführungen über Willmanns Lebensarbeit.

S. 11 sagt Seidenberger mit Recht: „Pädagogik ist (nach Willmann) die Lenkung des Willens zur Ordnung, Sitte und Sittlichkeit, Didaktik ist die Bildung des Geistes durch und für Wissenschaft und Kunst. Willmann hat die Pädagogik einer späteren Bearbeitung vorbehalten. Daß der schaffensfreudige Willmann die Pädagogik uns nicht lieferte, ist gewiß beachtenswert. Sollte sich vielleicht diese scharfe Scheidung von Pädagogik und Didaktik in Wirklichkeit doch nicht als durchführbar erwiesen haben?" Tatsächlich ist hier der Punkt, wo wir über Willmann hinausgehen müssen, und zwar wird das nur in der Weise geschehen können, daß wir Pädagogik als den übergeordneten Begriff betrachten und ihm die Didaktik im Sinne der Lehre von der Vermittlung des Wahren unterordnen. Von dieser wäre ferner die Kunstpädagogik abzutrennen, da Wissenschaft und Kunst trotz mancher Berührungen grundverschieden sind. Neben der Pädagogik im Sinne Willmanns, die wir folgerichtig als Moralpädagogik zu bezeichnen haben, wäre aber unerläßlich die Religionspädagogik, da die Religion schon bei der ersten Einteilung der Pädagogik nicht umgangen werden darf.

Regensburg. G. Grunwald.

Arens, Bern., S. J., **Handbuch der katholischen Missionen.** Mit 2 Bildern und 67 Tabellen. Freiburg, Herder, 1920 (XX, 418 S. 8°). M. 40; geb. M. 45 und Zuschläge.

Am 30. Nov. 1919 hat Papst Benedikt XV in dem apostolischen Sendschreiben *„Maximum illud"* sich an den Gesamtepiskopat der katholischen Welt gewandt, um nach einem kurzen missionsgeschichtlichen Überblick zunächst den Glaubensboten selbst bedeutungsvolle Richtlinien über die Gestaltung ihrer Arbeit zu geben, dann aber auch den Heimatklerus und das christliche Volk erneut auf die Wichtigkeit der Unterstützung der Bestrebungen zur Ausbreitung von Christentum und Kirche auf dem Erdkreis hinzuweisen. Man darf es als einen glücklichen Umstand ansehen, daß das hier anzuzeigende Werk des in der Missionsliteratur bereits rühmlich bekannten Verfassers so bald nach Erlaß dieser päpstlichen Kundgebung erschienen ist, da es in mancher Hinsicht geeignet ist, die ernsten Worte des obersten Hirten der Kirche in die richtige Beleuchtung zu stellen. Denn das Buch von A. beansprucht, über die wichtigsten Fragen des gegenwärtigen katholischen Missionswesens Aufschluß zu geben, so eine Art Missionskunde zu sein, wenn man unter dieser Bezeichnung die Darstellung des zeitigen Standes des Missionswerkes in Heimat und draußen versteht. Um es gleich zu sagen, das Buch dient seinem Zwecke als Nachschlagewerk in vortrefflicher Weise. Es gehört zu den wertvollsten Früchten, die in den letzten Jahren auf dem Acker der Missionswissenschaft gereift sind und verdient neben der bedeutenden Missionslehre von Schmidlin und der epochemachenden *Bibliotheca Missionum* von Streit, die es an einigen Stellen ergänzt und berichtigt, eine Ehrenstelle in der Missionsliteratur.

Die fast überreiche Stoffülle wird in 8 umfänglichen Abschnitten gemeistert. Der erste (S. 1—25) gibt eine Belehrung über die Oberleitung des Missionswerkes. Hier spricht der Verfasser vom Papste, von den Kongregationen für die Missionsländer, den höheren Obern der missionierenden Genossenschaften und der Oberleitung auf dem Missionsgebiete selber. Eine besonders ausführliche Darstellung über Zweck, Kompetenzen, Verwaltungsbereich, Organisation, Geschäftsbetrieb, Finanzen und die mit ihnen verbundenen Einrichtungen und Anstalten finden die Kongregationen *de propaganda fide* und *pro ecclesia orientali*. Der 2. Hauptteil (S. 26—187) ist betitelt: Die Träger des Missionswerks und das Arbeitsfeld. Mit geradezu diamantenem Fleiße hat A. in diesem Kapitel alles irgendwie Wissenswerte und Erreichbare (Stifter bez. Stifterin, Gründungsjahr, Mitgliederzahl, Missionsgebiete u. a.) über das europäische und außereuropäische Missionspersonal in seiner dreifachen Abstufung, Klerus, Brüdermissionare und Schwestern zusammengetragen. Der 3. Hauptteil (188—255) befaßt sich mit der Ausbildung und den Bildungsstätten des Missionspersonals. Es ist eine sehr erhebliche Zahl von Missionskollegien, Missionsseminarien und andern Anstalten, über deren Geschichte und gegenwärtigen Stand hier Mitteilungen gemacht werden. Sie vermitteln zusammen mit den Darlegungen des vorhergehenden Teiles ein imponierendes Bild von den Anstrengungen, die die katholische Kirche zur Erfüllung des Missionsbefehls Jesu Christi macht. Die drei folgenden Kapitel dienen einer zum Teil sehr minutiösen Darstellung der Missionsmittel und ihrer Beschaffung (256—269), der Missionsvereine (270—307) und der Missionsliteratur (308—349). Im 7. Teile wird über die missionswissenschaftlichen Bestrebungen der neueren Zeit (350—371) referiert, wobei den deutschen und insbesondere den von Münster ausgegangenen eine eingehende Würdigung zuteil wird. Den Schlußabschnitt endlich (372—408) hat der Verfasser einer Orientierung über den Verkehr zwischen Heimat und Mission vorbehalten. Fast jedem Paragraphen wird die wichtigste Literatur, die über die in ihm besprochenen Fragen bisher erschienen ist, vorangeschickt. Ein sorgfältig gearbeitetes Personenverzeichnis erleichtert die Brauchbarkeit und erhöht noch den Leistungswert dieser ungewöhnlich reichhaltigen Gabe, die jedem Missionswissenschaftler in Zukunft unentbehrlich ist.

Selbstverständlich kann ein Werk wie das vorliegende mit seinen tausend statistischen Angaben, so daß es fast mehr Zahlen als Buchstaben enthält, nicht gleich beim ersten Erscheinen aller Mängel bar und von allen Versehen frei sein. An wichtigen unrichtigen Angaben sind dem Referenten u. a. folgende aufgestoßen. In Tabelle 39 S. 282 wird als Gründungsjahr des Franziskus-Xaverius-Vereins 1842 genannt. Das trifft nicht zu. Der wirkliche Sachverhalt ist vielmehr folgender: 1837 wurde die Einführung des Werkes der Glaubensverbreitung unter dem schlichten Titel einer „Bruderschaft des heiligen Franziskus Xaverius" vom Erzbischof Clemens August von Köln genehmigt. Im Februar 1841 wurde diese Bruderschaft nach Einholung der Erlaubnis des erzbischöflichen Generalvikariats in den „Xaverius-Verein zur Unterstützung der katholischen Missionen" umgewandelt, und bereits unter dem Datum des 27. Januar 1842 erschien bei Du Mont-Schauberg in Köln der erste Rechenschaftsbericht seines Verwaltungsrates. Auch die in derselben Tabelle enthaltene Angabe über das Gründungsjahr des Deutschen Vereins vom h. Lande ist falsch. Dieser Verein ist erst 1895 entstanden und zwar durch Verschmelzung des 1855 gebildeten Vereins vom h. Grabe und des 1879 ins Leben gerufenen Palästina-Vereins Deutscher Katholiken. Die Angabe über das Organ des Deutschen Vereins vom h. Lande auf S. 322 muß 1. dahin korrigiert werden, daß es nicht alle zwei Monate, sondern vierteljährlich erscheint, und 2. dahin ergänzt werden, daß es neben der großen Ausgabe auch noch eine schmalere gibt, die 1919 im 33. Jahrgang stand. Hier mag gleich beigefügt werden, daß dem Referenten die ungleiche Behandlung der deutschen Missionszeitschriften aufgefallen ist. Über einige wird ein Werturteil abgegeben, über andere nicht. Die Einsiedler Ausgabe der Annalen (S. 342) erscheint nach Neher: Der Missionsverein oder das Werk der Glaubensverbreitung (Freiburg 1894) 53

schon seit 1830. Unter den in Tabelle 53 S. 314 zusammengestellten eingegangenen Missionszeitschriften fehlen die seit 1844 in Mainz herausgegebenen „Neuesten Nachrichten aus den katholischen Missionen". Auch erschien ebendort schon seit 1846 eine deutsche Ausgabe der „Jahrbücher der heiligen Kindheit", die ungenannt geblieben ist. An Literatur, die *suo loco* wohl eine Erwähnung verdient hätte, nenne ich u. a. J. Schmidlin, Rom und die Missionen, in: Kirchengeschichtliche Festgabe, Anton de Waal zum goldenen Priesterjubiläum dargebracht, Rom und Freiburg 1913, 461 ff.; Hoffmann, Rom und die Heidenmission im 19. Jahrh., in: Katholik 1913, 77 f.; Schwager, Katholische und protestantische Missionsalmosen, in: Theologie und Glaube 1911, 230 ff.; das eben genannte Buch von Neher; A. Schmidlin, Das Missionswerk im Elsaß, Straßburg 1912. Die Angaben über die Missionsgebiete sind teilweise sehr vage. So heißt es z. B. S. 34 Neu-Nurcia in Australien, was bekanntlich sehr groß ist. S. 79 ist von Bourbon ohne jede nähere Bestimmung die Rede u ö. Der Missionsbefehl des Herrn bei Mt 28, 19 (S. 1) lautet: Gehet hin und lehret alle Völker usw. Die Worte: in alle Welt werden gewöhnlich aus Mk 16, 15 eingetragen. Die alphabetische Ordnung der Schwesterngenossenschaften S. 244 ff. wird bei Nr. 2 und 16 durchbrochen. Zum Schluß dieser Ausstellungen sei noch folgendem Gedanken Ausdruck verliehen. Die Gliederung seines Buches haben dem Verfasser wohl nur rein praktische Erwägungen an die Hand gegeben, denn sie ermangelt der Logik. So ist Teil 5 dem vorhergehenden nicht zu koordinieren, sondern zu subordinieren, und ein Teil der im ersten Abschnitt behandelten Materie fällt auch unter die Überschrift des zweiten. Bei besserer logischer Gliederung würde vielleicht der Eindruck eines organischen Ganzen stärker hervortreten.

Doch genug der Ausstellungen. Diese Bemerkungen können natürlich nicht dem großen Werte dieses Werkes irgendwelchen Eintrag tun. Arens' Handbuch ist eine ganz bedeutende Leistung. Durch ein Dickicht von Literatur und Privatmitteilungen hat er mit staunenswertem Fleiße und zäher Ausdauer sich hindurchgearbeitet, um den Bau seines Handbuches fertigzustellen. Das Werk lobt seinen deutschen Meister. Auch das äußere Gewand entspricht dem inneren Werte und läßt von der Druckernot unserer traurigen Tage kaum etwas merken. Möge es einen großen Benutzerkreis finden.

Hamm i. W. Karl Pieper.

Kleinere Mitteilungen.

Eine „Einführung in das Staats- und Wirtschaftsleben für Frauen und Jungfrauen" gibt Fanny **Imle** in ihrer Schrift: »**Die Frau in der Politik**« (Freiburg, Herder, 1920, 198 S. kl. 8°. Geb. M. 11,60). Der Haupttitel deckt sich nicht ganz mit dem Untertitel; letzterer entspricht dem tatsächlichen Inhalt des Buches. Und dieser Inhalt, der sich auf Staatspolitik, Sozialpolitik und Kulturpolitik verteilt, belehrt in ausgezeichneter Weise über die Grundsätze und die Praxis des Staats- und Wirtschaftslebens, soweit sie für alle gebildeten Frauen unserer Zeit ein notwendiges Wissensgut bilden. Dabei wählt die kundige Verfasserin nicht den trockenen Stil des Lehrbuchs, sondern die Form zusammenhängender, lebhafter, bisweilen gemütvoller Darlegung. Am meisten scheint sie an reifere katholische Mädchen der höheren Bildungsanstalten zu denken; doch auch andere Leser werden aus dem Studium der Schrift Gewinn für Geist und Herz ziehen. J. Mausbach.

Unter dem Titel »**Der Siegeszug der katholischen Kirche in den letzten hundert Jahren**« schildert Dr. Ewald **Reinhard** in einem Vortrag die Konversionsbewegung in Deutschland seit einem Jahrhundert (Dortmund, Lensing, 1920, 32 S. 12°). Der mit der Geschichte und Literatur der behandelten Zeit wohlvertraute Verf. begnügt sich nicht mit einer losen Aufzählung und Würdigung der hervorragenden Konversionen; er weiß sie auch in geschichtliche und psychologische Zusammenhänge zu bringen und den apologetischen Wert der Tatsachen gebührend hervorzuheben. Der dankenswerte Rückblick auf ein Jahrhundert enthält zugleich eine Ermutigung und Hoffnung für die Gegenwart. J. M.

»**Seidenberger, Otto Willmann.** [Frankfurter Zeitgemäße Broschüren. Band XXXVIII, Heft 6]. Hamm i. W., Breer u. Thiemann, 1919 (19 S. gr. 8°). M. 0,50.« — Die zum 80. Geburtstag Willmanns erschienene Abhandlung des als feinsinniger Darsteller der Lehren und des Lebens W.s bekannten Verfassers bietet eine lesenswerte Ergänzung zu seinem in Göttlers Festgabe für W. enthaltenen Aufsatz über W.s Lebenswerk und zu der vor Jahren in der Sammlung »Kultur und Katholizismus« erschienenen Schrift »O. Willmann und seine Bildungslehre«. Nachdem nun der Altmeister der katholischen Pädagogik das Zeitliche gesegnet hat, wäre es an der Zeit, das Leben und pädagogische Schaffen erschöpfend zu behandeln, etwa in einem Bande von Lehmanns Sammlung »Die großen Erzieher«, und dazu wäre wohl kaum ein anderer so gut vorbereitet wie Seidenberger. G. Grunwald.

»Fr. **Wessel**-Sayn, **Einwirkung des Krieges auf die Jugend.** Zwei Vorträge. Trier, Paulinusdruckerei, 1919 (60 S. kl. 8°). M. 0,80.« — Diese beiden Vorträge, von denen der erste die männliche Jugend von 14—16 Jahren und der zweite die weibliche Jugend in Betracht zieht, wurden im J. 1917 gehalten und sind durch die Zeitverhältnisse überholt, wie der Verf. in einem Nachtrag gesteht, daß sie „zum guten Teil auf falschen Voraussetzungen aufgebaut" sind. Im übrigen zeugen sie von guter Kenntnis des Seelenlebens der Jugendlichen. G. Grunwald.

»**Fischer,** Hermann, S. V. D., **Was jeder Missionsfreund wissen muß.** Steyl, Post Kaldenkirchen Rhld., Missionsdruckerei, 1918 (29 S. kl. 8°).« — Ein umfänglich zwar schmales, aber inhaltlich wichtiges Büchlein, das wohl Sorgen und Besorgnissen, die in der jüngsten Entwicklung des heimatlichen Missionswesens wurzeln, seine Entstehung verdankt. Nach einer kurzen Schilderung des Missionswerks der deutschen Katholiken daheim und draußen betont F., daß sein Schwerpunkt und Rückgrat bei den Orden und Missionsgesellschaften liege, woraus sich ergebe, daß „ihre Unterstützung die notwendigste und kräftigste Förderung unserer besonderen Missionsaufgabe ist und bleibt" (S. 10). Trotz dieser Urgierung findet aber F. — was besonders sympathisch berührt — auch warme Worte für die hohe Bedeutung der allgemeinen Missionsvereine, besonders nach ihrer idealen Seite hin. In den Beziehungen des Franziskus-Xaverius-Vereins zur Lyoner Zentrale des Glaubensvereins ist zwar inzwischen eine Änderung eingetreten, aber das tut dem Grund- und Leitgedanken des Büchleins keinen Eintrag. K. Pieper.

»**Die Reichtümer des göttlichen Herzens Jesu.** Gedanken und Erwägungen zur Herz-Jesu-Litanei von Joseph **Lucas** P. S. M. Druck und Verlag der Kongregation der Pallottiner, Limburg a. d. Lahn, 1920 (430 S. 8°). Kart. M. 16.« — Der Verf. dieses Buches sucht das Verständnis zu wecken für den tiefen Sinn der Anrufungen, welche die Kirche in der bekannten Litanei zu Ehren des hlst. Herzens Jesu eingeführt und angeordnet hat. Möge die fromme Lesung vieles dazu beitragen, daß dieses 1898 von der Kirche approbierte und einer solchen Beliebtheit sich erfreuende Flehgebet mit lebendigerer Andacht und damit zugleich auch mit um so vieles größerem Nutzen verrichtet werde. Das Buch ist aus einer Reihe von Vorträgen entstanden, die der Verf. an Herz-Jesu-Freitagen gehalten hat. C. Rösch O. Cap.

»**Der Christ im betrachtenden Gebet.** Anleitung zur täglichen Betrachtung besonders für Priester und Ordensleute. Von Augustin **Lehmkuhl** S. J. Vier Bände. Dritte und vierte, durchgearbeitete und vermehrte Auflage von Konrad Kirch S. J. 1. Bd. Advents- und Weihnachtszeit (XII, 444 S. 12°). M. 7,20; geb. M. 9,60. — 2. Bd. Fasten- und Osterzeit (XII, 668). M. 12,60; geb. M. 16,60. — 3. Bd. Schaltbetrachtungen. Marien- und Herz-Jesu-Monat (VIII, 462). M. 18; geb. M. 24,50. — 4. Bd. August bis Oktober (XII, 554). M. 31; geb. M. 37,50 und Zuschläge. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, o. J.« — Das letzte Vermächtnis des am 23. Juni 1918 aus dem Leben geschiedenen Jesuitenpaters Lehmkuhl, des allgemein bekannten und geschätzten Moraltheologen, bilden vorliegende Betrachtungen, von denen schnell die dritte und vierte Auflage notwendig geworden ist. Sie schließen sich eng an das Kirchenjahr d. h. die verschiedenen kirchlichen Zeiten und Festkreise, und zwar zumeist an das jeweilige Tagesevangelium an. Wenn sie auch recht einfach und schlicht gehalten sind, so mutet gerade diese

anspruchslose Form ganz eigenartig an und dürfte auf dieser Art der Darbietung der besondere Segen Gottes ruhen.

P. C. Rösch.

»Prof. Dr. Martin **Faßbender,** Geh. Regierungsrat, **Wollen eine königliche Kunst.** Gedanken über Ziel und Methode der Willensbildung und Selbsterziehung. 13.—16., verbesserte Auflage (27—36. Tausend). Freiburg, Herder, o. Jahr (VIII, 276 S. 8°). M. 12,50; geb. M. 15,50 und Zuschläge.« — Das Buch verdankt seinen außerordentlichen Erfolg der meisterhaften Art, in der es Gedankentiefe und durchsichtige Darstellung verbindet und so unzähligen ernstgerichteten, nach Kraft und Beständigkeit des Wollens verlangenden Gemütern das bietet, was sie suchen, aus Erfahrung erwachsene und in Erfahrung bewährte Richtlinien echtchristlicher Lebensführung.

»Viktor **Cathrein** S. J., **Die christliche Demut.** Ein Büchlein für alle Gebildeten. 2. u. 3., durchgesehene Auflage. Freiburg, Herder, ohne Jahr (VIII, 190 S. 12°). M. 8; geb. M. 10,60 und Zuschläge.« — Das Büchlein hat bei seinem ersten Erscheinen eingehende Besprechung und große Anerkennung in dieser Zeitschrift (1919 Sp. 229 f.) erfahren. Feinsinnig und mit warmer Empfindung sucht C. für die Demut als eine der wichtigsten und grundlegendsten Tugenden richtiges Verständnis zu wecken. Besonders über ihr Wesen, ihre Notwendigkeit und die Art und Weise, sie zu üben, verbreitet er sich in leicht verständlichen und mit viel Lebenskunde geschriebenen Ausführungen. Möge das Buch reichen Nutzen stiften!

»**Frohe Botschaft in der Dorfkirche.** Homilien für Sonn- und Feiertage von Dr. Karl **Rieder.** Sechste und siebte Auflage. Freiburg, Herder, ohne Jahr (XIV, 278 S. 8°). M. 12, geb. M. 17 und Zuschläge.« — R.s Dorfpredigten stellen den ersten Versuch dar, in ausgearbeiteten Homilien zu zeigen, wie sich diese Predigtart auch auf der einfachen Dorfkanzel Heimatrecht erobern kann. Die sich schnell folgenden Neuauflagen lehren, wie gut der Versuch gelungen ist. Im Vorwort gibt der Verf. Auskunft über die Hilfsmittel, deren er sich bedient hat, und anregende Bemerkungen zur Förderung der Homilie.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Festgabe von Fachgenossen und Freunden A. von Harnack zum 70. Geburtstag dargebracht. Baudissin, W. W. Graf, Der gerechte Gott in altsemit. Religion (S. 1—23). Greßmann, H., Die Paradiessage (24—42). Gunkel, H., Die Lieder in der Kindheitsgeschichte Jesu bei Lukas (43—60). Diels, H., Das Labyrinth (61—72). Holl, K., Die *iustitia dei* in der vorluther. Bibelauslegung des Abendlandes (73—92). Bonwetsch, N., Zur Geschichte des Begriffs Gnade in der alten Kirche (93—101). Bousset, W., Die Textüberlieferung der Apophthegmata Patrum (102—116). Deißmann, A., Lukios — Lukas (117—120). Jülicher, A., Berichtigungen von Daten im heraklian. Jahrh. (121—133). Kaftan, J., Zur Frage nach der Aufgabe der neutest. Theologie (134—142). Kattenbusch, F., Der Quellenort der Kirchenidee (143—172). Koch, H., Die Bußfrist des Pastor Hermä (173—182). Mahling, F., Das religiöse u. antireligiöse Moment in der ersten deutschen Arbeiterbewegung (von ca. 1840—1860) (183—214). Müller, K., Aus der Welt der Carmina Burana (215—225). Lietzmann, H., Die Anfänge des Glaubensbekenntnisses (226—242). Richter, J., Vier deutsche Missionstheologen des 18. Jahrh. (243—262). Seeberg, R., *Ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο* (263—281). Troeltsch, E., Adolf v. Harnack u. Ferd. Christ. v. Baur (282—291). Norden, E., Jahve u. Moses in hellenist. Theologie (292—301). Hermelink, H., Die *civitas terrena* bei Augustin (302—324). Titius, A., Zur kirchl. Lehre von der Konkupiszenz (325—341). Mirbt, C., Die christl. Mission in den völkerrechtl. Verträgen der Neuzeit (342—361). Scheel, O., Die weltgeschichtl. Bedeutung der Wittenberger Reformation (362—388). Schubert, H. v., Zur Germanisierung des Christentums (389—404). Tüb., Mohr (IV, 406). M 120.

Kalweit, P., Einführung in die Religionsphilosophie. 2. Aufl. Lpz., Teubner (119). M 2,80.

Petrie, W. M. F., Religion and conscience in ancient Egypt. 2nd ed. Lo., Methuen (128). 6 *s.*

Handcock, P., Babylonian flood stories. [Texts for students ser.]. Lo., S. P. C. K. 6 *d.*

—, Babylonian penitential psalms. [Dass.]. Ebd. 6 *d.*

Edwards, Ch., Hammurabi code: oldest laws in the world. 3rd ed., rev. Lo., Watts. 5 *s.*

Eisler, R., Entdeckung u. Entzifferung kenitischer Inschriften aus dem Anfang des 2. Jahrtausends v. Chr. (BiblZ 15, 4, 1—8).

Hume, R. E., The Thirteen principal Upanishads. Transl. With an outline of the philosophy of the Upanishads. Lo., Milford (555). 15 *s.*

Hamilton, C. H., Religion and the New Culture Movement in China (JReligion 3, 225—32).

Reitzenstein, R., Das iranische Erlösungsmysterium. Bonn, Marcus & Weber (XII, 272). M 45.

Streeter, B. H., and Appasamy, A. J., The Sadhu: a study in mysticism and practical religion. Lo., Macmillan (279). 8 *s* 6 *d.*

Merkle, K., Die Sittensprüche der Philosophen „Kitâb Adâb al-Falâsfa" von Ḥoneiṅ ibn Isḥâq in der Überarb. des Muḥammad ibn ʿAlî al-Anṣârî. Lpz., Harrassowitz (61). M 6.

Zwemer, S. M., A Moslem Seeker after God [Al-Ghazali] NY., Revell, 1920 (302). $ 2,25.

Peterson, E., *Εἷς Θεός.* Epigraphische, formgeschichtl. u. religionsgesch. Untersuchungen. Gött. theol. Diss. 1920 (42).

Wissowa, G., Die Varronischen *di certi* u. *incerti* (Hermes 46, 2, 113—30).

Ninck, M., Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der Alten. Lpz, Dieterich (VII, 190).

Lechler, J., Vom Hakenkreuz. Die Geschichte eines Symbols. Mit 351 Abb. Lpz., Kabitzsch (VIII, 28 4°). M 14.

Biblische Theologie.

Pierson, A. T., Knowing the Scriptures: rules and methods of Bible study. Lo., Pickering (460). 5 *s.*

Torrey, R. A., How to study the Bible for greatest profit. Ebd. (121). 3 *s.*

Green, S. G., A Handbook to Old Testament Hebrew. 3rd ed., rev. by A. L. Williams. Lo., R. T. S. (334). 18 *s.*

Ottlay, R. R., A Handbook to the Septuagint. NY., Dutton, 1920 (XV, 296). $ 3.

Hehn, J., Die Entstehung des Alphabets, die neuentdeckten sinaitischen Inschriften u. das A. T. (TheolGl 2, 85—94).

Morgenstern, J., The Historical Reconstruction of Hebrew Religion and Archaeology (JReligion 3, 233—54).

Oesterley, W. O. E., Immortality and the unseen world: a study in Old Testament religion. Lo., S. P. C. K. (241). 12 *s* 6 *d.*

Szeruda, J., Das Wort Jahwes. Eine Untersuchung zur israelitisch-jüd. Religionsgeschichte. Baseler theol. Diss. Lodz, Manitius (VIII, 87). M 20.

Gunkel, H., Das Märchen im A. T. [Religionsgesch. Volksbücher 2, 23/26]. 4.—6. Taus. Tüb., Mohr (179). M 8.

Delitzsch, F., Die große Täuschung. T. 2. Fortgesetzte krit. Betrachtungen zum A. T., vornehmlich den Prophetenschriften u. Psalmen. Stuttg., Deutsche Verlags-Anstalt (123). M 12.

Peters, N., Die Religion des A. T. in ihrer Einzigartigkeit unter den Religionen des alten Orients. [Aus: Religion, Christ., Kirche]. Kempten, Kösel (168). M 10,50.

Schmidt, W., Die Uroffenbarung als Anfang der Offenbarungen Gottes. [Dass.]. Ebd. (157). M 10.

Völter, D., Die Patriarchen Israels im Licht der ägypt. Mythologie. 2., völlig neu bearb. Aufl. Lpz., Hinrichs (VII, 115). M 12.

König, E., Moderne Vergewaltigung des A. T. Bonn, Marcus & Weber (40). M 5.

—, Die sog. Volksreligion Israels, eine fragwürdigste Größe der alttest. Theologie. Güt., Bertelsmann (51). M 7,50.

Slaby, J., Zur Genesis 41, 2—7. 14. 42 u. 44, 2 (TheolGl 1920, 4, 209—22).

Peiser, F. E., Zu 1 Sam. 20, 30 (OrLtztg 3/4, 57/58).

Driver, S. R., and Gray, G. B., A Critical and exegetical commentary on the Book of Job. Edinb., Clark (438). 35 *s.*

Ernst, J., Die Vulgataübersetzung der Psalmen u. unser Brevier (TheolGl 1920, 4, 203—209).

Peiser, F. E., Psalm 126 (OrLtztg 1921, 1/2, 1-11; 3/4, 51-57)

---

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge.

Volz, P., Hiob u. Weisheit, übers., erklärt u. mit Einleit. versehen. [Die Schriften des A. T. Abt. 3, 1. Bd. 2]. Gött., Vandenhoeck & R. (VIII, 270 Lex. 8°). M 18.
Trotter, W., and Smith, T., Eight lectures on prophecy. Lo., Pickering (342). 3 *s.*
Anderson, R., Daniel in the critics' den: an investigation as to the accuracy of the Book of Daniel. 4th ed. Ebd. (200). 3 *s.*
—, The Coming Prince; or, The Seventy weeks of Daniel. 11th ed. Ebd. (366). 3 *s.*
—, The Gospel and its ministry: a handbook of evangelical truth. 15th ed. Ebd. (220). 3 *s.*
Barth, F., Einleitung in das N. T. 4. u. 5. Aufl. Güt., Bertelsmann (VIII, 494). M 36.
Moulton, J. H., and Milligan, G., The Vocabulary of the Greek Testament. P. 4. Lo., Hodder (100 Fol.). 10 *s* 6 *d.*
Burney, C. F., The Gospel in the Old Testament. Edinb., Clark (267). 12 *s.*
Jukes, A., The Characteristic differences of the Four Gospels. 13th ed. Lo., Pickering (173). 3 *s.*
Tillmann, F., Die Quellen des Lebens Jesu, ihre Entstehung und ihr Wert. [Aus: Religion, Christ., Kirche]. Kempten, Kösel (122). M 8.
Weidel, K., Jesu Persönlichkeit. 3., vb. Aufl. Halle, Marhold (128). M 10.
Blüher, H., Die Aristie des Jesus von Nazareth. Prien, Kampmann & Schnabel (325). M 85.
Heinen, A., Die Bergpredigt Jesu Christi. Was sie dem Manne des 20. Jahrh. zu sagen hat. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (220). M 10.
Steinmann, A., Die Bergpredigt exeg.-homil. erklärt (KKanzel 2, 93—106).
Hartl, V., Der trinitarische Charakter des Vaterunser (TheolGl 2, 70—85).
Semler, L., Wann ist Christus gestorben? (Ebd. 1, 13—25).
Keable, R., Simon called Peter. Lo., Constable (347). 8 *s* 6 *d.*
Ross, J. M. E., The Gospel according to St. Luke, I—XI: a devotional commentary. Lo., R. T. S. (333). 5 *s.*
Burg, Fr., Der Sinn von *ἐπισκιάζειν* bei Luk. 1, 35 (ByzNeugriechJb 1920, 3/4, 374/5).
Thomä, Das Gebet im Lukasevangelium (Studierst 2/3, 34—43).
Wikenhauser, A., Die Apostelgeschichte und ihr Geschichtswert. Mstr., Aschendorff (XVIII, 439). M 100.
Pierson, A. T., The Acts of the Holy Spirit: an examination of the mission and ministry of the Spirit of God as set forth in the Acts of the Apostles. Lo., Pickering (142 18°). 3 *s.*
Weber, V., Die apost. Reisen des Paulus durch Kleinasien (ZMissWiss 2, 113/14).
Omikron, Letters from Paulos, a Leader in Wisdom, to his Pupils in Korinthos. NY., Dutton, 1920 (XII, 276). $ 3.
Tischleder, Nochmals die *ἐνεστῶσα ἀνάγκη* in 1 Kor. 7, 26 (TheolGl 1920, 4, 225—29).
Burton, E., A Critical and exegetical commentary on the Epistle to the Galatians. Edinb., Clark (630). 35 *s.*
Kühn, Das Problem der Pastoralbriefe (NKirchlZ 4, 163—81).
Schlatter, A., Erläuterungen zum N. T. Bd. 3. 2. Aufl. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (188, 219, 158). M 26.
Wilson, P. W., The Vision we forget: a layman's reading of the Book of the Revelation of St. John the Divine. Lo., Morgan & S. (288). 7 *s* 6 *d.*
Hayes, W., The Gospel According to Thomas. Lo., Daniel (104). 3 *s.*
Barton, W. E., Four hitherto unpublished Gospels. NY., Doran, 1920 (149). $ 1,50.
Harris, R., and A. Mingana, The Odes and Psalms of Salomon. 2 vols. Manchester, Univ. Press, 1920 (XI, 464, 112 pl.).
Lehmann, M., Pirque Aboth. Sprüche der Väter. 2., vb. Aufl. Bd. 1. Frankf. a. M., Kauffmann (VII, 294). M 28.
Brann, M., Ein kurzer Gang durch die Geschichte der jüd. Literatur. 3. Aufl. Wien, Löwit (95 16°). M 5.

Historische Theologie.

Harnack-Ehrung. Beiträge zur Kirchengeschichte ihrem Lehrer Adolf von Harnack zu seinem 70. Geburtstag (7. Mai 1921) dargebracht von einer Reihe seiner Schüler. Lpz., Hinrichs (XXII, 483). M 50.
Kirsch, J. P., Die Geschichte der Kirche ein Zeugnis ihrer höheren Sendung. [Aus: Religion, Christ., Kirche]. Kempten, Kösel (164). M 10.
Rauschen, G., Grundriß der Patrologie mit bes. Berücksicht. des Lehrgehalts der Väterschriften. 6. u. 7. Aufl., neu bearb. von J. Wittig. Frbg., Herder (XV, 330). M 30.
Sinapoli di Giunta, G. P., Istoria letteraria della Chiesa. T. I. Epoca antenicena. Turin, Marietti, 1920 (VIII, 390). *L* 13,50.
Crafer, T. W., Second Epistle of Clement to the Corinthians. [Texts for students ser.]. Lo., S. P. C. K. 6 *d.*
Harnack, A. v., Neue Fragmente des Werks des Porphyrius gegen die Christen. Die Pseudo-Polycarpiana und die Schrift des Rhetors Pacatus gegen Porphyrius. Berl., Verlag d. Akad. d. Wiss. (266—284 4°). M 3.
Buchwald, Der h. Nikolaus von Myra (SchlesPastBl 1/2, 1-9).
Rothenhäusler, M., Ältestes Mönchtum u. klösterl. Beständigkeit (BenedMonatschr 3/4, 87—95; 5/6, 223—37).
Jaeger, V., Gregorii Nysseni opera. Vol. 1. Contra Eunomium libri. Pars 1. Liber 1 et 2 (vulgo I et XII b). Berl., Weidmann (XII, 391). M 40.
Mahler, Ed., Zur Chronologie der Predigten des Chrysostomus wegen der Weihnachtsfeier (OrLtztg 3/4, 59—63).
Ganszyniec, R., Zu Apolinarios von Laodicea (ByzNeugriechJb 1920, 3/4, 375/6).
Maas, P., Artemioskult in Konstantinopel (Ebd. 377—80). — Lehmann, K., Ein Reliefbild des h. Artemios in Kpl. (381—84). — Bees, N. A., Weiteres zum Kult des h. Artemios (384/5).
Nissen, Th., Das Enkomion des Theodoros Studites auf den h. Arsenios (Ebd. 241—62).
Rolt, C. E., Dionysius the Areopagite: On the Divine Names and the Mystical Theology. Transl. Lo., S. P. C. K., 1920 (231). 7 *s* 6 *d.*
Manser, A., Frühe abendländ. Keime des neuen St. Ephrämfestes (BenedMonatschr 5/6, 180—90).
Classen, W., Die Germanen und das Christentum. Hamb., Hanseatische Verlagsanstalt (V, 186). M 16.
Lauer, H., Geschichte der kath. Kirche in der Baar. Donaueschingen, Danubiana (VII, 376). M 24.
Lehmann, P., Quellen zur Feststellung u. Geschichte mittelalt. Bibliotheken, Handschriften u. Schriftsteller (HistJb 40, 1920, 44—105).
Robinson, Ch. H., Anskar, the Apostle of the North, 801-865. Trans. from the *Vita Anskarii* by Bishop Rimbert. Lo., S. P. G. (139). 4 *s.*
Krusch, B., Arbeonis ep. Frisingensis vitae ss. Haimhrammi et Corbiniani. Rec. [Script. rer. Germ. in usum schol.]. Hann., Hahn, 1920 (VIII, 244). M 16,80.
Tenckhoff, F., Das Leben des Bischofs Meinwerk von Paderborn (Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis). [Dass.]. Ebd. (XXVIII, 181). M 15.
Fliche, A., S. Grégoire VII. [Les Saints]. P., Gabalda, 1920, 12°. *Fr* 3,50.
Toth, K., Legenden vom Heiligen Franz (Fioretti di San Francesco, Ausz., dt.). Lpz., Amalthea-Verlag (106 m. Abb., 8 farb. Taf.). M 18.
Eubel, C., Die 700jährige Niederlassung der Franziskaner-Minoriten zu Würzburg. Mstr., Aschendorff (47, 2 Taf.). M 3.
De Kok, D., Zuid-Nederlandsche Franciskanessen (Franciscana 2, 85—102).
Becx, W. F., Geschiedenis der Congregatie van de Broeders Penitenten van den H. Franciscus, gevestigd in „Huize Padua" te Boekel (N.-Br.). Bussum, Brand, 1919 (84).
Fletcher, J. S., The Cistercians in Yorkshire. Lo., S. P. C. K., 1920 (343). 17 *s* 6 *d.*
Heckel, R. v., Untersuchungen zu den Registern Innozenz' III (HistJb 40, 1920, 1—43).
Mager, A., Der h. Thomas u. die Mystik (TheolGl 1, 1—13).
Roland-Gosselin, M. D., Sur la théorie thomiste de la vérité (RScPhilThéol 2, 222—34).
Blanche, F. A., La notion d'analogie dans la philosophie de S. Thomas d'Aquin (Ebd. 169—93).
Hugueny, Et., La doctrine mystique de Tauler (Ebd. 194—221).
Lettau, J., Die homilet. Grundsätze des Berthold v. Regensburg (KKanzel 2, 127—42).
Van Delft, A. H. J., Dante-verklaring met vertaalden tekst. Deel II: Goddelijke Komedie. Bussum, Brand, 1920 (328).
Kretzmann, P. E., Wiklifs Stellung in der Lehre vom h. Abendmahl (LehreWehre 67, 3, 81—83).
Taylor, I. A., Joan of Arc: soldier and saint. Lo., Sands, 1920 (253). 6 *s.*

Bursche, E., Die Reformarbeiten des Basler Konzils. Baseler theol. Diss. 1921. Lodz, Manitius (XII, 124). M 25.
Bauermeister, K., Die korporative Stellung des Domkapitels u. der Kollegiatstifter der Erzd. Mainz während des späteren MA. (ArchHessGesch 13, 2, 185—201).
Lenz, M., Luthers Tat in Worms. Lpz., Heinsius (45). M 5.
Walther, Luther u. die Juden u. die Antisemiten. Lpz., Dörffling & Franke (39). M 4.
Dechent, H., Kirchengeschichte von Frankfurt a. M. seit der Reformation. Bd. 2. Frankf. a. M., Kesselring (VIII, 588). M 36.
Hoffmann, W., Zur Reformationsgeschichte von Jugenheim in Rheinhessen (ArchHessGesch 13, 2, 163—72).
Hashagen, J., Bundesgenossen der jesuit. Gegenreformation am Rhein (MonatshRheinKG 1/3, 3—27).
Schurhammer, G., Der h. Franz Xaver in Miyako (StimmZ 51, 6, 440—55).
—, Kobo-Daishi (ZMissWiss 2, 80—97).
Kilger, L., Die ersten Jesuiten am Kongo u. in Angola (1547—75) II (Ebd. 65—73).
Batton, A., Wilhelm von Rubruk, ein Weltreisender aus dem Franziskanerorden und seine Sendung in das Land der Tataren. Mstr., Aschendorff (XII, 78). M 9.
Günter, H., Gerwig Blarer, Abt von Weingarten u. Ochsenhausen: Briefe und Akten. Bd. 2. Stuttg., Kohlhammer (XXXII, 572). M 36.
Gasquet, Card., A History of the Venerable English College, Rome. Lo., Longmans, 1920 (IX, 291). 15 *s.*
Orbaan, J. A. F., Rome onder Clemens VIII. s'Gravenhage, Nijhoff, 1920 (VIII, 235). *Fl* 7.
Leman, A., Urbain VIII et la rivalité de la France et de l'Autriche de 1631 à 1635. Lille, Giard, 1920 (XX, 620). *Fr* 20.
—, Recueil des instructions générales aux nonces ordinaires en France de 1624 à 1634. Ebd. 1920 (IV, 219). *Fr* 8.
Nachbaur, S., Der h. Johannes Berchmans aus der Gesellschaft Jesu. Frbg., Herder (VIII, 277). M 19,50.
Jakob Böhme von Alt-Seidenburg, Teutonicus Philosophus genannt: Vom übersinnlichen Leben. Wien, Avalun-Verlag (40 4°). M 250.
P. Frédégard d'Anvers, La vie religieuse et familiale en Belgique au XVIIe s. P., libr. S. François, 1919 (XXXI, 375).
Lovat, Alice, The Sister of Charity martyred at Arras in 1794. Lo., Catholic Truth Soc. (86). 1 *s.*
Forsthoff, Goethe u. der westdeutsche Pietismus (Monatsh RheinKG 1/3, 27—38).
Herrmann, F., Maximilian Ludwig Proli, der Prophet von Offenbach (ArchHessGesch 13, 2, 202—65).
Vigener, F., Ketteler vor dem J. 1848 (HistZ 123, 3, 398-479).
P. Hildebrand, Encore la profession de Louise Lateau au Tiers Ordre franciscain (Franciscana 2, 129/30).
Rosenkranz, A., Geschichte der deutschen evang. Kirche zu Liverpool. Stuttg., Ausland u. Heimat Verlags-A.-G. (VIII, 224 mit Abb.). M 12.

Systematische Theologie.

Wobbermin, G., Histor. u. systemat. Theologie (ZThKirche 1920, 6, 393—16).
Storr, R., Weltanschauungsfragen. Vorträge. Rottenburg a. N., Bader (120). M 6,80.
Pichler, J. Ev., Der Weg zum Leben. Kath. Religionsbuch mit Beisp. u. Bildern. 2., vm. u. vb. Aufl. St. Gabriel, Missionsbuchh. (XV, 512). M 35.
André, H., Die Entelechie als Leitgedanke christ-kath. Lebensphilosophie (TheolGl 1, 33—40).
Steffes, J. P., Die Bedeutung der Religionspsychologie für die Apologetik (Ebd. 25—33).
—, Die Gegenwartsbedeutung der *philosophia perennis* (PastorB April, 321—30).
Wentscher, Else, Geschichte des Kausalproblems in der neueren Philosophie. Lpz., Meiner (VIII, 389). M 65.
Meffert, F., Ernst Häckel, der Darwinist u. Freidenker. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (254). M 11.
Schwertschlager, J., Philosophie der Natur. Abt. 1. 2. Kempten, Kösel (X, 317; VII, 276). M 22; 20.
Baillie, J. B., Studies in human nature. Lo., Bell (308). 15 *s.*
Marquardt, H., Der Mechanismus der Seele. Neumünster, Dittmann (158). M 24.
Steiner, R., Von Seelenrätseln. 5.—12. Taus. Berl., Philos.-anthroposoph. Verlag (265). M 20.
Traub, F., Rudolf Steiner als Philosoph u. Theosoph. 2., umgearb. Aufl. Tüb., Mohr (VIII, 53). M 9.
Rittelmeyer, F., Vom Lebenswerk Rudolf Steiners. Eine Hoffnung neuer Kultur. Mit Beiträgen v. M. Bauer, H. Beckh u. a. Mchn., Kaiser (355). M 28.
Bischoff, E., Fremdwörterbuch zur theosoph. Literatur. 4., völlig umgearb. Aufl. Lpz., Grieben (54). M 8.
Leese, K., Moderne Theosophie. 2., völlig umgearb. Aufl. Berl., Furche-Verlag (229). M 18.
Eck, Th., Ist Spiritismus Schwindel? Hamb., Weltbund-Verlag, 1920 (175). M 15.
Sage, M., Die Mediumschaft der Frau Piper. In verkürzter deutscher Bearb. v. N. W. Thomas. 2. Aufl. Lpz., Mutze (XV, 73). M 10.
Gumppenberg, H. v., Philosophie und Okkultismus. Mchn., Rösl (138). M 10.
Nagel, R., Grundzüge des Okkultismus. Lpz., Theosoph. Verlagshaus, o. J. (77). M 8.
Siebert, Th., Führer zum prakt. Studium des Okkultismus. Halle, Siebert (32). M 3.
Tischner, R., Einführung in den Okkultismus und Spiritismus. Wiesbaden, Bergmann (VIII, 142 4°). M 22.
Maack, F., Das zweite Gehirn. Betrachtungen über die zukünftigen Aufgaben eines wissenschaftl. Okkultismus. Hamb., Theosophia-Verlag (IX, 47). M 6,50.
Buxtorf, K., Christliche Wissenschaft. Christian Science. 2. Aufl. St. Gallen, Buchh. d. Evang. Gesellschaft (20). *Fr* 0,45.
Surya, G. W., Die Kraft der Gedanken des Wunsches und Gebetes. Frbg., Hofmann (44).
Brown, W. A., The Problem of the Personality of God (JReligion 3, 296—306).
Pohle, J., Natur u. Übernatur. [Aus: Religion, Christ., Kirche]. Kempten, Kösel (160). M 10.
Esser, G., Gott und Welt. [Dass.]. Ebd. (182). M 11,50.
—, Jesus Christus, der göttl. Lehrer der Menschheit. [Dass.]. Ebd. (232). M 14,50.
Friedrich, E., Die kirchl. Andacht zum göttl. Herzen Jesu in ihrer Grundlegung, Entwicklung u. glorreichen Vollendung. St. Gabriel, Missionsbuchh., 1920 (XIII, 302). M 20.
Heiler, F., Die Hauptmotive des Madonnenkults (ZThKirche 1920, 6, 417—47).
Sadet, G., La grâce sanctifiante. P., Lethielleux (128 12°).
Caspari, W., Beweggründe der Erwählung, nach dem A. T. (NKirchlZ 4, 202—15).
Dunin-Borkowski, St. v., Die Kirche als Stiftung Jesu. [Aus: Religion, Christ., Kirche]. Kempten, Kösel (142). M 9.
Mausbach, J., Die Kirche u. die moderne Kultur. [Dass.]. Ebd. (225). M 14.
Feuling, D., Stufen der Zugehörigkeit zur Kirche (BenedMonatschr 3/4, 150—63).
Holtum, G. v., Von den spezifischen Wirkungen der Sakramentalien (PastorB April, 303—308).
Lübeck, K., Die Firmung in der orthodoxen griech. Kirche (Ebd. 1920 Dez., 111—18; Febr., 219—26).
Springer, E., Fünf Thesen über die Notwendigkeit der Eucharistie (Ebd. März, 268—79).
Bennetts, H. J. T., Evidence of things not seen: collected from miracles and visions of the Blessed Sacrament. Lo., Faith Pr. (223). 10 *s* 6 *d.*
Bender, J., Dem Weltuntergang entgegen. Gründe für den Eintritt des Endes der Zeiten im 20. Jahrh. Hildesheim, Borgmeyer (132). M 5.
Dignant, O. E., Tractatus de virtute religionis. Ed. III auctior. Brügge, Beyaert (XIV, 230). *Fr* 12.
Mager, A., Wandel in der Gegenwart Gottes (BenedMonatschr 3/4, 96—124).
Heath, A. G., The Moral and social significance of the conception of personality. Lo., Milford (167). 7 *s* 6 *d.*
Wittmann, M., Aristoteles u. die Willensfreiheit (PhilJb 1, 5-30).

Praktische Theologie.

Völker, K., Die Stellung der prakt. Theologie in der theol. Wissenschaft. Tüb., Mohr (22). M 4,50.
Blunt, J. H., The Book of Church law. 11th ed. Rev. by G. E. Jones. Lo., Longmans (608). 14 *s.*
Lenz, J., Moderne Eherechtsreform in ethischer Bewertung (PastorB Mai, 347—55).
Sierp, H., Die „Schicksalsstunde" der preuß. Landeskirche (StimmZeit 51, 6, 425—39).

Dibelius, O., Staatsgrenzen und Kirchengrenzen. Eine Studie zur gegenwärt. Lage des Protestantismus. Berl., Engelmann (73). M 8.
Louis, P. J., Der Beruf zur Mission. 2. Aufl. Aachen, Xaverius-Verlagsh. (IV, 94). M 6.
Schmidlin, Handschriftl. Missionsbestände in der Bibliothek Vittorio-Emmanuele in Rom (ZMissWiss 2, 73—80).
Sickenberger, J., Revolution u. Eid im Lichte des Christentums (ArchRechtsWirtschPhilos 13, 4, 285—93).
Naumann, G., Sozialismus u. Religion in Deutschland. Lpz., Hinrichs (108). M 10.
McDonald, W., Some ethical aspects on the social question: suggestions for priests. Lo., Burns & O. (227). 7 *s* 6 *d*.
Haggeney, K., Der Gottessohn. Priesterbetrachtungen im Anschluß an das Johannesevangelium. T. 1, 1. Frbg., Herder (XI, 400). M 19,50.
Brucker, J., Die geistl. Exerzitien des h. Ignatius für Gläubige jeden Standes dargest. 8. u. 9. Aufl. Ebd. (XX, 344). M 12.
Bernberg, J., Zurück zur Erziehungslehre Christi! Kritik der alten und Umriß der neuen kath. Pädagogik. Rgsb., Verlagsanstalt (VIII, 226). M 20.
Lathon, V., Konfessionslose Zwangsschule u. Christentum. Osnabrück, Pillmeyer (41). M 6.
Schröteler, J., Die Fremdbeobachtung in der religionspsychologischen Kinderforschung (KatechBl 1921, 1/2, 5—12; 3/4, 65—76).
Stöffler, F., Jugendpflege u. höhere Schule (SozKultur 3/4, 65-97).
Wetter, G. P., Altchristl. Liturgien: Das christl. Mysterium. Studie zur Geschichte des Abendmahles. Gött., Vandenhoeck & R. (VIII, 196). M 16.
Weigert, J., Die Fragen der bäuerl. Sittlichkeit u. ihre Bedeutung für die Predigt (KKanzel 2, 114—27).
Bartmann, Die Trinität auf der Kanzel (Ebd. 106—14).
Beßler, W., Der junge Redner. Einführung in die Redekunst. 4.—6., vb. Aufl. Frbg., Herder (XI, 279). M 17.
Arper, K., u. A. Zillessen, Evang. Kirchenbuch. Bd. 1. Gottesdienste. 3., neu bearb. Aufl. Ebd. (10, 348). M 36.
Kramp, J., Meßliturgie u. Gottesreich. Darlegung u. Erklärung der kirchlichen Meßformulare. T. 2 u. 3. Frbg., Herder (VI, 261; VII, 358). M 11; 16.
Keseling, P., Horaz im Kirchenlied? (TheolGl 1, 41—44).
Schwalbach, O., Der Glocken Tod u. Auferstehung. Bearb. u. hrsg. v. Hoffschulte. Mstr., Regensberg, o. J. (38). M 8.

Christliche Kunst.

Jackson, Th. G., Byzantine and Romanesque architecture. 2nd ed. 2 vols. Cambr., Univ. Pr. (296; 285). 84 *s*.
Holland, L. B., Transformations of the Classic Pedimentin Romanesque Architecture (AmerJArch 25, 1, 55—74).
Rensselaer, Mrs. Schuyler van, Handbook of English cathedrals. Lo., Unwin (510). 10 *s* 6 *d*.
Sauer, J., Die Johann-Nepomukkapelle der Stadtkirche zu Meßkirch (ZGeschOberrh 1, 4—51).
Poglayen-Neuwall, St., Bellerophon u. der Reiterheilige (Byz NeugriechJb 1920, 3/4, 338—42).
Stocks, H., Die Auferstehung Christi auf altchristl. Sarkophagen (Ebd. 370/1).
Winkler, F., Die Anfänge Jan Gossarts (JbPreußKunstsamml 42, 1, 5—19).
Demmler, Th., Beiträge zur Kenntnis des Bildhauers Gerhaert von Leiden (Ebd. 20—33).
Preuß, H., Das Bild Christi im Wandel der Zeiten. 115 Bilder gesammelt u. mit e. Einf. sowie mit Erl. vers. 2., neubearb. Aufl. Lpz., Voigtländer (215). M 35.
Witte, F., Die ersten Arbeiten des Instituts für relig. Kunst (ZChrKunst 1920, 8, 103—15).

Karl Haggeney S. J.

Der Gottessohn

Priesterbetrachtungen
im Anschluß an das Johannesevangelium

Erste und zweite Auflage. 4 Teile. 12°

1. Teil: **Die Selbstoffenbarung durch Zeichen und Predigt** I. (XII u. 400 S.) M. 19.50; geb. M. 24.50.
2. Teil: **Die Selbstoffenbarung durch Zeichen und Predigt** II. (VIII u. 426 S.) M. 21.—; geb. M. 26.—.
3. Teil: **Die Abschiedsfeier im Abendmahlssaale.** (Im Druck.)
4. Teil: **Der Sieg des Gottessohnes durch Tod und Auferstehung.** (In Vorbereitung.)

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Einige Urteile über den ersten Teil:

Ein hochstehender Kirchenfürst urteilt in einem Briefe: „Das Buch leistet zahlreichen Priestern für Innenleben und Predigtamt wertvolle Dienste und wird zweifellos weite Verbreitung finden."

Ein anderer Kirchenfürst faßt sein Urteil in die Worte zusammen: „Es freut mich für Sie und für uns, daß es Ihnen vergönnt ist, auch dieser wunderbarsten Perle heiligen Schrifttums ihre Fassung zu geben, daß sie mit neuem Glanz hineinleuchte in unser Priesterleben."

Dr. Zoepfl schreibt in der Literarischen Beilage zur „Augsburger Postzeitung": „Man kann dem Verfasser das Lob nicht vorenthalten: daß er tief in den Geist des Johannesevangeliums eingedrungen ist und dem Texte wahre Goldkörner Lebens- und Sterbensweisheit entnimmt."

Ein Spiritual schreibt: „Ihre Betrachtungen sind, Gott sei Dank, ein wahres Hilfsmittel für Priester und Laien und verdienen die weiteste Verbreitung. Gerade in unsern Tagen sehnen sich zahlreiche Gottsucher nach solcher Nahrung!"

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung zu Freiburg im Breisgau.

Hebräisch-lateinisches Gebetbuch

von **Dr. J. Zumbiehl.** (Aschendorff-Münster). Geb. in Ganzleinen Mk. 4,—; geb. in Ganzleder Mk. 6,—.

Zeitschr. f. kath. Theologie 1909: Die Anzeige dieses kleinen Gebetbuches dürfte wohl manchem katholischen Hebraisten willkommen sein, auf schönem, reinem Papier herrliche hebräische Lettern, die für Studierende und Studierte gebräuchliche katholische Gebete bieten.

Gegenstandslogik und Denklogik. Ein Vorschlag zu einer Neugestaltung der Logik. Von Dr. Martin Honecker, Privatdozent d. Philos. an d. Univ. Bonn. M. 17,50.

Zur Psychologie der mystischen Persönlichkeit. Mit besonderer Berücksichtigung Gertruds der Großen von Helfta. Von Dr. W. Müller-Reif. M. 12,50.

Ferd. Dümmlers Verlag, Berlin SW. 68 (Postscheck 145).

F. X. Dölger

Sol Salutis

Gebet und Gesang im christlichen Altertum

Mit bes. Rücksicht auf die Ostung in Gebet und Liturgie.

(Liturgiegeschichtl. Forschungen 4/5).

XII u. 342 S. gr. 8° 25 Mk.

„Wer in der großen Frage »Sonnenkult und Christentum« die nebeneinander- und ineinanderlaufenden Vorstellungsreihen richten und ordnen will, wie dies Prof. Dr. Dölger in seinem neuesten Werke »*Sol Salutis*« versucht, muß kundige und zarte Hände haben. Scharfe Einzelinterpretation und philologische Kleinarbeit ist notwendig, und in der Handhabung dieser Grundsätze ist die Arbeit Dölgers vorbildlich zu nennen . . ."

Dr. Doergens (Kölner Pastoralblatt 1920, 267).

Von demselben Verfasser erschien:

Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze.

Eine religionsgeschichtliche Studie zum Taufgelöbnis. (Liturgiegesch. Forschungen 2/3). Mit 1 Tafel, XII u. 150 S. 10,— Mk.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Eucharistische Schriften

Eucharistische Funken. Blütenlese frommer Gedanken und Gespräche zu Füßen Jesu im allerheiligsten Altarssakrament. Aus dem Italienischen übersetzt von Ottilie Bödiker.
I. Bdchen. 53.—77. Tausend. Geb. M. 7.20.
II. Bdchen. 31.—51. Tausend. Geb. M. 7.20.
III. Bdchen. 26.—65. Tausend. Geb. M. 7.20.
1. Beigabe: Die ewige Lampe. 11.—30. Taus. Geb. M. 7.20.

Seele Christi, heilige mich! Gespräche der gottliebenden Seele mit ihrem Meister im Tabernakel. Deutsch von Klara Ida Schall-Rossi. 20.—29. Tausend. Geb. M. 5.40.

Eine Stunde der Anbetung. Ein Buch über das allerheiligste Altarssakrament. Von F. P. Donnelly S. J. Deutsch von Gisberta Freiin von Hertling. Geb. M. 12.—.

Der stille Klausner im Tabernakel von F. X. Esser S. J. Geb. M. 8.50.
Eine willkommene Gabe für alle Freunde des verborgenen Gottes.

Für Unseres Herrn Tischgäste. Ein Büchlein von der heiligen Kommunion für die Frauenwelt von F. Förster. Mit einem Titelbild. Geb. M. 5.80.
Welchen Platz auch immer Gott der Frau angewiesen hat, immer muß sie in engstem Anschluß an den eucharistischen Heiland leben, wenn sie ihre Aufgabe vollkommen erfüllen will. In diesem Sinne wurde dies Büchlein geschrieben.

Die „Übung" der Mutter Klara Fey, Stifterin der Genossenschaft vom armen Kinde Jesus. Eine Anleitung zum Leben in dem Gott unserer Altäre. 20.—30. Tausend. Geb. M. 4.—.

Geheiligt werde dein Name! Gedanken und Erwägungen der gottliebenden Seele vor ihrem Meister im Tabernakel. Nach P. P. J. Eymard von Klara Ida Schall-Rossi. Geb. M. 5,40.
Wo immer sich religiös fein gestimmte Seelen finden, die gerne vor dem Tabernakelkönig weilen, werden sie an diesem Werkchen eine helle Freude empfinden.

Die Danksagung nach der heiligen Kommunion von H. Villefranche S. J. Deutsche Übersetzung von Generosus Teifl O. F. M. Geb. M. 10.40.
Es ist ein echt christlicher und gut biblischer Kerngedanke, der diesen Erwägungen zugrunde liegt, im wesentlichen das Paulinische „in Christo Iesu", ein Grundgedanke der christozentrischen Theologie des Apostels.

Eucharistie und Arbeit von E. Przywara S. J. 5.—8. Tausend. (Neuauflage in Vorbereitung.)
Ein wundersam schönes Büchlein, geeignet, die Seelen aufzurütteln zu heiliger Arbeit, deren Quelle und Mittel und Ziel Christus ist.

Siehe, ich stehe vor der Türe! Ein Büchlein für Erstkommunikanten. Von Dr. A. Anwander und Dr. Fr. Zoepfl. Mit 4 Bildern. Geb. M. 11.— und höher.
Ein besonders inniges, zum christlichen Leben, zur praktischen Anwendung der religiösen Gedanken anleitendes Erstkommunikanten-Büchlein. Die Verfasser sind Meister der Anschaulichkeit und der Anpassung an das kindliche Verständnis.

Heilige Jugendzeit. Erzählungen für jugendliche Kommunikanten von K. Kümmel. Mit einem Titelbild in Farbendruck. 19.—24. Tausend. Geb. M. 20.—. Ausgabe in 4 Einzelbändchen geb. je M. 6.—.

Ehrenpreis. Eine Festgabe für Erstkommunikanten aus Beiträgen mehrerer Mitarbeiter zusammengestellt von Helene Pagés. Mit 7 Bildern. 22.—27. Tausend. Geb. M. 18.—.

Engel und Erstkommunikant. Unterrichts-, Übungs- und Gebetbüchlein für die kleinen Erstkommunikanten. Von Fr. Beetz. 3., verb. Aufl. Mit 39 Bildern Geb. M. 7.

Das wahre Manna. Bilderreiches Kommunionbüchlein für kleine und große Kinder. Von Fr. Beetz. 27.—37. Taus. Geb. M. 9.50 und höher.

Das heilige Meßopfer dogmatisch, liturgisch und aszetisch erklärt von Dr. N. Gihr. 26.—30. Tausend. Geb. M. 26.—.

Besuchungen des heiligsten Sakramentes des Altares für jeden Tag im Monate. Von M. Klostermann O. F. M. 5. Auflage. Geb. M. 6.—.

Das Brot des Lebens. Erklärung und Anleitung zur homiletischen Verwendung der neutestamentlichen Texte über das allerheiligste Altarssakrament. Von E. Seipel. Geb. M. 10,50.

Das Zeugnis des 4. Evangelisten für die Taufe, Eucharistie und Geistessendung. Von Dr. J. E. Belser. Geb. M. 12.80.

Psalm 118 für Betrachtung und Besuchung des Allerheiligsten erklärt und verwertet von Dr. J. Schmitt. 2. Auflage. Geb. M. 10.20.

Das Himmelsbrot. Von W. Dwight S. J. Ermahnungen zum öfteren Empfang der heiligen Kommunion. Geb. M. 8,20.

Jesus mein Alles. Eucharistischer Monat. Von H. Lercari S. J. 4. Auflage. Geb. M. 4.20.

Vom Seelenbrot. 4. Buch von der Nachfolge Christi von Th. v. Kempen. Übersetzt von Bischof J. M. Sailer, neu herausg. von Dr. F. Keller. Mit einem Anhang von Andachtsübungen. Geb. M. 1.50.

Der christliche Monismus. Zeitgemäße Betrachtungen über christliche Glaubenswahrheiten. Von E. Wasmann S. J. 3.—5. Tausend. Geb. M. 5.20.
Der Verfasser will nicht bloß allen gläubigen Christen den Born des Lebens tiefer erschließen, der namentlich im heiligsten Altarssakramente verborgen liegt, sondern auch die Gottsucher in der modernen Neuheidenwelt zu den Wassern des ewigen Lebens führen.

Unser bester Freund. Erwägungen für den Herz-Jesu-Monat von Chr. Pesch S. J. Geb. M. 15.—.

Monatliche Geisteserneuerung, Die, am Herz-Jesu-Freitag. Mit einem Vorwort von J. Hättenschwiller S. J. Geb. M. 12.40.

Deutsche Gebete. Wie unsere Vorfahren Gott suchten. Ausgewählt und herausgegeben von Br. Bardo. Mit Titelbild: Heiliger Erzengel Michael, Deutschlands Patron. 4., verm. Aufl. (15.—20. Taus.) Geb. M. 15.40 u. höher.
„Das Schönste von allem Schönen, was je von deutscher Zunge gebetet worden ist, hat Br. Bardo in ‚Deutsche Gebete' gesammelt. Ich glaube, daß mancher, der an unserer Gebetbuchliteratur verzweifelt und selbst vielleicht lange nicht mehr gebetet hat, durch dieses Buch wieder zum Beten angeregt wird." (Sonntagsfriede, Nürnberg 1917, Nr. 17.)

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung zu Freiburg im Breisgau.

Augustin Lehmkuhl S. J.

Der Christ im betrachtenden Gebet

Anleitung zur täglichen Betrachtung besonders für Priester und Ordensleute

3. u. 4., durchgearbeitete u. vermehrte Aufl. von K. Kirch S. J. 4 Bde.
I: Advents- u. Weihnachtszeit. Geb. M. 14.40. — II: Fasten- u. Osterzeit. Geb. M. 16.60. — III: Schaltbetrachtungen. Marien- u. Herz-Jesu-Monat. Geb. M. 24.50. — IV: August bis Oktober. Geb. M. 37.50.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

„Diese Betrachtungen zählen zweifelsohne zu den besten und gediegensten Erscheinungen auf diesem Gebiete . . ." (Theolog.-prakt. Quartalschrift, Linz 1917, 1. Heft.)

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.

Der hl. Alfons Maria von Liguori und die Gesellschaft Jesu

in ihren freundschaftlichen Beziehungen zueinander von **J. L. Jansen** C. SS. R.
Nach dem Holländischen bearbeitet von Kl. M. Henze C. SS. R.
12°. (XII u. 108 S.) M. 3.80; geb. M. 5.60 u. Zuschläge.

„. . . Es ist eine erbauliche Schrift, zugleich ein erhebendes Zeugnis für die gegenseitige Hochachtung zweier um die Kirche hochverdienter Orden."
(Caritas, Freiburg 1920, Nr. 10/12 [† Dr. Werthmann].)

„. . . Das Schriftchen bietet auf wenigen Seiten viel Neues und trägt gewiß dazu bei, den immer noch zu wenig gekannten großen Heiligen und den vielverfolgten Orden besser kennenzulernen und höher zu schätzen."
(Schles. Volkszeitung, Breslau 1920, Nr. 613.)

Herder & Co. / Freiburg i. Br.

Herz-Jesu-Bücher

Barat — Die selige Magdalena Sophie Barat. Ein Lebensabriß. Mit dem Bildnis der Seligen. Volksausgabe. 2. u. 3. Aufl. 12°. (XII u. 128 S.) (Im Druck.)

M. Sophie Barat gehört zu den innigsten Verehrern des göttlichen Herzens Jesu nach dem Vorbilde der sel. Marg. Maria Alacoque, mit welcher sie dieselbe Liebesglut, Demut und Sanftmut verbindet.

Bardo, Br., Deutsche Gebete. Wie unsere Vorfahren Gott suchten. Ausgewählt und herausgegeben. Mit Titelbild: Heiliger Erzengel Michael, Deutschlands Patron. 4., vermehrte Auflage. (15.—20. Taus.) kl. 12°. (XVI und 262 S.) Geb. M. 15.40 und höher.

„Das Schönste von allem Schönen, was je von deutscher Zunge gebetet worden ist, hat Br. Bardo in ‚Deutsche Gebete' gesammelt. Ich glaube, daß mancher, der an unserer Gebetbuchliteratur verzweifelt und selbst vielleicht lange nicht mehr gebetet hat, durch dieses Buch wieder zum Beten angeregt wird." (Sonntagsfriede, Nürnberg 1917, Nr. 17.)

Bertram, Adolf, Kardinal, Fürstbischof von Breslau, Familiensinn geheiligt durch Weihe an Jesu Herz. Mit Gebeten für die Familienweihe. 4.—8. Tausend. kl. 12°. (VIII und 78 S.) Geb. M. 2.40.

Das Büchlein ist geeignet, beizutragen zur Rettung des immer ärger bedrohten christlichnn Familienlebens.

Cathrein, V., S. J., Die Verheißungen des göttlichen Herzens. Mit einer kurzen Einführung in das Wesen und die Übung der Herz-Jesu-Andacht. 12°. (IV u. 62 S.) M. 1.70.

„Eine warm gehaltene Darstellung der Andacht zum heiligsten Herzen Jesu aus der Feder eines hervorragenden Gottesgelehrten."
(Notburga, Donauwörth 1919, Nr. 21/22.)

Chasle, L., Schwester Maria vom göttlichen Herzen Droste zu Vischering, Ordensfrau vom Guten Hirten. Frei bearb. von L. Sattler O. S. B. 7. u. 8. Aufl. Mit 5 Abbildungen. 8°. (XVI u. 372 S.) Geb. M. 13.50.

In den schweren Tagen, da die deutschen Bischöfe ihre Diözesen dem göttlichen Herzen weihten, tritt Schwester Maria, eine deutsche „Heilige", vor uns als Lehrerin und Beispiel praktischer Herz-Jesu-Andacht.

Gertrud — Der hl. Gertrud der Großen Gesandter der göttlichen Liebe. Nach der Ausgabe der Benediktiner von Solesmes von Johann Weißbrodt. 6. u. 7. Auflage. 12°. (XVIII u. 624 S.) Geb. M. 12.—.

„... Gerade wegen der heute mehr und mehr ins Familienleben zu tragenden Herz-Jesu-Andacht wird Gertruds Gesandter für jede Herz-Jesu-Familie ein Buch von hohem Werte sein ..."
(Das Waisenkind von Elsaß-Lothringen, Oberginingen 1918, Nr. 12.)

Hagen, M., S. J., Die Gnadensonne des 20. Jahrhunderts. Geistliche Erwägungen zur Förderung der Herz-Jesu-Andacht. 3., neubearb. Aufl. 12°. (X u. 176 S.) Geb. M. 7.50.

„... Die ungekünstelte Art der Darstellung wird zum Beweis, daß es sich hier um eine kernige Andacht handelt, die ein Schlußabschnitt noch als gerade für die jetzigen Zeitverhältnisse erfolgversprechend erweist ..."
(Monatsblätter für den kathol. Religionsunterricht, Köln 1911, 11. Heft.)

Hagg, P., S. J., Die Herz-Jesu-Litanei. Geistliche Erwägungen. 2., neu bearbeitete Aufl. von Martin Hagen S. J. 12°. (VIII u. 382 S.; 1 Bild.) Geb. M. 10.80.

„Das gediegene Herz-Jesu-Buch verdient warme Empfehlung."
(Der Rosenkranz, Limburg 1906, 9. Heft.)

Hattler, F., S. J., Lebensbild des ehrw. P. Claudius de la Colombière S. J. nebst seinem geistlichen Tagebuche. Mit dem Bildnis des Ehrwürdigen. 12°. (XII u. 246 S.) Geb. M. 7.20.

Allen Liebhabern des göttlichen Herzens wird das Lebensbild eine erbauliche und liebe geistliche Lesung sein.

Krebs, J. A., C. SS. R., Die heiligsten Herzen Jesu und Mariä verehrt im Geiste der Kirche und der Heiligen. 13. Auflage. Mit Titelbild. Ausg. Nr. 8. 24°. (XVI u. 484 S.) Geb. M. 11.— und höher.

Monatliche Geisteserneuerung, Die, am Herz-Jesu-Freitag. Mit einem Vorwort von J. Hättenschwiller S. J. 12°. (VIII u. 218 S.) Geb. M. 12.40.

„Die inhaltreichen Betrachtungen, welchen durchweg die gänzliche Hingabe seiner selbst an das göttliche Erlöserherz zugrunde liegt, dürften dazu beitragen, die Verehrung des göttlichen Herzens zu vertiefen und durch gediegenes Tugendstreben fruchtbar zu machen. Das Büchlein wird daher hochstrebenden Seelen in der Welt, die bemüht sind, ein innerliches Leben zu führen, sowie Mitgliedern religiöser Genossenschaften ein willkommener Führer sein." (Magazin für Pädagogik, Rottweil 1920, Nr. 40.)

Nix, H. J., S. J., Die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu und des reinsten Herzens Mariä. Nach der 3. lateinischen Aufl. ins Deutsche übersetzt. 8°. (XII u. 212 S.) Geb. M. 9.60.

„Eine durchaus zeitgemäße, gedrängte, gründliche Darstellung von Geschichte, Natur, Ziel und Früchten der Herz-Jesu-Verehrung und der Art sie zu üben ..." (Universitas, Bruchsal 1909, Nr. 1.)

Oer, Sebastian v., O. S. B., Familienweihe an das heiligste Herz Jesu nebst liturgischer Abendandacht. 6.—10. Taus. 12°. (VIII u. 106 S.) M. 1.50.

„Restlose Empfehlung verdient des greisen Benediktinerpaters von Oer erbaulich-liturgisches Werkchen." (Quickborn, Heidhausen 1918, Nr. 7.)

Pesch, Chr., S. J., Unser bester Freund. Erwägungen für den Herz-Jesu-Monat. 12°. (VIII u. 324 S.) Geb. M. 15.—.

„In erfreulicher Weise behandelt hier ein hervorragender Theologe und asketischer Schriftsteller die Herz-Jesu-Andacht und läßt die Jesus-Theologie ins Seelenleben strömen." (Schweizerische Kirchenzeitung 1920, Nr. 48.)

Sträter, Dr. H., Pfarrer an St. Joseph in Krefeld, Das Männerapostolat. Seine Bedeutung und praktische Ausgestaltung in der Jetztzeit. 8°. (XII u. 168 S.; 1 Bild.) M. 4.20.

Die Institution des Männerapostolats will die Männerwelt auf dem Boden der Herz-Jesu-Verehrung für die monatliche Kommunion gewinnen. Was sie bereits erreicht hat und was noch zu erreichen ist, wird vom Verfasser dargelegt.

Kupelwiesers Herz-Jesu-Bild in feinstem xylographischen Farbendruck auf Goldgrund ausgeführt von Knöfler. Mit oberhirtlicher Approbation.

Quart: Bildgröße 20×28 cm; mit Rand 27½×36 cm. M. 4.—.

Groß-Oktav: Bildgröße 11½×14½ cm; mit Rand 17×26 cm. 50 Pfg.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung zu Freiburg im Breisgau.

Theologische Neuigkeiten.

Verlag von Ferdinand Schöningh, Paderborn.

Eichmann, Ed., Dr., Univ.-Prof., **Das katholische Mischehenrecht nach dem Codex iuris canonici.** 56 S. 8. M. 4.80. — Die Schrift verfolgt den einzigen Zweck, das Verständnis des kirchlichen Mischehenrechts zu vermitteln.

Funk, F. X., Dr. v., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 7., stark verm. u. teilweise neu bearb. Aufl. hrsg. von **Dr. K. Bihlmeyer,** Prof. a. d. Univ. Tübingen. XXVII u. 1080 S. gr. 8. M. 69.—, geb. in 2 Teilen M. 81,—. — Das lange Zeit vergriffene Werk ist durch die Behandlung des 19. Jahrhunderts und der allerjüngsten Zeit wesentlich erweitert worden.

Nußbaumer, A., Dr., O. M. Cap., **Das Ursymbolum nach der Epideixis des hl. Irenäus und dem Dialog Justins des Märtyrers mit Trypho.** (Forsch. zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte XIV. 2.) XII u. 115 S. gr. 8. br. M. 15,—. Abonnenten-Preis M. 12.—.

Seitz, A., Dr., Univ.-Prof., **Mohammeds Religionsstiftung.** 32 S. gr. 8. M. 4,50.

Kieffer, G., Dr., Prof., **Rubrizistik oder Ritus des katholischen Gottesdienstes** nach den Regeln der hl. röm. Kirche. 4., nach den neuesten Dekreten umgearb. Aufl. XII u. 340 S. gr. 8. br. M. 30,—, geb. M. 36,—.

Bartmann, Bernh., Prof., Paulus als Seelsorger. 3—6. Tausend. 108 S. kl. 8. kart. M. 10,50. Ein Buch für jeden Seelsorger. ☞ Auf die Preise Sortimenter-Zuschlag.

Dölger

Ἰχθύς

(Fischsymbol II)

erscheint in kurzem.

☞ Siehe inliegenden Prospekt.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Halbjährlich 10 Nummern. — Bezugspreis halbjährlich 18 M. für das Inland, 27 M. für das Ausland. — Anzeigen 60 Pfg. die 5mal gespaltene mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 9/10. **1921.** **20. Jahrgang.**

Zwei neue Bände des Concilium Tridentinum I: Buschbell, Concilium Tridentinum. Tom. X: Epistolarum pars prima (Merkle).

Jeremias, Der Gottesberg (Hehn).

Reitzenstein, Das mandäische Buch des Herrn der Größe und die Evangelienüberlieferung (Allgeier).

Dölger, Sol salutis. Gebet und Gesang im christlichen Altertum (Casel).

Reatz, Das theologische System der Consultationes Zacchaei et Apollonii (Stiglmayr).

Zuhorn, Kirchengeschichte der Stadt Warendorf. 2 Bde. (Glasmeier).

Schottenloher, Tagebuchaufzeichnungen des Regensburger Weihbischofs Dr. Peter Krafft (Schmidt).

Schottenloher, Philipp Ulhart, ein Augsburger Winkeldrucker und Helfershelfer der „Schwärmer" und „Wiedertäufer" (Paulus).

Schofer, Dr. Andreas Schill, Konviktsdirektor und Universitätsprofessor (Donders).

Felder, Apologetica sive Theologia fundamentalis. 2 Bde. (Michelitsch).

Adam, Glaube und Glaubenswissenschaft im Katholizismus (Espenberger).

Böckenhoff, Katholischer und moderner Staat. Neubearbeitet von Koeniger (Sägmüller).

Kleinere Mitteilungen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zwei neue Bände des Concilium Tridentinum.

Weder der Papier- und Arbeitermangel des Weltkrieges noch alle Störungen und Hemmungen der Revolution konnten verhindern, daß das große Quellenwerk der Görresgesellschaft zum Trienter Konzil um zwei mächtige Bände bereichert wurde, Bände, von denen höchstens der 1919 erschienene durch ein etwas verschiedenes Papier — und, wenn auch in bescheidenem Maße, durch den Preis — die Schwierigkeiten seiner Entstehung verrät. Die Gediegenheit der Bearbeitung steht ganz auf der Höhe der früheren Bände, und die Schärfe, Sauberkeit und fast völlige Fehlerlosigkeit des Druckes stellt der trefflichen Herderschen Offizin ein glänzendes Zeugnis aus. Dem Wert des mitgeteilten Stoffes nach stehen die beiden Bände dicht neben dem 5. Band der Sammlung (dem 2. der Protokolle). Der früher erschienene 10. Band kommt der ersten, der 8. Band der dritten Konzilsperiode zugute. Unsere Besprechung hält sich an die Zeit des Erscheinens.

I.

Der von Gymnasialprofessor Dr. G. Buschbell bearbeitete 10. Band[1]) bringt die konziliare Korrespondenz aus der ersten Tagung der Synode bis zur Verlegung nach Bologna (11. März 1547). Die Behandlung des überreichen Stoffes wußte die Rücksicht auf wissenschaftliche Zweckmäßigkeit mit der auf Raumersparnis glücklich zu vereinigen. Von den mehr als dritthalbtausend Briefen, die das Verzeichnis aufführt, ist nur etwa der dritte Teil im Wortlaute mitgeteilt, alles übrige seinem wichtigsten Inhalte nach in die sehr klein, aber scharf und deutlich gedruckten Anmerkungen verarbeitet, so daß der Band eine ungeheure Fülle wertvollsten Stoffes auf denkbar kleinstem Raume enthält. Bringt man dazu in Anschlag, daß dieser fast unermeßliche, zumeist aus italienischen Fundstätten gehobene Reichtum neben angestrengter beruflicher Tätigkeit, fern von einer großen Bibliothek oder einem wissenschaftlichen Mittelpunkt, ohne Hilfe oder Anregung an Ort und Stelle gesichtet und verarbeitet wurde, so steigt die Achtung vor solch unsäglich mühevoller Arbeit aufs höchste.

Die Einleitung erörtert zunächst die Notwendigkeit einer erschöpfenden Ausgabe der Briefe, weshalb der Herausgeber mit Recht sich für Aufnahme auch der schon mehr oder weniger gut veröffentlichten Stücke entscheidet. Es ist klar, daß eine abschließende, auf internationale Verbreitung berechnete Sammlung nicht für einzelne Briefe auf wenig zugängliche Veröffentlichungen verweisen darf, sondern dem Benützer alles darbieten muß. Ein 2. Kap. berichtet über die Fundstätten, wobei wir endlich einmal eine nähere Beschreibung und Inhaltsangabe der vielberufenen *Carte Cerviniane* (54 Bände) des Florentiner Staatsarchivs erhalten, die v. Druffel seltsamerweise unterlassen hatte. Ein Blick in dieses Verzeichnis lehrt, wieviel in diesen einzigartigen Schätzen auch für ältere Kirchengeschichte, für Bistums-, Ordens-, Gelehrten- und Familiengeschichte steckt, was man dort nicht suchen würde (z. B. 33, 4 zur Geschichte der Universität Alcalá; f. 79 *De praepositura Herbipolensi;* f. 113: f. 6. Olaus Magnus von Upsala möchte *legatus a latere* für den Norden werden). Neben Florenz ist es namentlich Neapel, das in seiner Borbonica manches, in seinem großen Staatsarchiv mit den *Carte Farnesiane* außerordentlich vieles bot. Erst an dritter Stelle kommen Archiv und Bibliothek des Vatikan, dann die Sammlungen in Lucca, Mantua, Modena, Parma (Archiv und Palatina), Siena (Staatsarchiv; das Archiv Mignanelli war theoretisch, aber nicht faktisch zugänglich), schließlich die Trienter Stadtbibliothek und das Statthalterei-Archiv zu Innsbruck. Im 3. Kap. der Einleitung legt der Herausgeber in Kürze seine Editionsgrundsätze dar, den Schluß macht ein nicht weniger als 40 kleingedruckte Seiten füllendes Register über die sämtlichen veröffentlichten oder benutzten Briefe, unter steter Berücksichtigung der Erwähnung in Massarellis Tagebüchern und bei Pallavicini. Diese Übersicht ist darum besonders wertvoll, weil der künftige Forscher mit ihrer Hilfe sofort feststellen kann, ob ein von ihm gefundener Brief schon bekannt ist oder nicht. Auch gestattet sie eine Probe auf die Vollständig-

[1]) **Concilium Tridentinum.** Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio. Edidit Societas Goerresiana promovendis inter Germanos catholicos litterarum studiis. Tomus decimus: Epistularum pars prima, complectens epistulas a die 5. Martii 1545 ad concilii translationem 11 Martii 1547 scriptas, coll., ed., ill. Godofredus **Buschbell.** Freiburg, Herder, 1916 (LXXVI, 996 S. 4°). M. 120; geb. M. 132.

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

keit unserer Ausgabe, wobei zu bemerken ist, daß ein etwa hier fehlendes Stück entweder schon in den Protokollbänden gedruckt ist oder nichts für das Konzil bietet.

Das Schwergewicht der Texte bilden die offiziellen und halboffiziellen (der Begriff, mit Recht weit gefaßt, ist erklärt S. XXXV, 44 ff.) Briefe, die zwischen den drei (bzw. zwei) Legaten oder einzelnen Bischöfen des Konzils einerseits, dem Kardinalnepoten Alessandro Farnese oder seinem Sekretär, zeitweilig auch dem Camerlengo Guid' Ascanio Sforza von S. Fiora (er wie Alessandro Enkel, nicht, wie ein Rezensent von letzterem sagt, Neffe Pauls III) gewechselt wurden. Eine höchst schätzbare Gabe gewährte das Finderglück dem Herausgeber in dem Briefband des Vat. Archivs Borgh. I, 36: Briefe Bernardino Maffeis, des farnesisch-päpstlichen Sekretärs, meist an Marcello Cervini, den zweiten Legaten. In besonderen Fällen wird auch der Briefwechsel der Nuntien in Deutschland (seltener deren in Frankreich), des Kardinals Otto Truchseß von Augsburg, des Kardinals Madruzzo von Trient u. a. mit den Legaten oder dem Kardinal Farnese herangezogen.

Wenn die erst im Verlauf der Arbeit eingestellte Paralleledition v. Druffel-Brandi dem Bearbeiter einerseits zunächst eine erwünschte Handhabe bot, so hatte die Notwendigkeit der Nachprüfung und Berichtigung doch etwas Odioses; aber der Vorwurf, B. hätte Druffel eine Tendenz unterschoben und ihn verdächtigt, ist zu Unrecht erhoben worden; denn S. XIV, Z. 8 ff. wird im Gegenteil *laeto animo* Druffel gegen solche Verdächtigung in Schutz genommen. Daß Druffel aber der für eine solche Arbeit nötigen Unbefangenheit entbehrte, muß daneben festgestellt werden; ich kenne zahlreiche Fälle, wo er sich zuungunsten der kurialen Konzilsleitung täuschte und ihr ohne Grund Fälschungen nachsagte, keinen einzigen, wo er sich zu ihren Gunsten getäuscht hätte. Für die von Druffel-Brandi behandelte Zeit (bis 30. Juni 1546) hat B. 455 Nummern, von denen bisher, ganz abgesehen von den zahlreichen im Kommentar verwerteten Stücken, 110 ungedruckt waren. Von weiteren 118 Nummern war nur je ein Teil gedruckt, der Rest exzerpiert; 66 Briefe, die nur aus Kopien oder Entwürfen bekannt waren, werden aus den Originalen geboten. Der Text Druffels ist an vielen Stellen verbessert, Chiffrestücke sind berichtigt wiedergegeben (Nr. 398), gelegentlich (132) sogar über die ursprüngliche Lösung hinaus. Der zweite Hauptteil, Nr. 456—665 (S. 545—840), sodann die Appendix (S. 841—955) ist völlig neu.

Ein großer Vorzug der Ausgabe, den übrigens schon Druffels *Monumenta Tr.* aufweisen, liegt darin, daß, wo der Entwurf („Minute") vorliegt, dieser herangezogen und seine Änderungen vermerkt werden. Bei der Rücksicht, zu der die Konzilslegaten dem päpstlichen Nepoten gegenüber sich verpflichtet fühlten, ist oftmals die ursprüngliche, nachher als zu kühn befundene Wendung deutlicher und läßt den Sinn der Schreibenden und die Sachlage besser erkennen, als die diplomatischere der Schlußredaktion.

Nicht minder wichtig, man möchte oftmals sagen: noch wichtiger, als die offizielle und halboffizielle Korrespondenz, ist die private, die uns die lehrreichsten Blicke hinter die Kulissen tun läßt; sie ist dem Anhang zugewiesen.

Eröffnet wird sie durch einen sehr aufschlußreichen Brief des in gonzagaischen Diensten stehenden Sigismondo Fancini an den Kardinal Ercole Gonzaga von Mantua, der uns über Madruzzos Stellung zu Beginn des Konzils unterrichtet. Höchst beachtenswert, aber bisher kaum beachtet sind weiterhin die meist dem Innsbrucker Archiv entnommenen Briefe des ebenso diensteifrigen wie geschickten Madruzzoschen Sekretärs Aurelio Cattaneo an seinen Herrn aus Rom, teilweise in Gitterschrift geschrieben und vom Herausgeber glücklich entziffert. Wir staunen, in diesen Briefen gelegentlich Stücken aus offiziellen Legatenberichten zu begegnen, die der schlaue Wälschtiroler dem Bernardino Maffeo abzuschwätzen wußte (z. B. S. 858, 26 ff., vgl. 854, 24 ff.) und seinem Herrn, dem sie vielleicht am meisten hätten verborgen bleiben sollen, weitergibt. Leider sind diese Schreiben nur zum Teil auf uns gekommen; von einzelnen verloren gegangenen hat Massarelli seinen Diarien Inhaltsangaben einverleibt. Außerdem liefern Beiträge für die Appendix, aber auch zu den Noten des Hauptteils, der Dominikanerbischof Pietro Bertano von Fano, über dessen bald mehr kaiser-, bald mehr papstfreundliche Haltung man nicht ganz klar wird, der *poeta laureatus* und Bischof von Albi Girolamo Vida, der Bischof von Accia (auf Korsika) Benedetto de' Nobili; der seinem Namen Ehre machende Bischof Paolo Jovio von Nocera und der temperamentvolle und ehrliche, klassisch gebildete Bischof von Aquino Galeazzo Fiorimonti (bes. zu beachten n. 556), der Benediktinerabt Luciano degli Ottoni u. a. Zwei Briefe werden beigebracht (303[9]; 304[4]; n. 29*), als deren Verfasser der Herausgeber mit größter Wahrscheinlichkeit den durch seinen *Epilogus* (II, 363 ff.) bekannten Des Prés (Pratanus) nachweist. Die bedeutendsten Stücke des Anhangs aber sind nach Inhalt wie Umfang wohl die Briefe, die Giambattista Cervini an seinen Verwandten (die Art der Verwandtschaft ist unsicher), den zweiten Konzilspräsidenten, und die der gelehrte Calabrese Guglielmo Sirleto, Familiare desselben Kardinals, an seinen Herrn richtete. Erstere Reihe, in einem Register erhalten, das den *Carte Cerviniane* beiliegt und mit dem sich schon Druffel abmühte, bedient sich für römische und konziliare Persönlichkeiten und Verhältnisse fast durchweg pseudonymer Bezeichnungen, und zwar solcher, die dem häuslichen Kreise des Adressaten entlehnt sind, so daß scheinbar von häuslichen und Familienangelegenheiten die Rede ist, während tatsächlich hochpolitische oder intim kuriale Dinge berichtet und erörtert werden. Unser Herausgeber hat sich um Lösung dieses Rätsels schon vor zwanzig Jahren (Hist. Jahrb. 1900, 414—34) grundlegende Verdienste erworben. Ganz kann es niemals gelöst werden, weil an manchen Stellen schlechterdings nicht zu entscheiden ist, ob die Namen in ihrem eigentlichen oder im entlehnten Sinne gemeint sind.

Kommt in diesen Schreiben der Kirchenpolitiker und Historiker auf seine Rechnung, so wird der Theologe sich mit lebhaftestem Interesse in die Briefe Sirletos vertiefen, die ein reiches Arsenal biblischer, patristischer, archäologischer und dogmenhistorischer Gelehrsamkeit bedeuten. Nachmals Bibliothekar der Vaticana und Kardinal, war Sirleto schon in jungen Jahren das Orakel seines Herrn und durch ihn des Konzils in allen Fragen auf den genannten Gebieten, weshalb eine volle Würdigung der Arbeiten und Beschlüsse des Konzils nicht möglich ist ohne Kenntnis dieses selten gehaltreichen Briefwechsels. Bei aller Bescheidenheit war der Kalabrese sich seiner Leistungen doch bewußt und wollte sie anerkannt sehen; Giambattista rät seinem Verwandten einmal, als dieser mehrere Posttage ohne Schreiben an Sirleto hatte vorübergehen lassen: *Non è di mancare di respondere ad ogni lettera di Mr. Guglielmo, perchè questi lettarati* [!] *di quagiù hanno del fantastico* (900, 23). Es mag hier angefügt sein, daß derselbe Sirleto auf der 3. Tagung gegenüber dem Präsidenten Seripando dieselbe Rolle übernahm, wie auf der ersten gegenüber Cervini. Wohl die meisten und wertvollsten Stellen für die Beratungen über die Bibelfrage und über die Rechtfertigung (nachher auch über die Sakramente) verdankte das Konzil dem schüchternen, kränkelnden Gelehrten in Rom, und wenn Cervini einmal sagt, er habe bei dem Dekret über die Rechtfertigung mehr gearbeitet als das ganze übrige Konzil (802[b], in der Reinschrift getilgt), so war dieses Selbstlob durchaus gerechtfertigt; denn der dritte Präsident, Pole, hatte das Konzil bald wieder verlassen, und Monte, der erste Präsident, war ein gelehrter Kanonist und Mann der juristischen Praxis, zum Theologen aber fehlte ihm alles. Aber auch der zweite Präsident hätte die wichtigen Dienste nicht leisten können, wenn nicht Sirleto seine rechte Hand in Beischaffung des Materials gewesen wäre.

Unter diesen Umständen kann man es nicht genug bedauern, daß die Sirleto-Briefe erst an die Reihe kamen, als unser Band

bereits auf 829 Seiten angeschwollen war und die Raumrücksichten gebieterisch zum Abschluß drängten. So mußten sich die Schreiben des Familiaren wie die Anfragen bzw. Antworten des Herrn die stärkste Verkürzung gefallen lassen. Oftmals ist dies auf Kosten der Verständlichkeit geschehen, was teilweise davon kommt, daß der Herausgeber (dies gilt auch schon für die Noten des Hauptteils), auch wo in der Vorlage ein neuer Satz beginnt, nach den Auslassungen meist ohne großen Anfangsbuchstaben weiterfährt, so daß bisweilen keine Gliederung der Sätze mehr erkenntlich und aus dem Wirrsal kaum herauszufinden ist; teilweise ist die Unverständlichkeit aber einfach Folge von Streichungen. So geht S. 933, 38 der Sinn verloren durch Auslassung der von uns eingeklammerten Worte: *Ho dato . . . il resto* [*della vita*] *di S.* [*Pietro et*] *Paolo.* S. 939, 38: *Nazanzeno Conc. Const. Trull.* will heißen: „Gregor v. Naz. sagt . . .; diese Stelle wird zitiert vom *Conc. Constantinopolitano-Trullano*". Zu S. 940, 9: es handelt sich nicht um eine Konjektur Sirletos, sondern um Vorlage verschiedener Lesarten durch ihn. Aber auch ganze Briefe sind, sei es auf diese Weise, sei es aus Versehen (was bei der regellosen Folge in den Hss nicht zu verübeln wäre) ausgefallen: 16[a]) Cervini an Sirleto 9. I. 46, Vat. l. 6178, f. 68; 26[a]) 20. II. 46 (935[11] als fehlend bezeichnet), Vat. 6189, f. 3, gedr. von Ehses, Röm. Qu. Schr. 1897, 602; 30[aa]) 6. III. 46 (938[1]: „fehlt"), ebd. f. 4, Ehses 603; 30[bb]) 9. III. 46, ebd. f. 5, Ehses 604; 33[a]) 17. III. 46, ebd., Ehses ebd.; 61[a]) 19. V. 46, Vat. 6178, f. 85; 99[a]) 20. XI. 46, Vat. 6189, f. 7, Ehses 604. — Sirleto an Cervini 30[a]) ist zwar (wie 30[b]) im Kodex datiert 3. III. 46, beruft sich aber auf einen vorhergehenden Brief vom „31. v. M.", was also nicht Februar sein kann; auch müßte wohl, wenn zwei Briefe am selben Tage abgegangen wären, im einen auf den andern Bezug genommen sein. Daraus wie aus dem Inhalt ergibt sich, daß der Brief tatsächlich dem 3. April angehört, also nach Nr. 40 einzureihen ist, wozu auch sein Inhalt stimmt. — 69[a]) 16. VI. 46, Vat. 6177, f. 240; 69[b]) 19. VI. 46 (943[1]: „fehlt"), ebd. f. 126; 120[a]) 23. II. 47, 6189, f. 2 (954[10]: „fehlt"); 125[a]) 9. III. 47, 6177, f. 262.

In demselben Streben nach Kürze sind die von Sirleto behandelten Schrift- und Väterstellen nie ganz abgedruckt, sondern nur die Anfangs- und Schlußworte, und Fr. Amman hat sich bemüht, die patristischen Stellen nach Migne (der immer nach pagg. statt nach coll. zitiert wird) zu identifizieren. Dies konnte natürlich nicht gelingen, wenn die betr. Schrift dort sich nicht findet; in solchen Fällen hätte eine Ausnahme gemacht und die ganze Stelle mitgeteilt werden müssen, damit der Leser sie allenfalls nachweisen kann. So die angeblich dem Briefe des h. Ignatius an Polykarp entnommene Stelle bei Markos Eugenikos (S. 933, 41), der so viel geschrieben hat, daß mit Verweis auf die zufällig bei Migne 160 gedruckte Schrift die Sache nicht erledigt ist. Im Brief 117 (S. 953, 20) sagt Sirleto ausdrücklich, er wisse nicht, in welcher Schrift von Athanasius sich die Stelle finden solle, sie sei *allegato in quel libro greco che adesso è stampato in Tiguro, il titolo del quale è Ἀπο[μ]νημονεύματα ἐκ διαφόρων βιβλίων*, zusammen mit Werken von Maximus und Theophilus von Antiochien; gesammelt seien die Aussprüche von Antonius Melissa. Gemeint ist die Ausgabe von J. Frisius bzw. C. Gesner, Zürich 1546, vgl. Bardenhewer, Patrol.[2] 59; Prot. Real-E.[3] 12, 465, 44; 466, 18 f. Diese Publikation dürfte auf die Stelle führen, das Suchen in Athanasius' Werken führt nicht zum Ziel. Ich gedenke in nächster Zeit auf diesen Briefwechsel zurückzukommen.

Der Herausgeber möge es meinem Interesse für unser gemeinsames Unternehmen zugutehalten, wenn ich noch zu einigen anderen Stellen seines großen Bandes Nachträge oder Berichtigungen gebe. An zahlreichen Stellen konnte er dank seinen viel reicher fließenden Quellen namentlich zu meinem ersten Diarienbande, der vor 20 Jahren die ganze Sammlung eröffnete, wertvolle Verbesserungen geben, für die ich ihm um so dankbarer bin, weil er sie in durchaus sachlicher und verbindlicher Weise vorgebracht hat. Im selben Sinne, nicht aus Schulmeisterei, bringe ich diese kleinen Nachträge; wer über ein Vierteljahrhundert im selben Joche gezogen hat und noch zieht, weiß am besten, wie leicht man bei einem so ungeheuren Stoff in Einzelheiten sich versieht.

An dem Irrtum 67[3] (S. 68, Kol. II) bin ich schuldig, weil ich I, 195[4] zu bemerken unterließ, daß es sich um eine Bücherentleihung durch Don Diego de Mendoza aus der Markusbibliothek zu Venedig, nicht aus Cervinis Schätzen handle; dadurch erledigt sich die mit Recht von B. bemerkte Unklarheit. (Nebenbei gesagt, hat a. a. O. der allzu kluge Setzer [oder Korrektor?] aus meinem *Mazo* [venetian. Aussprache und Schreibweise für *Maggio*] schnell besonnen *Marzo* gemacht). Übrigens könnte es sich um mehrere Hss derselben Synodalakten handeln. — Der Archidiakon von Trient, der in Farneses Brief 77[1] *Meiderk* heißt, ist M. v. Neydeck (I, Index). — 79[5], Z. 5 wird die Verweisung wohl n. 47 statt 39B heißen müssen. — Zu S. 139, 30 vgl. 1 Cor. 11, 19; Z. 32 Philipp. 3, 18; 177, 21 f.: Jo. 21, 23; Z. 30 sind auch noch die 4 folgenden Worte aus Ps. 117; 329, 5: Sap. 1, 4; 380, 23: Dan. 7, 15; 410, 19 und 586, 33: Mt. 24, 67; 593, 5: Act. 10, 34, Mt. 16, 27, Rom. 2, 6, Apoc. 27, 12, 2 Tim. 4, 14; 785[2] (col. 2): 1 Cor. 15, 10; 801, 36: Luc. 10, 6; 914, 23 (lies *me mori*): Mt. 25, 36. — Die Autorschaft Giacomellis an dem Briefe Nr. 74 (S. 108) darf nach der Berufung in Nr. 125 auf ihn als sicher gelten. — Von dem Briefe Cervinis vom 5. VIII. 46 (S. 143, col. 2) findet sich der Entwurf auf dem 2. Blatte des Briefes Sirletos vom 29. VII.; er gibt die Anweisung, Sirleto solle Stellen über die Taufe Konstantins (aus Kirchenvätern usw.) sammeln (nicht überhaupt oder von sich aus über jene Frage schreiben). — 283[3] wird für einen Brief Farneses an Pachecco vom 16. XII. 45 auf Nr. 254 verwiesen; die Nr. ist aber ein Brief Pacheccos an den Papst, und in Note 7 S. 310 heißt es, jener Brief Farneses sei nicht bekannt. — Zu 354[1] wäre jetzt der Aufsatz Hist. Jahrb. XXXIV (1913) 538 zu zitieren. — Zu 353[3]. 463[8]: Die Versammlung vom 13. XII. 45 wird in den alten Quellen wohl nie als Sitzung gezählt, sondern einfach als *aperitio* bezeichnet. — Der Zweifel 364[5] löst sich so, daß der Vorgänger des Giacquinto, der *reservato nomine et pensione* resigniert hatte, gestorben war (S. de' Bonfigli), nicht Giacquinto. Ähnlich verhält es sich 456[4]: 15. V. 1536 hatte Angelo Geraldini resigniert, aber *reservata denominatione, administratione, collatione beneficiorum* und $^2/_3$ der Einkünfte, und Sforza Geraldini wurde hierauf nominell Bischof; nun scheint Angelo 1546 gestorben zu sein und Sforza trat in alle Rechte und Pflichten ein. Es gab also gleichzeitig zwei Bischöfe von Telese wie von Cattanzaro, einen pensionierten und einen aktiven (ähnlich wie zwei *episcopi Milenses* auf dem Konzil waren). — Über den Pietro Indiano 418, 8[2] vgl. außer den *Addenda* S. 996 Conc. Tr. II im Index und bes. XXXVI, 20 ff. Sirleto schreibt 4. VI. 47 an Cervini (Vat. l. 6177, f. 296), Fra Pietro Indiano habe ein nicän. Konzil in chaldäischer Sprache mit 100 Kanones, wir haben nur 20, und die nicht *integri*. — Zu 431[6]: Luthers These 66 gegen die Löwener hat keinerlei Andeutung über ein Bündnis zwischen Papst und Kaiser, es muß also eine andere Schrift (wohl nicht von Luther) gemeint sein. — 453, 4 ist mit dem *amico* wohl der Bischof von Fano gemeint. — Zu den Briefen Cervinis Nr. 363 und 380 wäre vom höchsten Interesse ein Vergleich mit denen Sirletos; z. B. ist zu beachten, daß des letzteren Brief vom 3. IV. 46 (Buschbell 31*, 30[a]) eine Stelle von Ambrosius zitiert, worin dieser die Fälschung der griechischen Bibelhandschriften durch die Häretiker behauptet, eine Klage, die Cervini sofort am 9. IV. sich aneignet und am 24. IV. wiederholt; in der Note 3 S. 468 wäre vielleicht vor Cervini Sirleto zu nennen. — S. 481, Nr. 394, ebenso S. 485, Nr. 397 kann die Vorlage nicht wohl als Original, sondern muß als Entwurf gelten, schon wegen der Korrekturen; nur dieser konnte im Besitz des Absenders bleiben, aus dem es an Paleotti überging. — 486[4] (gegen Schluß) ist die bekannte Peruginer Familie der Baglioni gemeint (auch im Index fehlend). — 500[2] ist einzuschränken, da des Bischofs von Cambrai Ankunft nicht nur I, 553, 32, sondern auch im Briefband selbst 513[5] und 521, 3[1] berichtet wird. — Die Beanstandung der Worte 599, 8 ist unbegründet. — 633[1] ist statt *inhibuisse* wohl *iniunxisse* oder ähnlich zu setzen, da jenes entgegengesetzte Bedeutung hat; ebenso wäre 811 (Argum.) statt *collatione perpetua* zu setzen *unione p.* u. 811, 23 ff. ist nicht von einem *constitutum* (Note 6) die Rede (Z. 32 f. heißt es ausdrücklich, es sei nichts beschlossen worden), sondern nur von Vorschlägen, Erörterungen. — Statt *Hornwil* (798[4], gemeint auch schon 774[4]) wäre im Register *Hohentwiel* zu setzen. — Über den auch von Cervini (815, 13) geglaubten „Fall" des Papstes Marcellinus bzw. den angeblichen Spruch der Synode von Sinuessa s. Harduin, Conc. I, 217 ff.; Döllinger, Papstfabeln [2] 57—61; Hefele, Conc.-Gesch. I[2], 143 f.; Duchesne, Liber pont. I (XXII s., CXXX ss.). Die

* *

Lehrbücher der Kirchengeschichte sollten, wie Kraus, die Fabel wenigstens mit Angabe der Literatur erwähnen. — 870, 2 ist sicher Severoli gemeint; *procurator fiscalis* ist sein Titel. — 904, 18 steht *anno* wie öfter (906, 5; 907, 17) im Sinne von: *l' anno passato.* — 915, 9 ist statt *sappiano* zweifellos *sappiamo* zu korrigieren. — 921, Note von 920, Schluß: der Jahresanfang ist mit Weihnachten gedacht. — 928, 30 ist *chiea* schwerlich im Sinne von *ghiera* (das gar nicht die Bedeutung von Fingerring hat), sondern sicher = *chinea* (Zelter) zu nehmen, da überall von *cavalli* und *muli* die Rede ist. — Der in Sirletos Briefen öfter genannte Don Basilio (S. 932, 10) im Hause des Kardinals Cortese ist wirklich der in Buschbells „Reformation u. Inquisition" besprochene regulierte Chorherr Basilio Zanchi aus Bergamo, über den Tiraboschi VII, 3, 15 ziemlich ausführlich ist; wenn man ebd. VII, 2, 38 liest, Zacharia Delfino habe sich um Zurückführung des Vetters von Basilio, Girolamo Zanchi, der zum Protestantismus übergetreten war, bemüht, so möchte man darin das Bestreben erblicken, an diesem wieder gutzumachen, was er vielleicht an Basilio durch zu großen Eifer gefehlt hatte.

Bisweilen möchte man wünschen, der Herausgeber hätte zu veralteten oder fremdartig geschriebenen oder sonst den meisten Lesern unverständlichen Wörtern eine Erklärung gegeben, z. B. zu 95, 51 *li ghelteri;* 560, Note *cunigli* u. ä. Das *assinticato* 216, 1 geht auf *(as)sindacare* hinaus; 216, 8 ist *ce l' accoccasse* zu lesen. — Von der Interpunktion der Vorlagen hätte noch etwas mehr abgegangen werden dürfen. In letzteren erscheinen oft Unterscheidungszeichen, wo wir keine erwarten, dafür fehlen sie, wo sie nach unserem Empfinden unerläßlich sind, z. B. 468, 2. 5 nach *primo* und *secondo* ein Komma. Dagegen wäre die fast regelmäßige Setzung eines Komma vor *che* (wo das Italienische ein solches fast nie hat) vielleicht besser unterblieben, da sie nicht selten Schwerfälligkeit und Unklarheit erzeugt. — —

Der hervorragende sachliche Wert der neuen Quellen wurde bereits betont. Wohl bei keinem Konzil sehen wir so sehr in das Räderwerk hinein, bekommen wir Kenntnis von all den kleinen Intrigen, die sich abspielten, wie beim Tridentinum, dank vor allem den zahlreichen Briefen, die uns erhalten sind. Das öfter wiederkehrende *abruciate questa* (178, 7) wurde zu unserem Glücke nicht immer befolgt. Aber nicht nur über solche Dinge geben die Briefe vielfachen Aufschluß. Auch der Dogmatiker und Dogmenhistoriker wird ihnen in viel reicherem Maße, als man zum voraus annehmen möchte, höchst erwünschte Ergänzungen zu den oft allzu lakonischen Protokollen entnehmen. Bisweilen enthalten sie geradezu die Begründung einer Vorlage oder einer Entscheidung, so daß die Behauptung nicht zu gewagt scheint, daß alle neueren Arbeiten über die auf dem Konzil behandelten Fragen, soweit sie die konziliare Korrespondenz nicht benutzen konnten, verfrüht waren.

Für die bekannte Tatsache, daß man in Rom die Reformberatungen möglichst zurückdrängen wollte und das Konzil in eine ausgesprochen italienische Stadt zu verlegen suchte, finden sich zahlreiche Einzelbelege.

Beachtenswert ist, daß dagegen der Nuntius in Deutschland, Fabio Mignanello, eine allgemeine Reform auf dem Konzil als das einzige Heilmittel bezeichnete; aber nicht weniger, daß z. B. dem Erzbischof von Salzburg, Herzog Ernst von Bayern, noch am 25. VII. 1549 die Frist für Empfang der Weihen um 10 Jahre verlängert wurde, obwohl Cervini schon am 13. IV. 1545 es als ein Ärgernis in den Augen der Deutschen bezeichnet hatte, das abgestellt werden müsse, daß so viele Bischöfe für lange Zeit Dispens von der Konsekration erhalten. — Schon Klemens VII hatte eine Erörterung der Frage, ob der Papst über oder unter dem Konzil stehe, vom Konzil befürchtet; auch jetzt suchte man eine solche womöglich zu verhüten. Eigentümliche Vorschläge, um die Frage zugunsten des Papstes zu entscheiden, machte der Dominikanerbischof Bertano von Fano (Nr. 402). Über Konzilien, allgemeine wie National- und Provinzialsynoden, begegnet man überhaupt den merkwürdigsten Anschauungen. Mit Unbehagen berichtet ferner der Uditore di Camera Giambattista Cicada (14. I. 1547), daß nicht nur Kaiserliche, sondern auch *alcuni de nostri vorriano ridurre le cose al tempo della chiesa primitiva;* sie wollen, *ognuno sia papa nel suo vescovato.* Er möchte die lutherischen Lehren, die doch zumeist schon durch andere Konzilien verurteilt seien, sämtlich auf einer Sitzung erledigt wissen; die Reformation solle in einer päpstlichen Bulle zusammengefaßt, diese dem Konzil vorgelegt, von ihm auf derselben Sitzung veröffentlicht, und damit das Konzil für beendigt erklärt werden! Auch die Legaten klagen wiederholt, so schon 31. XII. 1545, viele Bischöfe möchten *ritornare nella pristina auttorità episcopale, essere più liberi che non sono . . ., a che si vedano forte anhelare etiam quelli che fanno più il servitore di Nostro Signore* (des Papstes). Bereits wird die Erklärung der Residenzpflicht als *iuris divini* angestrebt, um eine päpstliche Dispens von derselben als unstatthaft erscheinen zu lassen, weshalb der Generalvikar des Papstes Filippo Archinto das *ius div.* zu den *veneni latenti* rechnet (787[1]); die Italiener, *come poco avidi della residentia,* seien dagegen, sagt Cicada (791, 10).

Unsere Kenntnis der Verhandlungen über Bibel und Bibelausgaben kann auch nach W. Kochs gründlichen Arbeiten (Theol. Quartalschr. 1914—16) in Einzelheiten noch vertieft werden durch diese und jene Stelle der Briefe. Der Gedanke, daß der *testo greco . . . è stato più corrutto dalli Arriani et altri heretici, che il nostro latino,* den Cervini am 9. IV. 1546 an Maffeo schreibt (S. 447, 1), ist ihm durch Sirletos Brief vom 3. IV. 46 in einer dort mitgeteilten Ambrosiusstelle zugeführt worden (im Brief 30[a] S. 935, die Stelle aber dort nicht abgedruckt). Die Behauptung wird am 10. IV. wiederholt (938, 9), und am 26. IV. 46 bezeichnet es ein Brief der Legaten an Farnese als *assai chiaro, che gli Hebrei et li heretici hanno corrotto li testi della scrittura sacra in molti lochi.* Darum habe man *il nostro testo,* d. h. die Vulgata, für authentisch erklären müssen. — Die Frage der Rechtfertigung wird von den Legaten selbst bezeichnet als *il più importante (punto), che si possa trattare in questo concilio* (532, 6), da er eine Hauptdifferenz zwischen Katholiken und Lutheranern bilde. Zu dem neuen Material, das der 5. Band über diese Verhandlungen brachte, bietet der vorliegende manche Ergänzung. Die *nuova opinione d' alcun huomini grandi catholici non ricevuta dalla commune scuola di theologi,* welche am 8. X. 46 der Augustinergeneral Seripando vortrug, machte den Legaten viele Nöte; die Frage der doppelten Gerechtigkeit und der Sicherheit des Gnadenstandes ließ Anschauungen zutagetreten, die insofern mit Unrecht als lutherisch gebrandmarkt wurden, da sie weit über Luther zurückgingen. Kardinal Pole, der seit längerer Zeit nach Treville bei Padua sich zurückgezogen hatte, klagte über den grundsätzlichen Antiprotestantismus, in dem wir *aliquando scripturae verba fugiamus, quia haec ab adversariis sunt occupata,* und manche meinen, *quo longius ab adversariorum dictis recesserint, quo acrius ea oppugnarint, eo sanctius se de ecclesia mereri* (632, 21 ff.). Diese Gegensätze unter den Konzilsvätern öffneten der Verdächtigung und Verketzerung Tür und Tor, und wer die Mitbrüder am lieblosesten verketzerte, dünkte sich der beste Wächter der Orthodoxie. Es macht einen widerlichen Eindruck, wie in geheimen Berichten an den päpstlichen Kardinalnepoten Bischöfe gegen Bischöfe arbeiten, um sich selbst in günstiges Licht zu stellen. Am gehässigsten zeigte sich hierin der sattsam bekannte Grechetto, der Minorit Dionigi de' Giannettini, Bischof von Chiron und Milopotamos (auf Kreta), der nicht nur den bereits protestantisch gewordenen Bischof von Capodistria Pier Paoli Vergerio, sondern auch den Kardinal Contarini, die Dominikanerbischöfe Tommaso di San Felice von La Cara, Giacomo Nachianti von Chioggia, Pietro Bertano von Fano, den Franziskaner Diruta, den Augustiner Andrea da Volterra, die Karmeliter-, Serviten- und Augustinergenerale als Lutheraner anklagt, dabei aber seinen persönlichen Vorteil nie vergißt, wie seine kriechende Bettelei um Unterstützung mit Geld und Pfründen zeigt. Sein Ordensgenosse Cornelio Musso, Bischof von Bitonto, begnügte sich wenigstens mit übertriebener Schmeichelei gegenüber dem Papste (337, 31), während der Dominikaner Angelo Pasquale, Bischof von Motula, seinen Vorteil wiederum nur durch Denunziation von Mitbischöfen (Chioggia, Fiesole, Belcastro) glaubt sichern zu können (Nr. 410, S. 500 f.), wobei ihm leider das Mißgeschick passierte, daß zwei Briefe ähnlichen Inhalts in unrechte Hände kamen (435[7]). Ein andermal verdächtigt er den

franziskanerfreundlichen Kardinal von Jaen, weil er die dem Dominikaner unbequeme Lehre von der unbefleckten Empfängnis dogmatisiert wünschte, und um seine Papsttreue im hellsten Lichte zu zeigen, versteigt er sich zu dem Satze: *Episcopi non tenentur predicare iure divino, nam pastoris est pascere gregem suum, et quia est unus pastor tantum,* was ihm aus Joh. 10, 16 und Ezech. 34, 23 folgt.... Der Widersinn, daß dann ein Pfarrer noch weniger, und nur der Papst allein zum Predigen verpflichtet wäre, beirrt ihn nicht. Der von ihm verklagte Bischof von Belcastro, Giacomo Giacomelli, wußte sich indes durch Briefe an seinen Bruder, der Leibarzt des Papstes war und dadurch dessen Ohr hatte, zu rehabilitieren, indem er die stärksten Schmeicheleien für Paul III schrieb, mit seinem unwiderstehlichen günstigen Einfluß auf 35 Prälaten renommierte, *quali potria menar meco in lo inferno* (!), und Mitbischöfe seinerseits anschwärzte (Nr. 126. 381. 500).

Angesichts der sachlichen und persönlichen Gegensätze und der Mittel, mit denen sie vertreten wurden, versteht man, wie Madruzzos Sekretär Radici von *persone non mai cristiane* (628[1]) reden konnte, während der schon genannte Archinto das Konzil *una mala bestia* nannte (787[1]), und der Bischof von Terracina, Ottaviano della Rovere, es *dissidio, non concilio* heißen möchte (691[1]). Der zweite Präsident aber, Marcello Cervini, berichtet am 26. VIII. 1546 an den ihm befreundeten Maffeo, er habe *cose diaboliche* vom Konzil gehört. Wer denkt da nicht an Pius' IX Wort über die drei Phasen eines Konzils? Freilich mußte Cervini, der die Hauptlast der Arbeit trug, das Undankbare seiner schwierigen Aufgabe am meisten empfinden. Er, der kranke Mann, dem abends die Beine anschwollen, mußte, wie er 8. VII. 46 jammert, fast allein am Morgen die Kongregationssitzung leiten, den Tag über den Bischöfen Audienz geben, bei Tische sie (die er eingeladen) unterhalten, dazu schreiben, Bescheide geben, ohne eine Stunde Ruhe zu haben. Und dabei hat er mit dem Mißtrauen und der Opposition der Kaiserlichen auf der einen, mit der verständnislosen Kritik mißgünstiger Kurialen auf der andern Seite zu kämpfen, so daß er im Sommer 1546 klagt, er sei in den 19 Monaten in Trient um 10 Jahre gealtert (638, 25). Des öfteren bat er, freilich vergeblich, um seine Enthebung und äußerte den Plan, sich ganz von den Geschäften zurückzuziehen und in einen Orden einzutreten. Aber er war, zumal bei den Verhandlungen über die theologischen Streitfragen und vollends nachdem Pole das Konzil verlassen hatte, nicht zu entbehren. Wie schlimm es ging, wenn der schroffe, heftige Monte allein präsidierte, zeigten die Sitzungen vom 28. und 30. VII. 46, wo dieser mit den kaiserlichen Kardinälen Madruzzo und Pacheno so heftig aneinander geriet, daß Cervini seine Not hatte, die Sache wieder einzurenken (Nr. 493, S. 587 ff.). Radikaler als der zweite Präsident, erklärte der erste: wenn man etwa Ostern 1547 das Konzil nicht schließe, werde er *porre da canto ogni reverentia et obedientia et più tosto gettar via il capello et la berretta.*

Auch auf den Trienter Fürstbischof und Kardinal Christoph Madruzzo fallen grelle, wenn auch nicht völlig neue Lichter. Seinem kaiserlichen Herrn treu ergeben, hat er doch durch sein hitziges, undiplomatisches Dreinfahren und unüberlegtes Drohen dessen Sache bisweilen empfindlich geschädigt, so namentlich Ende Juli und Anfang August 1546, als es sich um die Verlegung des Konzils handelte. Farneses Urteil über ihn ist darum sehr scharf *(è persona terribile et vehementissima, ha suggesto à S. Maestà la via delle minaccie fatte . . . à S. Croce [Cervini] . . . et mi ha confessato lui proprio di haver scritto male à S. Maestà di esso S. Croce,* an Paul III, 9. VIII. 46, S. 598, 5 ff.). Freilich schreibt derselbe Farnese drei Wochen später an seinen päpstlichen Großvater vom *cardinal di Trento, a ch' io sono affettionatissimo amico* (634, 36). — Völlig neu ist m. W., daß Farnese im J. 1545 darauf rechnete, wenn Paul III noch 4—5 Jahre lebte, diesem nachfolgen zu können, worauf Kardinal Cornaro u. a. ihm Hoffnung gemacht, freilich, wie Kardinal Cortese meinte, nur, *perchè entrando in questo pensiero lascie certe sue vanità da giovane* (198[1]). Außerdem erfahren wir aus den Briefen Giambattista Cervinis, daß der Papst mit seinem Enkel im J. 1546 sehr unzufrieden war: er habe nie etwas auf ihn gehalten, und jetzt erst recht nicht, *et visto la sua mala vita, oltre al non haver cervello, se reggie di sorte in Venere o chiavamenti* (?) *che dubbito non viva meno di me* (891, 36). Und von Farneses Legatentätigkeit in Deutschland im Sommer desselben Jahres habe der Papst geurteilt: *Farnese in questa sua andata ha messo la vita in dispregio, l' honor mio in vergogna, et la robba della sede apostolica per mala via. Levatemivi dinanti, non me ne parlate* (908, 16). Über die Erhebung seines jüngeren Bruders Ranuccio zum Kardinal war der Vizekanzler sehr ungehalten (287[7]) und drohte vorher sogar: *se' l papa li fa questo torto* (!) *che montarà un dì a cavallo senza far altro motto nè che si sappia ove si vada* (306[1]). Neu dürfte auch die Nachricht sein, daß Paul III im August 1546 daran dachte, seinen Nachfolger zu bestimmen und den Kardinälen das Versprechen abnehmen wollte, nach seinem Tode Sfondrato zu wählen (638[1]). Ähnliche Pläne hegte bekanntlich Pius IV.

Noch ein paar Kleinigkeiten. Als eine merkwürdige Ansicht Farneses mag erwähnt sein, daß er von der damals besonders laut geforderten Aufhebung der Exemtionen, die Jahrhunderte hindurch als Hauptquelle des Verderbnisses gegolten hatten, befürchtete, daß, *levandosi in tutto, si metterebboro in desperatione et rovina le religioni* (427, 40). Und der h. Franz hatte als einziges Privileg seines Ordens gewünscht, kein Privileg zu haben! — Einen peinlichen Eindruck macht die des öfteren als selbstverständlich begegnende Voraussetzung, daß die Bischöfe nichts von Theologie verständen und nicht imstande seien, selbst das Predigtamt zu verwalten — ein Beweis, wie wohlbegründet die Forderung des Konzils war, der Bischof müsse Doktor der Theologie oder des kanonischen Rechts sein; denn auf dem Konzil war öfters den Bischöfen empfohlen worden, in den Vorträgen der „niederen Theologen" *(non praelati)* sich über die dogmatischen Fragen zu unterrichten. — Eine Bemerkung im Legatenbrief vom 5. I. 1547 ist geeignet, Licht zu bringen in die vielumstrittene Frage der Indizierung des berühmten *Consilium delectorum cardinalium* vom J. 1537 durch Paul IV, der als Kardinal dieses mitberaten hatte. Die Meinung, der genannte Papst habe doch nicht ein von ihm selbst mitverantwortetes Dokument auf den Index setzen können, sondern habe nur die mit häretischen Zutaten versehenen Drucke desselben verbieten wollen, war schon vorher wenig wahrscheinlich, und die Äußerungen der Legaten vom Januar 1547 erschüttern sie noch mehr: *che molti altri prelati non meno dotti di quelli che dissero il loro parere . . ., et in numero maggiore, non havevano approvato quel modello, disputando etiam in concistorio con efficacissime ragioni, che non conveniva alla publica utilità de tempi presenti* (780, 24, vgl. Dittrich, Contarini 368). Von diesem Urteil bis zum Verbot durch den mehr eifrigen als klugen Caraffa-Papst war nur ein Schritt. — Die Kennzeichnung des Trentino durch die Legaten (29. VII. 1546): *tutto questo paese povero et desideroso di novità* (579, 14) — es handelte sich damals um die Wegverlegung des Konzils — mag heute manchem von Interesse sein.

Schon diese spärlichen Andeutungen mögen einen ungefähren Begriff geben, welch unermeßlichen Reichtum unser Briefband birgt und welchen Dank wir seinem gelehrten, unermüdlichen Bearbeiter schulden.

Würzburg. Sebastian Merkle.

Jeremias, D. Dr. Joh., **Der Gottesberg.** Ein Beitrag zum Verständnis der biblischen Symbolsprache. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1919 (IV, 160 S. gr. 8°), M. 10, geb. M. 12.

„Der Berg" hat in der Geschichte der israelitischen Religion eine besondere Bedeutung, man braucht nur an Sinai-Horeb und an den Sion zu denken. Es ist auch sicher, daß „der Berg" im übertragenen Sinne gebraucht wird, wie man, um ein im A. T. selbst gedeutetes Beispiel zu nehmen, aus Dan. 2, 31 ff. ersieht. Die Statue aus Gold, Silber, Erz und Eisen, das Sinnbild der vier Weltreiche, wird durch einen Stein zertrümmert, der sich ohne Zutun von Menschenhand loslöst. „Der Stein aber, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und erfüllte die ganze Erde" 2, 35. V. 44 ff. wird der Stein, der die Weltreiche zerschmettert und zum welterfüllenden Berge wird, auf das ewig dauernde Gottesreich gedeutet. Es wäre nun sehr verdienstlich gewesen, wenn der Verf. der vorliegenden Schrift etwa „den Berg" als Symbol im A. T. und in der Literatur des Alten Orients

verfolgt hätte, um zu zeigen, wie sich die biblische Symbolsprache im Lichte des Alten Orients darstellt. Denn auch bei den Babyloniern wird „der Berg" als Symbol gerne verwendet. Z. B. der Gott Enlil-Bēl wird als „der große Berg, als Gipfel, der den Himmel erreicht" gepriesen. *Kur . gal* der große Berg ist ein Name Enlils. Sein Tempel in Nippur heißt *ē-kur* „Berghaus" im Sinne von „hohes Haus". „Berg" ist überhaupt ein beliebter plastischer Ausdruck für „Höhe" und „Herrschaft". In der Prunkinschrift Sargons 175 wird Enlil „der große Berg, der Herr der Länder", der *Ē-ḫar-sag-gal-kur-kur-ra* d. i. „das Haus des großen Länderberges bewohnt", genannt. Auch andere Götter erhalten den Titel „Berg", z. B. heißt der Himmelsgott Anu *šadū ili* „Götterberg", Ašur erhält auf dem Sanheribprisma den Beinamen *šadū rabū* „der große Berg". Marduk ist *šadū niši-šu* „der Berg" d. h. der Herr „seines Volkes". Ninurta ist *šadūni* = „unser Berg" d. h. unser Herr, unser Hort. Das Merkwürdigste ist, daß der Hauptgott des Westlandes (Kanaan, Phönizien) Amurrū häufig den Beinamen *Kur-gal* „der große Berg" führt d. h. er ist der große Herr seines Volkes.

Jahwe hat öfter den Namen *ṣūr, saelᵉ* „Fels" = „Hort" seines Volkes, *aeben* „Stein" heißt er Gen. 49, 24. Besonders zu beachten ist aber, daß auch der Name *Šaddaj,* unter dem sich Gott nach Ex. 6, 2 den Vätern offenbarte, nichts anderes bedeutet als „Berg" = Höchster, Herr. Vgl. dazu die Ausführungen und Nachweise in meiner Bibl. und Babyl. Gottesidee 265 ff. und meinen Aufsatz „Heilige Berge" in „Theologie und Glaube" 8. Jahrg. (1916) 130 ff.

In dem Buche von Joh. Jeremias findet man von alledem nichts. Er arbeitet vielmehr lediglich mit den Begriffen der Astralmythologie und legt den alttest. Texten Gedanken unter, die ihnen vollständig fern liegen. Man hat stets das Gefühl, als ob er von etwas ganz anderem spreche. Was er z. B. über „Horeb-Sinai als Abbild des doppelgipfligen Weltberges" sagt (S. 106 ff.), hängt vollständig in der Luft. Die Ergebnisse der Forschung sind ihm vielfach fremd, daher seine Ausführungen oft direkt unrichtig. Z. B. übersetzt er die babylonischen Eigennamen *Ja-'-ve-ilu* bzw. *Ja-ve-ilu* und *Ja-u-um-ilu* noch immer mit „Jahwe ist Gott" (S. 108). Vgl. dazu meine »Biblische und Babylonische Gottesidee« S. 232 f. Wenn man Sätze liest wie den folgenden — und es gibt deren viele in dem Buche: „Die religiöse Neuschöpfung des Moses besteht nach meiner Auffassung darin, daß er auf Grund seiner Gotteserfahrung die Synthese wagte: *el = jahve*", so möchte man glauben, der Verf. habe ein anderes Altes Testament als das überlieferte. Er kennt nur die astralmythologische Literatur, in deren Schema er das A. T. einzupressen sucht.

Dieser „Beitrag zum Verständnis der biblischen Symbolsprache" macht diese Sprache nur unverständlicher.

Würzburg. J. Hehn.

Reitzenstein, Richard, **Das mandäische Buch des Herrn der Größe und die Evangelienüberlieferung.** [Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Stiftung Heinrich Lanz. Philosophisch-historische Klasse. Jahrgang 1919. 12. Abhandlung]. Heidelberg, Karl Winters Universitätsbuchhandlung, 1919 (98 S. gr. 8°). M. 5,10.

Mit „Herr der Größe" (מרא דראבותא) bezeichnen die Mandäer bald das höchste von den 360 Himmelswesen, die von Alaha abstammen, bald den Herrn aller Welten, den Vater aller Uthrâs. Den Titel „Das Buch des Herrn der Größe" aber trägt eine Sammlung von vier Texten, welche einmal für sich getrennt bestanden, jetzt aber an der Spitze des rechten Genza (vulgo: *Liber Adami* ed. H. Petermann, Lipsiae 1867) in zwei Fassungen überliefert sind, die hsl Überlieferung reicht vielleicht ins 15., der Archetypos ins 7. Jahrh. zurück. Der erste Text enthält ein Preislied auf den hohen Lichtkönig, der zweite einen Weltschöpfungsbericht, der dritte eine Belehrung für Adam und Eva, während im vierten die Schicksale der mandäischen Gemeinde bis zum Ende der Welt geschaut werden. Am Schlusse der zweiten Rezension steht die Subskription: „Dies ist das Buch des Herrn der Größe".

Das Verhältnis der gespaltenen Überlieferung zu untersuchen und das Alter ihrer Teile zu bestimmen, hat für einen Philologen einen natürlichen Reiz. Anderseits wird es auch keinen Orientalisten, der Reitzensteins Arbeiten über Amor und Psyche, zuletzt über die Göttin Psyche verfolgt hat und die seltene Beweglichkeit seines umfassenden und kühnen Geistes kennt, sehr verwundern, ihm auf mandäischem Gebiet zu begegnen. Er möchte ja die Anschauung, welche von der völligen Gleichsetzung des Kosmos und des Menschen ausgehend das Göttliche und Immaterielle in beiden je nach Bedürfnis als den „inneren Menschen" (kosmisch: den Urmenschen) männlich oder als Seele (kosmisch: Weltseele) weiblich, immer aber als Gottwesen faßt, das aus einer höheren Welt in die ihm feindliche Materie gekommen ist und dereinst daraus erlöst wird, als ursprünglich iranisches Religionsgut erweisen. Für diesen Nachweis betrachtet er es als ein Unrecht, nur die offizielle persische Religion zu befragen, sondern will auch die mancherlei Sekten berücksichtigen, welche von ihr beeinflußt sind. So tritt er nunmehr an die Analyse mandäischer Urkunden heran. Er benützt sie auf Grund der Übersetzung von A. H. W. Brandt, Mandäische Schriften (Göttingen 1893) und persönlich beraten von Mark Lidzbarski, der ihm seine im Ms abgeschlossenen Übersetzungen des Genzā zur freiesten Benutzung zur Verfügung stellte und ihm über die kleineren Sammlungen, deren Druck inzwischen begonnen hat, Auskunft erteilte.

Sein erstes Ergebnis wendet sich eigentlich gegen ihn. Denn der vierte Text des Buches des Herrn der Größe erweist sich ihm als Anhang, der ursprünglich nicht in den Zusammenhang gehörte. Die Apokalypse ist aber das älteste und wichtigste Stück. Obwohl beide Fassungen auf starke Änderungen an der gemeinsamen Vorlage schließen lassen, scheint das Ursprüngliche noch deutlich durch. Vor dem Weltende erhebt sich ein Lügenmessias: Jesus von Nazareth. Ihm tritt Enosch Uthrâ gegenüber, und 360 Propheten verkünden von Jerusalem aus das Heil des Herrn der Größe. Vor dem Ende der Zeiten besucht der göttliche Gesandte die Seelen der Abgestorbenen und befreit sie. Die Elemente dieser alten Apokalypse datiert R. in eine Zeit, wo die Mandäer in engem Verkehr mit den Juden standen und das Christentum noch ganz als jüdische Stiftung empfunden wurde. Die mandäische Gemeinde ist eine Verwandte und Rivalin des jungen Christentums (59). Die Zerstörung Jerusalems gehört der jüngsten Vergangenheit an. Die Schilderung der inneren Zustände im Judentum berührt sich mit Gal 4, 3 ff. und Apg 7, 42 ff. Besonderes Gewicht legt R. auf die eschatologischen Reden Jesu, die ganz die religiöse Stimmung der mandäischen Texte atmeten. In der *σοφία θεοῦ* Lk 11, 49 sieht er eine verloren gegangene jüdische Schrift, in der nur *σοφία* für mandäisches Enosch eingesetzt sei. Die historische

Verbindung mit dem Christentum denkt er sich durch die Johannesjünger (vgl. Apg 18, 25 ff.) erfolgt. Von hier aus betrachtet er mehrere neutest. Stellen (Mt 11, 2 ff. = Lk 7, 18 ff.; Mt 3, 7 ff. = Lk 3, 7 ff.; Mt 26, 61 = Mk 14, 58, Jo 2, 19, Apg 6, 13) als Polemik gegen eine fortbestehende Johannes-Gemeinde, ja als Umkehrung von Aussagen, welche die Mandäer den Christen gegenüber gebraucht haben.

Man ist instinktiv geneigt, diese Deutungen abzulehnen. Dieses bequeme Verfahren verbietet schon die achtunggebietende ernste Arbeit, die R. geleistet hat. Jedoch ebenso schwer dürfte es sein, ihre wissenschaftliche Berechtigung zu erhärten. Mir ist es wenigstens nicht gelungen, den Skeptizismus zu überwinden, obwohl ich mich bemüht habe, das bedeutsame Problem von mehreren Seiten her und zwar auf Grund der Quellen durchzuarbeiten. M. E. ist die Inangriffnahme verfrüht, und R.s Lösung leidet u. a. an dem fundamentalen Fehler, daß er sich nicht genügend klar gemacht hat, wie viele Zwischenglieder geprüft werden müßten, um von seinen Voraussetzungen aus so weittragende Schlüsse ableiten zu dürfen. Ein Beispiel!

Die mandäische Apokalypse verkündet (Petermann 29, 8 = 53, 6; Brandt 48, 12 = 88, 3): „Enoš-Uthrâ kommt in die Welt. Mit der Kraft des hohen Lichtkönigs heilt er die Kranken. Er macht die Blinden sehend, reinigt die Aussätzigen, richtet die Verkrüppelten, auf dem Boden Kriechenden auf, daß sie gehen können, und macht die Taubstummen redend. Mit der Kraft des hohen Lichtkönigs belebt er die Toten und gewinnt Gläubige unter den Juden und zeigt ihnen: es gibt Tod und es gibt Leben, es gibt Finsternis und es gibt Licht, es gibt Irrtum und es gibt Wahrheit. Er bekehrt die Juden zum Namen des hohen Lichtkönigs." R. kommt es auf das eingeschaltete Zitat aus Is 35, 5 an. Die Textgestalt sei in beiden Fassungen identisch; als einzige Variante wird angemerkt: Fassung II läßt die Worte „auf dem Boden Kriechenden" aus. Ebenso betont R. den Parallelismus der Glieder in der mandäischen Textgestalt des Zitats: die Tauben würden ausgelassen, weil taubstumm für den Mandäer ein fester Begriff sei, in dieser Sprache ein und dasselbe Wort taub und stumm bedeute, daher im Schluß die Sache auch erwähnt werden müßte; dafür werde „er reinigt die Aussätzigen" eingeschaltet. Damit vergleicht R. den griechischen Text von Q (= die gemeinsame Quelle von Mt 11, 5 und Lk 7, 22) und kommt zum Schlusse: „Der Tatbestand läßt mir als Philologen wohl keine Wahl: der mandäische Text entspringt nach seiner ganzen Anlage dem Jesajas direkt und bietet seine Worte noch deutlich abgesondert, in einer Parallelfassung sogar allein, Q fußt auf dem mandäischen Text, gestaltet ihn aber freilich nach den ihm bekannten Stellen des Jesajas wirkungsvoll um" (62). Nun ist die beidesmalige Auslassung von Is 35, 6 M וְתָרֹן לְשׁוֹן אִלֵּם bzw. LXX *τρανὴ δ' ἔσται γλῶσσα μογιλάλων* und dafür die Erwähnung der Heilung von Aussätzigen merkwürdig, aber die daran geknüpften Bemerkungen R.s treffen nicht zu. Auch das Mandäische unterscheidet taub und stumm, und an der kritischen Stelle werden auch, was nur die Übersetzung verdeckt, zwei verschiedene Worte gebraucht und zwar übereinstimmend von beiden Rezensionen: ארשיא ודוגיא (II ומאמליל I עמאליל). Was ferner den Zusatz „auf dem Boden Kriechenden" angeht, so fehlt in II tatsächlich ושאפופיא, aber es folgt in I למאסנוייא, was auch II hat, ohne daß die Übersetzung davon etwas erkennen ließe. Damit erledigt sich, daß eine Parallelfassung die Is-Worte allein deutlich abgesondert biete. Davon kann gar keine Rede sein. Auch die Mandäer (vgl. auch Johannesbuch hg. Lidzbarski, Text 274, 11 und 275, 12; Übers. 243) haben frei zitiert. Am nächsten würde die Vermutung liegen, daß sie durch aramäische Versionen gerade zu diesem freien Zitat gebracht wurden. Aber in den vorhandenen Zeugen (Peschittâ, Targum, altsyr. Evv.) ist dafür auch kein positiver Anhaltspunkt zu gewinnen. Jedenfalls müssen literarische Untersuchungen auf diesem historisch noch dunklen Boden die Geschichte der jüdischen Diaspora, der Textüberlieferung des A. T., der frühchristlichen Mission in Babylonien viel mehr im Auge behalten, als es gemeinhin geschieht. Es ist erfreulich, daß R. jetzt die Bedeutung des jüdischen bzw. alttest. Einflusses in der hellenistischen Literatur in steigendem Maße zu würdigen beginnt. Zu S. 53[1] darf ich auf meine Abhandlung zur Begriffsgeschichte der *Sponsa Christi:* Katholik 1917 II 145—173 und die Untersuchungen zur ältesten Kirchengeschichte von Persien: ebd. 1918 II H. 9 und 10 hinweisen.

Vielleicht trägt R.s problemreiche Schrift dazu bei, daß die mandäische Sprache und Literatur hinfort neue Beachtung und Pflege erfährt. Eine verdienstvolle Aufgabe scheint mir zu sein, die alttest. Zitate auf ihre Zusammenhänge zu prüfen; vgl. Nöldeke, Mand. Gramm. XXIX[1]. Von hier aus dürfte ein sichererer Boden gewonnen werden, um das Verhältnis des Buches der Größe zur Evangelienüberlieferung zu untersuchen, als es Reitzenstein möglich war.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Dölger, Franz Joseph, **Sol salutis.** Gebet und Gesang im christlichen Altertum. Mit besonderer Rücksicht auf die Ostung in Gebet und Liturgie. [Liturgiegeschichtliche Forschungen, herausg. von Fr. J. Dölger, K. Mohlberg und Ad. Rücker, Heft 4/5]. Münster i. W., Aschendorff, 1920 (X, 342 S. gr. 8°). M. 25.

Schon wieder haben wir Dölger für eine sehr wertvolle Gabe zu danken. Nachdem er 1918 in dem Buche »Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze« die Ostrichtung bei der Zusage an Christus im Taufgelöbnis behandelt hatte, führt er uns nun tiefer in das weite Gebiet der Gedanken ein, die hinter der Ostrichtung beim Gebete der alten Christen überhaupt stehen. Einfach und großartig ist das Grundmotiv der Gebetsostung, aber gerade deshalb von ungeahnter Inhaltsfülle und weiter Wirkung. Wie vom Osten das junge Licht ewigfrisch aufsteigt und einen neuen Tag bringt, so ist Christus als Sonne der Geister aufgestrahlt und hat den Menschen das Licht der Wahrheit gebracht. Nach Osten hin ist er in den Himmel gefahren und wird von dorther zur zweiten Parusie wiederkommen. Ihm schauen die Christen nach Osten entgegen, ihn zu erwarten; besonders beim Sterben geht nach Osten ihre Sehnsucht. Im Osten lag das Paradies, im Osten liegt das erwartete Himmelreich. Die Kirche ist daher ein Schiff, das im Osten den Hafen des Friedens sucht. Das Christentum hat die Ostrichtung beim Gebete nicht neugeschaffen — sie war der Antike bekannt — aber sie ungeheuer vertieft und vergeistigt. Wenn wir nun den Grundgedanken der Ostung — die übrigens nur im Lichte der südlichen Sonne ganz verständlich wird — einer herrlichen Blume vergleichen dürfen, so zeigt uns D. nicht so sehr, wie diese allmählich wächst und sich entfaltet, vielmehr legt er uns jedes der Blütenblätter sorglich vor und erklärt uns seine Bedeutung und Fülle, wobei dann ein oft verwirrender Reichtum vor unsern Augen ausgebreitet, aber auch die Entwickelung und die Zusammenhänge angedeutet werden.

Ein besonderer Reiz der D.schen Arbeiten ist, daß sie immer neue Ausblicke zeigen und zum weiteren Forschen einladen.

Im folgenden geben wir einige bescheidene Beiträge zu den aufgeworfenen Fragen. Bei der Petrusstatue in St. Peter in Rom berühren viele auch den Fuß mit der Stirne, und auf diesen Ritus beziehen sich wohl die 9 N. 4 genannten Stellen, nicht auf das Küssen. S. 10 scheint mir der Ausdruck „eine Kußhand zuwerfen" nicht ganz der Sachlage entsprechend. Der Text: *simulacro Serapidis denotato . . . manum ori admouens etc.* scheint mir zu sagen, daß Caecilius zuerst mit der Hand auf das Bild hinwies und dann die Hand (die also das Bild vertritt) küßte. Man müßte demnach drei Arten der Kußhand unterscheiden: Neben der eben genannten eine zweite, wo die Hand zuerst geküßt und dann dieser Kuß durch eine Handbewegung dem Gotte zugeworfen wird, und eine dritte, wo nur die Hand geküßt wird ohne Handbewegung. S. 31 müßte die

rein utilitaristische Verehrung der Sonne durch Prodikos noch schärfer von dem Sonnenkult getrennt werden; letzterer galt natürlich nicht als Atheismus. *γυμνότης* (34) ist Offenheit, Aufrichtigkeit. 45 N. 2 bezeichnet der Text: *ut a Kal. Jan. eo tempore, quo Kal. solis die fuerint . . . et deinceps alio die solis et tertio solis die* nicht einfach „die drei ersten Sonntage des Jahres", sondern, wenn überhaupt etwas, die drei Sonntage von dem Tage an, an dem ein Sonntag auf die Kalenden gefallen ist. Die drei K auf der Abraxasgemme (66) sind nicht ohne weiteres aus dem mozarabischen Sakramentar als drei *Kyrie eleison* zu erklären. Die Vorschrift der Apostol. Konstit. (67 f.) über das *Kyrie eleison* beim Gebete für die Katechumenen gilt auch für jenes über Energumenen, Täuflinge, Büßer. Die *παῖδες* und *παρθένοι ἀμφιθαλεῖς* (71) sind nicht „unbescholtene" Knaben und Mädchen, sondern, wie S. 75 richtiger gesagt wird, *patrimi et matrimi* d. h. solche, die noch Vater und Mutter haben und nicht als Verwaiste kultisch unrein sind. Das Beispiel paßt also nicht recht, um den Glauben der Antike an die Macht des Gebetes unschuldiger Kinder zu beweisen; man hätte vielleicht auf Jamblichos' *Vita Pythagorica* § 51 hinweisen können, wo berichtet wird, daß bei Dürre Kinder um Regen flehen sollen. Die besprochene Inschrift bietet übrigens ein schönes Beispiel eines antiken „Gläubigengebetes". Freilich scheint es mir doch nicht so sicher, daß die Gemeinde dabei ein *K. ἐλέησον* hören ließ. Bei dem Pythaïsopfer in Delphi z. B. brachte man das Opfer dar *ἐφ' ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι πάντων τῶν πολιτᾶν καὶ τέκνων (καὶ) γυναικῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμάχων (Fouilles de Delphes* III 2 n. 48. 50 bei Axel Boëthius, Die Pythaïs. Uppsala 1918 S. 136); so riefen es jedenfalls auch die Herolde der Athener aus; aber diese werden kaum mit *K. ἐλ.* geantwortet haben. Den Ruf um Erbarmen an den *Κύριος* wird man eher in den halborientalischen Kulten Kleinasiens suchen. Daß das *ἐλέησον* auch an irdische Herrscher gerichtet wurde, zeigt Erik Peterson, *Εἷς θεός* (Göttingen 1920) 12. S. 72: Ein noch älteres Beispiel des allgemeinen Bittgebetes mit immer wiederholtem *K. ἐλ.* bietet Apost. Konstit. VIII 10; denn für dies Kapitel gilt die gleiche Vorschrift wie für VIII 6. S. 76 f.: Zur 3- und 9-Zahl wäre u. a. zu vergleichen Diels, Sibyllin. Blätter 39 ff. S. 81: Das *carmen* braucht nicht immer ein Bittgebet zu sein. S. 82 ff. wendet sich D. erfreulicherweise von der Deutung des von den Christen *Christo quasi deo* gesungenen *carmen* (Plin. Ep. 96) als Taufsymbol, wie sie H. Lietzmann in den Geschichtl. Studien für A. Hauck (1916) 34 ff. und im Rhein. Mus. 71 (1916) 281 ff. aufgestellt und D. in dem Buche »Die Sonne der Gerechtigkeit« 117 angenommen hatte, wieder ab. Das *carmen* ist ihm jetzt wieder eine „verehrende Anrufung" Christi; ich möchte lieber sagen: ein Hymnos auf Christus als Gott. Denn *c.* ist hier nicht nach lateinischem Sprachgebrauch zu beurteilen, sondern Übersetzung des griech. *ὕμνος*. Schon Bousset wies im »Kyrios Christos« (1913) 287 und 302 auf die treffende Parallele bei dem Verfasser des Kleinen Labyrinths hin (Eus. KG V 28, 5), wo dieser sich beruft auf *ψαλμοὶ δὲ ὅσοι καὶ ᾠδαὶ ἀδελφῶν ἀπ' ἀρχῆς ὑπὸ πιστῶν γραφεῖσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσιν θεολογοῦντες. θεολογεῖν* hat hier, wie sich aus § 4 *θεολογεῖται ὁ Χριστός* ergibt, den Sinn: von Chr. als Gott sprechen. Die richtige Übersetzung scheint mir: „. . . die Christus als den Logos Gottes preisen, wodurch sie ihn als Gott bezeichnen". Solche Hymnen konnten jeden Sonntag (denn der *status dies* bei Plinius ist ohne Zweifel der Sonntag) wiederholt werden. Von einer allsonntäglichen Wiederholung des Taufsymbols aber ist nichts bekannt. Man könnte dem entgegenhalten, daß ja das *sacramentum*, also das Taufgelöbnis, nach Plinius je an dem *status dies* geleistet wird. Es ist jedoch zu beachten, daß bei einer so summarischen Berichterstattung, wie sie der Statthalter von der Aussage der abgefallenen Christen gibt, der zweite Teil *seque sacramento etc.* wohl grammatisch von *quod essent soliti (stato die)* abhängt, aber dem Sinne nach nicht mehr von ihm abzuhängen braucht. Übrigens wurde das Taufgelöbnis ja auch bei einer solchen Zusammenkunft geleistet; es wurde aber nicht jeden Sonntag wiederholt. Die Wiederholung *(soliti)* gilt aber streng für den ersten Teil der Aussage; dieser handelt demgemäß am ehesten von den beim Sonntagsgottesdienst in der Frühe gesungenen Hymnen. Aus den Worten *dicere secum inuicem* hat man schon oft Schlüsse auf die Vortragsweise der Hymnen ziehen wollen. Ein Gesang mit wechselnden Chören ist nun allerdings im 2. Jahrh. nicht denkbar; aber auch der ältere Antiphonalgesang, wobei ein Vorsänger sang und die Gemeinde einen Kehrreim einschob, wie ihn D. bei Plinius feststellen will, findet im Texte keine sichere Stütze. Das *inuicem* ist einfach der spätlateinische Erzatz für *inter se* und wird durch *secum* pleonastisch verstärkt. So lehrte schon der Aufsatz „Der Ersatz des Reciprocum im Lateinischen" im Archiv für lat. Lexikographie VII (1890) 343 ff.: „Man wird daher an der berühmten Stelle Plin. ep. ad Trai. 96 (97), 7 *carmen Christo quasi deo dicere secum inuicem* die beiden letzten Wörter einfach im Sinne von *inter se, simul* fassen müssen; eine Hindeutung auf Wechselgesänge und Antiphonien liegt in *inuicem* nicht. Vgl. Cypr. ep. 57, 1 *„participato inu. nobiscum consilio"*. Plinius sagt also nur, daß die versammelten Christen zusammen sangen; für die Untersuchung über die Vortragsart muß der Text ausscheiden. Zu der Erklärung des *quasi deo* (83 f.) ist zu sagen, daß der Gedanke, die Christen beten zu einem gekreuzigten Menschen, nicht so stark betont werden darf; das würde ja für die Apostaten ungünstig sein. Sie wollen nur sagen: wie andere zu Apollon, zu Men oder Attis als Gott beten, so wir zu Christus. Das Bild eines leidenden Gottes war zudem den Orientalen nicht so fremdartig, denken wir nur an Attis. S. 91: Ignat. Eph. 4, 1 ist kein Beweis für Lieder auf Christus (gegen Bousset); das *ᾄδεται* ist reines Bild, durch *συμφώνῳ ἀγάπῃ* hervorgerufen. *Ἄιδεται* (92 N. 2) beweist ebenfalls nichts für Gesänge; *ᾄδειν* wird ja häufig, besonders im Spätgriechischen, im Sinne von „sprechen" gebraucht. S. 93 f. verstehe ich nicht, inwiefern *Κύριε ἐλέησον* und *Te rogamus audi nos* in den Rhythmus von *Ποῦ εἰσὶν οἱ λέγοντες | τὰ τρία μίαν δύναμιν* passen soll. Zu S. 95 hätten noch die Stellen aus Athanasios, Augustinus und Methodios, die Funk zu Ap. Konst. II 57, 6 angibt und die den alten Antiphonalgesang deutlich bezeichnen, angeführt werden können. Davon etwas verschieden ist das Singen der *ἀκροτελεύτια*, die D. richtig als die Schlußworte der Strophen erklärt. Das geht deutlich hervor aus Aristeides *Κατὰ τῶν ἐξορχουμένων* II p. 564 Dindorf: *ἤδε μὲν γὰρ ἐγκλίνας τῶν χαρίτων ἕνεκα, ἀκροτελεύτιον δ' ἐπεφθέγγετο ἐφ' ἑκάστῳ τῶν κομματίων ὥσπερ ἐν μέλει ταὐτόν. οἱ δ' ἀκροαταὶ καὶ ἐρώμενοι οὕτω σφόδρα ἐξεπλήττοντο καὶ κατείχοντο ὑπὸ τοῦ μέλους ὡσθ' ὅτε δὴ ἐγίγνοντο πρὸς τῷ ῥήματι, ἐγελάσαντες ἂν αὐτοὶ ὑπέβαλον, οὐκ ἀνταποδιδόντες ὥσπερ ἠχὼ τὴν φωνήν, ἀλλὰ καὶ προλαμβάνοντες. καὶ δῆτα ἡδὺς ἦν ὁ κορυφαῖος ἰὼν κατόπιν τοῦ χοροῦ*. So singt jetzt noch beim Graduale und Versus Alleluiaticus der Chor die letzten Worte mit dem Cantor zusammen. S. 104 ff. scheint mir der Beweis, daß die alexandrinischen Christen die Ostung des Gebetes mit der für sie beinahe östlichen Lage Jerusalems begründeten, nicht geglückt. Es ist doch bedenklich, aus der allegorisierenden Deutung des Ps. 131, 7 durch Clemens Al. auf eine nicht ausgesprochene, vor Cl. liegende wörtlichere Deutung zu schließen, derzufolge man „anbeten müsse nach dem Orte hin, wo seine Füße standen" d. h. nach Osten, nach Palästina. Auf Ps.-Athanasios kann man sich auch nicht berufen, da dieser ja, wie D. selbst 137 beweist, nördlich von Jerusalem geschrieben hat. Gerade bei letzterem tritt ganz deutlich hervor, daß er, wenn er Zach. 14, 4 beizieht, nur den Osten („von Osten her") betonen will. Der geographische Ölberg liegt ja für ihn südlich. Auch Strom. VII § 43, 6 will nicht auf das östliche Palästina, sondern nur auf den Osten hinweisen. D. hat ein zweites „von dort" eingeschoben, das im Griech. nicht steht. Cl. argumentiert etwa so: Der Osten ist Bild des Geburtstages (so ist zu übersetzen: vgl. 298 n. 5; sonst würde ja auch dasselbe zweimal gesagt), also des beginnenden Lebenslichtes; ferner ist er der Ausgang des Tageslichtes; da aber (in Christus) uns das Licht der Wahrheit aufgegangen ist wie eine Sonne, so beten wir nach Osten. An Palästina denkt Cl. hier nicht, ebensowenig wie Origenes In Levit. XIII 2 (122). Auch der Ölberg sollte nicht so, wie D. bes. 133 f., 137, 149 tut, als Zielpunkt der Gebetsrichtung hervorgehoben werden. M. E. war der Gedankengang der Alten, wie er sich aus den Zeugnissen ergibt, dieser: Man betete allgemein gegen Osten, suchte aber, weil man alles im A. T. vorgebildet finden wollte, eine Stelle, um die Ostung zu begründen. Nun sagt Ps. 131, 7, man bete dorthin, wo des Herrn Füße standen. Wo aber stehen die Füße des Herrn? Die Antwort gab Zach. 14, 4: „Es werden stehen die Füße des Herrn auf dem Ölberge gegenüber Jerusalem von Osten her." Diese Stelle konnte man nun überall verwenden, nicht nur westlich von Jerusalem. Es ist also nicht nötig, anzunehmen, daß die Begründung der Gebetsostung durch den Ölberg eigentlich nur in Jerusalem statthaft und unbesehen nach andern Gegenden verpflanzt worden sei. Übrigens bezieht sich Zach. gar nicht auf die Himmelfahrt, und Ps. 67, 34 wurde zwar auf die Himmel-

fahrt bezogen, nennt aber den Ölberg nicht. Ich gestehe, es ist nicht leicht, die Allegorie der Alten ganz klar zu fassen; aber es scheint mir doch sicher, daß die Christen, auch die westlich von Jerusalem, auch die Alexandriner, nicht Palästina zur Gebetsrichtung genommen haben, schon allein um den Gegensatz gegen die Juden, den sie so scharf hervorheben, nicht zu verwischen. Durch die Ausschaltung Palästinas, Jerusalems, des Ölbergs wird übrigens der Hauptgedanke D.s, daß nämlich die Christen durchgängig nach Osten beteten und diese Ostung in einem geistigen Sinne auffaßten, noch klarer und einheitlicher. Bei Hippolyt *De Antichristo* 59 (210) ist der Einsatz (der Mast der Norden?) nicht angebracht, da ja der Mast *ἐν μέσῳ* ist und zugleich, wie sich aus der Zeichnung D.s ergibt, den Norden vertritt. Die „Schiffsleute zur Rechten und Linken" sind Sinnbilder der *ἄγγελοι πάρεδροι*. Man wird also auf Grund dieser Hippolytstelle die Jünglingsbüste auf dem Bild der Sakramentskapelle (211 N. 1) kaum anders erklären können, als es etwa C. M. Kaufmann, Handbuch der christl. Archäol. ² 295 getan hat („von der Hand Gottes berührter Orans"); denn die *ναῦται* sind bei H. im Schiff. In der mir verdächtig vorkommenden Inschrift (223) kann ich keine Mysterien-*πρόρρησις*, auch keine christliche, erkennen, zumal der Schluß nicht von einem „trotzdem bleiben" spricht. S. 232: Die *oratio super populum* ist kein Bußgebet; man neigt das Haupt, weil der Priester dabei die Hand segnend ausstreckt (*χειροθεσία*). S. 246 könnte wohl noch klarer gesagt werden, daß die Gebetsostung nicht etwas vom Christentum ganz neu Gefundenes ist. Die Verse des A. T. wurden doch nur später hinzugezogen, um sie schriftgemäß zu begründen und zu vertiefen. Denn neu war ohne Zweifel der Inhalt, den sie durch die christliche Religion bekam. Die Apost. Konstit. schreiben die Ostrichtung (250) für die *προσευχή* d. h. das Gläubigengebet vor, nicht für die Präfation. Es heißt ja ausdrücklich: Nach Osten . . . *προσευξάσθωσαν* (nicht mit „lobpreisen" zu übersetzen). Demgemäß ist die erste *ἐξομολόγησις* (248) wohl auch das Gläubigengebet. Die Ostrichtung blieb dann natürlich auch während der eigentlichen *εὐχαριστία*, aber sie wird vom Diakon befohlen am Anfang des großen Bittgebetes. Zu der Stelle Melitos 266 „Ein und dieselbe zwar, strahlt sie doch eine neue Sonne" usw. könnte man noch vergleichen Horaz Carm. saec. 9 ff.: *alme Sol, curru nitido diem qui | promis et celas aliusque et idem nasceris eqs.* Mindestens ungenau heißt es S. 273: „Damals, als man weder von der Kugelgestalt der Erde noch von einem heliozentrischen Weltsystem etwas wußte". Die Kugelgestalt der Erde war schon von Pythagoras erkannt, das heliozentrische System vertrat der alte Platon und bes. Aristarch von Samos. Freilich drang diese Erkenntnis wohl nicht tief ins Volk und ging zur Zeit der Kirchenväter immer mehr verloren. S. 295: Im Benediktinerbrevier steht wohl die beste Form des Hymnus: *Iam Christe sol iustitiae | Mentis diescant tenebrae, | Virtutum ut lux redeat, | Terris diem cum reparas.* So auch Mone (nur gibt er *dehiscant* und *virtutis* den Vorzug). Zu der Wiederkunft Christi von Osten und dem ewigen Morgen der Ewigkeit kann man noch den Hymnus der Samstagslaudes vergleichen: *Et mane illud ultimum, | Quod praestolamur cernui, | In lucem nobis effluat, | Dum hoc canore concrepat.* Ein schönes Zeugnis für das Gebet bei aufgehender Sonne steht in dem soeben von A. Wilmart O. S. B. neu entdeckten Sermo des Eusebius von Emesa auf die h. Bernike, Prosdoke und Domnina (Anal. Bolland. XXVIII [1920] S. 283, 14 ff.): *„Statim ut eluxit — tempus adfuit orationis, tempus sacrificii: sicut enim est sacrificium uespertinum, ita et sacrificium matutinum habetur; religiosis autem omni hora sacrificium est — statim ergo ut lumen inluxit, luminis fuere memores; statim ut sol apparuit, desiderium solis iustitiae eos inflammauit."*

Diese kleinen Bemerkungen sollen natürlich nicht den Glanz dieses in doppeltem Sinne lichtvollen Buches verdunkeln. Möge es D. bald vergönnt sein, die versprochenen weiteren Bücher über die Ostung der Basiliken und *Lumen Christi* veröffentlichen zu können. Sein Buch über den *Sol salutis* ist auch religiös sehr wertvoll. Im privaten Gebet sind heutzutage die altchristlichen Gedanken über die Gebetsostung ganz zurückgetreten; aber das liturgische Gebet schließt sich auch jetzt noch an die Sonnensymbolik der christlichen Antike an.

Maria Laach. P. Odo Casel O. S. B.

Reatz, Dr. August, Privatdozent an der Universität Freiburg i. Br., **Das theologische System der Consultationes Zacchaei et Apollonii.** Mit Berücksichtigung ihrer angeblichen Beziehung zu J. Firmicus Maternus. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (VIII, 153 S. gr. 8°).

Ein so gründlicher Kenner der altkirchlichen Literatur wie Dom Germain Morin O. S. B. bekennt von sich: „Wenn es von den *Consultationes* eine Ausgabe gäbe, die zugleich kritisch und handlich wäre, würde ich sie meinerseits zu einem meiner Lieblingsbücher machen" (Hist. Jahrb. XXXVII, 1916, 253). In der Tat muß man diese Schrift aus mehr als einem Grunde hochschätzen und liebgewinnen. Reatz stimmt daher auch durchaus dem Gesamturteil Morins bei: „Das Werk ist im ganzen genommen nicht nur eine lichtvolle Darstellung des gesamten christlichen Glaubens, sondern auch ein Muster von apologetischer Ruhe und Taktik und überdies ein kostbares Monument der christlichen Latinität in ihrer ersten Bildungszeit". Mit Recht mag es als die „älteste *Summa theologica* der abendländischen Literatur" (Reatz 147) bezeichnet werden. Was uns außerdem noch eine besondere Hervorhebung zu verdienen scheint, ist die religiöse, herzerquickende Wärme und Lehrfreudigkeit, die das ganze Werk durchweht, sowie das von praktischer Erfahrung zeugende Lehrgeschick, das sich in den mehrfach ausgesprochenen didaktischen Grundsätzen offenbart. Man möchte vermuten, daß der Verfasser beruflich mit der Belehrung von Konvertiten beschäftigt war (vgl. u. a. Migne P. gr. 1110 B *Rudibus animis diffusa tardius innotescunt et sensum prius onerant prolixa quam doceant).* Auch hinsichtlich der Datierung kommt R. auf Grund seiner eingehenden Untersuchungen der Theologie in den *Consultationes* (S. 65. 66. 68. 82. 84. 95. 99. 120. 129) zu dem gleichen Schlusse wie Morin: Die Schrift muß um 360 oder bald nachher entstanden sein. Fragen wir nach der Person des Verfassers, so tritt Morin mit voller Überzeugung dafür ein, daß wir dem sizilischen Senator J. Firmicus Maternus, der als Heide ein Handbuch der Astrologie geschrieben und als neubekehrter Christ die Streitschrift *De errore profanarum religionum* an die Kaiser Konstantius und Konstans gerichtet hat, die *Consultationes* zu verdanken haben. R. glaubte früher diesem Ansatz beipflichten zu dürfen (Katholik XXII [1918] 301), aber nach seinen neuesten Studien hält er eine solche Identifikation für „recht unwahrscheinlich". Er stützt sich hierbei auf die syntaktischen Verschiedenheiten und lexikographischen Feststellungen (S. 22), fernerhin auf einige Abweichungen in der Doktrin (S. 146).

Wir möchten lieber bei der Ansicht Morins bleiben. Die Verschiedenheiten sprachlicher und materieller Art lassen sich u. E. hinreichend aus einem doppelten Umstande erklären. Die *Consultationes* sind durch eine Zwischenzeit von 10—12 Jahren von der Abfassung der Streitschrift getrennt. Wie dann im ganzen Wesen des Konvertiten Maternus eine freundliche Wandlung zur Ruhe, Milde und Klarheit sich vollzogen hat, so ist auch die Ausgestaltung seiner Sprache durch das unausgesetzte Studium christlicher Schriften (vgl. M. 1109 D f.) beeinflußt worden. R. verschließt sich keineswegs gegen diese Bedenken (S. 21), will aber trotzdem das frühere Urteil nicht aufrecht halten, zumal nachdem Fr. Groehl *De Syntaxi Firmiciana* geschrieben hat.

Der Schwerpunkt der R.schen Arbeit liegt in dem eingehenden, klaren und übersichtlichen Nachweise, wie sich der Verfasser zu der vorausliegenden Periode der theologischen Lehrentwicklung gestellt hat, was er davon

(namentlich von Tertullian) übernommen, was er weitergebildet und inwieweit sein Abstand von der nachfolgenden Augustinischen Epoche zu würdigen ist. Nach drei einleitenden Kapiteln, welche die literarische Eigenart der Schrift, die theologische Methode der *Consultationes* und die Autoritäten behandeln (S. 3—49), zeigt R. in beständigem Festhalten der erwähnten drei Gesichtspunkte die Gotteslehre der *Consultationes,* die Kosmologie, Angelologie und Anthropologie, das Heil in Jesus Christus, das christliche Leben und die Gnade nebst den Gnadenmitteln und die Eschatologie (S. 50—134). Es folgt die Vergleichung der Theologie der Schrift *De errore* mit jener der *Consultationes* (S. 135—146). Das letzte (13.) Kapitel verbreitet sich über den Zweck und die Abfassungszeit der *Consultationes* und ein Schlußwort beleuchtet die dogmengeschichtliche Bedeutung des Werkes. Die Klage, daß dasselbe „bisher recht stiefmütterlich behandelt worden ist" (Vorwort), wird dank der verdienstvollen Arbeit, mit der R. so nachdrücklich auf es hingewiesen hat, sicher verstummen. Wie beachtenswert sind vor allem die Kapitel über das Dogma von der h. Dreifaltigkeit, die an das *Quicunque* erinnern (II 19), über die Person des h. Geistes (II 14), über das Mönchtum und das liturgische Gebet (III 2—6). Wohltuend berührt überall die schöne Maßhaltung eines in sich gefestigten, abgeklärten Geistes, der von Eifer für den heiligen Glauben und das Heil der Seelen erfüllt ist.

Nachträglich sei zu den von Morin und Reatz angeführten Parallelstellen noch das so häufig verwendete Wort *maiestas* erwähnt. Die eigenartige Verbindung dieses Ausdruckes mit gewissen näheren Bestimmungen läßt erkennen, daß die erhabene *maiestas divina* zu den dauernden Lieblingsvorstellungen des Maternus gehörte. *De errore prof. rel.*: *veneranda spiritus maiestate* c. 2; *maiestas divini nominis* c. 8; *divina maiestatis suae conluctatione* c. 14; *divina nominis sui maiestate* c. 23; *unguenti maiestate* c. 23; *venerandi nominis maiestate* c. 23; *perpetua numinis sui maiestate* c. 24; *de Dei misericordia et maiestate* c. 25; *maiestate immortalis sanguinis* c. 27; *divina maiestate provecti* c. 29. *Consultationes: cuius maiestatem ... neglegis* M. 20, 1075 A; *de revelanda Christi maiestate* 1075 B; *maiestas vera diffunditur* 1100 C; *in adventum maiestatis suae* 1092 B; *ad nutum ineffabilis maiestatis* 1100 C; *de intellectu unius maiestatis* 1103 D; *maiestatis pietas et iustitia* 1105 A; *Dei ... simplicem maiestatem* 1107 B; *ad expositionem ineffabilis maiestatis* 1110 C; *verae probatio maiestatis* 1111 C; *unum in substantia et maiestate* 1115 B; *divinae maiestatis substantiam* 1118 D; *divinitatis ineffabilis maiestatem* 1128 A; *in maiestate simplex* 1134 C; *plenitudinem solidae maiestatis* 1135 A; *plenitudinem ineffabilis maiestatis* 1135 B; *unum tamen in maiestate* 1137 B; *inenarrabilis maiestatis magnitudo* 1145 B. Das spricht wohl für ein und denselben Autor!

Dillingen a. D. J. Stiglmayr S. J.

Zuhorn, Wilhelm, Geh. Justizrat, **Kirchengeschichte der Stadt Warendorf.** Mit Unterstützung der Stadt und des Kreises Warendorf aus dem Nachlasse des Verfassers herausgegeben von Gerichtsassessor Karl Zuhorn. Zwei Bände. Warendorf, J. Schnellsche Buchhandlung (C. Leopold), 1918 und 1920 (XVI, 400; 383 S. 4°). Geb. je M. 15.

Die überall neu erwachende Liebe zur Heimat und ihr Niederschlag in zahllosen heimatkundlichen Veröffentlichungen sind eines der wenigen trostreichen und hoffnunggebenden Zeichen unserer Zeit. Die zünftige Wissenschaft hat allerdings nicht immer großen Vorteil von den Arbeiten der „Lokalhistoriker", deren Liebe zur Sache — so dankenswert sie auch ist — doch oft nur ein schlechter Ersatz für den Mangel an methodischer und zuverlässiger Arbeitsweise ist. Um so dankbarer soll daher die vorbildliche Arbeit Z.s begrüßt werden, die uns für Kirchen-, Landes-, Orts-, Familiengeschichte, für Recht, Verfassung und Wirtschaftsleben zahlreiche wertvolle Beiträge beschert. Das in langer liebevoller Arbeit gesammelte Material hat der Verf. mit kritischer Hand, in durchweg straffer Zusammenfassung und in folgerichtigem Aufbau zu einer vielseitigen und lebendigen Darstellung verarbeitet. Im ersten Buch behandelt er die allgemeine Geschichte der beiden Pfarren Warendorfs, im zweiten die der Vikarien an den Kirchen und Kapellen der Stadt, im dritten die der klösterlichen Niederlassungen und Besitzungen. Glanzpunkte der Darstellung sind die Schilderungen der Reformation und der Gegenreformation. Bei der engen Verbindung von Kirche und Staat, die bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts in Geltung war und in mancherlei Ausstrahlungen auch über diese Zeit hinaus wirkte, ist Z.s Kirchengeschichte fast zu einer allgemeinen Geschichte der Stadt Warendorf geworden. Dabei hat der Verf. den Hauptfehler so vieler Nichtfachleute — das Aneinanderreihen endloser wichtiger und unwichtiger Einzelvorgänge — durch Einstellung seines Stoffes in den weiteren Rahmen der großen geschichtlichen Zusammenhänge des Münsterlandes glücklich vermieden.

Einige äußerliche Ausstellungen seien erwähnt, wenn sie auch den Gesamtwert des Buches nicht herabmindern können: Die lateinischen Datierungen der Urkunden sind im Text oft nicht aufgelöst worden, andererseits stehen sie oft noch neben den Auflösungen. Durchweg ist Bernard statt Bernhard gedruckt. Auf S. 223 und anderswo hätten Wiederholungen der vorhergehenden Seite vermieden werden müssen. Bd. II S. 35 muß es anstatt Bernard Alexander Graf von Merveldt Burchard Alexander usw. heißen, wie es richtig auch auf S. 211 zu lesen ist. Es wäre für den praktischen Gebrauch wohl besser gewesen, die drei Schlußregister zu einem zusammenzufassen, auch dann wären ja noch immer die besonderen Register der einzelnen Anhänge für sich durchzusehen. Inhaltsübersicht und Nachwort des II. Bandes hätten (das Nachwort als Vorwort) an den Beginn des Bandes gehört.

Der Verlag hat den beiden stattlichen Bänden mit Unterstützung von Stadt und Kreis eine für heutige Begriffe glänzende Ausstattung gegeben. Daß die Verhältnisse „den ursprünglichen Plan einer reichen, bildlichen Ausschmückung des Werkes" nicht zuließen, bedauern wir mit dem Herausgeber, der das hinterlassene Erbe seines Vaters mit großer Liebe und Sorgfalt zum Druck gebracht hat.

Dülmen. Heinrich Glasmeier.

Schottenloher, Dr. Karl, Bibliothekar an der Staatsbibliothek zu München, **Tagebuchaufzeichnungen des Regensburger Weihbischofs Dr. Peter Krafft von 1500—1530.** [Reformationsgeschichtl. Studien u. Texte. Heft 37]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1920 (VIII, 71 S. gr. 8°). M. 6.

Die hier abgedruckten Kalendereinträge eines Regensburger Weihbischofs aus dem ersten Drittel des 16. Jahrh. sind merkwürdig wegen der Nachrichten, die sie bringen, aber vielleicht noch merkwürdiger wegen der über alle Erwartung großen Dürftigkeit ihrer Notizen zur Geschichte der religiösen Bewegung, die am 31. Okt. 1517 begann. Man denke: Der Weihbischof einer ausgedehnten Diözese, die schon in den zwanziger Jahren des 16. Jahrh. vielfältigen Abfall von der katholischen Kirche sah, verzeichnet in seinem Tagebuch von Ereignissen, die mit der Erhebung Luthers zusammenhängen, eigentlich nur die Konferenzen, die der päpstliche Legat Campeggio

vom 24. Juni 1524 an mit einer Reihe süddeutscher geistlicher und weltlicher Fürsten zu Regensburg abhielt, Konferenzen, deren Reformbeschlüsse ihm den Stoßseufzer auspreßten: *„Utinam non venissent* (sc. die Teilnehmer) *ex causa!"* und die gefängliche Einziehung eines abtrünnigen Mönches, der in Beratzhausen bei Regensburg im Jahre 1524 die h. Jungfrau in der gehässigsten Weise geschmäht hatte! Im übrigen aber scheint alles, was im letzten Jahrzehnt seines Lebens gegen die katholische Kirche, ihre Lehren und Einrichtungen in deutschen Landen unternommen wurde, gar nicht für ihn zu existieren. Möglicherweise legte er all diesen Vorgängen gar kein Gewicht bei und meinte er, die Sturmfluten, die sich gegen die überlieferte kirchliche Ordnung erhoben hatten, würden sich bald wieder verlaufen. Er wollte jedenfalls für seine Person immer an dem festhalten, was Voraussetzung seines weihbischöflichen Amtes war. Dafür spricht wenigstens die Tatsache, daß in seinem Tagebuch ziemlich häufig geistliche Funktionen, die er vollzog, wie Weihen, Pontifikalämter usw., verzeichnet sind. Die meisten Notizen betreffen rein persönliche Vorkommnisse, sodann Todesfälle unter der ihm nahestehenden Stiftsgeistlichkeit von Regensburg und Neubesetzungen von dortigen Pfründen. Krafft besaß, wie es scheint, keine sonderlich gesunde Konstitution und war für Erkältungen besonders empfänglich. Dafür spricht wenigstens, daß er die Tage, an denen es sehr kalt war oder rauhes Wetter herrschte, durchweg Jahr für Jahr genau vermerkt hat. Merkwürdig ist, daß er über die Hinrichtungen, die in Regensburg und Nachbarstädten vorkamen, genau Buch geführt und sie zum Teil mit allen Einzelheiten der grausamen Prozedur beschrieben hat.

Der Herausgeber des Tagebuches hat diesem noch einige Urkunden beigefügt, die die Erhebung Kraffts zum Weihbischof von Regensburg, ferner einen Streit, den der Bruder des Weihbischofs, Jakob Krafft, in den ersten Jahren nach 1500 mit der Abtei Niederaltaich hatte, weiter eine Ablaßverleihung des Weihbischofs von 1508, dann die Erlangung einer im Bayrischen belegenen Pfründe für ihn und schließlich die Entrichtung von Gebühren für die Verrichtung bischöflicher Akte Kraffts betreffen. Diese Schreiben verstärken zum Teil wenigstens den Eindruck, den die Tagebuchaufzeichnungen machen, einen Eindruck, den man nicht als durchaus günstig für ihren Urheber bezeichnen kann.

Dem Abdruck der Krafftschen Notizen hat Sch. eine kurze Lebensgeschichte des Weihbischofs und einige Angaben über den Kodex der Münchener Universitätsbibliothek, der die erwähnten Aufzeichnungen enthält, vorausgeschickt. Den Text der durchweg lateinischen Notizen Kraffts hat er namentlich insofern erläutert, als er die zum Teil schwer zu deutenden Namen der Orte, die Krafft behufs Ausübung der bischöflichen Weihehandlungen besuchte, identifizierte und ferner über die zahlreichen Regensburger Kanoniker, die im Tagebuch erwähnt werden, dasjenige zusammenstellte, was man anderweitig von ihnen weiß. Dankenswert ist auch, daß ein Lichtbild der Grabplatte Peter Kraffts, die sich im Kreuzgang der Alten Kapelle in Regensburg findet, den Tagebuchaufzeichnungen beigegeben wurde. Sie zeigt in üblicher Weise den Weihbischof in pontifikalen Gewändern. Das Gesicht hat Porträtähnlichkeit.

Mainz. J. Schmidt.

Schottenloher, Dr. Karl, Oberbibliothekar an der Staatsbibliothek in München, **Philipp Ulhart, ein Augsburger Winkeldrucker und Helfershelfer der „Schwärmer" und „Wiedertäufer" (1523—1529).** [Historische Forschungen und Quellen. 4. Heft]. München u. Freising, Dr. F. P. Datterer u. Cie., 1921 (160 S. gr. 8° mit 6 Tafeln). M. 15 und 20% Teuerungszuschlag.

In den zwanziger Jahren des 16. Jahrh. ist eine große Gruppe von Schriften erschienen, die zwar ihre enge Zusammengehörigkeit nicht verleugnen können und nach ihrer äußeren Ausstattung aus derselben Druckerei hervorgegangen sein müssen, aber nirgends verraten, woher sie stammen. Neuere Bibliographen haben die rätselhafte Werkstätte bald in dieser, bald in jener Stadt gesucht. Schottenloher, ein scharfsinniger Forscher, der auf dem Gebiete der Druckkunst und der Bücherkunde schon manche Entdeckungen gemacht hat, ist endlich nach langem und mühevollem Suchen der geheimnisvollen Druckerei auf die Spur gekommen. Auf Grund sorgfältiger Typenvergleichung konnte er feststellen, daß die betreffenden Schriften aus der Druckerei Philipp Ulharts hervorgegangen sind. Ulhart hat in Augsburg schon 1523 zu drucken begonnen, wie sich urkundlich dartun läßt; doch taucht sein Name erst in einem Druckwerke von 1529 auf. In der Zwischenzeit hatte er zahlreiche Schriften ohne Nennung des Druckers und des Druckortes ausgehen lassen. Aus den Jahren 1523-1529 hat Sch. nicht weniger als 190 Ulhartdrucke namhaft gemacht, deren Herkunft bisher in Dunkel gehüllt war. Nebst dieser typographischen Feststellung, die für sich allein schon wichtig genug ist, bringt die vorliegende Untersuchung auch dankenswerte Aufschlüsse über die Verfasser etlicher bei Ulhart erschienenen Schriften, so z. B. über Philipp Melhofer, der keineswegs, wie vermutet worden, als Pseudonym zu gelten hat; sodann über den Augsburger Kriegsmann Haug Marschalck, der unter dem Namen Johann Schnewil mit drei Schriften für die Abendmahlslehre Zwinglis eingetreten ist. Neues Licht fällt auch auf einige täuferisch gesinnte Schriftsteller, namentlich auf den Wiedertäuferführer Jakob Dachser.

Nicht leicht ist es, sich Klarheit zu verschaffen über die Stellung, die Ulhart zu den religiösen Fragen eingenommen hat. Sch., auf die von Ulhart gedruckten Schriften sich stützend, ist der Ansicht, aus dem „begeisterten Lutheraner" sei 1525 ein „entschiedener Zwinglianer" geworden (S. 28), der bald nachher in „enge Beziehungen zum Täufertum" getreten (71) und „immer den Bestrebungen der Schwärmer zugetan geblieben" sei (90). Richtig ist, daß Ulhart anfänglich zahlreiche Schriften Luthers auf den Markt gebracht hat, um dann seine Presse vor allem den Zwinglianern und Schwärmern zur Verfügung zu stellen. Zu beachten ist aber, daß er zur selben Zeit Schriften ganz entgegengesetzter Richtung übernommen hat. So hat er z. B. 1525 etliche Schriften Karlstadts gegen Luther zum erstenmal veröffentlicht, zugleich aber auch Luthers Schrift wider die himmlischen Propheten nachgedruckt; ebenso gingen nachher aus seiner Offizin neben den Schriften der Zwinglianer und Schwärmer auch noch lutherische Erzeugnisse hervor. Als nach der Niederlage der Schmalkaldener die Lage der Katholiken sich gebessert hatte, hat Ulhart um die Mitte des 16. Jahrh. zahlreiche katholische Schriften gedruckt, auch solche von Michael Helding und Johann Fabri, welche die neue Lehre offen bekämpften. Es scheint daher, daß der vielseitige Augsburger Drucker sich in seiner Berufstätigkeit vor allem von geschäftlichen Rücksichten hat leiten lassen. Die religiöse Überzeugung dürfte dabei wohl nur eine geringe Rolle gespielt haben.

München. N. Paulus.

Schofer, Dr. Joseph, **Dr. Andreas Schill, Konviktsdirektor und Universitätsprofessor.** Ein Lebensbild. Mit einem Titelbild. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (VIII, 106 S. 8°). Geb. M. 12 und Zuschläge.

In einem Erinnerungsblatt (vom 12. Febr. 1893) über seine Eindrücke aus der Jugendzeit schrieb der am 8. Mai 1896 allzufrüh verstorbene Konviktsdirektor und Professor der Apologetik zu Freiburg, Dr. Andreas Schill: „Wie lange noch, und auch ich werde begraben sein, wie mein guter Großvater: aber wird auch jemand solange für mich beten?" Es war nämlich der 31. Todestag dieses seines Großvaters, an dem er nach der Messe für ihn jene Worte sich aufzeichnete. Pietätvoll legt nun zum 25. Todestage des seltenen, hervorragenden Priesters, Seelsorgers und Gelehrten sein früherer Mitarbeiter und Freund Dr. J. Schofer einen Kranz treuen Gedenkens auf das nicht vergessene Grab zu Freiburg. Er beweist damit, daß sowohl in den Kreisen der einstigen Schüler Sch.s, wie im heutigen Theologen-Konvikt noch dauernd in Liebe seiner gedacht wird, also jene seine leise Furcht sich nicht erfüllt hat, frühzeitig vergessen zu werden.

Für diese Gedenkblätter hatte der Verf. außer vielen persönlichen Erinnerungen besonders die sich durch alle Jahre hinziehenden Tagebuch-Blätter Sch.s zur Verfügung. Sind die aus ihnen mitgeteilten Stellen auch keineswegs den Tagebüchern seines Freiburger Landsmannes und Lehrers, den »Witterungen der Seele« von A. Stolz, ähnlich, — nicht so reichhaltig, die ganze Seele weithin aufdeckend, nicht so augustinisch-offen im eingehenden Selbstgerichte, — so offenbaren sie doch eine Priesterseele voll lautersten Strebens nach echter Gottesliebe und treuem Menschendienst, voll Christusgeist und Treue zur Kirche, bis in das zartfühlende *sentire cum ecclesia* hinein, das ein Leitstern der Wirksamkeit Sch.s war.

Der Verf. stellt die Persönlichkeit des theologischen Lehrers und Konviktsdirektors mitten in die kirchengeschichtlichen Entwicklungen und Verhältnisse der Freiburger Erzdiözese hinein, unter den Bischöfen H. v. Vikari, Lothar v. Kübel, Joh. Bapt. Orbin und Roos. Von den Lehrern, die seine junge Seele begeistert haben, ragen besonders Alzog und v. Schäzler hervor, der ihm jene tiefe Hochschätzung für die großen Theologen des Mittelalters einpflanzte, von der jede spätere Wirksamkeit Sch.s getragen und durchleuchtet war. Eingehend schildert Schofer den Professor inmitten seiner jungen Theologen, die Meisterschaft seiner theologischen Lehrvorträge über Apologetik und Konzilsgeschichte, die Kraft seiner Ansprachen im Konvikt, und den starken Eindruck seiner Persönlichkeit auf alle seine Schüler; ferner die unter seiner Leitung stets harmonische Verbindung von Theologischer Fakultät und Konvikt: „Feindschaft mit der Fakultät ist Dynamit fürs Konvikt, mindestens für den Direktor: darum muß Freundschaft sein" (67). Vom Gedanken erfüllt, daß die Pflicht der Wahrhaftigkeit nicht dazu verleiten dürfte, an Schatten achtlos vorüberzugehen, beurteilt der Verf. auch „den Erzieher Sch." ruhig und objektiv (103 ff.). Einer kann eben nicht in allen Sätteln reiten: man könnte kaum sagen, daß diese Darlegungen das Bild des hochidealen Mannes auch nur irgendwie trüben. Die ganze Schrift ist eine ebenso fesselnde wie erfreuende Lesung für die theologischen Lehrer und auch für die Studierenden der Theologie, denen sie ein verwirklichtes Ideal vorstellt.

Münster. Ad. Donders.

Felder, Dr. P. Hilarius, O. M. Cap., **Apologetica sive Theologia fundamentalis.** 2 voll. Paderborn, Schöningh, 1920 (IX, 278: VIII, 359 S. gr. 8°). M. 34+40% Teuerungszuschlag.

Die Darstellung des Werkes beginnt mit einer Einleitung über die Theologie überhaupt und den Begriff, Gegenstand, die Bedeutung und Geschichte der Apologetik insbesondere. Die Apologetik wird definiert als *scientia, quae stabilit principia totius theologiae, ostendendo religionem christiano-catholicam a Deo esse revelatam* (I 13). Wenn die Apologetik einen Zirkelschluß vermeiden will, kann sie sich nur auf die Vernunft stützen und entnimmt daher ihre Beweise teils aus der Philosophie, teils aus der Geschichte (I 13 f.). Der entscheidende Beweis für die Glaubwürdigkeit der Offenbarung liegt in den Wundern und Weissagungen (I 58). Einen breiten Raum nimmt zum Beweise der Tatsache der Offenbarung der Nachweis der Messianität und Gottheit Jesu Christi ein (I 107—216). Es folgt der Beweis aus Jesu Wundern (I 216—244), insbesondere aus dessen Auferstehung (I 244—265). Hierbei kam dem Verf. dessen vorzügliches Werk über Jesus Christus (1911/14, 2 Bde.) trefflich zu statten. Der zweite Band handelt von der Kirche, zuerst als Gesellschaft (II 2—191), dann als Vermittlerin der Offenbarung (II 191—343). Felders Apologetik ist das Werk eines gereiften Fachmannes, das sich methodisch und inhaltlich den besten Lehrbüchern dieses Faches würdig anreiht und auf der Höhe der Wissenschaft steht.

An kritischen Bemerkungen hätte ich folgende vorzubringen. Wenn die dem Modus nach übernatürliche Offenbarung als *revelatio formalis,* die dem Inhalte nach übernatürliche Offenbarung als *revelatio materialis* bezeichnet wird (I 30), so ist das der moderne Sprachgebrauch einer „formalen" und einer „materiellen" Offenbarung; nach scholastischer Terminologie müßte die der Substanz nach übernatürliche Offenbarung als *revelatio formalis* bezeichnet werden. — Die Anwendung der Worte des h. Thomas über die Angemessenheit der Offenbarung auf deren relative Notwendigkeit wird bekämpft (I 48). Aber beides schließt sich nicht aus, und der h. Thomas selbst spricht (S. th. 2 II q. 2 a. 4) von einer Notwendigkeit: *necessarium est, oportuit.* Auch das Vaticanum hat die Worte des h. Thomas auf die Notwendigkeit der Offenbarung bezogen. — Zoroaster hat nicht im 14. Jahrh. gelebt (I 51). Weil der Schutzherr des Zoroaster, Vishtaspa, mit dem gleichnamigen Vater des Darius wesensgleich sein dürfte, ist es glaubwürdig, daß Zarathustra um 599—522 gelebt habe (Alfred Jeremias, Allgemeine Religionsgeschichte, 1918, 120). Die persische Religion ist nicht reiner Dualismus, weil Ormazd (nicht: Ormuzd) schließlich über Ahriman den Sieg davonträgt. — θεός gehört wegen des θ nicht zu *deus* (I 50). — Die Religionsgeschichte widerlegt die Meinung, daß die außerbiblischen Religionen die Existenz Eines Gottes nicht kennen (I 103). An der Erkenntnis Gottes fehlt es meistens nicht, z. B. bei den Fetischisten Afrikas, wohl aber an der Verehrung Gottes. — Daß Aristoteles einen persönlichen, freien Gott nicht gekannt habe (I 52), steht im Widerspruch mit den letzten Kapiteln des 12. Buches seiner Metaphysik. Wenn gesagt wird, nach Aristoteles sei die Liebe Gottes absurd (I 53), so ist damit wohl die auch von Zeller (II³, 2, 366 Anm. 4) angeführte Stelle der Nikomachischen Ethik (VIII, 9; 1158b, 35) gemeint, nach welcher die Götter wegen ihrer überragenden Vollkommenheit keine φιλία haben. Aber wie Thomas (Lesung 7) diese Stelle erklärt, ist dort nur die Rede von einer Freundschaft zwischen Gleichgestellten. Daß Aristoteles die Güte Gottes nicht leugnet, geht aus seinem Ausspruche hervor (Ethik I, 10; 1099b, 11. 12), daß, wenn es Gottesgeschenke gebe, die Glückseligkeit ein solches sei; vgl. Zeller II³, 2, 790. Eine Stelle, an welcher Aristoteles laszive Bilder lobe (I 53), ist mir nicht bekannt. — Daß Plato in der Apologie des Sokrates (K. 32) an der Unsterblichkeit zweifle (I 53), wird aus dem Texte schwer herauszulesen sein. — Ausführlich und mit Sachkenntnis wird über die Scheinwunder gesprochen. Das Tischrücken scheint mir aber nicht von einem animalischen Magnetismus herzustammen (I 91 f.), sondern von einer durch die Muskelspannung hervorgerufenen Bewegung. — Im Gegensatz zum Verf. (I 103 f.) und zu anderen Autoren, bin ich der Meinung, daß die Göttlichkeit der Offenbarung des A. T. ohne Rücksicht auf den *circulus vitiosus* der „Kritiker", die ohnehin nicht glauben wollen, wenigstens in Kürze auch direkt, und nicht bloß

aus dem N. T., bewiesen werden solle. — Die Angabe, daß Jesus „unzählige" Wunder gewirkt habe (I 111), muß dahin eingeschränkt werden, daß die Evangelien ausdrückliche Wunder im ganzen nur höchstens 38 beschreiben. — Zweiter Band. Daß ἐπιστρέψας (Lc 22, 32) „bekehrt" bedeute (II 221), ist sowohl gegen den Zusammenhang, in welchem vom Falle Petri erst nachher die Rede ist, wie auch gegen den Lukanischen Sprachgebrauch, der in diesem Falle beisetzt: „zu Gott", „zum Herrn". Die Übersetzung: „dich hinwendend" (zu den Brüdern) gibt einen sehr guten Sinn und paßt ausgezeichnet in den Zusammenhang. — Die Ansicht, daß der „Syllabus" Pius' X und die Encyclica „Pascendi" Kathedralentscheidungen seien (II 266), ist vielleicht so gemeint, daß beiden Dokumenten Unfehlbarkeit zukommt. Letzteres ist zweifellos, weil das gewöhnliche und allgemeine Lehramt der Kirche beide Aktenstücke als Glaubensregel betrachtet; die Form einer Kathedralentscheidung ist nirgends ersichtlich. — Es ist zu weit gegangen, wenn behauptet wird (II 308), Ruth, Tobias, Judith, Esther seien keine historischen Bücher; auch an Job als historischer Person muß festgehalten werden; vgl. Kaulen, Einleitung[4] (1899), II, 40. 78. 85. 97; Hudal, Einleitung (1920), 100. 116. 119. 123. — Die überragende Autorität des h. Thomas wird gebührend gewürdigt (II 337 f.). Nicht alle Theologen weichen von der Lehre des h. Thomas, daß man dasselbe nicht zugleich wissen und glauben könne (II 341), ab, eine Lehre, die sich schon bei Augustinus und Gregor d. Gr. findet. Im Index (II 352) wird gesagt, das Subjekt der Unfehlbarkeit seien der Papst, der Episkopat, die Kirche. Aber nur der Papst allein ist der Träger der Unfehlbarkeit; alle übrigen nehmen nur daran teil, der Episkopat aktiv, die Gläubigen passiv. — Die Hypothese Bellarmins (II 45), die derzeit noch vulgäre Meinung ist, daß die heimlichen Irrlehrer noch Mitglieder der Kirche seien, scheint dem Vaticanum zu widersprechen, welches lehrt, daß die Glieder der Kirche „durch das Band des Glaubens" geeinigt werden. Das äußere Bekenntnis der heimlichen Irrlehrer ist aber kein Band des Glaubens, sondern Heuchelei. Die Prämie für diesen Sauerteig der Pharisäer soll — die Mitgliedschaft der Kirche sein! Bellarmins Hypothese beruht auf einem Widerspruch. Denn nicht alles zur Kirche erforderliche Unsichtbare, z. B. der Tauf- und Ordinations-Charakter, die Intention der Spender der Sakramente, macht, wie Bellarmin im Falle der heimlichen Irrlehrer schließt, die Kirche unsichtbar. Darum wird die Kirche auch keineswegs unsichtbar, wie Bellarmin und seine Anhänger annehmen, wenn zur Mitgliedschaft der Kirche der innere Glaube erfordert wird. Ein weiterer Irrtum Bellarmins in dieser Frage ist, daß nur Mitglieder der Kirche Träger der kirchlichen Jurisdiktion sein könnten. Dagegen steht fest, daß exkommunizierte Priester, also Nicht-Mitglieder — bei Todesgefahr gültig und erlaubt die Absolution erteilen können, zu der Jurisdiktion erfordert wird. Es ist unwahr, was Bellarmin behauptet, daß seine Hypothese von den Vätern, unter ihnen vom h. Augustin, vertreten werde. Bellarmin hat diese Väter falsch erklärt. Der h. Augustin lehrt, daß die heimlichen Irrlehrer nur scheinbare Mitglieder der Kirche seien (Th. Specht, Die Lehre von der Kirche nach dem h. Augustin, 1892, 99). Es ist unrichtig, daß Bellarmins Ansicht von allen modernen Theologen gehalten werde (II 45). Gegner derselben sind Murray, Passaglia, Franzelin, Hurter; in früherer Zeit Turrecremata, Cajetan (der fälschlich den Bellarminianern beigezählt wird), Suarez, Billuart, Vitus Pichler, und vor allem der h. Thomas, nach welchem der Mitgliedschaft der Kirche *gradus primus est per fidem* (S. th. III q. 8 a. 3). Es ist Zeit, daß diese, die Kirche veräußernde Juristerei über Bord geworfen wird.

Graz. A. Michelitsch.

Adam, Dr. Karl, **Glaube und Glaubenswissenschaft im Katholizismus.** Akademische Antrittsrede. Rottenburg, W. Bader, 1920 (27 S. 8°). M. 2,60 mit übl. Zuschlag.

Es war mir ein Genuß, die Antrittsrede des bekannten Forschers zu studieren. Als Fachmann kennt A. die Schwierigkeiten des Problems und müht sich scharfsinnig mit ihnen ab. Gerade als Fachmann wird er aber gleichsam auch von vornherein erwarten, daß nicht alle in allen Punkten seiner Ansicht sind. Auch Rez., der sich selber schon seit langem mit dem Thema beschäftigt, geht zur rechten Zeit andere Wege.

Da eine eingehende Darlegung weit über den Rahmen einer Besprechung hinausführen würde, so beschränkte ich mich auf kurze Bemerkungen zu wichtigen Stellen aus der Antrittsrede.

S. 6. „Etwas Irrationales, Unbegreifliches, Überbegriffliches, etwas wesenhaft Übernatürliches liegt darin (d. i. in dem Dogma vom menschgewordenen Gottessohn) vor." Bem.: Das Wort „irrational" ist ob seiner bekannten zweiten Bedeutung nicht glücklich gewählt. — S. 6. „Nur der, dessen Seelengrund von Gott selbst berührt ist, vermag das gewaltige in Christus erschienene Neue, die Fülle der christlichen Verkündigung, in ihrer überzeugenden Kraft zu erfahren" (d. h. wer den übernatürlichen Glauben hat). Bem.: Die Glaubensgnade berührt nicht den Seelengrund, sondern erfaßt Intellekt und freien Willen. Das Wort „erfahren" ist aus naheliegenden Gründen zu unbestimmt. — S. 9 f. Da nicht alle Theorien angezogen sind, muß es heißen: Man fand diese Basis z. B. — S. 9 f. Ist auch die Offenbarungstat Gottes irgendwie ins Glaubensmotiv einzubeziehen? Bem.: Da die Offenbarungstat verschieden von verschiedenen gefaßt wird, sollte der Ausdruck genauer erläutert sein. — S. 10. Die Behauptung über Bonaventura ist nicht absolut gesichert, diejenige über Heinrich von Gent in der vorgebrachten Form nicht stichhaltig. — S. 10. Der Zirkelschluß in der suarezischen Theorie tritt in der von A. vorgelegten Frage nicht deutlich zutage. — S. 11. Nach der Theorie des h. Thomas und anderer inspiriert die göttliche Erleuchtung nicht das Einleuchtende des Glaubensinhaltes, sondern sie erleuchtet den Intellekt, auf daß er . . . — S. 12. „Man sieht leicht: die moderne religionspsychologische Theorie vom Seelengrund und seiner divinatorischen Veranlagung für das Numinose kommt diesem Illuminismus (sc. z. B. des h. Thomas) entgegen." Bem.: Verlangt aus naheliegenden Gründen eine präzise Angabe über das „inwiefern?" — S. 13. Die Theorie von Billot, Schiffini, van Noort, H. Pesch hätte erwähnt werden sollen. — S. 14. Adam ist der Theorie des h. Thomas (vgl. S. 11) zugeneigt, meint aber, sie sei in Anlehnung an die Mystik durch die Erkenntnisse einer phänomenologisch eingestellten Religionspsychologie zu unterbauen. Bem.: Diese Religionspsychologie muß sich aber selbstverständlich hüten, das rationale Element des Glaubens, wie so oft, in die Ecke zu schieben. Auch stellen sich Schwierigkeiten wie bei Lugo ein. — S. 14 f. Das christliche Credo ist theologisch — vom Standpunkt Gottes aus — gesehen Inspiration, und psychologisch — vom Standpunkt des Menschen aus — betrachtet, Intuition, die zusammenfassende Innenschau und Überschau der göttlichen Heilsveranstaltungen in ihrer bezeugenden Kraft. Inspiration und Intuition, also in logischem Betracht etwas Irrationelles, alle Denkformen Sprengendes oder vielmehr über alles Denken Hinwegschäumendes, etwas, was in seinen Höhen und Tiefen niemals ausgedacht, sondern nur ausgelebt werden kann, das ist der Glaube. Bem.: Der Glaube ist nicht Intuition im logisch-noetischen Sinn, auch nicht im Sinn von Erlebnis oder Erleben, sondern Wirkung der Gnade, welche den Verstand erleuchtet und den Willen bewegt, dem Intellekt den Assens zu befehlen und so unbezweifelt wegen der Autorität Gottes, allgemein gesprochen, für wahr zu halten, was Gott geoffenbart. Weiter: Es ist mindestens eine große Frage, ob der Glaube immer die zusammenfassende Innenschau usw. ist. — Irrational. Bem.: vgl. oben. — „Was nur ausgelebt werden kann." Bem.: In welchem Sinn? — S. 16. „Wie gelange ich nach katholischer Lehre zur Erfahrung des göttlichen Glaubens, zur Erfahrung einer unbedingten Glaubensgewißheit?" Bem.: Das Wort „Erfahrung" ist mehrdeutig, also . . . — S. 19. „Die kirchliche Organisation bringt den Gemein- und Einheitsgeist der Christgläubigen zum Bewußtsein seiner selbst." Bem.: Unmöglich. Das kirchliche Lehramt bringt vielmehr zum Ausdruck, was zum Gemein- und Einheitsgeist gehört. — S. 20. Zum Unerlaubtsein des positiven Glaubenszweifels. Bem.: Ich meine, dieser Zweifel ist vor allem darum auszuschalten, weil die ewige Wahrheit für den Glaubensinhalt garantiert. Dieser Gedanke tritt bei A. mindestens nicht deutlich hervor. — S. 21: Beim Verhältnis der philosophischen und historischen Argumente zum Heilsglauben sollte deren Charakter als *praeambula fidei* im engeren resp. weiteren Sinn schärfer von ihrer Stellung zum schon angenommenen Dogma geschieden sein. Wenigstens kann ich bei A.s Darstellung eine gewisse Unklarheit nicht los werden. — S. 22. Das Vatikanum (sess. 3 c. 2, cf. can. 1 de revel.) betont nicht mit Nachdruck, eine sichere, irrtumsfreie und leichte Erkenntnis

der göttlichen Dinge werde nur durch die Offenbarung gewährleistet. Deshalb ist auch die weitere Aussage A.s unrichtig, die natürliche Vernunft des Menschen ist außerstande (!), die göttlichen Dinge mit Sicherheit und irrtumsfrei zu erkennen, die Gottesbeweise empfingen im Sinne der Kirche ihr letztes (!) Licht vom Glauben. A. hätte hier bekannte Unterscheidungen machen sollen. — S. 23. Im 2. Abs. verlangt das Wort „empfinden" eine Verdeutlichung. — S. 23. „Daß der Gläubige diesen Sprung (in das Leben) macht und daß er ihn beherzt macht und nicht daran zweifelt, daß es ein Sprung ins Leben sei, das verspürt er als Glaubenswerk, und darum ist ihm sein Glauben Gnade." Bem.: Bloß darum?! — S. 25. Sämtliche Disziplinen gehen in ihren letzten Prinzipien auf Irrationales, auf ein *a priori* zurück, das nicht zu beweisen, sondern zu postulieren ist. Alles Wissen ruht auf dem Glauben. Bem.: Die letzten Prinzipien werden nicht geglaubt, sondern sind objektiv evident. Sie können zwar nicht mehr bewiesen d. h. aus Obersätzen abgeleitet oder auf Obersätze zurückgeführt werden, aber sie leuchten unmittelbar ein. Und darum werden sie auch nicht bloß postuliert. Weil das *a priori* oft im kantianischen Sinne genommen wird, sollte A. diesen Ausdruck nicht ohne kurze Erläuterung anwenden. — S. 27. Die Frage nach dem Recht (der theologischen Fakultäten) steht und fällt also mit der Frage nach dem tatsächlichen Anteil, den das Irrationale, das Unbegreifliche, das Überbegriffliche, das enthusiastisch Entbundene am menschlichen Geistesleben hat. Sie steht und fällt mit der Frage nach dem Recht des Glaubens." Bem.: Das Recht der theologischen Fakultäten ist nach unserer Auffassung tiefer fundiert. Man denke an die *praeambula fidei* im engeren Sinn, an die Glaubwürdigkeitsgründe und an das Verhältnis beider zu den natürlichen Kräften der Vernunft.

Im Vorhergehenden wurde nur eine Anzahl von Punkten behandelt und sehr kurz der Kritik unterstellt. Der Fachmann wird die Tragweite der kurzen Bemerkungen erkennen.

Freising. J. N. Espenberger.

Böckenhoff, Karl, Dr., weiland o. ö. Prof. des Kirchenrechts an der Universität Straßburg, **Katholische Kirche und moderner Staat.** Neubearbeitet von Dr. Albert M. Koeniger, o. ö. Prof. des Kirchenrechts und der Kirchenrechtsgeschichte an der Universität Bonn. Köln, J. P. Bachem, 1920 (208 S. gr. 8°). M. 24.

Die 1911 erschienene Schrift »Katholische Kirche und moderner Staat. Das Verhältnis ihrer gegenseitigen Rechtsansprüche«, entstanden aus öffentlichen, im W.-S. 1909/10 gehaltenen Vorlesungen des leider zu früh verstorbenen (9. Mai 1917) Straßburger Kanonisten K. Böckenhoff fand seinerzeit im allgemeinen großen Beifall, so auch in der Theol. Revue 1911, Sp. 221 ff. Daher lag es nahe, daß der Verlag eine Neuausgabe des Buches anregte, und das um so mehr, weil das Thema gerade heute aktueller ist als je. Der Herausgeber hat denn auch, wie das Vorwort besagt, die Neubearbeitung vorgenommen, vor allem unter Berücksichtigung der Ereignisse seit 1910, sodann unter noch stärkerer Heranziehung der namentlich auch für das Verhältnis von Kirche und Staat so wichtigen und erträgnisreichen Enzykliken Leos XIII., sorgfältiger Ausnützung des neuen kirchlichen Gesetzbuches und eingehender Verwendung der neuesten Literatur. Irrtümliches wurde korrigiert, sachlich Notwendiges ergänzt, persönlich Polemisches gestrichen oder gemildert. Der reine Vorlesungscharakter wurde formal nach Möglichkeit aufgegeben. Angefügt wurde zum Schluß ein Passus (S. 174-200) über das „Trennungsprinzip und den sozialistischen Staat" der jüngsten Zeit. „So erscheint das Ganze um ein Drittel des früheren Umfangs vermehrt (von 143 auf 208 Seiten)."

Sieht man von etwaigen Streichungen und Veränderungen von früheren, auf Elsaß-Lothringen bezüglichen Stellen, wie S. 65 bzw. S. 79, S. 81 bzw. 99 ab, so finden sich Ergänzungen und Veränderungen über das bereits erwähnte Schlußkapitel hinaus namentlich auf S. 30 f. 40—42. 54. 71. 76 f. 83—89. 100 f. 110 f. 137—142. 155—157. Unter den Korrekturen von Irrigem oder wenigstens nach Meinung des Verf. Irrigem sei namentlich hingewiesen auf S. 51, wo den Päpsten Innozenz IV und Bonifaz VIII (Bulle *„Unam sanctam")* von K. zum Unterschied von B. der Anspruch auf die *potestas Ecclesiae directa in temporalia* entschieden zugeschrieben wird. Ob für Bonifaz VIII in der Bulle *„Unam sanctam"* mit vollem Recht, ist Rez. doch zweifelhaft. Damit sei auch der Punkt berührt, wo K. von B. bestimmt sich unterscheidet, der zwar auch, aber doch zaghafter als K., der Kirche nur eine *potestas directiva in temporalia* statt der *potestas indirecta* zusprach und dabei schweren, ja sehr gewichtigen Widerspruch fand. Volle Anerkennung aber verdient der von K. beigefügte Schlußpassus über das Trennungsprinzip und den sozialistischen Staat samt der beigegebenen sorgfältigen Zusammenstellung der neuesten Literatur über Trennung von Kirche und Staat und dem sehr verbesserten Register. Das angefügte Schlußkapitel behandelt nämlich nicht etwa nur prinzipiell das, was man nach der Überschrift erwartet, sondern geht klar und präzis auch auf schwebende konkrete Fragen ein, auf die kirchenpolitischen Verhältnisse infolge der Revolution und der Verfassung gerade in der reichsdeutschen Republik, z. B. S. 196 A. 1 auf die sehr diskutable Frage, wieweit dadurch die Konkordate und Zirkumskriptionsbullen ihre Geltung verloren haben oder nicht. K. meint, daß das bayerische Konkordat seine Geltung verloren habe, nicht aber die Zirkumskriptionsbullen für Preußen, Hannover und die oberrheinische Kirchenprovinz. So meint auch *salvo meliori* Rezenzent.

Alles in allem also kann man sich sehr freuen, daß des trefflichen, zu früh verewigten B. schöne Arbeit auf den Stand der neuesten Anforderungen glücklich heraufgehoben ist.

Tübingen. J. B. Sägmüller.

Kleinere Mitteilungen.

Das Thomasstudium zu fördern ist das Ziel einer neuen Sammlung geschichtlicher Arbeiten über das Leben, die Schriften und die Lehre des h. Thomas von Aquin, die unter dem Titel »**Bibliothèque Thomiste**« unter der Leitung von P. Mandonnet O. P. von der *Revue des sciences philosophiques et théologiques* in Le Saulchoir, Kain (Belgien) veröffentlicht werden soll. Den ersten Band der Sammlung bildet eine mit dem Anfang des 19. Jahrh. beginnende *»Bibliographie Thomiste«* aus der Feder von P. Mandonnet O. P. und Mr. A. Destrez O. P. Adresse des Herausgebers: M. P. Mandonnet, 31, avenue du Château, Bellevue (Seine et Oise).

»**Bonwetsch,** D. G. Nathanael, **Grundriß der Dogmengeschichte.** 2., verbesserte Auflage. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1919. M. 12, geb. M. 14.« — Die dogmengeschichtliche Entwicklung hat sich nach Anschauung des Rez. wesentlich anders vollzogen, als es B. darstellt. Eine Auseinandersetzung im Rahmen einer Rezension ist deshalb eine Unmöglichkeit. Die Kürze des Grundrisses bedingt manche Dunkelheit, wirkt aber im allgemeinen in Verbindung mit seiner Prägnanz wohltuend und ermöglicht eine rasche Orientierung über die Ansichten seines protestantischen Verfassers. Espenberger.

»**Lehrbuch der Dogmatik** in sieben Büchern. Für akademische Vorlesungen und zum Selbstunterricht von Professor Dr. Joseph **Pohle.** 1. Band. Siebte, verbesserte und vermehrte Auflage. Paderborn, F. Schöningh, 1920 (XII, 483 S. gr. 8°). M. 36,40.« — Wie in den früheren Neuauflagen seines schätzenswerten dreibändigen Lehrbuches, ist Prälat P. auch in dieser 7. Aufl. sorgfältig auf die Vervollkommnung des Werkes nach Inhalt und Form bedacht. Zahlreiche Ergänzungen, auf die das Vorwort hinweist, geben von diesem Streben Zeugnis. Auch zu Einsteins Relativitätstheorie nimmt der Verf. S. 138 Stellung: sie „hat zwar für die mathematische Physik eine unberechenbare Tragweite, ist aber für die Philosophie schon darum unbrauchbar, weil eine der ‚vier Koordinaten' notwendig mit einer Zeitfunktion behaftet ist, was einer philosophisch unmöglichen Verquickung der Begriffe von Raum und Zeit gleichkommt". —

Einige kleine Mängel seien für die nächste Auflage angemerkt. S. 13 Z. 21 lies aus statt nach, sowie Regensburg st. Mainz. S. 25, 43 l. Lebreton; Z. 51 l. 2. Aufl. S. 28, 47 l. 1907. S. 34, 42 ist das Wort „eins" zu tilgen. S. 132, 20 l. Origenes. S. 159, 33 l. 1855. S. 190, 12 ff. scheint die bloß mögliche und die rein intelligible Ordnung nicht genug auseinandergehalten zu sein. S. 202, 20 tilge I; Z. 36 ist besser an dem üblichen „von Antiochien" festzuhalten, da Theophilus Bischof dieser Stadt war. S. 268, 11 l. Regensburg st. Freiburg. S. 322, 49. Unglücklich ist die Wendung: „Tiefsinnig bemerkt daher Justinus Martyr in seiner zweifelhaft echten Cohort. ad Gentes" (l. Gentiles). Ebenso S. 325, 25 der Satz: „Dem Plato wirft Justinus Martyr in einer wahrscheinlich unechten, wohl aus dem 3. Jahrh. stammenden Schrift vor usw." S. 340, 47 stimmt das Zitat aus Petrus Lomb. nicht. S. 352, 34 l. S. th. 1 st. 2. S. 360 Z. 4 v. u. l. 1895. S. 367, 1 l. Lib. st. Op.; Z. 2 l. 5 st. 15 und *dicit* st. *dixit*. S. 389. Die Dialoge des Cäsarius von Nazianz sind zweifellos unecht. — Möge auch die neue Auflage des Werkes viele Freunde finden! Zuverlässigkeit und Gründlichkeit verbunden mit klarer, lebensfrischer Darstellung machen P.s Dogmatik zu einem sehr empfehlenswerten Lehrbuche, das insbesondere den Seelsorgern zur Auffrischung und Erweiterung ihrer dogmatischen Kenntnisse von großem Nutzen sein kann.

»**Das Geistliche Leben.** Gebet- und Erbauungsbuch. Blumenlese aus den deutschen Mystikern und Gottesfreunden des 14. Jahrhunderts von P. Heinrich Seuse **Denifle** O. P. Siebente Auflage, bearbeitet von P. Reginald M. Schultes O. P. Graz, Ulrich Moser, 1920 (XVI, 647 S. 16°). M. 8, geb. M. 15.« — In unseren Tagen, in denen sich die Mystik der Hochschätzung weiter Kreise erfreut, wird die vorliegende Neuerscheinung freudig begrüßt werden. P. Denifle hat in diesem Buche über 2000 Stellen aus gedruckten und ungedruckten Schriften deutscher Mystiker und Gottesfreunde so zusammengestellt, daß eine Anleitung gegeben wird, auf dem dreifachen Wege der Reinigung, der Erleuchtung und der Vereinigung zur Vollkommenheit zu gelangen. Da Denifles Werk die mittelhochdeutsche Sprache seiner Quellen beibehalten hatte und dadurch vielen schwer verständlich war, hat P. Schultes versucht, durch eine „gründliche Modernisierung des Textes" die in dem Buche verborgenen reichen Schätze der allgemeinen Benutzung zu erschließen. Er hat damit dem geistlichen Nutzen der Leser einen wertvollen Dienst erwiesen. Auch in der neuen Gestalt ist dem Buche der kindlich fromme Ton, der der Mystik eigen ist, bewahrt worden, der ganze Inhalt haucht Frömmigkeit und Gottesliebe. Das kleinere Format und ein Anhang von Gebeten gestatten die Benützung der Ausgabe als Gebetbuch. — Hoffentlich ist aber das Deniflesche Buch in seiner alten Gestalt damit nicht endgültig beiseite geschoben. Es dürfte neben der neuen Ausgabe auch für einen Neudruck der alten Platz und Bedarf bestehen.

»**Eine Stunde der Anbetung.** Ein Buch über das allerheiligste Altarssakrament von Franz P. **Donnelly** S. J. Deutsch von Gisberta Freiin von Hertling. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (VIII, 198 S. 16°). M. 7,80; geb. M. 12 und Zuschläge.« — Wie so manche andere zeitgenössische Erscheinung auf dem katholischen Büchermarkt der Gegenwart, so verdankt auch vorliegende Schrift ihr Entstehen dem Bestreben, den eucharistischen Heiland zu ehren, gemäß der in der Fronleichnamssequenz enthaltenen Mahnung: *„Quantum potes, tantum aude"*. Das Buch wimmelt von Bildern und Vergleichen aus der uns bekannten Umwelt, geeignet, die Liebe des Herrn im Sakramente zu veranschaulichen. Die Frage, ob es dem Verf. gelungen ist, Seele und Heiland einander näherzubringen, wird nach aufmerksamer Lesung des Büchleins kaum verneint werden dürfen. Die Anschaffung ist indes nicht allen Verehrern des eucharistischen Geheimnisses unterschiedslos und in gleicher Weise zu empfehlen, indem die Lektüre, soll sie den gewünschten Nutzen stiften, einen gewissen Bildungsgrad, sowie Übung im Denken beim Lesen voraussetzt. Der hochw. Klerus sollte aber keinesfalls achtlos an der Publikation vorübergehen. C. Rösch O. Cap.

»**Die ewige Lampe.** Aus dem Italienischen übersetzt von Ottilie **Bödiker**. [Eucharistische Funken. Blütenlese frommer Gedanken und Gespräche zu Füßen Jesu im allerheiligsten Altarssakrament. Erste Beigabe]. 1. bis 4. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (VIII, 108 S. 16°). M. 3,80; geb. M. 7,20 und Zuschläge.« — Nicht für alle, die an den sakramentalen Heiland glauben und ihm ihre Huldigungen darbringen, auch nicht für den nächsten besten ist dieses Buch, aber doch für manche, um nicht zu sagen für viele. Man hat eingewendet, der nüchterne deutsche Verstandesmensch käme in der hier dargebotenen Andacht nicht auf seine Rechnung. Jedenfalls ist es aber auch keine ungesunde Frömmigkeit. Die Schrift bezweckt den vertraulichen Verkehr mit dem eucharistischen Gott. Wir finden nicht, daß darunter die dem Sakramente geschuldete Reverenz irgendwie leide oder zu kurz käme. Das Buch verdient gleich seinen Vorgängern, die in den letzten Jahren in deutschen Landen das Bürgerrecht erworben haben, unsere Empfehlung. Es ist und bleibt ein ansprechendes und anregendes Buch und ist in den Gegenwartsnöten, die zum Tabernakel förmlich hindrängen, ganz und gar zeitgemäß. Möge der Schein, der von der ewigen Lampe ausgeht, nicht vergebens zum bewußten Gange einladen. Das Büchlein wird hierbei treffliche Dienste leisten.

C. Rösch O. Cap.

Personennachrichten. Am 22. Mai starb der Prof. der Kirchengeschichte an der Bischöfl. Akademie zu Paderborn Dr. Franz Tenckhoff im Alter von 55 Jahren. Zu seinem Nachfolger wurde der erzbischöfliche Geheimsekretär in Köln Dr. Adolf Herte berufen. Ernannt wurden zum o. Prof. der Homiletik und theologischen Propädeutik in der kath.-theol. Fakultät zu Münster der a. o. Prof. Dr. Adolf Donders, zum o. Prof. der christlichen Gesellschaftslehre in der kath.-theol. Fakultät zu Bonn der a. o. Prof. Dr. Wilhelm Schwer, zu a. o. Professoren die Privatdozenten an der Univ. Graz Dr. Alois Hudal für das alttest. Bibelstudium, Dr. Andreas Posch für Kirchengeschichte und Patrologie, Dr. Oskar Graber für die positive Dogmatik. Der langjährige Universitätsdozent für christliche Kunstgeschichte Geistl. Rat Msg. Dr. Johann Graus in Graz ist am 6. April im 85. Lebensjahre gestorben.

Berichtigung. In der vorigen Nummer ist in der Besprechung von Paulus, Der Ablaß usw., zu lesen Sp. 146 Z. 7 v. u.: und des st. der, sowie: Diaconus st. Diurnus; Sp. 147 Z. 10: sonant st. donant; Z. 13: diese st. dieses; Z. 60: Birgerus st. Birgorus; Z. 62: des Marinus st. der Maruni.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Deißner, K., Religionsgeschichtliche Parallelen, ihr Wert und ihre Verwendung. Lpz., Deichert (34). M 5.

Goblet d'Alviella, L'initiation, institution sociale, magique et religieuse (RHistReligions 1920, 1, 1—25).

Contenau, G., De la valeur du Nom chez les Babyloniens (Ebd. 3, 316—32).

Nies, J. B., and Keiser, C. E., Historical, religious, and economic texts and antiquities. [Babylonian Inscriptions. Vol. 2]. NY., Yale Univ. Pr., 1920. 4°. 42 *s*.

Wilhelm, R., Laotse: Tao te king. Das Buch des Alten vom Sinn und Leben. Aus dem Chines. verdeutscht u. erl. 10.—14. Taus. Jena, Diederichs (XXXII, 118). M. 12.

Ular, A., Die Bahn und der rechte Weg des Lao-Tse. Der chines. Urschrift nachgedacht. 11.—13. Taus. Lpz., Insel-Verlag (107). M 20.

Oldenberg, H., Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde. 8. u. 9. Aufl. Stuttg., Cotta (VIII, 445). M 28.

Saunders, K. J., Gotama Buddha. A Biography. NY., Association Pr., 1920 (XII, 113). $ 1,50.

Schmidt, K., Buddha: Die Erlösung vom Leiden. Aus den ältesten Urkunden, dem Pāli-kanon, übers. u. geordnet. 2. Aufl. 2 Teile. Mchn., Beck (VII, 76; VIII, 98). Je M 8.

Hillebrandt, A., Aus Brahmanas und Upanisaden. Gedanken altindischer Philosophen. Jena, Diederichs (183). M 25.

Carpenter, J. E., Theism in medieval India. Lo., Williams & N. (561). 24 *s*.

With, K., Buddhistische Plastik in Japan bis in den Beginn des 8. Jahrh. n. Chr. Mit 230 Taf. 2. Aufl. Wien, Schroll, 1920 (95 4°). M 160.

Reitzenstein, R., Iranischer Erlösungsglaube (ZNeutestWiss 20, 1/2, 1—23).

Seitz, A., Mohammeds Religionsstiftung. Pad., Schöningh (32). M 3.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge.

Biblische Theologie.

Meffert, F., Israel u. der alte Orient. Neue Ausg. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (282). M 13.

Politeyan, J., Biblical discoveries in Egypt, Palestine and Mesopotamia. 2nd ed. Lo., Thynne. 4 *s* 6 *d*.

Wiener, H. M., Some Factors in Early Hebrew History I (BibliothS Apr., 201—31).

—, The Law of Change in the Bible (Ebd. Jan., 73—102).

Van Lennep, C. C. O., Biblical chronology. Lo., Morgan & S., 1920 (31). 1 *s*.

Everts, W. W., The Westcott and Hort Text Under Fire (BibliothS Jan., 22—36).

Doumergue, E., Moïse et la Genèse d'après les traveaux de M. le Prof. Ed. Naville. P., éd. de foi et vie, 1920 (XV, 121).

Causse, A., Le jardin d'Elohim et la source de vie (RHist Religions 1920, 3, 289—315).

Clayton, R., The Bible and the dead. Lo., Faith Pr., 1920 (139). 2 *s* 6 *d*.

Fernandez, A., Jud 3, 12 (Biblica 1, 61—65).

Peiser, F. E., Zu 1 Sam. 20, 30 (OrLtztg 3/4, 57/8).

Horton, R. F., The Book of Proverbs. Lo., Hodder & S., 1920 (418). 6 *s*.

Joüon, P., Sur le nom de Qoheleth (Biblica 1, 53/4).

Breuer, J., Sepher Jecheskel. Das Buch Jecheskel übers. u. erläutert. Frankf. a. M., Sänger & Friedberg (X, 412). M 47.

Crafer, T. W., The Books of Haggai and Zechariah. Cambr., Univ. Pr., 1920 (131 18^0). 3 *s*.

Goguel, M., Le texte et les éditions du N. T. grec (RHist Religions 1920, 4/5, 1—73).

Macler, F., Le texte arménien de l'Evangile d'après Matthieu et Marc (Ebd. 1920, 1, 26—36).

Coptic version of the N. T. in the Southern Dialect, otherwise called Sahidic and Thebaic. Vols. 4 and 5. Lo., Milford, 1920. 63 *s*.

Jacquier, Etudes de critique et de philologie du N. T. P., Gabalda (VI, 513 12^0). *Fr* 10.

Meinertz, M., Die Gleichnisse Jesu. 3. Aufl. Mstr., Aschendorff (95). M 3.

Hubbard, H. L., Social prayer: studies in the Lord's Prayer as the prayer of social action. Lo., Skeffington, 1920 (96). 3 *s* 6 *d*.

Robertson, A. T., The Pharisees and Jesus. Lo., Duckworth, 1920 (200). 5 *s*.

Fonck, L., Paralyticus per tectum dimissus (Biblica 1, 30—44).

Dieckmann, H., Mt. 16, 18 (Ebd. 65—69).

—, *Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου* (Ebd. 69—71).

Power, E., Writing on the Ground [Joh. 8, 6—8] (Ebd. 54-57).

Williams, N. P., The First Easter morning: a suggested harmony of the Gospel narratives. Lo., S. P. C. K., 1920 (91). 3 *s* 6 *d*.

Meffert, F., Das Urchristentum. Apologet. Abhandlungen. T. 1. 2. Aufl. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (XII, 184). M 5.

Cohausz, O., Bilder aus der Urkirche. Eine gemeinverst. Darbietung der Apostelgeschichte. Lpz., Vier Quellen Verlag (404). M 17.

Conybeare, F. C., Two Notes on Acts (ZNeutestWiss 20, 1/2, 36—42).

Ramsay, W. M., The Cities of St. Paul: their influence on his life and thought: the cities of Eastern Asia Minor. Lo., Hodder & S., 1920 (452). 15 *s*.

Loisy, A., La carrière de l'apôtre Paul (RHistLittRelig 1920, 4, 449—71).

—, Les épîtres de S. Paul (Ebd. 1921, 1, 76—125).

Agius, Th., Le Christ „tout en tout" (RAscétMyst avril, 148-61).

Historische Theologie.

Adolf von Harnack zum 70. Geburtstag, mit Beiträgen von A. Deißmann, F. Kattenbusch, G. Krüger, H. Bauke, K. Bauer, R. Schütz, O. Eißfeldt, K. L. Schmidt, G. Anrich. Lpz., Hinrichs (44). M 5.

Funk, F. X. v., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 7., stark vm. u. teilw. neubearb. Aufl., hrsg. von K. Bihlmeyer. Pad., Schöningh (XXVII, 1080). M 46.

Whitham, A. R., The History of the Christian Church to the separation of East and West. Lo., Rivingtons, 1920 (364). 6 *s*.

Kidd, B. J., Documents illustrative of the history of the Church. Vol. 1, to A. D. 313. Lo., S. P. C. K., 1920 (282). 7 *s* 6 *d*.

Wilson, P. W., The Church we forget: a study of the life and words of the early Christians. Lo., Morgan & S., 1920 (359). 7 *s* 6 *d*.

Burroughs, E. A., The Way of peace: a study of the earliest programme of Christian life. Lo., Longmans, 1920 (160). 3 *s* 6 *d*.

Nußbaumer, A., Das Ursymbolum nach der Epideixis des h. Irenäus und dem Dialog Justins des Martyrers mit Trypho. Pad., Schöningh (XII, 115). M 10.

Koch, H., War Klemens v. Alex. Priester? (ZNeutestWiss 20, 1/2, 43—48).

Metcalfe, W., Gregory Thaumaturgus Address to Origen. Transl. Lo., S. P. C. K., 1920 (96). 3 *s* 6 *d*.

Ruwet, J., Duo textus Origenis de canone antiqui Testamenti (Biblica 1, 57—60).

Cumont, F., A propos des écritures manichéens (RHistReligions 1920, 1, 37—46).

Posner, E., Das Register Gregors I (NArch 43, 2, 245—315).

Schäfer, K. H., Missionsstätten des h. Bonifatius in Hessen: Amöneburg, Geismar, Fritzlar. [Aus: Fuld. Geschichtsbl. 1920]. Fulda, Actiendruckerei (65—80, 97—128). M 3.

Strecker, K., Drei Rhythmen Alkuins (NArch 43, 2, 386—93).

Dulac, A., Quelques textes de Walafrid Strabon relatifs à l'Eucharistie (RHistLittRelig 1, 126—28).

Baesecke, G., Hrabans Isidorglossierung, Walahfrid Strabus u. das ahd. Schrifttum (ZDtschAlt 58, 3/4, 241—79).

G'sell, A., Die Vita des Erzb. Arnold v. Mainz (1153—60) auf ihre Echtheit geprüft II (NArch 43, 2, 319—79).

Sommerfeldt, G., Zu Langensteins Abhandlungen über die Landgräfin Elisabeth v. Thüringen u. über die Prophezeiungen der h. Hildegard v. Bingen (Ebd. 394—401).

Zak, A., Die sel. Gertrud v. Altenberg, Tochter der h. Elisabeth u. Prämonstratenserin. Saarlouis, Hausen (86). M 10.

Diels, P., Die altpolnischen Predigten aus Heiligenkreuz. Mit Einl. u. Übers. hrsg. Berl., Weidmann (67). M 10.

Verweyen, J. M., Die Philosophie des Mittelalters. Berl., Ver. wiss. Verleger (X, 308). M 35.

Brett, G. S., A History of psychology. Vol. 2: Mediaeval and early modern period. Vol. 3: Modern psychology. Lo., Allen & U. (394; 322). Je 16 *s*.

Wichmann, O., Die Scholastiker. Mchn., Rösl (188). M 11.

Birkenmajer, A., Kleinere Thomasfragen I (PhilosJb 1, 31-49).

Federn, K., Dante u. seine Zeit. 3., neubearb. Aufl. Mit 26 Abb. Stuttg., Kröner (X, 253). M 30.

Hefele, H., Dante. Stuttg., Frommann (VII, 274). M 25.

Cabaton, A., La Divine Comédie et l'Islam (RHistReligions 1920, 3, 333—60).

Maresch, Maria, Katharina von Siena: Briefe. Ausgew., übers., u. eingel. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (153). M 15.

Petitot, L. H., S. Jeanne d'Arc. P., Beauchesne (IV, 504 12^0). *Fr* 12.

Veit, A. L., Aus der Geschichte der Universität zu Mainz 1477—1731 (HistJb 40, 1920, 106—36).

Buchwald, G., Eine noch unveröffentlichte Vorarbeit Luthers zu seiner Schrift: Daß diese Worte Christi ‚das ist mein Leib' noch fest stehn (ArchRefGesch 18, 1/2, 56—62).

Müller, A. V., Der Augustiner-Observantismus u. die Kritik u. Psychologie Luthers (Ebd. 1—34).

Braun, W., Luthers Reichstagsrede über Hl. Schrift, Vernunft, Gewissen (NKirchlZ 5, 217—43).

Kost, W., Von Luther und Fichte. 1. Luthers Anschauung von der Religion in seiner Schrift *De servo arbitrio* dargest. u. beurteilt. 2. Fichtes Anschauung vom Wesen d. Christentums. Sonneberg i. Thür., Glaser (88). M 6,50.

Gaspers, J., Die Sakramentsbruderschaft von St. Foillan in Aachen, 1521—1921. Aachen, Creutzer (120 4^0). M 30.

Metzler, J., Johannes Eck: Epistola de ratione studiorum suorum (1538). Erasmus Wolph: De obitu Ioan. Eckii adversus calumniam Viti Theodorici (1543). Hrsg. [Corpus catholicorum 2]. Mstr., Aschendorff (VII, 106 4^0). M 15.

Bruder, P., Der sel. Petrus Faber. Seine bes. Beziehungen zur Diözese Mainz (PastorB März, 255—60; April, 330—35; Mai, 372—78; Juni, 415—19).

Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Der Übertritt der Kronprinzessin Elisabeth v. Preußen zum Protestantismus. Köln, Bachem, 1920 (76). M 7,50.

Pollen, Anne, Mother Mabel Digby, Fifth Superior General of the Society of the Sacred Heart, 1835—1911. Repr. Lo., Murray, 1920 (415). 16 *s*.

Petre, M. D., George Tyrrell's Letters. Selected and edited. NY., Dutton & Co., 1920 (XIX, 301). $ 7.

Systematische Theologie.

Kunze, J., Eigenart u. Bedeutung der Theologie als Wissenschaft. Greifswald, Bamberg (16). M 1,50.

Winkler, R., Das Programm der Phänomenologie Husserls in seiner Bedeutung für die syst. Theologie (ZThKirche 2, 2, 103—38).

Spranger, E., Lebensformen. Geisteswissenschaftl. Psychologie u. Ethik der Persönlichkeit. 2., völlig neu bearb. Aufl. Halle, Niemeyer (X, 403). M 50.

Gramzow, O., Philosophie des Zweckes. Die Grundlagen der Weltanschauung u. Moral. Charlott., Bürkner (391). M 36.

Müller-Reif, W., Zur Psychologie der mystischen Persönlichkeit. Mit bes. Berücks. Gertruds der Großen von Helfta. Berl., Dümmler (VII, 58). M 12,50.

Smith, W. W., The Foundations of Spiritualism. NY., Dutton, 1920 (V, 123). $ 2.

Carter, H., Spiritualism: its presentday meaning: a symposium. Lo., Unwin, 1920 (287). 18 *s.*

Carrington, H., The Physical phenomena of spiritualism. Lo., K. Paul, 1920 (439). 12 *s* 6 *d.*

Lay, W., Man's unconscious spirit: the psychoanalysis of spiritism. Ebd. (335). 10 *s* 6 *d.*

Seiling, M., Die anthroposophische Bewegung u. ihr Prophet (Steiner). 2., stark vm. Aufl. Lorch (Württ.), Rohm (58). M 4.

Heinz, K., Der Ring des Nibelungen als Weltanschauung. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (20). M 3.

Debo, F., Die Unsterblichkeit u. die okkulten Erscheinungen (ProtMonatsh 5/6, 39—46).

Epsten, W., Ein Blick ins Jenseits oder Was uns der Okkultismus entschleiert. Köln, Schawe (48). M 6,50.

Gordon, E. C., The Problem of Evil (BibliothS Apr., 149-63).

Hentschel, W., Das Relativitätsprinzip im Rahmen einer Gesamtansicht von Welt u. Mensch. Lpz., Matthes (III, 77 mit Fig.). M 5.

Kerler, D. H., Die auferstandene Metaphysik. Eine Abrechnung. Ulm, Kerler (IV, 296). M 40.

Monaco, N., Praelectiones metaphysicae specialis. P. I. Rom, Pont. Inst. Pii IX, 1920 (XII, 351).

Sawicki, F., Lebensanschauungen moderner Denker. Vorträge über Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Haeckel u. Eucken. 3. u. 4. Aufl. Pad., Schöningh (VIII, 264). M 10.

Schwarz, H., Über Gottesvorstellungen großer Denker. Mnch., Rösl (160). M 12.

Steinmann, Th., Die Grenzen der Gotteswirklichkeit für uns (ZThKirche 2, 2, 89—102).

Landrieux, Le Divin méconnu. P., Beauchesne (VII, 209 32^0). *Fr* 5.

Herbigny, M. d', La théologie du révélé. Ebd. (XI, 378 12^0). *Fr* 12.

Garrigou-Lagrange, R., De revelatione per ecclesiam cath. proposita. T. I et II. Ed. II emend. P., Gabalda (XVI, 564; IV, 482). *Fr* 45.

Szydelski, St., Prolegomena in theologiam sacram. T. I: De religione in genere et de Jesu C. legato divino. Leopoli, Piller-Neumann, 1920 (V, 522). T. II: De ecclesia, De locis theologicis, de fide, de disciplinis theol. 1921 (410).

Gspann, J., Die Mysterien des Christentums u. die Metaphysik (PBonus 33, 9, 408—15).

Bartlett, C. N., The Holy Spirit (BibliothS Apr., 125—40).

Beraza, Bl., Tractatus de Deo creante. Bilbao, Eléxpuru (XX, 774). *Pes* 15.

Jehle, F., Weltschöpfung u. Weltvollendung. Hamburg, Agentur d. Rauhen Hauses (79). M 4.

Mathews, Sh., The Functional Value of Doctrines of the Atonement (JReligion 2, 146—59).

Gonthier, Ch., Marie et le dogme. P., Beauchesne, 1920 ($74\ 12^0$).

Kelly, A. D., The Cultus of the Sacramental Presence in the Eucharist and in the Reserved Sacrament. Lo., S. P. C. K., 1920 (156). 6 *s.*

Michel, A., Confessions et absolutions données par écrit (RHist LittRelig 1, 58—75).

Oppermann, P., Die Verwaltung des h. Bußsakramentes. Prakt. Handbuch der Moral. 2., vb. u. vm. Aufl. Abt. 2. Bresl., Goerlich (X, 337). M 40.

Cronin, M., The Science of Ethics. Vol. I. 2. ed., rev. and enl. Dublin, Gill, 1920 (712). 21 *s.*

Sertillanges, A. D., La vie catholique. 2. éd. P., Gabalda (IV, 297 16^0). *Fr* 8.

Mignault, M. A., La résistance aux lois injustes et la doctrine catholique. Montréal, Action Franç. ($150\ 12^0$).

Dunin-Borkowski, St. v., Die Entsagung in der Philosophie (StimmZeit 51, 8, 81—98).

Koepp, W., Wurzel u. Ursprung der orthod. Lehre von der *unio mystica* (ZThKirche 2, 2, 139—71).

Praktische Theologie.

Biat, A., Commentarius textus C. I. C. Lib. III: De rebus, P. I: De sacramentis. Rom, Pont. Inst. Pii IX, 1920 (VII, 807).

Fanfani, L., De iure religiosorum ad normam C. I. C. Turin, Marietti, 1920 (XIX, 237). *L* 8.

Eichmann, E., Das kath. Mischehenrecht nach dem Cod. jur. can. Pad., Schöningh (56). M 3,20.

Reichmann, M., Der Feldzug gegen das neue Mischehenrecht (StimmZeit 51, 8, 110—24).

Wünsch, G., Der Zusammenbruch des Luthertums als Sozialgestaltung. Tüb., Mohr (70). M 12.

Heimbucher, M., Methodisten, Adventisten u. Neu-Apostolische Gemeinde (Neu-Irvingianer). 2., vb. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt (IV, 123). M 6.

Grabinski, B., Wiedervereinigung der evang. mit der kath. Kirche. Stimmen aus dem protest. Lager. Bochum, Potthoff (IV, 97). M 12.

Palmer, E. J., The Great Church awakes: ideas and studies concerning unity and re-union. Lo., Longmans, 1920 (158). 5 *s.*

Cameron, A. T., The Religious communities of the Church of England. Lo., Faith Pr., 1920 (223). 7 *s* 6 *d.*

Schian, M., Grundriß der prakt. Theologie. Hälfte 1. Gießen, Töpelmann (176). M 18.

Heitmann, L., Großstadt und Religion. (3 Teile). T. 1. 2., vb. Aufl. Hamburg, Boysen (XI, 172). M 18.

Diettrich, G., Seelsorgerische Ratschläge zur Heilung seelisch bedingter Nervosität. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann (71). M 8.

Goettelmann, J., Die beste Tugendschule. Der Rosenkranz. 1. Saarlouis, Hausen (278). M 18.

Paulsen, F., Pädagogik. 6. u. 7. Aufl. Stuttg., Cotta (VIII, 430). M 30.

Foerster, F. W., Lebensführung. Neue Ausg. Berl., Ver. wiss. Verleger (VIII, 313). M 12.

Kluge, W., Sittliche Lebenskunde. Beiträge zur schulprakt. Ausgestaltung der ethischen Erziehung. Lpz., Wunderlich (VII, 244). M 16.

Pfennigsdorf, E., Wie lehren wir Evangelium? Ein Methodenbuch auf psychol. Grundlage für die Praxis des Religionsunterrichts. Lpz., Deichert (XII, 287). M 38.

Hüllen, F., Auf dem Wege zur deutschen Einheitsbibel (PBonus Juni, 389—94).

Gründer, J., Ausgeführte Katechesen zum kath. Katechismus der norddeutschen Diözesen. 7., vb. Aufl. Bd. 1. Pad., Junfermann (XVI, 487). M 27.

Steindlberger, U., Die Firmung. Ein katech. Unterricht. 3., vb. Aufl. Linz a. D., Preßverein ($31\ 16^0$). M 0,80.

Knor, J. B., Ausgeführte Christenlehren. 2., vm. u. vb. Aufl. T. 1. Rottenburg a. N., Bader (VIII, 317). M 21,50.

Kreuser, M., Moses. [Alttest. Pred. 11/12]. Pad., Schöningh (91). M 4,50.

Stingeder, F., Das Gesetz der zwei Tafeln. Predigten über die 10 Gebote Gottes. 3. Aufl. Linz a. D., Preßverein (192). M 12.

Kaim, E., Festtagspredigten. 2. Aufl. Rottenburg a. N., Bader (VII, 184). M 10.

Hanser, F. H. M., Das Licht aus der Höhe. 7 Predigten über den Glauben. Pad., Schöningh (68). M 2,60.

Kleist, v., Auffallende Erscheinungen an dem Christusbilde von Limpias. 4., wesentlich erweit. Aufl. Kirnach-Villingen, Waisenanstalt (IV, 174 mit 7 Taf.). M 7,50.

Baverstock, A. H., Priesthood in liturgy and life: a study in the mystical values of the Christian liturgy. Lo., Faith Pr., 1920 (164). 3 *s* 6 *d.*

Wilmart, A., Le palimpseste du missel de Bobbio (RBénéd 1/2, 1—18).

De Bruyne, D., Les notes liturgiques du ms 134 de la Cathédrale de Trèves (Ebd. 46—52).

Arnold-Forster, F., The Hymn book of the Church; or, The growth of the Psalter. Lo., S. P. C. K., 1920 (198). 8 *s.*

Brownlie, J., Hymns of the Russian Church: being translations, centos, and suggestions from the Greek office books. Lo., Milford, 1920 (131). 5 *s.*

Kieffer, G., Rubrizistik oder Ritus des kath. Gottesdienstes. 4., nach den neuesten Dekreten umgearb. Aufl. Pad., Schöningh (XII, 340). M 20.

Bonavia-Hunt, N. A., The Church organ. Lo., Faith Pr., 1920 (108 4°). 4 *s* 6 *d.*

Christliche Kunst.

Schinnerer, J., Die Grundzüge der gotischen Baukunst. 2. Aufl. Lpz., Voigtländer (96 mit 56 Taf.). M 8.

Wilpert, J., Die Buchrolle in der altchristl. Kunst (ZKathTh 2, 323—34).

Hindenberg, Ilse, Benno II, Bischof v. Osnabrück, als Architekt. Mit 9 Taf. Straßburg, E. Heitz (107 4°). M 40.

Schmieder, L., Das ehemalige Benediktinerkloster St. Blasien. Karlsruhe, Müller (52 mit 29 Abb.). M 7,50.

Obser, K., Der Hohenlandenberger Altar in der Kunsthalle zu Karlsruhe (ZGeschOberrh 36, 2, 192—201).

Witte, Mystik u. Kreuzesbild um 1300 (ZChrKunst 1920, 9/10, 117—24).

Beitz, E., Grünewalds Golgatha (Ebd. 124—30).

Voegelen, Mina, Zülch, W. K., u. A. Martin, Zur Grünewald-Forschung (RepKunstwiss 43, 1, 9—36).

Friedländer, M. I., Albrecht Dürer. Mit 115 Abb. Lpz., Insel-Verlag (229 4°). Geb. M. 60.

Preuß, H., Dürer, Michelangelo, Rembrandt. 2. Aufl. Lpz., Deichert (58). M 5.

Schaeffer, E., Sandro Botticelli. Mit 80 Taf. nach Gemälden Botticellis u. 8 Taf. nach seinen Handzeichn. zu Dantes Göttl. Komödie. Berl., Bard (III, 58 4°). Geb. M 350.

Hands, H. M., Church needlework: a manual of practical instruction. 3rd ed., rev. Lo., Faith Pr., 1920 (105). 2 *s* 6 *d.*

Aus dem Reiche der christlichen Mystik.

Bibliotheca ascetica mystica. Series operum selectorum quae consilio atque auctoritate Antonii Cardinalis Fischer, Archiepiscopi Coloniensis, denuo edenda curavit A. Lehmkuhl S. J.
Die Bibliothek macht eine Reihe aszetischer und mystischer Schriften der bewährtesten Verfasser der Vorzeit in einer neuen handlichen Ausgabe weiteren Kreisen zugänglich. Ausführliches Verzeichnis steht kostenlos zur Verfügung.

Ioannes a Iesu Maria: Theologia mystica et Epistola Christi ad hominem. — **Scupoli, Laurentius:** Pugna Spiritualis. Secundum versionem latinam ab Olympio Masotto factam. (406 S.) M. 14,60.

Grundfragen der kirchlichen Mystik, dogmatisch erörtert und für das Leben gewertet. Von Dr. E. Krebs. (274 S.) M. 17,80.
„‚Mystik' ist ein viel gebrauchtes aber auch viel mißbrauchtes Wort unserer Zeit; viele nehmen es in den Mund, ohne dessen Sinn erfaßt zu haben.... Da ist es sehr zu begrüßen, daß der tüchtige Dogmatiker auf Grund der Glaubensquellen die wichtigsten Grundfragen kirchlicher Mystik klar festlegt..." (Kathol. Kirchenzeitung, Salzburg 1921, Nr. 6.)

Ludovicus de Ponte S. J.: Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis. Translatae a Melchiore Trevinnio S. J. de novo in lucem datae cura A. Lehmkuhl S. J. Editio altera. 6 partes. (2790 S.) M 93,30.

Das geistliche Leben in seinen Entwicklungsstufen nach der Lehre des hl. Bernard. Von Dr. J. Ries. (340 S.) Brosch. M. 7,—.
„... Die feinsten Aussprüche des hl. Bernard zu einem herrlichen Gesamtbild seiner Mystik verbunden, ermöglichen einen tiefen Einblick in dessen Innenleben..." (Germania, Berlin 1906, Beil. Nr. 25.)

Taulers Mystik in ihrer Stellung zur Kirche. Von Dr. J. Zahn. Enthalten in: Ehrengabe deutscher Wissenschaft. Dargeboten von kathol. Gelehrten. Herausg. von F. Feßler. (878 S.; 7 Tafeln.) M. 250,—; im Ausland schweizer Fr. 50,—; Vorzugsausgabe M. 500,—; im Ausland schweizer Fr. 100,—.

Deutsche Gebete. Wie unsere Vorfahren Gott suchten. Ausgewählt und hrsg. von Br. Bardo. Mit Titelbild. 15.—20. Taus. (278 S.) M. 15,40 u. höher.
„Herausgeber verfügt über einen sicheren Geschmack im Herausfinden echt religiöser Erzeugnisse und auch über ein gesundes Gefühl für wahre Mystik. So vermochte er dem hochgebildeten und auch dem einfachen Mann das Ideal eines ebenso deutschen wie kathol. Gebetbuches zu schaffen."
(Pastor bonus, Trier 1918, 5. Heft.)

Anleitung zum innerlichen Leben. Ein Spiegel für Mönche und alle, die nach der Vollkommenheit trachten. Von Abt L. Blosius O. S. B. Übersetzt von K. Elfner O. S. B. 2. Aufl. (140 S.) M. 6,80.
„Große Geistesmänner haben diese Schrift als eine Perle der Erbauungsliteratur bezeichnet, die nicht nur für Mönche, sondern für jeden Christen sich als solide Unterweisung im geistlichen Leben und sichere Richtschnur zur christlichen Vollkommenheit bewähren wird."
(Franziskus-Stimmen, Paderborn 1919, Heft 11/12.)

Die Lehre des hl. Franz von Sales von der wahren Frömmigkeit. Von J. Brucker S. J. 11.—13. Taus. (490 S.) M 24,—.
„... Hier spricht ein wahrer Apostel voll glühenden Seeleneifers.... Nirgends schwärmerischer Mystizismus, sondern überall kerngesundes katholisches Lebensbrot." (Theolog.-prakt. Monatschrift, Passau, 24. Bd., Heft 8,)

Geistlicher Perlenkranz. Aus den Schriften der hll. Gertrudis, Mechthildis, Katharina von Siena und Birgitta. Von Abt L. Blosius O. S. B. Übersetzt von J. Weißbrodt. 2. Aufl., hrsg. von H. Molitor O. S. B. (162 S.) M. 6,—.
„Duftige Blüten der mittelalterlichen Mystik, die das Herz zur Übung echter Tugend stärken." (Literarischer Anzeiger, Graz 1905, Nr. 12.)

Der hl. Gertrud der Großen Gesandter der göttl. Liebe. Uebersetzt von J. Weißbrodt. 6. u. 7. Aufl. (642 S.) M. 12,—.
„Eine mystische Schrift ersten Ranges. Eine wahre Edelblüte heimatlichen Seelenlebens hat man mit Recht dieses Buch genannt."
(Literar. Ratgeber, München 1920/21, XVIII. Jahrg.)

Seelenbuch der Gottesfreunde. Perlen deutscher Mystik. Herausg. von Dr. A. Heilmann. (380 S.) M. 22,60 u. M. 30,—.
„Ich kann mir kein besseres Buch zur Verinnerlichung des religiösen Lebens denken als diese Stimme der deutschen Gottesfreunde Seuse, Tauler u. a. In Heilmann ist uns ein vir salutis, ein Mann des Heiles erstanden. Ein neuer, zeitgemäßer Thomas von Kempis!"
(Neue Augsburger Zeitung 1921, Nr. 5.)

Gebet und Betrachtung. Von Ludwig v. Granada O. Pr. Übersetzt von Dr. J. Ecker. 2 Bde. (1032 S.) M. 28,50.
„... Die Betrachtungen dieses in die Tiefen der Mystik sich senkenden Buches beschäftigen sich mit den Leiden unseres Herrn, mit den letzten Dingen, mit der Frömmigkeit, mit Beten, Fasten und Almosengeben. Nur ein Meister der Vollkommenheit, wie Ludwig von Granada, konnte auch den Weg zur Heiligkeit zeigen..."
(Augsburger Postztg. 1912, Beil. Nr. 63 [Schmidberger].)

Preces Gertrudianae. Editio nova altera, recognita a monacho Ordinis S. Benedicti Archiabbatiae Beuronensis (294 S.; 1 Bild). M. 4,50.
„Priester und Laien mit Verständnis für gesunde Mystik werden die ‚Preces' rasch lieb gewinnen und an der Hand derselben mit Vorzug ihre Andacht verrichten." (Rottenburger Monatschrift 1919/20, 2. Heft.)

Die hl. Hildegard von Bingen. Von Helene Riesch. 2. u. 3. Aufl. (168 S.; 2 Tafeln.) M. 11,40.
„... Ein Bild der berühmtesten Frau des Mittelalters, einer Frau, die als Klostergründerin, Bußpredigerin, Dichterin und Komponistin, Mystikerin und Naturforscherin einen Ruhm genoß, der weit über die Grenzen ihrer Wirksamkeit und ihrer Heimat hinausreichte..."
(Trier. Landeszeitung 1920, Nr. 292.)

Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade. Frei nach P. E. Nieremberg S. J. dargestellt von Dr. M. J. Scheeben. 11. u. 12. Aufl. bearb. durch Fr. A. M. Weiß O. Pr. (708 S.). M 27,60.
„... Die Gnadenlehre ist bekanntlich grundlegend für das Verständnis der wichtigsten Mysterien unseres Glaubens. Um so empfehlenswerter erscheint vorab für den Klerus, aber auch für gebildete Laien das Studium eines Buches, welches in so klarer und doch gründlicher Art in das Verständnis dieses erhabenen Gegenstandes einführt."
(Monat-Rosen, Gossau St. Gallen 1913/14, Nr. 3.)

Die hl. Elisabeth. Ein Buch für Christen von Alban Stolz. 97.—102. Taus. (404 S.). M. 13,50.
„Ein Stück deutscher Mystik in ihrer edelsten Gestalt bietet uns die ‚hl. Elisabeth' von Alban Stolz, die wir überhaupt in mancher Beziehung zu den feinsinnigsten deutschen Literaturdenkmälern rechnen möchten."
(Domkapitular Dr. F. X. Kiefl.)

Aus mittelalterlichen Frauenklöstern. Von H. Wilms O. Pr. Mit 10 Bild. v. R. van Bergen O. Pr. 2./3. Aufl. (300 S.). M. 10,80.
„... Es sind wahre Perlen christl. Mystik unter diesen Erzählungen."
(Kalksburger Korrespondenz 1918, Nr. 99.)

Die Preise gelten für gebundene Bücher und erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.

Neue Herder-Bücher

Braunsberger, O., S. J., **Ein großer Schulmann und echter Studentenvater.** Zur vierhundertsten Wiederkehr des Geburtstages des seligen **Petrus Canisius.** (Flugschriften der „Stimmen der Zeit", 22. Heft.) 8° (22 S.) M. 1,80.

Kompendiös und vollgehaltig zugleich erschließt Braunsberger, der berufene Lebenszeichner des Seligen, das Wirken Canisius' als Um- und Neugestalter auf dem Erziehungsgebiet.

Nachbaur, S., S. J., **Der hl. Johannes Berchmans** aus der Gesellschaft Jesu. Mit Titelbild und Buchschmuck. (Jesuiten. Lebensbilder großer Gottesstreiter. Herausgegeben v. K. Kempf S. J.) 8° (VIII u. 278 S.) M. 19,50; geb. M. 24,—.

Auf Aloysiuswegen! Sternenwege für die Jugend, ob kindlich oder gereift. Es ist möglich und ist schön, sie zu gehen. Das zeigt Berchmans' Leben, nein, dazu ruft es!

Noppel, C., S. J., **Der Weg zur christlichen Volksgemeinschaft.** (Flugschriften der „Stimmen der Zeit", 24. Heft.) 8° (40 S.) M. 3,—.

Das Heft zeigt, wie in der neuen deutschen Gesetzgebung die ersten Stufen zum Aufstieg zu einer wahrhaft christlichen Volksgemeinschaft bereits gegeben sind und wie wir nun arbeiten müssen, um in allmählicher, aber steter Entwicklung dem Ziele der christlichen Volksgemeinschaft näherzukommen.

Weber, Dr. **S., Gedächtnisrede auf Weihbischof Dr. Friedrich Justus Knecht,** Titular-Bischof von Nebo, Domdekan zu Freiburg im Breisgau, gehalten bei der Beisetzung am 3. Februar 1921. 8° (24 S.) M 2,—.

In meisterhaftem Aufbau und in klaren Umrissen zeichnet der Verfasser die kraftvolle Persönlichkeit des weit über die deutschen Grenzen hinaus rühmlichst bekannten Freiburger Weihbischofs.

Neue Auflagen:

Braunsberger, O., S. J., **Petrus Canisius.** Ein Lebensbild. Mit einem Bildnis des Seligen. 2. u. 3., verb. Aufl. (3.—7. Tausend) 8° (XII u. 334 S.) M. 20,—; geb. M. 26,—.

„. . . Katholiken wie Andersgläubige sollten zu diesem Buche greifen; die einen zu der heute mehr als je notwendigen Vertiefung ihres Glaubens, die anderen, um den Weg zu finden zu jener ruhigen, leidenschaftslosen Beurteilung des Gegners, die für ein gedeihliches Zusammenleben der Bekenntnisse gerade in unserer Zeit die rechte Grundlage bildet.«

(Schlesische Volkszeitung, Breslau 1917, Nr. 464.)

Cathrein, V., S. J., **Philosophia moralis** in usum scholarum. Editio undecima et duodecima ab auctore recognita. (Cursus philosophicus, VI) 8° (XVIII u. 518 S.) M. 40,—; geb. M. 46,— (keine Zuschläge).

Leo XIII. — Rundschreiben Unseres Heiligsten Vaters Leo XIII, durch göttliche Vorsehung Papst, **über die Arbeiterfrage** (15. Mai 1891: „Rerum novarum"). — Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina providentia Papae XIII litterae encyclicae de conditione opificum. Lateinischer und deutscher Text. 5. Abdruck. gr. 8° (IV u. 82 S.) M. 6,50.

Muckermann, Hermann, S. J., **Kind und Volk.** Der biologische Wert der Treue zu den Lebensgesetzen beim Aufbau der Familie. 4. u. 5., vermehrte Aufl. (12.—17. Tausend). 2 Teile. 8° Geschenkausgabe, zwei Teile in einem Leinenband M. 40,—.

1. Teil: **Vererbung und Auslese.** Mit 2 Tafeln. (XII u. 208 S.) M. 14,60; geb. M. 19,—.

2. Teil: **Gestaltung der Lebenslage.** Mit 1 Tafel. (VIII u. 270 S.) M. 17,—; geb. M. 21,50.

„Hier verbinden sich leuchtende Grundsätzlichkeit, zarteste Herzinnigkeit, wohlwollender, helfender, rettender sozialer Sinn für alle aufbauenden Lösungen der einschlägigen sozialen und biologischen Probleme mit stahlharter Kraft gegenüber systematischer Zertretung der Naturgesetze, Verführung, Schändung und Ansteckung der Gatten und der Kinder. Höchernste, zeitgemäße Bücher!"

(Schweizer. Kirchenzeitung, Luzern 1920, Nr. 47 [A. Meyenberg].)

Pesch, Chr., S. J., **Compendium Theologiae Dogmaticae.** 4 Bde. gr. 8°).

Bd. III: **De verbo incarnato — De beata virgine Maria et de cultu Sanctorum — De gratia, de virtutibus theologicis.** Editio altera. (VIII u. 306 S.) M. 45,—; geb. M. 52,— (keine Zuschläge).

Rauschen, Dr. **G., Grundriß der Patrologie,** mit besonderer Berücksichtigung des Lehrgehalts der Väterschriften. Sechste und siebte Auflage, neu bearbeitet von Dr. **Joseph Wittig,** Professor an der Universität Breslau. 8° (XVI u. 330 S.) M. 30,—; geb. M. 36,— (keine Zuschläge).

Die Neuauflage bietet das bewährte, weit verbreitete Lehrmittel in vollständig neuer Bearbeitung, die dem Studierenden den Lernstoff übersichtlicher und vollständiger, dem Forscher aber auch den Ertrag der patrologischen Arbeit in möglichst gewissenhafter Berichterstattung über die Literatur der letzten sieben Jahre vermitteln will.

Die Preise erhöhen sich um die im Buchandel üblichen Zuschläge. — Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.

Auf zu den Exerzitien!

Da findest Du Klarheit fürs Leben, Fertigkeit fürs Streben, Sicherheit fürs Sterben.

Lose Blätter üb. die geschlossenen Volks-Exerzitien, zusammengestellt von Peter Runkel, S. J.

18½ : 12½ cm. 132 Seiten.

Preis brosch. Mk. 6,—.

Der in weitesten Kreisen bekannte Altmeister der Arbeiter-Exerzitien bietet in volkstümlicher, leichtverständlicher Weise vielen, vielerlei und so jedem etwas über sein Lebenswerk, die Arbeiter- bzw. Volksexerzitien.

Männer und Jünglinge, besonders die dem **werktätigen** Stande angehören, aber auch **Kaufleute, Lehrer, Seminaristen** usw. werden gern diesen „Weckruf zu den Exerzitien" kaufen, der sie zur hellen Lichtquelle, zum friedensspendenden Lebensborn, zu den geschlossenen Standes- und Volksexerzitien führt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder die Verlagshandlung **Joseph Bercker,** Kevelaer.

Beim heiligen Dienst.

Ein Büchlein für Meßdiener, besonders für die Mitglieder des Berchmansbundes.

Herausgegeben von Alfred Pohl, S. J.

128 Seiten. 13 : 8,2 cm. Mit prächtigem Buchschmuck. Hübsch broschiert Mk. 3,—, 25 Stück Mk. 2,75, 100 Stück Mk. 2,50. In gefälligem Einband Mk. 5,—, 25 Stück Mk. 4,75, 100 Stück Mk. 4,50 ohne Teuerungszuschlag.

Das Büchlein will die Jugend zur eifrigen Nachahmung und Verehrung ihres heiligen Vorbildes aufs neue begeistern. Es will ihr zeigen, wie sie angemessen und würdig ihr heiliges Amt als Meßdiener ausüben soll und sie einladen zum Eintritt in den Berchmansbund.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder die Verlagshandlung **Joseph Bercker,** Kevelaer.

L. Soengen S. J.

Tauf- und Trauansprachen

nebst Brautunterricht aus verschiedenen Diözesanritualien.

14 : 22 cm. 100 S. In starkem Halbleinenband Mk. 8,—.

Zum Vorlesen bestimmt und wechselvoll.

Mancher Seelsorger wird dem Verfasser für die geschickte Zusammenstellung dankbar sein.

(Chrysologus.)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder die Verlagshandlung **Joseph Bercker,** Kevelaer.

ECCLESIA ORANS

Zur Einführung in den Geist der Liturgie

Herausgegeben von

Dr. Ildefons Herwegen

Abt von Maria Laach

Bisher Bändchen I—VIII. 12°

Bestellungen für die ganze Sammlung nimmt jede Buchhandlung an.

I. Bändchen: **Guardini,** Dr. **R., Vom Geist der Liturgie.** 6. und 7., verbesserte Aufl. (11.—16. Tausend). (XX u. 100 S.). M. 6,—.

II. Bändchen: **Casel,** Dr. **Odo,** O. S. B., **Das Gedächtnis des Herrn in der altchristlichen Liturgie.** Die Grundgedanken des Meßkanons. 4. u. 5. Aufl. (7.—10. Tausend). (XII u. 56 S.). M. 3,80.

»Mit Freude weisen wir auf die Sammlung ‚Ecclesia orans' hin. Die Liturgie erweist sich heute als Prinzip der katholischen Erneuerung, für die außerkatholische Welt als Motiv zur Befassung mit dem tiefsten Wesen der römischen Kirche. Im 1. Bändchen eröffnet R. Guardini in wenigen Kapiteln von kristallner Klarheit und innerer Größe mächtige Perspektiven. Selten ist über Religion so Bedeutendes so klar und groß gesagt worden. An Klassizität ist das 2. Bändchen, in dem Casel über ‚Das Gedächtnis des Herrn in der altchristlichen Liturgie' handelt, dem ersten ebenbürtig. Einfach und durchsichtig wird das unveränderlich Wesentliche der ältesten Anbetungs- und Opferfeier des eucharistischen Kultus in seiner ewig jungen Monumentalität dargelegt.«
(Lit. Jahresbericht des Dürerbundes, Dresden 1920.)

III. Bändchen: **Hammenstede,** Dr. **Albert,** O. S. B., **Die Liturgie als Erlebnis.** 3. u. 4., verbesserte Aufl. (5.—8. Tausend). (XII u. 98 S.). M. 5,50.

»Noch nie ist uns ein Büchlein zur Hand gekommen, das den mystisch und liturgisch gerichteten Zeugnissen mehr und Schöneres gesagt hätte.« (Germania, Berlin 1919, Nr. 565.)

IV. u. V. Bändchen: **Miller, Athanasius,** O. S. B., **Die Psalmen.** Übersetzt und kurz erklärt. 3. u. 4. Aufl. (5.—8. Tsd.). M. 21,—; geb. in 1 Bd. M. 26,—.

1. Abteilung: **Das I. und II. Buch der Psalmen (Ps. 1—71).** Mit einer Einführung in die Psalmen. (XII u. 296 S.). M. 11,50; geb. M. 15,—.
2. Abteilung: **Das III.—V. Buch der Psalmen (Ps. 72—150)** nebst einem Anhang. (IV u. 268 S.). M. 9,50; geb. M. 13,50.

»... Es ist die schönste deutsche Psalmenausgabe, die wir kennen, und allen Katholiken wärmstens zu empfehlen.« (Schlesische Volkszeitung, Breslau 1920, Nr. 533.)

»... Die rhythmische Übersetzung liest sich sehr gut und läßt erkennen, daß Miller der Ader des Poeten nicht entbehrt. ...« (Frankfurter Zeitung 1920, Beil. Nr. 17.)

VI.—VIII. Bändchen: **Kramp, J.,** S. J., **Meßliturgie und Gottesreich.** Darlegung und Erklärung der kirchlichen Meßformulare. 1. u. 2. Aufl. 3 Teile.

1. Teil: **Vom ersten Adventsonntag bis sechsten Sonntag nach Epiphanie.** (XII u. 178 S.). M. 9,—.
2. Teil: **Von Septuagesima bis Ostersonntag.** (VI u. 262 S.). M. 11,—.
3. Teil: **Von Ostermontag bis letzten Sonntag nach Pfingsten.** (VIII u. 358 S.). M. 16,—.

»... Es wird hier zum erstenmal in der neueren Zeit der Versuch gemacht, aus dem Texte der Liturgie und seinen geschichtlichen Voraussetzungen die großen Linien der Gedankenzusammenhänge des Kirchenjahres aufzudecken und bis in die einzelnen Teile der Meßliturgie zu verfolgen. Diese offenbart sich als wahre Schule des inneren Lebens. Wer also im Geiste Christi, mit persönlichem Verständnis und zum Nutzen seines Seelenlebens der Messe beiwohnen und das Kirchenjahr durchleben will, der greife zu diesem Werke.« (Schlesische Volkszeitung, Breslau 1921, Nr. 117.)

»Ein Laienmeßbuch ganz eigener und neuer Art; aber auch für den Priester recht wertvoll zur Vorbereitung auf Predigt und Meßopfer; auch an liturgischer Belehrung.«
(Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg 1921, Nr. 1.)

Die Preise erhöhen sich um die im Buchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung zu Freiburg i. Br.

Soeben erschien:
Hans Heiner Roseliebs ewiger Sonntag
Roman von
Heinrich Schotte
broschiert M. 18,—
reizvoll gebunden M 22,—
Ein Heimatbuch, das jeder Deutsche lesen muß.
Zu beziehen durch die Buchhandlungen.
Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet
Kommanditgesellschaft
Verlagsabteilung Kempten.

Thomae a Kempis de imitatione Christi libri quatuor
ad fidem optimorum librorum et praecipue vetustissimi codicis Monasterii Bethlemensis accurate editi.
kl. 8° 374 S. geb. 7,— M.

Der andächtige Messediener
d. i. Regeln u. Vorschriften für das andächtige Messedienen nebst einer Unterweisung über die Wichtigkeit dieses Dienstes.
7. Aufl. 64 S. 50 Pfg.
Jede Buchhandlung liefert.
Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster.

Maier-Harmoniums
über die ganze Welt verbreitet!
Kleinste bis größte Werke, auch von jedermann ohne Notenkenntnisse sofort 4stimmig spielbare Instrumente.
Kataloge gratis.
Tropenharmoniums
für Kirchen, Kapellen und Reise.
Aloys Maier, Fulda
Päpstl. Hoflieferant.
Gegr. 1846. 3a

Dieser Nummer liegt bei ein vollständiges **Verzeichnis der „Sammelwerke"** der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.** Auf die in diesem angegebenen Preise kommen, abgesehen für das Ausland, keinerlei Zuschläge.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Halbjährlich 10 Nummern. — Bezugspreis halbjährlich 18 M. für das Inland, 27 M. für das Ausland. — Anzeigen 60 Pfg. die 5mal gespaltene mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 11/12. **1921.** **20. Jahrgang.**

Zur Sexualfrage und Bevölkerungspolitik III (Faßbender).
Bertholet, Kulturgeschichte Israels (Schulz).
König, Das Deuteronomium übersetzt und erklärt (Hehn).
Metzner, Die Verfassung der Kirche in den zwei ersten Jahrhunderten (Meinertz),
Naegle, Kirchengeschichte Böhmens. 1. Bd. 2. Teil (Koeniger).
Batton, Wilhelm Rubruk und seine Sendung in das Land der Tataren (Eubel).
Schrohe, Die Stadt Mainz unter kurfürstlicher Verwaltung 1462—1792 (Schmidt).
Cazal, Sainte Thérèse. 2. éd. (Wilms).
Wittmann, Die Ethik des Aristoteles (Rolfes).
Hugon, De Deo uno et trino (Schultes).
Graber, Die Gottschauung Christi im irdischen Leben und ihre Bestreitung (Diekamp).
Oppermann, Die Verwaltung des h. Bußsakramentes. 2. Aufl. (Adloff).
Gurlitt, Die Pflege der kirchlichen Kunstdenkmäler (Rave).
Mirjam-Maria (Wolff).
Zur Ablaßfrage (Paulus).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Sexualfrage und Bevölkerungspolitik.

III.

Bevölkerungswissenschaft im allgemeinen — Entvölkerungsproblem im besonderen.

Da die in den beiden letzten Jahrzehnten in Deutschland immer unheimlicher — sowohl als Zweikindersystem, wie auch als Einkinder- und Keinkinder-System — in die Erscheinung tretende absichtliche Geburtenbeschränkung zahlreiche Schriftsteller auf den Plan rief, die die einschlägigen Fragen nicht allein für den engern Kreis der Fachleute behandelten, sondern mit der volkserzieherischen Absicht einer Belebung „des Willens zum Kinde in den Volksmassen" ihre Erörterungen anstellten, hat sich vielfach die Ansicht herausgebildet, das Bevölkerungsproblem erschöpfe sich wesentlich in der Bekämpfung des Geburtenrückganges und Bevölkerungspolitik sei nichts anderes als die Schaffung gesetzlicher Einrichtungen, welche die Erhaltung einer größeren Familie ermöglichen. Das ist aber ein Irrtum. Die Bekämpfung des Geburtenrückganges ist nur ein Ausschnitt aus dem Gesamtgebiet der Bevölkerungspolitik und letztere setzt voraus die Feststellung der Tatsachen und Ursachen der Bevölkerungsentwicklung. So umfaßt die Bevölkerungswissenschaft drei Teile: die Bevölkerungsstatistik, die Bevölkerungslehre und die Bevölkerungspolitik. Die erstgenannte Wissenschaft ermittelt die Tatsachen der Bevölkerungsbewegung, die zweitgenannte stellt die aus diesen Tatsachen ableitbaren Regelmäßigkeiten und die aus diesen wiederum sich ergebenden allgemeinen Lehrsätze zusammen, während die Bevölkerungspolitik als solche die Wissenschaft ist von den auf Erhaltung einer nach Zahl und Beschaffenheit kräftigen, sowie körperlich, geistig, sittlich und nach sozialer Gliederung gesunden Bevölkerung gerichteten, planmäßig geordneten und dauernden Maßnahmen, die wesentlich nur durch das Eingreifen der Gesetzgebung und Staatsgewalt durchgeführt werden können. Alle drei Wissenschaften sind gleich wichtig und es wird niemals möglich sein, eine zielbewußte Bevölkerungspolitik durchzuführen, wenn man nicht vorher die Verschlingung und Verflechtung der bei der Bevölkerungsentwicklung mitspielenden materiellen und psychologischen Momente klar erkannt hat und das Ziel der körperlichen, geistigen und sittlichen Ertüchtigung des Volkes gleichzeitig und gleichermaßen fest im Auge behält.

Die Bevölkerungswissenschaft gehört zu den Gesellschafts- und innerhalb dieser wieder zu den Staatswissenschaften. In jedem Handbuch der politischen Ökonomie und der Sozialökonomie wird sie behandelt. So finden wir umfangreiche Abschnitte über Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik in den älteren Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftspolitik von Roscher, Wagner, Conrad, Lexis, Philippovich, Schönberg, Schmoller sowie in dem Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Wichtige Materialien bieten ferner die älteren Spezialwerke: G. v. Mayr, Bevölkerungsstatistik; Schnapper-Arndt, Sozialstatistik; Zahn, Statistik in Deutschland; Fircks, Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik; Haushofer, Bevölkerungslehre. Eine kurze, sachlich und inhaltlich auf engem Raume ungemein viel Material bietende Einführung in die Bevölkerungsprobleme der Gegenwart hat im J. 1913 Otto Most in seinem in der Sammlung Göschen erschienenen Büchlein »Bevölkerungswissenschaft« geboten.

Man erhält in der kleinen Schrift eine gedrängte Übersicht über Literatur und Quellen der Bevölkerungswissenschaft sowie die grundlegenden Tatsachen aus der Bevölkerungslehre bezüglich Bevölkerungszahl und Bevölkerungsart und bezüglich der Bevölkerungspolitik eine Entwicklung der Probleme der Quantitäts- und der Qualitätspolitik.

Im J. 1914 hat sodann Paul Mombert in dem großen »Grundriß der Sozialökonomik« (Mohr-Tübingen) einen Abriß der Bevölkerungslehre geboten, der besonderen Nachdruck auf die Beziehungen zwischen Wirtschaft und Bevölkerung legt.

M. schildert zuerst die Bewegung und Zusammensetzung der Bevölkerung unter dem Einfluß wirtschaftlicher und sozialer Tatsachen und in ihrem Einfluß auf die Wirtschaft. Im 2. Teil wird die Ökonomie des Bevölkerungswechsels, Volkszahl und Wirtschaft auf den verschiedenen Stufen wirtschaftlicher Entwicklung besprochen. Sodann auf das quantitative Bevölkerungsproblem übergehend entwickelt M. den Begriff der Übervölkerung in ihren verschiedenen Arten, behandelt dieses Problem im modernen Industriestaat und im Lichte der neueren Entwicklung und schildert die Bedeutung und verschiedene Beurteilung einer großen oder geringen Volkszunahme. Die Abhandlung schließt ebenfalls mit einer Entwicklung des qualitativen Bevölkerungsproblems.

In trefflicher Weise hat Heinrich Pesch im zweiten, kürzlich noch in neuer Auflage erschienenen Bande seines

»Lehrbuches der Nationalökonomie« (Herder-Freiburg) das ganze Gebiet der Bevölkerungswissenschaft behandelt.

Naturgemäß kommen bei ihm als philosophisch und theologisch ausgezeichnet geschulten Nationalökonomen und im Zusammenhang mit seiner Weltanschauung die religiösen und ethischen Momente, die in so außerordentlich bedeutungsvoller Weise in die Bevölkerungswissenschaft hineinspielen, ganz anders zum Ausdruck als bei den vorgenannten beiden Schriftstellern. Besonders hervorgehoben zu werden verdienen die Abschnitte bei Pesch: Wachstum der Bevölkerung und Bevölkerungsprobleme, das Bevölkerungsprinzip von Malthus, Rasse und Nationalität, körperliche Gesundheit und geistige Bildung, religiös-sittliche Bildung und Volkswohlstand, der Berufsgedanke, Stand und Klasse. Alles grundlegende Erörterungen.

Das Bevölkerungsproblem wurde seit 1915 wiederholt auch zum Gegenstand von Vorträgen auf Tagungen größerer Organisationen gemacht, so im Herbst 1915 von der Zentralstelle für Volkswohlfahrt in Berlin (die Verhandlungen erschienen unter dem Titel »Erhaltung und Mehrung der deutschen Volkskraft« in Heymanns Verlag in Berlin), im Herbst 1916 auf einem Kongreß in Darmstadt (Bericht des Oberbürgermeisters Dr. Glessing erschien im Falkenverlag zu Darmstadt), im Frühjahr 1918 auf einer Versammlung in München (Verhandlungen erschienen in Lehmanns Verlag in München), im Sommer 1918 auf einem Kursus, veranstaltet von bayrischen Jugendorganisationen in Augsburg (Verhandlungen unter dem Titel »Jugendfürsorge und Bevölkerungspolitik« im Verlag des kath. Jugendfürsorgevereins in Augsburg) sowie im Sommer 1921 auf dem bevölkerungspolitischen Kongreß in Köln a. Rh. (Bericht zu beziehen durch die Wohlfahrtschule der Stadt Köln). Auch die Vereinigung für Familienwohl in Düsseldorf, der Bund für deutsche Familie und Volkskraft in Karlsruhe, der Bund für Erhaltung und Mehrung der deutschen Volkskraft in Halle, die deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene in München, die deutsche Gesellschaft für Bevölkerungspolitik in Berlin haben über Fragen aus dem Bereich der gesamten Bevölkerungspolitik eine Reihe von Veröffentlichungen herausgegeben. Es würde zu weit führen, wollte man die einzelnen Gegenstände, die hier behandelt sind, aufzählen. Naturgemäß sind die Referate auch von sehr verschiedenem Werte. Die behandelten Fragen, die besondere Aufmerksamkeit beanspruchen, sind: Kindesschutz, Jugendfürsorge und Jugendpflege, Familienpflege, Ernährungsfragen, Siedlungswesen, Kampf gegen Alkoholismus, Kampf gegen die geschlechtliche Unsittlichkeit, Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, körperliche Ertüchtigung des Volkes.

Überblickt man die Literatur über Bevölkerungspolitik, die während und nach dem Kriege erschienen ist, so wird man zusammenfassend sagen können, daß die Erörterung des Qualitätsproblems seit dem Zusammenbruch von Deutschlands Machtstellung im Vordergrunde des Interesses und der Behandlung steht, und während vor dem Kriege und auch während des Krieges noch in vielen Schriften die Frage vom Nahrungsspielraum nur nebensächlich gestreift wurde, findet diese Frage nach dem Verlust der großen Gebietsteile und zwar gerade solcher, die für den inländischen Nahrungsmittelmarkt große Überschüsse lieferten, erhöhte Beachtung, besonders auch unter dem Eindruck, den Blockade und Valutanot bei allen Denkenden hervorgerufen hat. Der zuerst vor einer Reihe von Jahren durch seine Schriften »Die Rationalisierung des Geschlechtslebens« und »Das Zweikindersystem im Anmarsch« in weiteren Kreisen bekannt gewordene Berliner Professor der Volkswirtschaftslehre Julius Wolf hielt im Nov. 1917 in der Gehe-Stiftung zu Dresden einen Vortrag »Die Bevölkerungspolitik der Gegenwart« (Teubner-Leipzig), in dem er als Aufgaben der Bevölkerungspolitik hinstellt: Förderung der Frühheirat, Abstellung der nichtgewollten Unfruchtbarkeitsursachen, insbesondere Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten, Beistand jeder Art an die schwangere und gebärende Frau, Erhaltung des einmal geborenen Kindes, Sorge für das flügge gewordene Kind, Einstellung der Lebensbedingungen nach den Grundsätzen der Eugenik und Rassenhygiene. Eine vom ärztlichen Verein in München eingesetzte Kommission hat unter dem Titel »Erhaltung und Mehrung der Volkskraft« (Lehmann-München) eine Reihe Abhandlungen veröffentlicht, in denen folgende Themata behandelt sind: Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Fürsorgeorganisation bei kongenitaler Lues im ersten Kindesalter, Tuberkulosebekämpfung, Leitsätze über Alkoholismus und Nachwuchs, ärztlicher Ehekonsens und Eheverbot, Familienpolitik und Familienstatistik, Bedeutung der Frühehe, Wohnungs- und Siedlungswesen in ihren Beziehungen zur Rassenhygiene, Neomalthusianismus, Bekämpfung der antikonzeptionellen Propaganda, Bekämpfung der Fehlgeburten, geschlechtliche Verirrungen und Volksvermehrung, außerhäusliche Frauenerwerbsarbeit und Volkskraft, Verbesserung der Lage der Heimarbeiterinnen, Säuglings- und Kleinkinderfürsorge, rechtliche Stellung des unehelichen Kindes, Findelwesen, Kräftigung der Jugend.

Der Frage vom Nahrungsspielraum d. h. der Möglichkeit der Ernährung einer größeren oder kleineren Bevölkerung wendet besondere Aufmerksamkeit zu das Buch von Louis Krafft »Bevölkerungsprobleme« (Mohr-Tübingen), das in kritischer Stellungnahme zu den bekanntesten Bevölkerungstheorien die Begriffe der Übervölkerung und Untervölkerung eingehend und geistreich untersucht, ferner die Schriften des Freiburger Professors Mombert »Bevölkerungspolitik nach dem Kriege« und »Die Gefahr einer Übervölkerung für Deutschland« (Mohr-Tübingen). Zu M.s erstgenannter Schrift nahm in vorzüglichen Ausführungen der Jesuitenpater Krose in den „Stimmen der Zeit“ 92, 2 Stellung. Etwas leicht nimmt die Frage vom Nahrungsspielraum die Schrift von Lönne »Deutschlands Volksvermehrung und Bevölkerungspolitik vom nationalökonomisch-medizinischen Standpunkt« (Bergmann-Wiesbaden); ernst nimmt sie der obengenannte Professor Wolf in seinem Schriftchen »Nahrungsspielraum und Menschenzahl« (Enke-Stuttgart). In diesem Zusammenhange muß auch erwähnt werden die recht brauchbare und viele wertvolle Gedanken bietende kleine Schrift des jetzigen Ministerialdirektors im Reichsfinanzministerium Dr. Beusch »Wanderungen und Stadtkultur. Eine bevölkerungspolitische und sozial-ethische Studie« (Volksvereinsverlag in M.-Gladbach), welche sich die Aufgabe stellt, die Tatsachen, Ursachen und die Bedeutung der Binnenwanderung zu erörtern. Unter dem Titel »Neubegründung der Bevölkerungspolitik« hat der Budapester Arzt Dr. Tomar bei Kabitzsch in Würzburg eine kleine Schrift erscheinen lassen, die zu dem abschließenden Urteil kommt:

Dante Alighieri

Ausgewählte Werke

Für Volk und Schule herausgegeben

von Dr. Adam Sottron

Soeben erschienen

160 S. 1921. kart. 5.— Mk., gbd. in Orig.-Band 7.50 Mk.

Inhalt.

1. Vorwort.
2. Dantes Leben und Werke, darin Bruchstücke aus dem Neuen Leben, Gastmahl und Monarchie.
3. Übersicht über die Göttliche Komödie.
4. Bruchstücke aus der Göttlichen Komödie.
5. Erläuterungen.
6. Anregungen zum Nachdenken.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Seit hundert Jahren ist Shakespeare dem deutschen Volke vertraut. Dante, der mit ihm zu den Größten der Weltliteratur zählt, ist dagegen noch so gut wie unbekannt. Grund davon mag sein, daß viele Erklärer über der unübersehbaren Menge von Einzelfragen den schlichten großen Leitgedanken Dantes aus des Lesers Augen entschwinden ließen. Ferner fehlte es der gesättigten Vorkriegszeit an der nötigen Einstellung für Dantes herbe „Großheit". (Goethe.) Zudem fehlt uns noch eine allseitig befriedigende Übersetzung.

Die vorliegende Auswahl ist die erste die alle Hauptwerke berücksichtigt. Nur so erscheint die Komödie in ihrem wahren Licht. Richtunggebend bei der Wahl der Stücke war das Bestreben, die Schönheit der Dichtung herauszustellen und den Grundgedanken des Werkes in dem Gewirre von Reflexionen, Gesichten und Belehrungen aufzuzeigen. Deshalb sind die Erklärungen möglichst knapp gehalten und vermeiden das Herbeiholen aller verwirrenden Einzelheiten. Somit und wegen der beigegebenen Aufsatzthemen eignet sich die Auswahl besonders zur **Schullektüre. Der Text der Komödie** ist der alte **Streckfußsche, die anderen Texte sind neu übertragen.**

Unsere Zeit, die durch die Hölle des Krieges hindurchgegangen ist, die Vision eines Paradieses im Herzen trägt und im Fegfeuer den Sinn der Gegenwart erkennt, wird heute mehr als vor hundert Jahren in Dante Geist von ihrem Geist erkennen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Aschendorffs Sammlung auserl. Werke der Literatur.

Bisher erschienen 86 Bände. Die meisten Bändchen erschienen bereits in mehrfacher, z. T. in 10. Auflage. Verzeichnisse gratis.

Preis nach Umfang des betr. Bändchens 1,80 bis 5,— Mk.

Dante	**Ibsen**	**Scheffel**
Euripides	**Immermann**	**Schiller** (9 Bde.)
Goethe (12 Bde.)	**Kinkel**	**Shakespeare** (6 Bde.)
Grillparzer (7 Bde.)	**Kleist** (3 Bde.)	**Simrock** (2 Bde.)
Grimmelshausen	**Klopstock**	**Sophokles** (4 Bde.)
Halm	**Körner**	**Sudermann**
Hauptmann	**Lessing** (6 Bde.)	**Uhland** (2 Bde.)
Hebbel	**Ludwig** (2 Bde.)	**Voltaire**
Herder (2 Bde.)	**Mörike** (2 Bde.)	**Wieland**
Homer (2 Bde.)	**Reuter**	

Ferner: **Auswahl von lyrischen u. epischen Gedichten der neueren deutschen Literatur. — Der Vaterlandsgedanke in der deutschen Dichtung. — Die vaterländische Dichtung der deutschen Einigungskämpfe. — Deutsche Balladen des 19. und 20. Jahrhunderts. — Deutsche Dichterbriefe. — Dichter der Freiheitskriege. — Höfische Epik. — Unsere lehrhafte Dichtung** im Laufe der Jahrhunderte. — **Minnesang. Perlen mittelhochdeutscher Lyrik. — Niederdeutsches Schrifttum einst und jetzt** (2 Bde.). — **Perlen deutscher Dichtkunst. — Auswahl aus den deutschen Romantikern.**

Einige Urteile.

Allg. Rundschau. Welch ein Übergang zu unserer Kultur! Helle Lichtstrahlen auf diese richtet die trefflich ausgestattete ... Sammlung ... deren jeglicher Einzelband von einer Autorität mit Einführungen, Erläuterungen und sonstigen wichtigen Orientierungen über Idee, Aufbau, Charakteristik versehen ist ...

Literarische Rundschau. Die Sammlung bringt nicht nur alle an Höheren Schulen gelesenen Werke unserer Literatur, sondern sie erweitert auch ihren Kreis, indem sie wertvolles Literaturgut dem deutschen Hause bietet ... Die Sammlung präsentiert sich in einem sehr geschmackvollen Gewande und befriedigt bei billigem Preise auch verwöhnte Ansprüche. Sie verdient weiteste Verbreitung.

Literar. Handweiser. Die für die Sammlung maßgebenden Gesichtspunkte sind so verständig aufgestellt, daß bei ihrer Befolgung von vornherein tüchtige Leistungen zu erwarten waren, wenn die richtigen Kräfte zur Bearbeitung der einzelnen Bändchen gefunden wurden. Und auch darin hat der Verlag eine recht glückliche Hand gehabt ... Auf eine gute Ausstattung sowohl hinsichtlich des Druckes wie des Einbandes ist besonders Wert gelegt, und die einzelnen Bändchen sind gut gebunden im allgemeinen wesentlich billiger als in den andern Sammlungen ...

Mädchenbildung auf christl. Grundlage. Die langbewährte Sammlung ... hat in der letzten Zeit wieder eine wertvolle Vermehrung erfahren ... Es sei noch hingewiesen auf die ausgezeichnete Ausstattung der Bändchen bei verhältnismäßig billigem Preis.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., Münster i. W.

Annette von Droste-Hülshoff, Geistliches Jahr in Liedern auf alle Sonn- und Festtage. Der Handschrift der Dichterin getreu und mit den Lesarten hrsg. von Fr. Jostes. 2. Aufl. Sbd. in Orig.-Bd. 20 Mk.

Erste der Handschrift der Dichterin getreue Ausgabe!

Köln. Volksz. Allen Verehrern der großen westf. Dichterin wird die neue Ausgabe von Jostes hoch willkommen sein, ja, man kann ohne Übertreibung sagen, daß jeder, der diese Dichtungen voll genießen und richtig würdigen will, künftig nur noch zu dieser von so zahlreichen, oft doch sehr verunstaltenden und störenden Flecken gereinigten Ausgabe greifen darf.

Ungedruckte Dichtungen Eichendorffs. Ein Beitrag zur Würdigung des romantischen Dramatikers. Mit einem Jugendbildnis. Von Dr. Fr. Castelle. 3.60 Mk.

Leitsterne auf dem Lebenspfad. 2000 Aussprüche neuerer deutscher Dichter für Geist und Herz. Mit vielen Originalbeiträgen lebender deutscher Dichter. Ges. und herausg. von H. Keiter. 3. Aufl. Mit Widmungsblatt u. vielen Vollbildern. In eleg. Geschenkband gebunden 20 Mk.

Justins Apologien. Von P. J. M. Pfättisch. 1. Text 2.20 Mk. 2. Kommentar 2.20 Mk.

Theol.-prakt. Quartalschrift, Linz. Diese sorgfältig gemachte, schön gedruckte, mit guter Einleitung, ausführlichem Kommentar und griechischem Register versehene Ausgabe von Justinus' beiden Apologien, die trotz ihrer Mängel ein wichtiges Dokument des christlichen Altertums sind, entspricht ihrem Zwecke vorzüglich.

Des hl. Basilius Mahnworte an die Jugend über den nützlichen Gebrauch der heidnischen Literatur. Von Dir. Dr. Bach. 1. Text 1.40 Mk. 2. Kommentar und lateinische Übersetzung 1.40 Mk.

Augsb. Postztg. Vorliegende, sehr empfehlenswerte Ausgabe entstammt der Feder eines erfahrenen Philologen. Dem Texte, der in großen vorzüglich klaren Typen korrekt abgedruckt ist, geht eine Vorrede sowie eine Einleitung voraus, die über das Leben des hl. Basilius Aufschluß gibt, dann besonders über seine Mahnschrift und überhaupt über die Stellung der Christen zu den heidnischen Schriftstellern. Das zweite Bändchen enthält einen mustergültigen philologischen Kommentar zum griechischen Text. Als Anhang folgt noch die lateinische Übersetzung des Textes.

Auf sichern Wegen dem Glück entgegen! Freundesworte an heranreifende Schülerinnen von Sophie Weinstock. 2. Aufl. geb. in Geschenkband 12.— Mk.

Mädchenbildung auf christl. Grundlage. Ein prächtiges Büchlein einer treuen, erfahrenen Freundin der heranwachsenden Jugend. Nicht aufdringlich, sondern in einfach-anschaulichen, naturwahren Bildern wird die Willensbildung in echt religiösem Geiste als der sicherste Weg zum Glück gezeigt. Eltern und Erzieher sollten diese Freundesworte als eine wertvolle Gabe für den Weihnachtstisch ihrer heranreifenden Mädchen betrachten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., Münster i. W.

8. 21. 3000.

„Nicht mit Belohnungen und ökonomischen Vorteilen soll die ursprünglich von natürlichen Instinkten geleitete, aber durch ökonomische Verkünstlung auf Abwege geratene Menschheit wieder zur Natur zurückgeführt werden, sondern man gebe ihr die Möglichkeit zurück, ihren unverdorbenen ursprünglichen Instinkten in gesunder Entwicklung folgen zu können. Dieser Weg kann aber kein anderer sein, als die Anpassung aller sozialen Ordnung und staatlichen Rechtschaffung an die biologischen Fundamentalgesetze der menschlichen Natur. Die ökonomische Entwicklung und der Fortschritt der Technik dienen nur dann dem wahren menschlichen Fortschritt, wenn sie sich den Naturgesetzen des menschlichen Wesens anpassen, nicht aber umgekehrt diese Naturgesetze im Sinne ihrer vergänglichen Zwecke ummodeln wollen."

Auf die Literatur über den Geburtenrückgang in Deutschland übergehend sei bemerkt, daß eine umfassende Bibliographie dieses Zweiges der Bevölkerungswissenschaft und zwar über die gesamte seit 1911 in Deutschland und im Auslande erschienenen Schriften und Abhandlungen das bei Teubner in Leipzig erscheinende »Deutsche Statistische Zentralblatt« seit seinem 5. Jahrgange jährlich laufend gebracht hat. Auf reichhaltiger Tatsachenunterlage sind in den Jahren 1915 und 1917 im Preuß. Ministerium des Innern unter den Ministern von Löbell und Drews zwei sehr wertvolle umfangreiche Denkschriften über die Ursachen des Geburtenrückganges seit dem Beginn des 20. Jahrh. und die dagegen in Betracht kommenden Maßnahmen ausgearbeitet worden. Sie enthalten nicht nur viele wertvolle statistische Angaben, auch Berichte von amtlichen Stellen und vor allem eine Reihe Niederschriften über die Beratungen von Ausschüssen Sachverständiger, mit bedeutungsvollen Urteilen über sämtliche die in Rede stehende Frage berührenden Gesichtspunkte. Beide Denkschriften sind aber nur als Manuskript gedruckt und durch den Buchhandel daher nicht zu beziehen.

Die Rektoratsrede der Berliner Universität behandelte im Oktober 1916 »Das deutsche Bevölkerungsproblem« (Verlag von Hirschwald-Berlin). Zusammenfassend und großzügig erörtert hier der bekannte Gynäkologe der Berliner Universität, Geheimrat Bumm, die verschiedenen Seiten des Problems.

Gewiß sind wohl mancherlei Momente heute zu beachten, die im J. 1916 noch weniger Aufmerksamkeit beanspruchten. Sehr interessant sind aber die Schlußworte aus der Rede von Bumm, wenn sich auch die von ihm ausgesprochene Hoffnung auf eine sittliche Wiedergeburt des deutschen Volkes nach dem Kriege noch nicht verwirklicht hat, denn die Worte gewinnen an Bedeutung durch die Stelle, von der sie gesprochen sind: „Alle äußeren Hilfsmittel lassen den Kernpunkt unberührt: die Scheu vor dem Kinde, die dem Volke schon allzu tief in der Seele sitzt. Wer das ändern will, muß einen Umschwung in dem Denken und Fühlen der Massen herbeiführen und dem krassen Materialismus, bei dem wir schon vor dem Kriege angelangt waren, eine Bindung des Lebens durch höhere innerliche Ziele entgegenstellen können. Dazu hat der abgestandene Idealismus der Neuzeit nicht die Kraft, leider auch nicht mehr der glaubenslose Glaube unserer Tage. Vielleicht, daß die gewaltige Erschütterung durch den Krieg, der Einfluß der Millionen, die aus der Front mit Erlebnissen ohnegleichen und einer neuen Lebenswertung zurückkehren, die Läuterung von den Schlacken zuwege bringt, die eine allzu üppig und einseitig sprossende Kultur in der Volksseele hat entstehen lassen. Wenn dann in einer neuen besseren Zeit der Strom des Lebens wieder reichlich fließt, hat der große Vernichter Krieg das beste Heilmittel für die Wunden gebracht, die er dem deutschen Volke geschlagen hat."

In der Köselschen Sammlung hat der bekannte bayrische Medizinalrat Dr. Grassl unmittelbar vor dem Krieg eine kleine Schrift unter dem Titel »Der Geburtenrückgang, seine Ursachen und seine Bedeutung« veröffentlicht, die sich durch ein außerordentlich reichhaltiges statistisches Material auszeichnet und entsprechend dem damaligen Stande der Frage alle Seiten erörtert. G. begründet seine Anschauungen auf die Tatsachen einer gesunden und nüchternen Biologie und geht besonders auch psychologisch in die Tiefe, ebenso sucht er auch den ethischen und religiösen Einflüssen zu ihrem Rechte zu verhelfen. Die Lektüre der G.schen Schrift ist wie die aller seiner Schriften anregend und lehrreich.

Unter dem Titel »Geburtenrückgang und Volkskraft« (J. Ambrosius Barth-Leipzig) veröffentlichten die Professoren der Rostocker Universität Geheimrat Ehrenberg und Prof. Brüning sowie der Oberkirchenrat Behm im J. 1917 drei Vorträge, die in sehr ansprechender Form die grundlegenden Fragepunkte behandeln und auch der katholischen Kirche besondere Anerkennung bezüglich ihrer Sexualethik zollen. Es heißt dort:

„Gewiß ist, daß die katholische Religion starken Einfluß auf die Geburtenzahl ausübt. In dem katholischen Frankreich ist allerdings der Geburtenrückgang besonders arg, aber Frankreich ist gar kein katholisches Land mehr, es ist entkirchlicht und der französische Geburtenrückgang ist erst in der Zeit dieser Entkirchlichung erfolgt. Wo die katholische Kirche noch starken Einfluß auf das Volk hat, da bekämpft sie den Geburtenrückgang mit vollster Kraft. Das zeigt sich auch jetzt wieder darin, daß sie als erste auf den Plan tritt mit einer in großem Stile angelegten Reihe wissenschaftlicher Abhandlungen über die Ursachen und Abhilfsmaßregeln des Geburtenrückganges unter dem Titel »Des deutschen Volkes Wille zum Leben«, herausgegeben von Martin Faßbender. Die katholische Kirche weiß genau, daß sie bei diesem Kampfe sich mit der Wissenschaft vereinen muß. Der Geburtenrückgang, soweit er überhaupt eine Volkskrankheit ist und nicht eine unvermeidliche Wirkung der Kulturentwicklung, läßt sich sicherlich nur wirksam bekämpfen, wenn die großen Geistesmächte des Volkslebens, wenn vor allem Wissenschaft und Kirche, die einander so oft gleichgültig, ja feindselig gegenüberstanden, einmütig zusammenwirken."

Hier verdient auch Erwähnung eine Doktordissertation von Heinr. Becker, die im Oktober 1916 in der »Sozialen Kultur« zum Abdruck gelangt ist und die Aufschrift trägt »Untersuchung über den Zusammenhang von Konfession und Fruchtbarkeit in Preußen«. Eine sehr wertvolle und interessante Abhandlung!

Ein sehr modernes" Buch hat Wilhelm Doms „im Auftrage und zugunsten des Mensch-Erde-Bundes" unter der Aufschrift »Entvölkerung oder Barbarei!« im J. 1920 bei H. Baumann-Berlin herausgegeben. Das Buch steht der Kirche ablehnend gegenüber und redet einer internationalen Regelung der Bevölkerungspolitik das Wort nach dem Motto: „Wie das Wettrüsten, so ist auch das Wettzeugen einzuschränken."

In allen Staaten müssen nach Doms' Ansicht die Belohnungen und äußerlichen Ehrungen für zahlreiche Kinder und die steuerlichen Befreiungen fortfallen, es dürften vielmehr wirtschaftliche Erschwerungen für zu große Kinderzahl eingeführt werden und es muß für öffentliche Anerkennung nicht nur der Rechtlichkeit, sondern auch der Sittlichkeit empfängnisverhütender Maßnahmen, ebenso wie für die Erlaubnis zu ärztlicher Entfernung der ungewollten Frucht und zu völliger Unfruchtbarmachung bei wahrscheinlich untauglicher Nachkommenschaft Sorge getragen werden.

Der frühere preußische Minister der öffentlichen Arbeiten Rudolph Oeser hat ein auf ganz anderem, entgegengesetztem Standpunkt stehendes Buch über die Bedeutung der biologischen Erbwerte für Familie und Volk unter dem Titel »Mehr Kinder — mehr Erbe« im Verlag von Reimer-Berlin veröffentlicht.

Von den Gedanken katholischer Weltanschauung und

* *

Ethik getragen ist das im Volksvereinsverlag M.-Gladbach erschienene Sammelwerk der Münsterschen Professoren Mausbach-Hitze-Sticker »Ehe und Volksvermehrung«. Es behandelt Mausbach: Ehe und Kindersegen vom Standpunkt der christlichen Sittenlehre, Sticker: Geschlechtsleben und Fortpflanzung vom Standpunkte des Arztes, und Hitze: Geburtenrückgang und Sozialreform.

Aus diesen Titeln ergibt sich der Inhalt der drei Schriften. Hitze sprach während der Bearbeitung seines Buches mir gegenüber einmal die Ansicht aus, es werde dies wohl seine letzte schriftstellerische Leistung sein. Diese Ahnung ist leider in Erfüllung gegangen. Zur selbigen Stunde, als ich ferne im einsamen Hochgebirge des Bayernlandes die Korrektur dieses Aufsatzes lese, ersehe ich aus der Zeitung, daß die sterblichen Überreste des hochverdienten und unermüdlich bis zum Ende tätigen Politikers zu Grabe getragen worden. Nach einer Untersuchung der Gründe des Geburtenrückganges seit Beginn des 20. Jahrh. bespricht Hitze die Maßnahmen zur Bekämpfung, bei deren Beurteilung man, wie auch bei meinem Buche »Des deutschen Volkes Wille zum Leben« im Auge behalten muß, daß beide Werke im J. 1917 erschienen sind, als manche wirtschaftliche Verhältnisse noch einer andern Wertung unterliegen mußten als heute. Hitze, der erfahrene Parlamentarier, bietet dem Sozialpolitiker ungemein reiche Anregung. Aber ich hätte die Disposition des Buches in einem andern Aufbau gewünscht. Man kann doch zweifelhaft sein, ob der Alkoholismus an die Spitze der Gründe für den Geburtenrückgang gehört und ebensowenig gehören die Geschlechtskrankheiten an die zweite Stelle. So verheerend auch die Geschlechtskrankheiten auf die Volkskraft wirken und die Quelle umfangreicher Sterilität sind, so steht doch im Rahmen der Ursachen des Geburtenrückganges die Präventivtechnik weit vor den Geschlechtskrankheiten als Ursache. Mausbach entwickelt feinsinnig die sittlichen Folgerungen aus dem Wesen der Ehe und legt die unbedingte Verpflichtung der so gewonnenen Sittlichkeitsnormen dar. Im 2. Teil der Schrift wird der kirchliche Standpunkt bezüglich einer gewollten Geburtenbeschränkung dargelegt und es werden die Gründe für diesen Standpunkt aufgedeckt. Sehr wichtig ist der letzte Abschnitt der M.schen Schrift „Beleuchtung und Lösung praktischer Schwierigkeiten".

Mit den Beziehungen zwischen Geburtenrückgang und Seelsorge beschäftigen sich noch eine Reihe von kleineren Schriften aus den letzten Jahren.

Der protestantische Bevölkerungspolitiker Mombert meint bezüglich der seelsorgerischen Behandlung der Frage des Geburtenrückganges einmal, man würde den Theologen wohl darin zustimmen können, daß in überaus zahlreichen Fällen die Motive zur Kleinhaltung der Kinderzahl sittlich recht tiefstehende seien, gleichviel von welchem Standpunkte aus man die Dinge ansehe. Der Theologe aber solle sich hüten, allzu stark eine große Kinderzahl als eine besondere sittliche Leistung hinzustellen, denn es unterliege doch keinem Zweifel, daß es sehr oft auch nichts anderes als Leichtsinn und geringes sittliches Verantwortungsgefühl sei, das vielen Kindern in manchen Ehen zum Dasein verhelfe, und wenn man auf die inneren Beweggründe des menschlichen Handelns zurückgehen müsse, um sie nach ihrem sittlichen Wert beurteilen zu können, so werde man gerade von diesem Standpunkte aus auch den sittlichen Wert der ungehemmten Hingabe an das Triebleben und seine Folgen recht tief einschätzen müssen. Man wird sich dem Eindruck schwer verschließen können, daß in manchen theologischen Schriften dieser letztere Gedanke nicht in der gewünschten Klarheit und Schärfe zum Ausdruck kommt. In dem Streben, den Mißbrauch der Ehe zu bekämpfen, wie er in der Präventivtechnik in die Erscheinung tritt, vergißt man zu leicht, die übrigen Seiten und Möglichkeiten des Mißbrauches der Ehe mit der nötigen Schärfe herauszustellen, wie dies in so vorzüglicher Weise in den in meinem zweiten Aufsatz erwähnten Schriften von Hessenbach und Muckermann sowie auch in dem Aufsatz von Rademacher in meinem Buch geschehen ist. Wenn Frauen totgequält werden durch die insatiabilis cupido der Ehemänner und Kinder nicht zu ihrem bescheidensten Recht kommen, ist das denn kein Mißbrauch der Ehe? Muckermanns schöne Prägung von der „schonenden Liebe", von der Enthaltsamkeit und Beherrschung des Triebleben in der Ehe muß viel mehr betont werden.

Den kirchlichen Standpunkt gegenüber der gewollten Geburtenbeschränkung und die seelsorgerische Behandlung dieses Gegenstandes haben sich folgende Schriften zum Vorwurf genommen: Gwiß »Religion und Geburtenhäufigkeit« (Verlagsanstalt-Regensburg) vergleicht die Fruchtbarkeit der positiv religiösen und der freireligiösen bzw. areligiösen Bevölkerung. Saedlers Schrift »Bevölkerungsfrage und Seelsorge« (Herder-Freiburg) erörtert die Aufgaben des Klerus bei der Bekämpfung der neomalthusianischen Propaganda und zwar einmal in volkserzieherischer Beziehung durch Hebung des Ehebegriffes, Erziehung der Männerwelt zur sexualen Mäßigung, Schutz der Mutterwürde und des Kindersegens und Erörterung der praktischen Richtlinien für die Behandlung der einschlägigen Fragen im Beichtstuhl. Pfarrer Keller läßt sich angelegen sein, in dem Bändchen der Sammlung »Seelsorgerpraxis« (Schöningh-Paderborn) für Brautunterricht, Beichtstuhl, Predigt und private priesterliche Tätigkeit alles das zusammenzustellen, was man unter dem Titel der Schrift „Geburtenrückgang und katholische Seelsorge" zu erwarten berechtigt ist. Das Büchlein ist aus der Praxis erwachsen und bietet Richtlinien für die Praxis. Dasselbe läßt sich von dem Aufsatz des Provinzials der Kapuziner Dr. Chrysostomus Schulte sagen, den derselbe im J. 1916 in der Zeitschrift »Theologie und Glaube« (3. Jahrgang 3. Heft S. 211 ff.) unter der Aufschrift veröffentlicht hat: »Was lehrt uns Priester die Berliner Tagung zur Erhaltung und Vermehrung der Volkskraft?« Hier finden sich für die Praxis im Beichtstuhl sehr feine Unterscheidungen, die ein Leitstern in mancher schwierigen Lage des Beichtvaters, besonders unter großstädtischen Verhältnissen, werden können. Mehr der theoretischen Begründung der kirchlichen Grundsätze bezüglich der Präventivtechnik als der Festlegung von Richtlinien für die Tätigkeit im Beichtstuhl widmen sich die Schriften von Knoch »Geburtenrückgang und praktische Seelsorge« (Kirchheim-Mainz) und die durch scharfsinnige Unterscheidungen ausgezeichnete Schrift des Breslauer Universitätsprofessors Renz »Die katholischen Moralgrundsätze bezüglich der Rationalisierung der Geburten« (Aderholz-Breslau).

Ich möchte diese Literaturbesprechung über den Geburtenrückgang schließen mit Ausführungen, die Dr. Oskar Wingen in der Zeitschrift »Das neue Deutschland« im Anschluß an das Buch von Döring »Die Bevölkerungsbewegung im Weltkrieg« (Bulletin Nr. 6 der Studiengesellschaft für soziale Folgen des Weltkrieges in Kopenhagen) macht:

„Der Gesamtverlust aller Kriegführenden an Geburtenausfall und vermehrter Sterblichkeit beträgt mindestens 40 Millionen, darunter über 12 Millionen Kriegstote! Befassen wir uns eingehender mit dem Anteil Europas an diesem Menschenverlust, so ist sein Gesamtverlust auf rund 35 Millionen anzusetzen, die sich folgendermaßen verteilen: Geburtenverlust 20¼ Millionen, Verlust durch Zunahme der Sterblichkeit über 15 Millionen, darunter rund 10 Millionen Kriegsgefallene. Der Gesamtbestand der europäischen Bevölkerung ist von rund 401 Millionen Einwohner Ende 1913 auf 389 Millionen 1919 zurückgegangen, während er bei normaler Entwicklung etwa 425 Millionen hätte umfassen müssen. Der Altersaufbau und die Geschlechterverteilung sind durch den unheilvollen Krieg völlig zerrüttet worden. Gerade die leistungsfähigsten und kräftigsten Altersklassen sind auf den Schlachtfeldern geblieben, dazu kommt, daß die jüngsten von 1915—1919 geborenen Jahrgänge um rund ⅓ hinter der normalen Friedenszahl zurückstehen. Die männliche Bevölkerung tritt erheblich an Zahl und Güte hinter der weiblichen zurück. So rechnete man 1913 auf 1000 männliche 1026 weibliche Per-

sonen, Mitte 1919 hingegen 1080 weibliche Personen. Ganz besonders schwerwiegend ist aber das Zahlenverhältnis der Geschlechter in den besten Jahresklassen von 18—45 verschoben worden, wie die folgenden Zahlen zu erkennen geben: es kommen auf 1000 männliche Personen der genannten Altersklassen 1913 1045 weibliche, 1919 aber 1205 weibliche Personen. Der gesamte Frauenüberschuß stieg von rund 5,2 Millionen auf rund 15 Millionen. Das ist also das Endergebnis des „Stahlbades", in dem die Welt ein Jahrfünft „geläutert" wurde! Ein Blutsturz, kein gesunder Aderlaß, der den Körper von überflüssigem Lebenssaft befreite. Die rückläufige Bewegung sowohl hinsichtlich der Geburtenabnahme wie vermehrter Sterblichkeit für die Zukunft wird das Kennzeichen der Bevölkerungsbewegung der europäischen Kulturvölker sein, weil die durch den Krieg geschaffene wirtschaftliche Notlage und gesundheitliche Schwäche Europas einer Bevölkerungszunahme einen mächtigen Damm entgegenstellt."

Berlin. Martin Faßbender.

Bertholet, Alfred, Professor der Theologie in Göttingen, **Kulturgeschichte Israels.** Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1919 (VI, 294 S. gr. 8°). M. 13, geb. M. 16.

Bertholet will zur Ergänzung der im gleichen Verlag erschienenen »Schriften des Alten Testaments in Auswahl« eine Darstellung der Kulturverhältnisse Israels in Palästina geben. Er will sie eingliedern in die zeitgeschichtlichen Zusammenhänge des altorientalischen Lebens und die zahlreichen Einflüsse aufzeigen, denen Israel ausgesetzt war aus Ägypten, Babylonien, dem Hettitervolk, aber auch von Westen her. Eine besondere Berücksichtigung soll das religiöse Leben erfahren, da sich Religionsgeschichte und Kulturgeschichte nicht voneinander trennen lassen.

Grundlegend ist der erste Abschnitt: „Die Entstehung einer bodenständigen Kultur Israels". Es wird da gehandelt über das palästinensische Land und seine Kulturmöglichkeiten, über die vorisraelitische Kultur Palästinas, über die Kultur der Einziehenden und die Übergänge. Bei der vorisraelitischen Kultur wird unterschieden die vorgeschichtliche Zeit und in der geschichtlichen die amoritische Stufe und die darauf folgende kanaanitische. Nach Böhls Vorgang wurden nämlich die Amoriter für die ältere Bevölkerungsschicht angenommen, die von der jüngeren der Kanaaniter unterjocht und zurückgedrängt seien. Die einziehenden Israeliten hatten Beduinenkultur, die sie zum Teil aufgaben und mit der überlegenen Kultur der von ihnen besiegten Kanaaniter vertauschten.

Die Ergebnisse der Ausgrabungen sind hier gründlich verarbeitet. Nur fällt es auf, daß P. Karges wertvolles Buch »Rephaim« nicht erwähnt ist. Bemerkenswert ist der folgende Satz: „Jedenfalls ist die Zeit vorüber, wo man solche Bekanntschaft (mit den babylonischen Erzählungen) auf die Tage der späteren israelitischen Königsherrschaft oder gar des Exils glaubte beschränken zu müssen" (64).

Zu einem Punkt sei eine Bemerkung gestattet, zu der Frage, ob bei den Israeliten ursprünglich das Matriarchat bestanden habe (83 ff.). Aus Gn 24, 67, wo erzählt ist, daß Isaak seine junge Frau Rebekka in das Zelt seiner Mutter geführt habe, möchte ich nicht darauf schließen. Zunächst ist שרה אמו deutlich ein Zusatz aus späterer Zeit. Der diesen Zusatz machte, hat sicherlich nicht an das Mutterrecht gedacht, weil er es selbst nicht kannte, sondern er hat nur andeuten wollen, daß Rebekka die Stelle der verstorbenen Sara einnehmen sollte; vgl. Kautzsch [3] zu der Stelle. Wenn es ferner Ri 4, 17 heißt, daß Sisera in das Zelt der Jaël floh, so ist das wohl einfach daraus zu erklären, daß ihr Mann Heber nicht zu Hause war. Übrigens handelt es sich hier um eine nichtisraelitische Familie. Gn 2, 24 besagt, daß der sich verheiratende Mann aus der Familie seiner Eltern ausscheidet und mit dem jungen Weibe eine neue Familie gründet: deshalb verläßt er Vater und Mutter und hängt seinem Weibe an. In der älteren Zeit konnte der Sohn nach dem Tode des Vaters dessen Frauen heiraten (abgesehen natürlich von der eigenen Mutter), man konnte auch seine Halbschwester (die Tochter einer anderen Mutter) zur Ehe nehmen. Diese Sitte will B. daraus herleiten, „daß ursprünglich nur die Verwandtschaft mit der Mutter und ihren Blutsverwandten zählte" (84). Aber die angeführten Stellen (Gn 20, 12; II Sm 13, 13; 16, 21; I Kn 2, 16 ff.) setzen voraus, daß ein Mann zwei oder mehrere Frauen hatte, während beim Mutterrecht das Umgekehrte anzunehmen wäre. Ferner will B. seine Annahme beweisen aus dem Zusammenhang des Ausdrucks משפחה für Geschlecht mit שפחה, „was im Alten Testament Bezeichnung der Sklavin und unter Umständen des Kebsweibes, früher die Frau im matriarchalen System bezeichnet haben könnte" (85). Es ist doch sonderbar, daß die frühere angebliche Hauptperson in der Familie einen Namen getragen haben soll, der die Sklavin bezeichnete! Wenn ein Zusammenhang zwischen den beiden Worten besteht, so wird er darin zu suchen sein, daß die Sklavin dem Manne als Nebenweib dienen und so in das Geschlecht aufgenommen werden konnte. Das ist aber beim Mutterrecht undenkbar. Schließlich soll die Namengebung ein Rest des Mutterrechts sein (83). Aber nach Gn 4, 1 ist die Mutter die Schöpferin ihres Kindes. Sollte sie da nicht das Recht haben, ihr Geschöpf zu benennen? So läßt sich meines Erachtens für das A. T. das Mutterrecht nicht nachweisen, zumal da auch B. aus ganz alter Zeit zwei Fälle (Gn 21, 10 ff.; Ri 11, 1 ff.) anführt als „vollendeten Ausdruck des zur Herrschaft gekommenen Patriarchates" (111).

Der zweite Abschnitt behandelt „Israels Kultur in Palästina" in fünf Kapiteln: „Das Leben in Familie und Haus" (Geschlecht, Familie und Ehe — Kinder — Sklaven — Wohnung — Kleidung — Nahrung — die häuslichen Ereignisse), „Das berufliche Leben", „Das soziale Leben", „Das politische Leben", „Das geistige Leben" (Recht — Wissen — bildende Kunst — Musik und Literatur — Religion). Über die Einteilung könnte man anderer Meinung sein; jedenfalls sind aber die einschlägigen Angaben im allgemeinen mit Sorgfalt und Geschick zusammengestellt, so daß der Leser ein lebenswarmes, fast vollständiges Bild von dem Leben und Treiben, von dem Denken und Fühlen der Israeliten gewinnt.

Doch möchte ich einige Bemerkungen machen. Aus II Sm 20, 9; 10, 4 f.; Jes 7, 20 ist noch keine „ängstliche Sorgfalt in der Pflege des Bartes" herzuleiten (so 128). — Wenn II Sm 12, 6 der hebräische Text entsprechend den Forderungen des Bundesbuches von der vierfachen Erstattung des geraubten Lammes spricht, der griechische von der siebenfachen, so will B. die größere Zahl als die ursprüngliche ansehen (201). Das ist nicht der Fall. Die LXX hat wie so häufig die Zahl vergrößert. In Wirklichkeit ist es die Beischrift eines gesetzeskundigen Schreibers. — Die Eigenart der israelitischen Rechtsentwicklung sieht B. mit Recht in der Verbindung von Recht und Religion (207). Bei der Betrachtung des Rechts hebt er hervor, daß ursprünglich nur das Vergehen an sich geahndet wurde — ohne Rücksicht auf die Beweggründe, ganz gleich, ob man die Übertretung wissentlich oder unwissentlich getan (202 ff.). So wenig fehlt noch der aus der christlichen Sittenlehre bekannte Unterschied zwischen formeller und materieller Sünde, die Anschauung, daß die Sünde im Willen liegt, daß sogar das Rind die Todesstrafe erleiden muß, das einen Menschen totgestoßen, oder das Tier, mit dem ein Mensch Unzucht getrieben. Allerdings sind stellenweise Fortschritte zu verzeichnen. So wenn jemand einen Menschen unvorsätzlich ums Leben gebracht hat. Dann kann er sein Leben retten durch Flucht in eine Freistatt. Gelingt ihm aber die Flucht nicht, so steht er auch unter dem Gesetz, daß dessen Blut zu vergießen ist, der Blut vergossen hat. So sind wir noch weit entfernt vom Standpunkte der Bergpredigt, und die Rechtssatzungen des A. T. haben nur relative, keine absolute Gültigkeit. Bekanntlich stellt ja auch Christus einmal dem göttlichen Schöpfer den menschlichen Gesetzgeber entgegen, der die von Gott gewollte Unauflöslichkeit der Ehe wegen der menschlichen Schwäche aufgehoben habe: Mt 19, 3 ff.

Unbefriedigend sind die letzten Ausführungen über die Religion. Es fällt schon auf, daß die Religion nur als eine kleine Unterabteilung unter dem Kapitel „Das geistige Leben“ behandelt wird. Der Verf. ist der Meinung, daß sich die Wüsten- und Nomadenreligion allmählich zur Religion des Bauern und Städters umgewandelt habe (254). Aber diese Religion soll sich kaum von der Verehrung eines Kamosch bei den Moabitern oder eines Milkom bei den Ammonitern unterscheiden (270). Eine wesentliche Umbildung habe die israelitische Religion erfahren durch die Propheten, das Deuteronomium und den Priesterkodex (270 ff.). Aber welches der tiefere Grund dieser Umgestaltung gewesen sei, davon erfahren wir kein Wort. B. erkennt es bewundernd an, daß Israel auf dem Boden der Religion seine Unabhängigkeit durchsetzte und Sieger blieb (280); aber die Frage, weshalb sich Israels Religion gerettet hat trotz aller Gefahren und Bedrängnisse, während die Religionen der Nachbarvölker zugrunde gegangen sind, hat er nicht beantwortet. Das Buch zeigt wieder, daß wir ohne den Begriff „Übernatur“ nicht auskommen können.

Dabei wird B. den Stellen nicht immer gerecht. An dem Beispiel der Fluterzählung zeigt er die gewaltige Überlegenheit der israelitischen Religion gegenüber der babylonischen. Dem biblischen Flutbericht schreibt er eine „wundervolle anthropopathische Auffassung“ zu (281) und auf S. 267 schließt er aus dem Anthropomorphismus Gn 6, 5 f. auf Beschränktheit Jahwes! Um Jahwes Beschränktheit an Macht und Wissen darzutun, zieht er hier noch andere Stellen heran, die ähnlich als Anthropomorphismen zu erklären sind (Gn 11, 5; 18, 21; Job 1, 7; 2, 2), während er auf der nächsten Seite (268) sagt, daß Jahwe kein Ding unmöglich ist. — Daß der Terafim ein Ahnenbild gewesen sei (254), läßt sich nicht beweisen. — Was hat die Schafschur mit dem religiösen Leben zu tun (so 255)? — Das lange Haar der Nasiräer soll erklärt werden aus der „Angst“, es an einen anderen Kult zu verlieren (265). Ich glaube, das ist Künstelei.

Ließen sich Engländereien wie *Trance* und *outsider* nicht vermeiden?

Braunsberg. Alfons Schulz.

König, Eduard, Dr. litt. semit., phil., theol., o. Professor und Geheimer Konsistorialrat in Bonn, **Das Deuteronomium** eingeleitet, übersetzt und erklärt. [Kommentar zum Alten Testament herausgegeben von Prof. D. Ernst Sellin. III. Bd.]. Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl, 1917 (IV, 248 S. gr. 8°). M. 7,50.

Das Deuteronominum ist noch heute die Sphinx, über deren Rätsel sich die Forscher die Köpfe zerbrechen. Es gibt kaum ein Buch im A. T., an das sich so weittragende Fragen knüpfen wie an dieses. Durch die Einführung des deuteronomischen Gesetzes soll die israelitische Religion ihres freien Lebens beraubt und zur fest normierten Buchreligion umgebildet worden sein. Die Aufsehen erregende „Entdeckung“ E. Navilles, der auf Grund ägyptischer Analogien glaubte, den Fund unter Josia so erklären zu können, daß beim Bau des Tempels das Gesetz in dessen Grundmauern eingefügt worden sei (vgl. PSBA XXIX, 1907) rief eine lebhafte Debatte hervor (vgl. H. Grimme OLZ 1907 Sp. 610 ff., 1908 Sp. 188 ff., P. Haupt daselbst 1908 Sp. 119 ff., E. König daselbst 1908 Sp. 125 ff.), heute ist die einst so sensationelle Hypothese beinahe vergessen. Inzwischen haben A. F. Puukko (Das Deuteronominum. Eine literarkritische Untersuchung. Leipzig 1910) und J. Hempel (Die Schichten des Deuteronomiums. Ein Beitrag zur israelitischen Literatur und Rechtsgeschichte. Leipzig 1914) tiefgründige Analysen des Buches vorgenommen und besonders der letztere unsere Erkenntnis darüber in mancher Hinsicht gefördert.

So sehr die heutigen Erklärer voneinander abweichen, so konnte man doch sagen, „es sei jetzt schlechthin allgemein anerkannt“ (Sellin, Einleitung in das A. T. S. 39), daß das nach 2 Kön. 22, 3—23, 24 unter König Josia im Tempel gefundene „Gesetzbuch“ (V. 8) oder „Bundesbuch“ (23, 2. 21) ganz oder teilweise das Deuteronomium sei. Neuestens aber bestreitet M. Kegel (Die Kultus-Reformation des Josia. Die Aussagen der modernen Kritik über II Kön. 22; 23 kritisch beleuchtet. Leipzig 1919) mit gewichtigen Gründen die Identität des unter Josia aufgefundenen Gesetzbuches mit dem Deuteronomium oder seinem Kerne, vielmehr sei dieses wesentlich anders zusammengesetzt gewesen. Auch unser Pentateuch war es nicht. Er macht besonders geltend, daß in dem unter Josia gefundenen Gesetzbuche der Hauptnachdruck nicht auf die Kultuszentralisation, sondern auf die Kultusreinheit gelegt werde.

Die rein literargeschichtliche Betrachtung des Pentateuchs hat zu manchem ganz falschen Urteile über Israels Religion geführt. Wir kennen die verschiedenen Strömungen innerhalb dieser Religion zu wenig, um ein völlig klares Bild ihrer Entwicklung geben zu können. Es ist sicher, daß die Konzentration des Kultus und seine Reinigung vom heidnischen Beiwerk nicht von Josia hätte verlangt werden können, wenn diese Forderung nicht in dem Wesen der israelitischen Religion begründet gewesen wäre. Es wird deshalb methodisch nicht richtig sein, von der angenommenen Auffindung des Deuteronomiums aus die religiöse Geschichte Israels auf- und umzubauen, vielmehr wird man von der Stiftung des Moses auszugehen und sich zu fragen haben, wie sich dieses Gesetzbuch zu seinen Grundforderungen stellt. Ich verweise hier auf meine Ausführungen in »Biblische und Babylonische Gottesidee«, wo es S. 388 heißt: „Auch das Deuteronomium atmet wesentlich mosaischen Geist, auch wenn seine Abfassung erst in die Zeit des Königs Josia fällt. Es enthält nicht wesentliche Neuerungen, sondern ergreift Maßregeln zur Einschärfung und Durchführung der mosaischen Ideen. Die Abschaffung des Höhendienstes und die Konzentration des Heiligtums, die es nachdrücklichst verlangt, ergeben sich als praktische Notwendigkeit aus der Verehrung des einen Gottes Israels, der durch die Mehrzahl von Heiligtümern in verschiedene Lokalgottheiten aufgelöst wurde.“

Bei diesem Stande der Sache sind es natürlich die Prolegomena zu dem hier zu besprechenden Kommentar (S. 1—59), die unsere Aufmerksamkeit in erster Linie in Anspruch nehmen. Gerade dieses Buch verlangte einen Mann, der wie E. König mit der alttest. Religionsgeschichte und Kritik in besonderem Maße vertraut ist. Sein Urteil ist wie in seinen anderen Werken stets wohl erwogen und vorsichtig. Man wird ihm freilich nicht überall ganz zustimmen. Was er z. B. S. 2 über das Verhältnis des M. T. zur Septuaginta sagt, zeigt doch deutlich, daß es ihm schwer fällt, der Bedeutung der griechischen Übersetzung gerecht zu werden. Wenn man in den ersten sechs Paragraphen so manche sehr zutreffende Beobachtung findet, so ist man gespannt, was er über die Quellen des Deuteronomiums, über seine Entstehungszeit und -Art, über den Ursprungskreis des Deuteronomikers, über das Ur-Deuteronomium beim Gesetzesfunde von 621

und späterhin und über die geistesgeschichtliche Stellung des Deuteronomiums zu sagen hat. Hier sei, um nicht zu ausführlich zu werden, bloß bemerkt, daß er gar keinen Zweifel hegt, daß die im Deuteronomium vorliegenden Reden nicht im eigentlichen Sinne von Moses stammen, daß er aber einen relativ mosaischen Ursprung des wahrscheinlichen Ur-Deuteronomiums keineswegs ausschließt. Einen solchen nehmen auch nicht bloß Klostermann und Kleinert an, sondern auch J. Hempel macht eine Bemerkung, die nach dieser Richtung weist, indem er S. 44 sagt: „Hatte man von Moses kein Dokument in Händen, in dem er sich als Gesetzgeber betätigt hatte, wie kam man dann dazu, ihm mit seltener Einstimmigkeit der Tradition eine solche Tätigkeit zuzuschreiben? Einen Anknüpfungspunkt in dem Vorhandenen zum mindesten für möglich zu halten, erscheint mir auch für diese Überlieferung als das richtigste Vorgehen, wenn man sich nicht von vornherein der Gefahr aussetzen will, infolge zu enger Voraussetzungen zu einem falschen Ergebnis zu gelangen. Ob und inwieweit diese Möglichkeit Wirklichkeit ist, das festzustellen, wird Sache der Einzeluntersuchung sein."

Wer E. Königs Werke kennt, der weiß, daß ihre Lektüre kein ästhetischer Genuß ist. Und dieser Kommentar ist ein echter E. König, obwohl es sein erster Kommentar ist. Wendungen wie „so urteilen die meisten bis mit Hempel" (S. 33 A. 2), um nur ein Beispiel zu nennen, zeigen, daß der ausgezeichnete Hebraist und grundgelehrte Kommentator ein miserables Deutsch schreibt. Da der Kommentar zuverlässig ist, wird man über solche Schönheitsfehler hinwegsehen können. Daß auch in der Einzelerklärung nicht alles vollkommen gesichert ist — bei welchem Kommentar wäre das der Fall? — kann man aus Karl Buddes feinsinniger Arbeit: »Das Lied Moses Deut. 32 erläutert und übersetzt«, Tübingen 1920 ersehen. Immerhin gebührt dem Verfasser aufrichtiger Dank für sein mühevolles Werk.

Würzburg. J. Hehn.

Metzner, Emil, Dr. theol., Gymnasialprofessor, **Die Verfassung der Kirche in den zwei ersten Jahrhunderten.** Unter besonderer Berücksichtigung der Schriften Harnacks. Danzig, Westpreußischer Verlag, 1920 (VIII, 248 S. 8°).

Der Verfasser dieser fleißigen Arbeit gibt einen Überblick über die urchristlichen Verfassungsfragen, wobei er sich hauptsächlich mit Harnack auseinandersetzt. Es finden sich eine Reihe von guten Beobachtungen und treffenden kritischen Bemerkungen. Als charakteristisch für seine Arbeit glaubt er die „von der allgemeinen katholischen Ansicht" abweichende Auffassung hervorheben zu sollen, daß die monarchischen Bischöfe „sich erst nach dem Tode der Apostel Petrus und Paulus konstatieren lassen und daß die in den kanonischen Schriften genannten Presbyter oder Bischöfe durchweg nichts anderes als Priester sind". Freilich ganz so neu, wie der Verf. glaubt, ist seine These doch nicht, namentlich haben schon andere katholische Exegeten im ἐπίσκοπος bei 1 Tim 3 und Tit 1 den monarchischen Bischof nicht deutlich erblicken können. Vgl. etwa meinen Kommentar zu den Pastoralbriefen S. 35 ff. 64.

Im allgemeinen wird man die Arbeit mehr als eine Zusammenfassung und übersichtliche Beurteilung des Materials in seinen Hauptzügen auffassen müssen, nicht so sehr aber als kritisch vertiefte Erörterung der Einzelprobleme. Das gilt namentlich auch von den im Anhang behandelten vier Einzelfragen über die Person des „Herrenbruders" Jakobus, über Johannes in Ephesus, die Echtheit der Pastoralbriefe und die Echtheit des 1 Petr. Hier fehlt auch manchmal das Eingehen auf die neueste Fragestellung. Gewiß wird man das zum Teil damit entschuldigen können, daß der Verf. fern von einer größeren Bibliothek lebt. So war ihm ein großer Teil der Literatur nicht zugänglich. Tatsächlich vermißt man die Verwertung vieler Einzeluntersuchungen, obwohl es im Vorwort etwas naiv und reklamehaft klingend heißt: „In dieser Arbeit habe ich die Schriften der bedeutendsten protestantischen Gelehrten benutzt, ganz besonders aber glaubte ich die Schriften Harnacks, des berühmtesten protestantischen Kirchenhistorikers, berücksichtigen zu sollen."

Auf Einzelheiten will ich nicht eingehen; ich müßte eine Anzahl von Fragezeichen anmerken. Störend sind die zahlreichen kleinen Druckfehler, darunter auch der unvermeidliche Origines.

Münster i. W. M. Meinertz.

Naegle, August, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte a. d. deutschen Universität in Prag, **Kirchengeschichte Böhmens,** quellenmäßig und kritisch dargestellt. I. Bd.: Einführung des Christentums in Böhmen. 2. Teil. Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1918 (XIII, 517 S. 8°). M. 20.

Der erste Band dieser neuesten territorialen Kirchengeschichte soll von der Einführung des Christentums in Böhmen handeln. Im J. 1915 erschien hiervon ein erster Teil (s. die Besprechung in der Th. Revue 1916 Sp. 446). Der nunmehr vorliegende zweite Teil führt die Ereignisse bis hart an die Schwelle des ersten Jahrtausends heran und schildert näherhin das Christentum unter den Herzogen Spitigniew I und Wratislaw I (S. 1—32), sodann ausführlich das Leben des h. Wenzel (S. 33—326), ferner das Christentum unter den Herzögen Boleslaw I und Boleslaw II, † 999 (S. 327—384) und endlich die Gründung des ersten böhmischen Bistums zu Prag (S. 385—517). Ein dritter Teil, der die Ereignisse bis 1039 behandelt, soll nachfolgen.

Auch diesmal nennt der Verf. seine Arbeit mit Vorbedacht „quellenmäßig und kritisch". Denn es kam ihm darauf an, alle in Betracht kommenden Quellen heranzuziehen und dieselben mit möglichster Unbefangenheit nach allen Regeln historischer Kritik zu bewerten und auszuschöpfen. Dabei galt es zugleich die sehr zahlreiche deutsche und tschechische Literatur für den Gegenstand auf Schritt und Tritt mit den eigenen Forschungsresultaten und Ansichten zu vergleichen, ja schließlich ist aus dieser Vergleichung und Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und Meinungen anderer ein vollgerüttelt Maß wissenschaftlicher Polemik geworden und der Verf. ist sich wohl bewußt, daß seine „ganze Darstellung mehr untersuchenden als erzählenden Charakter" trage (S. X). Das ist's nun vor allem, was diese böhmische Kirchengeschichte von anderen Landeskirchengeschichten sinnfällig unterscheidet. Man könnte versucht sein, darin etwas Tadelnswertes zu finden. Allein „es ließ sich nicht umgehen, den namentlich von tschechisch-theologischer Seite unternommenen Versuchen" zu begegnen, „die dahin zielen, die Fäden für die Christianisierung Böhmens ausschließlich im Osten zu suchen, den deutschen Ein-

fluß hierauf immer und überall auszuschalten und schließlich unter Geltendmachung aller möglichen Scheingründe in Böhmen eine Blüteperiode eines griechisch-slavischen Christentums zu etablieren — Ansichten, die zum großen Teil Gemeingut der tschechischen Kirchengeschichtsschreibung bis zum heutigen Tag geworden sind" (S. VIII). N. hatte es also, wie man nur allzu häufig aus seinen Darlegungen sehen kann, mit nationalem Fanatismus zu tun, der natürlich die schlimmste Voraussetzung für eine unparteiische Geschichtsschreibung ist. Damit wird Geschichte gemacht, aber nicht geschrieben. Im übrigen ist das für die Tschechen keine Ausnahmeerscheinung; derlei erzeugt der National-, Stammes- und Lokalfanatismus auch anderwärts und objektive Denkweise kennen gar viele nicht. Man möchte dem neuen Geschichtsschreiber böhmischer Kirchenhistorie nur wünschen, daß ihn der Haß der Betroffenen nicht übers Grab hinaus verfolgt. Ohne Zweifel aber hat er für unparteiisch Denkende nicht nur wiederum erträgnisreiche Arbeit geleistet, sondern ist dabei auch allenthalben mit soviel Wahrheitsliebe, Gewissenhaftigkeit und gesundem Urteil zu Werke gegangen, daß ihm alles Lob gebührt. Mir ist keine seiner vielen Erörterungen begegnet, in deren Resultaten man nicht, wie es scheint, mit ihm einig gehen könnte; insbesondere hat er auch in nicht wenigen, allerdings meist untergeordneten Dingen, den Altmeister deutscher Kirchengeschichtsschreibung Hauck korrigiert.

Um nur auf einige Ergebnisse des Buches hinzuweisen, seien folgende hervorgehoben: Das Abhängigkeitsverhältnis der böhmischen von der Regensburger Kirche, das seit 845 angebahnt war, verfestigte sich seit 895; „damit war ein für allemal auch den von Westen kommenden lateinisch-fränkischen Kultureinflüssen Tür und Tor weit geöffnet" (S. 9). — Das erste Kanonikatstift Böhmens reicht nicht schon ins 10. Jahrh. zurück, sondern erscheint erst 1046 zu Altbunzlau (S. 24 ff.). — Die Gründe für die Pläne zur Ermordung der h. Ludmilla waren bei der Anstifterin, bei Drahomira, der Mutter des h. Wenzeslaus, zu suchen: unbezähmte Regierungs- und Herrschsucht, der innerlich religiöse Gegensatz zu der frommen Ludmilla, der Großmutter Wenzels, letztlich auch Habsucht, keineswegs aber bei der deutschen Geistlichkeit in Böhmen, die sich in Gegensatz gegen die griechisch-slavischen Geistlichen gestellt hätten (S. 149 ff.). — Der h. Wenzel war mit nichten der „Schutzgeist des nationalslavischen Kirchentums", er hielt sich vielmehr in den wichtigsten kirchlichen Fragen an den Westen, an Regensburg (S. 185 ff.). — Die Ermordung des h. Wenzel selbst geht auf unzufriedene Adelige und Große des böhmischen Landes als geistige Urheber zurück; politische und nationale Momente wirkten zusammen. Reine Konstruktion ist es, zu sagen, die Verschwörung sei auf deutsche Geistliche zurückzuführen, weil sie mit Wenzels Beschützung des griechisch-slavischen Ritus unzufrieden gewesen wären. Ohne Zweifel hat aber auch eine christentumsfeindliche Stimmung mitgewirkt, was sich schon aus der Verfolgung der christlichen Priester nach der Untat ergibt (S. 251 ff.). Als Ermordungsort muß Altbunzlau gelten, als Jahr 929, als Tag der 28. September früh (S. 281). — Boleslaw I, der Bruder und Nachfolger Wenzels, war nicht Heide, wie die spätere Legende wollte, sondern Christ (S. 354). — Wenn unter dem nächsten Herzog Boleslaw II auch das Christentum sichtliche Förderung erfuhr, so verdient er doch trotzdem den bis heute geläufigen Beinamen des „Frommen" nicht (S. 372 ff.). — Über die Gründung des ersten böhmischen Bistums in Prag gibt es eine doppelte Tradition: diejenige, welche auf den Bericht des Prager Domherrn Cosmas (Beginn des 12. Jahrh.) zurückgeht, und die Regensburger, enthalten in der *Vita s. Wolfgangi* von Otloh (Mitte des 11. Jahrh.). Beide Überlieferungen lassen sich ohne Künsteleien vereinen (S. 436). Als Errichtungsjahr kann im Ernst nur mehr 973 in Betracht kommen (S. 409 ff.); der erste Bischof ward der sächsische Mönch Dietmar (436).

Alle aus den Quellen sich ergebenden Probleme sind mit größter Gründlichkeit nach jeder Seite hin beleuchtet. Ja zur besseren Klarlegung mancher Streitfragen scheute sich der Verf. nicht, auch „weiter auszuholen, um auf einer breiteren Grundlage vermittelst einer tiefergehenden Untersuchung den einzig richtigen und in der Polemik den Ausschlag gebenden Ausgangspunkt zu finden" (S. IX). So beginnt das 2. Kapitel, bevor es die Quellen zum Leben des h. Wenzel und der h. Ludmilla kritisch untersucht und verwertet, mit einer Charakterisierung der Legenden und ihrer historischen Verwertbarkeit insgemein (S. 35—41). — Sehr breiten Raum (S. 88—135) nimmt die Würdigung der von der altslavischen Wenzellegende (1. Hälfte des 10. Jahrh.) berichteten Zeremonie des Abscherens der Haare des jungen Wenzel ein. N. beleuchtet die Sache nach der ethnologischen, religionsgeschichtlichen und rechtlichen Seite; das Abschneiden der Haare bedeutete die Weihe an die Gottheit, wobei das Haar als Ersatz für die ganze Person gefaßt wurde; es kennzeichnet sich als Erstlingsopfer des jungen Knaben oder Mannes. Die von tschechischer Seite geäußerte Anschauung, als ob die Knabenschur eine in der lateinischen Kirche unbekannte Zeremonie gewesen wäre (S. 100 f.), weist der Verf. durch das viele beigebrachte Material glänzend zurück. Wie sehr er sich in die Sache vertieft hat, beweist schon die Zitation und Verarbeitung einer weit ausgedehnten Literatur. Es ist mitten in der böhmischen Kirchengeschichte eine eigene kultur- und rechtsgeschichtliche Abhandlung entstanden, aus der auch der Kanonist Belehrung zu holen vermag. — Relativ breit wird auch auf die Bischofswahl im allgemeinen eingegangen (S. 442 ff.), diese wie auch manch andere allgemeine Hinweise und Darlegungen machen den Eindruck, als ob der Verf. dem Leser auch seine ganzen Vorstudien hätte unterbreiten oder ein bißchen stark Unwissende hätte belehren wollen.

Noch einige Nebensächlichkeiten sollen notiert sein: Die Schulausgaben der *Mon. Germ.* wären durchgängig und namentlich bei solchen Quellen zu benützen gewesen, die ebenda besser ediert sind. — Für Hefele, Konziliengeschichte möchte man jetzt die französische Erweiterung dieses Werkes von Leclercq verwendet sehen. — Sägmüllers Kirchenrecht wird öfter (z. B. S. 443) als 2. Aufl. angeführt, während es in der Tat die 3. ist. — Der Einfluß der noch im Werden begriffenen Clugnischen Klosterreform scheint zu stark S. 178 ff. betont zu sein. — Zu der Bedeutung von *civitas* als befestigter Stadt (S. 20 A. 91) wäre noch gar mancherlei auf Grund der reichen neuesten Literatur zu sagen gewesen, sofern man den Punkt näher berühren will. — Von Wattenbachs Geschichtsquellen ist der 1. Bd. nur in der 6., von Schröders Rechtsgeschichte nur die 4. Aufl. verwertet. — Der Bischofsring (S. 451) ist nicht erst seit den Zeiten Kaisers Heinrich III, sondern bereits im 10. Jahrh. nachweisbar; es scheint übrigens, daß öfter nur vom Stab allein in den Quellen da die Rede ist, wo doch auch schon der Ring im Gebrauch stand. Stab und Ring ist erst infolge des Investiturstreites bzw. Wormser Konkordat zur stereotypen Einheit geworden. — Für das Leislied „Christus, gib Gnade" war auch auf Steinmeyer, Kleinere deutsche Sprachdenkmäler 1916, für die Verwendung des „Kyrie" vielleicht auch auf meine Militärseelsorge in der Karolingerzeit 1917 zu verweisen (S. 463 f.). — Zu erwartende Rückverweise fehlen zuweilen; wären sie angebracht worden, so würden wohl manche Wiederholungen unterblieben sein (z. B. S. 38[20]. 442 f., vgl. 26 f. 462). — Die Wortbildung: etwas „beinhalten" klingt doch sehr fremdartig; das „erstklassische" Quellenmaterial (S. 91 A. 423) ist natürlich ein „erstklassiges".

Der Verfasser hat eine riesige Summe von Arbeit bisher schon für seine böhmische Kirchengeschichte geleistet. Möge sein Eifer und seine Arbeitskraft auch fürder nicht erlahmen und nachlassen und möge ihm namentlich auch Gelegenheit gegeben sein, in Ruhe seinen Studien nachgehen zu können.

Bonn. A. M. Koeniger.

Batton, P. Dr. Achatius O. F. M., **Wilhelm Rubruk und seine Sendung in das Land der Tataren.** Münster i. W., Aschendorff, 1921 (XII, 78 S. gr. 8°). M. 9.

In der Einleitung zu dieser Schrift, die das 6. Beiheft der Franzisk. Studien bildet, greift Verf. mit Recht auf die früheren derartigen Sendungen zurück. Nachdem nämlich die Tataren oder Mongolen bereits das südliche

Rußland sich unterworfen hatten, bedrohten sie 1240 auch das Deutsche Reich und hätten diesem nach der für sie so siegreichen Schlacht bei Liegnitz 1241 wohl dasselbe Schicksal bereitet wie dem russischen, wenn sie nicht durch den Tod ihres Großkhans veranlaßt worden wären, wieder in ihre heimatlichen Steppen zurückzukehren. Dahin beschloß nun 1245 Papst Innozenz IV Gesandte zu schicken, um jene nomadischen Völker zu bestimmen, von weiteren Einfällen abzulassen, ja sogar dem Christentum sich zuzuwenden. In drei verschiedenen Gruppen und Richtungen sollten jene, die Franziskaner Lorenz von Portugal und Johannes de Plano Carpinis sowie der Dominikaner Ascelinus, die Reise unternehmen. Sie führten diese wohl aus, aber das Resultat ihrer Mission war gering.

In ähnlicher Weise hatte König Ludwig von Frankreich, der 1248 seinen ersten Kreuzzug unternahm, schon 1249 an die Mongolen eine Gesandtschaft mit dem Dominikaner Andreas von Longjumeau in Erwiderung einer von diesen empfangenen geschickt und betraute 1253 aus gleichem Anlaß den Franziskaner Wilhelm von Rubruk wieder mit einer solchen. Derselbe war wohl schon bei Beginn des Kreuzzuges im Gefolge Ludwigs, befand sich aber jetzt zu Akkon, während der König auf der Insel Cypern weilte. Er trat seine Reise am 7. Mai 1253 von Konstantinopel aus, wohin er sich begeben hatte, um da die nächsten Vorbereitungen dazu zu treffen, an, indem er zunächst das Schwarze Meer in nördlicher Richtung zu Schiff durchfuhr und dann die Krim durchquerte, hierauf aber in östlicher Richtung die weitere Landreise bis zum Don ausführte. Hier traf er am 31. Juli den Khan Sartach, an den seine Sendung eigentlich gerichtet war. Doch dieser wies ihn an seinen Vater Batu-Khan, der an den Ufern der Wolga weilte, letzterer aber an den Großkhan Mangu selbst. Da derselbe aber in der eigentlichen Mongolei sich aufhielt, so mußte W. v. R. *nolens volens* den weiten und beschwerlichen Weg dahin unternehmen. Am 16. Sept. brach er, geführt von einem vornehmen Mongolen, in nordöstlicher Richtung auf und gelangte Ende 1253 an die mongolische Grenze. Hier traf er schon bald den Großkhan in einem Feldlager und erhielt am 4. Jan. 1254 die erste Audienz bei ihm; nach einiger Zeit durfte er ihn sogar in seine 10 Tagereisen entfernte Residenz Karakorum nahe der Nordgrenze der Mongolei begleiten. Er verließ dieselbe wieder am 10. Juli, um die Rückreise anzutreten. Für dieselbe hatte der Großkhan wohl gute Vorsorge getroffen und dem Gesandten auch ein Schreiben an den König Ludwig mitgegeben, doch lohnte dessen Inhalt durchaus nicht die weite und anstrengende Reise, die unternommen werden mußte. Die Rückreise erfolgte in einer gegen die Hinreise etwas nördlicheren Richtung bis zur Wolga und deren Mündung in das Kaspische Meer, wo man im November anlangte. An dessen Westseite zunächst weiter ziehend, schlug dann W. v. R. die Richtung über Armenien und Kleinasien nach einem Punkte der Küste des Mittelländischen Meeres ein, der der Insel Cypern gegenüber lag. Dahin übersetzend traf er den König dort nicht mehr an, da er durch den Tod seiner Mutter Blanka veranlaßt worden war, wieder nach Frankreich zurückzukehren. Ein zurückgebliebener Beamter desselben begleitete nun W. v. R. nach Antiochien, wo er am 29. Juni 1255 ankam. Von da reiste er nach Tripolis, wo er einem Kapitel seines Ordens beiwohnte, um sodann im Kloster zu Akkon seinen Wohnsitz zu nehmen und dort seinen Reisebericht an König Ludwig niederzuschreiben.

Es ist klar, daß ein solcher Bericht in geographischer und ethnographischer Hinsicht viel des Interessanten bieten muß und daß darum P. B. sich durch dessen Wiederherausgabe, wenn auch in abgekürzter Form oder vielleicht gerade deshalb, ein Verdienst erworben hat.

Würzburg. P. Konrad Eubel O. Min. Conv.

Schrohe, Heinrich, **Die Stadt Mainz unter kurfürstlicher Verwaltung (1462—1792).** [Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz. Herausgegeben mit Unterstützung der Stadt Mainz. 5. Band]. Mainz, Wilckens, 1920 (X, 252 S. Lex. 8°).

Während die meisten deutschen Bischofsstädte, wie Augsburg, Regensburg, Straßburg, Speyer, Worms u. a. im späteren Mittelalter im wesentlichen unabhängig von der weltlichen Gewalt ihres Bischofs wurden, ging die Freiheit der Stadt Mainz von der Herrschaft des dortigen Erzbischofs, die bis zur Mitte des 15. Jahrh. auch zu einem guten Teile errungen worden war, 1462 für immer verloren. Mainz stand von da an bis zum Untergange des Kurstaates wie andere Städte des Mainzer Gebietes durchaus unter der Landeshoheit des Erzbischofs. Vorliegendes Werk unterrichtet nun über die Organisation ihrer Verwaltung, über die erzbischöflichen Behörden, ihre Zuständigkeiten, die Umstände ihres Amtsantrittes, ihre Amtsdauer u. ä.

Danach handelt es sich hier um eine Schrift, die an und für sich in das Gebiet, mit dem sich die Theol. Revue beschäftigt, nicht einschlägt. Aber sie zeigt an einem Beispiel, wie sich das weltliche Regiment eines geistlichen Fürsten Deutschlands in einem verhältnismäßig bedeutenden Gemeinwesen betätigte, wie die oft gehörte Behauptung, daß sich in den geistlichen Staaten infolge der Besetzung der Stelle des Regenten durch Wahl feste, einheitliche Regierungsgrundsätze nicht hätten herausbilden können, jedenfalls in Mainz nicht zutraf, daß sich auch die Fürstbischöfe keineswegs bloß als Vertreter der Geistlichkeit fühlten, sondern für ihre Laienuntertanen ebensogut sorgten wie irgendein weltlicher Fürst der damaligen Zeit.

Daß ein Werk über das Walten und Wirken eines Erzbischofs als Landesherrn in seiner Bischofsstadt aber auch manche Beiträge zur Geschichte des kirchlichen Lebens in dieser Stadt bringt, versteht sich von selbst. So erfahren wir hier (S. 24), daß die Karmeliten in Mainz vor 1466 reformiert wurden, daß nach erzbischöflichen Verordnungen von 1469 im Mainzer Sprengel 40 Feiertage, die in die Woche fielen, zu halten waren und daß an ihnen bis 11 Uhr morgens aller Kauf und Verkauf verboten war, daß die (1503 noch gültigen) Freiheitsbriefe von den Bürgern bei den Pfarrkirchen von St. Emmeram und St. Ignaz aufbewahrt wurden (S. 89), daß 1510 die Brudermeister (Vorsteher) der Zünfte zu dem Spiele, das Pfingstdienstag begann und mehrere Tage dauerte, diejenigen auswählen sollten, die am besten dazu gerüstet seien (S. 100⁴), daß im 16. und 17. Jahrh. eine ganze Reihe erzbischöflicher Verordnungen erging, die verboten, ohne Wissen und Willen des Kurfürsten „weltliche Erben, Häuser und Güter" an befreite Personen, wie „Prälaten, geistliche und religiöse Genossenschaften" zu veräußern (S. 122 ff.), daß 1647 die längst bestehende Vorschrift eingeschärft wurde, jedes neue Buch, das in Mainz gedruckt werden solle, müsse vorher dem erzbischöflichen Generalvikariat bekanntgegeben werden, damit es „die Theologica dem Dekan und den Professoren der theologischen Fakultät, die übrigen Werke den zuständigen Fakultäten oder, wenn der Inhalt des

Buches in zwei Fakultäten einschlage, beiden vorlege" (S. 138 f.). Ganz besonderes Interesse bietet Kap. 15 (S. 145—169), das über „Nichtkatholiken in Mainz während des 17. u. 18. Jahrh." handelt.

Die Arbeitsweise Schrohes verfolgt nur ein Ziel: möglichst viele detaillierte Mitteilungen zu geben und jede einzelne von ihnen mit Archivalien zu belegen. Infolgedessen ist jede Zeile von ihm sozusagen mit Tatsachen gesättigt, die aus Hunderten und Tausenden von Aktenstücken zu erheben, nur jahrelangem rastlosestem Fleiße möglich war. Ganz dieselbe Art weisen auch die Bände auf, die der Verf. früher schon in den »Beiträgen zur Geschichte der Stadt Mainz« hat erscheinen lassen und auf die bei dieser Gelegenheit um so lieber hingewiesen wird, weil sie für die Kirchengeschichte größere Bedeutung haben als das hier zur Besprechung stehende Werk. Es sind dies ein XI u. 260 S. starker Band »Aufsätze und Nachweise zur Mainzer Kunstgeschichte« (mit fünf Tafeln), worin sich sehr zahlreiche genaue, bestens belegte Angaben über die Pflege kirchlicher Kunst, zumal der Bildhauerei und Malerei, in Mainz, namentlich während des 17. und 18. Jahrh., finden, und ein Band von 248 Seiten über »Mainz in seinen Beziehungen zu den deutschen Königen und den Erzbischöfen der Stadt bis zum Untergang der Stadtfreiheit (1462)«, ein Werk, das am Beispiele von Mainz deutlich zeigt, wie sich seit dem 12. Jahrh. allmählich eine Spannung zwischen den Bischofsstädten und ihren bischöflichen Herren fast mit Notwendigkeit entwickelte.

In der Vorrede seiner neuesten hier zur Anzeige gebrachten Studien sagt der Verf., daß er noch drei Arbeiten (wohl von ähnlichem Umfang) über Mainz zur Veröffentlichung vorbereitet habe, er zweifle aber, ob die Verhältnisse der Gegenwart das Erscheinen dieser in Aussicht gestellten Bände noch möglich machen. Es wäre sehr zu bedauern, wenn diese Befürchtungen sich bewahrheiten würden. Möge es ihm im Interesse der Wissenschaft, namentlich auch der Kirchengeschichte, vergönnt sein, wenigstens die bereits 1916 von ihm fertiggestellte »Geschichte der Stadt Mainz von der Völkerwanderung bis zum Jahre 1680« uns vorzulegen!

Mainz. J. Schmidt.

Cazal, Edmond, **Sainte Thérèse.** Deuxième édition. Paris, Ollendorff, 1921 (316 S. 8°).

Die h. Theresia von Jesus ist die Reformatorin des Karmel. Um ihre Arbeit werten zu können, durchquerte Verf. nach eigener Angabe ganz Spanien. Er hat die bedeutendsten Konvente der Karmeliter und Karmeliterinnen besucht und alle einschlägige Literatur studiert. Das Ergebnis ist das gerade Gegenteil von dem, was die früheren Biographen von der Heiligen zu berichten wissen. Das rührt aber nicht so sehr von neuen Entdeckungen her als von dem Standpunkt, den C. einnimmt und den er selbst also kennzeichnet:

„Bien entendu, ni sainte Thérèse dans son autobiographie, ni ses pieux apologistes-historiographes dans leurs divers ouvrages, ne racontent les faits avec cette précise netteté. Loin de donner à chaque personnage la part d'activité, qui lui est légitimement et très exactement due, leurs récits font intervenir à tout instant l'action divine. A chaque péripétie, on lit: ‚Dieu lui révéla', Dieu lui fit connaître, ‚Par une voix, que Notre-Seigneur lui indiqua' . . . Mais mon devoir d'historien laïque m'interdit de partager l'humilité chrétienne, la sainte modestie de Thérèse et de ses amis. Et la logique des faits, autant que la concordance des documents, m'impose l'obligation de préciser comment et jusqu'où, en cette affaire, Thérèse et ses amis furent . . . les coadjuteurs de la volonté divine. Je rétablis chacun dans le rôle, qu'il joua réellement" (S. 100).

Dieser Standpunkt hat gewiß seine Berechtigung, und künftige Biographen der h. Theresia werden daraus Nutzen ziehen. Wieweit C., dem daran lag, das Übernatürliche ganz auszuschalten, im einzelnen das Rechte getroffen, wird durch gründliche Nachprüfung von Fall zu Fall festgestellt werden müssen. Kein gläubiger Biograph wird wohl die Behauptung unterschreiben: *„La fondation du premier couvent de la Réforme Thérésienne parait ainsi moins miraculeuse: je jure que je le regretterais si — dans ce cas comme dans bien d'autres que l'on a pu entrevoir déjà ou que l'on verra par la suite — la simple vérité humaine n'avait tont de saveur!"* (S. 100).

Wenn C. den gläubigen Biographen Wundersucht vorwirft, so kann ihm mit mehr Recht vorgeworfen werden, er verdächtige ohne Grund ehrenwerte Persönlichkeiten, er unterschiebe ohne Beweis den Mitarbeitern der Heiligen, vor allem den Jesuiten, ja Theresia selbst schlechte Motive. Mag auch Theresia in seinen Augen dadurch gewinnen — denn sie ist ihm um so größer, je natürlicher —, es entspricht dies nicht der Wahrheit. In dem äußeren Lebensgang der Heiligen werden keine weiteren Entdeckungen gemacht. Die Ereignisse nach der Beerdigung Theresias, die C. anführt, sind nach seiner eigenen Ansicht: *„faits . . . ou ignorés, ou méconnus, ou incompris, ou travestis ou interposés dans l'espace et le temps, où volontairement dissimulés par Ribera . . . et par toute la cohorte des biographes et commentateurs, d'ailleurs d'un nombre restreint, qui ont épilogué sur la vie et la mort de sainte Thérèse. Seul, don José Gomez Centurion . . . a osé, timidement, risquer des hypothèses"* (S. 208 f.). Nach C. ist Theresia im Starrkrampf lebendig begraben worden. Erst der Dolch des P. Gratien, der ihr bei einer geheimen Grabesöffnung das Herz durchbohrte, gab ihr den Tod. Das ist geschildert in einer Weise, die der phantasiereichste Romanschriftsteller schwerlich an Kühnheit überbieten wird.

Daß eine geheime Grabesöffnung stattfand, daß P. Gratien bei der Entwendung des Herzens beteiligt war, ist wahrscheinlich. Daß aber Theresia erst durch den Dolchstich des Paters den Tod fand, ist so unwahrscheinlich, daß C. dafür von seinen Lesern einen größeren Glauben verlangt, als alle früheren Biographen mit sämtlichen Wunderberichten. Um nur einige Unwahrscheinlichkeiten hervorzuheben: Wenn Theresia im Grabe erwachte und klopfte, wie C. annimmt, dann soll sie ihre Lage nicht geändert haben, sondern sich hübsch wieder hingelegt haben und in denselben Starrkrampf verfallen sein, damit die Nonnen und P. Gratien den Scheintod nicht bemerkten! Theresia soll ferner bei der Grabesöffnung, beim Herausheben, beim Entkleiden, beim Ansetzen des Dolches nicht erwacht sein. Das heißt, sie konnte kein Lebenszeichen geben, sah und hörte aber alles, damit die Sache um so gruseliger wird! Über hundert andere Ungereimtheiten mögen sich die Biographen der Heiligen äußern, wenn es der Mühe wert ist.

Die h. Theresia von Jesus ist die größte katholische Mystikerin. C. definiert die religiöse Mystik: *„Forme psycho-physiologique de l'auto-érotisme hystérique, chez les femmes et les hommes de foi ardente, de sentiments religieux très développés et de tempérament sensuel"* (S. 267). Nach Anführung dieser Definition ist es wohl unnötig, dem Verf. in den mit sichtlichem Behagen breitgetretenen Untersuchungen, die vielfach ekelerregend sind, zu folgen. Wer solche Ansichten von Mystik hat, sollte nicht über die h. Theresia schreiben, denn er kann nur ein Zerrbild malen. Cazals Darstellung der h. Theresia ist ein Zerrbild: eine Königin Elisabeth von England im Karmel.

Das einzige Ansprechende an dem Buche ist die Schilderung der spanischen Landschaft.

Düsseldorf. P. H. Wilms O. P.

Wittmann, Dr. Michael, Professor der Philosophie am Lyzeum in Eichstätt, **Die Ethik des Aristoteles.** In ihrer systematischen Einheit und in ihrer geschichtlichen Stellung untersucht. Gedruckt mit Unterstützung der Samsonstiftung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Regensburg, Verlagsanstalt, vormals G. J. Manz, 1920 (355 S. 8°). M. 10.

Die Arbeit ist nicht nur eine Untersuchung, sondern

auch, wie es ihr Zweck nahelegte, eine eingehende Darstellung der Nikomachischen Ethik nach ihrem Inhalt. An der Hand einer solchen sachlichen Wiedergabe ließ sich die innere Einheit und planmäßige Gliederung der Schrift und das Verhältnis der von dem Philosophen vorgetragenen Lehre zu den wissenschaftlichen Errungenschaften der Vorgänger, besonders des Sokrates und Plato, am einfachsten nachweisen.

Die Einleitung beschreibt den Charakter der aristotelischen Schrift im allgemeinen und bereitet die Anordnung der folgenden Abhandlung vor.

Die Ethik des Aristoteles behandelt ihr Thema nicht abstrakt. Sie löst die Tugend nicht von ihrem Ziele, der Glückseligkeit, ab. Vielmehr ist sie vor allem Glückseligkeitslehre und erst insofern auch Tugendlehre. Sie trennt die Tugend auch nicht von ihrem Träger und handelt weniger von den sittlichen Normen als von dem sittlichen Leben und Handeln. Sie ist vorwiegend praktisch orientiert. Insofern beansprucht sie auch nicht die volle wissenschaftliche Strenge. Denn wenn auch die allgemeinen Normen der Sittlichkeit vermöge der Natur der Dinge selbst feststehen, so bleibt doch ihre Anwendung auf die einzelnen Fälle, infolge der vielen Gegensätze und der Unbeständigkeit in den menschlichen Verhältnissen, unsicher und schwankend. Endlich ordnet sich die Ethik bei Aristoteles der Politik oder Staatslehre als ein Teil von ihr unter. Denn nach antiker Auffassung muß der Staat die Bürger vor allem zur Tugend erziehen, wenn der Zweck des Staates, das allgemeine Beste, erreicht werden soll.

Die Ausführung des Themas, die Darlegung der aristotelischen Ethik, gestaltet sich wie folgt.

Der erste Teil bringt die Lehre des Philosophen über die Glückseligkeit. Der zweite, umfassendste Teil behandelt die Tugend nach Aristoteles im allgemeinen und in ihren besonderen Formen; der dritte die Lust als Bestandteil der Glückseligkeit und der Tugend. Der vierte Teil, Schluß überschrieben, erörtert nochmals die Glückseligkeit, aber mit besonderer Beziehung auf die Frage, ob sie vorwiegend auf dem Denken oder auf dem sittlichen Handeln beruht. Der dritte Teil ist durch die Absicht motiviert, den Ausgleich zwischen den verschiedenen Ausführungen des Philosophen über die Lust im 7. und im 10. Buche der Ethik herzustellen, und der vierte dient dem Ausgleich derjenigen Bestimmungen, die einerseits die Übung der sittlichen Tugenden, anderseits wieder das Denken als die eigentliche Quelle der Glückseligkeit des Menschen erscheinen lassen.

Es folgt noch ein Rückblick, der sich, dem Doppelmotiv des Buches gemäß, nach zwei Seiten richtet. Als Ertrag der Arbeit wird erstens bezeichnet, daß die aristotelische Ethik den Charakter der systematischen Geschlossenheit besitzt, sofern ein einheitliches Thema sie beherrscht und ein fortlaufender Gedankengang sie durchzieht. Zweitens wird festgestellt, daß Aristoteles mit seinen Aufstellungen über Plato und die Früheren hinausgeht. Die Tugend als beseligende Erfüllung eines dem Menschen gesetzten Zweckes, einer ihm gegebenen Bestimmung, ist ein dem Aristoteles eigentümlicher Gedanke, und dieser Gedanke legt unmittelbar den von Plato so betonten Pflichtcharakter des Sittlichen nahe, wenn auch Aristoteles aus dem Charakter der sittlichen Verpflichtung kein Problem macht, da er sich damit begnügt, den Pflichtgedanken dem allgemeinen Bewußtsein zu entnehmen und als eigentlichen sittlichen Beweggrund zu verwerten (S. 328). Neue Wege geht er auch, wenn er das Verhältnis zwischen der Tugend und der Vernunft bestimmt. Die Vernunft richtet ihm zufolge nur über das, was tugendhaft ist, eigentlicher Träger der Tugend ist ihm der Mensch mit seinem freien Willen. Diesem mit wahrer und eigentlicher Freiheit ausgestatteten Willen gesellt er aber auch die Affekte bei: der Tugendhafte tut nicht bloß das Gute, er tut es auch gern und mit Freuden. Schöpferisch erweist sich der Geist des Aristoteles ferner in der speziellen Tugendlehre: ein so umfassendes, alle ihre Formen harmonisch verbindendes Ideal der Tugend wie er hat vor ihm keiner gezeichnet. Endlich hat er dem Verhältnis zwischen Lust und Glückseligkeit eine neue Fassung gegeben: die Lust stellt sich da, wo die Glückseligkeit in der Tugend gesucht wird, von selber als Folge ein (S. 332).

Soweit der Inhalt des vorliegenden Buches. Man kann dem Verf. die Anerkennung nicht versagen, daß er seinen Gegenstand mit Liebe und Geschick behandelt hat. Er verfügt über eine nicht gewöhnliche Erudition und ist besonders mit der einschlägigen neueren Literatur wohl vertraut. Die Anhänger des Aristoteles werden ihm am wenigsten bestreiten, daß die Nikomachische Ethik ein einheitliches, mit sich selbst übereinstimmendes, nach einem wohldurchdachten, sinnreichen Plane meisterhaft durchgeführtes Werk ist. Auch ist es zweifellos, daß sie durch ihre schulgerechte Form und nicht bloß durch diese die platonische Leistung überholt. Rühmend sei auch noch hervorgehoben, daß W. den Philosophen die menschliche Willensfreiheit vertreten läßt, worüber er sich nach seiner Mitteilung am Ende der Vorrede noch in einer eigenen Schrift mit R. Löning auseinandersetzen will.

Diesen Vorzügen der Arbeit stehen freilich auch einige Mängel gegenüber. Der Verf. scheint in das Verständnis der Nikomachischen Ethik nicht so vollständig eingedrungen zu sein, daß er ihre strenge Systematik und ihren vollkommenen Einklang mit sich selbst, den er vertritt, auch restlos beweisen kann.

Ein gewisses Gefühl der Schwierigkeit, die dieser Nachweis für ihn hat, mag gleich die Anordnung des Buches bestimmt haben, so wie umgekehrt bei dieser Anordnung der beabsichtigte Beweis unvermerkt erschwert werden mußte. Statt sich an die Einteilung des Aristoteles zu halten, hat er eine selbstersonnene vorgezogen. Aristoteles handelt zuerst von der Tugend im allgemeinen, wobei selbstverständlich nicht bestritten werden soll, daß er eine Betrachtung über das Endziel und die Glückseligkeit vorausschickt; aber über das Verhältnis dieser Betrachtung zur Tugendlehre soll gleich weiter die Rede sein. Nach der Tugend im allgemeinen handelt er von den einzelnen Tugenden, den sittlichen und den Verstandestugenden, und endlich von der höchsten Verstandestugend, der Weisheit, die auch den Menschen vollkommen und glücklich macht. Dagegen rückt W. die Glückseligkeitslehre in den Vordergrund, weil er durchaus will, daß die Ethik erst mitfolgend Tugendlehre ist. Ebenso will er, daß die Verstandestugenden keine eigentlichen Tugenden sind und nicht die Glückseligkeit begründen. Daraus ergibt sich für ihn eine doppelte Schwierigkeit, wegen der Anordnung und wegen der inneren Übereinstimmung der Nikomachischen Ethik. In der einen Beziehung muß er unter anderem die Folge hinnehmen, daß das Buch schon ungefähr in der Mitte fertig ist, da wo die Erörterung der sittlichen Tugenden aufhört. Entsprechend lesen wir denn auch am Anfang des 3. Teils S. 286 bei ihm: „Mit der Tugend (unter der W. die ethische versteht) hat Aristoteles den wichtigsten Gegenstand seiner Ethik erledigt." (Daß das nicht ganz mit seiner eigentlichen Auffassung übereinstimmt, fühlt der Verf. und sucht sich deshalb gleich im folgenden zu rechtfertigen). In der anderen Beziehung bereitet ihm das Endergebnis der Nikomachischen Ethik Ungelegenheiten, daß die beschauende Weisheit das menschliche Glück begründet, da er bis dahin die Anschauung in ihr vertreten gefunden hat, daß dieser Vorzug den sittlichen Tugenden zukommt.

Anders gestaltet sich die Sache, wenn man die Tugendlehre als den Inhalt der Ethik ansieht. Da die Tugend die sittliche Güte ist und gut ist, was seinen Zweck erfüllt, so bringt der ethische Vorwurf den teleologischen mit sich. Der Zweck und die Bestimmung des Menschen, wie aller Wesen, ist seine Vollendung in der Entfaltung und Betätigung der in ihm ruhenden Anlagen und Kräfte. Hier ist freilich nur an den immanenten Zweck gedacht. Daß es über ihm einen transzendenten, in Gott ruhenden Zweck gibt, dem die Verwirklichung des immanenten Zweckes der Schöpfung, m. a. W. ihre Güte und Vollendung, dient, spricht der Philosoph anderwärts (*Met.* 12, 10) auf das bestimmteste aus. Aber was nun den immanenten Daseinszweck des Menschen angeht, so findet Aristoteles ihn in der ihm eigentümlichen und ihn unterscheidenden Tugend und Tüchtigkeit, in seiner höchsten und edelsten Kraft, dem Denken, und in der Betätigung dieser Kraft gegenüber ihrem höchsten und vornehmsten Gegenstande. Das ist die Leistung der Weisheit. Die Weisheit ist die Vollendung des Menschen, sein höchstes Gut und die Quelle seiner Glückseligkeit. In ihr kommt sein Verlangen zur Ruhe. Alles, mit diesem Gedanken hatte Aristoteles die Ethik eingeleitet und auf die breiteste Grundlage gestellt, alles, selbst die seelenlose Schöpfung, strebt und verlangt gleichsam

nach dem Guten. Aber das Gute als Endziel wird nicht allem in gleicher Weise zuteil. Das Tote erreicht es ohne Gefühl, das Lebende mit Lust, der Mensch zur Beseligung.

Aber wenn die Weisheit die Vollendung der Tugend ist und die reichsten und reinsten Freuden spendet, so ist sie doch nicht die einzige Tugend und nicht die einzige Quelle wahrhaft menschlicher Befriedigung.

Der Mensch ist nicht reiner Geist, sondern aus Geist und Körper zusammengesetzt. Er lebt nicht für sich allein, sondern in der Gesellschaft. So gibt es denn noch andere Tugenden: man soll in sich selbst die rechte Ordnung zwischen Leib und Seele herstellen und erhalten, und soll gegen andere die Gerechtigkeit und Liebe walten lassen; auch so wird viel Gutes und viel Glück für sich und andere gewonnen.

Dieses sind im äußersten Umriß die Gesichtspunkte, nach denen der Inhalt der Ethik sich klar und widerspruchslos gliedert und ordnet.

Im besonderen ist zu bemerken, daß Aristoteles zuerst von den sittlichen und dann von den dianoëtischen Tugenden handelt. Warum er das etwa tut, wurde schon im vorigen Jahrgang der Theol. Revue Sp. 370 erklärt. Was dann die Reihenfolge betrifft, nach der die drei Kardinaltugenden außer der Klugheit, die sittliche und Verstandestugend zugleich ist, zur Erörterung kommen, so läßt sie vielleicht doch nicht die systematische Anordnung vermissen, wie W. 183 annehmen möchte. Man könnte mit Thomas im Kommentar zu *Eth. Nic.* 3, 9 sagen, daß zuerst von den Tugenden gehandelt wird, die sich auf die inneren Affekte beziehen, und dann im 5. B. von der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit, die in den äußeren Handlungen hervortritt und nicht unmittelbar mit den Affekten zu tun hat. Von den Affekten sind wieder einige Hauptaffekte und beziehen sich auf das Leben des Menschen und seine Erhaltung, und hier zeigt sich einerseits die Tapferkeit in der Gefahr, die das Leben bedroht, anderseits die Mäßigkeit in dem, was das Leben erhält, *cibi et venerea*. So wird denn zuerst die Tapferkeit und darauf die Mäßigkeit erörtert. Andere Affekte und Neigungen sind sekundärer Natur, wie Freigebigkeit, Verschwendung und Geiz, und beziehen sich auf äußere Güter, und von diesen wird, nach der Tapferkeit und der Mäßigkeit, im 4. B. gehandelt.

Die Klugheit ist, wie gesagt, bei Aristoteles auch moralische Tugend, worüber man wieder Theol. Revue 1919 Sp. 370 f. vergleichen möge, aber sie ist besonders Verstandestugend. Deshalb handelt er von ihr und ihren Begleiterinnen, der Wohlberatenheit, Verständigkeit und Diskretion, zusammen mit der anderen Verstandestugend, der Weisheit, im 6. Buche. Daß er die Klugheit auf die Denktätigkeit einschränkt, wie es 79 und 81 heißt, möchte ich nicht sagen, auch nicht, daß sie das sittliche Bewußtsein ist 84 f., oder gar daß sie ein schwankendes und in verschiedenen Farben schillerndes Gedankengebilde darstellt 91.

Von der Weisheit bei Aristoteles sagt der Verf. 183 A. 1 im Hinblick auf *Eth. Nic.* 6, 7, daß sie einerseits eine Meisterschaft in der Kunst bezeichnet und sich andererseits auf die Erkenntnis und Anwendung der obersten Grundsätze bezieht. Einfacher und zutreffender unterschiede man vielleicht im Sinne des angezogenen Textes zwischen Weisheit *secundum quid*, wie man von einem weisen Bildhauer und Baumeister spricht, und Weisheit schlechthin als Wissenschaft der höchsten Ursachen und letzten Gründe; vgl. auch Thomas *C. gent.* I, 1.

Bezüglich der Bedenken wegen der zweimaligen Behandlung der Lust im 7. und 10. Buche darf ich vielleicht auf meine Übersetzung der Ethik hinweisen, wo ich dieselben in der Anm. 24 zum 7. Buche kurz berühre.

Zum Schluß noch eine Bemerkung, von der ich hoffen kann, daß sie auf ein Zitat in der Ethik ein willkommenes Licht wirft. S. 145 läßt W. den Aristoteles sagen, daß die Lust nach Heraklit schwerer zu bezwingen ist als der Zorn, und fügt in A. 3 die Erklärung bei: „Fr. 85 Diels, worauf zumeist verwiesen wird, sagt nur, daß es schwer ist, gegen den Zorn zu kämpfen." Aber wenn man die Stellung der Worte bei Aristoteles genauer betrachtet, so sieht man, daß er sagen will: noch schwerer als nach Heraklit der Zorn wird die Lust bezwungen. Auch ich habe in der 1. Aufl. meiner Übersetzung 27 falsch übertragen: „Endlich ist es, wie Heraklit sagt, noch schwerer die Lust zu bekämpfen als den Zorn." In der bevorstehenden 2. Auflage meiner Übersetzung kommt dieser Fehler nicht mehr vor.

Cöln-Lindenthal. E. Rolfes.

Hugon, P. Eduard O. P., **De Deo uno et trino.** Paris, Lethielleux, 1921 (489 S. 8°).

P. E. Hugon, Vizerektor des Collegium Angelicum in Rom, ist bereits bekannt durch seinen sechsbändigen *Cursus Philosophiae Thomisticae* (Paris, Lethielleux), sowie durch eine Reihe theologischer Schriften, in denen er mit großem Geschicke die Hauptlehren der Dogmatik weiteren Kreisen zugänglich machte; wir nennen: *Hors de l'Eglise point de salut; La causalité instrumentale en théologie; Réponses théologiques à quelques questions d'actualité; Le Mystère de la Rédemption; Le mystère de la très sainte Trinité; Le Mystère de l'Incarnation; La sainte Eucharistie; La lumière et la foi; Marie pleine de grâce.* Papst Benedikt XV sprach im Schreiben vom 5. Mai 1916 Plan und Leistung seine Anerkennung aus.

Auf vielfach geäußerten Wunsch hat nun P. Hugon die Veröffentlichung von *„Tractatus dogmatici ad modum Commentarii in praecipuas quaestiones dogmaticas Summae theologicae Divi Thomae Aquinatis"* begonnen. Der erste Band handelt *De Deo uno et trino.* In leichtflüssigem Latein wird die gute Lehre des h. Thomas und seiner Schule dargestellt, unter Beibehaltung der alten Terminologie, die aber durch zeitgemäße Erklärungen und Umschreibungen weiteren Kreisen verständlich gemacht wird. Neuere Fragen werden im engen Anschluß an Thomas gelöst. Die Kontroversfragen werden kurz berührt und weniger durch Kritik der entgegenstehenden Ansicht als durch positive Erläuterung der Lehre des Aquinaten erledigt; auch das historische Material wird reichlich herbeigezogen. Ein Hauptverdienst des Werkes ist die musterhafte Klarheit der Darstellung.

In einzelnen Fragen hätten wir allerdings größere Bestimmtheit gewünscht. So befriedigen weniger die Ausführungen über Dogmenentwicklung, über die Aufgabe der Theologie, über den Unterschied von positiver, scholastischer und historischer Theologie (S. 13—26); ebenso über die Unterscheidung der *scientia visionis et simplicis intelligentiae* (S. 186). S. 201 wird der Satz aufgestellt: *„Praesentia physica futurorum in aeternitate est necessaria ut Deus habeat de contingentibus cognitionem immutabilem, intuitivam, certam et infallibilem"*; die *praesentia* ist jedoch nur notwendig, damit Gott von dem Zukünftigen eine *scientia visionis* habe, bzw. weil die *futura contingentia* als solche in ihren *causae proximae* nicht sicher erkennbar sind. In den historischen Partien macht sich die Abhängigkeit von Tixeront bemerkbar. Die deutsche Literatur kommt nicht zur Geltung.

Dank ihrer didaktischen und doktrinellen Vorzüge wird die Dogmatik P. Hugons auch deutschen Lesern gute Dienste leisten, besonders solchen, die eine kurze und leichte Einführung in die Lehre des h. Thomas wünschen.

Rom. P. Reginald M. Schultes O. P.

Graber, Dr. Oskar, Privatdozent an der Universität Graz, **Die Gottschauung Christi im irdischen Leben und ihre Bestreitung.** Graz und Leipzig, Ulrich Moser (J. Meyerhoff), 1920 (134 S. gr. 8°). M. 10.

Eine fleißige und dankenswerte Arbeit, in der die bisherigen Forschungsergebnisse über die irdische *visio beatifica* der Seele Christi zusammengefaßt und nach verschiedenen Seiten bereichert werden. Auffallend kurz ist der Schriftbeweis behandelt worden (S. 9. 10); hier hätte wohl tiefer gebohrt werden können. Der Väterbeweis (68—100) fördert keine neuen direkten Zeugnisse für die Gottschauung Christi zutage. Aber der Verf. zeigt, daß der Seele Christi nach der einmütigen Lehre der Väter — von den antiochenischen Theologen ist aus be-

kannten Gründen abzusehen — die Fülle der Gnade und Erkenntnis zukommt. Alles Tatsächliche weiß Christus schon, bevor er es sieht oder hört, und nie wird angedeutet, daß bei der Vollendung seines Erdenlebens Wissensschranken fallen oder eine wesentlich neue, höhere Art des Erkennens für ihn eintreten wird. Der allzu oberflächlichen Annahme, daß manche Väter der Seele des Herrn Unwissenheit in bestimmten Dingen und einen Wissensfortschritt zugeschrieben hätten, stellt G. die richtige Deutung gegenüber, die auch schon in dieser Zeitschrift 1915 Sp. 101 ff. an der Lehre einiger Väter dargelegt wurde, daß die Seele Christi gemäß der Väterlehre über keine Tatsache der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Unwissenheit war und keine weitere Vervollkommnung in dieser Hinsicht für sie erst zu erwarten stand. — Neu sind die Ausführungen über den Konsens der Theologen von Hugo von St. Viktor, der die Frage von der Gottschauung Christi zum ersten Male *ex professo* aufwarf und sie im bejahenden Sinne beantwortete, bis zum Ende des 18. Jahrh. (13—32). Diese vollkommene, sieben Jahrhunderte hindurch nie unterbrochene Übereinstimmung der Theologen wird von G. mit Recht als eine starke, Sicherheit gewährende Stütze für die Lehre von der irdischen *visio beatifica* Christi bewertet. Ferner gibt der Verf. in einer Ausführlichkeit, die sonst nicht zu finden ist, eine Übersicht über die katholischen Theologen, die seit dem Ende des 18. Jahrh. direkt oder indirekt der *sententia communis* entgegengetreten sind, und welche Schwierigkeiten sie vorgebracht haben (33—61), womit er noch kurze Hinweise auf die Stellungnahme der protestantischen und griechisch-schismatischen Theologen verbindet (61—67). Endlich prüft er die Einwürfe der Gegner im Anschluß an die Darstellung von Schell, der am eingehendsten den gegnerischen Standpunkt zu begründen gesucht hat, und gibt eine geschickte Lösung der Bedenken (105—27). Mit einem Hinweise auf die bekannte Entscheidung des h. Offiziums vom 7. Juni 1918 und mit dem Urteile, daß „die Leugnung der Gottschauung Christi nicht mehr erlaubt" sei, schließt die tüchtige Arbeit.

Die Ordnung des Stoffes hätte ich verschiedentlich anders gewünscht. Sie ist weder die einer dogmengeschichtlichen noch die einer systematischen Arbeit; die einzelnen Teile könnten kaum eigenartiger durcheinander gewürfelt sein. S. 6, 4 lies jeden. S. 18, 2 l. Mortagne. S. 19, 17 ff. der Beweis aus Petrus Lombardus für den Konsens der Folgezeit macht die falsche Unterstellung, daß alle Erklärer seiner Sentenzen all seinen Ansichten zugestimmt haben. S. 23, 32 l. Ägidius. S. 45 ff. Über Lebreton wird nach der 4. Aufl. seiner *Origines du dogme de la Trinité* (1919) anders zu urteilen sein. S. 66, 3. Der Ansicht Loisys hätte doch wohl wegen ihrer Gründe einige Aufmerksamkeit geschenkt werden sollen. S. 69, 35 und 70, 3 l. Origenes; 70, 14 l. Hippolytus; 72, 41 und 73, 1. 6 l. θεϊκῶς. S. 99, 16. Die Wortbildung Agnoesie ist zu beanstanden.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Oppermann, Dr. Paul, Rektor des Klerikalseminars zu Breslau, **Die Verwaltung des h. Bußsakramentes.** Praktisches Handbuch der Moral. Zweite, nach dem *Codex Juris Canonici* verbesserte und vermehrte Auflage. I. und II. Abteilung. Breslau, Franz Goerlich, 1920 und 1921 (VIII, 296; 337 S. gr. 8°). M. 32 und M. 40.

Das in der Theol. Revue 1917 Sp. 271 besprochene Werk erscheint bereits in 2. Auflage und zwar in zwei Abteilungen. Die Anlage des Werkes ist die gleiche geblieben. Es wurde aber unter Berücksichtigung der neuen Bestimmungen des *Codex Juris Can.* durchgreifend verbessert und an manchen Stellen erweitert. Neu aufgenommen wurden u. a. die Abhandlung über die kirchliche Jurisdiktion, die Bestimmungen des Codex über das Domizil, das Kapitel über die Ablässe und der Anhang von den Sakramenten (Taufe, Firmung, Eucharistie und letzte Ölung).

Neben anderen Ergänzungen und genauerer Präzisierung an einzelnen Stellen hat das Werk noch eine weitere Verbesserung aufzuweisen, nämlich größere Übersichtlichkeit, die durch Abwechselung von Groß- und Kleindruck erzielt worden ist. Die der 1. Auflage gezollte Anerkennung gebührt also in erhöhtem Maße vorliegender Neuauflage.

Zwei Bemerkungen seien uns jedoch gestattet. Bei der auf S. 213 I. Abs. aus der ersten Auflage herübergenommene Stelle, wo gesagt wird, der Beichtvater, der in der Beicht ein den Eheleuten unbekanntes Ehehindernis entdeckt, soll zunächst die Dispens erwirken und dann erst die Eheleute auf die Ungültigkeit der Ehe aufmerksam machen, hätte auch can. 1045 berücksichtigt werden müssen. Besagter Kanon gibt in *casu urgenti* dem Beichtvater, wenn er sich an den Ordinarius überhaupt nicht oder nur mit Gefährdung des anvertrauten Geheimnisses wenden kann, die Vollmacht in geheimen Fällen von allen Ehehindernissen kirchlichen Rechts *pro foro interno in actu sacramentalis confessionis* zu dispensieren, mit Ausnahme des Hindernisses der Priesterweihe und der Schwägerschaft in gerader Linie. Und zwar gilt dies auch, wenn es sich um die Konvalidation der Ehe handelt. Ferner ist nicht richtig, wie S. 253 Abt. II zu lesen ist, daß die *ignorantia affectata* von der Zensur *latae sententiae* entschuldigt, wenn in der Strafandrohung der Ausdruck *„scienter"* steht. Kanon 2229 § 1 sagt ausdrücklich das Gegenteil.

Straßburg i. E. Jos. Adloff.

Gurlitt, Cornelius, **Die Pflege der kirchlichen Kunstdenkmäler.** Ein Handbuch für Geistliche, Gemeinden und Kunstfreunde. Leipzig und Erlangen, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Dr. Werner Scholl, 1921 (150 S. 8°). M. 15, geb. M. 20.

Das Büchlein verzichtet von vornherein darauf, eine Stilkunde zu geben, da dieses ohne eindringendes Studium an Hand eines umfassenden Abbildungsstoffes nicht möglich sei. Es steckt seine Grenzen enger und will nur den Teil der Denkmalpflege behandeln, „der dem Geistlichen und den Gemeindemitgliedern zusteht".

Nach einleitenden Worten über die Aufgabe der kirchlichen Denkmalpflege, über Zweckmäßigkeit und Schönheit, über den guten Geschmack und den Wert alten Kunstbesitzes, über Künstler und Stilfrage spricht der Verf. zunächst von den Ausübenden der Denkmalpflege, von den Pflichten und Rechten der Kirche und des Staates, von Gesetzen, Denkmalämtern und Bestandsaufnahmen, von Bauherr und Architekt, von Verkauf, Erhaltung und Umbau im allgemeinen. Er geht sodann auf das Gegenständliche der Pflege kirchlicher Baudenkmäler ein und behandelt die Erhaltung der Bildhauer- und Steinmetzarbeiten, den Backstein- und Putzbau, Stuck und Ausmalung, Grüfte, Inschriften und Wappen, Friedhof, Umgebung und Bepflanzung, Heizung und Beleuchtung, Sicherung gegen Brand und Raub, und schließlich die Pflege der Einrichtung, der Öl-, Wand- und Glasgemälde, der Holzschnitzereien, deren Bemalung und Vergoldung, der Gegenstände aus Bronze, Messing, Eisen, Zinn, Gold, Silber, Elfenbein, Leder, Papier, Gewebe, Ton, Porzellan usf.

Aus dieser Inhaltsübersicht erhellt die Reichhaltigkeit des behandelten Stoffes. Die große Erfahrung des Verf., seine Kenntnis der Gebräuche und Gesetze in allen Län-

dern deutscher Zunge, die gleiche Anteilnahme an dem kirchlichen Leben und den Bedürfnissen beider Bekenntnisse, vor allem aber seine Liebe zu dem kostbaren Besitzstand an Kunstschätzen in deutschen Landen sichern dem Büchlein einen dauernden Wert. Ich möchte es allen empfehlen, welche Freude an den kirchlichen Kunstdenkmälern haben und Verantwortung für deren Erhaltung in sich fühlen. Der Verf. hält vollauf, was er im Vorwort verspricht: „Es kann sich hier zunächst nur darum handeln, darauf hinzuweisen, wann und ob eine Änderung im alten Bestand der Kirche sich nötig macht, damit Schaden verhütet werde; aber auch darum, die Liebe zu stärken und zu wecken, die die Gemeinde an den ihr überkommenen Kunstbesitz binden soll nicht nur um der Kunst, sondern um des kirchlichen Lebens willen."

Siegen. Wilhelm Rave.

Mirjam-Maria.

In der Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, XXXVIII (1919/20), S. 111 f. schlägt Daniel Völter eine neue Deutung des Namens Maria(-Mirjam) vor. Er will diesen Namen aus dem Ägyptischen ableiten und erklärt Mr-jam = „die das Meer liebt". In demselben Heft, S. 86, erklärt Paul Humbert auch den Namen מְרִי־בַעַל (1 Chr 8, 34; 9, 40) aus dem Ägyptischen: מְרִי = mrj, „geliebt", also: „von Ba'al geliebt", „Ba'als Geliebter".

Diese Erklärung des Namens Mirjam ist aber nicht ganz neu. Der am 9. Sept. 1915 zu Siegburg verstorbene Prof. Dr. Karl Macke veröffentlichte in den Stimmen vom Berge Karmel 1903 S. 175 ff. einen kleinen Aufsatz, worin er, ausgehend von der Tatsache, daß der Name Moses ägyptischen Ursprungs sei (entweder = mesu, Kind, oder = ⲙⲱⲩⲥⲉ, der aus dem Wasser Gerettete) auch den Namen seiner Schwester Mirjam aus dieser Sprache erklärte. Der erste Teil, mir, ist gleich dem hieroglyphischen mere, „lieben"; vgl. die Eigennamen Meri-Amun, T-mer-en-Muti, Mer-en-Ptah, Amen-meri-Nuth, wo mere = „Geliebter, Freund" ist. jâm entspricht dem ägyptischen jom „Meer". Nach hebräischem Lautgesetz wird nun mere (מֶר) zu מִר. Demnach wäre Mirjam = „Meeresfreundin" (Macke: Nilbraut).

Maria-Laach. P. Maternus Wolff O. S. B.

Zur Ablaßfrage.

Eine anerkannte Autorität auf dem Gebiete des Buß- und Ablaßwesens, Prof. Göller, schrieb jüngst in dieser Zeitschrift (Sp. 147) in bezug auf vollkommene Ablässe im 13. Jahrh.: „Die Fälle mehren sich, wo von einer Bezugnahme auf den Kreuzzug kaum mehr die Rede sein kann." Das ist richtig. Den von G. angeführten Fällen könnten noch andere beigefügt werden. Aber merkwürdig! Alle diese für jene Zeit auffallenden Ablaßverleihungen gehen auf Innozenz IV (1243—54) zurück. Eine davon, die drei Klosterfrauen zuteil wurde, ist freilich undatiert. Da jedoch dies Ablaßindult nach Göller (Pönitentiarie I 1, 241) „wohl aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. stammt", so kann es ebenfalls von Innozenz IV herrühren.

Nun berichtet der Dominikaner Romanus Orsini, der 1271 dem h. Thomas von Aquin auf dem Pariser Katheder nachfolgte, daß zu seiner Zeit ein gewisser Papst bisweilen Ordensleute in Anbetracht der vielen Mühen, die sie auf sich genommen, von allen Sündenstrafen losgesprochen habe *(quidam papa temporibus nostris religiosos quos videbat se perpetuo devovisse Deo, considerans etiam poenas religionis ad quas ipsi se perpetuo obligaverant, aliquando absolvebat ab omni poena)*. Romanus nennt den Papst nicht. Es darf aber als sicher gelten, daß er von Innozenz IV reden wollte; denn aus jener Zeit ist nur von diesem Papste bekannt, daß er mitunter derartige Absolutionen Ordensleuten erteilt habe, unter andern auch dem bekannten Minoriten Salimbene, wie dieser selber erzählt. Daß Romanus von einem „gewissen Papst" redet, deutet an, daß ihm nur ein einziger Papst bekannt gewesen, der solche Ablässe verliehen hätte. Tatsächlich kommen zu jener Zeit Ablässe, die der Papst einzelnen Personen erteilt, ohne dafür eine besondere Leistung zu fordern, nur unter Innozenz IV vor. Erst einige Jahrzehnte später begegnet man ihnen wieder in anderer Form bei Cölestin V und Klemens V. Es liegt also kein Grund vor, anzunehmen, daß schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrh., in der Zeit vor Innozenz IV, einzelnen Personen und Körperschaften ohne direkte Beziehung zu der Kreuzzugssache vollkommene Ablässe verliehen worden sind.

N. Paulus.

Kleinere Mitteilungen.

»**Görres-Gesellschaft** zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Abhandlungen und Mitteilungen der Herren O. Hellinghaus, Stephan Ehses, E. Drerup. Jahresbericht 1919. Köln, J. P. Bachem, 1920 (96 S. gr. 8°).« — Der Jahresbericht der Görres-Gesellschaft über 1919 enthält neben Selbstanzeigen von den Verfassern des 9. u. 10. Bandes der Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums an erster Stelle ein Lebensbild des Grafen Friedr. Leop. v. Stolberg, dessen 100. Todestag am 5. Dez. 1919 begangen wurde. O. Hellinghaus, dem wir schon manche treffliche Gabe über den großen Konvertiten verdanken, bringt uns den edlen Mann näher als Gottsucher, Deutschen und Dichter. Schade, daß die Bedeutung des Grafen für die katholische Bewegung in Deutschland nur so kurz gestreift werden konnte. — Stephan Ehses geht in einem Artikel: „Neues zu Paolo Sarpis Geschichte des Konzils von Trient" scharf mit dem berüchtigten Serviten und dessen französischer Übersetzung durch Le Courrayer ins Gericht. Schon früher hatte Ehses im Histor. Jahrbuch (XXVI u. XXVII, 1905 u. 1906) für die erste Konzilstagung den Nachweis erbracht, daß Sarpi keine eigenen später verlorenen Quellen gehabt hat und daß infolgedessen die von Sarpi gebotenen pikanten Einzelheiten, die über unsere Quellen hinausgehen, erfunden sind. Dieser Beweis wird hier für die Schlußtagung des Konzils unter Pius IV an fünf durchschlagenden Beispielen, die methodisch sehr interessant sind, fortgesetzt. Es ist eine scharfe Züchtigung, die der Autor der Geschichte des Konzils von Trient hier erhält, aber sie ist wohl verdient; war doch sein Buch eine Hauptquelle, aus denen die Staatskirchler aller Länder und die Jansenisten sich ihre Waffen holten. Dom. de Colonia nahm daher mit vollem Recht die Übersetzung Fra Paolos durch Amelot de la Houssaye und Le Courrayer in seinen *Dictionnaire de Livres Jansénistes* auf und bemerkt dabei, daß Sarpis Buch durch die Jansenisten mit Vorliebe verbreitet werde. Aus den Abhandlungen von Ehses ergibt sich auch, wie vorsichtig Pallavicini in seinen Korrekturen zu Sarpi ist. J. G.

»**Gottesliebe.** Das Buch des h. Bernard von Clairvaux über die Liebe Gottes. Übersetzt und erläutert von Dr. Joh. **Honnef,** Pfarrer. Elberfeld, Wuppertaler Druckerei A.-G., 1920 (96 S. kl. 8°). M. 4,50.« — Als der jugendliche Abt St. Bernard im Gartenhause seiner Abtei sich pflegen lassen mußte, um zu genesen von der durch übermäßige Buße heraufbeschworenen Krankheit, da benutzte er die Muße zu sinnen über die Gottesliebe. Diese Betrachtungen vereinigte er zu einer seiner ersten, aber auch seiner würdigsten Schriften. Die Gedanken des Büchleins von der Gottesliebe werden den meisten Lesern nicht unbekannt sein, abgesehen von der eigenartigen Ansicht, daß die Fülle der Liebe erst dem Seligen nach der Wiedervereinigung mit dem Leibe zuteil werde. Doch die Innigkeit und Kraft der Sprache dringen heute noch ans Herz. Ohne Anregung zur Frömmigkeit wird niemand das Büchlein aus der Hand legen. Übersetzer hat es verstanden, die Lieblichkeit der Sprache Bernards der deutschen Ausgabe zu wahren. — Als erstes Bändchen einer Sammlung: »Schriften zur religiösen Erneuerung« macht es dem Unternehmen Ehre und gewinnt viele Freunde den folgenden. P. H. Wilms.

»**Riesch,** Helene, **Die heilige Hildegard von Bingen.** 2. u. 3. verbesserte Aufl. Mit 2 Bildern. Freiburg, Herder, 1920 (VIII, 160 S. 8°). M. 8,40; geb. M. 11,40 und Zuschläge.« — Verfasserin hat aus den Besprechungen der 1. Aufl. (Theol. Revue 1918 Sp. 232) Nutzen gezogen und sich bemüht, allen berechtigten Wünschen zu entsprechen. Literaturverzeichnis, Register und vollständige Belege beizufügen, war ihr aus Raummangel unmöglich. Die neueren Forschungen über die Frau im Mittelalter, über Hildegard und den Benediktinerorden wurden verwertet; fast ging Verf. in letzter Beziehung zu weit. Der

Leser wird zu Anfang eher vom Thema ab- als ihm zugeführt. Wie in der 1. Aufl., ist auch jetzt Hildegard gezeichnet in ihren Beziehungen zu den Fragen, die heute die Frauenwelt erregen. Der Schrift ist ein dankbarer Leserkreis sicher.

Hieron. Wilms O. P.

»**Der h. Alfons Maria von Liguori und die Gesellschaft Jesu** in ihren freundschaftlichen Beziehungen zueinander. Nach dem Holländischen des Joh. Laurentius **Jansen** C. SS. R. bearbeitet von Klemens Maria Henze C. SS. R. Freiburg, Herder, 1920 (XII, 108 S. 12°). M. 3,80; geb. M. 5,60 und Zuschläge.« — Das Büchlein schildert nach den nächstliegenden Quellen das Verhältnis zwischen dem h. Alphons und der Gesellschaft Jesu; gewiß ein interessantes Thema, weil ja in einigen Fragen der Moraltheologie der Heilige in Widerspruch zu den Anschauungen der meisten Jesuitentheologen gesetzt wird. Da zeigt nun der Verf., daß kein persönlicher Gegensatz des Heiligen zu der damals so furchtbar befeindeten Gesellschaft Jesu bestand. Im Gegenteil der Gründer der Redemptoristen hatte eine ungemein hohe und aufrichtige Wertschätzung und Liebe zu dem Orden des h. Ignatius. Jedoch nicht in dem Nachweis dieser Tatsache ist wohl der Hauptwert des Büchleins zu suchen. Was dem Werkchen die Dankbarkeit jedes Katholiken erwirbt, ist die zarte Aufmerksamkeit und die selbstlose Hochschätzung fremder Verdienste, die es entstehen ließ zum hundertjährigen Wiederauferstehungstage der Gesellschaft Jesu. Wenn Büchlein dieser Art mehr geschrieben würden, dann würden gewiß viele wissenschaftlichen Kontroversen unter uns Katholiken auch mit mehr Sachlichkeit und Liebe und Verständnis geführt. J. G.

»**Pastor,** Ludwig Freiherr von, **Stiftspropst Dr. Franz Kaufmann** 1862—1920. Ein Lebensbild vornehmlich nach seinen Briefen entworfen. Mit einem Titelbild. Freiburg i. Br., Herder u. Co., 1921 (78 S. 8°). M. 17.« — Eine kurze, aber ungemein inhaltreiche Biographie, ganz wie das Leben dessen, den hier sein Schwager, der berühmte Geschichtschreiber der Päpste, in würdiger Weise feiert! Er tut es mit der liebevollen Teilnahme des nahen Verwandten, aber auch mit der Sorgfalt des Historikers, der da weiß, daß jede Persönlichkeit, und sei sie an sich auch noch so bedeutend, nur in einem entsprechenden Wirkungskreise zur Geltung kommen kann. Kaufmann hat sich als Priester von Amtswegen sozusagen mit allen wichtigen Fragen zu befassen, die sich der Kirche in der Gegenwart bieten: mit der Erhaltung des religiösen Sinnes unter der Großstadtbevölkerung und der Arbeiterschaft, mit dem kirchlichen Einfluß in höheren Knaben- und Mädchenschulen, mit der Erziehung des Klerus, mit dem katholischen Vereinswesen, mit der Förderung der kirchlichen Kunst, um die er sich beim Ausbau der Pfarrkirche in Stolberg und bei der Restauration des Aachener Münsters verdient zu machen reichlich Gelegenheit hatte, mit der Geltendmachung der katholischen Interessen im staatlichen Leben. K. hat all diese Probleme mit großem Geschick in Angriff genommen und sie soweit gelöst, als es eben unter modernen Verhältnissen nur immer möglich ist. Seine vortreffliche Erziehung und Ausbildung, seine ausgezeichneten Geistes- und Herzensanlagen, der Verkehr mit bedeutenden Menschen, mit denen ihn das Leben zusammenführte, einflußreiche amtliche Stellungen wirkten bei ihm zusammen, um ihn wahrhaft vorbildlich wirken zu lassen. — Die katholische Geistlichkeit der Rheinlande, der Pastor sein Büchlein gewidmet hat, wird es ihm danken, daß er das Andenken eines der Besten aus ihrem Kreise durch seine Zeilen lebendig zu erhalten gesucht hat. Bei manchem von ihnen aber wird sich beim Lesen dieser Erinnerungen der Wunsch regen, daß dem heimgegangenen Stiftspropst auch noch ein literarisches Denkmal gesetzt werde, das voll ausführt, was in dem vorliegenden Lebensbild vielfach nur angedeutet werden konnte. Es würde dieses jedenfalls ein höchst lehrreicher Beitrag zur neuesten Kirchengeschichte der Rheinlande werden.

J. Schmidt.

»**Rümmer** Franz, **Das große Geheimnis der Heiligen.** Paderborn, Schöningh, 1920 (108 S. gr. 8°).« — Die Schrift bietet eine Abhandlung über die Demut, die mit Recht das große Geheimnis der Heiligen genannt werden kann. Verf. hat jedoch nicht so sehr Züge aus dem Leben der Heiligen als vielmehr Blüten aus der religiösen Literatur zusammengestellt, die uns die Demut als das Fundament aller Heiligkeit zeigen und ihr Verhältnis zu Großmut, Gewissenszartheit, Weisheit, Gebetsgeist und Leidensheroismus dartun. Wenn die Abhandlung auch nicht in die Tiefe theologischer Spekulation eindringt, so sind die Darlegungen doch stets gediegen und klar und wirken durch die Mannigfaltigkeit der verwobenen Texte anregend. Das Buch ist geeignet, Vorurteile gegen die Demut zu zerstreuen und zur Übung dieser Tugend anzuspornen. Zu S. 20 sei bemerkt, daß Eckhart ein anderes Sichverlieren anpries, als dort zur Sprache kommt. Auf S. 80 wirken die Ausdrücke: Hochreservoir und Kräfte-Akkumulator weniger schön. Hieron. Wilms O. P.

»**Das Schwalbenbüchlein.** Wie eine Mutter ihr Heim belebt. Von Anton **Heinen.** M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1919 (257 S. 8°). M. 1. — »**Die Familie,** ihre Gefährdungen und ihre Pflege. Von A. **Heinen.** Ebd. 1919 (411 S. 8°). Geb. M. 5.« — Das »Schwalbenbüchlein« plaudert von Mutterliebe, Mütterverein, Wohnungsfrage, Berufswahl der Kinder, Erziehung der Jugendlichen und Jugendpflege. Die Mutter, welche diese Plaudereien aufmerksam liest oder darin unterrichtet wird, kann sehr viel lernen zur tieferen Erfassung und treueren Erfüllung ihres hohen Berufes. — In dem prächtigen Buche »Die Familie« finden sich im 3. Teile die Plaudereien des Schwalbenbüchleins wieder, während in den beiden ersten Teilen die tieferen Gründe für die Gefährdung des Familiensinns aufgedeckt und die rechten Wege gezeigt werden für eine wirkliche Familienpflege.

»**Elternpflicht.** Erziehung zur Sittenreinheit. Von P. **Herber** u. L. **Becker.** Vierte, verbesserte Auflage. Volksausgabe. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1919. M. 4.« — Das Buch ist zuerst unter dem Decknamen E. Ernst erschienen und hat viele Leser gefunden. Die Verfasserinnen sind zwei bekannte Frauen, die in Erziehungsfragen durchaus verständige Ansichten vertreten. Eltern, welche bei der Erziehung ihrer Kinder zur Sittenreinheit ihre Pflicht recht erkennen und in der besten Weise erfüllen wollen, haben in dem nützlichen Büchlein einen vortrefflichen Ratgeber.

B. D.

Personennachrichten. Der Regens des Priesterseminars in Fulda Prof. der Dogmatik, Apologetik und Homiletik Dr. Christian Schreiber wurde zum Bischofe von Meißen ernannt. Privatdozent Dr. Arthur Schönegger an der theol. Fakultät der Univ. Innsbruck wurde zum a. o. Prof. für Kirchenrecht ernannt. Am 14. Juli verschied Geh. Hofrat Univ.-Prof. Dr. Joseph Knöpfler im Alter von 74 Jahren. Am 20. Juli starb Prälat Univ.-Prof. Dr. Franz Hitze im 71. Lebensjahre.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Bruhn, W., Der Vernunftcharakter der Religion. Lpz., Meiner (V, 283). M 30.

Case, C. M., Religion and the Concept of Progress (JReligion 2, 160—73).

Clemen, C., Religionsgeschichtliche Bibliographie. Jahrg. 5 u. 6. Die Literatur der Jahre 1918 u. 1919. Lpz., Teubner in Komm., 1920 (IV, 40). M 3,60.

Semaine d'ethnologie religieuse. Compte rendu analytique de la IIe Session, tenue à Louvain 1913. Louvain, Charpentière, 1920 (565).

Vollers, K., Die Weltreligionen in ihrem geschichtl. Zusammenhange. 3. u. 4. Tsd. Jena, Diederichs (154). M 20.

Geiger, Magdalene u. Wilhelm, Päli Dhamma vornehmlich in der kanonischen Literatur. [Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Philos.-philol. u. hist. Kl. 31, 1]. Mchn., Franz in Komm. (129 4°). M 16.

Bohn, W., Die Psychologie u. Ethik des Buddhismus. Mchn., Bergmann (IX, 76). M 12.

Zwemer, S. M., Die Christologie des Islams. Übers. v. E. Frick. Stuttg., Christl. Verlagshaus (116). M 20.

Clermont-Ganneau, Ch., La lampe et l'olivier dans le Coran (RHistReligions 1920, 3, 213—59).

Nicholson, R. A., Studies in Islamic mysticism. Cambr., Univ. Pr. (295). 24 *s.*

Seelye, Kate, Moslem Schisms and Sects. P. 1. Lo., Milford, 1920. 8 *s* 6 *d.*

Hartmann, M., Zur Geschichte des Islam in China. Lpz., Heims (XXIV, 152 mit Abb. 4°). M 50.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge.

Weinreich, O., Alexandros der Lügenprophet u. seine Stellung in der Religiosität des 2. Jahrh. (NJbKlassAlt 47, I 4, 129-51).
Roussel, P., Quelques documents nouveaux relatifs à Serapis (RHistLittRelig 1, 33—43).
Cumont, F., La célébration du Natalis Invicti en Orient (R HistReligions 1920, 4/5, 85—87).
Neckel, G., Die Götter auf dem goldenen Horn (ZDtschAlt 58, 3/4, 225—33).
Jaeger, K., Zur Geschichte u. Symbolik des Hakenkreuzes. Lpz., Der Ritter vom Hakenkreuz (24). M 4.
Mogk, E., Über Runen u. Hakenkreuze. Ebd. (12). M 2.
Bieder, Th., Das Hakenkreuz. Mit 5 Bildtaf. Lpz., Weicher (IV, 34). M 4.
Loisy, A., Les rites d'initiation chez les naturels australiens (RHistLittRel 1920, 2, 230—75; 3, 373—414). — Les rites funéraires des naturels australiens (4, 526—57).
Hay, Elizabeth, H., Christianizing Assamese Folkways in Marriage and Family Life (JReligion 2, 177—86).

Biblische Theologie.

Alès, A. d', Itala (RechScRelig 3/4, 214—19).
Baumgarten, P. M., Forschungsbeiträge zur Geschichte der Vulgata Sixtina von 1590 (ThGlaube 3, 168—75).
Young, R., Analytical concordance to the Holy Bible. 9th impr. of 7th ed., rev. by W. B. Stevenson. Lo., R. T. S., 1920 (1244 Fol.). 45 *s.*
Spiegelberg, W., Zu dem Namen Meri-Baal (ZAlttestWiss 1919/20, 3/4, 172).
Hertlein, E., Rahab (Ebd. 113—54).
Rothstein, J. W., Die Religion des A. T. im Lichte geschichtl. Wahrhaftigkeit. Gütersloh, Bertelsmann (104).
Dürr, L., Die Einzigartigkeit der israelit. Religion im Licht der heutigen vorderasiat. Wiss. (ThGlaube 3, 129—37).
Médebielle, A., Le symbolisme du sacrifice expiatoire en Israël (Biblica 2, 141—69; 3, 273—302).
Wohlgemuth, J., u. I. Bleichrode, Die fünf Bücher Moses mit deutscher Übers. Nebst den Haftaroth u. den Megilloth. 4., verb. Aufl. Frankf. a. M., Lehrberger (VII, 524). M 36,80.
Gunkel, H., Schöpfung u. Chaos in Urzeit u. Endzeit. Eine religionsgeschichtl. Unters. über Gen. 1 u. Ap. Joh. 12. Anast. Neudr. Gött., Vandenhoeck & R. (XIV, 431). M 40.
Shaw, G. B., Back to Methuselah: a metabiological pentateuch. Lo., Constable (258). 10 *s.*
Greßmann, H., Die älteste Geschichtsschreibung u. Prophetie Israels (von Samuel bis Amos u. Hosea), übers., erkl. u. mit Einl. vers. 2., stark umgearb. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R. (XVIII, 424 4^0). M 37.
Cohausz, O., Blätter aus dem Lebensbuche Sauls. Ein Spiegelbild unserer Tage. Lpz., Vier Quellen Verlag (282). M 17.
Kleber, A., The chronology of 3 and 4 Kings and 2 Paralipomenon (Biblica 1, 3—29; 2, 170—205).
Zorell, F., Vaticinium Messianicum Is. 9, 1—6 hebr. = 9, 2—7 vulg. (Ebd. 2, 215—18).
Buzy, D., Les symboles prophétiques d'Ezéchiel (RBibl 1920, 2, 203—28; 3, 353—58; 1921, 1, 45—54; 2, 161—94).
Vaccari, A., Ez. 7, 23 (Biblica 2, 221—23).
Fernández, A., El profeta Ageo 2, 15—18 y la Fundación del secundo templo (Ebd. 2, 206—15).
Reilly, W. S., Le canon du N. T. et le critère de la canonicité (RBibl 2, 195—205).
Lagrange, M. J., L'ancienne version syriaque des Évangiles *(fin)* (Ebd. 1, 11—44).
Bultmann, R., Die Geschichte der synoptischen Tradition. Gött., Vandenhoeck & R. (242). M 30.
Warncke, W., Was ist der Benan-Brief? Berl.(-Kaulsdorf), Piehler (16 16^0). M 2.
Lagrange, M. J., Une des paroles attribuées à Jésus (RBibl 2, 233—37).
Findlay, J. A., Jesus as they saw Him. Lo., Epworth Pr., 1920 (375). 12 *s* 6 *d.*
Hutton, J. A., The Proposal of Jesus. Lo., Hodder & S., 1920 (257). 7 *s* 6 *d.*
McLachlan, H., St. Luke: the man and his work. Lo., Longmans, 1920 (336). 7 *s* 6 *d.*
Dieu, L., Marc source des Actes (ch. 1—15)? (RBibl 1920, 4, 555—69; 1921, 1, 86—96).
Simpson, W. J. Sp., The Ordination of St. Paul. Lo., S. P. C. K., 1920 (29). 6 *d.*
—, S. Paul on the ministry of women. Ebd. (30). 6 *d.*
Isaacs, W. H., Second Epistle of Paul to the Corinthians: a study in translations, etc. Lo., Milford. 7 *s* 6 *d.*
Goudge, H. L., Three lectures on the Epistle to the Ephesians. Lo., S. P. C. K., 1920 (84). 3 *s* 6 *d.*
Kittel, G., Die *γενεαλογίαι* der Pastoralbriefe (ZNeutestWiss 20, 1/2, 49—69).
Schepens, P., „Johannes in epistula sua" (S. Cyprien, passim) (RechScRelig 1/2, 87—89).
Allo, E. B., L'Apocalypse de s. Jean. Introd., texte, trad. et comm. P., Gabalda (CCLXVIII, 375). *Fr* 45.
Smith, Ch. E., The Purpose of the Apocalypse (BibliothS Apr., 164—71).
Harris, R., and Mingana, A., The Odes and Psalms of Solomon. Vol. 2, The Translation with intro. and notes. Manchester, Univ. Pr., 1920 (470 4^0). 21 *s.*
James, M. Rh., The Lost apocrypha of the Old Test., their titles and fragments. Collected, trans., and discussed. Lo., S. P. C. K., 1920 (125). 5 *s* 6 *d.*
Lüdtke, W., Georgische Adam-Bücher (ZAlttestWiss 1919/20, 3/4, 155—68).
Tisserant, E., Fragments syriaques du Livre des Jubilés (RBibl 1, 55—86; 2, 206—32).
Vincent, L. H., Découverte de la „Synagogue des affranchis" à Jérusalem (Ebd. 2, 247—77).
Grotte, A., Die Bedeutung der galiläischen Synagogen-Ausgrabungen für die Wissenschaft (MonatsschrGeschWissJud 1/3, 16—31).
Meistermann, B., Gethsémani. Notices historiques et descriptives. P., Picard, 1920 (XVI, 335).
Cré, L., Le Sacré-Coeur de Jésus et l'Eléona. Toulouse, 1920 (61).
Elbogen, I., Geschichte der Juden seit dem Untergang des jüdischen Staates. 2. Aufl. Lpz., Teubner, 1920 (126). M 2,80.
Barton, W. E., The War and the Samaritan Colony (BibliothS Jan., 1—23).

Historische Theologie.

Achelis, H., Kirchengeschichte. Lpz., Quelle & Meyer (XI, 236). M 28.
Seppelt, F. X., Papstgeschichte von den Anfängen bis zur französ. Revolution. Bd. 1. 2. [Sammlung Kösel. 88/89. 90/91]. Kempten, Kösel (III, 231; III, 200). Je M 14.
Wahrmund, L., Bilder aus dem Leben der christl. Kirche des Abendlandes. Gesammelte Reden u. Vorträge. H. 1. Der Ursprung des Christentums. Lpz., Strauch (36). M 3,20.
Swete, H. B., Essays on the early history of the Church and the Ministry. By Various Writers. 2nd ed. Lo., Macmillan (482). 15 *s.*
Mozley, J. K., Historic Christianity and the Apostles' Creed. Lo., Longmans, 1920 (127). 5 *s* 6 *d.*
Keseling, P., Die Chronik des Eusebius in der syrischen Überlieferung. Bonner phil. Diss. Auszug. Duderstadt, Macke (13). M 2,50.
Jülicher, A., Geheiligte Ketzer (ProtMonatsh 5/6, 65—75).
Greßmann, H., Das Gebet des Kyriakos (ZNeutestWiss 20, 1/2, 23—35).
Reitzenstein, R., Origenes u. Hieronymus (Ebd. 90—93).
Cavallera, F., S. Jérôme et la vie parfaite (RAscétMyst avril, 101—27).
Molkenboer, B. H., De h. Hiëronymus (Katholiek 1920, 4, 201—25).
Haeuser, Ph., Hieronymusenzyklika „Spiritus Paraclitus" vom 15. Sept. 1920. In Übers., mit Einl. u. Anm. hrsg. Rgsb., Verlagsanstalt (76). M 5.
Weyman, C., Analecta [*Ecce lignum crucis.* Zur Arbeitsweise Rufins. Nochmals die „Edition" des Commonitoriums. Augustinisches bei Gregor d. Gr.] (HistJb 40, 1920, 180-86).
Batiffol, P., Le catholicisme de s. Augustin. 2 vols. 2 éd. P., Gabalda (VIII, 276; IV, 248 12^0). *Fr* 14.
Talon, F., S. Augustin a-t-il réellement enseigné la pluralité des sens littéraux dans l'Ecriture? (RechScRelig 1/2, 1—28).
Romml, R., Das Furchtproblem in der Lehre des h. Augustin (Schluß) (ZKathTh 2, 229—59).
Lawson, R., L'Eucharistie dans s. Augustin (RHistLittRel 1920, 1, 99—152: 4, 472—525).
Bloch, M., S. Martin de Tours (Ebd. 1921, 1, 44—57).
Sović, A., De Nili monachi commentario in Cant. Cant. reconstruendo (Biblica 1, 45—52).

Heussi, K., Das Nilusproblem. Randglossen zu Friedrich Degenharts neuen Beiträgen zur Nilusforschung. Lpz., Hinrichs (32). M 6.

De Bruyne, D., Le commentaire de Théodore de Mopsueste aux épîtres de s. Paul (RBénéd 1/2, 53/4).

—, Notes sur le costume bénédictin primitif (Ebd. 55—61).

Schrörs, H., Das Charakterbild des h. Benedikt v. Nursia u. seine Quellen (ZKathTh 2, 169—207).

Berlière, U., Le Culte de s. Placide (RBénéd 1/2, 19—45).

Yanich, V., and Hankey, C. P., Lives of the Serbian saints. Lo., S. P. C. K. (128). 6 *s* 6 *d*.

Wilmart, A., Le couvent et la bibliothèque de Cluny vers le milieu du XIe s. (ArchFranceMonast 1921, 2/3, 89—124).

Torrance, W. J., The Life of S. Osmond: an English Saint, Chancellor of all England, Bishop of Old Sarum, died A. D. 1099. Lo., Skeffington, 1920 (120). 3 *s* 6 *d*.

Kehr, P., Zur Geschichte Wiberts v. Ravenna (Clemens III) I (SitzBPreußAkadWiss 18/22, 355—68).

Salis-Soglio, N. v., Das Dillinger Grafenhaus u. seine Stiftung Neresheim (BenedMonatschr 5/6, 197-214; 7/8, 269-89).

Riedner, O., Aus der kirchl. u. bürgerl. Frühgeschichte der Stadt Schweinfurt (HistJb 40, 1920, 187—203).

Wiegand, F., Siebenhundert Jahre baltischer Kirchengeschichte. Güt., Bertelsmann (67). M 8.

Taube, O. v., Blütenkranz des h. Franciscus von Assisi. Aus d. Ital. übers. 5.—7. Tsd. Jena, Diederichs (XXII, 247). M 20.

Alonso-Gelino, L. G., Los nueve modos de orar de señor S. Domingo (CienciaTom jul.-ag., 5—19).

Klingseis, R., Das aristotelische Tugendprinzip der richtigen Mitte in der Scholastik (Forts.) (DThomas VII, 2, 1920, 142—72; 3/4, 269—88).

Büttner, H., Meister Eckeharts Schriften u. Predigten. Übers. 2 Bde. Neue Ausg. Jena, Diederichs (238; 189). M 40.

Jakubczyk, K., Dante. Sein Leben u. seine Werke. Frbg., Herder (XI, 291). M 20.

Hatzfeldt, H., Dante. Seine Weltanschauung. Mchn., Rösl (210). M 16.

Halusa, T., Dante Alighieri, der Theologe unter den Dichtern (PBonus Juli, 455—60).

Hashagen, J., Rheinisches Geistesleben im späteren MA (HistZ 124, 2, 189—219).

Bömer, A., Ist Ulrich v. Hutten am ersten Teil der *Epistolae obscurorum virorum* nicht beteiligt gewesen? (Aufsätze Fritz Milkau gewidmet. Lpz., Hiersemann, S. 4—18).

Murray, R. H., Erasmus and Luther: their attitude to toleration. Lo., S. P. C. K., 1920 (526). 25 *s*.

Schmidt, F. W., Der Gottesgedanke in Luthers Römerbriefvorlesung (ThStudKrit 3/4, 117—248).

Müller, A. V., Nochmals Luthers Eintritt ins Kloster (Ebd. 278—86).

Clemen, O., Ein Zeugnis für die frühen Beziehungen zwischen Holland und Wittenberg (Ebd. 286—93).

—, Luther u. die Rüge der Sorbonne gegen Cajetan (Ebd. 294—304).

Robinson, C., Nicolo Ormaneto: a Papal Envoy in the 16th century. 6 Norfolk Rd., Westbourne Grove, W., Author, 1920 (100). 2 *s*.

Dargent, J., Un mot tombé dans la rédaction d'un canon [S. 14 c. 9] du Concile de Trente (RechScRelig 1/2, 89—90).

Dudon, P., Pourquoi la cause de Bellarmin est-elle restée trois cents ans pendante devant la Congrégation des rites? (Rech ScRelig 3/4, 145—67).

Braunsberger, O., Petrus Canisius. Ein Lebensbild. 2. u. 3., vb. Aufl. Frbg., Herder (XII, 333). M 20.

Hyland, St. G. K., A Century of persecution, under Tudor and Stuart Sovereigns. Lo., K. Paul, 1920 (520). 21 *s*.

Flynn, J. St., The Influence of Puritanism on the Political and Religious Tought of the English. NY., Dutton & Co., 1920 (XII, 257). $ 4.

Hosken, T. J., History of Congregationalism: and memorials of the churches of our Order in Suffolk. Ipswich, Harrison, 1920 (352). 10 *s* 6 *d*.

Peel, A., First Congregational Churches: new light on separatist congregations in London, 1567—81. Cambr., Univ. Pr., 1920. 5 *s* 6 *d*.

Wöhrmann, O., Elisabeth von der Pfalz, Fürstäbtissin zu Herford. 1667—1680. Herford, Blau-Kreuz-Buchh., 1920 (73). M 9.

Levesque, E., Une lettre inédite de Fénelon sur le jansénisme (BullLittEccl 5/6, 174—83).

Feine, H. E., Die Besetzung der Reichsbistümer vom Westfäl. Frieden bis zur Säkularisation 1648—1803. [Kirchenrechtl. Abh. 97/98]. Stuttg., Enke (XVIII, 444). M 120.

Duhr, B., Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge. Bd. 3. Zweite Hälfte des 17. Jahrh. Rgsb., Verlagsanstalt (XII, 923 4°). M 150.

Valensin, A., Un texte difficile de Pascal (RechScRelig 1/2, 90—98).

Donders, A., Bossuet (KKanzel 3, 218—26).

Life of the Ven. Anne Madeline Remuzat, Religious of the Order of the Visitation, 1696—1730. By the Sisters of the Visitation of Harrow. Dublin, Gill, 1920 (252). 6 *s*.

Findlay, G. G., and Holdsworth, W. W., The History of the Wesleyan Methodist Missionary Society. (In 5 vols.). Vol. 1. Lo., Epworth Pr. (528). 18 *s*.

Dyroff, A., Dalbergs u. Napoleons Kirchenpolitik in Deutschland (HistJb 40, 1920, 222—30).

Schnütgen, A., Briefe von Andreas Räß an Franz Georg Benkert (Ebd. 137—79).

Kappstein, Th., Schleiermachers Weltbild u. Lebensanschauung. Mchn., Rösl (367). M 24.

König, Ed., Oswald Spengler's Der Untergang des Abendlandes, besonders psychologisch u. religionsgeschichtlich beurteilt. Langensalza, Beyer (34). M 1,20.

Hirsch, E., Die Reich-Gottes-Begriffe des neueren europäischen Denkens. Gött., Vandenhoeck & R. (35). M 6.

Systematische Theologie.

Ramirez, J., De analogia secundum doctrinam aristot.-thomisticam (CienciaTom jul.-ag., 20—40).

Masnovo, A., Gli albori nel neo-tomismo in Italia (RivFilos Neo-Scol 2, 81—94).

Storr, Der apologet. Beweis aus der inneren Erfahrung (KKanzel 3, 211—18).

Girgensohn, K., Der seelische Aufbau des religiösen Erlebens. Lpz., Hirzel (XII, 712). M 120.

Feldkeller, P., Glaubenspsychologie u. Glaubenspädagogik (InternKirchlZ 2, 109—24).

Koehler, F., Dynamik des religiösen Geistes. Wie gelangt die Frömmigkeit zur Auswirkung ihrer Kraft? Lpz., Deichert (VIII, 132). M 20.

Thieme, K., Wilh. Wundts Bedeutung für die Theologie (ZTh Kirche 3, 213—38).

Lindworsky, J., Experimentelle Psychologie. Mchn., Kösel (XII, 307). M 25.

Newman, J. H. Kard., Philosophie des Glaubens. Übertr. von Th. Haecker. Mchn., Wiechmann (IV, 448). M 75.

Balfour, A. J., A Defence of philosophic doubt: an essay on the foundations of belief. New ed. Lo., Hodder & S. (365). 12 *s* 6 *d*.

Whitham, J. M., The Heretic: a study of temperament. Lo., Allen & U. (320). 8 *s* 6 *d*.

Braun, P., Der Weg zu Licht u. Leben. Ein Lehrgang zur Entwickelung des Göttlichen im Menschen. Lpz., Baumann (223). M 18.

Steiner, R., Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung. 10.—19. Tsd. Berl., Philos.-anthroposoph. Verlag (282). M 20.

—, Die Aufgabe der Geisteswissenschaft u. deren Bau in Dornach. 7.—16. Tsd. Ebd. (42). M 5.

Stein, W. J., „Rudolf Steiner als Philosoph und Theosoph". Eine Antwort auf die gleichnam. Schrift Dr. Friedrich Traubs. Stuttg., Der kommende Tag (109). M 9.

Boldt, E., Rudolf Steiner, ein Kämpfer gegen seine Zeit. Mchn., Rösl (214). M 16.

Spence, L., An Encyclopaedia of Occultism. Lo., Routledge, 1920 (463 Fol.). 25 *s*.

Hartmann, F., Die Symbole der Bibel u. der Kirche. 4. Aufl. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (99). M 7,50.

Freimark, H., Das Tischrücken. Auf Grund der neuesten Forschungsergebnisse dargest. 2.—3. Aufl. Pfullingen i. Württ., Baum (51). M 4,80.

Böhm, J., Seelisches Erfühlen. „Telepathie" u. „räumliches Hellsehen". Ebd. (94). M 4,80.

Geisterschriften. Gedanken Heimgegangener von jenseits des Grabes. 3.—5. Aufl. Ebd. (32). M 2,40.

Lomer, G., Die Seele u. ihre Todesfahrt nach okkulter Erfahrung. Ebd. (40). M 3,80.

Moore, G. F., Metempsychosis. NY., Harvard Univ. Pr. (84). 4 *s* 6 *d.*

Green, P., The Problem of evil: an attempt to shew that the existence of sin and pain in the world is not inconsistent with the goodness and power of God. Lo., Longmans, 1920 (213). 6 *s.*

Möhler, J. A., Symbolik. 10. Aufl. Hrsg. von F. X. Kiefl. Rgsb., Verlagsanstalt (XL, 632). M 30.

Schultes, R. M., De definibilitate conclusionum theologicarum. Conspectus historicus doctrinae Scholasticorum (CienciaTomista mayo-junio, 305—33).

Pesch, Ch., Compendium theologiae dogmaticae. T. 3. Ed. 2. Frbg, Herder (VIII, 305). M 45.

Grensted, L. W., A Short history of the doctrine of the Atonement. Lo., Longmans, 1920 (385). 9 *s* 6 *d.*

Springer, E., Ist der Genuß der Eucharistie nach Joh. 6, 54 den kleinen Kindern heilsnotwendig? (PBonus Juli, 433—50).

Ernst, J., Die leibl. Himmelfahrt Mariä und das Dogma von der unbefleckten Empfängnis (ThPraktQuart 2, 226—37).

Meusel, Die Auferstehung der Toten (NKirchlZ 5, 258—68).

Koepp, W., Die Welt der Ewigkeit. [Zeit- u. Streitfr. 14, 6/7]. Berl.-Lichterfelde, Runge (40). M 4,20.

Cathrein, V., Philosophia moralis. Ed. 11 et 12. Frbg., Herder (XVIII, 518). M 40.

Färber, M., Die Kantische Freiheitslehre. Berl., Ebering (56). M 8.

Schrempf, Ch., Diesseits u. Jenseits von Gut u. Böse. Stuttg., Frommann (IV, 51). M 5.

Haering, Th., Die Erhörbarkeit des Bittgebetes (ZThKirche 3, 173—91).

Williamson, B., Supernatural mysticism. With an introd. by Card. Bourne. Lo., Kegan Paul (268). 10 *s* 6 *d.*

Althaus, P., Religiöser Sozialismus. Grundfragen der christl. Sozialethik. Güt., Bertelsmann (99). M 8.

Hessenbach, A., *De usu matrimonii* oder Ein Ehe-Ideal u. sein Segen für Mutter u. Kinder. 3. u. 4., vm. Aufl. Illertissen (Bayern), Sonntag, o. J. (48).

Stockums, W., Das Lebensrecht der Ungeborenen. Eine moraltheol. Untersuchung. Bochum, Potthoff (IV, 75). M 6.

Praktische Theologie.

Fournier, P., La collection canonique dite Collectio XII partium (RHistEccl 1, 31—62; 2/3, 229—59).

Wolff, O., Die Bestimmungen des Codex jur. can. über das Schulwesen (SchlesPastBl 5/6, 35—37).

Oesterle, G., Kirchenaustritt u. Wiederversöhnung (ThPrakt Quart 2, 173—90).

Neubecker, F. K., Russisches u. orientalisches Eherecht. Lpz., Teubner (18). M 2,20.

Einführung in das Studium der kath. Theologie. Hrsg. von der Theol. Fakultät der Univ. München. Mchn., Kösel (X, 183). M 10.

Fleisch, Die Stellung der Gemeinschaftsbewegung zum Neubau der Kirche (NKirchlZ 6, 269—300).

Söderblom, N., Zur religiösen Frage der Gegenwart. 2 Vorträge. 1. Gehen wir einer relig. Erneuerung entgegen? 2. Der Kirche Christi Weg in dieser Zeit. Autor. Übers. von P. Katz. Lpz., Hinrichs (32). M 4.

Seeberg, R., Christentum u. Idealismus. Gedanken über die Zukunft der Kirche u. der Theologie. [Zeit- u. Streitfragen 14, 2/5]. Berl.-Lichterfelde, Runge (79). M 5,75.

Fels, G., Die religiöse Revolution. Stuttg., Zimmer (VIII, 150). M 8.

Heimbucher, M., Was sind denn die „Ernsten Bibelforscher" für Leute? Rgsb, Verlagsanstalt (85). M 6.

Ude, J., Das kath. Lebensprogramm oder: Die 8 Seligkeiten in ihrer Beziehung zum privaten, sozialen u. polit. Leben des Katholiken. 2. Aufl. Graz, „Styria" (76). M 12.

—, Die Rettung. Die Gegenwartsnöte im Lichte des Vaterunsers. Ebd. (93). M 16.

García, M., La confesionalidad en los Sindicalos obreros (CienciaTom jul.-ag., 58—67).

Heilmann, A., Zwischen Alltag u. Ewigkeit. Sonntagsgedanken. Frbg., Herder (VIII, 200). M 9,50.

Haggeney, K., Der Gottessohn. Priesterbetrachtungen. T. 2. Ebd. (VII, 426). M 21.

Timpe, G., Der selige Weg. Gedanken zu Jesusworten für jeden Tag des Jahres. Frbg., Herder (343). M 15,50.

Halusa, T., Aus der Geschichte u. Verherrlichung des heiligen Kreuzesholzes. Klagenfurt, Carinthia (32 16°). *Kr* slov. 1.

Koenders, A. J., Jets over de geschiedenis van den rosenkrans (Katholiek 1920, 4, 226—39; 6, 380—98).

Machens, J., Novae rubricae in missali. Hildesheim, Lax (46). M 6.

Schepens, P., L'office du chapitre à Prime (RechScRelig 3/4, 222—27).

Historische Neuigkeiten. Verlag von Ferdinand Schöningh, Paderborn.

Seppelt, Fr., Dr., Univ.-Prof., **Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Geschichte des Papstes Coelestin V.** (Quellen u. Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte XIX. Bd.) 64 u. 334 S. Lex. 8°. M. 90,—.

Kißling, Wilh., Dr., **Das Verhältnis zwischen Sacerdotium und Imperium** nach den Anschauungen der Päpste von Leo d. Gr. bis Gelasius I. XIII u. 149 S. gr. 8. M. 18,—.

Auf die Preise 10% Sortimenterzuschlag.

Theologische Neuigkeiten. Verlag von Ferdinand Schöningh, Paderborn.

Eichmann, Ed., Dr., Univ.-Prof., **Das Prozeßrecht des Codex Iuris Canonici.** XII und 288 Seiten. M. 24,—, geb. M. 28,50.

Kurtscheid, Bertrand, P., O. F. M., **Das neue Kirchenrecht.** Zusammenstellung der wichtigsten Neubestimmungen. 2. Aufl. 168 Seiten. M. 16,50, geb. M. 21,60.

Götz, Joh., Benefiziat, **Jungfräulich sind sie. Ansprachen** bei Monatsversammlungen und Aufnahmefeiern in Marianischen Kongregationen. 88 S. gr. 8°. M. 6,75.

Esser, F. Xav., S. I., **Eine Viertelstunde. Predigten** auf die **niederen** Festtage des Kirchenjahres. (Der Samml. IV.) 3./4. Aufl. 114 Seiten. kart. M. 6,—.

Nist, Jak., Methodisch ausgeführte Katechesen über die Gebote. 6. Aufl. 186 Seiten. br. M. 9,—, geb. M. 12,—.

— — **Zweifacher Privat-Erstkommunionunterricht.** 2. Aufl. 92 Seiten. M. 4,50, geb. M. 7,20.

Auf die Preise 10% Zuschlag des Sortimenters.

Soeben erschien:

Pädagogische Psychologie. Eine genetische Psychologie der Wissenschaft, Kunst, Sittlichkeit und Religion bis zur vollen Reife des Menschen auf der Grundlage einer differentiellen Psychologie des Zöglings und des Erziehers. Von Hochschulprofessor Dr. Georg Grunwald. M. 36,—; geb. M. 42,—.

Ferd. Dümmlers Verlag, Berlin SW 68 (Postscheck 145).

Dante

Die Göttliche Komödie. Übertragen von R. Zoozmann. Mit Einführungen u. Anmerkungen von C. Sauter. 3. u. 4. Aufl. Mit farbigem Titelbild nach Giotto. 8° (704 S.) Geb. M. 38,—.

Als eine literarische Großtat haben berufene und maßgebende Beurteiler Zoozmanns Dantewerk gerühmt. Hauptvorzüge sind Treue u. Wohllaut der Nachdichtung.

Dante. Sein Leben und seine Werke. Von K. Jakubczyk. Mit Titelbild. 8° (304 S.) Geb. M. 26,—.

Ein für weitere Kreise der Gebildeten bestimmtes, nicht fachwissenschaftliches, aber auf zusammenfassenden wissenschaftlichen Arbeiten aufbauendes Buch über den großen Florentiner, geeignet, in das Verständnis seiner Persönlichkeit, seiner Umwelt u. seiner Werke einzuführen.

Rundschreiben Unseres Heiligsten Vaters **Benedikt XV.,** durch göttl. Vorsehung Papst, **zum 600jährig. Todestag Dantes Alighieri** (30. April 1921: „In praeclara summorum"). Latein. u. deutscher Text. gr. 8°. (Im Druck.)

Herder & Co. / Freiburg i. Br.

Die Ferienreise
in ferne Lande

ist für die meisten zum „frommen Wunsch" geworden. Die Möglichkeit, im Geiste fremde Länder zu durchziehen, ist uns geblieben. Greifen wir zu nachstehenden **Herder-Büchern**

Alexander Baumgartner, Im hohen Norden. Geb. M. 13,20
— Island und die Färöer. 3. Aufl. Geb. M. 34,—
— Durch Skandinavien nach St. Petersburg. 3. Aufl. Geb. M. 36,—
— Reisebilder aus Schottland. 3. Aufl. Geb. M. 22,50
Franz Xaver Geyer, Durch Sand, Sumpf und Wald. Missionsreisen in Zentral-Afrika. Geb. M. 24,—
Michael Huber, Im Reiche der Pharaonen. 2. Aufl. Geb. M. 19,50
Johannes Jörgensen, Vom Vesuv nach Skagen. Geb. M. 10,—
Bischof von Keppler, Im Morgenland. 11.—15. Tsd. Geb. M. 19,—
Petrus Klotz, Mit Stab und Stift. Reisebilder. 2. u. 3. Aufl. Geb. M. 7,20
— Was ich unter Palmen fand. 2. u. 3. Aufl. Geb. M. 7,80
Friedrich Ritter **v. Lama,** Eskimo und Indianermissionen auf den Eis- und Schneefeldern Alaskas. Geb. M. 11,80
Joseph Lauterer, Australien und Tasmanien. Geb. M. 30,—
Robert v. Lendenfeld, Die Hochgebirge der Erde. Geb. M. 30,—
Johannes Mayrhofer, Spanien. 8.—12. Tsd. Geb. M. 21,50.
Franz v. Schwarz, Turkestan. Geb. M. 30,—
Karl Christoph Strecker, Südafrika. Geb. M. 25,—
Eugen Werner, Kaiser-Wilhelms-Land. Erlebnisse in den Urwäldern Neuguineas. Geb. M. 30,—
Johannes Wronka, Kurland und Litauen. Geb. M. 10,80

und wir haben reichen Genuß und reisen

am billigsten

Die Preise erhöhen sich um die im Ladenbuchhandel üblichen Zuschläge

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung zu Freiburg i. Br.

Beim heiligen Dienst.

Ein Büchlein für Meßdiener, besonders für die Mitglieder des Berchmansbundes.

Herausgegeben von Alfred Pohl, S. J.

128 Seiten. 13 : 8,2 cm. Mit prächtigem Buchschmuck. Hübsch broschiert Mk. 3,—, 25 Stück Mk. 2,75, 100 Stück Mk. 2,50. In gefälligem Einband Mk. 5,—, 25 Stück Mk. 4,75, 100 Stück Mk. 4,50 ohne Teuerungszuschlag.

Das Büchlein will die Jugend zur eifrigen Nachahmung und Verehrung ihres heiligen Vorbildes aufs neue begeistern. Es will ihr zeigen, wie sie angemessen und würdig ihr heiliges Amt als Meßdiener ausüben soll und sie einladen zum Eintritt in den Berchmansbund.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder die Verlagshandlung **Joseph Bercker,** Kevelaer.

Auf zu den Exerzitien!

Da findest Du Klarheit fürs Leben, Fertigkeit fürs Streben, Sicherheit fürs Sterben.

Lose Blätter üb. die geschlossenen Volks-Exerzitien, zusammengestellt von Peter Runkel, S. J.

18½ : 12½ cm. 132 Seiten.

Preis brosch. Mk. 6,—.

Der in weitesten Kreisen bekannte Altmeister der Arbeiter-Exerzitien bietet in volkstümlicher, leichtverständlicher Weise vielen, vielerlei und so jedem etwas über sein Lebenswerk, die Arbeiter- bzw. Volksexerzitien.

Männer und **Jünglinge,** besonders die dem **werktätigen** Stande angehören, aber auch **Kaufleute, Lehrer, Seminaristen** usw. werden gern diesen „Weckruf zu den Exerzitien" kaufen, der sie zur hellen Lichtquelle, zum friedensspendenden Lebensborn, zu den geschlossenen Standes- und Volksexerzitien führt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder die Verlagshandlung **Joseph Bercker,** Kevelaer.

Corpus catholicorum.

Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung. Veröffentlichung der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus catholicorum, hrsg. von † Dr. Jos. Greving, o. ö. Professor an der Universität Bonn.

Bisher erschienen:

Heft 1: **Joh. Eck, Defensio contra amarulentas D. Andreae Bodenstein Carolstatini invectiones (1518).** Hrsg. von Prof. Dr. Joseph Greving. VIII, 76* u. 96 S. 12.— Mk., bei Subskr. der ganzen Sammlung 9.60 Mk.

Heft 2: **Johannes Eck, Epistola de ratione studiorum suorum (1538)** zugleich mit **Erasmus Wolph, De obitu Joannis Eckii adversus calumniam Viti Theodorici (1543).** Hrsg. von P. Joh. Metzler S. J. VIII u. 106 S. 15.— Mk., bei Subskr. der ganzen Sammlung 12.— Mk.

Heft 3: **Johannes Cochlaeus, Adversus cucullatum Minotaurum Wittenbergensem de sacramentorum gratia iterum (1523).** Hrsg. von Joseph Schweizer, Dr. theol. & phil. VIII u. 66 S. 10.— Mk., bei Subskr. der ganzen Sammlung 8.— Mk.

Heft 4: **Hieronymus Emser, De disputatione Lipsicensi, quantum ad Boemos obiter deflexa est (1519)** und **A venatione Luteriana aegocerotis assertio (1519).** Herausg. von Dr. Fr. X. Thurnhofer. VIII u. 112 S. 15.— Mk., bei Subskr. der ganzen Sammlung 12.— Mk.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

DANTE

Ausgewählte Werke. Für Volk und Schule hrsg. von

Dr. A. Gottron.

5,— Mk., geb. 7,50 Mk.

Aschendorff Münster

☞ Siehe beiliegenden Prospekt.

Neue Herder-Bücher

Noppel, C., S. J., **Jugendzeit. Ein Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands.** M. 6,80.

Die Schrift bringt zum erstenmal eine Übersicht über die Gedanken, die dem Begriff der Jugendzeit zugrunde liegen. Sie zeigt Ziel und Grenze der Jugendzeit, die Durchführung der Jugendzeit auf den einzelnen Gebieten des normalen Jugendlebens wie deren Anwendung auf die gefährdete und verwahrloste Jugend. Keiner, der sich mit unserer heranwachsenden Jugend befaßt, kann an der Schrift vorbeigehen.

Oer, Sebastian v., O. S. B., **Ich.** Selbstbetrachtungen. M. 4,50; geb. M. 8,50.

Im tastenden Nachdenken über sich selbst sucht der Verfasser durch kurze Erwägungen der Beziehungen seines Ich zur Außenwelt, sich bis zur Erkenntnis seiner eigenen Lebensaufgaben und Ziele durchzuringen, die erst in der Ewigkeit ihren Abschluß finden.

Timpe, G., P. S. M., **Der selige Weg. Gedanken zu Jesusworten für jeden Tag des Jahres.** M. 15,50; geb. M. 20,—.

Die Schrift bietet in ihren einzelnen Stücken in aller Kürze reiche Anregungen, Hilfe für religiöse Besinnung, sehr gute Fingerzeige für die Vertiefung, Ermunterung und Erfrischung. Es sind vortreffliche Lichtblicke in die höhere Welt des Glaubens und der Gnade.

Zimmermann, O., S. J., **Vom Vielen zum Einen.** (Das Dasein Gottes. III. Bdchen.) M. 10,—; geb. M. 13,50.

Da Vielheit niemals das letzte Wort der Welterklärung sein kann, wird hier das Weltviele zum Ausgangspunkt eines Gottesbeweises genommen. Die angebliche Alleinheitslehre des Monismus bringt durch ihren Widerspruch mit den Tatsachen nur eine neue Zweiheit in die Schöpfung hinein.

Neue Auflagen:

Diessel, G., C. SS. R., **Die betrachtende Ordensfrau.** Handbuch für Barmherzige Schwestern. 10.—13. Tausend. 2 Bde. M. 41,—; geb. M. 55,—.

Muckermann, Hermann, S. J., **Neues Leben.** Ethisch-religiöse Darlegungen. I. Buch: **Der Urgrund unserer Lebensanschauung.** 6.—10. Tausend. M. 7,50; geb. M. 12,50.

„. . . Das Buch verbindet wissenschaftlichen Ernst mit literarischem und künstlerischem Feingefühl und erfüllt darum nicht bloß eine wertvolle apologetische und religiös-erzieherische Aufgabe, sondern vermittelt zugleich einen hohen ästhetischen Genuß."

(Augsburger Postzeitung 1920, Beil. Nr. 24.)

Oer, Sebastian v., O. S. B., **Ora et labora.** Leben und Sterben von Laienbrüdern der Beuroner Benediktiner-Kongregation. 2., vermehrte Aufl. Geb. M. 12,—.

„. . . Es ist echt benediktinisches Mönchsideal, das uns hier als verwirklicht geschildert wird: ideale Arbeiter, denen die Arbeit kein hartes Joch, sondern der gerade Weg zu Gott ist."

(Katholische Kirchenzeitung, Salzburg 1920, Nr. 11 [Dr. Drinkwelder].)

Pesch, Chr., S. J., **Compendium Theologiae Dogmaticae.** 4 tomi. gr. 8°.

Tom. I: **De Christo legato divino — De Ecclesia Christi — De fontibus theologicis.** Editio altera. M. 46,—; geb. M. 54,—.

Przywara, E., S. J., **Eucharistie und Arbeit.** 9.—13. Tausend. M. 4,50.

„Der Verfasser hat in diesem kleinen und doch so inhaltsschweren Werke aus tiefster, begeisterter Seele dargetan, wie unserer in tausend Fiebernöten bangenden Zeit allein zu helfen ist durch unablässige Arbeit im Geiste Christi. . . . Es ist ein unschätzbares Vademekum für jeden, der es mit seiner christlichen Überzeugung so ernst nimmt, daß er sie im Leben restlos zur Verwirklichung bringen muß . . ."

(Kölnische Volkszeitung 1919, Nr. 302.)

Die Preise erhöhen sich um die im Ladenbuchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.

Maier-Harmoniums
über die ganze Welt verbreitet!
Kleinste bis größte Werke, auch von jedermann ohne Notenkenntnisse sofort 4stimmig spielbare Instrumente.
Kataloge gratis.
Tropenharmoniums
für Kirchen, Kapellen und Reise.
Aloys Maier, Fulda
Päpstl. Hoflieferant.
Gegr. 1846. 3a

Verlag von G. P. Aderholz' Buchhandlung, Breslau
Gegründet 1827
Soeben erschien in unserem Verlage:
Heilandstrost
Licht- und Trostworte an christlichen Gräbern
Von Pfarrer Johannes Engel.
Erste und zweite Auflage.
Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
kl. 8° 192 S., Preis kart. M. 16,—
geb. in Halbleinen M. 21,—.
Die Herausstellung und klare Durchführung eines Einheitsgedankens bei Grabreden dürfte ein Novum in der Literatur sein, das sicher große Aufmerksamkeit finden wird. Eine Fülle reichen, ansprechenden Materials wird geboten durch welches die schwierige Frage der Grabreden praktisch gelöst erscheint.

L. Soengen S. J.
Tauf- und Trauansprachen
nebst Brautunterricht aus verschiedenen Diözesanritualien.
14 : 22 cm. 100 S. In starkem Halbleinenband Mk. 8,—.
Zum Vorlesen bestimmt und wechselvoll.
Mancher Seelsorger wird dem Verfasser für die geschickte Zusammenstellung dankbar sein.
(Chrysologus.)
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder die Verlagshandlung **Joseph Bercker,** Kevelaer.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Halbjährlich 10 Nummern. — Bezugspreis halbjährlich 18 M. für das Inland, 27 M. für das Ausland. — Anzeigen 60 Pfg. die 5mal gespaltene mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 13/14. **1921.** **20. Jahrgang.**

Zu Haucks Kirchengeschichte Deutschlands:
Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands. 5. Bd. 2. Hälfte (Goeller).
Okkultistische Literatur:
Grabinski, Spuk und Geistererscheinungen
Geley, Die supranormale Physiologie und die Phänomene der Ideoplastik
Peter, Materialisationssitzungen in Lissabon
Sulzer, Was ist Wahrheit?
Sulzer, Die leibliche Auferstehung Jesu
Pick, Die vierte Dimension als Grundlage des transzendentalen Idealismus
Bruhn, Theosophie und Anthroposophie (Ludwig).
Miller, Die Psalmen übersetzt und kurz erklärt (Engelkemper).
Schumacher, Der Alexandriner Apollos (Rohr).
Windisch, Der Hebräerbrief (Rohr).
Schmidt, Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung (Baumstark).
Baehrens, Origenes' Homilien zum Hexateuch in Rufins Übersetzung. 1. Teil (Diekamp).
Stufler, Num S. Thomas praedeterminationem physicam docuerit (Schultes).
Sawicki, Lebensanschauungen moderner Denker (Simon).
Meffert, Ernst Haeckel, der Darwinist und Freidenker (Straubinger).
d'Herbigny, Theologica de Ecclesia. P. I. Ed. II (Straubinger).
Wendt, System der christlichen Lehre (Bartmann).
Scharsch, Die Devotionsbeichte (Halusa).
Wunderle, Zur Psychologie der Reue (Steffes).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zu Haucks Kirchengeschichte Deutschlands.

Der Druck der 2. Hälfte des 5. Bandes der Kirchengeschichte Deutschlands von A. Hauck[1]), die sich über die Zeit des 14. und beginnenden 15. Jahrh. bis kurz nach dem Konstanzer Konzil erstreckt, sollte laut Nachwort des Herausgebers Heinrich Böhmer eben beginnen, als der Tod dem hervorragenden und hochbetagten Autor am 7. April 1918 die Feder aus der Hand nahm. Böhmer, der, ohne sachlich zur Darstellung etwas Neues hinzuzufügen, mit seinem Seminar die Bischofslisten und das Register ausgearbeitet hat, bemerkt, daß die für das letzte Kapitel, in dem die Geschichte des Basler Konzils erzählt werden sollte, noch vorhandenen Notizen nicht so geordnet waren, um daraus einen den vorhergehenden Abschnitten entsprechenden Schluß schaffen zu können. Er kündigt aber an, daß er das Fehlende in einer Fortsetzung liefern werde und die Kirchengeschichte Deutschlands, der ursprünglichen Absicht des Verf. entsprechend, bis zur Zeit des Augsburger Religionsfriedens fortzusetzen gedenke.

Aus diesen Angaben ist zu entnehmen, daß der in diesem Band behandelte Zeitabschnitt auch nach der Absicht Haucks, abgesehen von der Geschichte des Basler Konzils, als abgeschlossen anzusehen ist. Es will mir aber scheinen, daß dies nicht zutrifft. Denn, um dies gleich vorwegzunehmen, stellt er nicht bloß wegen des fehlenden letzten Kapitels, sondern auch in anderer Hinsicht einen Torso dar. Es genügt ein Blick in die früheren Bände. Wir sind bei Hauck gewöhnt, daß er, mit peinlicher Akribie, auch den anscheinend kleinen und weniger bedeutenden Dingen nachgehend, alle Seiten des kirchlichen Lebens in den Kreis seiner Erörterungen zu ziehen pflegt. Während noch der vorausgehende Halbband, der die Zeit von 1250—1347 (nicht 1374, wie infolge eines Druckversehens die Inhaltsübersicht angibt) umfaßt, in mehreren Kapiteln die geistliche Landesherrschaft, die bischöfliche Kirchenleitung, die Theologie, die Arbeit des geistlichen Amtes und die Frömmigkeit eingehend behandelt, sind in dem folgenden Zeitraum diesen Fragen keine besonderen Abschnitte gewidmet. Sollen gelegentliche Erörterungen hierüber in den einzelnen Kapiteln einen Ersatz dafür bilden? Wie dem auch sei, der vorliegende Halbband weist Lücken auf. Denn tatsächlich beschäftigen sich seine fünf Kapitel zum großen Teil mit Fragen der allgemeinen Kirchengeschichte jener Zeit, die allerdings hier auf weite Strecken mit der deutschen zusammentrifft.

Im 1. Kap. bespricht der Verf. „die Zentralisierung der kirchlichen Regierung an der Kurie", jedoch nur soweit die päpstliche Finanzwirtschaft und die Stellenbesetzung einschließlich der Reservationen (nicht der Reservate) in Frage kommen. Im 2. Kap. wird die Geschichte des Schismas bis zum Konzil von Pisa behandelt. Kap. 3 gilt der wiclifitischen Bewegung in Böhmen, eine vielfach vertiefte Zusammenfassung der bisherigen Forschung hierüber. Das 4. Kap. nimmt den Faden des Konzilsgedankens wieder auf unter der Überschrift: Die Beendigung des Schismas, die Unterdrückung des Wiclifitismus und die kirchliche Reform. Im Grunde handelt es sich hier um die Geschichte des Konstanzer Konzils. Daß dies nicht in der Überschrift hervorgehoben wird, hat wohl seine besonderen Gründe. Tatsächlich wird sie ja erst geschrieben werden können, wenn H. Finkes Acta vollständig vorliegen. Das 5. Kap. ist überschrieben: Das Erliegen des Hussitentums und die Niederlage der konziliaren Theorie. Der Verf. konnte es nicht mehr fertig stellen. Denn mit der Entscheidung des Basler Konzils in der Hussitenfrage schließt das Werk, ohne daß die Geschichte dieses Konzils noch zur Darstellung kommen konnte.

Die Vorzüge der Hauckschen Geschichtschreibung, die besonders in den ersten Bänden seines Werkes hervortreten und ihm den Ruf des bedeutendsten Kirchenhistorikers hinsichtlich des Mittelalters eingebracht haben, sind bekannt. Daß er in seiner eben hinfließenden Darstellung, die unterbaut ist durch tiefgründige selbständige Forschung, verbunden mit scharfer Kritik, nicht immer von seinem persönlichen (protestantischen) Standpunkt unabhängig ist, kommt in seiner Stellungnahme gegen das mittelalterliche Papsttum ebenso zum Ausdruck wie in manchen Werturteilen des vorliegenden Bandes. Jedoch muß zugegeben werden, daß er auch nach der anderen Seite sich sein selbständiges Urteil zu wahren sucht. Das tritt besonders in seiner Einschätzung von Huß hervor, wenn er sagt: „Das Bild, das Neander, Palacky und Lechler u. a. von ihm entwarfen, war durch Sympathien, sei es für den Tschechen oder für den Vorläufer Luthers, stark beeinflußt. Daß Lechler diesen Mann von überspanntem

[1]) **Hauck, A., Kirchengeschichte Deutschlands.** Fünfter Teil. Das spätere Mittelalter. 2. Hälfte. 1. u. 2. Auflage. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1920 (S. 585—1212 u. VIII S. gr. 8°). M. 33,60.

Selbstgefühl, der sich in rücksichtsloser Polemik und Verunglimpfung jedes Gegners nie genug tun konnte, als zartbesaitete Seele, als ein Kind Gottes im Unterschied von Mann Gottes charakterisieren konnte, genügt zum Beweise dafür, wie sehr das Sehen durch Vorurteile gehindert werden kann." Viel tiefer noch als Huß, „bei dem das religiöse und theologische Interesse nie fehlte, wenn es auch nicht allein bestimmend war", steht ihm Hieronymus von Prag, dieser „leidenschaftliche Agitator", der „stets bereit war, Wort und Eid zu brechen", der durch rohe Gewalt zu imponieren suchte, der „so wenig wie Huß den Mut hatte, seine Übereinstimmung mit den Anschauungen Wiclifs zuzugeben".

Wenn es sich um die Beantwortung der Frage handelt, ob und inwieweit es Hauck innerhalb der von ihm gezogenen Grenzen gelungen ist, möglichste Vollständigkeit zu erreichen, so ist, soweit es sich um das 14. Jahrh. handelt, vorauszuschicken, daß bereits in dem vorausgehenden Halbband die politische Geschichte bis zum J. 1347 von ihm behandelt worden ist. Wir sehen hier davon ab, näher darauf einzugehen. Aber halten wir beide Teile zusammen, so ergibt sich leider, daß nicht unbedeutende Dinge in der Darstellung übersehen oder übergangen worden sind.

Die Zusammenfassung der bisherigen Forschungen über das päpstliche Finanzwesen unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse im 1. Kap. darf im wesentlichen als gelungen bezeichnet werden. Es muß aber auffallen, daß von der französischen Literatur u. a. weder die Darstellung von Samaran-Mollat, *La fiscalité pontificale en France*, noch des letzteren kurzgefaßte Geschichte der Avignonesischen Päpste herangezogen ist, wiewohl darin doch auch die deutschen Verhältnisse berührt werden. Ebenso vermißt man, um von anderem abzusehen, Ptašnik, *Monumenta Poloniae Vaticana* I (1914), eine Publikation, die stark in die Kirchengeschichte des deutschen Ostens eingreift. Der 1. und 2. Band der »Vatik. Quellen« ist benützt, es fehlt aber der von K. H. Schäfer herausgegebene 3. Band (1914) über die Ausgaben der Päpste von Benedikt XII bis Innozenz VI, der nicht bloß zur Finanzgeschichte der Päpste reiches Material liefert, sondern auch für die deutsche Kirchengeschichte manche wertvollen Angaben enthält. Besonders darf hier hingewiesen werden auf den Verkehr mit den Kollektoren, die deutschen Gesandtschaften in Avignon und die wichtige Sendung des Bischofs Paul von Freising im J. 1360 (ebd. S. 748), worüber Schäfer auch in seinem Buche »Deutsche Ritter in Italien« (2. Bd. S. 201) gehandelt hat. Über den Mainzer Bistumsstreit und den Würzburger Fall hat der Verf. im Anschluß an Vigener und Kirsch gehandelt, nicht aber über den Pfarrprozeß über die Eigenkirche Sigolzheim (Röm. Quartalschr. 23, 35 ff.); und was viel wichtiger ist, wir erfahren nichts über den zwischen der Stadt Hamburg und dem dortigen Kapitel an der Kurie (1338—1355) geführten, interessanten Prozeß, wiewohl Schrader ihn in einer größeren Publikation (Die Rechnungsbücher der hamburgischen Gesandten in Avignon 1338—1355, Hamburg 1907) besprochen, und die Rechnungsbücher hierüber veröffentlicht hat. Auf die Wahlkapitulationen der deutschen Bischöfe kommt H. wiederholt zu sprechen; Bruggaiers treffliche Studie über die Wahlkapitulationen der Bischöfe von Eichstätt 1259—1790 (Freiburg 1915) ist ihm entgangen, ebenso A. Meyers Darstellung über den politischen Einfluß Deutschlands und Frankreichs auf die Metzer Bischofswahlen im Mittelalter (Metz 1916). Das angeführte Verzeichnis der nicht berücksichtigten Literatur könnte noch ergänzt werden, namentlich soweit die außerdeutsche in Frage kommt.

Sachlich möchte ich zum 1. Kap. nur kurz noch folgendes bemerken: Daß das päpstliche Bestätigungsrecht sich erst im Laufe des 14. Jahrh. praktisch durchsetzte, ist eine längst bekannte Tatsache. Wertvoll ist hier der statistische Nachweis H.s, über die allmählich immer mehr sich geltend machende Ausschaltung des Wahlrechts der Kapitel, wodurch auch faktisch der Einfluß der Reservationen seit dem 14. Jahrh. aufgezeigt erscheint. Bei der Einschätzung der Höhe der Servitientaxen mußten aber zu den Angaben Eubels und des von Döllinger publizierten, mangelhaften Taxbuches die Kammerpublikationen und die von mir und Vidal veröffentlichten Listen der Obligationen (1316—42) herangezogen werden. Wenn H. (S. 609) behauptet, es sei sicher, daß Havelberg im 14. Jahrh. kein Servitium entrichtet habe, so überzeugt uns die Zahlung des Bischofs Heinrich im J. 1323 (Vat. Quellen I S. 159) vom Gegenteil. Dasselbe gilt von Pomesanien (ebd. S. 161). Auffallen muß es, daß der Verf. alle päpstlichen Steuerarten geschichtlich gewürdigt, jedoch die Prokurationen übergangen hat, wiewohl sie dann später gelegentlich in anderem Zusammenhang (S. 623) als bekannt vorausgesetzt sind. Bei den Angaben über die Geschichte der Spolien vermißt man außer dem schon genannten französischen Werk Samarans Aufsatz: *La jurisprudence pontificale en matière du droit de dépouille (Mélanges d'arch. et d'hist.* 1902). Wenn H. (S. 620) sagt, noch Johann XXII habe grundsätzlich daran festgehalten, daß die Taxe nicht Bezahlung der Gnade, sondern Entlohnung für die Herstellung der Bulle sei, so klingt das etwas verfänglich. Als ob nicht auch die späteren Päpste im Prinzip daran festgehalten hätten (vgl. meine Ausführungen in Pönitentiarie II S. 132 ff.). Über die hier (S. 179 f.) besprochenen, zum Teil schon im 14. Jahrh. üblichen Kompositionen hat sich H. nicht ausgesprochen. Hinzugefügt könnte ferner werden, daß die Registertaxe vorübergehend (unter Benedikt XII, vgl. jetzt Vat. Quellen IV 1920) von der Kammer eingezogen worden ist. Die Behauptung (S. 629), daß man kaum von einem Papste höre, daß er wenigstens eine Untersuchung der Bittsteller für notwendig hielt, steht nicht im Einklang mit dem, was wir über die Prüfung der Gesuche und die Examination der Petenten an der Kurie besonders seit Benedikt XII wissen. Richtig ist aber, daß das Verfahren bei Benefizienverleihungen in mehr als einer Hinsicht mangelhaft war und zu mancherlei Mißständen führte. Auf die Frage der Vertretung des Deutschtums an der Kurie ist H. nicht eingegangen, außer wo, wie u. a. bei Dietrich von Niem (die Schreibweise „Niehm" ist nicht korrekt) der Zusammenhang der Darstellung es erforderte. Ich denke u. a. an den im Hamburger Prozeß an der Kurie tätigen Heinrich Bucglaut, dessen wichtiges Supplikenformular Schwalm (Hamburg 1910) publiziert hat, an den seit 1348 an der Kurie nachweisbaren Auditor Wilhelm Horborch, dessen Rotadezisionen von mir (Arch. f. KR. 1912 ff.) und anderen (vgl. auch Schrader, S. 97*) eingehend besprochen wurden, an den Pönitentiar Walter von Straßburg, über dessen bedeutsame Stellung an der Kurie Urbans VI, wo er die Sache des römischen Papstes eifrig vertrat und ein Formelbuch verfaßte, wir genau unterrichtet sind (vgl. Pönitentiarie I S. 38 ff.).

Über die Geschichte des Schismas, die jetzt durch eine Reihe von Darstellungen und Quellenpublikationen, darunter die zahlreichen verdienstvollen Veröffentlichungen Bliemetzrieders, weit mehr als früher aufgehellt ist, hat sich Hauck m. E. ausführlicher verbreitet, als wohl in einer deutschen Kirchengeschichte erforderlich wäre. Aber wir sind ihm dankbar, daß er auch hier eine Zusammenfassung der bisherigen Forschungen speziell auch über Deutschland gegeben und verschiedentlich in selbständiger Durcharbeitung Neues hinzugefügt hat, um so mehr, als Valois' große und bedeutsame Darstellung den französischen Standpunkt einseitig betont. Beachtenswert ist, daß auch H. mit vielen katholischen Historikern der Anschauung von der Rechtmäßigkeit der Wahl Urbans VI zuneigt. Bei aller Anerkennung dessen, was H. hier bietet, muß jedoch festgestellt werden, daß auch dieses Kapitel manches zu wünschen übrig läßt. Ich sehe davon ab, daß er die im 1. Kap. gegebenen Ausführungen über die Stellenbesetzung und das päpstliche Finanzwesen nicht mehr, den vorhandenen Quellen entsprechend, weiterführt, oder daß er die Folgen des Schismas, die der furchtbare Zwiespalt namentlich auch auf diesem Gebiete in Deutschland zeitigte, nicht genügend herausstellt. Wenn er für den Nachweis der Tatsache, daß auch in den der römischen Obedienz angehörenden deutschen Diözesen einzelne Kleriker nach Avignon hinneigten, auf gelegentliche Notizen bei Valois, Eubel und anderen (S. 725) hinweist, so beweist dies, daß er das Quellenmaterial des Repertorium, dessen einleitende Darstellung er für die Frage der Ausbreitung des Schismas noch weitgehend herangezogen hat, nicht mehr durcharbeiten konnte. Das gilt auch von den Angaben über einzelne Persönlichkeiten (Hinko von Prag, Nicolaus Piscopicz, Heinrich Beyler, Konrad von Gelnhausen u. a.), wofür im *Repertorium* alles bequem zusammengestellt ist. Auf einen Punkt sei noch besonders hingewiesen: das ist die unzureichende Darstellung der kirchengeschichtlichen Verhältnisse Deutschlands unter Bonifaz IX. Schon der Satz: „daß er begann, Kanzleiämter zu verkaufen, bemerkt Dietrich von Niehm", beweist, daß dem Verf. die Literatur über den Ämterkauf, worüber zuletzt von Hofmann in seinen »Forschungen zur Geschichte der

kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation« (Rom 1914; vgl. Theol. Revue 1919, 152 ff.) neue Aufschlüsse geboten hat, fremd geblieben ist. Wichtiger aber ist, daß er die ausgezeichnete und für eine Kirchengeschichte Deutschlands in dieser Zeit grundlegende Studie von Max Jansen über Papst Bonifaz IX und seine Beziehungen zur deutschen Kirche (Freiburg 1904) zwar einigemal zitiert, aber nicht entfernt ausgewertet hat. Nicht nur die politischen Beziehungen, die Unionsfrage und die Stellung zu Rupprecht und Wenzel werden hier eingehend behandelt. Wir erhalten hier auch auf Grund eines reichen, aus dem Vatikan und deutschen Archiven stammenden Urkundenmaterials wertvolle Aufschlüsse über die Besetzung der Stellen, die Inkorporationen, über Finanzwesen und Ablässe, Klosterreform und wissenschaftliches Leben, schließend mit einer Charakteristik des Papstes. In Ergänzung hierzu ist weiter hervorzuheben, daß ihm auch die höchst interessanten Schismatraktate des Pariser Magisters und späteren Rektors der Kölner Universität Gerhard von Hoengen, über dessen Stellungnahme zur Approbation Rupprechts und zum Schisma Anton Eitel (Zur Kritik der Approbationsverhandlungen Papst Bonifaz' IX mit König Rupprecht von der Pfalz: Hist. Jahrb. 35, 1914) als erster uns unterrichtet hat, unbekannt geblieben sind. Die Auffassung dieses eigenartigen Mannes ist typisch für die Haltung mancher Kreise in der entsetzlichen Not des Schismas.

Die Geschichte des Konstanzer Konzils ist verhältnismäßig kurz behandelt. Hauck gibt die Hauptlinien seiner Vorgeschichte und seines Verlaufs, nicht ohne auch hier verschiedentlich seinen eigenen Standpunkt zur Geltung zu bringen. Die Frage über Jean Petit und den Tyrannenmord wird nicht berührt. Nur kurz wird das Predigtwesen auf dem Konzil gewürdigt; das von dem Verf. (S. 1030) gegebene Verzeichnis der Predigten ist jedoch nicht vollständig, ganz abgesehen von dem noch nicht veröffentlichten Material. Die Reformverhandlungen auf dem Konzil bis zum Abschluß der Konkordate werden kurz und übersichtlich dargestellt; die Ergebnisse der neueren Forschung über die Kurienreform, die zuletzt von Hofmann (l. c.) zusammengefaßt hat, sind jedoch nicht verwertet. Wie sehr dieses Kapitel noch der Durcharbeitung bedarf, zeigt die Liste der darin übersehenen oder nicht mehr berücksichtigten Literatur, aus der ich hier folgende Arbeiten nenne: E. König, Kardinal Giordano Orsini (1906); J. Rest, Kardinal Fillastre bis zur Absetzung Johanns XXIII auf dem Konstanzer Konzil (1908); P. Nieborowski, Die preußische Botschaft beim Konstanzer Konzil (1910); derselbe, Peter von Wormdith (1916); Reinke, Frankreich und Papst Johann XXIII (1910); Vogel, Studien zu Richentals Konzilschronik (1911); A. Hall, Huß und Sigismund (1912); Dieterle, Die Stellung Neapels und der ital. Kommunen zum K. Konzil (1915); Junghanns, Zur Geschichte der englischen Kirchenpolitik (1399—1413); J. Riegel, Die Teilnehmerlisten des K. Konzils (1916). In den Ausführungen über die Flucht Johanns XXIII vermißt man Finkes Darlegung in Bilder vom Konstanzer Konzil, später ergänzt durch seinen Aufsatz über das badische Land und das Konstanzer Konzil.

Zum Schluß noch ein Wort über die Benützung der Quellen. Es macht gewiß einen imponierenden Eindruck, wenn in den Anmerkungen vorwiegend nur die Quellenbelege auftreten, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß H. auch bei der Darstellung dieser Epoche sich bemüht hat, die Quellen möglichst selbst reden zu lassen, daß demgemäß eine gewaltige persönliche Arbeit hinter diesem Bande liegt. Aber man darf doch wohl sagen, daß trotz gelegentlicher Zitate die Ergebnisse anderer Forscher zu wenig hervortreten. Es wurde schon auf Jansen hingewiesen; auffallen muß es u. a. auch, wie selten ein so ausgezeichnetes Werk, wie Haller, Papsttum und Kirchenreform, zu Wort kommt; auch Hefele (KG.) kommt nicht entsprechend zur Geltung. Ein zweiter Punkt, auf den noch hingewiesen werden muß, ist der, daß H. im wesentlichen sein Werk auf gedruckten Quellen aufbaut. Diese Hervorhebung soll kein Tadel sein; denn wenn wir warten wollten, bis die letzten Quellen publiziert sind, könnten wir überhaupt vorläufig keine zusammenfassenden Darstellungen mehr schreiben. Aber während sich dieser Mangel in der vorausgehenden Zeit des Früh- und Hochmittelalters, wofür doch der weitaus größte Teil der Quellen im Druck vorliegt, weniger bemerkbar macht, liegt die Sache anders beim späteren Mittelalter, ganz abgesehen von der viel reichhaltigeren Überlieferung des unendlich zerstreut liegenden, ungedruckten Aktenmaterials. Das macht sich natürlich auch in einer solchen Darstellung geltend, die infolgedessen eine gewisse Ungleichmäßigkeit aufweisen muß. Für die Zeit des 15. Jahrh. liegen in dieser Hinsicht noch viel größere Schwierigkeiten vor, und ich kann mir nicht denken, wie eine Darstellung der Kirchengeschichte Deutschlands befriedigen soll, wenn nicht, wenigstens in den Hauptfragen, auch ungedruckte Quellen, namentlich des Vat. Archivs, dazu verwertet werden.

Die hier vorgebrachten Ausstellungen dürften dartun, daß es dem Verf., der die Arbeit unvollendet zurücklassen mußte, nicht mehr möglich war, die letzte Überprüfung vor der Drucklegung vorzunehmen; sie zeigen zugleich, wie unendlich schwierig es ist, die vielverzweigten Forschungen und Quellen gerade dieser Epoche in einer Darstellung zusammenzufassen; sie sollen aber in keiner Weise den Ruhm des verstorbenen Leipziger Kirchenhistorikers irgendwie herabdrücken. Im Gegenteil auch dieser Band ist ein sprechendes Zeugnis der immensen Leistungsfähigkeit und Schaffensfreudigkeit des Verf., seines tief in die religiöse Vergangenheit unseres Volkes sich versenkenden Geistes und seiner Opferfreudigkeit im Interesse der historischen Wissenschaft. Nicht ohne Wehmut legt man diesen Band aus der Hand in dem Gefühl, daß wieder einer jener Männer der alten Schule dahingegangen ist, die es verstanden haben, Geschichte großen Stils zu schreiben. Männer dieses Schlages sind bei der Parzellierung des wissenschaftlichen Betriebs gerade heute selten. Um so mehr wird man zu würdigen wissen, was ein anderes, groß angelegtes Werk der Gegenwart, das gerade da voll einsetzt, wo die Kirchengeschichte Haucks aufhört, bedeutet; ich meine die nunmehr zum 8. Band fortgeschrittene Papstgeschichte L. von Pastors, die noch den besonderen Vorzug hat, daß sie, wie selten ein Werk von diesem Ausmaß, auf eine Fülle ungedruckter Quellen zurückgeht. Und noch eines sei kurz betont. Der vorliegende Halbband beruht zum großen Teil auf den Vorarbeiten der deutschen historischen Institute in Rom, nicht zuletzt desjenigen der Görresgesellschaft (und zumeist katholischer Forscher), eine Mahnung, alles zu tun, um diese Institute wieder auf die Füße zu stellen, und eine Genugtuung für alle diejenigen, die in jahrelanger, zäher Arbeit dazu beigetragen haben. Einen Hauck weiterzuführen, wird keine leichte Arbeit sein. Würde es sich vielleicht nicht empfehlen, Haucks Kirchengeschichte überhaupt nicht fortzusetzen, sondern im Anschluß an sie ein neues Werk zu schaffen?

Freiburg i. Br. Emil Göller.

Okkultistische Literatur.

Alles interessiert sich jetzt für den Okkultismus. Woher diese Erscheinung? Die Erklärung liegt m. E. in folgendem: Die entferntere Ursache bildet zweifellos das metaphysische Bedürfnis der Menschen, das sich nie ganz und dauernd unterdrücken läßt. Daher kam auf die Periode der Aufklärung die der Romantik und auf die des Naturalismus jene des Spiritismus und Okkultismus. Auf diesem Gebiet suchen jetzt sehr viele von denen, die mit Kirche und Christentum gebrochen haben, seelische Befriedigung. Dazu kommt, daß im Laufe des letzten Jahrzehntes so bedeutende Arbeiten über die einzelnen Gebiete des Okkultismus erschienen sind, daß sie sich Beachtung auch von seiten jener erzwangen, denen schon das Wort ‚Okkultismus' verhaßt war, daß liberale Zeitungen der

* *

neuen Wissenschaft ihre Spalten öffneten und wohl an allen größeren Orten Vorträge bald populären bald wissenschaftlichen Charakters stattfinden, die die Aufmerksamkeit darauf lenken. Nun kommen noch die furchtbaren Verluste des Weltkriegs dazu, die unbefriedigende äußere und innere Lage, für die man Trost, Ersatz, Befriedigung suchte auf Gebieten, die über das dunkle Jenseits und den Sinn des Lebens neue sichere Aufschlüsse zu bieten schienen.

Die Begriffe Okkultismus und Spiritismus, die Stellung von Wissenschaft und Kirche hierzu habe ich jüngst darzulegen versucht in meiner Broschüre »Okkultismus und Spiritismus« [1]). Dort ist auch die beachtenswerte neueste Literatur verzeichnet, die allerdings seit einem halben Jahre schon wieder durch gute Arbeiten bereichert worden ist. Ich verstehe unter Okkultismus die Zusammenfassung jener auffallenden und geheimnisvollen Phänomene, bei denen Geistiges auf Geistiges oder Geistiges auf Materielles entweder direkt ohne sinnliche Vermittlung oder auf noch unbekannten Wegen einwirkt. Der Spiritismus ist nur eine bestimmte Deutung der okkulten Phänomene, wonach Verstorbene sie bewirkten. Mit Theosophie hat also der wissenschaftliche Okkultismus nichts zu tun (über „moderne Theosophie" erscheint demnächst eine Abhandlung von mir in der Zeitschrift »Natur und Kultur«). — Gleich das heikelste Gebiet des Okkultismus wird behandelt in der Schrift von Grabinski, Spuk und Geistererscheinungen (Hildesheim, Borgmeyer, 1920, 368 S.). Sie gehört nicht zu den streng wissenschaftlich-kritischen, ist vielmehr wie alle früheren auf diesem Gebiete erschienenen Arbeiten G.s mehr eine Materialiensammlung, bei der nicht immer streng genug Unglaubwürdiges ausgeschieden wurde. Doch enthält sie des Interessanten und Beachtenswerten immerhin noch genug, steht auch ganz auf katholischem Standpunkt, um hier empfohlen werden zu können. Über Beanstandungen im einzelnen habe ich mich bereits in Nr. 2 der Liter. Beilage der Augsburger Postzeitung ausgesprochen. Daß es echten Spuk gibt (trotz allem Betrug und aller Täuschung), erkennt auch Dr. Tischner in seinem soeben im Verlag von Bergmann, München, erschienenen Buch an: „Einführung in den Okkultismus und Spiritismus" (142 S. M. 22). — In der Schrift „Die supranormale Physiologie und die Phänomene der Ideoplastie" von Dr. Geley (Paris), übersetzt von Dr. Frh. v. Schrenck-Notzing (Leipzig, Mutze) haben wir das wertvolle Zeugnis eines französischen Arztes über die Echtheit gewisser Materialisationserscheinungen bei einem Pariser Privatmedium, mit dem der bekannte Münchener Psychiater und okkultistische Forscher Schrenck-Notzing jahrelang experimentiert hatte und zu Ergebnissen gelangt war, die in den beiden Schriften »Die Materialisationsphänomene« und »Der Kampf um die Materialisationsphänomene« (beide im Verlag von Reinhardt, München, 1913 und 1914) veröffentlicht sind. Diese von der Schulwissenschaft heftig bekämpften Ergebnisse (daß gewisse Medien durch Hervorbringung einer organischen Substanz Materialisationen bilden = Ideoplastik) finden jetzt in der Schrift von Geley, die einen vor den Mitgliedern der Psychologischen Gesellschaft im Collège de France am 28. Jan. 1918 gehaltenen Vortrag wiedergibt, ihre Bestätigung. Geley erklärt, daß nach seiner Überzeugung durch die okkulten Phänomene die materialistische Weltanschauung für immer abgetan sei. Besonderes Interesse erwecken die beigegebenen 10 Abbildungen. Er resumiert: „Die Gesetze, die die materielle Welt regieren, besitzen nicht die unbeugsame und absolute Starrheit, wie man glaubt. Sie haben nur einen relativen Wert. Sie können daher zeitweise oder durch besondere Einwirkungen modifiziert und aufgehoben werden." — Mit der Materialisation beschäftigt sich auch noch eine andere kleine Schrift von Generalmajor Peter (München): »Materialisationssitzungen in Lissabon« (Leipzig, Mutze 1920, M. 3,60). Sie ist ein Sonderabdruck aus den Psychischen Studien Jahrgang 47 und eine Übersetzung aus den *Annales psychiques*. Diese Sitzungen können nicht als wissenschaftlich durchaus zuverlässig angesehen werden, da die scharfe Kontrolle fehlte, schienen aber dem Übersetzer doch beachtenswert zu sein, vor allem auch wegen des Zeugnisses eines Lissaboner Professors der Medizin Dr. Freijão, der Teilnehmer an den Sitzungen war. Die Frage bleibt hier freilich immer, ob die Echtheit der Materialisationen vorausgesetzt selbe animistisch (d. h. als Produkt psychophysischer Kräfte des Mediums) oder spiritualistisch zu deuten sind. — Nur teilweise ins okkulte Gebiet einschlagend ist die Schrift des Züricher Gerichtspräsidenten Sulzer: »Was ist Wahrheit?« (Leipzig, Mutze 1920, M. 3,50). Wie schon in einer Reihe früherer Schriften vertritt der Verf. auch hier wieder seine eigenartige religiöse Weltanschauung, die sich aus einer Mischung protestantischer liberaler Theologie und Bibelkritik mit spiritistischen Überzeugungen zusammensetzt. Er ist Anhänger der Präexistenz und Reïnkarnation. Die Dogmen von der Trinität, der Gottheit Christi, der Hölle, der Transsubstantiation sind ihm unannehmbar. Seine Dogmatik lautet: Gott, vorzeitlicher Sündenfall der Geister, irdisches Leben als Strafe dieses Falles, Läuterung durch ethisches Leben, wofür Jesus Vorbild, wenn nötig durch wiederholte Reïnkarnation. Alle Geister, auch die Dämonen, gelangen schließlich zur Seligkeit. Seine Begriffe vom katholischen Dogma sind echt laienhaft, doch beseelt ihn ein ernster sittlicher Wille. Seine frühere kritiklose Leichtgläubigkeit gegenüber spiritistischen „Offenbarungen" gesteht er nun selbst ein. Von demselben Verfasser ist »Die leibliche Auferstehung Jesu« (Leipzig, Mutze 1920, M. 2,50). Auch hier wieder jenes sonderbare Amalgam aus radikaler Bibelkritik und spiritistischen Anschauungen. Die einzelnen evangelischen Auferstehungsberichte setzen sich nach ihm zum Teil aus Legenden zusammen, beruhen aber doch alle auf der nicht zu leugnenden Tatsache der besonders von Paulus bezeugten leiblichen Auferstehung. Die Jünger hatten nicht eine bloße Vision, sie sahen und berührten den leiblich Erstandenen. Dies bemerkt er gegen die Hyperkritik der sonst für ihn maßgebenden modernen Theologen. Aber der Auferstehungsleib ist nicht der im Grab gelegene und transfigurierte Leib des Herrn (die Erzählung vom leeren Grab sei Legende!), sondern ein materialisiertes Gebilde wie die spiritistischen bis zur körperlichen Greifbarkeit ausgebildeten Phantome. — Nur sehr entfernten Zusammenhang mit dem Okkultismus hat die Schrift von Dr. Leop. Pick: »Die vierte Dimension als Grundlage des transzendentalen Idealismus« (Leipzig, Mutze 1920, M. 2,40). Kant,

[1]) **Ludwig, A., Okkultismus und Spiritismus.** München, Verlag Völler. M. 3.

so wird dargelegt, hat auf Grund seiner Annahme von der Idealität von Raum und Zeit und der Existenz einer intelligiblen Welt die vierte Dimension geahnt. Verf. schreitet aber über Kant hinaus zum Pantheismus fort: „Körper, Geist und Gott sind eins. Der Weltprozeß ist die Bewußtwerdung Gottes." Gott kommt im Menschen zum Bewußtsein, daher Anpreisung des „Solipsismus", der jede Religion und Ethik ersetzen soll. Es gibt nur eine autonome Ethik. Das individuelle Bewußtsein erkennt sich nur als die Bewußtwerdung der einen einzig realen Substanz, die von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht und sich in der Sinnenwelt als Ausdehnung (Materie) und Denken manifestiert. — Nichts anderes als Pantheismus ist auch im Grunde die »Theosophie und Anthroposophie«, über die unter diesem Titel eine sehr gut orientierende Schrift von Lic. Bruhn vorliegt (Serie „Aus Natur und Geisteswelt", Leipzig, Teubner 1921). Die Lehren des bekannten Münchener Anthroposophen Rudolf Steiner erfahren hier eine scharfe, aber durchaus berechtigte Kritik. Scharf und richtig erfaßt ist die Ausführung über die symptomatische Bedeutung dieser modernen Bewegung und die Lehren, die Naturwissenschaft, Philosophie, Psychologie und Theologie daraus ziehen können. Daß der Verf. protestantischer Theologe ist, kommt in einigen bissigen Bemerkungen gegen die katholische Kirche zum Vorschein, doch muß er gerade die tiefe psychologische Bedeutung der katholischen Fegfeuerlehre anerkennen.

Freising. A. Ludwig.

Miller, Athanasius, O. S. B., Benediktiner der Erzabtei Beuron, **Die Psalmen.** Übersetzt und kurz erklärt. [Ecclesia orans. Viertes und fünftes Bändchen]. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (12°). Erste Abteilung: Das I. u. II. Buch der Psalmen (Ps. 1—71). Mit einer Einführung in die Psalmen. (XII, 296 S.). M. 11,50; geb. M. 15. Zweite Abteilung: Das III.—V. Buch der Psalmen (Ps. 72—150) nebst einem Anhang. (IV, 268 S.). M. 9,50; geb. M. 13,20 und Zuschläge.

Text und Übersetzung stehen einander gegenüber, links Vulgata, rechts deutsch, beides nach den Parallelstichen abgesetzt. Über jedem Ps. ein treffendes Merkwort als Überschrift (Ps. 1: „Die beiden Wege"). Am Rande Strophen- oder Abschnittsvermerk mit kürzester Inhaltsangabe (Ps. 1 v. 1—3: „Heil dem Gerechten", v. 4—6 „Wehe dem Frevler"); unter dem Text in Kürze der Gedankengang des Ps. entsprechend den Randzeichen, dann kleine Anmerkungen zu schwierigen Versen oder Worten.

Die Psalmen der Vulgata sind darum häufig so unverständlich, weil sie aus ihrer Quelle, der Septuaginta so viele Übersetzungsfehler übernommen hat. Die meisten Erklärer der Brevierpsalmen mühen sich damit ab, die Sache einzurenken, so gut oder schlecht es auf dem Boden des nun einmal vorhandenen lateinischen Wortlautes geht. Dabei kommen zuweilen ungereimte oder gezwungene Übersetzungen heraus, der klare Gedankengang des hebräischen Textes wird zerbrochen, viele poetische Schönheiten der Ps. gehen verloren. Millers Methode ist entgegengesetzt: an stelle der unrichtigen Übersetzungen der Vulgata gibt er einfach die richtige nach dem Hebräischen. Offenkundige Fehler der Vulgata dürfen eben vom Beter mit Recht ignoriert werden. Das ist ein sehr zu begrüßender Grundsatz, dessen energische Durchführung im einzelnen zwar dem Gedächtnis des Brevierbeters etwas zumutet, ihm aber auch reichen Gewinn bereitet.

M. macht derartige Abweichungen im lateinischen und deutschen Text durch Kursivdruck kenntlich. Z. B. Ps. 20, 13 *in reliquiis tuis praeparabis vultum eorum,* Du zielest mit dem Bogen auf ihr Antlitz. Das entspricht ganz dem Worte des h. Hieronymus: *Omnino psallendum, ut fit in ecclesia, et tamen sciendum, quid habeat hebraica veritas.* Daß dieser Weg zur Erfüllung des *Psallite sapienter* gangbar ist, habe ich in einem der Praxis dienenden Sonderkolleg über die Ps. des Breviers schon länger erprobt. Um das Gedächtnis nicht zu überlasten, würde ich allerdings die Zahl der einzuprägenden Abweichungen in M.s Übersetzung möglichst einschränken, wenigstens für den Anfang. Z. B. in Ps. 72, 6: *Ideo tenuit eos superbia,* Darum ist Hochmut ihr Halsgeschmeide bietet das Hebräische zwar ein prächtiges Bild gegenüber dem abstrakten Erfaßtsein vom Hochmut in Vulg., aber bei dem geringen Unterschiede des Sinnes genügte es wohl, die Abweichung nur in einer Fußnote zu bringen. In die Anmerkungen versetzt der Verf. mit Recht auch die Abweichungen der Massora, bei denen die Septuaginta einen davon verschiedenen hebräischen Text vor sich gehabt und richtig übersetzt hat, z. B. Ps. 4, 3. In dieser Hinsicht scheint Ps. 129, 6 übersehen worden zu sein.

Eine ausgezeichnete „Einführung" (S. 1—68) behandelt I. Das Psalmenbuch, II. Das Psalmenstudium, III. Das Psalmenbeten. Ohne gelehrtes Beiwerk, in leichter, fesselnder Sprache weiß Verf. den Leser doch klar genug zu orientieren über fast alle alten und neuen Psalmenprobleme, die den Ps.-Beter interessieren können. So in I über die gewöhnlichen Einleitungsfragen: das Alter der Ps.; ihre Dichtungsart ist „so alt, wie das Volk Israel selbst"; Davids Autorschaft, wobei Verf. zwischen alten und neuen Extremen die goldene Mitte hält; die Überschriften; die ursprünglichen Teilsammlungen; die Elohim-Ps. und die doppelt vorhandenen; Charakter der Septuaginta und Itala (neben den Mängeln dürfte auch ihr positiver kritischer und exegetischer Wert erklärt werden); die sog. literarischen Arten: Hymnus, Geistliches Lied (s. darüber Theol. Revue 1915, 162), Lehrgedicht, Gebet. Auf die Fluchpsalmen kommt M. S. 13, 41 und 59 zu sprechen, wie er denn schon in den Benediktusstimmen Bd. 39, 187 ff. diesem Problem in wertvollen Ausführungen näher getreten war. Schöne und treffende Erklärungen gibt er über die Bildersprache und über die poetische Wirkung des *Parallelismus membrorum* (S. 15 ff.). Beim Metrum müßten neben Schlögl auch andere Vertreter, und besonders Euringers Übersicht genannt werden. Die Bedeutung der Strophik (Zenner, Faulhaber) wird gut erklärt. Zu II verkennt M. nicht die Schwierigkeiten des Ps.-Studiums, besonders beim Vulgatatexte. Er kennt auch die traurigen Urteile derer, denen die Psalmen nur ein fast nutzloses Lippengebet sind. Von ihnen gilt: *blasphemant quod nesciunt.* Er zeigt ihnen aber auch den Weg, auf dem sie sich „langsam aber sicher die ganze Schönheit und Tiefe dieser Gebete erschließen" können. Man muß sich in die Psalmisten einleben. Das setzt allerdings historische und literarische Kenntnisse voraus, von denen M. einen guten Teil selber darbietet: über die psychologische Eigenart der orientalischen Dichtung, über die Bildersprache, den geschichtlichen Hintergrund, die Theologie und besonders die Vergeltungslehre der Ps. Was M. hier auf kleinem Raume bietet, ist geradezu meisterhaft in der Auswahl des Stoffes und in der spannenden Darstellung. In III stehen Grundsätze und Winke über den Gebets-Sinn der Ps., die auf solider theologischer Grundlage ruhend von pastoraler Klugheit und reicher Erfahrung im Gebetsleben zeugen. Es würde zu weit

führen, von diesen anregenden Gedanken auch nur eine Übersicht zu geben. Darum nur ein Beispiel. Die Regel ist der Literalsinn, mit Einschluß des *sensus typicus, moralis* und *anagogicus*. Aber die Fluchpsalmen bedürfen zum Teil der Umdeutung. Den Schlüssel gibt I Cor. 16, 22. Wir beten solche Stellen daher im Lichte der Endzeit. Ebenso zum Teil die zeitlichen Vergeltungsgedanken. Der akkommodierte Sinn ist der Regel nach nicht in die Ps. hineinzutragen, obschon er in den Antiphonen usw. an Festen der Heiligen eine große Rolle spielt. „Die Liturgie ist in gewissem Sinne ‚Spiel' und manchmal geradezu kindlich naiv in ihrer Frömmigkeit." Damit soll der Wert der Akkommodation aber nicht geschmälert werden. — Am Schlusse des II. Bändchens stehen genaue Register über die Verteilung der Ps. im römischen und im benediktinischen Brevier.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Schumacher, Dr., Rudolf, **Der Alexandriner Apollos.** Eine exegetische Studie. Kempten, J. Kösel, 1916 (VII, 49 S. gr. 8°). M. 1.

Schumacher hat einer bedeutenden, aber bisher wenig bekannten Persönlichkeit in der Umgebung des Paulus zu ihrem Recht verholfen. Er rechnet mit der Möglichkeit, daß Apollos schon in seiner Heimat Alexandrien mit dem Christentum bekannt wurde. Dann kam er nach Ephesus, wo er den „Weg des Herrn" lehrte und lernte und wohl auch die christliche Taufe empfing. Daran schließt sich die Predigt zu Korinth vor Juden und Heiden in ähnlichem Sinn, wie vormals bei Stephanus in Jerusalem. Deren Unterschied gegenüber der paulinischen lag in dem „Aufwand rednerischer Kraft und alexandrinischer Sprachschönheit". Die Bildung einer Apollospartei erfolgte gegen seinen Willen. Die Hypothesen von Baur, Overbeck, Weizsäcker, Wendt usw. über die Eigenart des Apollos werden von Sch. geprüft und abgelehnt, insbesondere auch die kritische Beanstandung der Schilderung des Apollos in der Apostelgeschichte. In jener Periode des Ringens mit jüdischen und heidnischen Vorstellungen ist ein Ergriffensein vom Christentum und offenes Zeugnis dafür noch vor dem formellen Übertritt wohl denkbar. Die Abfassung des Hebräerbriefs durch Apollos beanstandet Sch. hauptsächlich wegen Hebr. 2, 2. 3 — nach meiner Ansicht ohne zwingenden Grund. Wenn der Paulusschüler Lukas 1, 2 die Kunde von Christus auf die Augenzeugen zurückführt, so kann es auch der Paulusschüler Apollos. Die Autorschaft des Apollos für die johanneischen Schriften wird mit gutem Grunde abgelehnt. — Die Stärke der Arbeit Schumachers liegt in der Bekämpfung unhaltbarer Hypothesen. Wenn der positive Ertrag gering ist, so ist daran der Quellenbefund schuld.

Tübingen. I. Rohr.

Windisch, Lic. Dr. Hans, **Der Hebräerbrief.** [Handbuch zum N. T. Lieferung 28/29. Band 4, 3]. Tübingen, Mohr (122 S. gr. 8°).

Windisch erklärt den Hebräerbrief seinem literarischen Charakter nach für eine Diatribe, weiß aber die Argumente für den Briefcharakter immerhin zu würdigen. Er greift zurück auf die älteste Tradition und deren Verzweigung in eine paulinische und eine Barnabastendenz, sucht die Eigenart des Briefeingangs und Schlusses zu werten und tritt mit Geschick für die Einheitlichkeit des Sendschreibens ein. Am Schluß wird das Verhältnis zu Paulus und der auf dem Hohepriestertum Christi fußende Lehraufriß untersucht, ebenso der Abstand von Synoptikern und Johannes. Nur steht beim Hebr. die Thorah, bei Jesus die Thorahexegese im Vordergrund. Die Christologie steht Johannes näher, als seinen Genossen. Die Stellung zur Bibel ist ähnlich wie bei Philo, aber doch nicht so frei. Dagegen hebt er sich bei aller sonstigen Verwandtschaft mit den Alexandrinern doch scharf von ihnen ab durch die Logosexegese.

Die Darstellung W. ist kurz und doch klar, behält die materialen wie die formalen Beziehungen zum Hellenismus scharf im Auge und behandelt die biblisch-theologischen Fragen besonders einläßlich. Einige Thesen freilich, z. B. die von der außerjerusalemischen Adresse stehen mir nicht so fest, wie dem Verfasser.

Tübingen. I. Rohr.

Schmidt, Carl, **Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung.** Ein katholisch-apostolisches Sendschreiben des 2. Jahrhunderts. Nach einem koptischen Papyrus des Institut de la Mission archéol. française au Caire unter Mitarbeit von Herrn Pierre Lacau, derzeitigem Generaldirektor der ägypt. Museen herausgegeben, übersetzt und untersucht nebst drei Exkursen. Mit Lichtdruck-Faksimile der Handschrift. Übersetzung des äthiopischen Textes von Dr. Isaak Wajnberg. [Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Literatur. 3. Reihe, 13. Band]. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1919 (VI, 731, 83* S. 8°). M. 54.

Die vorliegende Publikation wird in weiten Kreisen dauernd als eine solche empfunden werden, die auf dem Gebiete ältesten christlichen Schrifttums von Bedeutung mit den Erstausgaben der Didache und der Salomonsoden sich messen kann. Gleichwohl macht sie keineswegs mit einem bisher unbedingt verschollen gewesenen Denkmal jenes Schrifttums bekannt. Was C. Schmidt in ihr in einer Ausgabe von der bei ihm zu erwartenden technischen Mustergültigkeit und umgeben von einer fast erdrückenden Masse schwerstgelehrten Erläuterungsstoffes nunmehr endlich restlos erschließt, ist der von ihm schon seit 1895 angekündigte koptische Paralleltext des äthiopischen *„Testament en Galilée de Notre-Seigneur Jésus-Christ"*, über dessen Edition durch L. Guerrier ich in dieser Zeitschrift 13. Jahrgang (1914) 165—169 gehandelt habe. Ich darf mich heute an dieser Stelle auf das damals über Inhalt und Überlieferungslage der in dieser doppelten Textgestalt vorliegenden Schrift und über die auf sie bezügliche frühere Literatur Gesagte beziehen. Der koptische Text überragt, weil unmittelbar aus dem griechischen Original geflossen, wie an Alter, so an absolutem Wert den äthiopischen um ein Vielfaches, bleibt aber stark unvollständig, so daß man jenen neben ihm nicht zu entbehren vermag. Es ist daher dankbarst zu begrüßen, daß Sch. seiner Übersetzung des Kopten eine von gelehrten, vorwiegend textkritischen Anmerkungen begleitete Neuübertragung des Äthiopen durch I. Wajnberg zur Seite gestellt, bzw. dieselbe ergänzend in deren Lücken eingeschoben hat. Seine eigenen Fußnoten zu diesem ersten Hauptteile des Werkes (S. 23—155) sind in doppelter Schicht dem Nachweise biblischer und gelegentlich auch patristischer Parallelen bzw. Quellen und dem Vergleiche der Texte gewidmet. Eine Einleitung zu ihm und damit

zum Ganzen (S. 1 bzw. 4—22) bringt die Beschreibung der koptischen Handschrift (S. 4—6), eine Würdigung der äthiopischen Überlieferung (S. 6—20) und mit kurzen Vorbemerkungen einen Neuabdruck des von Bick entdeckten Fragments eines lateinischen Textes (20—22). Die Edition des koptischen Textes selbst steht mit gesonderter Paginierung am Schlusse des Bandes (1*—26*), gefolgt von einem Index seines koptischen und griechischen Wortschatzes (27*—45*). Es schließen sich hier an: eine Übersetzung auch der dem Koptischen fremden 11 ersten äthiopischen Kapitel (47*—66*), das Namen- und Wortregister zu den untersuchenden Partien des Werkes (67*—80*) und Berichtigungen gleichfalls vorwiegend zu diesen (81*—83*). Die fraglichen Partien selbst zerfallen in „Untersuchungen", die sich unmittelbar mit der durch den Kopten und Äthiopen geretteten altchristlichen Schrift beschäftigen (156—402) und drei an dieselbe anknüpfende Exkurse (403—725), deren erster mit echt deutscher Gediegenheit wieder seinerseits durch einen Anhang (726—731) ergänzt wird.

Die Untersuchungen beschäftigen sich mit schlechthin nicht zu unterbietender Umsicht und Gründlichkeit in den drei ersten von 11 Abschnitten zunächst mit Titel und Umfang des Werkes (156—177) und den Fragen nach der Integrität des Textes bzw. dem relativen Werte der koptischen und der äthiopischen Überlieferung (177—181) und nach Adresse und Zweck des in ihm vorliegenden Apostelsendschreibens (181—208), welch letzterer in einer Bekämpfung von gnostischem Spiritualismus und Doketismus unter Benutzung des von der Gnosis selbst mit Vorliebe benutzten, über Hermas auf die jüdische Apokalyptik zurückweisenden literarischen εἶδος des Offenbarungsdialogs zwischen dem auferstandenen Herrn und dem Kreise seiner Getreuen erkannt wird. Des weiteren werden in entsprechender Weise die Stellung der Schrift zum A. und N. Test. (208—250), ihre Lehre von den Glaubensautoritäten (250—258), die in ihr sich bekundenden Vorstellungen von Gott (258—263), ihre Christologie (264—304), Soteriologie (304—336) und Eschatologie (336—357) erörtert. Noch nie hat, das darf bestimmt ausgesprochen werden, ein der Forschung neuzugeführter altchristlicher Text alsbald eine derartige minutiöseste Ausschöpfung seines gesamten theologischen Gehaltes erfahren. Nachdem alsdann gezeigt ist, daß von einer Benutzung der Schrift abgesehen von der im äthiopischen Text ihr vorangestellten „apokalyptischen Rede Jesu an seine Jünger in Galiläa" sichere Spuren sich nicht nachweisen lassen (357—361), kann auf Grund einer solchen Unterbauung mit Aussicht auf Gewinnung eines schlechthin einwandfreien Ergebnisses der letzten und wichtigsten Frage nach Ort und Zeit ihrer Entstehung (361—402) näher getreten werden, wobei sich Kleinasien als ihre Heimat und das Jahr 180 als äußerster *terminus ante quem* für ihre Abfassung ergibt.

Das Resultat bedeutet die Notwendigkeit eines starken Umlernens in der Frage, was wir rund für das dritte Viertel des 2. Jahrh. auf dem Boden der Großkirche für möglich zu halten haben. Denn treffend hat kein Geringerer als Harnack (Theol. Litztg 1919 Sp. 245) ausgesprochen, daß man auf den ersten Eindruck hin unser Apostel-Sendschreiben weit eher für „eine apokryphe gnostisierende Apostel-Apokalypse frühestens des 3. Jahrh. aus Ägypten" ansehen möchte. Aber auch er sieht sich genötigt, entgegen einem solchen Eindruck ihrer örtlichen und zeitlichen Einordnung durch Sch. zuzustimmen, wenngleich er „um des Gebrauchs der neutest. Schriften willen" immerhin mit der Datierung „soweit als möglich abwärts zu steigen" geneigt bleibt, indem er einen sicheren *terminus ante quem* aus der Nichterwähnung des Montanismus glaubt gewinnen zu müssen. Das letzte von ihm empfundene Bedenken verliert auf katholischem Standpunkte seine Bedeutung. Meinesteils kann ich denn nicht nur — wenigstens bezüglich des Kernes seiner „*Epistola*" — den Ergebnissen Sch.s rückhaltlos zustimmen, sondern darf sogar die Leser der Theol. Revue zu Zeugen dafür anrufen, daß ich selbst dieselben größtenteils schon auf Grund des äthiopischen Textes gewonnen und ausgesprochen hatte. Nur von der kleinasiatischen Herkunft der alten Schrift hatte ich mir noch keine Rechenschaft gegeben. Aber daß diese erst mit Kap. 12 des Äthiopen beginne, antignostischer Tendenz speziell in der Richtung einer Bekämpfung doketistischer Christologie und einer Verteidigung der leiblichen Auferstehung diene und, die — nunmehr durch den Kopten erwiesene — Richtigkeit der Überlieferung der bezüglich der Parusie gemachten Zeitangabe vorausgesetzt, „vor rund 180 n. Chr. anzusetzen" sei, war meine schon im April 1914 im Drucke erschienene Auffassung. Es erfüllt mich mit aufrichtigem Schmerze, einem Gelehrten von Rang und Verdiensten Sch.s gegenüber hiermit öffentlich mir die formelle Anfrage gestatten zu müssen, ob selbst für ihn und zwar sogar mit Rücksicht auf ein Organ von der doch sattsam geschätzten wissenschaftlichen Stellung der Theol. Revue das ominöse: *Catholica sunt, non leguntur* in Kraft steht, oder wie ich mir sonst es sollte zu erklären haben, wenn die Leser seines Buches mit keinem Worte davon erfahren, daß die wichtigsten literaturgeschichtlichen Ergebnisse desselben schon seit einem halben Jahrzehnt von einem anderen ausgesprochen wurden, gegen den er (S. 229—246) ebenso ausführlich als nicht ohne eine gewisse Schärfe polemisiert. Was die letztere Polemik anlangt, so betrifft sie meine Zeitschr. f. ntliche Wissenschaft 14 (1913) S. 232—247 bzw. 15 (1914) S. 332 vertretene Anschauung, daß dem Apostel-Sendschreiben bereits ein bestimmtes apokryphes (vielleicht das Ägypter-)Evangelium zugrunde liege, auf welches auch das Apostelverzeichnis der sog. Apostol. Kirchenordnung und das Auftreten von Maria und Martha als Myrophoren in einem Meßgesang der ambrosianischen Liturgie und, auf frühchristlichen Kunstdenkmälern und schon im HL-Kommentar des Hippolytos zurückginge. Der Raum gestattet mir nicht, hier in eine neue Diskussion des ganzen Fragenkomplexes einzutreten. Ich muß aber wenigstens aussprechen, daß Sch. mich nicht zu überzeugen vermag. Ich kann insbesondere nicht zugeben, daß es ihm gelungen sei (S. 244 f.) zuGunsten einer Abhängigkeit der Apostol. KO vom Sendschreiben mehr als eine Reihe von Behauptungen geltend zu machen. Methodisch einigermaßen bedenklich erscheint es mir auch nach wie vor bei den Myrophorennamen, wie er (S. 180) tut, dem „Sara" der äthiopischen Überlieferung gegenüber dem „Maria" der koptischen den Vorzug zu geben. Aber selbst wenn dies berechtigt sein sollte, wäre damit angesichts gerade von ihm (S. 239 f.) gemachter Beobachtungen meinem Martha-Maria-Argument der Boden keineswegs entzogen, da es noch immer nahe genug läge, die eben in dieser Reihenfolge von der Apostol. KO genannten Frauen Martha und Maria in Martha und Maria Magdalena des Sendschreibens wiederzuerkennen. Die Identifikation der Lazarusschwester mit der Maria von Magdala bzw. der öffentlichen Sünderin brauchte dabei noch keineswegs, was er übrigens auch völlig begründungslos kurzer Hand „für ausgeschlossen" hält, schon durch das hinter Apostol. KO und Sendschreiben stehende außerkanonische Evangelium erfolgt zu sein, da sie im Gegensatze zu der auch noch bei Hippolytos festgehaltenen umgekehrten erst in dem ambrosianischen Meßgesange durch die Stellung: „Maria und Martha" zum Ausdruck kommt. Wie sehr endlich für dieses liturgische Stück der Charakter einer Übersetzung aus dem Griechischen wahrscheinlicher ist, als die s. Z. von Bonwetsch brieflich mir gegenüber vermutete, durch *De Isaac et anima* 42 aber so gut als ausgeschlossene Abhängigkeit von Hippolytos durch Vermittelung des Ambrosius, dürften die neuerdings Or. Christ. N. Sr. 9 (1919) anläßlich der dreisprachigen Überlieferung eines altchristlichen Theotokions von mir über das Fortleben von Stücken alter griechischer Kirchendichtung im Mailänder Ritus gemachten Feststellungen ins hellste Licht setzen. Wenn bei dieser Gelegenheit Sch. (S. 237) generell gegen „die so häufig befolgte Methode" Stellung nimmt, „bei vorhandenen Singularitäten sofort auf besondere Quellen zu fahnden, statt sich die Frage ernstlich vorzulegen, ob nicht der betreffende Verfasser selbst der Macher sei", so liegt es mir selbstverständlich ferne, das relative Recht und damit die hohe grundsätzliche Beachtsamkeit einer solchen Mahnung zur Vorsicht verkennen zu wollen. Ich habe aber das Empfinden,

daß Sch. nun doch seinerseits in einer Neigung zur Erklärung auffallender Erscheinungen im Sinne der zweiten Hälfte der Alternative zu weit gehe. Beispielsweise vermag die Art, wie er (S. 211 ff.) eine Reihe apokrypher „Propheten"- bzw. *γέγραπται*-Zitate des Apostel-Sendschreibens als „von dem Verfasser selbst komponiert" vermutet, entschieden nicht zu überzeugen. Das gleiche gilt wohl auch von der Annahme (S. 651), daß der Verf. der Didaskalie bei seiner absonderlichen Chronologie der Leidenswoche selber „sich eine eigene Leidensgeschichte" geschaffen habe, „um eine biblische Begründung für die" von ihm vorgetragenen „Fastenvorschriften zu gewinnen". Beidemal wäre, was Sch. unterstellt, mit seinen eigenen Worten (S. 671) zu reden denn doch ein zu „gewagtes Spiel" gewesen, um glaubhaft sein zu können.

Zurückkehrend zu der von Harnack gefühlten Antinomie — das Wort im Sinne Kantscher Ausdrucksweise gebraucht —, muß ich hier sodann mit einigen Worten noch andeuten, bzw. daran erinnern, was mich veranlaßt — wenn auch nur bedingungsweise — von einem „Kerne" des Apostel-Sendschreibens zu reden. In meiner Besprechung der Publikation Guerriers habe ich dessen Vermutung abgelehnt, als sei der äthiopische Text in seiner gesamten Ausdehnung durch Kompilation zweier Quellen entstanden, denselben vielmehr als eine bloße äußerliche Aneinanderfügung zweier mit Kap. 11 und 12 aneinanderstoßender Texte verschiedener Zeit und Herkunft gefaßt. Auch hier hat für meine Anschauung nunmehr die Herausgabe des koptischen Textes die volle Bestätigung erbracht, die ich von ihr schon damals erwartete. Gerechnet habe ich aber andererseits mit der Möglichkeit, daß jüngere Bestandteile in die vor 180 entstandene zweite, längere Schrift eingedrungen gewesen sein könnten, schon bevor und wohl sehr lange bevor ihr die erste kürzere vorangestellt wurde. Mit ihr bliebe m. E. nun auch deren koptischem Texte gegenüber noch immer zu rechnen. Manches von dem befremdlichen Gegensatze, in dem der erste Gesamteindruck desselben zu dem Bilde einer kleinasiatisch-großkirchlichen antignostischen Streitschrift aus der geistigen Sphäre der Apologeten des 2. Jahrh. steht, würde verschwinden, wenn eine Ausscheidung solcher Interpolationen gelingen sollte. Ich denke dabei noch heute vor allem an die seltsame Schilderung der Menschwerdung mit ihrer Gleichsetzung des Logos mit dem Botschaft bringenden Gabriel (VI 13—VII 12. S. 5* = 51/3) und daneben etwa an die ja allerdings nur äthiopisch erhaltene, aber gewiß auch für den hier defekten Kopten zu unterstellende Reminiszenz an ein Kindheitsevangelium (S. 29). Die erstere fehlt denn, allerdings zusammen auch mit der folgenden auf Apg. 12, 3 ff. beruhenden Partie (VII 13—IX 12. S. 5* = 53/9), tatsächlich in dem lateinischen Bruchstück. Sch. hat nicht nur bei Erörterung der Integritätsfrage, den Blick einseitig auf das Verhältnis von Kopte und Äthiopier geheftet, es unterlassen, sich mit dieser überlieferungsgeschichtlichen Tatsache grundsätzlich auseinanderzusetzen. Seiner so eingehenden inhaltlichen Würdigung des Textes unter den verschiedensten Gesichtspunkten fehlt auch das Gegenstück einer mehr formalen Untersuchung ihres Gedankenganges auf seine Folgerichtigkeit und Geschlossenheit, von der aus allenfalls durchschlagende innere Kriterien für eine Bejahung oder Verneinung der Frage nach dem Vorhandensein jüngerer Interpolationen zu gewinnen wären. Bei aller fast erdrückenden Umfänglichkeit weist hier seine Arbeit nun doch eine doppelte Lücke auf. Auch sie hätte ihm eine Berücksichtigung meiner Besprechung der Guerrierschen Edition in dieser Zeitschrift erspart.

Dagegen bedaure ich, ihm in einem anderen Zusammenhange Führer zum Irrtum geworden zu sein. Die Tatsache, daß Apostelsendschreiben und „apokalyptische Rede ... in Galiläa" in der äthiopischen Überlieferung aufs engste mit demselben verbunden sind, veranlaßt Sch. (S. 156—165) zu einem Eingehen auch auf das „Testament unsers Herrn" und dessen Überlieferungsgeschichte. Er geht dabei von der Anschauung aus, daß dieses im J. 687 n. Chr. noch „als selbständige Schrift" aus dem Griechischen ins Syrische übersetzt worden sei, einer Anschauung, die ich allerdings Röm. Quartalschr. 14 (1900) S. 23—26 nachdrücklich vertreten habe. Seitdem mußte ich mich indessen überzeugen, daß schon der mutmaßliche Urheber jener Übersetzung selbst, Ja'qub von Edessa, den klementinischen Oktateuch zitiert, also auch das „Testament" bereits als die beiden ersten Bücher desselben bildend gekannt haben muß, mithin nicht mehr als selbständige Schrift gekannt haben kann. Damit entfällt dann aber auch jede Möglichkeit — wozu sich Sch. (S. 163) nicht abgeneigt zeigt —, in der syrischen Übersetzung ein Mittelglied zwischen dem verlorenen griechischen Original und dem äthiopischen Text zu vermuten. Man wird das Nähere in dieser Richtung nunmehr in meiner Syrischen Literaturgeschichte finden, deren Drucklegung in diesen Tagen beginnt. Vorläufig bemerke ich auch noch, daß die Hs. *Mus. Borg. elenco sep.* 5 vom J. 1576 n. Chr. heute die Bezeichnung *Vat. Borg.* 148 führt, eine Kopie der Mossuler Hs. in *Vat. Borg.* 118 (ehemals *Mns. Borg.* K VII 16) vorliegt und das (S. 158) nach Harris erwähnte Cambridger Exemplar mit Or. 1. 1. 2 der dortigen Universitätsbibliothek identisch ist.

Nur einen kurzen Hinweis gestatten leidige, in der Not der Zeit bedingte Raumrücksichten hier auf den besonders hohen Wert der drei Exkurse. Eine schlechthin abschließende Bedeutung dürfte von ihnen dem ersten (403—452) und seinem Nachtrage zukommen, die gegen das Bild eines Judaisten Kerinthos als „Produkt groben Mißverständnisses" erweisen ebenso entschieden durchschlagend aber die geschichtliche Existenz eines Gnostikers dieses Namens als durch Irenäus, die Aloger bzw. den *Ἔλεγχος* des Hippolytos und das Apostelsendschreiben von vor 180 verbürgt dartun. Nicht weniger verdienstvoll ist die Neubehandlung, die im zweiten (453—576) „der *Descensus ad inferos* in der alten Kirche" erfährt. Im Gegensatze zu Boussets „Kyrios Christos" wird in meisterhafter Verfolgung ihrer Entwicklung die wurzelhafte Unabhängigkeit der christlichen Lehre und Vorstellung von antikem Mythos erwiesen. Schön und tief empfunden ist dabei im einzelnen, um nur Eines hervorzuheben, das (567 f.) zur allgemeinen Charakteristik der Salomo-Oden Gesagte. Nicht so unbedingt vermag ich mich von dem (555—560) behaupteten großkirchlichen Ursprung der Thomasakten zu überzeugen. Den Namen Bardaisans, wenn auch noch so mittelbar, im Zusammenhang mit ihnen zu nennen, sieht sich doch auch Sch. (555) veranlaßt. Eine Fülle verschiedenartigsten Stoffes ist auch in dem dritten Exkurs (577—725) durchgearbeitet, der „die Passahfeier in der kleinasiatischen Kirche" behandelt, wobei zum Schlusse (705—725) mit breiter Ausführlichkeit gegen P. Corssen und Ed. Schwartz die historische Wertlosigkeit der von ersterem dem Märtyrer Pionios vindizierten Polykarpos-Biographie verfochten wird. Jede künftige Untersuchung über die Geschichte des Osterfestes und seiner Liturgie wird da eine reiche Fülle von Material und geistvollen Anregungen finden. Immerhin schwebt der Ausgangspunkt des Ganzen etwas in der Luft, da auch die hier maßgebliche Stelle des koptischen Textes der dem lateinischen fremden Partie angehört. Auch werden Berichtigungen und Ergänzungen noch möglich sein.

So überzeugend beispielsweise (S. 678—688) der unverkennbare Zusammenhang herausgearbeitet ist, in welchem die Osterfeier der mesopotamischen bzw. der Kirche des Sassanidenreiches noch gegen Mitte des 5. Jahrh. mit einer ursprünglich quartodezimanischen Passahbegehung stand, so ist es mir doch zweifelhaft, ob die betreffenden Ausführungen Aphrahats bis in alle Einzelheiten eine richtige Erklärung gefunden haben. Vor allem aber ist für denselben Stimmungsgehalt ostsyrischer Osterfeier auch noch Aphrem in seinen verschiedenen gleichmäßig hierhergehörigen Hymnenzyklen über Azyma, den Nisan, die Kreuzigung, die Auferstehung ein höchst wichtiger Zeuge, den einmal einem Einzelverhöre zu unterziehen sich liturgiegeschichtlich reichlich lohnen wird. Von grundlegendstem Werte ist aber in jedem Falle die sieghaft zur Geltung kommende Erkenntnis, daß es sich bei dem kleinasiatisch-römischen Osterstreit um unendlich Tieferes als um eine Kalenderfrage, nämlich um das eigentliche *ἦθος* und um den beherrschenden Gegenstand des großen christlichen Jahresfestes handelte. Ich möchte die Sache scharf pointiert dahin formulieren, daß auf der einen Seite von Hause aus ein Ostersonntag, auf der anderen ein Karfreitag fehlte, dort ein *πάσχα σταυρώσιμον*, hier ein *πάσχα ἀναστάσιμον* das ursprünglich allein Vorhandene war, dort der Gedanke der im Kreuzesleiden an den

Seelen der ganzen Menschheit, wie einst in den Wundern des Auszugs leiblich an Israel vollzogenen Erlösungstat, hier derjenige der Vernichtung der Macht des Todes durch den sich aus dem Grabe erhebenden gottmenschlichen Sieger alles bestimmte. Auch die an das Passah-Trauern sich anschließende Freudenfeier der kleinasiatischen bzw. mesopotamischen Observanz galt der im Erlösungstode verwirklichten rettenden Gottestat, nicht erst der Auferstehung des Herrn. Dementsprechend empfinde ich einen Zusammenhang mit ursprünglich quartodezimanischer Weise, wo immer schon in der alten Kirche Festesfreude in die Karfreitagsfeier klingt. Für Ägypten ist z. B. in diesem Sinne auf das Kommunionlied des Berliner Papyrus 7561 (Schmidt-Schubart, Altchristl. Texte S. 121) zu verweisen. Selbst Rom scheint mir, als es schließlich derjenigen des Auferstehungsfestes eine liturgische Begehung des Kreuzigungstages voranschickte, durch ein orientalisches Zentrum mitbeeinflußt gewesen zu sein, das im Geiste dieses Gesangstextes empfand. Es liegt nahe, letzten Endes den Gegensatz an die sehr verschiedenen psychologischen Erinnerungsworte anzuknüpfen, die sich für Petrus und Johannes mit der Zeitspanne zwischen Abendmahl und Ostermorgen verbanden.

Von den Schwierigkeiten, die der Vollendung seiner Arbeit in den Jahren des Weltkrieges ein drohendes Versagen der „Spannkraft des Geistes und des Körpers" bereitete, gibt in seinem Vorwort (S. V) auch Sch. Kunde, um alsdann die Bedeutung zu betonen, welche für ihr Zustandekommen „der angeregten internationalen Cooperation vor dem Völkerkriege" eignete und warmherzig der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß ihr abgerissenes „Band doch wieder einmal angeknüpft wird". Möge ihm keine zu schmerzliche Enttäuschung beschieden sein.

Sasbach. A. Baumstark.

Baehrens, Prof. Dr. W. A., **Origenes' Homilien zum Hexateuch in Rufins Übersetzung** herausgegeben. 1. Teil: Die Homilien zu Genesis, Exodus und Leviticus. [Die griech. christl. Schriftsteller 29. Bd. Origenes 6. Bd.]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1920 (XXXVII, 507 S. gr. 8°). M. 31,25 u. 60% Teuerungszuschlag.

Von der gewaltigen Arbeitsleistung, die die Vorbereitung dieses ersten und des bald folgenden zweiten Halbbandes erfordert hat, gibt die Einleitung ein anschauliches Bild. Mußten doch gegen hundert Handschriften, von denen nur ein ganz geringer Teil für die früheren Ausgaben Verwertung gefunden hatten, durchforscht, auf ihre Abhängigkeitsverhältnisse untersucht und, soweit es sich als notwendig erwies, kollationiert werden. Zwei Jahre unausgesetzter Bibliotheksarbeit in Deutschland, Italien und Frankreich hat B. dieser mühevollen Aufgabe gewidmet.

Rufins Übersetzung der Genesis-, Exodus- und Levitikus-Homilien, nach seiner eigenen Angabe (im Nachwort zu seiner Übersetzung des Origeneskommentares zum Römerbrief) keine wortgetreue sondern vielfach erweiternde Übertragung, gehört der Zeit vor 404 an. Andere Teile der Oktateuch-Homilien hatte Rufin schon vorher, und zwar wörtlich übersetzt, die Numeri-Homilien folgten erst 410. Daher vermutet B. mit Recht, daß Rufin die Homilien zum Oktateuch in drei Hss, und zwar die zu Genesis, Exodus und Levitikus zusammen in einer Hs niedergeschrieben hat. In der Tat hat Cassiodor (Inst. div. 2 Migne P. lat. 70, 1111 C) um 544 diese drei Homilien in einem Kodex vereinigt vorgefunden. Dem entsprechen nun vollkommen die Ergebnisse B.s, wonach die ganze gewaltige Masse der von ihm erforschten Hss auf einen Archetypus zurückgeht, der unsere drei Homilien zusammen enthalten hat.

Die Wiederherstellung dieses Archetypus war das Ziel der neuen hervorragend tüchtigen Ausgabe. Die beiden einzigen älteren Ausgaben, die auf selbständiger Hss-Benutzung beruhen, von Aldus Manutius 1503 und von Delarue 1732, sind nebst allen ihren Nachdrucken völlig durch sie überholt. An unzähligen Stellen muß jetzt anders gelesen werden, so daß wissenschaftliche Origenesforschung sich nur mehr an die neue Ausgabe halten darf. Ein besonders bemerkenswertes Ergebnis ist noch die Feststellung B.s, daß die Zahl der Genesis-Homilien nur 16, nicht 17 beträgt. Die angebliche 17. Homilie ist eine ungeschickte Fälschung nach der Schrift Rufins *De benedictionibus Patriarcharum.*

Auch die übrige mehr nebensächliche Editorenarbeit hat B. mit großer Sorgfalt ausgeführt. Soweit griechische Origenesfragmente, die dem lateinischen Texte Rufins entsprechen, vorhanden sind (in Katenen und besonders bei Prokop von Gaza), werden sie im Apparate mitgeteilt. Sonstige griechische Fragmente der drei Homilien, die mit dem Rufintexte inhaltlich nicht übereinstimmen, werden gemäß dem von der „Kirchenväterkommission" aufgestellten Plane leider nicht abgedruckt. Sehr verdienstlich ist die Mitteilung zahlreicher inhaltlicher Parallelen im Apparate, vornehmlich aus Origenes selbst, aus Philo und vielen anderen; es sind nützliche Vorarbeiten für die Feststellung der Abhängigkeitsverhältnisse. Etwas befremdet hat es mich, daß der Levitikuskommentar des Hesychius mit seinen vielen Parallelen nicht berücksichtigt zu sein scheint; auch aus Gregor von Nyssa *De vita Moysis* könnte eine größere Zahl von Parallelstellen, als B. angeführt hat, beigebracht werden.

Wie schwer es ist, ein völlig druckfehlerfreies Buch herzustellen, zeigt sich auch hier. Fünf hervorragende Gelehrte haben mit B. sämtliche Druckbogen durchgelesen, und doch sind Fehler stehen geblieben. S. XII Z. 29 Leviticushomilen; 27, 26 *εἰσάγαγε*; 131, 25 f. doppelt *ad*; 134, 7 *Aegyto*; 143, 29 *το*; 161, 26 *principo*; 327, 22 *santificati*; 369, 20 *aliquit*; 396, 2 *sriptum*; 400, 18 *coporis*; 421, 4 *Levis*; 424, 32 *Μαρίαμ*; 482, 8 *consetudinis.* Die Nachweise der benützten Bibelstellen lassen sich hin und wieder ergänzen. So wäre S. 103, 21 f. statt Hohel. 6, 7 besser 3 Kön. 11, 1. 3 anzuführen. S. 359, 13 Ps. 118, 18; S. 361, 16 Weish. 1, 5; S. 394, 5 Joh. 5, 3; S. 416, 3 Gen. 49, 20; S. 461, 4 Eph. 4, 6; S. 461, 26 Ps. 144, 13; S. 462, 3 Ps. 118, 15; S. 495, 6 Eph. 3, 10; 502, 8 1 Petr. 5, 8; S. 507, 11 Matth. 11, 30.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Stufler, Johannes, S. J., s. theologiae professor ord. publ. in Universitate Oenipontana, **Num S. Thomas praedeterminationem physicam docuerit.** Sonderausgabe aus Zeitschrift für kath. Theologie XLIV 1920. Innsbruck, F. Rauch, 1920 (IV, 116 S. 8°).

P. Stufler kommt in den vorliegenden Untersuchungen zu dem Ergebnisse, daß der h. Thomas die *praedeterminatio* glatt ablehne, daß er nur eine *motio ad bonum universale* lehre, bzw. in der übernatürlichen Ordnung eine *motio* zu *actus indeliberati,* daß im übrigen der Wille ohne weitere Beeinflussung von seiten Gottes sich selbst bestimme.

Andere Kenner des h. Thomas werden über ein solches Resultat höchlichst erstaunt sein. St. bemüht sich zweifelsohne redlich und ehrlich, den wahren Gedanken des h. Thomas zu erfassen, das zeigen seine ganzen Ausführungen. Wie gelangt er nun trotzdem zu diesem Resultate? Aus einem zweifachen Grunde. St. verkennt erstens eine Reihe von Ausdrücken, die für die Interpretation der Lehre maßgebend sind; zweitens verbindet St. die von ihm gegebene Interpretation des h. Thomas mit verschiedenen antithomistischen Anschauungen der eigenen Psychologie und Metaphysik und stellt die daraus gezogenen Folgerungen als Lehre des h. Thomas hin. Übrigens bietet St. nichts Neues; die

von ihm vorgeschlagene Interpretation ist schon hundertmal vertreten und widerlegt worden (vgl. z. B. neuestens Garrigou-Lagrange O. P., *S. Thomas et le Néomolinisme*, in »*Dieu*«[3] (1920), S. 791—847 (auch separat). Prüfen wir indes doch einige Aufstellungen.

Schon bezüglich der Fragestellung ist zu beanstanden, daß St. sich nicht genügend bemüht hat, den Sinn der thomistischen Prädeterminationslehre zu bestimmen. Er hätte sich damit die Hälfte seiner Ausführungen erspart. St. faßt die *praedeterminatio* im subjektiven und modalen Sinne, daß nämlich der Wille von Gott subjektiv auf ein bestimmtes Gut gerichtet werde, und zwar derart, daß der Wille sich nicht selbst bestimme und jenes bestimmte Gut mit metaphysischer Notwendigkeit anstreben müsse. St. verkennt hier total den Sinn der thomistischen Prädeterminationslehre. Diese lehrt eine „Bestimmung" im kausalen und objektiven Sinne, daß nämlich Gott einen bestimmten Willensakt bewirkt (kausale Determination), nicht nur insofern dieser auf das Gute im allgemeinen, sondern auf jenes bestimmte Gut gerichtet ist (objektive Determination); das will die „Determination" besagen; der Effekt dieser göttlichen Wirksamkeit ist nicht ein ohne Selbstbestimmung des Willens eintretender Akt (ein solches Unding ist ja überhaupt unmöglich), die Wirkung der *praedeterminatio* ist vielmehr die, daß der Wille sich selbst und frei zu dem von Gott intendierten Akt bestimmt, auch unter der Einwirkung Gottes subjektiv frei und indifferent bleibt und die Möglichkeit behält, sich anders zu bestimmen. Die thomistische Lehre lautet also nicht: nur Gott bestimmt den Willen, noch weniger: Gott bestimmt den Willen zu einem notwendigen, naturhaften Akt; die thomistische Formel besagt vielmehr: Gott bewirkt, verursacht in mir, daß ich frei dieses oder jenes bestimmte Objekt will. Der Ausdruck *praedeterminatio* ist eben ein abgekürzter Kunstausdruck, der mit den Worten umschrieben werden muß: Gott bewirkt meinen freien, bestimmten Willensentschluß. Die ganze Beweisführung St.s gegen die *praedeterminatio physica* ist darum gegen ein selbstgemachtes Phantom gerichtet (besonders S. 45—69). Sagt Thomas, daß der Wille sich selbst bestimme, so schließt St., daß er also nicht von Gott bestimmt werde. Sagt Thomas, daß Gott den Willen nicht *ad unum* determiniere, wie die Naturkräfte bestimmt sind, so schließt St., daß also Gott den Willen überhaupt nicht bestimme. Außerdem spielen in dieser Frage eine ganze Reihe anderer Voraussetzungen mit, besonders die ganze Verschiedenheit in der Auffassung der Willensfreiheit, eine ganz unthomistische Auffassung der Wirksamkeit der *causa prima* usw.

Wie das *praedeterminare* der Thomisten, wird das *movere* des h. Thomas mißverstanden. »*Voluntas a Deo movetur*" soll heißen: Der Wille hat von Gott seine Wahlkraft und die Neigung zum allgemeinen Guten, vermöge deren er sich dann selbst bestimmt. Nach Thomas aber heißt *movere* soviel wie *educere de potentia in actum*, was auf den Willen übertragen besagt: Gott bewirkt, daß ich, der ich noch nicht will, aber wollen kann (*in potentia*), nun tatsächlich und frei will (*in actu*), und diese Überführung zum aktuellen Wollen wird mit dem Worte *movere* bezeichnet. Die beiden Ausdrücke *movere* und *praedeterminare* besagen darum das gleiche.

St. sucht den Texten des Aquinaten dadurch gerecht zu werden, daß er eine Art von *praemotio* zu *actus indeliberati* annimmt. So wird besonders I. II. q. 9 a. 4 interpretiert.

St. gibt den Inhalt des Artikels mit den Worten wieder: „*Ex his apparet, voluntatem non posse seipsam determinare ad eliciendum primum actum, qui omnem deliberationem rationis praecedit, sed ad eum determinari ab aliqua causa externa. Quia vero voluntas, inquantum agit praelucente consilio rationis, dicitur voluntas ut ratio, inquantum autem sine praecedente inquisitione rationis ex sola sua naturali tendentia in bonum, dicitur voluntas ut natura, sequitur, voluntatem ad eliciendos actus mere naturales determinari ab aliquo agente externo, quamvis in iis eliciendis et ipsa agat*" (S. 6). Was lehrt aber der h. Thomas in dem angezogenen Artikel? Er schließt: *Necesse est ponere quod in primum motum voluntatis voluntas prodeat ex instinctu alicuius exterioris moventis* (sc. *Dei*). Diesen *primus actus* bestimmt Thomas als *velle finem*, wofür er als Beispiel zitiert: *velle sanitatem, velle sanari*. St. stempelt diesen Willensakt zu einem unfreien „*actus mere naturalis*", zu einem *actus voluntatis ut natura*, der „*ex sola naturali tendentia in bonum*" zustandekomme. Thomas sagt aber nur, daß jener „erste Akt", das *velle sanari* nicht „*ex aliqua voluntate praesupposita*" noch „*mediante consilio*" gesetzt werde, da eben das „*consilium*" den Willen zum Zweck voraussetzt (I. II q. 14 a. 1. 2); Thomas sagt keineswegs, daß der Wille zum Zwecke unfrei, naturhaft oder ohne Erkenntnis zustandekomme: das *velle sanari* ist doch gewiß kein naturhafter Akt. St. verwechselt *voluntas finis* (= *velle aliquid sui gratia*) mit *voluntas ut natura* (= *velle aliquid ex determinatione naturae*). Damit ist St. der eigentliche Sinn und Beweisgang des Artikels entgangen. Thomas zeigt darin, daß, so oft der Wille etwas als Zweck anstrebt, eine eigentliche und besondere *motio* Gottes notwendig sei, jene *motio*, die wir bereits als Lehre der Thomisten bezeichnet haben, die aber St. nicht kennt und darum beim h. Thomas nicht findet.

St. zieht aus dem Artikel noch eine andere Folgerung. Weil Thomas sagt: „*Voluntas per hoc, quod vult finem, movet seipsam ad volendum ea, quae sunt ad finem*", schließt St.: „*Unde manifeste sequitur, ad eos actus, qui sequuntur ex volitione illa simpliciter prima, voluntatem sibi sufficere neque opus esse novo motu a principio externo*". Das sagt aber Thomas nicht; auch folgt aus seiner Antwort nur, daß zur Wahl der Mittel nicht jene besondere *motio* notwendig ist wie zum Willen zum Zwecke. Dagegen ist auch zur Wahl der Mittel die allgemeine Kausalität Gottes notwendig, nach dem Prinzip, daß wie jedes Sein so auch jede Tätigkeit eine Wirkung Gottes als der *causa prima* ist. Diese Lehre hatte Thomas bereits in der I. P. q. 105 a. 4. 5 entwickelt und setzt sie darum hier, seiner Methode gemäß, voraus. Die Folgerung St.s schiebt die falsche Prämisse ein: „*Quod movetur ab uno motore, non movetur ab alio motore*". Eben diese Prämisse behandelt aber Thomas im a. 4 als Objektion und weist sie mitsamt der daraus gezogenen Konklusion ab, mit den Worten: „*Voluntas quantum ad aliquid sufficienter se movet et in suo ordine, sc. ut agens proximum; sed non potest seipsam movere quantum ad omnia*" (ad 3); d. h., der Wille trifft allerdings die Wahl der Mittel selbst (*quantum ad aliquid sufficienter se movet*), aber erstens ist der Wille zum Zwecke von Gott (*voluntas non sibi sufficit quoad omnia*) und zweitens ist der Wille auch in der Wahl der Mittel nur in Unterordnung unter die Kausalität Gottes selbständig (*principium sufficiens in suo ordine, ut agens proximum*). Die Wahl der Mittel ist eben eine neue und verschiedene Handlung und muß darum auf Gott als die erste Ursache zurückgeführt, d. h. von ihm verursacht werden. In diesem Sinne hatte der h. Thomas bereits im *resp.* ad 1 bemerkt: „*motus voluntarius, etsi habeat principium proximum intrinsecum, tamen principium primum est ab extra*" und in I. P. q. 105 a. 4 ad 2: „*moveri voluntarie est moveri ex se, i. e. a principio intrinseco: sed illud principium intrinsecum potest esse ab alio principio extrinseco*". Die Lehre des Aquinaten lautet also: Jeder Willensakt, also auch die Wahl der Mittel, ist eine Wirkung Gottes, der sie durch eine *motio* verursacht; der Wille zum Zwecke (*velle finem*) ist Wirkung einer besonderen *motio Dei* — eben darum behandelt Thomas die Frage der *motio* in der I. II noch einmal.

Hier tritt nun allerdings bei St. die verschiedene Auffassung der *causa prima* scheidend ins Mittel. St. schreibt zur Erklärung der *causalitas Dei*: „*S. Thomas effectum proprium Dei nominat ens commune, quod est plane indeterminatum, maximum in extensione, sed minimum in comprehensione*" (S. 94). Hier liegt eine falsche Deutung des Ausdruckes *esse commune* vor. Das *esse commune*, das der *proprius effectus Dei* ist, ist nicht das *esse in communi*, nicht das allgemeine, unbestimmte Sein (das ja schließlich nur in der Abstraktion des Geistes besteht), sondern das *esse concretum*, das *esse* als Aktualität. St. schließt aus seiner Voraussetzung, daß Gott in den Dingen nur das allgemeine Sein verursache, die *causae secundae* aber das konkrete, bestimmte Sein, so daß die „*causae secundae sua propria virtute aliquid superaddunt ad hoc quod est proprius effectus Dei*" (S. 94). So wäre also im Weltwirken alle neu eintretende bestimmte Wirklichkeit nicht *proprius et immediatus effectus Dei*, sondern nur das unbestimmte, ganz allgemeine Sein. Das ist natürlich keineswegs Lehre des Aquinaten. Dieser lehrt vielmehr, daß Gott das ganze Sein wirkt, die ganze Wirklichkeit der Dinge, daß ebenso auch das Geschöpf die ganze Wirkung hervorbringt, daß aber Gott die neue Wirklichkeit *sub ratione entis* verursacht (nicht des unbestimmten, allgemeinen Seins, sondern des Seins, das Aktualität ist), während das Geschöpf die Wirkung *sub ratione entis particularis* hervorbringt (I q. 44 a. 1; q. 104 a. 1; q. 115 a. 1).

Den falschen Begriff der *causalitas Dei* appliziert nun St. auch auf das Verhältnis Gottes zum Willen. St. sagt: *„Deus est universalis motor ad bonum universale, sed voluntas determinat seipsam ad particulare bonum“* (S. 50). *„Voluntas enim divino instinctu mota ad primum actum quo finem appetit* (d. h. das *bonum in universali), seipsam quod exercitium actus attinet, reducere potest in actum electionis eorum quae sunt ad finem“* (S. 47). Wie St. Gottes Kausalität in bezug auf das Sein auf die Verursachung des *esse in communi* reduziert und doch Gott als den Urheber alles Sein gelten zu lassen vermeint, so schreibt er in bezug auf den Willen: *„etiamsi Deus solum primum motum voluntati confert, revera per motionem suam est causa efficiens omnium actuum ex ipso causatorum“* (S. 101)! Andere werden jedoch sagen, daß nach dieser Lehre Gott zwar noch in einem gewissen Sinne Ursache der freien Willensentscheidungen bleibt, aber nur in einem äußersten und minimalsten Maße, daß aber eigentlich die freien Willensentschließungen der Geschöpfe als solche der Kausalität Gottes entzogen werden: alles bestimmte Wollen der Menschen wird zum ausschließlichen Eigentum des Menschen: Gott gibt den Willen zum *bonum in universali,* der Mensch gibt dazu das bestimmte, freie Wollen!

Als Stütze für die Behauptung, auch Thomas lehre diesen Minimismus, dienen St. jene Stellen, in denen Thomas sagt, daß Gott den Willen zum *bonum universale* bewege; ganz besonders wird I. II q. 9 a. 6 ad 3 herangezogen. St. deutet alle diese Stellen dahin, daß Gott nur zum *bonum in universali* bewege, während der Wille zu bestimmten Objekten ausschließlich Sache des Willens sei. Hier liegt u. E. ein weiteres Hauptmißverständnis St.s vor, es handelt sich nämlich um die psychologische Erklärung der Willensfreiheit unter der *motio divina.* Nach dem allgemeinen Prinzip: *„Deus movet omnia secundum eorum conditionem“* (I. II q. 10 a. 4) muß Thomas zeigen, wie der Wille seiner Natur gemäß bewegt werde. Manchmal drückt Thomas dies ganz allgemein aus mit dem Satze: *„Quia voluntas est activum principium non determinatum ad unum . . ., sic Deus ipsam movet, quod non ex necessitate ad unum determinat“* (l. c.). Dann aber gibt Thomas auch eine eingehendere psychologische Erklärung. Die Eigenart des freien Willens besteht nämlich darin, daß er sein Objekt *sub ratione boni* anstrebt (I q. 80 a. 2). Darum bewegt ihn auch Gott zu einem bestimmten Objekte *sub ratione boni,* d. h. Gott bewirkt, daß der Wille ein bestimmtes Objekt *sub ratione boni* anstrebt. Diese vom Heiligen wiederholt erklärte Lehre hat nun St. dahin mißdeutet, daß Gott den Willen nur zum *bonum in universali* bewege. St. nähert sich zwar in seiner weiteren Erklärung der richtigen Deutung, aber nur um sie sofort wieder zu verlassen. Er schreibt: *„Primus motus qui a Deo datur, fertur quidem in bonum determinatum; sed quia Deus ad eum non movet nisi mediante inclinatione ad beatitudinem secundum communem rationem, ideo quantum ex se est, recte dicitur voluntatem non movere nisi ad bonum universale“* (S. 13). Der Nachsatz ist aber nur eine irrige Folgerung St.s. Nach Thomas bewegt Gott den Willen eigentlich zu einem bestimmten Willensakt, aber so daß der Wille jenes bestimmte Objekt *sub ratione boni universalis* anstrebt.

Aber was ist es denn mit dem resp. ad 3 der q. 9 a. 6? Sagt doch der Aquinate dort ausdrücklich: *„Deus movet voluntatem hominis . . . ad universale obiectum voluntatis . . ., sed homo per rationem determinat se ad volendum hoc vel illud“.* Gewiß, aber St. mißdeutet auch diesen Text und zwar auf Grund einer falschen Interpretation des Terminus: *bonum universale.* St. identifiziert nämlich *bonum universale* mit *bonum in universali.* Das *„obiectum universale“ voluntatis,* das *bonum universale* ist aber nicht das *bonum in universali,* sondern dasjenige Gut, das alles Gut in sich begreift, d. h. Gott. Das hätte St. im corp. art. lesen können, wo der Aquinate sagt: *„voluntas habet ordinem ad universale bonum; unde nihil aliud potest esse voluntatis causa, nisi ipse Deus, qui est universale bonum“.* Darum ist auch der Sinn des resp. nicht: Gott bewegt den Willen zum *bonum in universali,* sondern Gott bewegt den Willen zum *bonum universale,* auf Gott, auf sich selbst hin. Thomas berührt damit eine dritte Erklärung der *motio.* Thomas muß nämlich auch erklären, unter welchem Gesichtspunkte Gott selbst, von seiner Seite, den Willen bewege. Er tut dies I q. 103 a. 2 ad 1. 2, a. 3, q. 105 a. 4, wo er ausführt, daß Gott als Lenker des ganzen Alls die Gesamtheit der Schöpfung auf sich selbst hinlenkt, indem er die Geschöpfe zur Tätigkeit bewegt, damit sie an seiner unendlichen Vollkommenheit teilnehmen. Das gleiche hatte er schon I q. 44 a. 4 prinzipiell ausgesprochen, daß nämlich Gott die *causa finalis omnium* sei *„et unaquaeque creatura intendit consequi suam perfectionem quae est similitudo perfectionis et bonitatis divinae“.* Eben daraus leitet der h. Thomas auch ab, daß Gott *universalis motor* sei, d. h. *causa omnium actionum omnium agentium“* (I q. 105 a. 5). Damit ist auch der Sinn unseres resp. gegeben. *„Deus movet voluntatem hominis sicut universalis motor“* (d. h. als *causa omnium actionum) ad universale obiectum voluntatis* (d. h. zum *bonum universale,* auf Gott selbst hin, zum Streben nach Angleichung und Anteilnahme an der Vollkommenheit Gottes). Darum ist Gott auch nicht Ursache der Sünde, denn das Objekt, auf das er den Willen bewegt, ist gut: *„quod est bonum“. „Et sine hac universali motione homo non potest velle aliquid“,* wie sich aus der richtigen Deutung von *„universalis motor“* von selbst ergibt. Nach dem h. Thomas bewegt also Gott den Willen zu einem bestimmten Gut (z. B. *velle sanitatem*), aber er bewegt ihn dazu unter dem Gesichtspunkte und zu dem Zwecke, daß der Mensch an Gott teilnehme. Dann fügt Thomas bei: *„Sed tamen interdum specialiter Deus movet ad aliquid determinate volendum, quod est bonum: sicut in his, quos movet per gratiam“.* Der Sinn ist nicht, daß Gott als *motor universalis* nur zum *bonum in universali* bewege, als *motor specialis* zu einem bestimmten Objekte, sondern daß Gott in der übernatürlichen Gnadenordnung den Willen auf spezielle Weise *(specialiter)* auf ein bestimmtes Gut richte, wie in der Gnaden- und Tugendlehre gezeigt wird (Wirksamkeit der Gnade, theologische Tugenden, eingegossene moralische Tugenden, *gratiae gratis datae etc.).* In dieser übernatürlichen *motio* bewegt Gott noch evidenter zu einem Gute, so daß er auch durch diese *motio* nicht Ursache der Sünde ist. So ist die Objektion von seiten Gottes erledigt, d. h. Gott ist nicht Ursache der Sünde, wenn auch jede Aktion von ihm als Ursache ist.

Wie ist dann aber die Sünde möglich, da sie nur im Willen sein kann? Darauf antwortet Thomas im anderen Teile des resp.: *„homo per rationem determinat se ad volendum hoc vel illud quod est vere bonum vel apparens bonum“.* Wie der Mensch sich selbst zum Wollen bestimme, hat Thomas bereits früher erklärt: I. q. 80 a. 2; q. 83, I. II q. 1 a. 1—3, besonders aber im 1. und 3. Art. unserer Quästion. Der Heilige erinnert hier nur kurz an das allgemeine Prinzip seiner Willenslehre, daß der Wille ein vom Verstande vorgestelltes Gut anstrebe. Das Hauptgewicht des resp. liegt darauf, daß der menschliche Wille, dem Urteil des Verstandes folgend, ein wahres oder falsches Gut anstreben könne. Damit ist nämlich die Möglichkeit der Sünde erklärt, was aber Thomas hier nicht weiter ausführt, da er die Frage der Sünde erst später behandelt (q. 79). Die ganze resp. hat also gar keinen Zusammenhang mit der These von St.; Thomas lehrt nur, daß Gott den Willen in der Richtung auf Gott hin bewege — und darum nicht Ursache der Sünde sei; daß dagegen der Mensch seinerseits sich nach eigenem Urteil selbst bestimme, wobei er ein falsches Gut anstreben und damit sündigen könne. Das ist aber die ureigentliche Lehre der Thomisten. Wie Gott zwar Ursache des *actus peccati,* aber doch nicht Ursache des *defectus peccati* sei, erklärt Thomas wieder später an seinem Orte (I. II q. 79 a. 1. 2). Doch genug, auch die übrigen Ausführungen St.s leiden an ähnlichen Mißdeutungen der Lehre des Aquinaten.

Wir haben in unserer Besprechung des Rundschreibens *„De doctrina S. Thomae magis magisque fovenda“* (Katholik 1918, S. 1—20) der Hoffnung Ausdruck gegeben auf einen Fortschritt der Theologie und größere Einigung der Theologen. Eine solche gute Wirkung erhoffen wir auch weiter von einem intensiveren Thomasstudium, aber unter der unerläßlichen Bedingung, daß das Studium und die Erklärung des h. Thomas nach den allgemeinen Gesetzen der historischen Forschung und Interpretation erfolge. Diese verlangen, daß die Schriften des h. Thomas nach der Terminologie seiner Zeit und des Autors aus sich selbst und ohne Vermischung mit fremden Elementen interpretiert werden. Gegen diese Regel wird aber dadurch gefehlt, daß man stillschweigend voraussetzt, die Terminologie der modernen Scholastik sei die gleiche wie die des h. Thomas. Dagegen muß energisch auf

die Tatsache hingewiesen werden, daß die Terminologie der Jesuitenschule vielfach sehr stark von der des h. Thomas abweicht, in dem Sinne nämlich, daß die gleichen Ausdrücke einen sehr verschiedenen Sinn haben, wenigstens formell. Hier liegt die Quelle der Mißverständnisse St.s, wie wir an einigen Beispielen gezeigt haben. Möchten sich darum die Jesuitentheologen, im Interesse der Wissenschaft und der Kirche, zu einer wirklich historischen Erforschung des h. Thomas, zu einer unbefangenen und vorurteilslosen Vergleichung der Lehren und Formeln des h. Thomas mit den Formeln und Lehren der Molinisten, Suarezianer und Thomisten entschließen. Dann und nur so besteht Hoffnung auf Verständigung.

Nachtrag. Die vorstehende Besprechung war bereits abgegangen, als mir die Dogmengeschichte von P. Otten S. J. bekannt wurde: *A Manual of the history of dogmas.* New York, Herder, 1918. Diese überzeugte mich aufs neue, wie weit Jesuitentheologen noch von einem wahren Verständnis des h. Thomas entfernt sind.

Otten behandelt Bd. II S. 244 ff. die Lehre des h. Thomas über die *gratia operans* und *cooperans*. Statt die Lehre desselben synthetisch oder analytisch darzustellen, stellt er die Frage, ob nach Thomas die Gnade den Willen darin frei lasse, die *gratia operans* zu einer *cooperans* zu machen, oder ob der Wille unter der Einwirkung der Gnade nicht frei bleibe, um seine Mitwirkung zu verweigern (II, 244). Das ist natürlich eine schiefe, unlogische und in ihren Voraussetzungen falsche Fragestellung. Sie setzt nämlich voraus: wenn die Gnade die Zustimmung des Willens bewirkt, stimmt der Wille nicht frei zu. Darum ist die Fragestellung auch unlogisch: es gibt eben noch eine dritte, mittlere, Möglichkeit, daß nämlich die Gnade die freie Zustimmung des Willens bewirkt. Schief ist endlich die Fragestellung, weil O. die freie Zustimmung zur *gratia operans* mit der freien Mitwirkung bei der *gratia cooperans* verwechselt. — O. führt dann aus, daß der h. Thomas auf die von ihm (Otten) gestellte Frage keine eigentliche Antwort gebe, weil er sich die Frage in dieser besonderen Form nicht gestellt habe. Gewiß; und zwar aus den eben gegebenen Gründen. Indessen, fährt O. weiter, habe Thomas in der Sache doch eine Antwort gegeben: denn nach Thomas behalte der Wille auch unter der Einwirkung der Gnade seine Selbstbestimmung; also komme die Wirksamkeit vom freien Willen und nicht von der Gnade (II, 245). O. zitiert ganz überflüssig zwei Stellen aus Thomas, worin dieser die Freiheit des Willens lehrt, als ob jemand dies bestritten hätte, unterläßt es aber, seine Voraussetzung zu beweisen, daß nämlich nach Thomas die Willenszustimmung unfrei sei, wenn sie von Gott bewirkt werde. Wir haben hier den gleichen Fehler in der Methode wie bei Stufler. — Nachträglich gibt dann O. doch zu, daß Thomas „an manchen anderen Stellen" die Willenszustimmung der Wirksamkeit der Gnade zuschreibe, aber er wolle damit nur sagen, daß die Gnade den Willen dazu „vorbereite" *(prepares)*, seine freie Zustimmung zu geben, wenn er auch dieselbe verweigern könne (245). Aber das ist ja eben die thomistische Lehre; nur besagt das *„praeparare voluntatem"* nicht eine bloße Vorbereitung des Willens, sondern die Bewirkung der freien Zustimmung. Darum sagt Thomas, daß bezüglich der *gratia operans „mens nostra est mota et non movens, solus autem Deus movens"* und daß deswegen *„operatio Deo attribuitur"* (I. II q. 111 a. 2) d. h. eine *gratia operans* ist dann gegeben, wenn der Wille von Gott zu einem Heilsakte bewegt wird, wenn die freie Zustimmung eine Wirkung Gottes oder der Gnade ist *(mens nostra est mota)*, nicht aber zugleich Wirkung eines vorausgehenden Willensaktes *(mens nostra est non movens)* und deswegen wird die Wirksamkeit, die Kausalität Gott zugeschrieben *(operatio Deo attribuitur)*, nach dem Apostelworte: *Deus operatur in nobis velle et perficere.*

O. hat offenbar den Sinn des Ausdrucks *gratia operans* nicht ganz verstanden: er faßt ihn ausschließlich als eine Einwirkung Gottes auf die Seele, aber nicht im Sinne des h. Thomas als ein Bewirken des freien Heilsaktes; ebenso übersieht O., daß die *gratia cooperans* nicht bloß ein Zusammenarbeiten von Gnade und Wille besagt, sondern überdies, daß ein freier Akt sowohl von der Gnade als auch von einem vorhergehenden Willensakt bewirkt wird.

In diesem Zusammenhange versteht sich dann auch die schiefe Bemerkung O.s, daß in bezug auf die *gratia operans*, da sie ausschließlich die Einwirkung Gottes auf die Seele besage, von einer freien Annahme oder Zurückweisung von seiten des Willens nicht die Rede sein könne — *est in nobis sine nobis.* Zweifelsohne ist die *gratia operans* als Tätigkeit oder Wirkung Gottes nicht Objekt unserer Willensentscheidung; dagegen ist die Stellung des Willens durchaus nicht belanglos für die Austeilung oder Verleihung der *gratia operans*, d. h. ob Gott die *gratia operans* gebe, ob er durch die *gratia operans* auf die Seele einwirke. Oft zwar wirkt Gott durch die *gratia operans* auf die Seele ein, ohne daß der Wille dazu Stellung genommen hätte; zuweilen wendet Gott auch einen widerstrebenden Willen zum Guten; in der Regel aber, zumal beim Gerechtfertigten, ist auch die Verleihung der *gratia operans* durch unseren Willen bedingt: der Gerechte kann sich nämlich eine *gratia operans* erbitten, z. B. die Gnade zur Erweckung eines höheren Liebesaktes *(auge Domine caritatem)*; er erwirbt sich ein Anrecht auf sie durch den Empfang der Sakramente *(gratia sacramentalis)*, durch die Anhörung der h. Messe; er verdient sich die *gratia operans* durch gute Werke; anderseits kann auch der Gerechte die *gratia operans* durch freiwillige böse Neigungen und Akte verscherzen, denn in der Regel verleiht Gott die *gratia operans* nicht, wenn der Wille positiv widerstrebt; das gleiche gilt natürlich verstärkt für die *gratia cooperans.*

O. schließt mit der Bemerkung, die Behauptung der späteren Thomisten, der h. Thomas denke an etwas gleich ihrer *praemotio physica*, sei „absolut" ohne tatsächliche Grundlage. Dieser Machtspruch richtet sich nach dem Gesagten von selbst. O. liebt allerdings auch sonst Machtsprüche: so nennt er die Unterscheidung des *sensus compositus* und *divisus* eine Ausflucht (II 393), obwohl auch die Molinisten ohne diese Unterscheidung nicht auskommen, obwohl sie ausdrücklich vom h. Thomas zur Lösung der bekannten Schwierigkeit aufgestellt wird (I q. 14 a. 13 ad 2; q. 19 a. 9; q. 23 a. 3 ad 3; a. 6 ad 3), obwohl sie sachlich selbst vom Konzil von Trient gelehrt wird (daß nämlich der Wille sich widersetzen kann, wenn er will — *posse dissentire, si velit* — Sess. 6 can. 4).

Auf die weitere Darstellung, die O. von der thomistischen Lehre über die Erkenntnis Gottes gibt, über die Prädestination und die *gratia efficax* will ich hier nicht eingehen, zumal sie zum Teil richtiger ist, wenn auch eine eigentliche Erfassung des thomistischen Gedankens fehlt. Auch soll durch unsere Bemerkungen kein Präjudiz geschaffen werden gegen eine gerechte Würdigung der übrigen Partien des Werkes; auch wir stehen nicht an, demselben große Vorzüge zuzuerkennen. Wenn O. in der Frage des Thomismus versagt, geschieht es deswegen, weil er gegen die Regeln der historischen Methode sich von einem vorgefaßten und unsachlichen Urteil über die *praemotio physica* beeinflussen läßt.

Rom. P. Reginald M. Schultes O. P.

Sawicki, Dr. Franz, **Lebensanschauungen moderner Denker.** Paderborn, Schöningh, 1920 (VIII, 260 S. 8°). M. 8,40 u. 40% Teuerungszuschlag.

An gemeinverständlicher philosophischer Literatur haben wir auf katholischer Seite einen empfindlichen Mangel. Daher kann man diese Veröffentlichung Sawickis, die aus Vorträgen im katholischen Lehrerinnenverein in Danzig entstanden ist, freudig begrüßen. Es werden nacheinander behandelt Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Haeckel und Eucken: Kant als der Begründer der modernen Philosophie, Schopenhauer als Philosoph der Lebensverneinung, Nietzsche als der Lebensbejaher, Haeckel als der Prophet des Materialismus und Eucken als der Künder eines neuen Idealismus. Die Auswahl dieser typischen, charakteristischen Denker der Neuzeit ermöglicht es dem Verf., sich über die wichtigsten Fragen der modernen Philosophie kritisch zu verbreiten, so über den Pessimismus als solchen und seine Geschichte, über den Materialismus, über den Monismus und über den Idealismus,

so daß man das Büchlein den Gebildeten als Einleitung in die Philosophie empfehlen kann. Der Darstellung der Lehre des betr. Philosophen geht ein kurzer Lebensabriß voraus (bei Haeckel eine Charakteristik seiner Persönlichkeit), dann werden die philosophischen Anschauungen des Denkers dargelegt und auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft. Die Darlegung der an sich nicht leichten Materie ist durchsichtig klar, die Kritik verständlich und überzeugend, wenn man sie auch an manchen Punkten ausführlicher wünschen möchte. Die einzelnen Philosophenbilder sind übrigens auch für sich verständlich ohne Rücksicht auf die anderen Kapitel. Den Schluß des Büchleins bildet ein Vortrag des Verf. über den religiösen Zweifel, seine Bewertung und seine Überwindung, der in den Rahmen des Buches, in dem die wichtigsten Weltanschauungsprobleme behandelt werden, sehr gut hineinpaßt. Die flüssige lesbare Sprache des Buches wird ihm hoffentlich viele Leser und bald eine Neuauflage verschaffen. Für eine 2. Ausgabe wäre eine Vermehrung der Literaturnachweise wünschenswert, da gewiß mancher Leser über die eine oder andere Frage genaueren Aufschluß wünscht.

Paderborn. P. Simon.

Meffert, Franz, Dr., **Ernst Haeckel, der Darwinist und Freidenker.** Ein Beitrag zur Charakteristik des modernen Freidenkertums. M.-Gladbach, Volksvereinsverlag, 1921 (254 S. 8°). Geb. M. 11.

Haeckel wird als Philosoph oder gar Theologe von wissenschaftlichen Kreisen schon lange nicht mehr ernst genommen, um so mehr aber von weiten Volksschichten bis tief in die Reihen der Gebildeten hinein. Eine gründliche Abrechnung mit ihm ist daher sehr zu begrüßen, und eine solche bietet Meffert in dem vorliegenden Werke. Punkt für Punkt wird die Stellungnahme Haeckels zu den großen Fragen der Weltanschauung sowie zum Christentum und zur katholischen Kirche einer scharfen, vernichtenden und zum Teil ätzenden Kritik unterzogen. Sehr erfreulich ist die rücksichtslose Offenheit, mit welcher der Verf. im letzten Kapitel die Zusammenhänge zwischen dem ganz besonders von Haeckel und dem Freidenkertum geförderten materialistischen Zeitgeist und dem Zusammenbruch Deutschlands aufdeckt. Gegenüber dem Entropiegesetz wäre nach den kritischen Untersuchungen von Isenkrahe und neuestens von Schnippenkötter mehr Zurückhaltung am Platze gewesen, doch wird dadurch das Urteil des Verf. über die Stellung Haeckels zu diesem Gesetze nicht berührt. Die vielen Druckfehler sind für den Leser sehr störend.

Das Buch reiht sich den übrigen Schriften M.s würdig an. Es bietet, besonders auch für Vorträge, eine große Fülle des Stoffes. Der Verf. ist wohl bewandert in der fachmännischen Literatur und bringt viele Zitate aus derselben.

Freiburg i. Br. H. Straubinger.

Herbigny, Michael d', S. J., **Theologica de Ecclesia.** Pars prior: De Deo universos evocante ad sui regni vitam seu de institutione Ecclesiae primaeva. Editio secunda. Paris, Gabriel Beauchesne, 1920 (280 S. gr. 8°). Fr. 12.

Das Buch ist dem Kardinal Mercier gewidmet, der gefeiert wird als *intrepidus iustitiae praeco, humani generis honor et gloria.* Es ist der erste Teil einer dogmatisch-apologetischen Lehre über die Kirche, zu der der zweite Band nächstens erscheinen soll. Dieser erste Band ist der Urkirche gewidmet, wie sie uns in der Hl. Schrift entgegentritt. In drei Abschnitten ist die Rede vom Ursprung der Kirche, von ihren Eigenschaften und von ihrer Organisation. Der Stoff ist erschöpfend behandelt mit weitgehender Berücksichtigung der gegnerischen Strömungen, namentlich in Frankreich und Deutschland. Ein deutscher Leser wird es allerdings vermissen, daß die von Hugo Koch neuerdings wieder angeregte Frage über die Stellung Cyprians zum Primat gar nicht berücksichtigt ist, ebenso daß bei der allgemeinen Literaturangabe das bedeutsame Werk von Straub: *De Ecclesia Dei* (Innsbruck 1912) unerwähnt bleibt. Die Darstellungsweise ist die scholastische, und zwar in ihrer schroffsten Form mit den unvermeidlichen Syllogismen und einer Unsumme von Distinktionen und Subdistinktionen. Distinktionen sind gut und unvermeidlich, aber der Verf. tut hierin des Guten doch etwas zu viel. Auf Schritt und Tritt stolpert der Leser über eine römische oder arabische Ziffer, über einen großen oder kleinen Buchstaben des lateinischen und griechischen Alphabetes, auch innerhalb der einzelnen Sätze. Ähnlich ist es mit den Syllogismen; wir meinen, einen rein positiven Stoff sollte man nicht in die Uniform des Syllogismus zwängen.

Freiburg i. Br. H. Straubinger.

Wendt, Hans Hinrich, Prof. der Theologie in Jena, **System der christlichen Lehre.** Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1920 (VIII, 659 S. gr. 8°). M. 24.

Dieses Lehrsystem „möchte die feste christliche Gesamtanschauung wissenschaftlich darlegen, von der aus die populäre christliche Lehre, Predigt und Seelsorge in der Gegenwart leicht und sicher gegeben werden kann" (S. 2). Sofort stellt sich das Problem ein, worin das Kriterium für das echt Christliche gelegen sei. Die Altreformatoren glaubten es in der Inspiration zu besitzen. Allein diese lehnt Verf. mit allen Neueren ab; sie stamme aus dem Judentum. Zudem habe die Kritik den altprotestantischen Glauben an die Schrift völlig aufgelöst. Ihre *auctoritas causativa* und ihre *perspicuitas* seien nicht mehr aufrecht zu halten. Auch Luther habe ja bei Hebr, Jak, Jud und Apok von ihrer *auctoritas* nichts empfunden. Dazu käme die kritische Notwendigkeit, zwischen primären und sekundären Schichten in der Geschichte Israels, Jesu und des Urchristentums zu unterscheiden. Es fehle den biblischen Schriften ein wissenschaftlich wahres Weltbild, und noch mehr ein einheitlicher religiöser Geist und Charakter. Nicht einmal eine gradlinige Entwicklung der Gedanken könne in ihnen gefunden werden; man könne Stockungen, Gegenwirkungen, Rückströmungen, Abirrungen in ihnen beobachten. So „liegen in der Schrift religiöse Gedankenkreise verschiedener Richtung und Höhenlage nebeneinander". Luther handelte willkürlich, als er mit seiner Rechtfertigungslehre als Materialprinzip die Schrift zu messen versuchte.

Indem der Verf. die katholische Lehre von der durch die Kirche verbürgten Wahrheit einfach als eine ungeschichtliche „Fiktion" ablehnt, kommt er zu dem Ergebnis: „Das Evangelium Jesu ist die in erster Linie berechtigte Norm der echten Christlichkeit."

Aber wodurch ist die Echtheit der evangelischen Geschichte zu erweisen, worin ja Verf. vorhin schon „primäre und sekundäre Schichten" unterschieden hat? Er sagt, diese kritische Arbeit sei „von großem Interesse, aber von ihren Ergebnissen hinge für unsere Erkenntnis der Hauptzüge des geschichtlichen Bildes Jesu verhältnismäßig wenig ab".

Die Geschichtlichkeit Jesu und seine epochemachende Bedeutung und Wirksamkeit stände gerade auf Grund der Evangelienkritik allgemein fest. Das Evangelium sei von „eminenter organischer Einheitlichkeit", es biete ein Ganzes, eine einheitliche Gesamtanschauung. Freilich eine völlig unfehlbare Norm könne das Evangelium nicht sein; wer eine solche verlange, müsse sich schon mit den Surrogaten begnügen, die der Katholizismus an dessen Stelle gesetzt habe. Die Gewißheit der Evangelien sei wie alle historische Gewißheit nur eine relative, die immer neuer Kritik unterliege. Aber eben deshalb bedürfe das Christentum auch der Weiterentwicklung. „Jesus selbst hat seine religiöse Grundanschauung für sein damaliges israelitisches Volk ausgestaltet." „Diese Entwicklung kann nie aufhören. Doch muß dabei, wenn sie echt sein will, der charakteristische Grundtypus, den Jesus in seinen Evangelien geschaffen hat, bewahrt bleiben." Die Fragen nach dieser Konformität ließen sich im einzelnen gewiß nur schwer beantworten. Es bliebe „die Möglichkeit verschiedener christlicher Meinungen"; daher solle man Toleranz üben.

Das eine und andere klingt in dieser Prinzipienlehre ja an die katholische Lehre von dem dogmatischen Fortschritt an; aber jeder sieht, daß hier „die Norm des echt Christlichen" nicht, wie es anfangs versprochen wurde, in dem Evangelium Jesu liegt, sondern in dem religiösen Empfinden des einzelnen betreffs dieses Evangeliums. Und damit landet man wieder bei Luther, den man anfangs abgelehnt hatte.

Wendt hat die Glaubens- und Sittenlehre in ein System zusammengezogen und handelt im einzelnen: Von Gott und seinem ewigen Heilszwecke; von der Welt und vom Menschen; von Christus als dem Heilsmittler; von der heilsvermittelnden Funktion der Christenheit (Kirche); von der Gotteskindschaft.

Im einzelnen heben wir folgendes hervor. Aus der Gotteslehre Jesu, die ja nach früher Gesagem „Norm" des Christlichen sein muß, „ist die Trinitätslehre auszuschließen". Eine wirksame Beziehung Gottes zur wechselvollen Welt setzt auch in Gott Veränderung voraus. Gott ist wesentlich „einheitlicher Wille", seinen „ganzen Gefühls- und Vorstellungsprozeß beherrschender Wille". „Gott hat eine Stetigkeit der Willensrichtung, d. h. einen festen Charakter und eine durch diesen seinen Charakter bedingte einheitliche Stimmung und Anschauungsweise." Die Existenz von Engeln wird anerkannt. In der Schöpfungslehre wird dem Katholizismus Verunreinigung des Schöpfungsbegriffs vorgeworfen, weil er im Teufelsglauben und in der Aszese einem gnostischen Dualismus huldige. Man darf wohl fragen, ob denn das gegen die „Norm" der Lehre Jesu sei. In dem § von Gott und Welt ringt Verf. nach Ausdrücken, die das Ineinander von Transzendenz und Immanenz zusammenfassen sollen; er hätte, falls er auch katholische Autoren eingesehen, leicht die an Paulus (Apg 17, 28), die Väter und Scholastik sich anlehnende Wendung übernehmen können, daß Gott trotz seiner Transzendenz doch in der Welt ist *per essentiam, potentiam, praesentiam;* ferner daß der *concursus* Gottes mit den Weltursachen nicht einen Konflikt für unser Denken bewirkt, weil Gott stets nach der innersten Natur der Kreaturen wirkt, nicht ihr entgegen. Unhaltbar ist des Verf. Meinung, Gott wirke die Naturvorgänge „unmittelbar" selbst (Monismus?); wo bleibt dann die Naturwirkung? Nur das Böse macht eine gewisse Ausnahme. Als Zweck der Welt gilt dem Verf. die Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden. Davon hängt auch die Dauer der Welt ab; ist die Zahl der Kinder Gottes beschränkt, dann hört sie einmal wieder auf, andernfalls dauert die Weltentwicklung ewig fort. Dagegen wird „diese" Welt (Erde) wie sie anfing wieder ein Ende nehmen. Mit Recht betont W., daß jede durch Teleskop und Mikroskop gewonnene Erweiterung des Weltbildes auch eine Erweiterung unserer Ehrfurcht vor Gottes Größe und Weisheit bedeuten muß. Wie so viele andere Protestanten lehnt W. den kosmologischen Gottesbeweis ab und nimmt die Möglichkeit einer unendlichen Reihe an *(regressus in infinitum)*, die durch die Mathematik bewiesen werden könne. Wie Gott ewig in sich ruhe und bestehe, so könne es auch die Welt trotz ihrer Wandelbarkeit. Auch dem teleologischen Gottesbeweis erkennt er wenig Kraft zu.

Der Kernpunkt der protestantischen Theologie liegt in der Christologie. Wie steht es in dieser Hinsicht mit W.? Um es kurz zu sagen: Er lehrt den dynamischen Modalismus der alten Monarchianer. Christus war ein Mensch, der voll Gotteskraft und heiligem Geiste war. „Die Verketzerung dieser Monarchianer in der alten Kirche darf uns nicht davon abhalten, uns in eine Reihe mit ihnen zu stellen." „Es gibt keine Gottessohnschaft höherer Art und eigentlicheren Sinnes, als eine solche, welche durch den Besitz der göttlichen Geisteskraft konstituiert wird. Vgl. Röm. 8, 14" (S. 371). „Christus ist auferstanden heißt, er lebt, nicht aber, er ist leiblich auferweckt. Darnach ist auch seine Himmelfahrt zu beurteilen." Die Kirche lag nach W. noch nicht im Gesichtskreise Jesu, stellte sich dann nach seinem Tode aber naturgemäß ein. Seit Beginn der apostolischen Zeit galt überall die Taufe als Ritus der Aufnahme und wurde das Herrenmahl als brüderliches Liebesmahl zum Gedächtnis des Todes des Herrn begangen. Daß Paulus in der Taufe die Mitteilung des H. Geistes und in der Eucharistie die Teilnahme am Leibe und Blute des Herrn sieht, fällt hier unter den Tisch. Bald tauchte die Meinung auf: „das Apostolische sei das echt Christliche", woraus die Rechtsfiktion der bischöflichen Kirchen mit heilsvermittelndem Werte entsprang (Irenäus). Beim Sakramentsbegriff wird das katholische *opus operatum* richtig dargestellt, dagegen vom *opus operantis* des Empfängers gesagt, daß es „in gehorsamer Unterwerfung unter die Ordnung und Lehre der Kirche ohne Entgegensetzung eines Hindernisses" bestehe, daß es also „nur des geringsten Maßes von eigenem Entgegenkommen des Empfängers bedarf". Natürlich wirken die katholischen Sakramente nach W. „magisch" und erteilen das Heil als „hyperphysische Substanz". Daß auch Paulus und die Apostelgeschichte — von den Evangelien zu schweigen — diesen katholischen Sakraments- und Gnadenbegriff haben, fällt wieder unter den Tisch; und doch wird das von den liberalen Protestanten heute fast allgemein zugestanden. Die Nottaufe ist katholische Magie. „Die Taufe ist nicht heilsnotwendig", wenn auch nicht völlig wertlos. Das Herrenmahl ist „ein Opfermahl, durch das die Teilnehmer ihre Anerkennung des Heilswertes dieses Todes bezeugen sollen". Es spaltete sich später in die Agapenmahle und in die Mahlzeiten mit „mysteriöser Umwandlung der Elemente"; in ersteren wurde „natürliche", in letzteren „himmlische Speise" genossen. In der Eschatologie urteilt der Verf., daß Gott die Guten zu sich nimmt, die bewußt und beharrlich ihm Widerstrebenden aber vernichtet. Auch die Nichtchristen können selig werden, da das Christentum nichts ganz Neues ist und bringt, sondern nur „eine Ausbildung, Steigerung und Vollendung dessen, was anfänglich und in verschiedenen Entwicklungsgraden auch in der nichtchristlichen Menschheit vorhanden ist".

Wer in der protestantischen biblischen und dogmatischen Literatur zu Hause ist, erfährt aus W.s Buch nichts Neues; nur mit Rücksicht auf weitere Kreise ist die Anzeige etwas umfangreicher ausgefallen. Von katholischer Literatur fand ich, wie gewöhnlich bei den protestantischen Theologen, nicht einen einzigen Namen.

Paderborn. B. Bartmann.

Scharsch, P. Ph., Obl. M. I., **Die Devotionsbeichte.** Lehre und Anleitung. Leipzig, Vier Quellen-Verlag, 1920 (229 S. 8°). M. 11; geb. M. 14.

Die Wahrnehmung, daß seit dem Dekrete Pius' X über die öftere und tägliche Kommunion wohl zahlreiche

Schriften zu ihrer Förderung vorliegen, „dagegen so gut wie gar nichts vorhanden (sei) über die häufige Beichte, obgleich doch auch dieses Sakrament jetzt viel öfter empfangen wird als früher“ (Vorwort), bestimmten den Verf., diese „Lücke in unserer aszetischen Literatur“ auszufüllen. Den Ausdruck „Devotionsbeichte“, den er „bereits vorfand“, übernahm er deshalb, weil „Andachtsbeichte“ zu wenig sagt, und versteht darunter „jene Beichte, die häufig empfangen wird und bei der keine Todsünde anzuklagen ist“.

Von einer eigentlichen „Lücke“ kann jedoch schon darum nicht recht die Rede sein, weil beispielshalber die in gut 200000 Exemplaren verbreiteten Schriften P. Hockenmaiers O. Fr. M. (»Der beichtende Christ«) und P. Grüners O. M. Cap. (»Seelenfriede«) ebenfalls reichlich zum Gegenstand sprechen, wenn auch nicht wie hier in dreizehn einander folgenden Kapiteln. Gleichwohl wird man es dem Verfasser zu danken wissen, daß er die spröde und trockene Materie derart sicher und angenehm leserlich dargestellt hat. Sowohl Beichtväter als Beichtkinder können reichen Gewinn daraus ziehen.

Ab und zu (z. B. S. 38. 43. 44. 46. 59) vermißt man den Fundort der Belegstelle. Konzilsentscheidungen werden (s. S. 22) besser mit „can.“ (für „c.“) angegeben. Wer bezeugt, daß „Cyprian, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus niemals gebeichtet“ (S. 23) haben?

Heiligenkreuz (Wienerwald). P. Tezelin Halusa.

Wunderle, D. Dr. Georg, **Zur Psychologie der Reue.** Ergebnisse einer Umfrage. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1921 (69 S. gr. 8°). M. 12.

Die in ihrer formal-wissenschaftlichen Gestaltung sehr junge Religionspsychologie zeigt in Methode und Resultat noch die tastenden Unsicherheiten aller werdenden Organismen. Ganz verständlich, da ja gerade ihr Gebiet außerordentlich schwer zugänglich und faßbar ist. Außer der Selbstbeobachtung ist besonders auch das Studium fremden Seelenlebens notwendig. Diesem sucht man u. a. nach amerikanischem Muster (vgl. besonders Starbuck) namentlich durch die Methode der von verschiedenen Personen zu beantwortenden Fragebogen nahe zu kommen.

An der Hand dieses Hilfsmittels hat nun G. Wunderle eine Untersuchung über die Reue angestellt, die als Sonderdruck aus dem glücklicherweise wieder fortgesetzten Archiv für Religionspsychologie (Band 2 und 3 erscheinen eben als Doppelband) vorliegt. Es handelt sich um die psychische Analyse der katholischen Beichtreue. W. hat dreißig Fragebogen ausgehen lassen an Herren und Damen, Theologen und Ordensleute. Zunächst enthält der Fragebogen eine kurze Orientierung über die Form, in der die Versuchspersonen ihre Selbstbeobachtungen anstellen und ihre Ergebnisse buchen sollen. Dann folgt eine Reihe von Fragen, deren Ziel etwa folgende Feststellungen sind: 1. Was wollen die einzelnen mit der Reue erreichen? 2. Welche Gefühle werden von ihnen als seelische Momente der Reue empfunden? 3. Welche Willensäußerungen zeigt der Reueakt? 4. Worin liegt die Besonderheit der in Frage stehenden Reue gegenüber den verwandten Erscheinungen der Gewissensregung und Bußgesinnung? 5. An welchen Umständen glaubt man die Echtheit der Reue zu erkennen? 6. Welche körperlichen und seelischen Reaktionen des Reueaktes sind zu konstatieren? — Über das ihm so zugegangene Material urteilt W., daß es für die Kernfrage, nämlich die Beteiligung des Gefühles und Willens am Reueakte, noch keine genügende Unterlage biete. Eine eingehendere Bearbeitung des Stoffes kündet er für später an.

Es ist W. zuzugestehen, daß er sein Gebiet vorsichtig und behutsam sondierte und sich vor übereilten und gewagten Folgerungen hütete. Man wird auch im allgemeinen mit der Art seines Verfahrens für seinen bestimmten Zweck einverstanden sein. Freilich wird sich bei jedem Forscher Zweck, Einstellung und Auswahlprinzip bei der Fragestellung sowohl hinsichtlich der Personen wie der materialen und formalen Gestaltung der Frage in etwa individuell gestalten.

Der Verf. hat gewiß recht, wenn er glaubt, daß der positive Ertrag der Umfrage nach der psychischen, und ich füge hinzu, auch nach der religiösen Seite in erkenntnistheoretischer Beziehung nicht sehr groß ist, und wenn er vor überspannten Hoffnungen auf diesem Gebiete warnt. Nun, einen praktischen Wert haben die Untersuchungen jedenfalls, nämlich in Hinsicht auf Pädagogik, praktische Seelsorge usw. Ob für die Wissenschaft als solche durch derartige Umfragen viel herauskommt, muß erst abgewartet werden. Jedenfalls ist diese Methode mit sehr vielen Schwierigkeiten belastet. Nicht nur, daß sie indiskret zarteste und verschwiegenste Dinge erfragt, sondern auch dadurch, daß die Angaben der Versuchspersonen jedesmal sehr verschieden sind, je nach dem Geschlecht, dem Charakter, dem Alter, der Bildung, der jeweiligen Stimmung usw. der letzteren. Hier tut sich die ganze unerforschte und überhaupt wohl niemals ganz erfaßbare Problematik der differentialen Psychologie auf. Aber auch diese Mannigfaltigkeit der religiösen Erfahrungen zu erkennen, ist sehr wertvoll für Theorie und Praxis. — Mehr positiven Ertrag als von der Untersuchung einzelner religiöser Erscheinungen auf Grund von Nachfrage verspreche ich mir von der psychologisch-phänomenologischen Untersuchung der religiösen Akt- und Gegenstandserlebnisse. Von hier aus dürften wichtige Aufschlüsse zu erhoffen sein für die normalen wie übernormalen Erscheinungen der Religion, wie auch für eine fruchtbare Religionsvergleichung. Und wenn auch das Ergebnis der Religionspsychologie geringer wäre und katholischerseits nur darin bestünde, die modernen Arbeiten auf diesem Gebiete in Methode und Resultat vor Exzessen zu bewahren, so wäre auch damit schon viel getan. Jedenfalls begrüße ich unter mehrfachem Gesichtspunkte die Untersuchung Wunderles.

Münster i. W. J. Steffes.

Kleinere Mitteilungen.

»Dr. Johann **Mader,** Professor der Theologie in Chur, **Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament.** Dritte, verbesserte Auflage. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1919 (VIII, 160 S. gr. 8°). M. 5,20.« — Die beliebte Allgemeine Einleitung ins A. und N. T. von Mader wird auch in der 3. Auflage ihren verdienten Platz als Studentenbuch behaupten. Trotz vieler Ergänzungen und Änderungen der Neuauflage geht der Wunsch des Ref. allerdings dahin, daß der Zweck des Autors, „den Theologen, soweit sie nicht gerade Fachmänner sind, zur Orientierung über den heutigen Stand der Wissenschaft zu dienen“, überall konsequenter durchgeführt wäre. So vermißt man beispielsweise in § 26 nicht gerne die Erwähnung der Sinaiinschriften und ihrer Schrift. Die Geschichte der Vokalisation war in § 27 im Lichte des heutigen Wissens darzulegen. Die Geschichte der östlichen Überlieferung (P. Kahles Forschungen!) durfte im selben Paragraphen nicht beiseite gestellt werden. Vom Pentateuch der Samaritaner (§ 28) ist nicht erst die Genesis erschienen; vielmehr ist die ganze wichtige Ausgabe schon 1918 mit dem Deuteronomium abgeschlossen.

Norbert Peters.

»**Waß,** Virgil P. O. Cap., **Repetitorium theologiae fundamentalis.** Innsbruck, Felizian Rauch, 1921 (328 S. kl. 8°). Geb. M. 30.« — Das Büchlein bereitet dem Leser oder vielmehr dem Käufer auf den ersten Blick eine große Enttäuschung; für 30 M. bekommt er ein unansehnliches Bändchen, das ihm fast unter den Händen verschwindet. Doch ist hier auf engem Raum viel Stoff zusammengedrängt, dank der Verwendung des dünnen Bibeldruckpapiers und dem kleinen Druck, der allerdings die Augen hart mitnimmt. Das Büchlein bietet den üblichen Lehr-

stoff der Apologetik oder Fundamentaltheologie in knapper, klarer und präziser Darstellung. Der Verf. definiert die Fundamentaltheologie als *demonstratio fundamentorum fidei ex revelatione et ratione.* Wir können dieser Definition nicht zustimmen; die Apologetik kann ihre Argumente nicht der Offenbarung als solcher, sondern nur der Vernunfterkenntnis entnehmen. Auch der Methode, die der Verf. einhält, können wir nicht beipflichten; er schickt der philosophischen bzw. geschichtlichen Beweisführung stets die theologische Begründung aus Kirchenlehre, Schrift und Tradition voraus; so verfährt die Dogmatik, aber nicht die Fundamentaltheologie. Der ganze Abschnitt über die Quellen der Offenbarung gehört in die Einleitung zur Dogmatik, nicht in die Apologetik. Straubinger.

»**Mausbach,** Joseph, Dr., Professor an der Universität Münster i. W., **Weltgrund und Menschheitsziel.** [Apologetische Tagesfragen 4. Heft]. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1921 (56 S. gr. 8°). M. 6.« — Die Broschüre enthält zwei Vorträge über die im Titel genannten Gegenstände. Im ersten zeigt der Verf. gegenüber dem Materialismus und Pantheismus die Notwendigkeit eines überweltlichen persönlichen Gottes, im zweiten wird die Unzulänglichkeit der religionslosen Moral nachgewiesen an den Moralsystemen des Naturlebens (Übermenschen), des Menschheitswohles und des Kulturfortschrittes. Die Darstellung vermeidet alles rein doktrinelle Beiwerk und bewegt sich durchweg in den Formen edler Popularität. Straubinger.

»Dr. R. **Klimsch, Lebt Jesus noch — Ist Jesus Gott?** Regensburg, Verlagsanstalt, 1920 (217 S. kl. 8°). M. 6.« — Die Schrift ist eine z. T. auf dem bekannten Werk von Pater Didon ruhende populäre Apologie der Gottheit Christi, die dem Seelsorger für Predigten und Vereinsvorträge gute Dienste leisten kann. Der 2. Teil bringt Erzählungen und Berichte über wunderbare Erscheinungen des Herrn. Hier wäre in manchen Punkten größere Vorsicht geboten gewesen, so namentlich bei den Schilderungen über Klara Moes, über deren Beurteilung ich mich im Aprilheft der »Süddeutschen Monatshefte« 1916 eingehend ausgesprochen habe. Über Katharina Emmerich verweise ich auf meine Darstellung in der Passauer Theol. Monatsschrift 1919 und betreffs der Offenbarungen der h. Katharina von Siena auf meinen Artikel »Die Begnadigte von Schippach« in Theol. und Glaube 1916, sowie auf Dehio, *Disquis. mag. libri* VI, Buch 4, quaest. 3, § 4. Bezüglich der Szientisten wäre wenigstens anzuerkennen gewesen, daß eine Reihe von Heilungen als Suggestionserfolge konstatiert wurden (vgl. Hellwig, Gesundbeten, Leipzig 1914). Ludwig.

»Dr. **Rötzer, Was ist vom Adventismus zu halten?** M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1920 (24 S. gr. 8°). M. 1.« — Eine populäre, geschickte Polemik gegen die namentlich in Bayern ihre Propaganda unter amerikanischen Geschäftstricks entfaltenden Adventisten. Man wird aber m. E. gerade im wichtigsten Punkt, der Sabbatfrage, schwer gegen sie etwas ausrichten, wenn man die bei uns bisher ja wohl ausschließlich beliebte Theorie von einer bloßen Verschiebung der Sabbatfeier auf den Sonntag festhält. Wenn der Dekalog in seiner Ganzheit fortbestand, durfte sich die Urgemeinde auch keine Verschiebung erlauben. In Wirklichkeit betrachtet eine Reihe altchristlicher Schriftsteller mit St. Paulus auch den Dekalog in dem Sinne für aufgehoben (samt dem ganzen A. B.), daß nur jene moralischen Vorschriften in den N. B. übergingen, die dessen Stifter promulgierte. Der Sabbat gehörte offenbar nicht dazu. Es ist sehr bezeichnend, daß die Didache und der Barnabasbrief in ihrem moraltheologischen Teil nicht von den zehn Geboten reden, sondern eine Zusammenstellung der Moralvorschriften Jesu bringen, unter Herübernahme der sittlichen Vorschriften des Dekalogs. Die Urgemeinde feierte allerdings neben dem Sonntag auch noch den Sabbat, weil sie schon durch Staatsgesetz hierzu verpflichtet war (vgl. Döllinger, Das Christentum in der Zeit der Grundlegung). Es ist auch nicht richtig, daß die altjüdische gesetzliche Sabbatruhe auf den Sonntag verlegt worden wäre. Die altchristlichen Schriftsteller fordern nur Enthaltung von Arbeiten, um zum Besuch des Gottesdienstes Zeit zu gewinnen. Erst die merowingisch-karolingische Gesetzgebung gab strengere Ruhegebote unter Hinweis auf die Sabbatruhe (vgl. Zahn, Skizzen aus dem Leben der alten Kirche). Zu S. 9 ist zu bemerken, daß Neander kein „mittelalterlicher" Schriftsteller war. S. 4 muß es statt „Zorn des Leuen" heißen „der Wurm, der tückisch sticht", denn letzteres Bild soll doch auf die Sektierer Anwendung finden. — Die Broschüre sollte möglichst weite Verbreitung finden, aber unter Einfügung des über den Sabbat Gesagten; denn nur dieses Argument verfängt in der Polemik mit Adventisten. Ludwig.

»Dr. med. Franz **Kleinschrod,** prakt. Arzt, **Das Lebensproblem und das Positivitätsprinzip in Zeit und Raum und das Einsteinsche Relativitätsprinzip in Raum und Zeit.** Eine prinzipielle Untersuchung, zugleich ein neuer Weg zur Lösung des Lebensproblems. [Frankfurter zeitgemäße Broschüren 1920 Okt./Dez.]. Hamm, Breer & Thiemann (64 S. gr. 8°). M. 3,75.« — Unter Anerkennung der gewaltigen Bedeutung des Einsteinschen Relativitätsprinzips hebt der Verf. hervor, daß es keine Anwendung finden kann auf die übermechanischen Gesetze des Lebens, daß das Leben aber die leblose Natur beherrscht. Das Lebensproblem erfordert, wie Kl. darlegt, ein Positivitätsprinzip, und dieses gebe dem Einsteinschen Relativitätsprinzip erst seine tiefere Begründung. Bewährt sich diese Kl.sche Entdeckung des Positivitätsprinzips, so sind wir in der Erkenntnis des wahren Wesens des Lebens einen großen Schritt weiter gekommen. Die Broschüre sei aufmerksamer Beachtung empfohlen.

Das im vorigen Jahrgang Sp. 68 aufs wärmste empfohlene Priesterbuch »**Paulus**« von Otto **Cohausz** S. J. hat rasch eine zweite Auflage erlebt (4.—9. Tausend. Leipzig, Vier Quellen Verlag, o. J. 355 S. Geb. M. 22). Es ist kein „Leben" Pauli, sondern eine tiefdurchdachte und in ihrer packenden Sprache ans Herz greifende Anwendung der Aussprüche und Erlebnisse des Apostels auf das Priesterleben von heute. Belehrung und Erhebung, Trost und Ermutigung sind in reicher Fülle aus diesen gediegenen Betrachtungen zu schöpfen.

»**Honnef,** Dr. Joh., **Das Priesterideal des h. Bernhard.** Der Priester in seiner Berufung, seinem Leben und Wirken nach der Darstellung des h. Bernhard von Clairvaux. Ein Lebensbuch für Priester und Kandidaten des Priestertums. Düsseldorf, L. Schwann, o. J. [1919] (XI, 198 S. 8°). M. 5.« — Eine von jenen Schriften, die durch ihren Titel Käufer anlocken und irreführen. Denn das Büchlein enthält lange nicht, was es mit tönenden Worten verheißt, sondern nach einer „Vorbemerkung" und einer „Einleitung", die weder etwas Besonderes noch etwas Neues bietet, Stellen aus den Schriften des Heiligen (geordnet) über Berufung, Leben, Wirken und Lohn des Priesters, und zwar auf der linken Seite den Urtext und auf der rechten die Übersetzung. Der Index einer Mabillon-Ausgabe bringt reichlicheres Material als dieses Büchlein. Regens Ries, auf den sich der Verf. bezieht, hätte ihm sagen können, wie man's anzupacken hat, damit „das Priesterideal" im Geiste des h. Bernhard zustande komme. Hier werden bloß Hau- und Bausteine geliefert. — „Einleitung" und „Anmerkungen" bergen so manchen Fehler: z. B. kennt H. nicht die Ausgabe der *Sermones* in den »*Xenia Bernardina*«? — Janauscheks »*Bibliographia*« führt er zwar S. 198 an, aber eingesehen hat er sie nicht, er könnte sonst nicht von einem halben Tausend Druckwerke schreiben (S. 23), die sich mit dem Heiligen befassen. — Die S. 196 mitgeteilte Autoren-Liste ist unvollständig. — Das Zitat aus Augustins »Bekenntnissen« (S. 13) lautet wörtlich: *Potuerunt hi, potuerunt hae, cur non tu?* — Recht sonderbar ist die Abkürzung S. g. VIII: . . . recognita *e. c.* tertiis, sowie die auf S. 21 s. t. Sctrm., zumal sie in deutschen Buchstaben gegeben wird. P. T. H.

»**Die betrachtende Ordensfrau.** Handbuch für barmherzige Schwestern von Gerhard **Diessel** C. SS. R. Zwei Bände. Fünfte und sechste Auflage. Freiburg i. Br., Herder & Co., o. J. (XV, 474; XIII, 502 S. 8°). M. 41; geb. M. 55 und Zuschläge.« — Ein den geistlichen Bedürfnissen der barmherzigen Schwestern bestens angepaßtes Werk. Es enthält je eine Betrachtung auf alle Tage des Kirchenjahres nebst einem Anhange von Betrachtungen für jeden ersten Monatsfreitag und etwa 60 Betrachtungen für Feste und Gedenktage. Die Betrachtungen sind kurz, durchschnittlich 2 Seiten lang. Sie bieten kernige Erwägungen in schlichter Sprache, praktische Nutzanwendungen auf das innere und äußere Leben der Schwestern und jedesmal einen entsprechenden genau bestimmten Vorsatz. So ist das Werk geeignet, reichen Segen zu stiften.

»**Pichler,** Joh. Ev., **Der Weg zum Leben.** Katholisches Religionsbuch mit Beispielen und Bildern. Zweite, vermehrte u. verbesserte Auflage. Missionshaus St. Gabriel, Mödling bei Wien (512 S. gr. 8°). Geb. Kr. 100, M. 35.« — Das Buch ist ein Volksbuch im besten Sinne des Wortes, das in gleicher Weise belehrt und für die Wahrheit erwärmt. In 106 Lesungen wird

die katholische Glaubens- und Sittenlehre in schlichten, gemütvollen Worten dargelegt und begründet, durch treffende und ansprechende Beispiele aus der Hl. Schrift, der Geschichte und der Lebenserfahrung beleuchtet und an sorgfältig ausgewählten künstlerischen Bildern illustriert, mit Fragen und Antworten am Schluß, in denen der Inhalt kurz zusammengefaßt ist. Sehr wirksam sind die Ausblicke auf die gegenwärtige Zeitlage. Dem Buch ist weiteste Verbreitung zu wünschen. Straubinger.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Biblische Theologie.

Lattey, C., The Religion of the Scriptures: papers from the Catholic Bible Congress held at Cambridge July 16—19, 1921. Lo., Heffer (115). 3 *s* 6 *d*.

Volz, P., Die Bedeutung des A. T. für den christl. Glauben (NKirchlZ 7, 337—50).

Joüon, P., Etudes de sémantique hébraïque (Biblica 3, 336—42).

Pirot, L., Note sur le recension de Lucien (Ebd. 356—60).

Desnoyers, L., L'invasion des Philistins en Canaan (BullLitt Eccl 7/8, 241—64).

Knight, G. A. F., Nile and Jordan: the archaeological and historical inter-relations between Egypt and Canaan, from the earliest times to the fall of Jerusalem in A. D. 70. Lo., J. Clarke (572 fol.). 36 *s*.

Wellhausen, J., Israelitische u. jüdische Geschichte. 8. Ausg. Berl., Ver. wiss. Verleger (372). M 40.

Browne, L. E., Early Judaism. Cambr., Univ. Pr., 1920 (248). 14 *s*.

Delitzsch, F., Babel u. Bibel. Neu bearb. Ausg. 61.—63. Tsd. Mit 59 Abb. Lpz., Hinrichs (80). M 12,50.

Vöhringer, L., „Die große Täuschung" — wo liegt sie? Gedanken zur antisemit. Streitschrift F. Delitzschs gegen das A. T. Stuttg., Verlag des Ev. Volksbunds (16). M 1,50.

König, E., Wie weit hat Delitzsch Recht? Beantwortet durch krit. Beleuchtung des 2. Teils von Delitzschs „Die große Täuschung". Berl., Schwetschke (39). M 3,60.

Chase, F. H., What did Christ teach about divorce? Lo., S. P. C. K. (64). 1 *s* 6 *d*.

Box, G. H. and Gore, Ch., Divorce in the N. T.: a reply to Dr. Charles. Ebd. (61). 2 *s*.

Völter, D., Das Ende des Täufers Johannes u. das Gastmahl des Herodes Antipas (NThTijdschrift 1, 10—27).

Drews, A., Das Markus-Evangelium als Zeugnis gegen die Geschichtlichkeit Jesu. Mit 12 Abb. u. 12 Sterntaf. Jena, Diederichs (II, 326). M 60.

Bacon, B. W., Is Mark a Roman gospel? Lo., Milford, 1920. 5 *s* 6 *d*.

Völter, D., Noch eine Erklärung von Mark. 6, 48 (NThTijdschrift 1, 28—35). — Der Parallelismus zwischen Mark. 7, 24—37 u. 8, 22—9, 29 (87—97).

Rüdel, Das Mißverständnis im Johannesevangelium (NKirchlZ 7, 351—61).

Jackson, F. J. F., and Lake, K., The Beginnings of Christianity. Part 1, The Acts of the Apostles. Vol. 1, Prolegomena 1: The Jewish, Gentile and Christian Backgrounds. Lo., Macmillan, 1920 (491). 18 *s*.

Mundle, W., Die Stephanusrede Apg. 7 eine Märtyrerapologie (ZNeutestWiss 3, 133—47).

Diehl, E., Zur Textgeschichte des latein. Paulus (Ebd. 97—132).

Bacon, B. W., Jesus and Paul. NY., Macmillan (IX, 251).

Mathers, J., The Master builder: a study of the life of the Apostle Paul. Lo., Student Christian Movement, 1920 (167). 3 *s*.

Ramsay, W. M., St. Paul the traveller and the Roman citizen. 14th ed., enl. Lo., Hodder & S., 1920 (442). 15 *s*.

Murillo, L., El „Israel de las promesas", o Judaismo y Gentilismo en la concepción Paulina del Evangelio (Biblica 3, 303—35).

Vosté, J. M., Commentarius in epist. ad Ephesios. Roma, Libr. del Coll. Angelico (318). *L* 30.

Hartl, V., *Ὁ κατέχων ἄρτι* (2 Thess. 2, 7) (ZKathTh 3, 455-75).

De Bruyne, D., Fragments d'une apocalypse perdue (RBénéd 3, 97—109).

Die Heilige Schrift des Neuen Testaments. Übers. u. erkl. Bd. 8. Der Hebräerbrief. Erkl. von I. Rohr. Der Jakobusbrief. Erkl. von M. Meinertz. Judas- Petrus- u. Johannesbriefe. Erkl. von W. Vrede. Die Geheime Offenbarung des h. Johannes. Erkl. von I. Rohr. 2., unveränd. Aufl. Bonn, Hanstein (VIII, 287). M 15.

Gore, Ch., The Epistles of St. John. Lo., Murray, 1920 (250). 6 *s*.

Stählin, O., Die hellenistisch-jüdische Literatur. Mchn., Beck (IV, 535—658 4°). M. 16.

Montgomery, J. A., The Religion of Flavius Josephus (Jewish QuR Jan., 277—306).

Weber, W., Josephus u. Vespasian. Untersuchungen zu dem jüd. Krieg des Flavius Josephus. Berl., Kohlhammer (VIII, 287). M 50.

Lattey, C., A Note on the Mišna: Passover 7, 9 sq. (Biblica 3, 347—53).

Rodkinson, M. L., Talmud. New ed. of the Babylonian Talmud original text. Ed., corr. and trans. into English. Rev. by I. M. Wise. 10 vols. Lo., Luzac, 1920. 200 *s*.

Kadushin, J. L., Jewish code of jurisprudence Talmudical law decisions. 2 vols. Ebd. 1920. 30 *s*.

Moore, G. F., Christian Writers on Judaism (HarvardTheolR 3, 197—254).

Historische Theologie.

Hefele, C. J., Histoire des conciles. Trad. par H. Leclercq. T. VIII, 2e partie. P., Letouzey et Ané (639).

Watkin, O. D., A History of Penance. 2 vols. NY., Longmans, 1920 (XXIX, XIX, 775). $. 16.

Leigh-Bennett, E., Handbook of the Early Christian Fathers. Lo., Williams & Norgate (XII, 340). 21 *s*.

Bardy, G., En lisant les Pères. Tourcoing, Duvivier (319 12°).

Robinson, J. A., Barnabas, Hermas and the Didache. Lo., S. P. C. K., 1920 (126). 6 *s*.

Fonck, L., Die Echtheit von Justins Dialog gegen Trypho (Biblica 3, 342—47).

Ubaldi, P., Atenagora: La supplica per i cristiani. Testo critico e commento. Turin, Soc. ed. internaz. (XLIV, 193).

Mason, A. E. W., Clementina. Ch. ed. Lo., Methuen (318 18°). 2 *s*.

Legge, F., Philosophumena, or the Refutation of All Heresies. Vol. I. NY., Macmillan (VI, 180).

Wilmart, A., Un manuscrit du De cibis et les oeuvres de Lucifer (RBénéd 3, 124—35).

Buonaiuti, E., Ethics and Eschatology of Methodius of Olympus (HarvardTheolR 3, 255—66).

Bardy, G., S. Grégoire de Nysse, Ep. ad Philippum (RechSc Relig 3/4, 220—22).

Wilbrand, W., Zur Chronologie einiger Schriften des h. Ambrosius (HistJb 1, 1—19).

Laurand, L., L'oraison funèbre de Théodose par s. Ambroise (RHistEccl 2/3, 349—50).

Saint Columba of Iona: a study of his life, times, and influence. Lo., Dent, 1920 (263). 8 *s* 6 *d*.

Voigt, H. G., Die Anfänge des Christentums zwischen Saale u. Unstrut. Halle a. d. S., Hendel (56). M 3.

Schütte, A., Die heiligen Brüder Ewald u. die Örtlichkeit ihres Martyriums (ZGeschÄltertWestf 78, 1, 1920, 65—68).

Schulze, R., Beiträge zur Geschichte des Prämonstratenserklosters Klarholz 1133—1803 (Ebd. 25—64).

Wilmart, A., Nicolas Manjacoria Cistercien à Trois-Fontaines (RBénéd 3, 136—43).

Dimmler, E., Franz von Assisi. 3. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (74). M 6.

Binding, R. G., Die Blümlein des h. Franziskus von Assisi. Aus d. Ital. übertr. 15.—19. Tsd. Lpz., Insel-Verlag (IV, 235). M 26.

Lazzeri, Z., La vita di s. Chiara. Quaracchi, Coll. di s. Bonav., 1920 (XIV, 222).

Ferre, Th., Histoire de l'ordre de s. François. Rennes, impr. du Nouvelliste (382 12°).

Maresch, Maria, Elisabeth Landgräfin von Thüringen. 2. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (158). M 18.

Quirinus, P., De h. Elizabeth, Landgravin van Thüringen. Tilburg, Nederl. Boekhuis, 1920 (200).

Théry, G., L'authenticité du *De spiritu et anima* dans s. Thomas et Albert le Grand (RScPhilThéol 3, 373—77).

Schumpp, M., Hat der h. Thomas einen Kommentar zum Hohenliede geschrieben? (DThomas VIII, 1, 47—55).

---

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge.

Ehrle, F., Der h. Bonaventura, seine Eigenart u. seine drei Lebensaufgaben (FranziskStud 2/3, 109—24). Grabmann, M., Die Erklärung des Bernhard v. Waging O. S. B. zum Schlußkapitel von Bonaventuras *Itinerarium mentis in Deum* (125—35). Krebs, E., Zur spekulativ-theol. Eigenart des h. Bonav. (136—44). Paulus, N., Die Ablaßlehre des h. Bonav. (145—55). Kruitwagen, B., Die älteste Ausgabe der *Opuscula* des h. Bonav. (Coloniae 1484) (156—71). Trimolé, B., Deutung u. Bedeutung der Schrift *De reductione artium ad theologiam* des h. Bonav. (172—89). Andres, F., Die Stufen der *Contemplatio* in Bonav. *Itinerarium mentis in Deum* u. im *Benjamin maior* des Richard v. St. Viktor (189—200). Stöckerl, J., Die Lehre des h. Bonav. über das Wesen der evang. Vollkommenheit (211—16).

Lampen, W., B. Johannes Duns Scotus (Katholiek 159, 5, 273—89).

Heidingsfelder, G., Albert von Sachsen. Sein Lebensgang u. sein Kommentar zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles. Mstr., Aschendorff (XVI, 152, III). M 38,50.

Gottlob, A., Das Volkmarser Pfarrwesen im MA. (ZGesch AltertWestf 78, 2, 1920, 31—64).

Mulder, W., Rondom het Conciliarisme in de XIVe eeuw (Katholiek 159, 6, 337—62).

Thiel, M., Hat Gottfried v. Straßburg dem Kreise der Geistlichkeit angehört? (HistJb 1, 20—35).

Federn, K., Dante Alighieri. Jena, Lichtenstein (38). M 4.

Joachimsen, P., Die Reformation des Kaisers Sigismund (HistJb 1, 36—51).

Cauchie, A., et A. Van Hove, Documents concernant la Principauté de Liège, spécialement au début du XVIe s. Extraits des papiers du Card. Jér. Aléandre. T. II. Brüssel, Weissembruch, 1920 (407).

König, E., Erasmus u. Luther (HistJb 1, 52—75).

Paulus, N., Tetzel ein Bullenfälscher? (Ebd. 80—86).

Grisar, H., Zu Luthers Lebensende (ZKathTh 3, 475—88).

Borchmeyer, J., Das Großarchidiakonat Soest seit der Reformation (ZGeschAltertWestf 78, 2, 1920, 3—30).

Leube, M., Geschichte des Tübinger Stifts. T. 1. Stuttg., Scheufele (244). M 18.

Hünermann, F., Die Rechtfertigungslehre des Kard. Gasparo Contarini (ThQuart 1/2, 1—22).

Kruitwagen, B., De z. Petrus Canisius en de mystiek van Joh. Tauler O. P. (Studiën mei, 347—62).

Delehaye, H., S. Jean Berchmans. [Les Saints]. P., Lecoffre (172 16°).

Gaspers, J., Hexenglaube u. Hexenwahn in Erkelenz. Erkelenz, Herle in Komm. (21). M 3.

Bornhausen, K., Pascal. Basel, Reinhardt, 1920 (XI, 286). *Fr* 7,50.

Findlay, G. G., and Holdsworth, W. W., The History of the Wesleyan Methodist Missionary Society. Vol. 2. Lo., Epworth Pr. (534). 18 *s*.

Schrohe, Bischof Colmar von Mainz (PBonus Aug., 477—88).

Systematische Theologie.

Szydelski, St., Prolegomena in theologiam sacram. 2 Bde. Lemberg, Pöller-Neumann, 1920. 1921 (V, 522; 410).

Hill, O. A., Psychology and Natural Theology. NY., Macmillan (XIII, 351).

Kunze, J., Die Eigenart u. Bedeutung der Theologie als Wissenschaft (NKirchlZ 6, 301—16).

Chiocchetti, E., La religione e il cristianesimo nell' idealismo attuale di G. Gentile (RivFilosNeo-Scol 2, 95—125).

Steffes, Das metaphysisch Unbewußte in Sprache, Mystik u. Geschichte — eine Auseinandersetzung mit dem konkreten Monismus (ThGlaube 3, 157—67).

Jellinek, K., Das Weltengeheimnis. Vorlesungen zur harmonischen Vereinigung von Natur- u. Geisteswissenschaft, Philosophie, Kunst u. Religion. 2. Aufl. Mit 180 Textabbild. Stuttg., Enke (XVI, 552 4°). M 70.

Rickert, H., Der Gegenstand der Erkenntnis. 4. u. 5., vb. Aufl. Tüb., Mohr (XVI, 395). M 70.

Ording, H., Untersuchungen über Entwicklungslehre u. Teleologie. Mit Rücksicht auf die theol. Erkenntnis. Berl., Trobitzsch (196). M 20.

Matthews, W. R., Studies in Christian philosophy. Lo., Macmillan (228). 12 *s*.

Vollrath, Religionsphilosophie u. Gewissenstheologie (NKirchlZ 7, 317—36).

Widgery, A. G., Goods and bads. Lo., Williams & N. (318). 7 *s* 6 *d*. — Human needs and justification of religious beliefs. Ebd. 12 *s* 6 *d*. — Immortality, and other essays. Ebd. (225 18°). 4 *s*.

Münsterberg, H., Philosophie der Werte. Grundzüge einer Weltanschauung. 2. Aufl. Lpz., Barth (VIII, 486). M 57.

Kralik, R., Weltanschauung. Wien, Vogelsang-Verlag (46). M 5.

Muckermann, H., Der Urgrund unserer Lebensanschauung. 2. u. 3., verm. Aufl. Frbg., Herder (IX, 106). M 7,50.

Wasmann, E., Die Überwindung des Materialismus in den biologischen Wissenschaften (StimmZeit 51, 10, 305—14).

Zacchi, A., L' uomo. Vol. I. La natura. [Filosofia d. religione II]. Roma, Ferrari (XI, 548). *L* 15.

Longuet, E., De la nébuleuse à l'homme. Toulouse, Privat, 1920 (752). *Fr* 20.

Boule, M., Les hommes fossiles. P., Masson (XI, 491 ill.).

Drioux, G., Les hommes fossiles (RScPhilThéol 3, 352—72).

Brod, M., Heidentum, Christentum, Judentum. Ein Bekenntnisbuch. 2 Bde. Mchn., Kurt Wolff (319; 359). M 60.

Dolles, W., Das Jüdische u. das Christliche als Geistesrichtung. Fragen u. Erkenntnisse zur augenblickl. Lage unserer geistigen Kultur. Langensalza, Beyer (VIII, 165). M 9,60.

Otto, R., Kantisch-Fries'sche Religionsphilosophie u. ihre Anwendung auf die Theologie. Zur Einl. in die Glaubenslehre für Studenten der Theologie. Unveränd. Abdr. Tüb., Mohr (XIV, 200). M 38.

Webb, Cl. C. J., Divine personality and human life. Lo., Allen & U., 1920 (291). 10 *s* 6 *d*.

Pringle-Pattison, A. S., The Idea of God: in the light of recent philosophy. 2nd ed., rev. Lo., Milford, 1920 (559). 16 *s*.

Zimmermann, O., Vom Vielen zum Einen. Frbg., Herder (VII, 102). M 10.

Sneath, E. H., At One with the Invisible. NY., Macmillan (293). $ 3.

Holtum, G. v., Göttliche u. geschöpfl. Kausalität (DThomas VIII, 1, 44—47).

Pesch, Chr., Compendium theologiae dogmaticae. T. 1. Ed. altera. Frbg., Herder (XII, 304). M 46.

P. Chrysostomus, Le motif de l'incarnation et les principaux thomistes contemporains. Tours, Cartier (456). *Fr* 12,50.

Watson, H. A., The Incarnation and personality. Lo., S. P. C. K., 1920 (221). 9 *s*.

Luce, A. A., Monophysitism, past and present: a study in Christology. Ebd. 1920 (142). 7 *s* 6 *d*.

Mackintosh, R., Historic theories of atonement: with comments. Lo., Hodder & S., 1920 (320). 7 *s* 6 *d*.

Springer, E., Maria als Braut der zweiten göttl. Person (PBonus Aug., 488—505).

Gardner, Alice, History of sacrament in relation to thought and progress. Lo., Williams & N. (197). 6 *s*.

Krebs, E., Was kein Auge gesehen. Die Ewigkeitshoffnung der Kirche. 6. u. 7. Aufl. Frbg., Herder (XIII, 206). M 7.

Sverrusio, A., Compendium theologico-morale de sacramentis iuxta Cod. jur. can. Neapel, Cozzolino (284). *L* 9,50.

Rein, W., Grundriß der Ethik. 6. Aufl. Osterwieck/Harz, Zickfeldt (XI, 356). M 20.

Luthardt, Chr. E., Kompendium der theol. Ethik. 3. Aufl., bearb. v. F. J. Winter. Lpz., Dörffling & Franke (XII, 416). M 60.

Flake, O., Die moralische Idee. Mchn., Drei Masken Verlag (101). M 12.

Janssens, E., La morale de l'Impératif catégorique et la morale du Bonheur. P., Beauchesne (130).

Bureau, P., L'indiscipline des moeurs. P., Bloud & Gay (608).

Geerts, G., Quelle obligation y a-t-il pour le religieuse de tendre à la perfection? (RAscétMyst juill., 213—47).

Godinez, M., Praxis theologiae mysticae. P., Lethielleux (XVI, 348 16°). *Fr* 7.

Delekat, Was ist Mystik? (ZThKirche 3, 274—94).

Underhill, E., The Essentials of mysticism, and other essays. Lo., Dent, 1920 (252). 8 *s* 6 *d*.

Farges, A., Les phénomènes mystiques distingués de leurs contrefaçons. P., Bonne Presse, 1920 (640).

Praktische Theologie.

Blat, A., Commentarium textus Codicis jur. can. Lib. II: De personis. 2a ed. emend. Rom, Ferrari (820). *L* 25. — Lib. III: De rebus. P. I: De sacramentis (820). *L* 20.

Schilling, O., Der neue Zinskanon (ThQuart 1, 65—69).

Chelodi, J., Jus poenale et ordo procedendi in iudiciis criminalibus iuxta Cod. jur. can. Trient, libr. ed. Tridentum, 1920 (160). *L* 6.
Hallfell, M., Der Gemeinschaftsgedanke in den päpstl. Erlässen u. Kundgebungen über die Seligsprechung der Negermärtyrer von Uganda (DThomas VIII, 1, 15—39).
Jugie, M., La prière pour l'unité chrétienne. P., Bonne Presse (X, 356 12°).
Kelman, J., Some aspects of international Christianity. Lo., Hodder & S., 1920 (277). 7 *s* 6 *d*.
Douglas, J. A., The Relations of the Anglican Churches with the Eastern Orthodox. Lo., Faith Pr. (198). 12 *s*.
Bredt, J. V., Neues evang. Kirchenrecht für Preußen. 1. Die Grundlagen bis zum Jahre 1918. Berl., Stilke (623). M 100.
Schmidt, A. B., Kirchengemeinde u. Diözesanverband. Wünsche u. Vorschläge für eine kirchengesetzliche Neuregelung in Württemberg. Tüb., Mohr (22). M 2.
Rust, H., Das Wesen des Neuprotestantismus (ProtMonatsh 5/6, 76—79; 7/8, 105—23).
Ludwig, P., Die luther. Kirche in Nordamerika (Eiche 3, 213—27).
Warns, J., Rußland u. das Evangelium. Bilder aus der ev. Bewegung des sog. Stundismus. 2. Aufl. Cassel, Oncken (IV, 222). M 10.
Haase, F., Die religiöse Psyche des russischen Volkes. Lpz., Teubner (VI, 250). M 24.
Friedrich, C., Holland, die Wiege der Missionshierarchie (ZMissWiss 3, 129—41).
Schmidlin, Das römische Propaganda-Archiv (Ebd. 142—49).
Huonder, A., Missionswissenschaftliche Bestrebungen in der Gesellschaft Jesu (Ebd. 150—67).
Freitag, A., Die Indianermissionen Südamerikas (Ebd. 168—87).
Schomerus, Ch., 1890—1920. Drei Jahrzehnte Hermannsburger Missionsgeschichte. 2. erw. Aufl. Hermannsburg, Missionshandlung (100 S., 7 Taf.). M 6.
Mode, P. G., Revivalism as a Phase of Frontier Life (JReligion 4, 337—54).
Schoepfer, Lourdes pendant la guerre. Straßburg, Le Roux (VII, 352).
Rosa, E., Visione cattolica della guerra. Roma, ed. Rassegna internaz. (470). *L* 25.
Garesché, E. F., Social Organisation in Parishes. NY., Benziger (340).
Noppel, C., Jugendzeit. Ein Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands. Frbg., Herder (III, 58). M 6,80.
Schneider, F., „Darf die kath. Pädagogik eine theol. Wissenschaft sein?" (ZChristlErzWiss 8, 225—32).
Rhotert, J., Die Entwicklung des kath. Volksschulwesens im Bistum Osnabrück. Osnabrück, Wehberg (82). M 4,50.
Schache, J., Der deutschvölkisch-christliche Religions-Unterricht. Lpz., Hartung (43). M 4.
Nestle, W., Die Verwertung der Religionswissenschaft in den höheren Schulen (NJbKlassAlt 5, 2, 132—51).
Gottesleben, N., J. B. Schiltknecht u. L. Wagenmann, Die Biblische Geschichte auf der Mittelstufe der kath. Volksschule. 8. Aufl. Pad., Schöningh (IX, 415). M 11.
Stieglitz, H., Reuemotive für die Kinderbeicht. 5., vb. u. vm. Aufl. Kempten, Kösel (IX, 124). M 8.
Sasse, N., Am Herzen Jesu. 10 Predigten über das Gebet: „Seele Christi, heilige mich!" Wiesbaden, Rauch (78). M 5,25.
Domel, G., Die Entstehung des Gebetbuches u. seine Ausstattung in Schrift, Bild u. Schmuck bis zum Anfang des 16. Jahrh. Köln, Gonski (80 gr. 4°, 64 Abbild.).
Cagin, Les origines de la Messe. P., Lethielleux (39 16°).
Dausend, H., Zur Edition des Vetus Missale Romanum Monasticum Lateranense (HistJb 1, 87—94).
Thijm, A., Nog over ablutiewijn (Katholiek 159, 1, 30—39).
Wagner, P., Gregorianische Formenlehre. Eine choralische Stilkunde. Lpz., Breitkopf & H. (XI, 540). M 70.

Lebensbeschreibung der Heiligen Gottes
auf alle Tage des Jahres von P. Matth. Vogel S. J.
Ausgabe I in 8° mit Titelbild und über 100 Bildern. 2. Aufl. über 700 Seiten, geb. 14,— M., Rotschnitt 16,— M.
Ausgabe II in 4° mit Titelbild u. über 200 Bildern in Holzschnitt. 9. Aufl. über 800 S. z. Z. vergriffen.
Ausgabe III **Prachtausgabe** m. über 250 Bildern. 2. Aufl. geb. 50,— M.
Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster.

Maier-Harmoniums
über die ganze Welt verbreitet!
Kleinste bis größte Werke, auch von jedermann ohne Notenkenntnisse sofort 4stimmig spielbare Instrumente.
Kataloge gratis.
Tropenharmoniums
für Kirchen, Kapellen und Reise.
Aloys Maier, Fulda
Päpstl. Hoflieferant.
Gegr. 1846. 3c

Jede Buchhandlung liefert. **Neuheiten!** Jede Buchhandlung liefert.

Batton, P. Achatius O. F. M., **Wilhelm von Rubruk. Ein Weltreisender aus d. Franziskanerorden u. seine Sendung in das Land der Tataren.** (Franzisk. Stud., Beih. 6). XII u. 80 S. 10,80.
Baumstark, Dr. A., **Nichtevangel. syrische Perikopenordnungen des ersten Jahrtausends.** Im Sinne vergleichender Literaturgeschichte untersucht. (Liturg. Forschungen hrsg. v. Dölger-Mohlberg-Rücker, H. 3). XII u. 196 S. 50,—.
Biblische Zeitfragen, gemeinverständlich erörtert, hrsg. von Heinisch-Rohr. Neue Auflagen:
I 12 **Heinisch,** Dr. P., **Griechentum und Judentum** im letzten Jahrhundert vor Christus. 4. Aufl. 48 S. 2,— Mk.
III 10 **Koch,** Dr. Wilh., **Die Taufe im Neuen Testament.** 3. Aufl. 48 S. 2,—.
V 3 **Nikel, Das Alte Testament im Lichte der altorient. Forschungen.** IV **Die Patriarchengeschichte.** 3. Aufl. 60 S. 4.
V 6/7 **Peters,** Dr. N., **Der Text des A. T. und seine Geschichte.** 3. Aufl. 72 S. 4,— Mk.
Dante Alighieri. Ausgew. Werke. Für Volk und Schule herausgegeben von Dr. Adam Gottron. 160 S. kart. 5,— Mk., geb. in Orig.-Band 7,50 Mk.
Diekamp, Dr. F., **Kath. Dogmatik** nach den Grundsätzen des h. Thomas. Zum Gebr. bei Vorlesungen u. z. Selbstunterricht. II. Bd. (Die Lehre v. d. Schöpfung, v. d. Erlösung, v. d. Gnade). 3.-5. neubearb. Aufl. XII u. 556 S. 34 Mk., geb. 40 Mk.
Franziskanische Studien. Festnummer zur 700-Jahrfeier der Geburt d. h. Kirchenlehrers Bonaventura 1221—1921. 116 S. 8,—.
Geyer, Dr. B., **Peter Abaelards philosoph. Schriften.** 1. Die Logica „Ingredientibus", 2. Die Glossen z. d. Kategorien. Z. 1. Male hrsg. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XXI 2). S. 112-306. 45 Mk.
Heidingsfelder, Dr. Georg, **Albert von Sachsen.** Sein Lebensgang und sein Kommentar zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XXII 3/4). VIII u. 152 S. 38,50 Mk.
Lietzmann, D. Hans, **Das Sacramentarium Gregorianum nach dem Aachener Urexemplar.** (Liturg. Quellen hrsg. v. Mohlberg-Rücker, 3). XLVIII u. 186 S. 60,—.
Mausbach, Dr. Jos., **Katholische Moraltheologie.** II Bd. Spezielle Moral. 1. Der religiöse Pflichtenkreis. 2.-4. Aufl. VIII u. 232 S. 15 M.
Schlppers, P. Adalb., O. S. B., **Die Stifterdenkmäler der Abteikirche Maria Laach im 13. Jahrhundert.** Mit einem Vorw. des Herausgebers u. 21 Abb. (Beitr. z. Gesch. d. alt. Mönchtums u. d. Bened.-Ord., 8). VIII u. 66 S. 20,—.
Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuer Verlag
der
J. J. Lentnerschen
Buchhandlung (E. Stahl)
in
München.
75 Punkte zur Beantwortung der Frage: Absolute oder relative Wahrheit der Hl. Schrift? Eine Kritik der Schrift Dr. F. Eggers: Absolute oder relative Wahrheit der Hl. Schrift von Dr. C. Holzhey, Lyzealprofessor. Preis: 90 Pfg.
Voraussetzungen und Voraussetzungslosigkeit in Geschichte und Kirchengeschichte. Von Dr A. M. Königer, Privatdozent. Preis: 1 Mark.
Weibliche Kleriker in der altchristlichen und frühmittelalterlichen Kirche. Von Dr. Aug. Ludwig, Lyzealprof. Preis: 75 Pfg.
Geistesfrüchte aus der Klosterzelle. Gesammelte Aufsätze von P. Odilo Rottmanner, O. S. B. Zum 1. Jahrestag seines Todes herausgegeben von P. Rupert Jud, O. S. B. Mit Porträt und Lebensbild. Preis: 6 Mk.
Kataloge gratis u. franko.

Dieses Heft enthält je eine Beilage der **Verlagsbuchhandlung Kösel & Pustet** in **Kempten** und der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung** in **Münster i. W.**

Für den Oktober

Beissel, Die Verehrung unserer Lieben Frau. Betrachtungen über das Leben Marias und die Lauretanische Litanei, für die Feste der Gottesmutter sowie für die Monate Mai und Oktober. 3. Aufl. Geb. M. 12,60.

Krotz, P. Bonaventura, Mein Rosenkranz. Erwägungen. M. 4,—.

Mein liebes Rosenkranzbüchlein. Allen treuen Dienern Mariä gewidmet. 6. Aufl. Mit 16 Illustrationen und einem Titelbild. Geb. M. 1,50.

Rudolf, Der Rosenkranz des Priesters, ein Mittel zu seiner Heiligung. Geistliche Lesungen. Geb. M. 11,80.

Schäfer, Der Rosenkranz ein Pilgergebet. Predigten, Lesungen und Betrachtungen. 1. Teil: Die freudenreichen Geheimnisse. M. 3,60.

Schmitz, Das Rosenkranzgebet im 15. und im Anfange des 16. Jahrhunderts.

Die Preise erhöhen sich um die im Ladenbuchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. / Freiburg i. Br.

Dr. Alois Knöpfler †

weil. Erzbischöfl. Geistl. Rat, Universitätsprofessor

Lehrbuch der Kirchengeschichte. 6., vermehrte u. verbesserte Aufl. Mit 1 Karte: Orbis christianus Saec. I—VI. gr. 8° (XXVIII u. 862 S.). M. 30,—; geb. M. 36,—.

Wissenschaftlicher Ernst, tiefgründige quellenmäßige Forschung, ruhige Sachlichkeit und besonnenes Urteil, freimütige Wahrheitsliebe, echt kirchlicher Sinn, inhaltliche Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, übersichtliche und anziehende Darstellung wurden von Auflage zu Auflage als die Hauptvorzüge des Werkes gerühmt.

Festgabe Alois Knöpfler zur Vollendung des 70. Lebensjahres gewidmet von seinen Freunden und Schülern, hrsg. von Dr. H. M. Gietl und Dr. G. Pfeilschifter. Mit Bildnis von A. Knöpfler. M. 30,—.

Die gediegene Festgabe ehrt gleichermaßen den gelehrten Jubilar wie seine widmenden Freunde und Schüler.

Die Preise erhöhen sich um die im Ladenbuchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. / Freiburg i. Br.

Missionen!

Eine vorzügliche Anleitung zur sachgemäßen Vorbereitung, Durchführung u. Auswertung der gerade in unserer Zeit unumgänglich notwendigen Volksmission bietet sich dem Seelsorger in dem Werke:

Klerus und Volksmission

Vorträge, herausgeg. u. ergänzt von H. Bockel. 8° (310 S.). M. 14,— und Zuschlag.

Herder & Co. / Freiburg i. Br.

Anfang Oktober erscheint in

6.—7. Auflage

Schaefer, P. Thim. *O. F. M.*

Das Eherecht nach dem Codex juris canonici

(Lehrbücher z. Gebr. beim theol. Studium).

s. die glänzende Besprechung über die 4./5. Aufl. aus dem Archiv f. kathol. Kirchenrecht Bd. 99 S. 176 in Theol. Revue 1920 Sp. 335.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Ein

Genuß ohnegleichen

ist das gute Buch, insonderheit ein gutgewähltes

Herder-Buch:

Dante, Die Göttliche Komödie. Übertragen von R. Zoozmann.

Dörfler, P., Der Rätsellöser. Erzählung.

Federer, H., Der Fürchtemacher. Geschichten von der Urschweiz.

— **Das Wunder in Holzschuhen.** Geschichten von der Urschweiz.

— **In Franzens Poetenstube.** Umbrische Reisekapitel.

— **Gebt mir meine Wildnis wieder!** Umbrische Reisekapitel.

— **Eine Nacht in den Abruzzen.** Mein Tarcisiusgeschichtlein.

— **Patria!** Erzählung aus der irischen Heldenzeit.

Ganther, A., Heinerle mit dem Korb. Erzählungen.

Preysing, K., Don Antonio. Ein Priesterroman.

Bertelli-Koch, Max Butziwackel, der Ameisenkaiser. Ein Buch für Kinder und große Leute.

Collodi-Grumann, Die Geschichte vom hölzernen Bengele. Eine lustige Kasperlgeschichte.

Homscheid, M., Der Schleuderer u. andere Knabengeschichten.

Kiesgen, L., Der Märchenvogel. Ein Buch neuer Märchen und Mären.

Jakubczyk, K., Dante. Sein Leben und seine Werke.

Stockmann, A., Die deutsche Romantik. Ihre Wesenszüge u. ihre ersten Vertreter.

Heilmann, A., Zwischen Alltag und Ewigkeit. Sonntagsgedanken.

Timpe, G., Der selige Weg. Gedanken zu Jesusworten für jeden Tag des Jahres.

Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften. 31. Jahrg.

Sacher, H., Der Bürger im Volksstaat. Eine Einführung in Staatskunde u. Politik.

Wem die kleine Auswahl nicht genügt, bestelle auf untenstehendem Bestellzettel „Herders Bücherschatz", der jedem etwas bringt. Das Buch ist, trotzdem es naturgemäß auch teurer werden mußte, noch immer

die billigste, wertvollste und schönste Freude, die wir uns bereiten können.

Bitte ausschneiden und in offenem Umschlag an Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br. einsenden.

Senden Sie kostenlos direkt — durch die Buchhandlung

.....

1 Bücherschatz.

Unterschrift: .....

Ort und Tag: .....

.....

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Halbjährlich 10 Nummern. — Bezugspreis halbjährlich 18 M. für das Inland, 27 M. für das Ausland. — Anzeigen 60 Pfg. die 5mal gespaltene mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 15/16. **1921.** **20. Jahrgang.**

Dante Jubiläums-Schriften:
Euler, Dantes Göttliche Komödie. 2. Aufl.
Zoozmann, Die Göttliche Komödie, übertragen. 3. u. 4. Aufl.
Jakubczyk, Dante. Sein Leben und seine Werke
Schuler, Dantes Göttliche Komödie in Wort und Bild
Halusa, Dantes Göttliche Komödie — Das Bild der Menschheit
Halusa, Dante Alighieri und sein Hoheslied auf Beatrice
Halusa, Dante Alighieri und sein heiliges Lied (Halusa).
Nikel, Ein neuer Ninkarrak-Text (Hehn).
Wiener, The Main Problem of Deuteronomy (Lippl).
Steinmann, Jesus und die soziale Frage (Innitzer).
Tillmann, Die sonntäglichen Episteln im Dienste der Predigt erklärt. 1. Bd. (Zellinger).
Krüger, Die christliche lateinische Literatur von Augustinus bis Gregor d. Gr. (Bardenhewer).
Oriens christianus. Neue Serie. 9. Bd. (Diekamp).
Slipyi, Die Trinitätslehre des byzantinischen Patriarchen Photius (Wittig).
Nottarp, Die Bistumserrichtung in Deutschland im 8. Jahrhundert (Koeniger),
Baeumker, Petrus de Hibernia, der Jugendlehrer des Thomas von Aquin, und seine Disputation vor König Manfred (Pelster).
Grabmann, Einführung in die Summa theologiae des h. Thomas von Aquin (Geyer).
Menge, Versuche zur Wiedervereinigung Deutschlands im Glauben (Liese).
Muckermann, Neues Leben. 1. Buch (Rolfes).
Lamiroy, De essentia ss. missae sacrificii (Kramp).
Heiler, Das Gebet. 2. Aufl. (Adam).
Bernhart, Tragik im Weltlauf (Schmitt).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Dante-Jubiläums-Schriften.

Von den Größen der Weltliteratur, denen seit Ausbruch des Weltbrandes Säkulartage beschieden waren (z. B. Cervantes [1547—1618], Shakespeare [1564—1616], Leibniz [1646—1716]) — in dem seit der Zertrümmerung der Habsburger Monarchie kopflosen Österreich wußten katholische Blätter selbst von einem Jubiläum Calderons [1600—1681] zu faseln —, konnte die gebildete Welt nur demjenigen öffentlich und feierlich huldigen, der dereinst, um ein Wort Freiligraths zu gebrauchen, „einsam mit flammender Stirne" als Herold eines erträumten Idealstaates unter dem römisch-deutschen Kaiser, einer Idealkirche und des Helikon seine Wege gegangen, dem Nachfahren des beim zweiten Kreuzzug gefallenen Glaubensritters Cacciaguida Dante Alighieri (1265—1321). Und so war es nur recht und billig, denn keine dieser Berühmtheiten war im Leben mehr verkannt, verfolgt und *„omnium peripsema"* denn er, der auf seiner Stirne „groß und unglücklich" geschrieben trug. Während aber das sog. Reformations-Jubiläum eine ganze Unsumme von Strandgut in den Ländern deutscher Zunge zeitigte, zu nicht geringem Teil allerdings recht minderwertiges und wurmstichiges, ist der Ertrag des „Dantejahres" „im heiligen Land der Denker" (Viktor Hugo) auf *„rari nantes in gurgite vasto"* beschränkt, so daß also die Bearbeiter der »*Bibliografia Dantesca*« (Mailand 1905), die für die Zeit von 1891—1900 4392 Publikationen zu verzeichnen hatten, ohne dabei eine absolute Vollständigkeit zu erreichen, diesmal mit Deutschland weit geringere Mühe haben. — Nach der Zeit ihres Erscheinens geordnet, liegen, durchgehends aus katholischen Verlagen, folgende Neu-Erscheinungen, bzw. Neu-Auflagen vor:

1. **Euler,** Otto, **Dantes Göttliche Komödie.** Nach ihrem wesentlichen Inhalte dargestellt. 2. Aufl. (6.—15. Tausend). M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1921 (24+172 S. 32^0). Geb. M. 7,20.

Daß die erstmals 1918 erschienene Schrift, die den Prosatext reichlich mit kürzeren oder längeren Übertragungen in reimlosen Blankversen belebt, und zwar in weit fließenderen, als sie „Philalethes" bietet, so bald eine Neu-Auflage erlebte, kann nur begrüßt werden. Denn wenn irgendwo, muß, wie es auf dem Umschlag-Blatte heißt, „die hohe Wertschätzung staatlicher Ordnung und Gerechtigkeit, die begeisterte Verherrlichung der Treue und die scharfe Verurteilung des in die tiefste Hölle verwiesenen Verrats" „namentlich bei uns Deutschen erhöhte Zustimmung finden" — von dem poetischen Werte des abgrundtiefen Sanges gar nicht zu reden.

S. 22 der gut geschriebenen „Einleitung" ist 1321 zu lesen. — Die Verteidiger einer Beatrice Portinari (24, Anm. 2) sind noch immer nicht ausgestorben, wie es z. B. Dr. Joseph Bernhart in Eckardts »Vergangenheit und Gegenwart« (Innsbruck 1921) dartut, der obendrein sie auch noch als Weib des Simon Bardi vorführt und zu erzählen weiß, daß D. nach seiner Verbannung Weib und Kinder nicht wiedergesehen habe. — Unter der Matelda des 27. Ges. purg. (130, Anm. 2) ist kaum die „bekannte Markgräfin von Toskana" zu verstehen, sondern mit mehr Wahrscheinlichkeit eine der beiden Mechtild des Cistercienserinnenklosters Helfta bei Eisleben. E. Michael (Gesch. d. d. Volkes III $^{1-3}$, 196) meint „vielleicht"; die Herausgeber der *Revelationes Gertrud. et Mechtild.* (die Mönche von Solesmes) treten II $^{VI—VII}$ unbedingt für Mechtild von Hackeborn ein, indes Referent mehr einen gewissen Niederschlag des „fließenden Lichtes der Gottheit" von Mechtild v. Magdeburg (Helfta) zu erkennen glaubt. Vgl. überdies: Lubin, *La Matelda di D.*, Gratz 1860 u. Preger, D. Matelda (Sitz.-Ber. der phil.-hist. Klasse der kgl. Akad. d. Wiss. zu München III, 1873, 185—240). — Cacciaguida (161) ist nach Par. 15, 94 der Großvater von Dantes Großvater. Der Name von C.s Gemahlin (einer Aldhigerius, aus dem deutschen Aldigêr = spergewaltig, D. demnach germanischen Blutes) wurde von einem der Söhne übernommen und fortgeerbt. — Im „Verzeichnis der benützten Bücher" l. Philalethes; Neu-Abdruck des Werkes 1904. — Wittes Übertragung erschien im 2. Bd. ^{3} Berlin 1876. — Beatrice wird (24) als geschichtliche Persönlichkeit anerkannt, und Brunetto Latini (63) als Dantes Lehrer.

2. **Zoozmann,** Richard, **Die Göttliche Komödie.** Übertragen. Mit Einführungen und Anmerkungen von Constantin Sauter. 3. u. 4. Auflage. Mit einem farbigen Titelbild nach Giotto. Freiburg i. Br., Herder (X, 694 S. 8^0). M. 31; geb. M. 38 und Zuschläge.

Von Z.s trefflicher Verdeutschung ist nur zu berichten, daß er nach dem Worte Goethes „eine Übersetzung ist eine Arbeit, die eigentlich nie fertig wird", auch diesmal fleißig gefeilt und vervollkommnet hat. Daß er Protestant ist, verrät sich ab und zu, z. B. 513, v. 111: „. . . der Maria".

Sauters Anmerkungen würden ebenfalls die bessernde Hand gar wohl vertragen. Um nur einiges in Vorschlag zu bringen:

K. UNIV. BIBL. TÜBINGEN

Wenn D. den Homer nur aus den Zitaten des Aristoteles kennt (568[90]), wie kann er ihn dann „herrschergleich den andern" (großen Dichtern in der „Vorhölle") vorangehen, ein „Schwert" tragen und den „Dichterthron" inf. 4, 88 einnehmen lassen? Und woher weiß er dann die Geschichte vom hölzernen Pferd und die Lebensführung des Diomedes und Odysseus, die er eben deswegen zur Tiefe der Hölle verdammt? In gleicher Anm. ist hinter „Dichter" Pharsalia (das unvollendete Epos) des Kampfes . . . zu ergänzen. — 569[108]: 7 Tore, weil 7 heilige Zahl und Zahl der Vollkommenheit (3+4), die Heiligkeit und Vollkommenheit Gottes aber auch im Abgrund triumphieren müssen; ebd. [130]: es folgen nicht die Philosophen, sondern eine Auslese der ernsten Philosophen; denn Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Xenophon, Parmenides fehlen ebenso wie die Stoa, Epikur (s. inf. 19[13]) und die Sophisten. — 571[39]: ital. oder lat. Ausdrücke sind deutsch wiederzugeben. — Ebd. [66] l. um die Brisëis. — 575[39]: Die Tonsur „bedeutet" nicht „das Tragen der Dornenkrone Christi", sondern gemahnt . . . 577[90]: undeutlich ausgedrückt. Ein Öffnen des Tores durch Berühren (nicht Aufschlagen) entspricht mehr der Kraft des Himmelsboten (oder Gottes). — 582[15] l.: Ist die Frucht der Liebe Pasiphaës zu einem Stier, dem sie sich, in einer hölzernen Kuh geborgen, hingegeben. — 583[120]: „bei der Konsekration" = bei der Wandlung? oder der Messe überhaupt? oder bei einem feierlichen Konsekrationsakt? — 586[120]: Die Höllenflüsse entstehen nicht aus den „Tränen, Lastern und Sünden der Welt", sondern aus den Tränen, die der kretensische Riese (Sinnbild der gefallenen Menschheit) seit Urbeginn weint. Eigentlich ist es nur ein Höllenfluß, der an verschiedenen Orten verschieden heißt. — Mit Namen wie Baßermann (587[66]) oder Isidor (588[22]) ist niemand gedient: gemeint ist der bedeutende Dante-Übersetzer Alfred B. (s. Halusa, D. A. u. sein hl. Lied, 62) mit seinem Werk »Dantes Spuren in Italien« (München 1896) und der spanische Polyhistor Erzbischof Isidor v. Sevilla und sein Hauptwerk *Etymologiae* oder *Origines* (VIII). — 597[94] fehlt etwa: z. B. den Lukan. — 600[60] l.: Daß gerade Mohammed. — 601[136]: „Dem zuliebe . . ." ist Zitat aus Uhland, Bertran de Born. — 603[6]: auch Amfortas in der Gralsage. — 624[77]: dem Jagdfalken wurden nicht „die Augen vernäht", sondern eine Kappe ward ihm über sie gezogen. — 625[54]: kein Leser weiß, worin eigentlich der Betrug mit den Porphyrsäulen bestanden. Es handelt sich um die Wahl zwischen zwei Bronzetüren und zwei durch Feuer geschädigte, mit Scharlach verhüllte Porphyrsäulen. Weil die Florentiner diese entgegennahmen, erhielten sie (inf. 15, 67) den Spottnamen „die Blinden". — 635[42]: Zitat aus Vergil, Än. 3. 57: *Quidnon mortalia pectora cogis, auri sacra fames?* Weder S. noch Z. geben eine poetisch befriedigende Übertragung. — 635[57]: über den „messianischen" Charakter der 4. Ekloge Vergils vgl. J. M. Pfättisch in Hist.-pol. Bl. Bd. 139, 637—646. 734—751, wo zu lesen, wie wenige noch daran festhalten. Daß man das „Wunderkind" der Ekloge nicht notwendig auf das Söhnlein des Asinius Pollio deuten müsse, kann bei Otto Gruppe, Die griechischen Kulte und Mythen . . ., § 48, 689 nachgelesen werden. — 642[147] muß es statt „auch" richtiger „besonders" heißen; ebd. [154]: der Greif „sinnbildet" Christum. — 643[55]: teilweise Wiederholung von 624[21]. — 644[126]: unter der *„donna della finestra"* ist nach Conv. II 13 die Philosophie zu verstehen. — 659[14] l. statt „in kosender Abkürzung" (!) „als Koseform". — 661[51]: Carlo Martello war Dantes Jugendfreund. — 667[39] = 669[57]. — 677[82]: unter der Pegasushüterin kann jede der Musen verstanden werden, weil Pegasus das Musenroß. — 682[37]: St. Benedikt ist nicht „der Vater aller Ordensgründungen", weil es längst vor ihm ein morgenländisches Mönchtum (z. B. nach der Regel des h. Basilius, auf der seine Regel teilweise fußt) und in Italien selbst zahlreiche Klöster gab (s. Spreitzenhofer, Die Entwicklung des alten Mönchtums in Italien von seinen Anfängen bis zum Auftreten des h. B., 1894).

3. **Jakubczyk,** Karl, Domvikar in Breslau, **Dante. Sein Leben und seine Werke.** Mit einem Titelbild. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (XII, 292 S. 8°). M. 20; geb. M. 26 und Zuschläge.

Fußend (nach eigener Angabe) vor allem auf Gaspary, Gietmann, Hettinger, Fr. X. Kraus, Scartazzini, Voßler und Witte (und warum nicht auch auf Grauert?), legt der durch seine gediegenen Einleitungen zu den Anthologien »Die eiserne Wehr« und »Denk Jesu nach« bekannte J. seine jahrelange Beschäftigung mit D. zu dessen 600. Todestag der gebildeten Welt vor. Und er tut es in aller „Bescheidenheit" (Vorwort VII), durchdrungen von dem bekannten Worte des Properz: *„In magnis et voluisse sat est"* (El. 2, 8, 10). In richtiger Erkenntnis, daß D.s lyrische und philosophische Schriften den goldenen Schlüssel zur Erschließung seines Innern und seines Lebenswerkes bilden, wendet er diesen sein besonderes Augenmerk zu, doch so, daß er für die Commedia immerhin noch über 100 Seiten (158—270) erübrigt. Ein Abschnitt über D.s Stellung in der Weltliteratur würde dem Werte des Buches nur von Vorteil gewesen sein.

Daß D. ‚Autodidakt" (4) gewesen, steht nicht nur in Widerspruch mit Bruni (S. 13) und Villani (VIII 8), sondern vor allem mit inf. 15, 30 und 84 ff., wo D. Brunetto Latini seines „lebenslänglichen" Dankes versichert, weil er dereinst „auf Erden Stund um Stunde" ihn „gelehrt", sowie mit Conv. II 13, wo D. erzählt, wie er „durch 30 Monate" in den Ordensschulen der Dominikaner und Franziskaner *(scuole de' religiosi)* den philosophischen und theologischen Disziplinen sich gewidmet habe, und zwar so, „daß die Liebe (zu ihnen) jeden andern Gedanken verscheucht" hätte. Und liegt es nicht auf der Hand, daß D. mit dem Korân, der muselmanischen Mystik und den arabischen Philosophen durch Latini, den einstigen Gesandten der Republik bei Alphons von Castilien, bekannt gemacht worden sei? — Die Aufstellung S. 18 (D.s Aufenthalt in Paris) steht in krassem Widerspruch mit 274 Anm. 55, wo behauptet wird, Farinelli-Turin hätte dieser Annahme „einen gewaltigen Stoß" versetzt. — Minoriten (= Conventualen, 23) und Franziskaner (275) sind nicht dieselbe Ordensfamilie. — Die Ausführungen über D.s sittliche Verirrungen (30) widerstreiten denen auf S. 32; das „stets" sich „rein zu bewahren" inf. 15, 69. gerichtet an den 35jährigen, geht doch auch auf die Vergangenheit! — In dem Abschnitt „Dantes Geistesart und -Entwicklung" (42 ff.) hätte auch v. Grauerts treffliche Abfertigung H. St. Chamberlains (D. u. H. St. Ch., 1903, [2] 1904) Erwähnung verdient, ebenso späterhin bei der Behandlung der „Dantebriefe" (154 ff.) Hösls Untersuchung über den „Brief an die Kardinäle" (in der „Festgabe für H. Grauert", 1910). — Die auf dem Index befindliche „Monarchie" (135 ff.) wird viel zu hoch eingeschätzt. Geistvoll in der Behandlung der „großen philosophisch-staatsrechtlichen Probleme" (v. Grauert), ist sie in den „Ideen praktisch undurchführbar", wie P. Baumgartner (Gesch. d. Weltliteratur VI 91) bemerkt, was ja so ziemlich auch die Meinung J.s ist, wenn er (148) von den „logischen Spielereien des ersten" und der „durchaus unhistorischen, kritiklosen Geschichtsphilosophie des zweiten Buches" spricht. — Die Ausführungen über die „großen Schöpfungen der Weltliteratur", die „meist" bis in die Frühzeit „des ersten künstlerischen Schaffens" zurückreichen (173), werfen die Behauptung, die Commedia sei „im wesentlichen" von 1314 an ausgearbeitet worden, über den Haufen (177). — 212 l. nach S. 226 Plutus. — Die „schwarzen" Lettern *(colore oscuro)* 221 mögen auf Rechnung des *bonus Homerus dormitans* zu setzen sein, denn es ist nach v. 23 „sternenlose" Nacht; ich denke an dunkel-feuerrot-funkelnde Buchstaben. — 236 wird ein Wort Goethes (Werke, Stuttgart 1868, Bd. 28, 128) Gietmann zugeschrieben. — 240 hätte noch bemerkt werden können, daß das Geisterschiff aus der Tibermündung (Rom) ausläuft. — Der Engel am Tor des Fegefeuers (242) sitzt auf diamantener Schwelle (die allerdings wie „ein Felsen" sich erhebt). Das Tor ist „einflügelig", hat ein Schloß, das nur mit zwei Schlüsseln sich öffnen läßt. Die drei verschiedenfarbigen Stufen gehen der Schwelle voran (nicht umgekehrt, purg. 9, 94 ff.).

Beatrice ist J. eine „reale, geschichtliche . . . Persönlichkeit" (90). — *Convivio* ist berechtigter als *Convito* (99). — *De vulgari eloquentia* (nicht *eloquio*) ist „der einzig richtige und authentische Titel" (123). — *Bene scripsiste de me*, könnte D. nach St. Thomas zu J. sagen.

4. **Schuler,** Bernhard, **Dantes Göttliche Komödie in Wort und Bild.** Mit 32 Bildern v. Gustav Doré. Jubiläumsausgabe. 10.—15. Tausend. München, J. Pfeiffers Verlag (D. Hafner), 1921 (192 S. 8°). In Originalhalbleinen M. 20.

Wie es „Lesebücher zu Homer" oder den „Kleinen deutschen Homer" (z. B. von Schaefer) gibt, so nun

auch ein Lesebuch zu Dantes Commedia: es ist die Schulersche Wiedergabe der tiefsinnigen und dabei so menschlich ansprechenden Buß- und Pilgerfahrt des Dichters durch die geheimnisvollen Reiche des Jenseits. R. Zoozmann hat die Schrift „ein Meisterwerk im kleinen" genannt. Wenn eine deutsche Danteschrift Anspruch auf den Ehrennamen „Volksbuch" erheben darf, so die vorliegende, die durch ihre Stoffwelt allerdings nicht so zu fesseln vermag wie die homerischen Gesänge, dafür aber durch ihre Ewigkeitswerte diese weit überragt.

Dem eigentlichen Text geht eine „Einleitung" (VII—XI), eine Erörterung über „die drei Reiche der göttlichen Komödie" (XI—XVI), ein recht praktischer „Überblick" (mit einem Aufbau der „Komödie"), sowie je eine graphische Darstellung von Dantes „Hölle", „Fegefeuer" und „Himmel" (aus „Philalethes") voraus.

5. **Halusa,** Adolf, Mitglied der Dante-Gesellschaft, **Dantes Göttliche Komödie — das Bild der Menschheit.** Eine Jubiläumsgabe. [Gürtlersche Broschürensammlung „Volksaufklärung"]. Klagenfurt, Verlag „Carinthia", o. J. (1920).
6. **Halusa,** P. Tezelin, **Dante Alighieri und sein Hohes-lied auf Beatrice.** Maiheft der „Frankfurter Zeitgemäßen Broschüren". Hamm i. W., Breer u. Thiemann.
7. **Derselbe, Dante Alighieri und sein heiliges Lied.** Gedenkblätter zur 600. Wiederkehr von Dantes Todestag. Karlsruhe, Verlag der „Badenia", Adlerstr. 42, 1921. M. 7,80.

Die drei Jubiläumsschriften des Referenten bildeten ursprünglich im Verein mit mehreren, nunmehr ebenfalls gedruckt vorliegenden Aufsätzen (s. „Pastor bonus", Trier, „D. Hausschatz", Regensburg, „Th.-prakt. Quartalschrift", Linz, „Reichspost" u. „D. Volksblatt", Wien, „Bergstadt", Breslau, „Augsburger Postzeitung" u. a.) ein größeres Ganzes, das Scartazzinis in Bettelheims „Geisteshelden" erschienenen „Dante" ersetzen sollte. Doch wurde schließlich diese Erscheinungsform vorgezogen, um D.s Werk in möglichst breite Kreise zu tragen. Die bei der „Badenia" verlegte und von E. Krebs-Freiburg i. Br. durchgesehene Schrift hat diesen Inhalt: Den Manen Dantes (Gedicht); — Im Jahrhundert D.s; — D.s Lebensabriß; — D.s lyrische und philosophische Schriften; — D.s „hl. Lied"; — D.s „hl. Reise"; — D.s Quellen zur G. K.; — D.s Bild und Bedeutung; — D.s Glaubensbekenntnis; — D. und der Klerus; — D. in Deutschland; — Das D.-Denkmal zu S. Croce in Florenz (Gedicht v. M. Nohe, Badenser Lehrerin).

Heiligenkreuz b. Wien. P. Tezelin Halusa.

Nikel, Dr. Johannes, ord. Professor a. d. Universität Breslau, **Ein neuer Ninkarrak-Text.** Transskription, Übersetzung und Erklärung nebst Bemerkungen über die Göttin Ninkarrak und verwandte Gottheiten. [Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums hrsg. von E. Drerup, H. Grimme und J. P. Kirsch. X. Bd. 1. Heft]. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1918 (VIII, 64 S. gr. 8°). M. 4.

Nikel gehört zu den alttestamentlichen Theologen, die schon frühzeitig erkannten, daß für die Erforschung des kulturellen Nährbodens, in dem die Wurzeln des alttest. Schrifttums ruhen, das Studium der Keilinschriften notwendige Vorbedingung sei. In der Schule Friedrich Delitzschs wurde er in die assyrisch-babylonische Literatur eingeführt, die vorliegende Studie zeigt, daß er sich unter Bruno Meißners Führung, von dem er auf den hier bearbeiteten Text aufmerksam gemacht wurde, auch in das Sumerische eingearbeitet hat. Der Text, der N. als Grundlage seiner Darstellung des Wesens und der Bedeutung der Göttin Ninkarrak dient, ist ein zweisprachiger Prozessionshymnus, der bei der Überführung der Göttin aus ihrem Tempel in Jsin in den Enlil-Tempel in Nippur gesungen wurde. Dem sumerischen Grundtexte ist eine semitische (akkadische) Interlinear-Übersetzung beigefügt. Sorgfältig und übersichtlich ist alles zusammengetragen, was die Keilinschriften über diese wichtige Göttergestalt des sumerisch-babylonischen Pantheons bieten. Da die Untersuchung in erster Linie der religionsgeschichtlichen Forschung dienen will, ist sie so gehalten, daß auch der Nicht-Assyriologe sie verstehen kann und einen Einblick in das komplizierte babylonische Götterwesen bekommt.

Die Übersetzung des Hymnus selbst hätte vielleicht etwas freier gestaltet werden können, damit auch der Nichtfachmann dem Gedankengange leichter folgen könnte. Bei der Dunkelheit einzelner Stellen ist das allerdings nicht so ganz einfach. Wie es bei solchen Übersetzungen immer ist, wird der auf den Schultern des Vorgängers Stehende naturgemäß manches besser sehen. So würde ich z. B. die bei N. kaum verständliche Zeile 9/10 der Vorderseite so übersetzen: „Kommt sie auf die Straße ihrer Stadt, dann wetteifert ihre Stadt" sc. mit jeder anderen Stadt d. h. beim Einzuge der Göttin tut es ihre Stadt jeder anderen zuvor. Da Ninkarrak-Gula als Symbol den Hund hat, wird der Name Mūrānu-Gula nicht heißen: „ein junger Löwe ist G." (S. 26), sondern „ein junger Hund ist G." Vgl. dazu meine Bemerkungen in Beiträge zur Assyriologie V, 360.

Der hier auch weiteren Kreisen der Altertumsforscher zugänglich gemachte Text ist in Keilschrift mitgeteilt von E. Ebeling in den Keilschrifttexten aus Assur religiösen Inhalts 1. Heft Nr. 15 und 16 (1915). Inzwischen liegt bereits das 6. Heft dieser Veröffentlichung der Deutschen Orientgesellschaft vor, ein Zeichen, welche Fülle von Stoff dem Erforscher der assyrisch-babylonischen Religion immerfort zufließt. Ein weites Feld mit oft hartem Boden harrt noch der Urbarmachung, der Arbeiter sind verhältnismäßig wenige. Um so mehr Dank verdient der Verfasser für seine Gabe.

Würzburg. J. Hehn.

Wiener, Harold M., **The Main Problem of Deuteronomy.** [Reprinted from Bibliotheca Sacra, January 1920, 46—82]. Oberlin, Ohio, U. S. A., Bibliotheca Sacra Company, 1920 37 S. 8°). 25 cts.

W. tritt für die mosaische Herkunft des Dt ein und untersucht unter diesem Gesichtspunkt eine Reihe von Widersprüchen, die von der Kritik zwischen dem Dt einerseits und Gn-Nu (JE u. P) andererseits namhaft gemacht werden. Er tut dies mit Rücksicht auf die englischen Leser wesentlich in einer Auseinandersetzung mit Drivers Kommentar zum Dt (1895, Einleitung § 4, XXXV ss.).

Die von Driver zusammengestellten 9 Widersprüche geschichtlicher Art zwischen Dt und den früheren Büchern betrachtet W. (4—7) zum Teil als nicht erwiesen oder doch als nicht beweisend (Ex 18, 13-22 und Dt 1, 9-13; Nu 13, 1—3 und Dt 1, 22 f.; das im Unterschied von Ex nur Dt 9, 9 erwähnte Fasten des Moses; Ex 32, 11—18 und Dt 9, 25—29); zum Teil (z. B. Nu 33 und Dt 10, 6 f.) will er sie durch seine *library theory* erklären, der zufolge die ursprünglich in zahlreichen kleinen Schriften verzeichneten Abschnitte und Stücke des Pentateuchs erst nach manchen Schädigungen und vielfach in unrichtiger Anordnung zu einer Schrift vereinigt wurden.

* *

Eingehender befaßt sich W. (8—30) mit 12 gesetzlichen Widersprüchen, die Driver (a. a. O. XXXVII—XXXIX) zwischen JE (4) oder P (8) und Dt aufzeigt.

W. glaubt, daß sich diese Widersprüche bei richtiger Erklärung der betreffenden Stellen in nichts auflösen. So bezieht er Ex 22, 15 f. auf Verführung, dagegen Dt 22, 28 f. auf Notzucht; Ex 23, 10 f. ist ein Ackergesetz, während Dt 15, 1—6 von Schulderlaß handelt; Lv 25, 39—42 ist von Freien, Ex 21, 2 und Dt 15, 12 ff. von Sklaven die Rede; Ex 21, 7 ff. steht eine Verordnung über den Verkauf eines Mädchens durch den Vater als Konkubine, während Dt 15, 12 vom Verkauf einer Sklavin durch den Herrn handelt. Die Ex 21, 13 vorgesehene Asylstätte ist (vgl. vet. Lat.) von dem im folgenden Vers erwähnten Altar zu unterscheiden, wodurch ein Widerspruch mit Dt 19, 1 ausgeschlossen wird. Lv 17, 15 ist Wüstengesetz; Dt 14, 21 geht auf die Verhältnisse in Kanaan. Ex 12, 3—6 gilt nur für das Pascha in Ägypten, wo ein rituelles Opfer unmöglich war; Dt 16, 7 aber für die Paschafeier nach der Befreiung. Lv 7, 32—34 und Dt 18, 3 gehen auf verschiedene Opferklassen. Die Verordnung über die Levitenstädte Nu 35, 1—8 setzt nicht voraus, daß die Leviten nur in diesen Städten leben sollten und lebten, so daß ein Widerspruch mit Dt 18, 6 entfällt. Die Unterscheidung zwischen Priester und Leviten in Lv-Nu (vgl. Nu 16, 10. 35. 40) gegenüber der Ausübung priesterlicher Funktionen durch alle Glieder des Stammes Levi nach Dt 18, 1 a 6—8 findet ihre Erklärung in geschichtlichen Wandlungen. Schon der Korachitenaufstand führte wohl zur Übertragung einiger priesterlichen Aufgaben an die Leviten, während bestimmte Funktionen (vgl. Nu 18, 5. 7) der Familie Aharons vorbehalten blieben. Mit der dauernden Unterbringung der heiligen Lade in Silo fiel die ursprüngliche und eigentliche Aufgabe der Leviten, das Tragen der heiligen Lade, von selbst weg. Manche Bestimmungen dagegen, wie das Aussatzgesetz, verlangten jetzt zum Vollzug eine größere Anzahl von Priestern als die Glieder einer einzigen Familie. Diesen Verhältnissen wird Dt gerecht. Wahrscheinlich weist Dt 18, 6—8 den Leviten das volle Priestertum zu, was aber gewisse Vorrechte bestimmter Glieder nicht ausschließt. — Dt 12, 6. 17 f.; 15, 19 f. bringt W. mit Nu 18, 18 in Einklang, indem er auf Grund einiger Textzeugen für letztere Stelle als ursprünglich die Zuweisung nur von Brust und Keule an die Priester in Anspruch nimmt. Auch für Nu 18, 21—24 vermutet W. eine frühere Textform, die mit Dt 14, 23. 28 f. zusammenstimmte. Die Änderung wurde durch die Reform Nehemias veranlaßt, wenn diese nicht vielleicht eine bereits vorhandene Bestimmung bestätigt hat.

Gegenüber E. König (Das Deuteronomium, Leipzig 1917, 15) behauptet W. die Verträglichkeit von Dt 16, 8 mit Lv 23, 8b und Nu 28, 25b mit dem Hinweis, daß an den beiden letzteren Stellen in einigen griechischen Handschriften der Schluß fehlt. Den Widerspruch zwischen Dt 16, 15 einerseits und Lv 28, 36 mit Nu 29, 35 andererseits beseitigt er durch die Annahme, daß auch die beiden letzteren Stellen den achten Tag nicht zum Laubhüttenfest rechnen.

Von den besonders durch Driver namhaft gemachten nachexilischen Spuren im Dt hält W. die Wendung „bis auf diesen Tag“ (Dt 3, 14) für späteren Einschub. Bezüglich des Ausdrucks „in jener Zeit“ (Dt 2, 34; 3, 4. 8. 12. 18. 21. 23) bei Angaben über Ereignisse aus den vorausgehenden Monaten meint W., wir wüßten nicht, welchen zeitlichen Abstand er in der Vorstellung eines zeitgenössischen Israeliten bedeutete. Dt 5, 3 und 11, 2—7 sind im Munde eines Zeitgenossen wohl verständlich, weil sie sich hauptsächlich an jene Volksgenossen wenden, die beim Auszug noch Kinder waren. Dt 2, 10 ff. ist eine antiquarische Notiz eines Späteren. Dt 23, 5 ist die Wendung „bei euerem Auszug“ vom zeitlichen Standpunkt der V. 3 genannten 10. Generation zu verstehen. Der Ausdruck „jenseits des Jordans“ gibt in Verbindung mit einer anderen geographischen Bestimmung (Dt 1, 1—5; 3, 8; 4, 41. 46. 47. 49) über den Standpunkt des Sprechers keinen Aufschluß und bezeichnet absolut, ohne weiteren Beisatz, die dem Sprecher oder Schreiber gegenüber liegende Seite des Flusses, für Moses also Westpalästina (Dt 23, 20. 25; 11, 30). — Die Dt 4, 19 und 17, 3 erwähnten Formen des Götzendienstes sind nicht erst im 8. Jahrh. begreiflich, sondern mindestens im babylonischen Stammland der Hebräer sehr alt. Jes 19, 19 beweist keineswegs, daß der Prophet Dt 16, 22 nicht gekannt hat, weil die Errichtung von Denksteinen schon lange vor Moses üblich war (vgl. Gn 31). Ähnliches gilt von Jes 22, 12 und Dt 14, 1; letztere Stelle verbietet lediglich das Scheren der Augenbrauen nächst der Nase. — Schließlich unternimmt es W. (36 f.), die von E. König (a. a. O. 11 f.) zur Kennzeichnung des selbständigen Charakters des Dt namhaft gemachten sprachlichen Eigentümlichkeiten aus rednerischen Gesichtspunkten zu erklären.

Die Ausführungen des Verf. treffen gewiß mehrfach das Richtige. So setzt, um etwas hervorzuheben, Dt 12, 20 entschieden Lv 17, 3 f. als Wüstengesetz voraus. Wenn E. König (a. a. O. 121 f.), um die von W. bereits früher vertretene Auffassung zu entkräften, Lv 17, 3 f. eine ideale Forderung nennt, so wäre eine solche nur für ein Gau-, nicht aber für ein Zentralheiligtum begreiflich. Sinnlos darf aber auch eine ideale Forderung nicht sein. Ebenso zielen W.s Vermutungen über Wandlungen innerhalb des Stammes Levi zweifellos auf geschichtliche, uns freilich dunkle, Vorgänge. Auch sonst gelingt es W., manche Übertreibungen der Kritik auf das richtige Maß zurückzubilden.

Wo aber W. zu Textkorrekturen greift, scheint er mir weniger glücklich. Abgesehen von der methodischen Berechtigung verraten die angerufenen Textzeugen (z. B. Lat. zu Lv 21, 14) wohl das gleiche Bestreben nach Ausgleichung, von der auch W. geleitet ist. Mitunter will auch die Harmonisierung nicht voll befriedigen. Außerdem müssen die von der Kritik herausgesteliten Widersprüche und sonst gemachte Beobachtungen nicht bloß einzeln sondern auch in ihrer Gesamtheit beurteilt werden. Das führt sofort zu der Frage, ob es methodisch richtig sei, eine Reihe in gleiche Richtung weisender Schwierigkeiten durch Harmonisierungsversuche zu beseitigen oder als Ergebnis einer organischen Weiterbildung der Gesetzesschichten des Pent. zu erkennen.

Die Schwierigkeiten gesetzlicher Art in Dt gegenüber Ex-Nu ergeben sich zum großen Teil daraus, daß die Gesetze der beiden Sammlungen inhaltlich weitgehende Übereinstimmung und doch wieder mehrfache Abweichungen zeigen. Vielleicht dürfen wir daraus folgern, daß die in Frage kommenden Abschnitte auf einen gemeinsamen mosaischen Grundstock zurückgehen, der verschiedenen Bedürfnissen und Zeiten entsprechend eine doppelte Aus- und Umgestaltung erlebt hat. Die eine ist in den Rahmen mosaischer Reden gestellt. Die Echtheit des Kerns dieser Reden ist ebenso möglich oder vielmehr wahrscheinlich wie die gutgläubige Einfügung neuer im gleichen Geist gehaltener Reden. Das Problem harrt noch der Lösung. Für diese mit Nutzen gearbeitet zu haben, bleibt ein Verdienst, das dem Verf. niemand wird schmälern wollen und können.

Regensburg. J. Lippl.

Steinmann, A., Professor an der Akademie in Braunsberg, **Jesus und die soziale Frage.** Paderborn, F. Schöningh, 1920 (VII, 262 S. gr. 8°). M. 33,60.

Der fleißige Braunsberger Exeget legt uns hier eine ebenso zeitgemäße wie inhaltsreiche literarische Gabe vor. Auf die erste Eigenschaft weist schon der Titel hin. Doch darf man in der Schrift nicht etwa ein regelrechtes sozialpolitisches Programm Jesu dargelegt finden wollen. „Gewiß, Jesus behandelt die Wunde der Sklaverei und verlangt allgemeine Menschen-, nein Bruderliebe. Und doch hat er ihre Aufhebung nicht mit dürren Worten gefordert. Gewiß, Jesus hat über die Reichen seinerzeit ein Wehe gerufen. Und doch ist er kein Antikapitalist im modernen Sinne des Wortes gewesen. Jesus hat die Armen selig gepriesen und er ist doch kein Proletarier gewesen. Er hat den Sinn für das Gemeinsame, wie das Vaterunser lehrt, mit zarter Hand gepflegt, ohne deswegen Sozialist oder gar Kommunist zu sein. Er hat den Reichsgottesgedanken machtvoll vertreten und ist am allerwenigsten ein Revolutionär gewesen. Wir können demnach kein sozialpolitisches Programm nach unseren Begriffen von ihm erwarten“ (160). Aber

der Heiland hat doch, wie Verf. mit wünschenswerter Klarheit darlegt, das Wesen der sozialen Frage behandelt und die ewig gültigen Richtlinien aufgestellt, aus denen wir die nötigen Leitsätze auch für unsere Zeit und deren Not ableiten können (161). Diese Leitsätze führt St. im 2. Teil des Buches vor, der in Gestalt von Fastenpredigten die praktische Ausführung des grundlegenden Teiles bildet. Es sind die Themen: Jesus und Ehe, Familie, Arbeit, Reichtum und Armut, Nächstenliebe, Leiden, die sozialen Werte des Karfreitags. Bibelstellenverzeichnis, Autoren-, Namen- und Sachregister beschließen das gediegene Werk.

Der erste Teil ist auf breiter Grundlage aufgebaut: Christentum und soziale Frage, Jesus und die soziale Bedeutung des A. T., Jesus und das Himmelreich, Jesus und sein oberstes Reichsgesetz. Hier sehen wir in überraschender Fülle die Bausteine zum Ganzen. Verf. läßt die Autoren ausgiebig zu Worte kommen, um dem Leser einen guten Einblick in die moderne Literatur und Fragestellung zu ermöglichen, der ja besonders heute sehr erschwert ist. Kein Thema von einigem Belang ist übergangen; in manchem wurde vielleicht des Guten sogar etwas zuviel getan (vgl. Menschensohn 41' u. ä.). Dadurch wurde das Buch nebenbei fast zu einem neuen Evangelienkommentar. Besonders reichhaltig sind die Darlegungen über das Liebesgebot und seine Analogien in Juden- und Heidentum. Der extreme Eschatologismus wie die Erfindung der sog. Interimsethik Jesu werden abgelehnt, andererseits wird nachgewiesen, daß der Ausblick auf den Himmel die sozialen Kräfte des Evangeliums nicht gehemmt, sondern gesteigert hat. — Nicht ganz befriedigt die Behandlung der Streitfrage Troeltsch—Harnack bezüglich der (unhaltbaren) „Vorstellung vom rein religiösen Jesus" (144 f.) und die Darlegung vom Zorne Jesu (135). Auffallend ist hier besonders die Übersetzung des *ἐνεβριμήσατο* Jo. 11, 33: Jesus ergrimmte im Geiste, während man es doch sonst übersetzt mit: er ward innerlich tief bewegt (so z. B. Tillmann, Joh.-Ev. 177); beim Grabe des Lazarus soll der Heiland zornig geworden sein? Die Annahme des Beweggrundes der Herzenshärtigkeit der Juden scheint hier doch nicht begründet zu sein, vgl. 11, 41 f. Gegen die anderen Beispiele wird nichts einzuwenden sein. Aber Jo. kann das Wort in etwas anderem Sinne als die Synoptiker gebrauchen.

Wir begrüßen in diesem Buche, das zugleich einen schätzenswerten Beitrag zur praktischen Exegese bietet, einen trefflichen Berater für Klerus und Laien zur Orientierung über die biblische Grundlage der christlichen Sozialethik.

Wien. Th. Innitzer.

Tillmann, Dr. Fritz, Professor der Theologie, **Die sonntäglichen Episteln im Dienste der Predigt erklärt.** Erster Band: Vom 1. Adventsonntag bis Palmsonntag. Düsseldorf, L. Schwann, 1921 (VI, 301 S. gr. 8°). M. 28, geb. M. 35.

Kurze Zeit nach Erscheinen der sonntäglichen Evangelien (2 Bände, Düsseldorf 1917 f.) bedenkt uns T. jetzt mit einer Bearbeitung der sonntäglichen Episteln, gleichfalls auf zwei Bände angelegt. Dafür gebührt ihm besonderer Dank. Denn gerade die epistolischen Perikopen bilden und bildeten von jeher wegen ihrer stark völkischen und zeitgeschichtlichen Farbe ein gewisses homiletisches Problem. Schon Chrysostomus beklagt in der Vorrede zu den Homilien über den Römerbrief das geringe Interesse seiner Antiochener an den paulinischen Schriften (Migne P. gr. 60, 391).

Der vorliegende 1. Band mit den Perikopen der ersten Kirchenjahrhälfte, die sämtlich Paulusbriefen entstammen, zeigt, daß T. hier die gleiche Art und Methode der Erklärung einhält wie bei den Evangelien (vgl. Theol. Revue 1918, Sp. 299—302). Zunächst wird in guter deutscher Übersetzung der Perikopentext abgedruckt, themaartig in bündiger Formulierung den Inhalt an der Spitze tragend. Für tiefer Schürfende folgt der griechische Text und ihm zur Seite dessen treuere deutsche Wiedergabe.

Um für das Verständnis der Perikopen den Boden zu gewinnen, rückt T. die Abschnitte in den Zusammenhang der jeweiligen Briefe ein und zeigt tiefgründig die Fragen und Wehen auf, denen diese Gelegenheitsschriften ihr Entstehen danken. Tiefe Blicke darf dabei der Leser in die Seele Pauli tun und in ihre drängende Fülle. Gerade diese gemeindlichen und apostolischen Nöte, die sämtlichen Perikopen zugrunde liegen, vermögen den Prediger in hohem Grade für den Stoff zu erwärmen und weit über den Rahmen rein geschichtlichen Interesses hinaus Motive und Richtlinien für die Gegenwartsgemeinden zu bieten.

In glücklicher Einfühlung und mit großem exegetischen Können wird dann der Gedankenreichtum zu heben gesucht, den die Perikopen in ihren oft nur wenigen Versen der homiletischen Verarbeitung anbieten. Und da läßt T. tatsächlich auch nichts unerklärt. Die führenden Gedanken sowohl wie die zahlreichen paulinischen Sonderbegriffe erfahren eingehende Erörterung und Klärung. Man ist bisweilen erstaunt, wie viel theologisches und religionsgeschichtliches Material in einzelnen Worten und Begriffen aufgespeichert ruht, über die oft eine traditionell nichtssagende Kanzelexegese weggleitet. Manch verbrauchtes und abgegriffenes Bibelwort bekommt durch T. neuen Klang und Inhalt.

Als letztlichen Zweck und Ertrag seiner Studie versucht T. zum Schlusse jeder Perikopenerklärung aus der Masse der ausgehobenen Gedanken das Zeitlose, das Immergültige von dem Zeitgeschichtlichen und darum nur historisch zu Bewertenden zu scheiden. T. liefert hier nicht fertige Homilien oder Dispositionen, sondern großzügige biblische Gedanken und Linien, die der Prediger nach Maßgabe seiner Gemeinde homiletisch zu verarbeiten hat.

T.s Kommentar lehrt, daß man den Gesamtinhalt einer epistolischen Perikope dem Volke wohl in einer Homilie nahe bringen kann, daß aber der Zusammenfassung dieses Inhaltes unter ein einheitliches Thema, wie es die streng thematische Homilie fordert, nicht selten große Hemmnisse im Wege stehen. Einmal ist es der Überschwang paulinischer Begeisterung, der gerne unvermittelt in andere Gedankenlinien einbiegt. Dann aber ist auch die Abgrenzung der Perikopen vom Standpunkte gedanklicher Einheit aus nicht immer eine glückliche. Wie immer jedoch die Frage dieser Gedankeneinheit liegen mag, in keinem Falle vermag eine Predigt die Fülle des bedeutsamen Gehaltes auszuschöpfen. Wer T.s Buch mit der Feder in der Hand studiert, wird sich Themen und Stoff notieren können für die verschiedensten homiletischen Bedürfnisse.

Wie trefflich ist aus Röm. 12, 3 „der Persönlichkeitsgedanke im Sinne der Entfaltung und Verwertung der gottgegebenen Kräfte und Anlagen" skizziert (S. 91)! Oder „Beruf und Berufspflicht" nach Röm. 12, 6—9 (S. 105 f.), „Wesen und Wert christlicher Nächstenliebe" aus Röm. 13, 8—10 (S. 124 f.), „Ewigkeitswert der Liebe" gemäß 1 Kor. 13, 8—13 (S. 205 f.), „Christenlos und Christenkraft" nach 2 Kor. 6, 8—10 (S. 223 f.). Für Pauluspredigten böten die beruflichen und persönlichen Nöte des Apostels, wie sie T. aus den Perikopen der Sexagesima (S. 172—189) und des ersten Fastensonntags (S. 209—225) zur Darstellung bringt, ergreifenden Stoff.

Für die auch in der katholischen Großstadtseelsorge mehr und mehr üblich werdenden Bibelstunden sei mit Nachdruck auf die eingehende Untersuchung einzelner paulinischer Begriffe und urchristlicher Fragen hingewiesen. So die Bedeutung der Wiederkunftserwartung und der in ihr liegende blei-

bende Wert (S. 9—10), die Krankheit des Paulus (S. 181—185), die Strafe der „Vierzig weniger eins“ (S. 218 f., vgl. 176), „Tag des Herrn“ (S. 3—5), das biblisch-religionsgeschichtlich zu verstehende „den Herrn Jesus Christus anziehen“ Röm. 13, 14 (S. 13—15).

Der von T. entwickelte Begriff „Heil“ Röm. 13, 11 (S. 6—8) hat ein interessantes monumentales Gegenstück in den zahlreichen *σωτηρία*-Typen an den Katakombenwänden und den altchristlichen Sarkophagen.

T.s Kommentar, in Vergleich gestellt mit der üblichen Predigerexegese, weist zwei hervorstechende Merkmale auf: Er ist tief und wahr. Hier ist alles ausgelegt und nichts untergelegt. Manches freilich wird der Prediger nicht unmittelbar auf der Kanzel benützen. Vieles dient der eigenen Vertiefung. Aber so ist es gut. Eben das gibt dem Worte jene eigentümliche Resonanz, die der Zuhörer unterbewußt spürt und die den Prediger als den Mann charakterisiert, der aus dem vollen spricht.

München. J. Zellinger.

Krüger, Gustav, Prof. der Theol. in Gießen, **Die christliche lateinische Litteratur von Augustinus bis Gregor d. Gr.** Sonderdruck aus Martin Schanz' Geschichte der römischen Litteratur. Vierter Teil, zweite Hälfte: Die Litteratur des 5. und 6. Jahrhunderts von Martin Schanz, Carl Hosius und Gustav Krüger. Nur im Verbande dieses Teils des Schanzschen Werkes zu beziehen. München, Beck, 1921 (3 S. und S. 360—650 gr. 8°).

Martin Schanz hat seine Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian, „eines der begehrtesten Bücher der Altertumswissenschaft“, nicht mehr zum Abschluß bringen können. Als der Tod ihm am 15. Dez. 1914 die Feder aus der Hand nahm — und dieser Ausdruck will hier buchstäblich verstanden sein, insofern noch am Abende vor seinem Hinscheiden eine Sendung aus seiner Feder an die Druckerei abgegangen war —, lagen von dem letzten Bande bzw. Halbbande, welcher die Literatur des 5. und 6. Jahrh. behandeln sollte, nur kleine Bruchteile vor. Die Suche nach einem Ersatzmanne gestaltete sich um so schwieriger, als dem Programm des Werkes gemäß sowohl die nationalrömische wie auch die christlich-lateinische Literatur zur Darstellung kommen mußte, während die Fachgelehrten nur nach dieser oder jener, nicht nach beiden Seiten hin gerüstet zu sein pflegen. Im Interesse der Sache war es jedenfalls freudig zu begrüßen, wenn die Entscheidung schließlich dahin fiel, daß ein Philologe, Carl Hosius, und ein Theologe, Gustav Krüger, sich in die Arbeit teilten. Auf Hosius hatte das Auge der Verlagsbuchhandlung sich von Anfang an gerichtet, und die christliche Literatur hätte überhaupt keinen vertrauenswürdigeren Händen übergeben werden können als denjenigen Krügers. Alle Benützer des inzwischen leider auch entschlafenen Theologischen Jahresberichtes werden sich noch dankbar erinnern, mit welcher Umsicht und Sorgfalt Krüger lange Jahre und Jahrzehnte hindurch die Erforschung der altchristlichen Literatur verfolgt hat.

So wenig nun aber die Verschiedenartigkeit und Zwiespältigkeit des Stoffes verkannt werden soll, so ist doch auch hervorzuheben, daß die Einteilung „Nationale Literatur“ und „Christliche Literatur“ an einem logischen Gebrechen leidet, weil die Einteilungsglieder keine Gegensätze darstellen. Wer wollte bezweifeln, daß die meisten und gerade die hervorragendsten der in Betracht kommenden Autoren sich auf Befragen ebensowohl als gute Christen wie auch als national gesinnte Römer bekannt haben würden? Und wen möchte es nicht befremden, daß Männer wie Dracontius, Boethius, Kassiodor oder die Bischöfe Apollinaris Sidonius und Ennodius von Pavia nicht unter den Christen bei Krüger, sondern bei Hosius unter den Römern eine Stelle finden? Unter christlicher Literatur ist eben tatsächlich nur die christliche Literatur von ausgesprochen theologischem Charakter verstanden. Wie fließend aber die Unterscheidungsmerkmale sind, bezeugt ein Geständnis, welches K. gegen Ende seiner Ausführungen an etwas versteckter Stelle ablegt: „Die Schriftstellerei des Ennodius wäre, ihrer Gesamtrichtung entsprechend, besser unter der christlichen als unter der nationalen Literatur behandelt worden“ (S. 644 A.).

Ist jedoch das Schrifttum, welches im zweiten Teile des Bandes vorgeführt wird, spezifisch theologischer Art, so bleibt es zu bedauern, daß auf jede theologische Würdigung desselben von vorneherein verzichtet worden ist. Die „Rücksicht auf den Zweck des Buches“, erklärt K. in seinem Vorwort, verlangte „strenge Ausscheidung des patrologischen oder dogmengeschichtlichen Materials. Nur wo es unumgänglich war, habe ich es zur Charakteristik verwendet, ohne bei den gelehrten Zutaten darauf zurückzukommen. Auch für die Literaturangaben bitte ich diese Beschränkung zu beachten“. Es sollte also auch das theologische Schrifttum lediglich nach literarischen oder literargeschichtlichen Gesichtspunkten gekennzeichnet werden. Daß damit etwas angestrebt wurde, was nicht zu erreichen war, hat K. selbst sich nicht verhehlen können. Daß insbesondere die schriftstellerische Tätigkeit eines Augustinus nicht irgendwie ausreichend gewürdigt werden kann, ohne daß über den Rahmen der literargeschichtlichen Betrachtungsweise hinaus auf die philosophie- und dogmengeschichtlichen Anknüpfungspunkte zurückgegriffen wird, hat er zum Schluß unumwunden ausgesprochen (S. 638).

Der besonderen Technik oder Topologie des Schanzschen Werkes hat der Bearbeiter der christlichen Literatur nach allen Seiten hin Rechnung tragen wollen. Von einer Skizze des Entwicklungsganges der christlichen Literatur im 5. und 6. Jahrh. ist vollständig abgesehen, am Schlusse aber ein freilich recht knapp gefaßter „Rückblick“ auf die voraufgegangenen Seiten beigegeben worden. Die Besprechung der einzelnen Schriftsteller ist, insoweit sie sich anders nicht auf wenige Sätze in Kleindruck beschränkt, mit einer fast ermüdenden Folgerichtigkeit immer wieder in drei Absätze gegliedert: „Biographisches“, „Die Schriften“, „Charakteristik und Fortleben“. In manchen Fällen hätte, glaube ich, schon die Eigenart des Stoffes eine abweichende Anordnung oder eine neue Einteilung nahegelegt. Sämtliche Artikel, auch die kleinsten, sind mit einer verschwenderischen Fülle von Literaturangaben ausgestattet, beim Mangel einer monographischen Literatur mit Verweisen auf andere literargeschichtliche Werke. Eine größere Anzahl solcher Werke wird überhaupt regelmäßig, bei einem jeden Autor, angeführt, obwohl einige derselben im Vorwort als „veraltet“ bezeichnet sind.

Den breitesten Raum nimmt natürlich Augustinus ein (S. 398—470; vgl. Rückblick S. 636 ff.), und dieser umfassendste aller Artikel ist zugleich ausgezeichnet durch besondere Wahrheit und Schönheit. Die unvergleichliche Größe Augustins nimmt den Berichterstatter ganz gefangen. Man glaubt zu fühlen, wie seine Sprache sich hebt und sein Blick sich weitet. Die Angabe, „in der morgenländischen Kirche“ habe „die Schriftstellerei Augustins keinerlei Nachhall gefunden“ (S. 466), muß allerdings um so mehr auffallen, je bestimmter sie lautet. Es liegen ja doch, wenn auch nur handschriftlich, einige Schriften Augustins in griechischen Übersetzungen aus dem 14. Jahrh. vor. Augenblicke der Unachtsamkeit haben ab und zu Widersprüche oder Unstimmigkeiten verschuldet. Nach S. 401 ist Augustinus vor Ostern 391 zum Presbyter geweiht worden und nach S. 448 soll er eine Schrift, welche in das Jahr 393/394 verlegt wird, „noch vor der Priesterweihe“ verfaßt haben. Unannehmbar und, soviel ich sehe, mit anderweitigen Äußerungen des Verf. selbst unvereinbar sind auch folgende Sätze des Rückblicks über Augustins Stellung in der Geschichte der Bibelerklärung: „Ein schöpferischer Geist ist aufgetreten, dessen Exegese neue Bahnen geht. Die mystische Allegorese hat ihren Reiz für ihn verloren.

Nachdem er sich einmal den Manichäern gegenüber zu eignem Mißbehagen von ihr hatte verlocken lassen, ist er nicht wieder zu ihr zurückgekehrt" (S. 636). Als Augustinus 389 den Eingang der Genesis gegen die Angriffe der Manichäer zu verteidigen versuchte, nahm er wiederholt zu allegorisierenden Deutungen seine Zuflucht, weil er über den Literalsinn nicht zur Klarheit kommen konnte. Die Unzulänglichkeit dieser Schrift, *De Genesi contra Manichaeos*, hat er später um so lebhafter empfunden, je deutlicher er sich bewußt ward, daß in dogmatischer Polemik nur der aus Wortlaut und Zusammenhang mit Notwendigkeit sich ergebende Literalsinn in die Wagschale fallen kann, nicht aber eine, wenn auch noch so geistreiche Umdeutung oder Anwendung des Textes. Und in diesem Sinne wird es doch auch aufzufassen sein, was K. an früherer Stelle sagte, daß der „allegorische Charakter" der Schrift *De Gen. c. Man.* Augustinus „bald nicht mehr genügte" (S. 448). Zu der Allegorese aber und, insofern sie die hinter dem Buchstaben versteckten „Mysterien" ans Licht ziehen sollte, zu der mystischen Allegorese ist Augustinus immer wieder zurückgekehrt. Er hatte, wie K. an früherer Stelle schrieb, eine „Neigung zu figürlicher Auslegung der Schrift" (S. 446). Ja, so sehr er sich in späteren Jahren da, wo er wissenschaftliche Zwecke verfolgt, um den Wortsinn bemüht, so sehr hat er sich anderswo, vor allem in seinen Predigten, fort und fort nur auf dem freien Felde der Allegorese heimisch gefühlt. Seine Exegese geht deshalb auch keine neuen Bahnen. In denselben Geleisen bewegte sich die Exegese seiner meisten Vorgänger, insbesondere der Lateiner, indem auch sie mit Vorliebe der Allegorese huldigten, in polemischer Auseinandersetzung aber, dem Zwang gehorchend, auf den Wortsinn eingingen. Neu ist bei Augustinus nicht die Exegese, sondern der Licht und Feuer sprühende Geist des Exegeten. Ein weiterer Satz des Rückblicks: „Die Exegese Augustins zeitigte ihre schönsten Früchte in seinen Büchern über die Genesis nach dem Wortverstand, in der Psalmenerklärung und in den Vorträgen über das Johannesevangelium" (S. 637), fordert wiederum ein Fragezeichen heraus. Das Werk *De Gen. ad litt.*, allerdings eine der hervorragendsten wissenschaftlichen Leistungen Augustins auf dem Gebiete der Exegese, darf nicht auf eine und dieselbe Stufe gestellt werden mit den *Enarr. in psalmos* und den *Tract. in Joh. evang.* Denn diese sind Predigten und, wie K. an früherer Stelle ganz richtig bemerkte, „viel mehr als homiletische denn als exegetische Erzeugnisse anzusprechen" (S. 446), dem Homileten, nicht dem Exegeten Augustinus zuzuweisen (S. 458). Sie sind zugleich die klassischen Denkmäler der Allegorese Augustins. Er wäre überhaupt nicht in der Lage gewesen, die Psalmen ebensowohl als Predigttexte zu benutzen wie die Evangelien, hätte ihm nicht die Allegorese einen schier unerschöpflichen Reichtum an Mitteln und Wegen erschlossen.

Johannes Cassianus, der Lehrmeister des aszetischen Lebens, wird verhältnismäßig ausführlich behandelt (S. 511—518). Daß er „um 460" geboren sei (S. 511), ist nur ein Druckfehler, für „um 360". Mit Recht wird hervorgehoben, daß seine berühmten *Collationes* nicht als Wiedergaben wirklicher Gespräche des Verfassers mit Einsiedlern des Nillandes gelten können. Doch würde ich nicht gewagt haben, zu schreiben: „Selbstverständlich sind die Worte der Väter hier nur die Hülle von Cassians eignen Gedanken" (S. 513), ohne sofort hinzuzufügen, daß Cassians eigne Gedanken in der Schule der Väter gewachsen sind. Der Inhalt der *Collationes* dürfte das Eigentum der Väter sein. In einem älteren Werke, den *Instituta coenobiorum*, hatte Cassianus schon zu wiederholten Malen auf die später veröffentlichten *Collationes* verwiesen. Die betreffenden Stellen werden S. 515 angeführt. Leider ist aber gerade die wichtigste Stelle, *Inst.* 2, 9, übersehen worden. Zu dem dritten Werke Cassians wird bemerkt: „Die sieben Bücher *De incarn. Domini c. Nestorium* haben ihre Eigentümlichkeit in der sachlich ungerechtfertigten, nur durch geschichtliche Zufälligkeiten veranlaßten Verquickung von Nestorianismus und Pelagianismus unter dem Gesichtspunkt, daß beide Lehrweisen dem Menschlichen in Christus auf Kosten des Göttlichen zu sehr Rechnung tragen" (S. 514). Damit geschieht Cassianus Unrecht. Wenn er die nestorianische Häresie eine *„discipula atque imitatrix"* der pelagianischen Häresie nennt, so will er darauf hinweisen, daß der Pelagianismus behauptet hatte, der Mensch vermöge aus eigener Kraft, ohne göttliche Gnadenhilfe, sich Heiligkeit und Gerechtigkeit zu erwerben, und nun der Nestorianismus behauptete, der Mensch Jesus habe durch eigne Mühewaltung, durch tugendhaften Lebenswandel, die Vereinigung mit der göttlichen Majestät sich selbst verdient. Es ist derselbe Gedanke, dem bald darauf Prosper von Aquitanien in seinem *Epitaphium Nestorianae et Pelagianae haereseon* die Wendung gab, daß der Nestorianismus in dem Haupte d. i. in Christus, der Pelagianismus in den Gliedern d. i. in den Christen die Gnade bekämpfe, womit allerdings die geschichtliche Aufeinanderfolge preisgegeben und die nestorianische Häresie als die Mutter der pelagianischen Häresie hingestellt ward. Aus diesem *Epitaphium* hat denn auch K. eine „Verwandtschaft" der beiden Häresien herausgelesen (S. 496). Bei Cassianus sind übrigens nicht nur die ziemlich zahlreichen Schriften über seine Lehranschauungen, sondern auch verschiedene kleinere Abhandlungen über seine Werke von Petschenig (1888, 1890), von Heinrichs (1892), von Albers (1914), von Degenhart (1915), unerwähnt geblieben.

Bischof Vigilius von Thapsus, der gewandte Polemiker, hätte wohl eine etwas eingehendere Aufmerksamkeit beanspruchen dürfen. Entgegen aller sonstigen Gewohnheit werden nicht einmal die Selbstzeugnisse über seine Schriftstellerei vollständig mitgeteilt. Das Zeugnis *Dial.* 2, 50 wird S. 571 nur bruchstückweise zitiert, das Zeugnis *Dial.* 2, 2 wird ganz übergangen. Aber auch das Zeugnis Kassiodors *(Inst. div. litt.* 9) über einen afrikanischen Bischof Vigilius, welcher in einer ausführlichen und gründlichen Schrift von den tausend Jahren der Apokalypse handelte, hätte herangezogen werden müssen. Widerspruch wecken die Worte: „Ob Theodulfs von Orléans Angabe, Vigilius habe seine Schrift gegen die Eutychianer in Konstantinopel geschrieben, auf altkirchlicher Überlieferung ruht, steht dahin; sie wird jedenfalls unterstützt durch die Bemerkung des Vigilius, daß er seine Schrift in leicht verständlichem Latein geschrieben habe, um eine Übersetzung ins Griechische unnötig zu machen" (S. 569). In der Tat ist die genannte Schrift in erster Linie nicht für afrikanische oder abendländische, sondern für oströmische Leser bestimmt; die Kunde, daß in vielen Kirchen des Ostens der Eutychianismus um sich greife, hat Vigilius gedrängt, den Brüdern im Osten einen Mahnruf zugehen zu lassen. Daß er aber selbst zur Zeit im Westen und vermutlich in seiner afrikanischen Heimat weilt, setzt er offenbar voraus, indem er eben sagt, daß er von der Gefahr im Osten „Kunde erhalte". Das *„comperimus" (C. Eutych.* 1, 1), gleichviel ob Präsens oder Perfekt, wird für seinen Standort im Abendlande beweisend sein, und die Angabe Theodulfs, Vigilius habe zu Konstantinopel geschrieben, ist deshalb als unzutreffend abzulehnen. Woher sie stammen mag oder wie sie etwa zu erklären ist, weiß ich freilich auch nicht. Vielleicht hat man aus der richtigen Beobachtung, daß die Schrift zunächst auf oströmische Leser berechnet ist, den übereilten Schluß gezogen, daß sie in der oströmischen Hauptstadt beheimatet sei. Oder sollte der Versetzung des afrikanischen Bischofs Vigilius nach Konstantinopel eine entstellte Erinnerung an den Aufenthalt des römischen Papstes Vigilius zu Konstantinopel zugrundeliegen?

Primas Quodvultdeus von Karthago darf jetzt wohl unbedenklich als neuer Kirchenvater begrüßt werden d. h. als der erst jüngst ermittelte Verfasser altkirchlicher Schriften, welche bisher unter falschen Namen umliefen. Wenn K. sich Quodvultdeus gegenüber große Zurückhaltung auferlegt, sich auf ein Referat über die Untersuchungen von Morin (1914) und Franses (1920) beschränkt (S. 471 f.), so wird anzunehmen sein, daß ihm keine Zeit mehr verblieben ist, der Frage näher zu treten und sich selbst ein Urteil zu bilden. Bei anderer Gelegenheit hat er sich der allerdings längst herkömmlich gewordenen Anschauung, daß das von Morin und Franses Quodvultdeus zugeeignete Werk *De promissionibus et praedictionibus* (nicht *„praedicationibus"*, wie es S. 498 heißt) *Dei* einen Afrikaner zum Verfasser hat, ausdrücklich angeschlossen (S. 498 f.).

Der mauretanische Bischof Voconius wird bei K. bald Bischof von Castellum (S. 461. 572), bald Bischof von Castellanum (S. 419. 640. 643. 649) genannt. Sicherheit über den Namen seines Bischofssitzes dürfte freilich nicht mehr zu gewinnen sein. An der Hauptstelle über Voconius berichtet K., daß Morin eine Gruppe von zwölf pseudoaugustinischen Predigten, welche er später (1914) für Quodvultdeus von Karthago in Anspruch nahm, früher einmal Voconius zuzuweisen geneigt war, zitiert sodann die Angabe des Literarhistorikers Gennadius über Voconius: *„Scripsit adversus ecclesiae inimicos, Judaeos et Arianos, et alios haereticos"*, und schließt: „Vielleicht sind mit dieser Notiz die pseudoaugustinischen Schriften *Adv. quinque haereses* und *C. Judaeos, paganos et Arianos de symbolo* in Verbindung zu setzen" (S. 572). Aber diese pseudoaugustinischen „Schriften" sind ja nichts anderes als zwei jener zwölf pseudoaugustinischen Predigten. Mit Rücksicht darauf, daß die Titel

an die Worte des Gennadius anklingen, haben auch ältere Forscher ab und zu diese zwei Predigten Voconius beilegen zu dürfen gemeint. Morin stützte sich auf viel triftigere Gründe, als er in und mit jenen zwölf auch diese zwei Predigten Quodvultdeus zuerkannte und Voconius absprach.

Die Notiz über Paulinus von Mailand, den Sekretär und Biographen des h. Ambrosius (S. 472), würde sonder Zweifel eine andere Fassung erhalten haben, wenn die einschlägige Abhandlung Wilmarts (in der *Revue Bénédictine* 1920, 1/2) noch hätte verwertet werden können. Wilmart erbringt den endgültigen Nachweis, daß die Schrift *De benedictionibus patriarcharum*, welche unter des Paulinus Namen herausgegeben wurde, erst im 9. Jahrh. von einem fränkischen Mönche Adrevald verfaßt worden ist, während K. dieselbe noch als Eigentum des Paulinus gelten läßt und hervorhebt, sie sei durch Isidor von Sevilla bezeugt. Isidor, auf den auch schon der erste Herausgeber Berufung einlegte, hat sich eine Verwechslung zu Schulden kommen lassen.

Morins neue Ausgabe und Bearbeitung des Briefes des rätselhaften Bischofs Maximus (S. 529) hätte schon benutzt werden müssen, weil sie bereits 1912 erschienen ist, wenngleich an etwas abgelegenem Orte *(Revue Charlemagne* 2, 89—104). Es wäre ihr zu entnehmen gewesen, daß der Wirkungskreis des Bischofs Maximus nicht, wie K. will, im Süden Galliens, in Valence, sondern im äußersten Norden Galliens, in Avranches, zu suchen ist.

Daß Aponius, der zu Anfang des 5. Jahrh. einen umfangreichen Kommentar zum Hohenliede schrieb, bei K. nicht erwähnt wird, darf um so weniger befremden, als er bisher auch von allen Patristikern übersehen worden ist.

München. O. Bardenhewer.

Oriens christianus. Halbjahrshefte für die Kunde des christlichen Orients im Auftrage der Görresgesellschaft herausgegeben von Dr. A. Baumstark. Neue Serie. Neunter Band. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1920 (187 S. Lex. 8°). M. 36.

Es ist mit großer Freude zu begrüßen, daß diese wichtige, auf ihrem Gebiete geradezu unentbehrliche Zeitschrift dank der Opferwilligkeit der Görresgesellschaft ihr Erscheinen fortsetzen und bereits wieder in stärkerem Umfange — der vorliegende Band hat nur 8 Seiten weniger, als der 7. und 8. Band zusammen — auftreten kann. Daß sie inhaltlich auf der alten Höhe geblieben ist, dafür bürgt schon der Name ihres bewährten Herausgebers. Eine kurze Übersicht über die wichtigsten Beiträge möge es bestätigen.

D. Hans Lietzmann veröffentlicht „Sahidische Bruchstücke der Gregorios- und Kyrillosliturgie" (S. 1—19) aus der Vatikanischen Hs Borg. copt. 109^{100} (9. oder 10. Jahrh.). L. gibt den sahidischen Text der Hs, eine deutsche Übersetzung und den Versuch einer Rekonstruktion des griechischen Originals. Wesentliche Abweichungen von dem bohairischen und dem griechischen Texte der Liturgien, wie sie im Drucke vorliegen, sind nach L. nicht festzustellen.

Dr. Ludwig Mohler ediert „Eine bisher verlorene Schrift von Gregorios Amirutzes uber das Konzil von Florenz" (S. 20—35) aus dem cod. Vallicell. XCIII Nr. 25 (15. oder 16. Jahrh.). Amirutzes war einer der Berater des Kaisers Johannes Paläologus auf dem Konzil und trat mit Bessarion entschieden für die Union ein. In die Heimat zurückgekehrt ließ er sich jedoch durch die allgemeine Empörung gegen die Union mitreißen und bekämpfte nunmehr seine ehemaligen Freunde und ihr Werk. Die von M. ans Licht gezogene Arbeit muß geradezu als eine Schmähschrift bezeichnet werden. Später setzte Amirutzes durch seinen Abfall zum Islam seiner Charakterlosigkeit die Krone auf.

Dr. Anton Baumstark handelt über „Ein frühchristliches Theotokion in mehrsprachiger Überlieferung und verwandte Texte des ambrosianischen Ritus" (S. 36—61). Ein Papyrusblatt des Britischen Museums (6. Jahrh.) enthält eine griechische, sechs Verse umfassende Strophe zum Preise der Gottesmutter. Die drei ersten Verse sind in leicht abweichender Textgestalt auch auf einem Ostrakon des Britischen Museums erhalten, und die drei letzten Verse bilden noch heute einen Bestandteil des griechischen Stundengebetes. B. begründet die Vermutung, daß das „Theotokion" ehemals zum Abendhymnus gegen Ende der Vesper gehört habe. Die sechs Verse kehren auch im koptischen Ritus wieder als Mariengesang für Dienstag. Der griechische Text, nicht etwa ein syrischer, bildet nach B. die Vorlage. Besonders bedeutsam aber ist es, daß eine lateinische Übersetzung in dem Mailänder Ambrosianischen Ritus zu finden ist, nämlich im *Transitorium* (= *Communio* der römischen Messe) der dritten Weihnachtsmesse. B. zeigt, daß hier die Urgestalt des „Theotokions" in wortgetreuer Übertragung erhalten geblieben und daß die ursprüngliche Gestalt noch als vorephesinisch anzusprechen ist. Er macht auf andere, gleichfalls aus dem Griechischen stammende Transitorien aufmerksam.

Dr. Felix Haase untersucht „Die Chronik des Josua Stylites" (S. 62—73) d. h. eine als Teil der Chronik des Ps.-Dionysius von Tellmahrê überlieferte syrische Chronik über die Jahre 495—506 n. Chr., die seit Assemani dem Priester Josua, Stylit aus dem Kloster Zuqnîn, zugeschrieben wird. H. tritt in eine neue Prüfung der Verfasserfrage ein. Das Ergebnis lautet: „Der Verfasser lebte in Edessa, wahrscheinlich als Ökonom in einem Kloster; es liegt kein Grund vor, dem früheren Styliten aus dem Kloster Zuqnîn, dem Priester Josua die Verfasserschaft abzusprechen. Geschrieben wurde das Werk im Winter des J. 506/507 und ist die zuverlässigste und genaueste Quelle über die Geschichte der Jahre 495—506 aus syrischer Feder."

Dr. Egon Wellesz, „Studien zur äthiopischen Kirchenmusik" (S. 74—106). Der eifrige Erforscher der Musikgeschichte des christlichen Ostens berichtet hier über den Stand der Kenntnis der äthiopischen Kirchenmusik, und zeigt, wo gesicherte Kenntnisse, wo Irrtümer sich finden, und gibt Probleme und Methode der weiteren Forschung an.

Es folgen noch „Mitteilungen" von Prof. Dr. Ad. Rücker über nestorianische Liederhandschriften in Jerusalem und Beirut, und von A. Baumstark über Wandmalereien und Tafelbilder im Kloster Mar Saba; ferner Notizen über „Forschungen und Funde", sowie „Besprechungen" und endlich der ebenso übersichtliche wie reichhaltige „Literaturbericht".

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Slipyi, Dr. Josef, **Die Trinitätslehre des byzantinischen Patriarchen Photius.** Sonderabdruck aus der Zeitschrift für katholische Theologie Bd. XLIV (1920) und Bd. XLV (1921). Innsbruck, Im Selbstverlag, 1921 (90 S. 8°).

Die Entstehung der größten Katastrophe, welche die katholische Christenheit erlebt und bis jetzt noch nicht überwunden hat, die Trennung der griechischen von der lateinischen Kirche, wird oft als eine unglaublich einfache Geschichte dargestellt, erklärbar aus persönlichen Verhältnissen kirchlicher Führer, aus der Engherzigkeit der einen Kirche gegen Eigenarten der anderen, aus einer reichlichen Dosis griechischen Hochmuts und Trugs, griechischer Brutalität. Ein ganz anderes Bild enthüllt die vorliegende Abhandlung. Da erkennen wir, aus welchen Tiefen heraus das schreckliche Schicksal der Kirche Christi hervortrat. Ganz andere Menschen als wir haben das Schisma geschaffen, Menschen, welche ihr und ihrer Kirche Schicksal noch bestimmen ließen durch theologische Fragen nach innergöttlichen Prozessen, denen wir jetzt beinahe mit rein und kühl wissenschaftlicher Objektivität und im übrigen mit persönlicher Teilnahmlosigkeit, mit Unergriffensein gegenüberstehen. Der Verf. spricht zwar auch von „subtiler und trockner Metaphysik" des „abgedroschenen" Themas, aber ich glaube, daß er den Schmerz der offenen Wunde ganz lebhaft spürt, die er tastend berührt. Er rechnet dem Patriarchen Photius alle theologische Schuld zusammen, mindert sie aber zugleich, indem er sie erklärt. Dazu dienen ihm die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiete der patristischen Theologie, vor allem die besonders

von Régnon festgestellte Tatsache, daß seit mehr als 15 Jahrhunderten die spekulative Erklärung der Trinität bei den lateinischen und griechischen Christen auf verschiedenem Wege vor sich gegangen ist.

Die Morgenländer gingen von der Erfassung der Drei aus und sahen diese *„in recto“*, das gemeinsame Eine aber *„in obliquo“*; umgekehrt die Abendländer, deren Auge zuerst auf der gemeinsamen Substanz ruhte und von da aus die Drei als Relationen dieser erkennenden und wollenden Substanz erkannte. In gerader Linie sahen die Griechen die innergöttlichen Hervorgänge: vom Vater zum Sohn und durch diesen zum Hl. Geiste, ein Prinzip, eine Vermittlung, eine Vollendung, eine Zeugung aus dem Vater, eine Entsendung aus dem Vater durch den Sohn, während die Abendländer mit ihrem Erstblick auf die Substanz Vater und Sohn als Prinzip des Geistes bekannten und die feine Unterschiedlichkeit ihrer Beziehungen zum hervorgehenden Geiste weniger beachteten. Was der griechischen Theologie fehlte, war die Klarheit über das Verursachende in der Vermittlung des Sohnes, während der lateinischen Theologie die entgegenkommende Betonung des Vermittelnden (Nicht = Erstursächlichen) in ihrem *Filioque* abging. Es war also auf beiden Seiten Gelegenheit zu weiterer Besinnung und Klärung. Bei ein wenig mehr Liebe, deren Voraussetzung und zugleich Frucht beiderseitiges Bemühen um das Verständnis der Sprache der anderen gewesen wäre, hätte die Weiterbewegung dort und hier aufeinanderzu gehen müssen.

Photius ging nun freilich einen Schritt auf die abendländische Auffassung zu, indem er im Unterschiede von den früheren Griechen das *κοινόν „in recto“* sah (Sl. sucht dies aus dem Einfluß der antiochenischen Schule, gegenüber dem der alexandrinischen, zu erklären, was ich aber nicht genügend zu erfassen vermag). Dieser Schritt näher war indes zugleich ein Schritt zur Seite: Photius koordiniert (oder objiziert sogar) die *ὑπερούσιος οὐσία* und das *ἰδόν*; er sieht nicht wie Augustin in dem *ἰδόν* Relationen des *κοινόν*, sondern etwas Absolutes. In diesem Punkte war also das Abendland seit Augustin weiter. Photius findet keine Brücke vom *κοινόν* zum *ἰδόν*, hält aber auch die drei Personen durch ihre Idiomata so streng auseinander, daß man ihm einen versteckten Tritheismus nachsagt. Infolge der starren Inkommunikabilität der Idiomata ist der Vater allein *προβολεύς*; der Sohn kann es in keiner Weise sein.

War die diagrammatische Vorstellung von der immanenten Entfaltung der Trinität bei den früheren Vätern die gerade Linie vom Vater durch den Sohn, so behielt Photius diese Vorstellung nur für die historische Offenbarung bei, sah aber das innere Verhältnis in dem Diagramm eines Winkels: vom Vater zum Sohn, vom Vater zum Geist. Auch der Erkenntnisweg zum Vater geht ihm nicht wie den früheren Vätern vom Geist durch den Sohn zum Vater, sondern von jeder zuerst erkannten Person zu je einer der anderen Personen. Sl. erinnert an das Bild der Wage bei dem Zeitgenossen des Leontius von Byzanz, dem Mönche Job, der auch schon die alte Ordnung zwischen den Personen auflöst und die Beziehung des Geistes zum Sohne verneint: Sohn und Geist gehen *ὁμοτίμως* aus dem Vater hervor.

Den gleichzeitigen kollateralen Hervorgang denkt sich Photius *λόγῳ τῆς ὑποστάσεως*. Er nimmt damit, rein äußerlich, das *ἐκ τῆς πατρικῆς ὑποστάσεως* Didymus' des Blinden auf, der damit sagen will, daß der Geist aus dem Vater hervorgeht, insofern dieser Vater ist und nicht etwa nebenbei *προβολεύς* sein müsse, — während Photius zwei Eigentümlichkeiten des Vaters aussagt: die *πατρότης* und die *προβολή*.

Schon Augustin hatte geahnt, daß die Griechen den Lateinern vorwerfen würden, sie lehrten zwei Prinzipien. Er beugte deshalb vor: Es gebe nur ein *„principium sine principio“*; der Sohn habe die Spirationskraft vom Vater. Aber diese Vorbeugung blieb unbekannt und darum wirkungslos. Schon die Monotheleten erhoben jenen Vorwurf, und Photius griff ihn von neuem auf, denn unterdes war das *Filioque* in das Symbol eingedrungen, ohne mit den notwendigen Sicherungen gegen jenen Vorwurf versehen zu sein. „Die Monarchie wird in eine Doppelgottheit aufgelöst!“ So lautete der Alarmruf des Photius. „Aus zwei Prozessionen müßten zwei Hl. Geister hervorgehen und die Trinität zu einer Quaternität werden“, so folgerte er weiter. Und er fing nun auch an, das griechische *διὰ τοῦ υἱοῦ* zu beanstanden, das ja tatsächlich die Mitwirkung des Sohnes „etwas undeutlich und ohne gleich einleuchtenden Grund“ zum Ausdruck bringt. Je strenger Photius im Unterschied von Augustin das *κοινόν* und das *ἰδόν* scheidet, desto unwahrscheinlicher mußte ihm das *διὰ τοῦ υἱοῦ* werden.

Voll Eifer eignete sich der Orient die Bedenken des Photius an. Nur die Kenntnis der augustinischen Trinitätslehre hätte Aufklärung bringen können. Allein die Morgenländer verstanden kein Latein und keine lateinische Denkweise, die Abendländer aber kein Griechisch, so daß es ihnen beim besten Willen nicht möglich war, die Not (und nicht bloß den häretischen Willen) des Orients zu erkennen und die in Augustins Schriften enthaltene Hilfe darzubieten. Wie ungeeignet waren die Abwehrversuche des Pariser Bischofs Äneas und des Mönches Ratramnus! Nur ein Abendländer, Johannes Skotus Eriugena, beschäftigte sich innerlichst mit denselben Fragen wie Photius. Er verstand griechisch, las die alten Väter des Morgenlandes, war vertraut mit den Spekulationen Augustins, erkannte die Schwierigkeiten sowohl des griechischen *διὰ τοῦ υἱοῦ* wie des lateinischen *Filioque*, aber er lebte zu weitab von der Linie Konstantinopel-Rom, hörte nur wenig von dem theologischen Zusammenstoß und — wäre vielleicht sowohl von den Morgenländern wie von den Abendländern abgelehnt worden. Hält ihn doch noch Hergenröther (und mancher nach ihm) für einen verkappten Photianer, wogegen ihn Sl. wirkungsvoll verteidigt.

Die Abhandlung Sl.s liest sich sehr schwer. Dogmatische und historische Arbeitsweise sind zu sehr ineinander verwoben. Manche Äußerungen sind unausgeglichen: S. 76 wird Augustins Auffassung als anschaulich gerühmt, nach der die Prozessionen als Wirkungen der Natur, nicht als Haben und Geben der konkreten Personen betrachtet werden, während S. 87 Skotus Recht bekommt, „daß nicht die gemeinsame Natur, sondern die Person das Prinzip der Prozessionen ist“. Öfters bereitet Sl. dem Leser die Schwierigkeit, daß sich dieser in den Beweisgängen die Beziehungen der einzelnen Sätze zueinander selbst suchen muß, z. B. S. 87, Z. 26 „sprachen dagegen“: gegen die These nicht des vorigen Satzes, sondern des vorvorigen, daß Skotus ein ausgesprochener Augustinianer gewesen sei. Mitunter setzt sich Sl. auf den Richterstuhl, aber im allgemeinen bewahrt er eine verstehende Unparteilichkeit. Und hinter dem historischen Bilde, das er uns unter dogmatischer Erklärung vorhält, ist deutlich vernehmbar der Ruf an die Theologie des Morgen- und Abendlandes, die Lücken auszufüllen, an denen die Entwicklung katastrophal hängen geblieben ist.

Breslau. J. Wittig.

Nottarp, Hermann, Dr. jur. et phil., Privatdozent an der Univ. Bonn, **Die Bistumserrichtung in Deutschland im 8. Jahrhundert.** [Kirchenrechtl. Abhandlungen. 96. Heft]. Stuttgart, F. Enke, 1920 (VI, 260 S. gr. 8°). M. 34.

Der Verf. ist sich wohl bewußt, daß auf einem so abgebauten Gebiete, wie es die frühkarolingische Zeit ist, wesentlich Neues kaum mehr zutage gefördert werden kann. Aber er hat für sein Thema nun alles zusammengeholt, was irgendwie dafür in Betracht kommen konnte und hat es zugleich scharf unter den Gesichtswinkel der rechtlichen oder besser rechtsgeschichtlichen Beurteilung gerückt. Vielleicht hätte sich der Titel des Ganzen auch so geben lassen: Die frühkarolingischen Bistümer, ihre Geschichte und ihr Recht. Denn tatsächlich gliedert der Verf. in einen 1. Teil: „Geschichte der Bistumserrichtung in frühkarolingischer Zeit“, und in einen 2. Teil: „Das Recht der Bistumserrichtung in frühkarolingischer Zeit“. Dabei ist aber im 2. Teil der Rahmen der Überschrift gesprengt, indem nicht nur die Gründung und Bestiftung, sondern auch die Besetzung und der Bestand, Kathedralklerus und Klöster, Landkirchen und Pfarrer, Metro-

politanverband und Synoden mitbehandelt werden. Den Schluß macht eine einläßliche Betrachtung der vermögensrechtlichen Seite der Gründungen. So bringt das Buch mehr als der Titel erwarten läßt. Man muß anerkennen: durch N.s Studie ist jetzt in vorzüglicher Weise und in klarer Form alles, soweit möglich abschließend, zusammengefaßt, was sich über den Gegenstand und zu demselben überhaupt sagen läßt. Die wissenschaftliche Forschung kann dem Verf. nur dankbar sein.

Sehr passend wird zunächst ein Überblick über die deutschen Bistümer vor dem 8. Jahrh. gegeben. Mit letzterem begannen „die zahlreichen Bistumsgründungen in Deutschland, selbständige Schöpfungen auf politischer und nationaler Grundlage" (S. 6), der Diözesen Utrecht, Salzburg, Freising, Regensburg, Passau, Neuburg, Eichstätt, Würzburg, Erfurt, Buraburg. Der Behandlung jedes einzelnen dieser Bistümer im 1. Teil der Arbeit wird eine brauchbare Übersicht über die Hauptquellen voraufgestellt, außer Brackmann (Germania pont. I 1911) und Nirschl (Propädeutik 1888, 147 ff.) ein dankenswerter Behelf. Bis ins kleinste erforscht dann N. die Gründungsgeschichte jeder der genannten Diözesen und gibt jedesmal am Schlusse einen kurzen Ausblick auf deren fernere Schicksale. Mit besonnener Kritik wird die weitschichtige Spezialliteratur herangezogen und geprüft und manches seitherige Urteil, auch z. B. von Hauck, korrigiert oder doch retouchiert.

Der 2., rechtliche Teil bespricht die Gründung der Bistümer durch Erektionsdekret des päpstlichen Stuhles gemäß dem römisch-rechtlichen Konzessionssystem (127), die Auswahl des Bistumssitzes und Umschreibung des Amtssprengels nach kanonischen Vorschriften (133), die Dotierung entsprechend der Gelasianischen Kirchengründungsformel (143), die Besetzung zuerst *ex auctoritate b. Petri* und im Einvernehmen mit dem weltlichen Herrscher, dann aber (nach Abgang des ständigen Legaten Bonifatius) auf Grund bloßer Ernennung durch die Könige (148 f.). Als Gehilfen in der Diözesanverwaltung standen den Bischöfen vornehmlich die meist mönchisch organisierten Presbyterien zur Seite. „Aber schon bald treten in den deutschen Bischofsklöstern neben den Mönchen für den Außendienst und die Seelsorge Kanoniker auf", die sich entweder von jenen absondern, wie in Salzburg, Regensburg, Utrecht, oder das mönchische Element aufsaugen wie in Freising, Eichstätt, Würzburg (157). Die Landkirchen suchte zwar insbesondere Bonifatius nach dem chalzedonensisch-justinianischen System der Diözese einzugliedern; das gelang aber nur zum geringen Teil. Die Bischöfe mußten nachgeben und die *ecclesiae parrochiales* wurden meist „Eigenkirchen" des Bistums (166 f.). Zur Bildung von Metropolitanbezirken ist es erst zu Ende des 8. Jahrh. gekommen; aber schließlich stand doch nicht ein Metropolit, sondern der König an der Spitze der fränkischen Kirche (185 f.). In vermögensrechtlicher Hinsicht wurde das Bistum, verkörpert durch die Kathedrale, als Träger des Bistumsguts angesehen (211); die Bistümer des 8. Jahrh. in Deutschland waren keine „Eigenbistümer" (214). Aus öffentlich-rechtlichen Gesichtspunkten heraus (Abgaben; Schutzverhältnis) gerieten sie allerdings in eine gewisse Abhängigkeit vom König und so konnte sich später die Auffassung einer privatrechtlichen Herrschaft entwickeln (221). — Dies der Hauptinhalt der auch nach der drucktechnischen Seite hin rühmlichen Publikation, die ein reiches Register für Personen, Orte, Sachen und Verfasser zitierter Literatur beschließt.

Wie der Inhalt des Ganzen mehr bietet als der Titel erwarten läßt, so ist auch öfter in den Noten allgemein Interessantes aufgespeichert, so S. 33[1] über die Iroschotten, 22[2] und 64[2] über Kanoniker, 39[2] über Chorbischöfe, 82[1] und 115[6] über Patrozinien, 163[2] über Kanonessammlungen, 167[2] und 212[1] über Tradierung, 190[1] über römisches Recht im Frankenreich. — Wiederholungen sind nicht ganz vermieden worden, ja S. 176 ff. findet man sogar eine Mischung des Themas nach seiner geschichtlichen und rechtlichen Seite. — Ein Druckfehler steht S. 31 (statt christlich muß es fränkisch heißen) und allenthalben liest man Riesbach *(Conc. Rispacense)* statt richtig Reisbach (b. Dingolfing). — Der Index läßt zuweilen im Stich z. B. bei Chorbischof für die Hauptstelle (154), für Pfarreien (160 ff.) oder Pfarrer (172 ff.), für Sendgerichte (172). — Soviel auch Literatur zitiert und verwertet ist, da und dort ließe sich doch noch manches nachtragen, so S. 26[1] die Arbeit von Jos. Lappe, Über Wüstungen 1916, S. 28 Wilh. Fischer, Personal- und Amtsdaten der Erzb. v. Salzburg 1917, S. 29 Matrikel der Diözese Regensburg 1916, S. 66 A. Naegle, Kirchengeschichte Böhmens I 1 (1915), S. 68 F. J. P(latzer), Gab es ein Bistum Neuburg? (Neub. Kollekt.-Bl. 1839 u. 1840), S. 73 zu Simpert der Art. im Kirchl. Handlexikon, S. 172[3] mein Buch über Sendgerichte I 1907; hier wäre auch im Anhang nachgewiesen, daß das Slavensendrecht nicht aus der Eichstätter, sondern aus der Würzburger Diözese stammt (S. 136[2]), S. 173[3] meine Studie über Militärseelsorge in der Karolingerzeit 1917, worin die Stellen über Waffentragen der Geistlichen sich beisammen finden. Hingewiesen sei endlich noch auf Georg Göpfert, Castellum, Würzburg 1920, der an einigen Musterbeispielen darlegt, daß die Übersetzung von *castellum (castrum)* mit Burg die historische Forschung häufig irre führte.[1]) Das gilt zunächst, wie Göpfert selbst schon nachwies, von Würzburg, was nun von Nottarp S. 96 ff. zu berücksichtigen wäre, ist aber auch anzuwenden auf Utrecht (S. 10 ff.) und Freising (S. 50 f.).

Bonn. A. M. Koeniger.

Baeumker, Clemens, **Petrus de Hibernia, der Jugendlehrer des Thomas von Aquino, und seine Disputation vor König Manfred.** [Sitzungsberichte der Bayer. Akademie der Wissenschaften. Philos.-phil. u. hist. Klasse. 1920, 8. Abh.]. München in Kommission des G. Franzschen Verlags, 1920 (52 S. gr. 8°).

Seit einer Reihe von Jahren ist vorzüglich durch Cl. Baeumker, P. Mandonnet, M. de Wulf und P. Duhem die selbständige Bedeutung hervorgehoben, welche für die Entwicklung scholastischer Probleme neben den Theologen auch manche Artisten besaßen. Baeumker läßt nunmehr seiner wertvollen Abhandlung über Alfred von Sareshel eine Arbeit über den Magister Petrus de Hibernia folgen. In der Hs Fol. 335 (13. Jahrh.) der Erfurter Amploniana entdeckte er die Determinatio einer Disputation, welche allem Anschein nach zwischen 1258 und 1266 vor König Manfred von Neapel gehalten wurde. Es handelt sich um die Frage nach der Bedeutung des Zweckes in der Natur. Konkret gefaßt lautet die Frage, ob die Glieder der Tätigkeit wegen gemacht seien oder die Tätigkeiten der Glieder wegen.

B. hat es meisterhaft verstanden, dem Schriftchen des Petrus die rechte Beleuchtung zu geben. Nicht in der tiefen systematischen Erörterung des Problems liegt die Bedeutung, sondern auf philosophiegeschichtlichem Boden. Wer ist dieser Petrus de Hibernia? Durch sehr triftige Gründe tut B. dar, daß kein anderer in Betracht kommt als jener Petrus de Hibernia, den wir aus der Biographie des Wilhelm von Tocco als Lehrer des h. Thomas *in studiis naturalibus* kennen. Ein weiteres Moment für diese Annahme liegt vielleicht noch in folgender Erwägung. Dieser Magister Petrus, der wohl als ältester Lehrer vor Manfred determinierte, war offenbar in Neapel eine angesehene und bekannte Persönlichkeit. Anderseits muß man aus der Angabe des Namens bei Wilhelm von Tocco und der Selbstverständlichkeit, mit der dies geschieht, fast unwillkürlich schließen, daß die Erinnerung an diesen Mann in der Studienzeit des Dominikaners (um 1270) und vielleicht selbst noch später zu Neapel lebendig war. Das paßt aber sehr gut zu dem, was wir aus dem

[1]) Nicht unterlassen kann ich es, Göpfert daran zu erinnern, daß es Sitte ist, dem, der einem wesentliche Dienste bei einer Arbeit geleistet, vor der Öffentlichkeit zu danken, zumal dann, wenn man anderen für eine Kleinigkeit den Dank auszusprechen versteht (S. 134. 138). Oder beginnt die Dankespflicht erst gegenüber Geheimräten?

Traktat über Petrus wissen. Dieser Jugendlehrer Thomas' tritt durch die Veröffentlichung Baeumkers aus dem Dunkel hervor in helle literarische Beleuchtung. Wichtiger noch ist ein Zusammenhang, den Baeumker zwischen der philosophischen Richtung des Aquinaten und jener seines Lehrers mit guter Wahrscheinlichkeit herstellt. Petrus de Hibernia kennt und benutzt die Kommentare, die Averroes zum Stagiriten geschrieben hat. Er stützt sich geradezu auf diesen Araber. Auch Thomas weist bereits früh in Methode und Sache zahlreiche Berührungspunkte mit Averroes auf. Und doch folgte sein Lehrer Albert noch in den sechziger Jahren der paraphrasierenden Methode des Avicenna, mit dem ihn manche neuplatonische Anschauungen verbinden. Woher dieser Unterschied? Der frühreife Jüngling hatte bereits vor seinem Eintritt in den Orden zu Neapel gründliche philosophische Studien gemacht. Die Bemerkung Wilhelms von Tocco, er habe während seiner Haft die Fallaciae des Aristoteles, den teilweise recht schwierigen Abschluß des Organon, studiert, weist deutlich darauf hin. In seiner ersten Studienzeit wurde er bereits mit Averroes näher bekannt. Das Samenkorn sollte später reichlich Frucht tragen. So steht von jetzt an neben Albert ein anderer, der wahrscheinlich bestimmend auf die Lehrrichtung des Heiligen einwirkte.

Zum Texte, der wegen seiner Verderbnisse für die Herausgabe manche Schwierigkeiten bot, schlage ich zwei Verbesserungen vor: 43^{23} konjekturiert B.: *Et in universo circuli sunt libris scilicet superiora corpora.* Hierbei müßte $\bar{7}$ verschrieben sein für *t̄*, hinter *universo* ein *et* gestrichen, $\overset{i}{c}$ als *circuli* aufgelöst und $\overset{c}{s}$ *scilicet* gedeutet werden. Ich möchte dafür lesen: *Eciam universo et toti sunt liberi sicut corpora coelestia;* „auch für das Weltall und das Ganze gibt es freie Wesen wie z. B. die [beseelten] Himmelskörper". So brauche ich nur $\overset{i}{t}$ für $\overset{i}{c}$ zu lesen, was bei der Ähnlichkeit zwischen t und c keine Schwierigkeiten bietet. Der Sinn würde alsdann im Zusammenhang mit dem Vorhergehenden sein: Wie es in einer Familie Freie und Sklaven gibt, wobei die Freien keine niedrigen und gemeinen Tätigkeiten verrichten dürfen, sondern stets um eines nützlichen Zweckes willen handeln, so ist es auch im Weltall und im Ganzen. Auch dort gibt es freie Wesen, nämlich die beseelten Himmelskörper, die sich stets um eines vernünftigen Zweckes willen und irrtumslos bewegen. — 48^{5} möchte ich lesen: *Unde non credo, quod sit instans, si aliqua avis habet curvas ungues . . ., quin sit interficiens secundum modum.* Ich löse $\overset{c}{\text{cdo}}$ wohl gleich $\overset{c}{\text{cdo}}$ nicht durch *concido,* sondern durch *credo* auf, $\overset{9}{\text{Q}}$ ist in scholastischen Hss häufig als Abkürzung für *instans* gebräuchlich; hier müßte *instans* im Sinn von *instancia* gebraucht sein. Der Sinn wäre: Es ist der Einwand erhoben, daß es Vögel mit Krallen gibt, die doch keine andern Tiere töten. Die Antwort lautet: Im allgemeinen sind die Krallen Anzeichen für einen Zweck, es kann aber auch einmal der Zufall sein Spiel treiben. „Daher glaube ich nicht, daß es ein Einwand ist, wenn usw."

München. Fr. Pelster S. J.

Grabmann, Dr. Martin, o. Professor an der Universität München, **Einführung in die Summa theologiae des h. Thomas von Aquin.** Freiburg, Herder, 1919 (VIII, 134 S. 8°). M. 4,40.

Diese Einführung des bekannten Forschers auf dem Gebiete der Geschichte der Scholastik will vor allem das historische Verständnis der *Summa theologiae* des h. Thomas anbahnen, was trotz der jahrhundertelangen Beschäftigung mit diesem gewaltigsten Werke der mittelalterlichen Wissenschaft bisher zu sehr vernachlässigt worden ist, da das Interesse einseitig von sachlich systematischen Gesichtspunkten geleitet war. Es ist heute für uns ganz selbstverständlich, daß auch das sachliche Verständnis eines Werkes der Vergangenheit nur dann voll gewonnen werden kann, wenn wir es im Zusammenhang zur historischen Entwicklung betrachten. Die Geschichte kann hier allerdings nicht das letzte Wort sprechen, da sie nur über relative Maßstäbe verfügt und Entstehung und Entwicklung einer Lehre oder eines Systems letzthin nichts über deren Wahrheit und Gültigkeit entscheiden kann, vielmehr müssen hier die sachliche Würdigung und die jeder Disziplin eigentümlichen Prinzipien und Methoden den Ausschlag geben. Aber die historische Behandlungsweise liefert doch für das Verständnis und die Beurteilung eines Lehrsystems sehr wertvolle Hilfsmittel, und so wird auch die historische Behandlung des h. Thomas wesentlich zum Verständnis seiner Lehre beitragen und die sachlich systematische Erkenntnis fördern. Eine allseitige Durchführung dieser Methode setzt freilich eine vollständige Kenntnis der Geschichte der Scholastik voraus, von der wir noch weit entfernt sind. Jedoch ist auch eine allgemeine Einführung in das historische Verständnis eines bestimmten Werkes des h. Thomas sehr verdienstlich, weil sie die Anregung zu weiteren Einzeluntersuchungen enthält und hierzu die notwendigsten Voraussetzungen bietet.

Verf. gibt im I. Kap. literarhistorische Untersuchungen über (I) die theologischen Summen im allgemeinen (S. 1—16), in dem eine früher etwas arg fragmentarische Entwicklungsgeschichte dieser Literaturgattung geboten wird, sodann (II) über die Entstehung der theologischen Summa des h. Thomas und ihrer Stellung in seinem literarischen Lebenswerk (17—33), endlich (III) über die Geschichte der theologischen Summa und ihre Kommentatoren (33—43). Wir finden hier die neuesten Untersuchungen über die Werke des h. Thomas verwertet, aber auch einzelne bisher nicht bekannte Angaben, die allerdings noch einer ausführlichen Behandlung und Begründung bedürfen, wie sie der Verf. offenbar in Aussicht genommen hat. Ich hebe den Versuch einer genaueren chronologischen Festsetzung der Schriften der zweiten Periode (1261—68) hervor, die genauere Datierung der *Quaestiones disputatae de spiritualibus creaturis* (in Italien, nicht in Paris verfaßt. S. 21 f.), der übrigen *Quaest. disp.*, der Schrift *De unitate intellectus* (1268, vgl. S. 23), die nicht, wie Mandonnet annahm, gegen Sigers *De anima intellectiva,* sondern gegen den von A. Pelzer wieder aufgefundenen Kommentar zu *De anima* gerichtet ist. Daß die *Summa contra gentiles* mit Recht als philosophische Summa bezeichnet werde, kann ich nicht billigen. — Im II. Kap. führt der Verf. in den Geist der theol. Summa ein in Form eines Kommentars zum *Prolog.* (43—107). Daß hier der Text des *Prologus* einmal historisch richtig beleuchtet wird, ist ein Verdienst, ich hätte aber gewünscht, daß bei der Darstellung der Systematik der Summa die Bedeutung der die *Partes* und *Quaestiones* verbindenden Ausführungen des h. Thomas, die allzu wenig berücksichtigt werden, aber gerade die allgemeinen Gedanken und Zusammenhänge bieten, hervorgehoben worden wäre. — Daa III. Kap. bietet Gedanken über Erklärung und Verwertung der theol. Summa (107—130). Den Grundsätzen des Verf. über die Interpretation des h. Thomas kann ich durchaus beipflichten und habe selbst an dem Beispiel der Quaest. 75—77 des I. Teiles sie zur Einführung in das Thomasstudium praktisch anzuwenden versucht. (Geyer, *D. Thomae Aquinatis de essentia et potentiis animae in generali Quaest. Summae theol.* I 75—77 *una cum Guilelmi de la Mare Correctorii articulo 28.* [Florilegium patrist. XIV] Bonn 1920). Ich möchte hier besonders die Worte des Verf. über die Notwendigkeit einer Untersuchung des Verhältnisses zwischen Thomas und Albertus Magnus (S. 118) unterstreichen. Nachdem wir jetzt im wesentlichen Klarheit über die Abfassungszeit der wichtigsten Werke des Albertus M. besitzen, kann diese Aufgabe mit Erfolg in Angriff genommen werden, die sicher interessante Ergebnisse zeitigen wird. Daß Thomas schlechthin nur als Schüler des Albertus Coloniensis betrachtet wird, ist heute unhaltbar, da literarisch für manche Schriften nur das umgekehrte Verhältnis obwalten könnte.

Über die Verwertung des h. Thomas in Beziehung zu modernen philosophischen Systemen und Ideen, die Verf. schon in seiner früheren Schrift: Der Gegenwartswert der geschichtlichen Erforschung der mittelalterlichen Philosophie (Wien 1913) behandelt hat, urteile ich erheblich zurückhaltender als Verf. Problemstellung und Methode sind hier und dort doch so verschieden, daß einzelne Übereinstimmungen nicht allzu sehr urgiert werden dürfen, wenn es ja auch nützlich ist, hierauf hinzuweisen. Die *Summa theologiae* ist auch heute noch für uns eine unversiegliche Quelle philosophischer und theologischer Weisheit, aber sie kann uns nicht die restlose und endgültige Lösung der Fragen bieten, die unserer Zeit gestellt sind und die wir nur mit unseren wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen lösen können, im Sinne des h. Thomas selbst.

Breslau. B. Geyer.

Menge, Gisbert, **Versuche zur Wiedervereinigung Deutschlands im Glauben.** Beiträge zur Kirchengeschichte. Steyl, Missionsdruckerei, 1920 (XVI, 275 S. gr. 8°). Kart. M. 27.

Der Franziskaner Menge hat sich durch seine Bemühungen um die Wiedervereinigung der getrennten Christen bereits einen Namen gemacht. Er war dadurch von selbst auf das Studium früherer ähnlicher Bestrebungen hingewiesen. Das vorliegende Werk gibt eine Menge von Einzelbildern solcher Personen oder Gruppen, die seit dem Aufkommen der Reformation bis in unsere Tage sich um das große Werk der religiösen Einheit in Deutschland bemüht haben. Besonders eingehend wird der Bischof Spinola von Wiener-Neustadt behandelt unter Mitteilung mancher bisher unbekannter Briefe. Erfreulich ist, daß auch A. Stolz als „Wegweiser der Wahrheitsuchenden" gewürdigt wird. Insgesamt kommt die Wirksamkeit von mehr als dreißig Personen zur Darstellung, dazu die verschiedenen Religionsgespräche. Die Bischöfe der Gegenreformation kommen wohl zu kurz weg. — Das Buch stellt eine ernste, wissenschaftliche Arbeit dar, die mit großer Literaturbeherrschung geschrieben ist. Der warme, entgegenkommende Ton, die herzliche Würdigung auch verfehlter Bemühungen machen es zu einer anziehenden Lektüre, die hoffentlich auch bei Protestanten viel Anklang findet.

Freiburg i. Br. W. Liese.

Muckermann, H., S. J., **Neues Leben.** Ethisch-religiöse Darlegungen. Erstes Buch. Der Urgrund unserer Lebensanschauung. Freiburg, Herder (VIII, 86 S. 12°). M. 5,60; geb. M. 7,60.

Der Kern dieser Darlegungen sind Vorträge, die der Verf. vor akademisch gebildeten Zuhörern gehalten hat. Die Schrift ist das erste Stück der Reihe. Ihrem Ursprung und ihrer Bestimmung entsprechend zeigt sie einen gehobenen Stil und betont ohne Aufdringlichkeit die praktische Ausprägung der Lebensanschauung in christlicher Lebenskunst. Der Anfang und die Grundlage dieser Kunst ist die Frage: wozu bist du auf Erden? oder, um mit dem h. Ignatius zu reden: *ad quid creatus est homo?* Diese Frage gibt der kleinen Schrift ihren Inhalt in der Weise, daß sie kurz und übersichtlich den Einklang der Erkenntnisse dartut, die den Urgrund unserer Lebensanschauung beleuchten.

Sie hat zwei Teile. Der erste begründet das Zutrauen zur forschenden Vernunft und zur göttlichen Weisheit, d. i. zur Wissenschaft und zur Offenbarung, als den Lichtern, die den dunklen Pfad des Lebens erhellen, und den Führern, die uns zum rechten Ziele leiten. Hier wird das *principium causalitatis* verteidigt, das uns von der bewegten Welt auf ihren unbewegten Beweger schließen läßt, der Kritizismus abgelehnt und die übernatürliche Offenbarung in Gesetz und Evangelium als glaubwürdig erhärtet. Der 2. Teil zeigt die Vereinbarkeit des biblischen Schöpfungsberichtes mit den sicheren Ergebnissen der Wissenschaft in den drei Fragen vom Ursprung der denkenden Wesen, von der Entstehung der Organismen und der Entstehung der Welt. Auf die 1. Frage gibt uns die vergleichende Psychologie die Antwort, daß ein Aufstieg aus kulturlosem Zustande zur Kultur unmöglich ist und darum auch nicht stattgefunden hat, da Tier- und Menschenseele wesentlich verschieden sind, wie aus den Leistungen der einen und der anderen erhellt. Die menschliche Seele entsteht also durch göttliche Schöpfung. Auf den Schöpfer unserer Seele als Ursache muß aber zweitens auch unser körperhaftes Leben und alles Leben, das uns umgibt, zurückgehen. Denn es gibt weder eine Entstehung des Lebendigen aus Leblosem, noch ist die wunderbare Einrichtung der Organismen ohne eine geistige, zwecksetzende Ursache verständlich. Was endlich den Ursprung der Welt betrifft, so muß er ebenfalls in Gott liegen. Denn die Bewegtheit und Veränderlichkeit der Welt und der Dinge in ihr zeigt, daß sie nicht aus sich und nicht ohne eine äußere hervorbringende Ursache sein kann, und diese ist Gott, der sich selbst Grund des Seins und allem anderen Ursache des Seins ist.

Ich habe an einem Punkte eine Ausstellung zu machen. In dem an sich berechtigten Bestreben, keine unnötigen apologetischen Schwierigkeiten zu schaffen und der Forschung möglichst freie Bahn zu lassen, glaubt M. den biblischen Bericht von der Erschaffung der ersten Menschen nicht streng wörtlich nehmen zu sollen. Aber die Gründe, die er in diesem Falle für eine freiere Deutung, etwa im Sinne Wasmanns, geltend macht, sind abzulehnen. Er führt 64 ff. deren zwei an. 1. Die römische Bibelkommission habe, 30. Juni 1909, auf die Frage, ob der wörtliche geschichtliche Sinn der drei ersten Kapitel der Genesis bezweifelt werden könne, zwar mit nein geantwortet, dabei aber nur unbestimmt von einer *peculiaris creatio hominis* und einer *formatio primae mulieris ex primo homine* gesprochen. Aber die Kommission hat diese Ausdrücke gebraucht, um den einschlägigen biblischen Bericht so zu treffen, wie er vorliegt und sich sein Inhalt von den anderen Teilen des biblischen Berichtes unterscheidet. Ihre Worte lauten: *„Utrum speciatim sensus litteralis historicus vocari in dubium possit, ubi agitur de factis in tribus prioribus capitibus Geneseos enarratis, quae christianae religionis fundamenta attingunt; uti sunt rerum universarum creatio a Deo facta in initio temporis; peculiaris creatio hominis; formatio primae mulieris ex primo homine" etc.* 2. Die Erschaffung der Eva habe symbolische Bedeutung, als ob damit die geschichtliche Wahrheit der Begebenheit hinfällig würde. Haben denn nicht auch die Wunder des Herrn zugleich eine symbolische Bedeutung gehabt?

Köln. E. Rolfes.

Lamiroy, Henricus, Dr. phil. et Lic. theol., **De essentia ss. missae sacrificii.** [Universitas cath. Lovaniensis. Dissertationes ad gradum doctoris in Facultate theologica consequendum conscriptae. Series II, T. VIII]. Löwen, Smeesters, 1919 (XVI, 536 S. 8°).

Das Werk gibt sich als Ausbau der Gedanken, die G. J. Waffelaert, Bischof von Brügge, 1907 und 1908 in der *Collectio Brugensis* unter dem Titel *Scholia de ss. Missae sacrificio* veröffentlicht hat.

Im ersten Teile der Arbeit gibt L. zunächst eine Übersicht über die Vorschriften des alttest. Opferzeremoniells, um aus ihm die das Opfer konstituierenden Elemente und aus diesen wieder eine Opferdefinition zu gewinnen. Seine Opferdefinition lautet: *Sacrificium est oblatio, qua per destructionem ipsius vitae humanae aut rei sensibilis et permanentis vitam humanam repraesentantis eique substitutae a legitimo ministro peractam supremum Dei dominium agnoscitur* (102). Durch diese Definition bekennt sich L. als Anhänger der extremen Destruktionstheorie, die eine *oblatio* im eigentlichen Sinne der Darbringung, des Anbietens an Gott ablehnt und das Wort nur im Sinne eines Handelns zur Ehre Gottes gelten lassen will (93). Daher auch die kurze Opferdefinition: *Sacrificium est destructio rei in honorem divinum* (93). Durch diese Definition, die er den Darlegungen des h. Thomas entnommen haben will, stellt sich L. in Gegensatz zu praktisch allen katholischen Theologen der nachtridentinischen Zeit, denen gegenüber denn auch eine 60 Seiten umfassende Verteidigung der aufgestellten Theorie unmittelbar folgt.

Der zweite Teil bietet die grundlegenden Erörterungen über das eucharistische Opfer. Eingehend werden die neutest. Schrifttexte über dieses Opfer sowie die Aussagen der Väter und mittelalterlichen Theologen und zuletzt die Beratungen des Trienter Konzils und sein Opferdekret vorgeführt, so daß nun der dritte Teil auf dieser breiten Grundlage die von L. vertretene Meßopfertheorie aufbauen kann. Christus wird in der Messe *vere,* freilich nicht *realiter,* sondern, wie das bei den unblutigen Opfern hinreichend ist, *aequivalenter* vernichtet *(destruitur),* und zwar Christus im Sakrament, und wieder Christus nicht als *terminus a quo,* sondern als *terminus ad quem* der eigentlichen Opferhandlung oder Destruktion. Die genauere Erklärung ist diese: *In consecratione* — in ihr allein ist das Opfer zu suchen — *Christus induit statum immolatitium* oder *sub speciebus sacramenti in quodam habitu externo mortis et destructionis ponitur* oder *actu sistitur in statu victimae ad instar occisi,* und zwar alles dieses wodurch? — denn alles dieses sagen andere Destruktionstheorien auch — *qui status inde apparet, quod corpus eius manducari et sanguis eius potari potest* (434 ff.). Die Vernichtung Christi zum Zweck des Opfers liegt also in dem Hingeordnetsein, als Speise der Menschen zu dienen. Man denkt sofort an die Theorie De Lugos oder Franzelins, aber L. lehnt diese Gleichstellung ab, denn er will keine Erniedrigung des himmlischen Christus zum Speisesein, wie er denn überhaupt jeden von andern Theologen gemachten Versuch, eine reale Vernichtung an Christus vor sich gehen zu lassen, energisch von sich weist; er lehnt jede Untersuchung über Christus als *terminus a quo* der Opferveränderung ab (467 ff.). Die Messe ist als absolutes Opfer dem Begriffe nach mit einer Konsekration gegeben (441), aber nicht als faktisches Opfer, das eben nach der Einsetzung durch Christus zugleich wesentlich relativ ist und nur durch die Doppelkonsekration zustande kommt, indem die am Kreuze erlebte Schlachtung Christi *re, hoc est sacro signo, praesens sistitur* (499).

Die Arbeit des Verf. zeugt von einer staunenswerten Belesenheit und einem vorbildlichen Fleiße; allein das Verzeichnis der Namen der angeführten und behandelten Autoren füllt 12 Seiten. Die Aufarbeitung der entsprechenden Literatur durch das ganze Werk hin ist eine mustergültige und überaus reiche. Die Fertigkeit des Verf., sich in die Gedankengänge anderer neuerer Autoren einzuleben, ist bewunderungswürdig. Einen großen Teil des Buches nimmt die im allgemeinen sachliche und maßvolle Kritik ein. Aber diese eingehende Kritik der verschiedenen Systeme, die wesentlich nichts Neues bringen und höchstens den Verdacht der Schwäche der neuen Theorie aufkommen lassen kann, raubt dem Leser den Genuß des Werkes; und der Wissenschaft wäre wohl ein größerer Dienst geleistet worden, wenn L. sich damit begnügt hätte, seine eigenen Gedanken darzulegen und — eingehender zu begründen. Denn die Begründung läßt gerade da zu wünschen übrig, wo L. eigene Wege geht.

Zu begrüßen ist, daß Verf. sich für eine Untersuchungsmethode *a posteriori* aus den Quellen entscheidet, aber der von ihm eingeschlagene induktive Weg wird schon deshalb nicht zu einer Einigung in diesen Fragen führen, weil andere Forscher auf dem gleichen Wege zu anderen Ergebnissen gelangt sind. Ref. hält die aktenmäßige Darlegung dessen, was im Trienter Konzil unter dem Ausdruck: *„verum ac proprium sacrificium"* definiert ist, für den einzig möglichen Ausgangspunkt aller anderen Untersuchungen. Und hier dürften andere Ergebnisse zutage gefördert werden, als Verf. sie vorlegt. Denn wenn etwas mit Sicherheit festgestellt werden kann, dann ist es dies, daß das Konzil gerade den Begriff der *oblatio* fordert, den Verf. ablehnt (139 ff.); seine Berufung auf den h. Thomas scheint mir völlig fehlzugreifen (vgl. meine »Opferanschauungen der römischen Meßliturgie«, Regensburg 1920).

Mit einer gewissen Erwartung sieht man den Gründen entgegen, die er für seine Ansicht von der „Schlachtung" als der eigentlichsten Opferhandlung vorzubringen hat, und wird nicht wenig enttäuscht, wenn man den lakonischen Bescheid erhält: *„constat ex textu sacro"* (79), dem nur einige Erläuterungen beigegeben sind. Andere erblicken jedenfalls mit besseren Gründen in dem in Rauch Aufgehenlassen und in der Blutsprengung am Altare den Mittelpunkt der Opferhandlung. Die Beweise für die Tatsächlichkeit einer *immolatio Christi* in der Eucharistie aus den bekannten Texten des N. T. haben mich nicht überzeugen können; Neues hat Verf. trotz seiner 60 Seiten umfassenden Ausführungen in diesem Punkte auch nicht beigebracht. Bei Besprechung der patristischen Literatur vermißt man vor allem eine gründliche Darlegung zu dem in der ganzen Opferliteratur des Mittelalters so wichtigen Chrysostomustexte aus dem Hebräerkommentar (In Hebr. 10, 1 ff.). Er bietet bedeutend mehr, als L. vorlegt, und hätte zugleich ein tieferes Verständnis bringen können für die Darlegungen der Scholastiker. Bei diesen sammelt L. die Stellen, in denen von einer *immolatio Christi* die Rede ist, ohne zu untersuchen, welchen Sinn dieses *immolare* bei den mittelalterlichen Schriftstellern hat. Die Auffassung des *repraesentare mortem Christi* in der Messe kann ich mir nicht zu eigen machen; an anderer Stelle habe ich meine Ansicht hierüber geäußert. Die Darlegungen über den Sinn des Trienter Dekretes glaube ich auf Grund eingehender Untersuchung ablehnen zu müssen. Nur auf eines möchte ich hier aufmerksam machen. Verf. selbst zitiert die Opferdefinition, die das Konzil bei seinen Beratungen aufgestellt und auf die Eucharistie angewandt hat: *Cum constet rem externam mystica sacerdotis operatione consecratam ac Deo oblatam sacrificium esse proprie dictum, nihil causae dici potest quin eucharistia, quam sacerdotes Christi sacra benedictione (quae verbis fit, quibus catholica ecclesia utitur tamquam forma sacramenti) conficiunt atque Deo offerunt, verum ac proprium sacrificium dici debeat* (398), scheint aber aus seinen Destruktionsvorstellungen heraus mit ihr nichts anfangen zu können, denn er übergeht sie ohne jede Bemerkung seinerseits. Und doch lautet diese Opferdefinition ganz anders als die von ihm aufgestellte: *Sacrificium est destructio rei in honorem divinum* (93); und die Anwendung, die die Konzilsväter auf die Eucharistie machen, ist völlig verschieden von seiner eigenen speziellen Eucharistieopferauffassung. Wie wenig diese in der Scholastik herrschende Opfertheorie das Verständnis des Verf. gefunden hat, zeigt auch seine Bemerkung zu der Opferdefinition Alexanders von Hales (oder genauer wäre zu sagen Wilhelms von Auvergne, dem sie Alexander entnommen hat): *Sacrificium est oblatio, quae sacra fit offerendo et sacrat seu sanctificat offerentem* und der ihr sehr verwandten Isidors von Sevilla; denn er meint, diese redeten vom *effectus* des Opfers und der gehöre nicht zur Definition (375 f.).

Nach alledem werden wir zu dem Urteil gedrängt, daß die fleißige Arbeit des Verf. eine weitere Untersuchung des Gegenstandes nicht überflüssig gemacht hat; ja seine Grundauffassung vom Opfer dürfte wenig geeignet sein, die Lösung der Frage herbeizuführen.

München. Jos. Kramp S. J.

Heiler, Dr. Friedrich, **Das Gebet.** Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung. 2. Auflage. München, Reinhardt, 1920 (XIX, 558 S. gr. 8°). M. 21,45.

Die glänzende Aufnahme, welche H.s Erstlingswerk weit über die engen Kreise der Fachwissenschaft hinaus fand, nötigte den Verf. zur Herausgabe einer neuen Auf-

lage, bevor er die geplante „umfassende Erweiterung und durchgreifende Umarbeitung" des Buches zu verwirklichen vermochte. Immerhin erfuhr die 2. Aufl. einen Zuwachs von nahezu 90 Seiten. Die Ausstellungen der katholischen Rezensenten (vgl. Theol. Revue 1919, 97 ff.) wurden, soviel zu sehen, nirgends beachtet. Der Verf. beharrt auf seiner einseitigen Begriffsbestimmung der Mystik und stellt diese nach wie vor dem prophetischen Frömmigkeitstyp gegenüber (S. 249).

Gerade die Ergänzungen der 2. Aufl. bestätigen aber unser früheres Urteil (Th. R. 1919, 109), daß wir in seiner Unterscheidung von mystischer und prophetischer Religion eine literarische Konstruktion vor uns haben, die in der Geschichte der außerchristlichen Frömmigkeit nur ganz vereinzelt, in der der christlichen Frömmigkeit überhaupt nicht zu belegea ist. In der christlichen Frömmigkeit sind vielmehr stets beide Elemente vereint. Hatte H. vordem behauptet: „die ersten Spuren der Mystik treten im Johannesevangelium auf" (204[1]), so muß er jetzt gestehen (234[2]): „in das Christentum dringt die Mystik schon in seiner schöpferischen Urzeit ein. Im Christuserlebnis des Paulus stoßen bereits die beiden polaren Frömmigkeitstypen mit Wucht aufeinander, ihre inneren Gegensätze und Spannungen bleiben hier unausgeglichen." Verrät uns auch der Verf. nicht, worin diese „Gegensätze und Spannungen" genauerhin bestehen, so buchen wir doch mit Vergnügen sein Eingeständnis, daß bereits die Frömmigkeit des h. Paulus stark „mystische" Elemente birgt. Vielleicht entdeckt eine 3. Aufl. diese mystischen Elemente auch bei Jesus selbst? Verwunderlich ist nur, daß H. trotz der bei Paulus und Johannes festgestellten Mystik auch in der neuen Auflage die Behauptung wiederholt, die beiden Apostel hätten die der Mystik „polar entgegengesetzte" prophetisch-biblische Religion fortgesetzt (204—233). Einen mystischen Einschlag muß die neue Auflage selbst bei Luther anerkennen. Wohl die Nachweise Koepps über die Mystik im Luthertum machten H. darauf aufmerksam, daß Luthers Gebet „einen deutlichen mystischen Einschlag" zeigt, „der in seiner reformatorischen Frühzeit (bis 1525) stärker ist als später, der aber nie ganz verschwindet" (245). Der Verf. wagt deshalb auch nicht mehr wie in der 1. Aufl. (209) von einem „radikalen Bruch" Luthers mit der mittelalterlichen Mystik zu reden. Immerhin kann er es sich nicht versagen, trotz dieser mystischen Neigungen auch in der 2. Ausgabe von Luthers „ausschließlicher" Orientierung an der biblischen Religion und seiner „schöpferischen Erneuerung des prophetisch-urchristlichen Gebetstyps" zu reden. Es ist psychologisch interessant zu sehen, wie der Verf. wieder und wieder genötigt ist, die beiden Frömmigkeitstypen, die er doch *in theoria* so säuberlich auseinandergelegt hatte, im Gebetsleben der „religiösen Genien" in holder Eintracht vereinigt zu finden. Auch in der neuen Auflage kann er deshalb den Satz nicht unterdrücken: „Die Mystik ist nur selten in ihrer vollen Konsequenz durchgeführt worden" (212—249). Warum zieht H. daraus nicht die einzig mögliche Folgerung, daß seine Unterscheidung von mystischer und prophetischer Religion ein rationalistisches Kunstgebilde ist, von dem die wirkliche Frömmigkeit nichts weiß? Mit Recht protestiert Müller-Reif in seiner Studie: Zur Psychologie der mystischen Persönlichkeit (Berlin 1921, 1) gegen das auch von Ritschl und Herrmann beliebte Verfahren, „eine einzige Periode aus der reichen und konträr verlaufenden Entwicklungsreihe des Mystikers herausreißen zu wollen, um sie dann als vollmystisch und alleinmystisch zu sanktionieren". — Die Neigung des Verf. zu geschichtswidrigen Konstruktionen bricht übrigens auch sonst in der neuen Auflage zuweilen durch. So überrascht seine Einteilung der mittelalterlichen Religiosität in zwei Perioden, deren erste die „biblisch-paulinische Vergebungsbitte" und deren zweite mit Bernhard anhebende „ein anderer Gebetsgeist: der Geist des neuplatonischen Augustinus" kennzeichne (242). Wer von der Dogmengeschichte herkommt, möchte meinen, daß gerade die erste Periode, die der Vor- und Frühscholastik, in Philosophie und Theologie von Augustin gelebt habe. Und ist „der genuine Augustin" wirklich, wie die 2. Aufl. gläubig von Scheel übernimmt, „der Neuplatoniker Augustin", derselbe Augustin, der in seinen Bekenntnissen wiederholt bemerkt (3, 4; vgl. 5, 14; 7, 5), daß er schon mit der Muttermilch die Liebe zum Namen Jesu eingesogen habe? Gewiß findet sich in der Theologie und Frömmigkeit Augustins Neuplatonisches. Allein es ist ein Unrecht am geschichtlichen Augustin, dieses Neuplatonische derart derb zu unterstreichen, daß die übrigen Elemente seiner Geistigkeit verwischt werden.

Alles in allem: wir stellen mit Bedauern fest, daß die 2. Auflage des bedeutenden Werkes trotz dieser und jener wertvoller Ergänzungen die Mängel der 1. Ausgabe nicht beseitigte, sondern vielmehr noch deutlicher machte.

Tübingen. Karl Adam.

Bernhart, Joseph, **Tragik im Weltlauf.** München, C. H. Beck, 1917 (117 S. 8°). Geb. M. 2,80.

Dem Hebbelschen Pantragismus huldigt diese gedankenreiche Schrift nicht, aber als geistreiches Gegenstück zu Meschlers Studie »Die Tragik im christlichen Leben« (Stimmen aus M.-Laach 1895. I. Halbband 245) versucht sie die Tragik aufzuweisen, die das Einzelne immer wieder dem Ganzen opfert. Zwei Fragen prüft B.: 1) ob das geschichtliche Werden einem für uns beschränkte Zeitwesen tragischen Zuge folge, 2) wie die persönliche Überwindung dieser Tragik erfolgen kann. Die tragische Spannung zwischen Subjekt und Objekt (z. B. im Schaffen des Künstlers); der Verzicht auf die sittliche Messung geschichtlichen Lebens, auf Feststellung von Logos und Ethos im Weltlauf (S. 10—29), ohne die sittliche Qualität der Personen dem Gerichte des Sittengesetzes zu entziehen; die Rolle des Bösen in der Dynamik des Weltbildes im Sinne des thomistischen Satzes *Malum non est effectivum aut salvativum alicuius* werden eingehend vom Verf. diskutiert unter Auseinandersetzung mit abweichenden Anschauungen. Wenn auf S. 68 von einer „Unmöglichkeit einer sittlich verfahrenden Politik", „Unentbehrlichkeit der Lüge in der inneren wie äußeren Politik" als lehrreichem Beispiel für die Wahrheit die Rede ist, daß die Kausalität eines differenzierten Ganzen blind gegen die sittlichen Werte verläuft, so wäre richtiger eine „große Schwierigkeit" einer sittlich verfahrenden Politik bzw. eine „weite Verbreitung" der Lüge betont worden. Als Ergebnis des Abschnittes „Die Tragödie der Kultur" wird die These gebucht, daß der tragische Konflikt zwischen den sich bemühenden Einzelformen und der allgemeinen Form des Geschehens im ganzen so dauernd als notwendig sei. In den Schlußkapiteln „Logos der Kunst" und „Logos crucifixus" bemerkt B., der dumpfe Druck des Tragischen erleichtere sich um vieles dem Menschen, der es erkennt, schaut und in bewußtem schönen Ausdrucke wiederholt, aber die letzte Befreiung sei weder dem Denken noch der Kunst möglich; die volle Überwindung des tragischen Weltlaufs bleibt Aufgabe des im Glauben tätigen Willens, Jesus Christus stelle die immerwährende Tragik des „Logos" in der Wirklichkeit des Irdischen dar. „Er, der Licht und Sinn in die dunkle Wirklichkeit des Irdischen bringen soll, fällt ihr zum Opfer", aber *victor, quia victima.* Persönliche Aneignung des tragischen Logos Christus überwindet die Welt.

Osnabrück. C. Schmitt.

Kleinere Mitteilungen.

»**Kurze,** Dr. Georg, Domprediger in Bautzen, **Paulus als Christusprediger für moderne Menschen.** Kanzelvorträge über die Christologie des Völkerapostels. [Neutest. Predigten, 4. u. 5. Heft]. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1920. (80 S. gr. 8°).

M. 5,10». — Dem Zwecke der Sammlung neutest. Predigten, den praktischen religiösen Gehalt der Hl. Schrift für die Predigt zu erschließen, dient das neue Heft in trefflicher Weise. Die Christologie des h. Paulus homiletisch darzustellen ist bekanntlich nicht so leicht. Verf. führt 12 Predigten in zwei Abschnitten vor. Der erste behandelt die göttliche, die menschliche Natur Christi, den Erlöser, seine Erhöhung, sein Priestertum, die Wiederkunft; der zweite das neue Leben, Freiheit und Gottesgerechtigkeit in Christus, den Geist der Kindschaft, Christus als Gottes Kraft, Gottes Weisheit und unsere Hoffnung. Beide Reihen trug Verf. an verschiedenen Sonntagen nach Pfingsten in zwei Jahren im Anschluß an die jedesmalige Sonntagsliturgie vor, nicht unmittelbar nacheinander, um die Zuhörer nicht zu ermüden. Die Predigten sind gut disponiert, in gewählte Form gefaßt, auf bewährter Exegese aufgebaut, u. E. trotz der Höhenlage des Themas gut verständlich. Nur das eine ist nicht leicht ersichtlich, daß und warum sie „für moderne Menschen" bestimmt sein sollen; dieser Ausdruck, der leicht mißverstanden werden kann, wäre vielleicht im Titel entbehrlich gewesen. Innitzer.

»**Heilmann,** Dr. Alfons, **Feuer vom Himmel.** Biblisches Stundenbuch [Bücher der Einkehr, 2. Bd.]. Zweifarbig gedruckt. Freiburg, Herder (VIII, 310 S. 12⁰).« — In einer Zeit, wo man dem Buch der Bücher wieder mehr Beachtung schenkt, wo auch katholischerseits mehr biblische Predigten und Bibelstunden gehalten werden, kann dieses biblische Lehrbuch nur willkommen sein. Es faßt die schönsten Lehr- und Erbauungsstücke der Hl. Schrift in abgerundeten Tagesbetrachtungen unter deutlich kennzeichnenden Überschriften zusammen. Mit gutem Geschick reiht der Verf. die Perlen der biblischen Lebensweisheit aneinander und bietet sie allen dar, die im Getriebe des Tages nicht die Muße finden, die Bibel ganz zu lesen. Die Übersetzung legt die Vulgata zugrunde und ist in gutem, wohlklingendem Deutsch gegeben, wobei Verf. mit Recht die ins Volksbewußtsein übergegangenen Fassungen vieler Stellen belassen hat. Für spätere Auflagen wäre zu erwägen, ob nicht doch zu schwerer verständlichen Ausdrücken etwa am Schluß des Buches Anmerkungen gegeben werden sollten. Die biblischen Autoren könnten in Abkürzung geboten werden (etwa die erste Silbe: Matth.). In manchen Stellen sind noch viele „Und" und „Aber" stehen gelassen worden. Der Stachel im Fleische (2 Kor 12, 7) ist nicht von Versuchungen (S. 183), sondern von einem körperlichen Leiden des Apostels zu verstehen. Phil 2, 11 kann richtig nur lauten: „Und jede Zunge bekenne zum Preise Gottes des Vaters, daß Jesus Christus der Herr ist; denn dies ist der Name, der über alle Namen ist." S. 219 stimmt Jo 14, 27 ff. nicht zum Titel: das Gastmahl der Armen. Innitzer.

»**Lehmann,** Paul, Dr., Universitätsprofessor in München, **Autographe und Originale namhafter lateinischer Schriftsteller des Mittelalters.** S.-A. aus Zeitschrift des deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum 3 (1920) Nr. 1/2, S. 6—16.« — An etwas abgelegener Stelle hat P. Lehmann eine ungemein anregende und wissenschaftlich wertvolle Studie über Autographe und Originale mittelalterlicher Lateiner veröffentlicht. L. macht einen Gang durch die Jahrhunderte lateinischen Schrifttums. Von den Klassikern sind keine Originale erhalten, ebensowenig von den Kirchenvätern. An erster Stelle sind bis jetzt zu nennen die Verbesserungen und Unterschriften, welche Viktor von Capua 546/547 im Codex Bonifatianus 1 in Fulda niedergelegt hat. Des Johannes Scottus Schrift sehen wir in Hss von Reims, Bamberg und Laon. Thietmar von Merseburg, Ekkehart IV von St. Gallen, Petrus Damiani, Lanfrank sind einige von den Größen des 11. Jahrh., deren Hand wir kennen. Aus dem 12. Jahrh. werden neben andern genannt die Historiker Frutolf von Bamberg, Leo Marsicanus, Sigebert von Gembloux, der Engländer Ordericus Vitalis und der Normanne Robert von Torigny. Berühmt ist das Autograph Fra Salimbenes, das in der Vatikanischen Bibliothek ruht. Ebenso sind von großen Scholastikern bekannt die Originale Alberts des Großen zu Köln und Wien, der Kommentar zum dritten Sentenzenbuch des h. Thomas von Aquino und seine *Summa contra gentiles*, die neuerdings von Dominikanern nach der Urschrift herausgegeben wird. Lehmann verweist besonders auf die Hand des großen Nikolaus von Cues, die man in zahlreichen Bänden der Hospitalsbibliothek in Cues studieren kann. Weniger ob der Bedeutung der Verfasser als aus methodischen Rücksichten möchte ich auch hinweisen auf Fol. 110 der Erfurter Amplonia, welches einen Sentenzenkommentar von der Hand des Pariser Lehrers und späteren Rektors an der Kölner Universität Johann von Waes enthält, auf Cod. lat. Mon. 26897 (14. Jahrh.) und Cod. lat. Mon. 14202 (14./15. Jahrh.), in denen wir Urschriften der Sentenzenkommentare eines neuplatonisch gerichteten süddeutschen Dominikaners und des Heidelberger Lehrers Konrad von Soest finden, auf mehrere Hss der Münsterer Universitätsbibliothek, die eigenhändig geschriebene Werke des Chronisten und Theologen Jakob von Soest bewahren. — Besonders anregend sind die methodischen Schlußbemerkungen Lehmanns: An den Originalen kann ich den Entstehungsprozeß der literarischen Denkmäler verfolgen. Verschiedenheit der Textzeugen, Unstimmigkeiten des fertigen Werkes erklären sich nicht selten, wenn man die Entstehung der Urschrift berücksichtigen kann. Pelster.

»**Lehrbuch der Dogmatik** in sieben Büchern. Für akademische Vorlesungen und zum Selbstunterricht von Joseph **Pohle.** Zweiter Band. Siebte, verbesserte und vermehrte Auflage. Paderborn, Schöningh, 1921 (X, 529 S. gr. 8⁰). M. 49,50.« — Der 2. Band, der die Christologie und Gnadenlehre enthält, hat besonders in der ersten Hälfte zahlreiche Zusätze erfahren, die von dem Eifer des Verf., die neue Literatur nicht nur anzuführen, sondern auch für sein Buch auszunützen, beredtes Zeugnis ablegen. Auch verschiedene kleinere Kürzungen sind vorgenommen, mehrere ungenaue Zitate verifiziert, kurz die neue Auflage weist vielerlei Vorzüge vor den früheren auf. Der enge (allzu enge) Druck hat es ermöglicht, gegenüber der 5. Aufl. 120 Seiten einzusparen. — In dem kurzen Vorwort bemerkt der hochverehrte Verf., daß längere Krankheit es ihm nicht gestatte, eine ausführliche Vorrede zu schreiben. Wir hoffen und wünschen von Herzen, daß er das Leiden glücklich besteht und sich mit voller Kraft der neuen Bearbeitung des 3. Bandes seines prächtigen verdienstvollen Werkes widmen kann.

»**Gott will es.** Aufruf zur Wiedervereinigung der evangelischen und katholischen Religion in Deutschland. Von einem katholischen Geistlichen. Berlin, Vaterländ. Verlags-Anstalt, o. J. (32 S. 8⁰).« — Ausgehend von einer Unterredung mit einem evangelischen Pastor richtet der Verf. Aufrufe an den Nuntius in Berlin, an den obersten evangelischen Kirchenrat, an die Bischöfe und an die evangelische und katholische Presse, zur Einheit mitzuwirken. Die Einheit im Glauben müsse genügen. Solange der Verf. seinen Namen nicht angibt, werden die Aufrufe kaum auf Beachtung hoffen können. W. Liese.

»**Ries,** Dr. Josef, Regens zu St. Peter, **Die Mischehe, eine ernste Pastorationssorge.** [Hirt u. Herde. 3. Heft]. Zweite und dritte Auflage. Freiburg, Herder, 1921 (VIII, 154 S. 12⁰). M. 13.« — Die Mischehen haben in manchen Städten in erschreckender Weise zugenommen, wie die vielen Gesuche um Dispens bei den Ordinariaten beweisen. Daher muß ein ernster Kampf gegen dieselben geführt werden, mehr noch als bisher. Das vorliegende Buch bietet reiches grundsätzliches und statistisches Material. Die Ausdrucksweise möge bei aller nötigen Entschiedenheit hin und wieder gemildert werden. Erfreulich ist die gründliche Ausnutzung der kirchlichen Statistik. W. Liese.

»**P. Elpidius, Patronentasche des Abstinenten.** Dritte Auflage. (18.—28. Taus.). Rothenfels a. M., Quickbornhaus, 1920 (64 S. 8⁰).« — Die Schrift behandelt in treffender, oft humorvoller, doch nie verletzender Weise fünfzig Einwürfe gegen die Abstinenz, die dem bekannten Franziskanermissionar oft auf seinen Vortragsreisen begegneten. Sie wirbt um Freiheit für die Liebestat der Abstinenz. W. Liese.

Fragen von höchster Bedeutung für unsere Zeit behandelt die in freier Folge erscheinende Zeitschrift »**Das kommende Geschlecht**« (Berlin, Ferd. Dümmlers Verlag, vier Hefte M. 16)· Heft 2/3 des 1. Bandes bringt unter dem gemeinsamen Titel: „Der Schutz des keimenden Lebens" unter anderem Aufsätze von D. Mahling, Ehrfurcht vor dem im Entstehen begriffenen kommenden Kind (51—57), O. Krohne, Die Gefahren einer Aufhebung der die Vernichtung keimenden Lebens bedrohenden Strafvorschriften (58—71), A. Labhardt, Die Gefahren der künstlichen Eingriffe in das keimende Leben (72—80). Schon diese Überschriften zeigen, welch wichtige Probleme hier zur Sprache kommen.

In dritter, unveränderter Auflage veröffentlicht der Herdersche Verlag in Freiburg die als Abschiedsgabe gedachte jüngste aszetische Schrift des hochbetagten Prälaten Dr. Nikolaus **Gihr**: »**Gedanken über katholisches Gebetsleben** im Anschluß an das Vaterunser und das Ave Maria« (XVI, 326 S. 12⁰. M. 10,

geb. M. 14 und Zuschläge). Allgemeines über das Gebet, Darlegung des Wertes und der Würde des Vaterunsers, Erläuterung der Bitten desselben sowie der Anrufungen des Ave Maria bilden den Inhalt. Es gibt kein Buch aus neuerer Zeit, das besser in den Sinn dieser unserer liebsten Gebete und in den Geist des katholischen Lebens überhaupt einführt. — In unveränderter Gestalt erscheint im gleichen Verlag auch »**Eucharistie und Arbeit.** Von Erich **Przywara** S. J. Dritte und vierte Auflage (VIII, 50 S. 12°). M. 4,50 und Zuschläge.« Möge dieser begeisterte Appell an alle Gläubigen, unablässig im Geiste des eucharistischen Christus zu arbeiten, im Innern der Seele und nach außen, immer aufs neue seine hinreißende Kraft an den Lesern zeigen!

«**Beßler,** P. Willibrord, O. S. B., **Der junge Redner.** Vierte bis sechste, verbesserte Auflage (8.—13. Tausend). Freiburg i. Br., Herder, 1921 (XI, 279 S. 12° mit 4 Tafeln und 28 Bildern). M. 17; geb. M. 21 und Zuschläge.« — „Wissen" war seit jeher „Macht" und ist es auch nach Francis Baco, der diesen Ausspruch getan. Heutzutage ist es aber vor allem das gesprochene Wort, die Rede. Demgemäß empfiehlt sich schon von vorneherein jede Schrift, die zu dieser Kunst anleitet. Und tut sie es derart gediegen wie die vorliegende, die innerhalb weniger Jahre in Tausenden von Exemplaren Verbreitung fand, macht sie jedes weitere Wort der Empfehlung überflüssig. An Umfang geringer („der ungeheuerlichen Teuerung wegen") als die Vorgängerin, ist die Arbeit inhaltlich die gleiche geblieben, ja, konnte desungeachtet noch „durch eine neue Vortragsweise bereichert" werden. — Zu beachten ist, daß es sich nur um eine „Einführung" handelt, also die Rhetorik-Schriften eines Lienert, Geißler, Benedix u. a. nicht etwa nun als überflüssig zu betrachten seien. Ein 2. Bändchen für den „angehenden Prediger" bildet die Fortsetzung. P. T. Halusa.

Die im Erscheinen begriffenen »Liturgiegeschichtlichen Quellen« und »Liturgiegeschichtlichen Forschungen« haben mit innerer Folgerichtigkeit von Anfang an auf eine Ergänzung hingedrängt. In der ursprünglichen Ankündigung (Theol. Revue 17 [1918] 278 f.) waren für kleinere Beiträge zu den liturgiegeschichtlichen Quellen durchgezählte Sammelhefte als »Gesammelte kleine Quellen« und für kleinere Beiträge zu den liturgiegeschichtlichen Forschungen Sammelhefte als »Gesammelte Aufsätze« in Aussicht gestellt. Danach wurden an Stelle dieser mehr oder weniger zusammenhanglosen Hefte ein »Archiv für Liturgiegeschichtliche Forschung« (Lit. Q. 1/2 [1918] VIII) bzw. »Archiv für Liturgiegeschichte« (Lit. F. 1 [1919] 1, 46) angekündigt, das außer kleineren Quellen und Forschungen geringeren Umfanges kritische Nachrichten über Funde und Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Liturgiegeschichte bringen und somit der Verselbständigung der Liturgiegeschichte vorarbeiten sollte. Dieses Archiv sollte ursprünglich in zwanglosen Heften erscheinen. Nachdem in der Folge der Referent der stetigen Mitarbeit auf diesem Gebiete tätiger Gelehrter versichert war — die Herausgabe sollte unter Mitwirkung von Prof. Dr. A. Baumstark, Prof. Dr. F. J. Dölger, Prof. Dr. L. Eisenhofer, Dr. R. Guardini und Prof. Dr. A. Rücker geschehen — konnte an Stelle des unregelmäßig erscheinenden Archivs an die regelmäßige Veröffentlichung eines »**Jahrbuches für Liturgiewissenschaft**« gedacht werden. Das Forschungsgebiet sollte darin eine Erweiterung erfahren. Während vorher nur die geschichtliche Ergründung der Liturgie ins Auge gefaßt worden war, wurde jetzt aus der Überzeugung heraus, daß damit allein dem Gegenstande kein Genüge geschehe, die Aufgabe ins Auge gefaßt, den kirchlichen Gottesdienst in seinem inneren systematischen Zusammenhange zu erfassen. Es sollte nicht nur durch Längsschnitte sein Werden, sondern auch durch Querschnitte seine Struktur bloßgelegt werden. So standen die Dinge im Frühjahr 1920. Die Veröffentlichung des geplanten Jahrbuches wurde durch die Schwierigkeiten im Druckgewerbe zunächst hintangehalten. Erst nachdem durch die Erstellung des „Vereins zur Pflege der Liturgiewissenschaft" seine Finanzierung gesichert war, konnte sein Erscheinen in Aussicht genommen werden. Im Winter dieses Jahres soll der erste Band erscheinen. Die Redaktion ist Dr. P. Odo Casel O. S. B. in Verbindung mit Prof. Dr. A. Baumstark und Dr. R. Guardini übertragen worden. Möge dem in so schwerer Zeit erstandenen liturgiewissenschaftlichen Unternehmen eine recht lange Lebensdauer und reicher Arbeitsertrag beschieden sein. Möchten ihm dazu viele Freunde und Gönner und Mitarbeiter zur Seite stehen.
P. Cunibert Mohlberg O. S. B.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Brightman, E. S., The More-than-human Values of Religion (JReligion 4, 362—77).
Leuba, J. H., Religious and other Ecstasies (Ebd. 391—403).
Feldmann, J., Die moderne Religionspsychologie (TheolGl 4, 193—205).
Jansen, B., Religionsphilosophische Bewegungen der Gegenwart. Verstandes- od. Willenswege zu Gott (StimmZeit 51, 11, 333—52).
Gemmel, J., Die Verheißungen der vergleich. Religionswissenschaft (Ebd. 380—91).
Scheftelowitz, I., Ein Beitrag zur Methode der vergleich. Religionsforschung (MonatsschrGeschWissJud 4/6, 109—30).
Gruppe, O., Literatur zur Religionsgeschichte u. antiken Mythologie aus den Jahren 1906—1917. Lpz., Reisland (VIII, 448). M 60.
Mainage, Th., Les religions de la préhistoire: l'âge paléolithique. P., Desclée-Picard (VII, 428 ill.).
Spence, L., An Introduction to mythology. Lo., Harrap (335). 12 *s* 6 *d*.
Grützmacher, R. H., „Gestaltwandel der Götter"? (NKirchlZ 7, 362—82).
Oort, H., De naijver der Goden (NThTijdschrift 1, 73—87).
Edelkoort, A. H., Monotheïsme in Assyrië (Ebd. 36—45).
Uhlemann, M., Grundzüge der Astronomie und Astrologie der Alten, besonders der Ägypter. Lpz., Theosoph. Verlaghaus (VIII, 133). M 12.
Hommel, F., Beiträge zur morgenländ. Altertumskunde. H. 1. Zu den babylon. Grenzsteinsymbolen. Mchn., G. Franz (16 m. Abbild. 4°). M 13,35. — H. 2. Die beiden ältesten babylon. u. ägypt. Heiligtümer. (16 m. Abbild.). M 13,35.
Ungnad, A., Die Religion der Babylonier u. Assyrer. Übertr. u. eingel. Jena, Diederichs (VIII, 344). M 40.
Farquhar, J. N., An Outline of the religious literature of India. Lo., Milford, 1920 (479). 18 *s*.
Guënon, R., Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. P., Rivière (346).
Buch, M. A., Zoroastrian ethics. Lo., Williams & N. (201). 6 *s*.
Dutoit, J., Das Leben des Buddha. Berl., Ullstein (161 16°).
Saunders, K., Some Significant Aspects of the Theology of Buddhism (JReligion 4, 355—61).
Neumann, K. E., Die Reden Gotamo Buddhas. Aus der mittleren Sammlung Majjhimanikâyo des Pâli-Kanons zum 1. Mal übers. 2. Aufl. 3 Bde. Mchn., Piper (XXXIII, 672; XIII, 744; XII, 636 16°). M 50.
Keith, A. B., Rigveda Brahmanas: the Aitareya and Kausitaki Brahmanas of the Rigveda. Trans. from original Sanskrit. Lo., Milford (556 4°). 21 *s*.
Tsu, Y. Y., Present Tendences in Chinese Buddhism (JRelig 5, 497—512).
Zwemer, S. M., The Influence of animism on Islam. Lo., S. P. C. K., 1920 (256). 10 *s*.
Latzarus, B., Les idées religieuses de Plutarque. P., Leroux, 1920 (VIII, 173).
Geigenmüller, P., Plutarchs Stellung zur Religion u. Philosophie seiner Zeit (NJbKlassAbt 47, 6/7, 251—70).
Patterson, L., Mithraism and Christianity. Cambr., Univ. Pr. (102). 6 *s*.
Güntert, H., Von der Sprache der Götter u. Geister. Bedeutungsgeschichtl. Untersuchungen zur Homerischen u. Eddischen Göttersprache. Halle (Saale), Niemeyer (VII, 183). M 26.
Harrison, Jane Ellen, Epilegomena to the study of Greek religion. Cambr., Univ. Pr. (40). 3 *s* 6 *d*.
Bréhier, L., et P. Batiffol, Les survivances du culte impérial romain. A propos des rites shintoïstes. P., Picard, 1920 (73).
Hupp, O., Runen u. Hakenkreuz. Mchn., Kellerer (159). M 25.
Schache, J., Tius—Wodan—Heliand. Eine altdeutsche Glaubensgeschichte. Lpz., Hartung (VII, 144). M 12.

Biblische Theologie.

Coulton, G. G., The Roman Catholic Church and the Bible: some historical notes. 2nd ed. Lo., Simpkin, (56). 2 *s*.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge.

Peake, A. S., The Bible: its origin, its significance, and its abiding worth. 6th ed. Lo., Hodder & S. (553). 7 *s.*

Smith, Ch. R., The Bible doctrine of society in its historical evolution. Lo., T. & T. Clark, 1920 (418). 18 *s.*

Dubnow, S. M., Die jüdische Geschichte. Ein geschichtsphilos. Versuch. Übers. aus d. Russ. von I. Friedländer. 2. Aufl. Frankf. a. M., Kauffmann (VIII, 111). M 14.

Schneider, N., Das Pentateuchproblem in den kath. Veröffentlichungen der beiden letzten Jahre (PBonus Sept., 555—60).

Sayce, A. H., The Hittite Name Araunah [2 Sam. 24] (JTh Studies April, 267/8).

Zorell, F., Davidis de Saül et Jonathan nenia (Biblica 3, 360-63).

Benzinger, I., Jahvist u. Elohist in den Königsbüchern. Berl, Kohlhammer (III, 76). M 15.

Benning, J., u. F. Zimmermann, Aus dem Buche Tobias (KKanzel 3, 198—211).

Vollert, Die Schönheit der alttest. Poesie (NKirchlZ 8, 401-11).

Sheppard, H. W., First Book of Psalms. In the Text of G. I. Transcribed with frontispiece and intro. Cambr. Univ. Pr. 1920 (4^0). 42 *s.*

Velluti-Zati, D., Il Cantico dei Cantici. Siena, S. Bernardino (XXXVIII, 480).

Dimmler, E., Der Prediger (Ecclesiastes), übers., eingel. u. erkl. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (74, 16^0). M 7,20.

—, Sprüche Jesu Sirachs (Ecclesiasticus). Übers., eingel. u. erkl. Ebd. (203). M 10.

—, Isaias. Übers., eingel. u. erkl. Ebd. (318). M 7,20.

—, Die Kleinen Propheten. Übers., eingel. u. erkl. Ebd. (331). M 7,20.

Wilmart, A., Nouveaux feuillets Toulousains de l'Ecclésiastique (RBénéd 3, 110—23).

Vaccari, A., *Πόλις ασεδεκ* Is. 19, 18 (Biblica 3, 353—56).

Scott, M., The Message of Hosea. Lo., S. P. C. K. (160). 8 *s* 6 *d.*

Knudson, A. C., The Prophetic Movement in Israel. NY., Methodist Book Concern (174). $ 1.

Kent, Ch. F., The Makers and teachers of Judaism: from the Fall of Jerusalem to the death of Herod the Great. Lo., Hodder & S. (335). 7 *s* 6 *d.*

Simon, H., Praelectiones biblicae. N. T. vol. I: Introductio et commentarius in quatuor evangelia. Barcelona, Gili, 1920 (XXIV, 560).

Nairns, A., The Faith of the N. T. Lo., Longmans, 1920 (246). 6 *s.*

Tondelli, L., Povertà e richezza nel Vangelo (ScuolaCatt genn., 26—42).

Albertz, M., Die synoptischen Streitgespräche. Ein Beitrag zur Formengeschichte des Urchristentums. Berl., Trowitzsch (VIII, 166). M 15.

Meistermann, B., Gethsémani. Notices historiques et descriptives. P., A. Picard, 1920 (XVI, 355). *Fr* 7.

Grant, E., People of Palestine. Lo., Lippincott (271). 10 *s* 6 *d.*

Halper, B., Post-Biblical Hebrew Literature. Philadelphia, Jewish Publ. Soc. (251). $ 2,50.

Poznański, S., Der Karäer al-Muʿallim Fāḍil u. seine Bearbeiter (MonatsschrGeschWissJud 4/6, 131—50).

Historische Theologie.

Jackson, F. J. F., The History of the Christian Church: from the earliest times to A. D. 461. 6th ed. Lo., Simpkin, 1920 (672).

Clarke, C. P. S., Church history from Nero to Constantine. Lo., Mowbray, 1920 (381). 7 *s* 6 *d.*

Corbière, C., Quid de Graecis saeculo secundo senserint christiani apologetae. Cahors, impr. Coueslant, 1919 (63).

Robinson, J. A., The Demonstration of the Apostolic preaching. Trans. from the Armenian, with introd. and notes. Lo., S. P. C. K., 1920. 7 *s* 6 *d.*

Souter, A., Tertullian against Praxeas. Trans. Ebd. 1920 (125). 5 *s.*

Legge, F., Philosophumena; or, The Refutation of all heresies. Trans. 2 vols. Ebd. (186; 195). 30 *s.*

Mackean, W. H., Christian monasticism in Egypt: to the close of the 4th century. Ebd. 1920 (160). 8 *s.*

Ferrar, W. J., The Proof of the Gospel: being the *Demonstratio Evangelica* of Eusebius of Caesarea. Vols 1 & 2. Trans. Ebd. (311; 257). 30 *s,*

Crafer, T. W., The *Apocriticus* of Macarius Magnes. Trans. Ebd. 1920 (169). 7 *s* 6 *d.*

Pastè, R., Due santi [Eusebio di Vercelli e Girolamo] e una celebre questione teologica (ScuolaCatt aprile, 267—75).

Cavallera, F., S. Jérôme et la Bible (BullLittEccl 5/6, 214—27: 7/8, 265—84).

Boyer, Ch., L'idée de vérité dans la philosophie de s. Augustin. P., Beauchesne (272). *Fr* 16.

—, Christianisme et Néo-Platonisme dans la formation de s. Augustin. Ebd. (232). *Fr* 12.

Dombart, B., S. Aurelii Augustini ep. De civitate dei libri XXII. 3. Aufl. Bd. 1. Lpz., Teubner (XXXIV, 599). M 30.

Malchiodi, G., La lettera di s. Innocenzo I a Decenzio vescovo di Giubbio. Rom, Vaticana (94).

Butler, E. C., The Dialogus de Vita Chrysostomi and the Historia Lausiaca: Authorship (JThStudies Jan., 138—55). — The Lausiac History. Questions of History (April, 222-38).

Otto, R., Chrysostomus über das Unbegreifliche in Gott (ZTh Kirche 4, 239—46).

Gabarrow, F., Arnobe, son oeuvre. P., Champion (77). *Fr* 5.

Haarhoff, Th., Schools of Gaul: a study of Pagan and Christian education in the last century of the Western Empire. Lo., Milford, 1920 (284). 12 *s* 6 *d.*

Rothenhäusler, M., Die Beständigkeit des Benediktiners (Bened Monatschr 9/10, 345—57).

Pollen, J. H., Sources for the history of Roman Catholics in England, Ireland and Scotland. Lo., S. P. C. K. (47). 1 *s* 3 *d.*

White, N. J. D., St. Patrick, his writings and life. Transl. Ebd. 1920 (147). 6 *s* 6 *d.*

Bigg-Wither, R. F., A Short history of the Church of Russia: its teaching and its worship. Ebd. 1920 (112). 8 *s.*

Weyman, C., Analecta [Zu den Gothaer Rhythmen. Zu den kirchl. Benediktionen im MA.] (HistJb 1, 76—80).

Pourrat, P., La spiritualité chrétienne. II: Le Moyen Age. P., Gabalda (XI, 521 12^0). *Fr* 10.

Grabmann, M., Geschichte der Philosophie. 3. Die Philosophie des MA. [Sammlung Göschen 826]. Berl., Ver. wiss. Verl. (122). M 4,20.

Van den Wingaert, A., De sanctis et beatis Tertii Ordinis iuxta codicem Fr. Mariani Florentini (ArchFrancisc 1/3, 3-35).

Oliger, L., Expositio brevis regulae antiquae Tertii Ordinis (Ebd. 122—29).

Bughetti, B., Prima regula Tertii Ordinis iuxta novum codicem (Ebd. 109—21).

Longpré, E., La théologie mystique de s. Bonaventure (Ebd. 36—108).

Božitković, G., S. Bonaventurae doctrina de gratia et libero arbitrio. [Theol. Diss. Freiburg-Schweiz]. Marienbad, Druck. „Egerland", 1919 (XLII, 158).

Tominec, A., Vorherbestimmung der Menschwerdung Christi nach der Lehre des Franziskanerkardinals Matthaeus von Aquasparta. [Theol. Diss. Freiburg-Schweiz]. Mostar, Druck der Hroatska tiskava F. P., 1920 (35 12^0).

Jansen, B., Die Erkenntnislehre Olivis. Berl., F. Dümmler (XV, 125). M 35.

Stadtmüller, R. M., Dominikanerlegende. *(Vitae fratrum Ordinis Praedicatorum).* Aus d. Lat. des Gerhard von Frachet ausgew. u. bearb. Dülmen, Laumann (272). M 12.

Wenck, K., Die röm. Kurie in der Schilderung eines Würzburger Stiftsherrn aus den Jahren 1263/64 (HistZ 28, 3, 448-65).

Wilson, J. M., The Worcester *Liber Albus.* Glimpses of life in a great Benedictine monastery in the fourteenth century. Lo., S. P. C. K., 1920 (302). 15 *s.*

Revelations of divine love shewed to Mother Juliana of Norwich, 1373. With pref. by G. Tyrrell. Lo., K. Paul, 1920 (230). 5 *s.*

Kampers, F., Dante u. die Wiedergeburt. Eine Einführung in den Grundgedanken der *Divina Commedia* u. in dessen Quellen. Mainz, Kirchheim (76). M 6.

Koch, M., Dantes Bedeutung für Deutschland. Ebd. (63). M 6.

Hasse, K. P., Dante Alighieri im Lichte seiner u. unserer Zeit. Meerane i. S., Herzog (VII, 92). M 15.

Keil, Die Verehrung der h. Mutter Anna im Erzstifte Trier um 1500 (PBonus Sept., 528—41).

Bertolotti, G., Tentativi di riforma a Brescia nella prima metà del 1500 (ScuolaCatt marzo, 180—91).

Scheel, O., Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reformation. Bd. 1. 3. Aufl. Tüb., Mohr (VIII, 340). M 60.

Grisar, H., u. F. Heege, Luthers Kampfbilder. 1. Mit 5 Abb. Frbg., Herder (XIII, 68). M 14.

Grisar, H., Luther zu Worms u. die jüngsten drei Jahrhundertfeste der Reformation. Ebd. (VII, 89). M 14.
Steinlein, G., Luthers Stellung zur Frage der Pfarrerbesoldung (NKirchlZ 8, 433—50).
Müller, O., Die Begründung des evang. Pfarramts in der Reformation (Studierst 7, 129—40).
Nirrnheim, B., Die Urkunde über die Vereinigung der hamburg. Kirchspiele zur Abwehr geistl. Übergriffe vom 2. Sept. 1522 (ZHamburgGesch 24, 2, 186—92).
Hunter, A. M., The Teaching of Calvin. Lo., Maclehose, 1920 (304). 10 *s* 6 *d*.
Arbusow, L., Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- u. Kurland. Lpz., Heinsius (XIX, 851 4°). M 70.
Weinhandl, F., Ignatius von Loyola: Die geistl. Übungen. Eingel. u. übertr. Mchn., Recht (193). M 27.
Laplace, L., Leben der Dienerin Gottes Mutter „Maria von Jesus" Maria Deluil-Martiny, Stifterin der Gesellschaft der „Töchter des Herzens Jesu". Aus d. Franz. 3. Aufl. Innsbruck, Rauch (VIII, 287, 3 Taf.). M 40.
Leslie, Shane, Henry Edward Manning: his life and labours. Illus. Lo., Burns, Oates (539). 25 *s*.
Mayence, F., Cardinal Mercier's own story. Intro. Lo., Hodder & S., 1920 (441). 25 *s*.
Pieper, A., Franz Hitze zum Gedächtnis. Erinnerungsblätter von Freunden. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (47). M 4,50.

Systematische Theologie.

Gavicioli, G., Avviamento allo studio delle scienze teologiche. Turin, Soc. ed. internaz., 1920 (142).
Macintosh, D. C., Theology as an empirical science. Lo., Allen & U., 1920 (286). 12 *s* 6 *d*.
Michelitsch, A., Elementa apologeticae sive theologiae fundamentalis. Ed. 2. aucta. Graz, „Styria" (XII, 656). M 100.
Rogers, Cl. F., Why men believe: the groundwork of apologetics. Lo., S. P. C. K. (109 18°). 2 *s* 6 *d*.
Grandmaison de Bruno, F. de, Twenty cures at Lourdes medically discussed. Lo., Sands, 1920 (272). 7 *s*.
Tuttle, H., The Arcana of spiritualism: a manual of spiritual science and philosophy. Manchester, World Pubg. Co. (303). 7 *s*.
Dinter, A., Der Kampf um die Geistlehre. Lpz., Matthes & Thost (64). M 7,50.
Henslow, G., The Religion of the spirit world: written by the spirits themselves. Lo., K. Paul, 1920 (231). 6 *s*.
Culpin, M., Spiritualism and the new psychology: an explanation of spiritualist phenomena and beliefs in terms of modern knowledge. Lo., E. Arnold, 1920 (175). 6 *s*.
Lindworsky, J., Der Wille, seine Erscheinung u. seine Beherrschung nach den Ergebnissen der experimentellen Forschung. 2. Aufl. Lpz., Barth (VIII, 222). M 27.
Laun, Fr., Moderne Theosophie u. kath. Christentum. 2. Aufl. Rottenburg, Bader (44). M 2,50.
Pitts, H., Séance or altar: chapters on modern spiritism and the Catholic religion. Lo., Faith Pr., 1920 (80). 1 *s* 6 *d*.
Kirchhoff, P., Der moderne Okkultismus im Lichte des Experiments. Köln, Dicken (79 16°). M 5.
Richet, Ch., Experimentelle Studien auf dem Gebiete der Gedankenübertragung u. des sog. Hellsehens. Autor. deutsche Ausg. von A. von Schrenck-Notzing. 2. Aufl. Mit 91 Abb. Stuttg., Enke (III, 254). M 33.
Valier, M., Das transzendentale Gesicht. Vom Zusammenhang zwischen Physis u. Psyche in der Welt. Mchn., Faustverlag (141). M 12.
Gordon, E., Die geheimen Mächte der Hypnose u. der Suggestion. 8.—13., völlig neu bearb. Aufl. Dresd., Rudolph (118). M 6.
Lodge, Ol., Das Fortleben des Menschen. Eine wissenschaftl. Studie über die okkulten Fähigkeiten des Menschen. Aus d. Engl. Bad Schmiedeberg, Baumann (280). M 22.
Sucher, L., Die Entdeckung des Schlaraffenlandes sowie der Seelenqualen in der Vierten Dimension. Bd. 1. Gotha, Sucher-Verlag (79). M 6.
Rittelmeyer, H., Was will Dr. Rudolf Steiner? Herford, Seminar, Selbstverlag (15). M 2.
Seiling, M., Die Anthroposophische Bewegung u. ihr Prophet. 2., stark vm. Aufl. Lorch, Rohm (58). M 4,80.
Besant, A., Die sieben Prinzipien oder Grundteile des Menschen. Übers. von F. Hartmann. 4. Aufl. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (VIII, 160). M 12.
Heindel, M., Die Weltanschauung der Rosenkreuzer oder Mystisches Christentum. Ebd. (602, Abb.). M 48.
Sinnett, A. P., Collected fruits of occult teaching. Lo., Unwin, 1920 (308). 15 *s*.
Oesterreich, T. K., Der Okkultismus im modernen Weltbild. 2., vm. Aufl. Dresden, Sybillen-Verlag (198). M 12.
Brandler-Pracht, K., Geheime Seelenkräfte. Unterrichtsbriefe. Berl.-Pankow, Linser-Verlag (174). M 18.
Eginhard, Atlantis. Eine untergegangene Welt, eine okkulte Studie. Bad Schwartau bei Lübeck, Uranus-Verlag (31). M 3.
Heim, K., Leitfaden der Dogmatik. 2. Aufl. T. 2. Halle a. d. S., Niemeyer (III, 86). M 8.
Ames, E. S., The Validity of the Idea of God (JRelig 5, 462-81).
Macking, W. E., Is the Group Spirit Equivalent to God for All Practical Purpose? (Ebd. 482—96).

Praktische Theologie.

Vermeersch, A., et J. Creusen, Epitome juris canonici cum commentariis. T. I: Lib. I et II C. j. c. Mecheln, Dessain (XII, 392). *Fr* 12.
Arndt, G., Das Kirchenpatronat in Preußen u. die Versuche seiner Aufhebung oder Ablösung. Prenzlau, Mieck (100). M 6,50.
Glage, M., Das Rätsel des Landeskirchentums u. seine Lösung. Schwerin, Bahn (77). M 6,50.
Elert, Grützmachers Kritik am Neuprotestantismus (NKirchlZ 8, 383—400).
Stebbing, G., The Church in England. Lo., Sands (631). 14 *s*.
Cavert, S., The Churches Allied for Common Tasks. NY., Federal Council of the Churches of Christ (419).
Graham, J. W., The Faith of a Quaker. Cambr., Univ. Pr., 1920 (460). 21 *s*.
Hales, A. M. M., The Puritan's progress. Lo., Melrose, 1920 (320). 7 *s*.
Flynn, J. St., The Influence of Puritanism on the Political and religious thought of the English. Lo., Murray, 1920 (281). 12 *s*.
Peck, W. G., From chaos to Catholicism. Lo., Allen & U., 1920 (252). 8 *s* 6 *d*.
Schüch, I., Handbuch der Pastoraltheologie. 18., umgearb. u. vm. Aufl., besorgt v. A. Polz. 2. u. 3. Abt. Innsbr., Rauch (429—1063). M 56.
Biederlack, J., Die soziale Frage. 9. Aufl. Ebd. (X, 331). M 30.
Raven, Ch. E., Christian socialism, 1848—1854. Lo., Macmillan, 1920 (418). 17 *s*.

Christliche Kunst.

Wilpert, J., Die altchristl. Kunst Roms u. des Orients (ZKath Th 3, 337—69).
Bumpus, T. F., The Cathedrals of Northern France. New ed. Lo., Laurie (406). 7 *s* 6 *d*.
Sturgeon, Mary, Westminster Abbey: its memories and its message. Illus. Lo., Harrap (222). 20 *s*.
Festschrift zur 500jähr. Feier der Grundsteinlegung des Berner Münsters 1421/1921. Bern, Grunau (IV, 277, XXV S. Abb., Taf.). *Fr* 12.
Guby, R., Die niederbayrischen Donauklöster. Niederaltaich mit seiner ehem. Probstei Rinchnach, Osterhofen u. Metten. Wien, Hölzel (40 mit Abb., 20 Taf.). M 12.
Behrmann, G., Die St. Petri- und Paulikirche zu Bergedorf. Bergedorf, Köster & Wobbe (136 mit Abb., Taf.). M 6,50.
Baltzer, J., u. F. Bruns, Kirche zu Alt-Lübeck. Dom. Jakobikirche. Ägidienkirche. Lübeck, Nöhring, 1920 (XII, 305—575, 2 Taf.). M 25.
Cassirer, R., Zu Borrominis Umbau der Lateransbasilika (Jb PreußKunstsamml 2/3, 55—66).
Post, P., Wen stellen die vier ersten Reiter auf dem Flügel der gerechten Richter am Genter Altar dar? (Ebd. 67—81).
Hadeln, D. v., Zeichnungen des Tintoretto (Ebd. 82—103).
Zeller, J., Die Madonna von Stuppach. Ein Meisterwerk von Matth. Grünewald. Mit farb. Bild u. 5 Textfig. Bad Mergentheim, Ohlinger (15). M 3,50.
Hölker, K., Das Altarwerk der „Goldenen Tafel" aus der Michaeliskirche in Lüneburg (ZChrKunst 1920, 11/12, 152-58).
Mötefindt, H., Zum Christusporträt (Ebd. 158—61).
Hill, G. F., Medallic portraits of Christ; The False shekels; Thirty pieces of silver. Lo., Milford, 1920. 18 *s*.
Bardenhewer, A., Der Praktiker bei der Erhaltung alter Wandmalereien (ZChrKunst 1920, 11/12, 146—52).

Loreto

In ca. 2—3 Wochen erscheint

Hüffer, Prof. Dr. Georg, Loreto

eine geschichtskritische Untersuchung der Frage des hl. Hauses.

II. Band [der I. Band (288 S. gr. 8°. 12,— M.) erschien 1913].

Hochland, Novbr. 1913: Hüffers Arbeit ist schlechthin als eine Musterleistung besonnener Kritik zu betrachten. Dr. L. Pfleger.

Die Abnehmer des 1. Bandes erhalten den 2. Band ohne erneute Bestellung durch ihre Sortimentsbuchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Neue Herder-Bücher

Franziskus, hl. — Die Fioretti oder Blümlein des hl. Franziskus. Auf Grund lateinischer und italienischer Texte herausgegeben von Dr. H. Schönhöffer. Mit einem Titelbild. (Blütenranken um das Leben des hl. Franziskus von Assisi und seiner ersten Ordensbrüder. I.) 12° (X u. 146 S.) Geb. M. 18.

Dem großen Freundeskreis des liebenswürdigen Heiligen von Assisi, vor allem aber den Tertiariern und allen Freunden religiöser Vertiefung und Erziehung wird diese auf besten Texten fußende und mit Erläuterungen versehene Jubiläumsgabe als Wegweiser zum Franziskusideal, als Gegengewicht gegen die materialistische Zeitströmung willkommen sein.

Grisar, H., S. J., Prof. a. d. Univ. Innsbruck, **Luther-Studien.** gr. 8°.

Luther zu Worms und die jüngsten drei Jahrhundertfeste der Reformation. Von H. Grisar S. J. (VIII u. 90 S.) M. 14,—.

Luthers Kampfbilder. Von H. Grisar S. J. u. Fr. Heege S. J. I. Passional Christi und Antichristi. Eröffnung des Bilderkampfes (1521). Mit 5 Abbildungen. (XIV u. 68 S.) M. 14,—.

Diese Schriften bilden den Anfang einer Reihe von populären und wissenschaftlichen „Lutherstudien" zunächst zur Ergänzung und Erläuterung von Grisars dreibändigem Lutherwerk. Die „Lutherstudien" werden nicht bloß den Besitzern des Werkes, sondern den weitesten Kreisen wegen der heutigen tiefen Bewegungen im Protestantismus und der Lutherfrage hochwillkommen sein.

Haggeney, K., S. J., **Der Gottessohn.** Priesterbetrachtungen im Anschluß an das Johannesevangelium. 1. u. 2. Aufl. 4 Teile. 12°. 3. Teil: **Die Abschiedsfeier im Abendmahlsaale.** (VIII u. 346 S.) M. 20,—; geb. M. 25,—.

Die Abschiedsfeier, das Tiefste aus dem geheimnisvollen Evangelium. Wer ins göttliche Herz der Liebe schauen und seine eigene innere Größe in etwa verstehen will, der muß Jesu Trostwort und Sterbegebet betrachten.

Hallfell, Dr. M., Uganda. Eine Edelfrucht am Missionsbaum der katholischen Kirche zu Ehren der seligen Ugandamärtyrer. Mit einem Titelbild und einer Karte. (Missions-Bibliothek.) gr. 8°. (VIII u. 230 S.) M. 25,—; geb. M. 32,—.

Ein zuverlässiger Führer durch das Missionsneuland Uganda, in dem sich der missionskundige Gelehrte, der Priester und Seelsorger, der für seine heilige Kirche begeisterte Laie, der Volkswirtschaftler und Sozialpolitiker mit Lust und Freude ergehen und reiche Anregung für die großen Aufgaben der Jetztzeit empfangen.

Prümmer, D. M., O. P., **Vademecum Theologiae Moralis** in usum examinandorum et confessariariorum. 12° (XXIV u. 594 S.) M. 52,—; geb. M. 60,—.

Dieses Büchlein eines in Theorie und Praxis gleich bewanderten Verfassers enthält in aller Kürze die ganze Moraltheologie einschließlich der neuesten Entscheidungen der Römischen Kurie. Es wird von den jungen Klerikern begrüßt werden zunächst zur Vorbereitung für moraltheologische Prüfungen und allen Beichtvätern ein bequemes Handbuch sein zur kurzen und klaren Lösung irgendeiner Moralfrage.

Raitz v. Frentz, E., S. J., **Der ehrw. Kardinal Robert Bellarmin S. J., ein Vorkämpfer für Kirche und Papsttum 1542—1621.** Mit 7 Bildern. (Jesuiten. Lebensbilder großer Gottesstreiter. Herausgeg. von K. Kempf S. J.) 8° (XIV u. 230 S.) M. 24,—; geb. M. 30,—.

Bellarmin, ein Name, der schon die Neugierde reizt, bietet dem noch mehr, der dem Innenleben der Kirche und gereifter Seelen mit Teilnahme folgt. Selbst von den Gegnern beachtet, ist er für die Katholiken neben Kardinal Borromäus einer der Sterne der in neuer Lauterkeit und Kraft erglänzenden Kirche.

Wolpert, L., Der Sonntag der Seele. Besinnliche Lesungen. 12° (VIII u. 176 S.) M. 14,—; geb. M. 19,50.

Der Verfasser des Sonntagsbüchleins „Die einzige Seele", dessen erste Auflage in wenigen Monaten erschöpft war, schenkt uns im „Sonntag der Seele" eine weitere willkommene Gabe, die der ersten ebenbürtig an die Seite tritt und sich den Dank aller Freunde gediegener, edler, anregender Lesung erwerben wird.

Neue Auflagen:

Fehringer, E., Der gute Christ im modernen Weltleben. 2. u. 3. Aufl. M. 15,50; geb. M. 20,50.

Keppler, Dr. P. W. v., Bischof von Rottenburg, **Homilien und Predigten.** 11.—15. Tausend. 3 Teile in einem Band. M. 34,—; geb. in Halbleinw. M. 42,—. 1. Teil: **Sonntagshomilien und Passionspredigten.** M. 12,—; geb. M. 17,—. 2. Teil: **Fest- und Gelegenheitspredigten.** M. 9,—; geb. M. 14,—. 3. Teil: **Hirtenbriefe.** M. 13,—; geb. M. 18,—.

Die neue Auflage ist beinahe ein neues Buch, enthält erstmals eine Sammlung der Hirtenbriefe und wird durch ihre Reichhaltigkeit allen etwas bieten können.

Schäfer, Dr. J., Prof. am Priesterseminar zu Mainz, **Die Wunder Jesu in Homilien erklärt.** 3.—5. Tausend. M. 30,—; geb. M. 36,—.

„In warmer, zu Herzen gehender Sprache weiß der Verfasser aus der Schriftstelle herauszuholen, was sie Belehrendes und Erbauendes enthält, und packende Anwendungen fürs christliche Leben daran anzuknüpfen."
(Pastoralblatt für die Diözese Ermland, Braunsberg 1918, Nr. 10.)

Die Preise erhöhen sich um die im Ladenbuchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co., G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br. — Gegründet 1801.
Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Wien, London, St. Louis Mo.

Jede Buchhandlung liefert. **Neuheiten!** Jede Buchhandlung liefert.

Batton, P. Achatius O. F. M., **Wilhelm von Rubruk. Ein Weltreisender aus d. Franziskanerorden u. seine Sendung in das Land der Tataren.** (Franzisk. Stud., Beih. 6). XII u. 80 S. 10,80.

Bei der heute so aktuellen Orientfrage liefert das Buch einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Mongolengefahr und der großen Reisen im Mittelalter.

Baumstark, Dr. A., **Nichtevangel. syrische Perikopenordnungen des ersten Jahrtausends.** Im Sinne vergleichender Literaturgeschichte untersucht. (Liturg. Forschungen hrsg. v. Dölger-Mohlberg-Rücker, H. 3). XII u. 196 S. 50,—.

Die Studie liefert an dem Beispiele der älteren Denkmäler nichtevangelischer liturgischer Schriftlesung des nestorianischen, jakobitischen und syrisch-melkitischen Ritus ein methodologisches Vorbild für die Behandlung des Perikopenwesens im Geiste einer vergleichenden Liturgiegeschichte, wobei bis auf den Zusammenhang des christlichen mit dem synagogalen Kultus zurückgegriffen und manche Einzeltatsache sogar speziell des römischen Perikopensystems in eine überraschende Beleuchtung gerückt wird.

Biblische Zeitfragen, gemeinverständlich erörtert, hrsg. von Heinisch-Rohr. Neue Auflagen:

I 12 **Heinisch,** Dr. P., **Griechentum und Judentum** im letzten Jahrhundert vor Christus. 4. Aufl. 48 S. 2,— Mk.

III 10 **Koch,** Dr. Wilh., **Die Taufe im Neuen Testament.** 3. Aufl. 48 S. 2,—.

V 3 **Nikel, Das Alte Testament im Lichte der altorient. Forschungen.** IV **Die Patriarchengeschichte.** 3. Aufl. 60 S. 4.

V 6/7 **Peters,** Dr. N., **Der Text des A. T. und seine Geschichte.** 3. Aufl. 72 S. 4,— Mk.

Dante Alighieri. Ausgew. Werke. Für Volk und Schule herausgegeben von Dr. Adam Gottron. 160 S. kart. 5,— Mk., geb. in Orig.-Band 7,50 Mk.

Die vorliegende Auswahl ist die erste, die alle Hauptwerke berücksichtigt. Nur so erscheint die Komödie in ihrem wahren Licht. Richtunggebend bei der Wahl der Stücke war das Bestreben, die Schönheit der Dichtung herauszustellen und den Grundgedanken des Werkes in dem Gewirre von Reflexionen, Gesichten und Belehrungen aufzuzeigen.

Diekamp, Dr. F., **Kath. Dogmatik** nach den Grundsätzen des h. Thomas. Zum Gebr. bei Vorlesungen u. z. Selbstunterricht. II. Bd. (Die Lehre v. d. Schöpfung, v. d. Erlösung, v. d. Gnade). 3.-5. neubearb. Aufl. XII u. 556 S. 34 Mk., geb. 40 Mk.

Bei dem mächtigen Aufschwunge des Thomasstudiums in unseren Tagen begegnet Diekamps Werk einem dringenden Bedürfnisse, als seit nahezu fünfzig Jahren keine thomistische Dogmatik in deutscher Sprache mehr erschienen ist. Daß es seinem Zwecke, „katholisch" und „thomistisch" zu sein, aufs beste entspricht, hat der gewiegte Thomaskenner P. Reginald M. Schultes O. P. besonders hervorgehoben.

Franziskanische Studien. Festnummer zur 700-Jahrfeier der Geburt d. h. Kirchenlehrers Bonaventura 1221—1921. 116 S. 8,—.

Geyer, Dr. B., **Peter Abaelards philosoph. Schriften.** 1. Die Logica „Ingredientibus", 2. Die Glossen z. d. Kategorien. Z. 1. Male hrsg. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XXI 2). S. 112-306. 45 Mk.

Über Abaelards Stellung in der Geschichte der abendländischen Logik lag bisher ein tiefes Dunkel, das erst durch die Auffindung dieses für das Universalienproblem wichtige Werk gelichtet wird.

Heidingsfelder, Dr. Georg, **Albert von Sachsen.** Sein Lebensgang und sein Kommentar zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XXII 3/4). VIII u. 152 S. 38,50 Mk.

Albert von Sachsen ist unter den Philosophen der Spätscholastik einer von denen, die gerade in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der Forschung wieder auf sich zogen. Pierre Duhem nennt ihn „un des docteurs les plus puissants et les plus originaux, qui, au XIV e siècle, aient illustré la Scolastique".

Lietzmann, D. Hans, **Das Sacramentarium Gregorianum nach dem Aachener Urexemplar.** (Liturg. Quellen hrsg. v. Mohlberg-Rücker, 3). XLVIII u. 186 S. 60,—.

Eine kritische Rekonstruktion des c. 790 von Papst Hadrian I an Karl d. Gr. gesandten Musterexemplars des Sakramentars, mit Angabe der Parallelstellen, ausführlichem Wortregister sowie Verzeichnis der Formelanfänge und der Kirchen.

Mausbach, Dr. Jos., **Katholische Moraltheologie.** II. Bd. Spezielle Moral. 1. Der religiöse Pflichtenkreis. 2.-4. Aufl. VIII u. 232 S. 15 M.

Zeitschrift für kathol. Theol. 1921, S. 301: „Das Werk besitzt als Lehrbuch für akademische Vorlesungen besondere Vorzüge. Unter ihnen nenne ich nicht, weil das ja selbstverständlich ist, eine ganz solide und gesunde Lehre; vielmehr habe ich die formellen Vorzüge im Auge. Die christlichen Sittenvorschriften sind kurz und klar und vollständig dargelegt, zudem, soweit es angeht, aus positiven Quellen, vorzüglich aus der Hl. Schrift und aus der Vernunft bewiesen. Die Texte sind sorgfältig ausgewählt und die Vernunftbeweise durchschlagend, so daß der akademische Lehrer kaum mehr etwas Wesentliches hinzuzufügen braucht, sondern sich darauf beschränken kann, die Hörer in den reichen Inhalt des Buches einzuführen." Prof. Biederlack S. J.

Schippers, P. Adalb., O. S. B., **Die Stifterdenkmäler der Abteikirche Maria Laach im 13. Jahrhundert.** Mit einem Vorw. des Herausgebers u. 21 Abb. (Beitr. z. Gesch. d. alt. Mönchtums u. d. Bened.-Ord., 8). VIII u. 66 S. 20,—.

Die einst im Chore der Abteikirche Maria Laach vorhandenen, figuralen Stifterteppiche, das bedeutsame Hochgrab mit der in originaler Fassung prangenden Holzfigur des Stifters Pfalzgraf Heinrichs II im Westchor, der über dem Sarkophag sich wölbende, bisher als Rätsel geltende Baldachin, werden von einem Laacher Benediktiner einer eindringenden Untersuchung unterzogen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben erschien in 6.—7. Auflage

Schaefer, P. Thim. *O. F. M.*

Das Eherecht nach dem Codex juris canonici

(Lehrbücher z. Gebr. beim theol. Studium).

XII u. 242 S. gr. 8°. Geh. 18,— M.; geb. in Orig. 1/2 Lwband 23,50 M.

s. die glänzende Besprechung über die 4./5. Aufl. aus dem Archiv f. kathol. Kirchenrecht Bd. 99 S. 176 in Theol. Revue 1920 Sp. 335.

Die neue Auflage behandelt das Eherecht im engen Anschluß an die Reihenfolge der Kanones im Kodex. Die neueste Literatur fand gebührende Berücksichtigung, so daß das Werk seine bisherige allgemein anerkannte und bewährte Stellung auch in der Zukunft beibehalten wird. Sowohl die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung als auch die eingehende Behandlung des geltenden Eherechts machen das Werk zu einem überaus brauchbaren Handbuch für Studierende und Seelsorgsklerus.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Thomas von Kempen

Zum 450. Gedächtnistag seines Todes.

Die Nachfolge Christi. Mit einem Anhang, die gewöhnlichsten Gebete und Ablaßandachten aufs ganze Jahr enthaltend von Dr. A. Pfister. 27. u. 28. Aufl. Mit Titelbild. Kleinere Ausgabe Nr. 8. Geb. M. 10,—.

Die Nachfolge Christi. Erweiterte Ausgabe Nr. 8. Mit dem Lebensabrisse des gottseligen Thomas, praktischen und erbaulichen Übungen, sowie mit den gewöhnlichsten Gebeten und Ablaßandachten aufs ganze Jahr versehen von Dr. A. Pfister. 29. u. 30. Aufl. Mit Titelbild. Geb. M. 11,50 und höher.

Das Buch von der Nachfolge Christi. Übersetzt von Bischof Joh. Mich. Sailer, neu herausgegeben von Franz Keller. 9.—12. Aufl. Geb. M. 16,—. (Neuaufl. im Druck.)

»Eine typographische Musterleistung ist die deutsche Übersetzung von Bischof Sailer, herausgegeben von Dr. Franz Keller, mit 56 Bildern von Führich, das Entzücken eines jeden Bibliophilen.«

(Prof. Goehle/Bensheim im Starkenburger Bote 1921, Nr. 91.)

Opera omnia, voluminibus septem edidit additoque volumine de Vita et Scriptis eius disputavit Michael Josephus Pohl. 8 voll. Bisher vol. I—VI. Bd. VII im Druck.

»Ein Säkularwerk, dem mit Recht nachgerühmt wird, daß es ‚zugleich grundlegend und völlig abschließend' sei. Wer in der Lage ist nachzuprüfen, wird freudig und dankbar die riesenhafte Arbeit, die Pohl in diesem Werke geleistet, seine ‚peinliche Sorgfalt, musterhafte Akribie und Zuverlässigkeit' anerkennen. Den Primat in der Thomasforschung wird dem hochverdienten Gelehrten so leicht niemand streitig machen.«

(Prof. Goehle/Bensheim im Starkenburger Bote 1921, Nr. 91.)

Die Preise erhöhen sich um die im Ladenbuchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.

Diesem Hefte liegt bei ein Prospekt der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung in Münster** betr. Anthroposbibliothek.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Halbjährlich 10 Nummern. — Bezugspreis halbjährlich 18 M. für das Inland, 27 M. für das Ausland. — Anzeigen 1,— Mk. die 5mal gespaltene mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 17/18. **1921.** **20. Jahrgang.**

Die Literatur zum Codex juris canonici V:
Brandys, Kirchliches Rechtsbuch für die religiösen Laiengenossenschaften der Brüder und Schwestern
Stadtmüller, Das neue Ordensrecht
Führich, De religiosis
Egger, Das neue Ordensrecht für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden
Arndt, Die kirchlichen und weltlichen Rechtsbestimmungen für Orden und Kongregationen. 2. Aufl.
Jansen, Ordensrecht. 2. Aufl. (Sägmüller).
Haas, Das Spruchgut K'ung-tszes in gedanklicher Zusammenordnung (Engert).
Haas, Lao-tsze und Konfucius. Einleitung in ihr Spruchgut (Engert).
Haas, Konfucius in Worten aus seinem eigenen Mund (Engert).
Haas, Weisheitsworte des Lao-tsze (Engert).
Witzel, Der Drachenkämpfer Ninib (Stummer).
Dombart, Der Sakralturm (Stummer).
Jacquier, Etudes de critique et de philologie du Nouveau Testament (Klawek).
Funk, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 7. Aufl. bearbeitet von Bihlmeyer (Schmidt).
Grohmann, Äthiopische Marienhymnen (Euringer).
Martin, L'oeuvre théologique de Robert de Melun (Anders).
Honecker, Gegenstandslogik und Denklogik (Geyser).
Herwegen, Alte Quellen neuer Kraft (Eisenhofer).
Jakubczyk, Denk Jesu nach (Hatzfeld).
Heinen, Unpolitische Randbemerkungen zur Schulfrage (Kahl).
Dahmen, Schönheitssinn und Arbeitsschule (Kahl).
Hemmerle, Streifzüge durch die sexual-pädagogischen Bestrebungen der Gegenwart und Vergangenheit (Kahl).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die Literatur zum Codex juris canonici.

V.

D. Monographien.

Nach dem Eherecht des C. J. C. hat aus naheliegenden Gründen namentlich das für so viele Glieder der Kirche hochbedeutsame und durch Annäherung der Orden und Kongregationen und demgemäß stärkere Unterordnung auch der letzteren unter den Papst nicht unwesentlich veränderte Ordens- und Kongregationsrecht monographische Bearbeitung gefunden.

b. Ordens- und Kongregationsrecht.

1. **Brandys,** Maximilian, O. F. M., **Kirchliches Rechtsbuch für die religiösen Laiengenossenschaften der Brüder und Schwestern.** Nach dem neuen Gesetzbuch der h. Kirche zusammengestellt und erläutert. Paderborn, Schöningh, 1918 (XV, 231 S. gr. 8°). M. 6,80; geb. M. 8.

2. **Stadtmüller,** Raphael Maria, S. theol. Lector aus dem Dominikanerorden, **Das neue Ordensrecht.** Dülmen, Laumann, 1919 (296 S. gr. 8°). M. 6,50; geb. M. 10.

3. **Führich,** Maximilianus, S. J., **De religiosis.** Codicis juris canonici Libri II. Pars II. (Can. 487—681). Praelectiones de jure regularium, quas in usum auditorum facultatis theologicae Oenipontanae scripserat Josephus Biederlack S. J., denuo recognovit et ad normas Codicis juris canonici adaptavit M. F. Oeniponte, Rauch, 1919 (VIII, 324 S. gr. 8°). M. 12; geb. M. 15,30.

4. **Egger,** Augustin, O. S. B., **Das neue Ordensrecht für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden.** Mit einem Anhang über die kirchenrechtliche Lage der Nonnen mit einfachen Gelübden. Aus dem neuen Kirchenrecht zusammengestellt. Ergänzung des „Kirchenrechtlichen Handbuchs für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden" von Peter Bastien O. S. B. Ins Deutsche übertragen von Konrad Elfner O. S. B. Freiburg, Herder, 1919 (IV, 86 S. gr. 8°). M. 3.

5. **Arndt,** Augustin, S. J., Prof. d. Theol., **Die kirchlichen und weltlichen Rechtsbestimmungen für Orden und Kongregationen.** [Seelsorger-Praxis. Sammlung praktischer Taschenbücher für den kath. Klerus, XII]. Zweite, unter Berücksichtigung des Codex Juris canonici neu bearbeitete Auflage. Paderborn, Schöningh, 1919 (IX, 211 S. gr. 8°). Geb. M. 3,60.

6. **Jansen,** Joseph, O. M. I., **Ordensrecht.** Kurze Zusammenstellung der kirchenrechtlichen Bestimmungen für die Orden und religiösen Kongregationen auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage. Paderborn, Schöningh, 1920 (XVIII, 314 S. gr. 8°). Geb. M. 9.

1. Brandys hebt in selbständiger, bzw. in der in den Ordens- und Kongregationssatzungen bisher gebräuchlichen Disposition aus dem ganzen C. J. C. alle jene Bestimmungen heraus, welche die Ordenspersonen und zwar hauptsächlich die religiösen Laiengenossenschaften von Brüdern und Schwestern mit einfachen Gelübden angehen. Weil die meisten Mitglieder solcher Genossenschaften nicht imstande sind, das neue kirchliche Gesetzbuch selbst zu Rate zu ziehen, will er sie durch beigefügte kurze Erläuterungen in allgemein verständlicher Form mit den neuen Vorschriften, soweit solche sie angehen, näher bekannt machen. Insbesondere hält er es für notwendig, auf die Abänderungen im seither geltenden Ordensrecht hinzuweisen, damit sie zur gegebenen Zeit die neuen Bestimmungen in ihre Konstitutionen aufnehmen und zu ihrer Durchführung mitwirken können. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf zuverlässige und leicht verständliche Wiedergabe der einschlägigen Kanonen wie klare Fassung der beigefügten Erklärungen gerichtet. Für weiteren Aufschluß werden die Brüder und Schwestern an die zuständigen kirchlichen Behörden oder an kundige Priester gewiesen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die tüchtige, mit gutem Register versehene Arbeit allen diesen Genannten, besonders aber den kirchlichen Obern die besten Dienste leisten wird, namentlich wo gerade auch sie durch Dekret der S. Congr. de Religiosis vom 26. Juni 1918 und 29. März 1919 (Acta Ap. Sedis X [1918], 290; XI [1919] 239 f.) verpflichtet sind, bei der dem neuen kirchlichen Gesetzbuch entsprechenden Korrektur der Regeln von Orden und Kongregationen, soweit diese *juris Pontificii* sind, mitzuwirken.

Nicht aber will gefallen, daß der Verf. sich nicht genau an die Disposition des C. J. C. anschließt, sondern, wie bemerkt, den Stoff in selbstgewählter bzw. althergebrachter Ordnung hierfür darstellt: Aufnahme in eine religiöse Ordensgemeinschaft; Pflichten und Vorrechte der Ordensleute; Austritt aus der Ordensgemeinschaft; Rechtliches Verhältnis der Ordensgemeinschaften zur kirchlichen Hierarchie; Die Ordensoberen, ihre Wahl, ihre Befugnisse und Pflichten.

Mehr Beifall als die Disposition verdienen fast durchweg die

den einzelnen Kanonen beigefügten kurzen Erläuterungen und Winke zur praktischen Durchführung derselben. Am wenigsten kann S. 2 in Erklärung von Kanon 488, der die Zusammenstellung und Erklärung der Bezeichnungen und Namen für die Klosterleute und klösterlichen Einrichtungen enthält, gefallen, daß z. B. die die „Orden" und „Kongregationen" umfassende Bezeichnung *„religio"* hier und durch das ganze Buch hin mit „religiöse Ordensgemeinschaft" statt religiöse Genossenschaft oder religiöse Gemeinschaft wiedergegeben wird. Daß sodann bei dem Zweck des Buches und dem vorwiegenden Benützerkreis desselben das geschichtliche Moment sehr stark, wenn auch nicht vollständig in den Hintergrund tritt, läßt sich u. a. S. 71 ff. bei der Darstellung der Standesrechte der Religiosen (im Buch: „Ordensleute") ersehen und insoweit verstehen, aber für die kirchlichen Behörden dürfte doch da oder dort mehr Geschichtliches nützlich sein.

Das sind aber nur Kleinigkeiten. Daß der erste Wurf im wesentlichen durchaus gelungen ist, beweist der Umstand, daß schon nach zwei Jahren eine um fünf Seiten vermehrte Neuauflage zum Preise von 17 M. erscheinen konnte, welche neben den Winken der Rezensenten namentlich die neuen Entscheidungen des Apostolischen Stuhles, insbesondere die der päpstlichen Kommission zur authentischen Erklärung des C. J. C. sorgfältig betreffenden Ortes einsetzt und verwertet, so S. 6 A. 1, S. 12 A. 1, S. 37 unten, S. 50 mitten, S. 169 Absatz 1. Die bedeutsame Veröffentlichung der S. Congr. de Religiosis: *Normae, secundum quas S. C. de Relig. in novis religiosis congregationibus approbandis procedere solet* (Acta Ap. Sedis XIII [1921], 312 ff.) konnte noch nicht erwähnt werden.

2. Die Schrift von Stadtmüller verdankt ihren Ursprung demselben Zweck wie die vorangegangene. Laut Vorwort haben nach Kanon 509, § 1 die Ordensobern bei ihren Untergebenen die Kenntnisnahme und Ausführung der die Ordensleute angehenden Gesetze zu fördern. So will denn der Verf. „strebsamen Ordensleuten und Ordensfamilien eine systematisch geordnete Sammlung aller praktisch für sie in Betracht kommenden Verordnungen des neuen Gesetzbuches nicht nur aus dem eigentlichen Ordensrecht, dem Abschnitt *de religiosis*, sondern aus dem gesamten Umfang des vorliegenden Stoffes, meist in treuer und doch gut deutscher Übersetzung, zuweilen in verkürzter Zusammenfassung mit genauer Quellenangabe und reichhaltigen Verweisen auf andere Stellen des Buches anbieten und zwar in der Form einer Tischlesung für die Ordensgemeinde und zugleich eines Lese- und Studierbuches für die private Vertiefung". Weil dann die Kanonen nicht alle für alle Religiosen gleichmäßig gelten, so werden an den fortlaufenden Absatznummern Kennzeichen dafür angebracht, ob sie für Orden oder Kongregationen und hier selbst wieder, ob sie für männliche oder weibliche gelten, um das nicht in Betracht Kommende beim Vorlesen von vornherein auszulassen. Erklärungen sind keine beigefügt, wohl aber ein genaues Register und Verzeichnis der angeführten Kanonen.

Man sieht, der Verf. hat sich an eine große Aufgabe gemacht, wo er nicht bloß das eigentliche Religionsrecht zur Darstellung bringen, sondern aus dem C. J. C. alles ausheben will, was für Angehörige von Orden und Kongregationen oder die Religiosen praktisch in Betracht kommt. So macht denn auch die Darstellung des eigentlichen Religiosenrechtes nicht die Hälfte der Arbeit aus, der zweite größere Teil aber ist eine Zusammenstellung von allem möglichen kirchenrechtlichen Stoff. Darin aber dürfte sich der Autor übernommen haben. Man sehe zu diesem Zweck nur das im allgemeinen recht sorgfältige Stichwörterverzeichnis an. Da findet man u. a.: Advokat, Altarbedarf, Arbeitgeber (Pflichten), Arbeitsleute (Behandlung), Beichtstuhl, Benediktion (von Altären, Andachtsbildern, Glocken, Gotteshäusern), Bibelausgaben usw. Bei „Beichtstuhl" ist z. B. auch bemerkt, daß er mit einem feststehenden und engmaschigen Gitter versehen sein müsse. Bei „Bibelausgaben" ist auf „Schrift" und bei letzterem einfach auf ersteres verwiesen. Gemeint ist wohl das S. 125 bei der Bücherzensur hierüber Ausgeführte. Den gleichen Eindruck einer gewissen *rudis indigestaque moles* macht auch die Disposition des 2. Teiles: Vereinsrecht und Bücherverbot; Kirchen und Gottesdienst; Seelsorge; Kirchliche Weihen; Kirchliches Gerichtsverfahren; Kirchliches Strafrecht; Kirchliches Strafgesetzbuch; Kirchliches Selig- und Heiligsprechungsverfahren.

So muß Rez., um von anderem abzusehen, für eine etwaige Neuauflage vor allem raten, sich auf das eigentliche Recht der Orden und Kongregationen zu beschränken, oder aber in gänzlichem Abgehen vom Vorliegenden ein vollständiges Kirchenrecht zu geben, in dem das Ordensrecht dann einen besonders eingehend behandelten Teil bilden würde.

3. Wollen die beiden bisher besprochenen Arbeiten weniger wissenschaftlich als praktisch sein, so entspricht die von Führich allen wissenschaftlichen Ansprüchen. nur vielleicht daß, um das sofort zu bemerken, da und dort noch mehr oder eingehendere historische Ausblicke erwünscht wären. Die echt wissenschaftliche Note kann hier schon deswegen nicht fehlen, weil das Werk das Produkt zweier hervorragender Kirchenrechtslehrer ist. Es hat nämlich der frühere Kanonist an der Universität Innsbruck und jetzige Moraltheologe an der theol. Lehranstalt in Klagenfurt Führich im Wintersemester 1918/19 seinen Innsbrucker Hörern das neue *Jus Religiosorum* erklärt auf der Grundlage des von seinem Ordensbruder, Prof. Biederlack 1893 herausgegebenen alten Ordensrechtes und diese Vorlesung jetzt als eine Art Neuauflage von B.s genannter Schrift mit dessen Zustimmung erscheinen lassen, wo dieser selbst durch anderweitige Arbeiten an der Neuausgabe verhindert war. Dabei hat sich F. ganz geschickt zwar an die Disposition des C. J. C. angeschlossen, im übrigen aber inhaltlich an der 1. Auflage so wenig als möglich zu ändern sich bemüht. Zum Beweis dessen schreibt er von Nr. 16 (nicht 26, wie es in der Vorrede irrtümlich heißt) ab seiner eigenen Numerierung die einschlägige frühere bei. So läßt sich leicht vergleichen, was dem einen und anderen Autor zukommt. Es ist nicht wenig, was F. zu den meist ausgezeichneten Ausführungen B.s in nicht weniger gediegener Weise hinzugefügt hat. Man vergleiche — *si licet componere* — zu diesem Behufe etwa Nr. 48—51 und Nr. 101—105, wo F. die neuen Kanonen über die Beichtväter der Religiosen und das theologische Studium sowie die Ordination der Religiosen trefflich kanonistisch exegesiert, mit Nr. 120—129, wo er im engsten Anschluß an B. mehr moraltheologisch die ganze Tragweite des Gelübdes des vollkommenen Gehorsams erörtert und dabei ebenso entschieden wie sein Vorgänger für die Möglichkeit und Wirklichkeit von reinen Pönalgesetzen eintritt, welche Möglichkeit und Wirklichkeit übrigens gegen alle theoretischen Einreden oder gar vor dem Krieg nicht seltene byzantinisch gefärbte Machtsprüche der vergangene schreckliche Krieg und seine gegenwärtigen fürchterlichen Folgen unabweislich erhärtet haben.

Der Krieg und seine Wirkungen haben sich übrigens, vom Preis von vornherein zu geschweigen, auch sonst an der vorliegenden Schrift geltend gemacht. Der Verf. beklagt im Vorwort den Ruin des Vaterlandes, die feindliche Besetzung der Stadt, den Mangel an neuerer Literatur und die Druckschwierigkeiten, so daß der Satz über ein halbes Jahr sich hingezogen habe und trotzdem recht fehlerhaft ausgefallen sei. Um diesen letzteren Mangel etwas zu verbessern, ist am Schluß nach dem trefflichen Register ein Verzeichnis von Druckfehlern beigefügt, das übrigens keineswegs vollständig ist. So ist S. 208 Z. 4 v. u. *perfectionis* st. *perfectiones* zu lesen. Mit diesen Hemmnissen dürfte auch zusammenhängen, daß neuere römische Erlasse, die noch vor dem definitiven Abschluß der Arbeit ergangen sind, weder im Kontext noch in einem etwaigen Nachtrag erwähnt

sind. So hat, wie Brandys, Kirchl. Rechtsbuch [2] 12 erwähnt, die Commissio Pontificia ad Codicis canones authentice interpretandos auf eine Anfrage aus Trier die Kanon 542, 1º befindliche Bestimmung: *Invalide ad novitiatum admittuntur, qui sectae acatholicae adhaeserunt* unter dem 5. Jan. 1919 dahin erklärt, daß darunter nicht solche zu verstehen sind, die im Irrglauben oder Schisma geboren und erzogen wurden, dann aber konvertierten, sondern nur jene, die zuerst der katholischen Kirche angehörten, dann aber abtrünnig geworden sind, indem sie irgend einer Häresie oder einem Schisma sich angeschlossen haben. Wenn solche wieder zur Kirche zurückkehren, so können sie ohne päpstliche Dispens in Orden oder Kongregationen nicht aufgenommen werden; vgl. Acta Ap. Sedis XI [1919], 447, wo aber immerhin die Erklärung als erst unter dem 16. Okt. 1919 erfolgt bezeichnet wird.

Aber solche kleinen Mängel fallen so wenig ins Gewicht, daß Rez. nicht ansteht, Führichs Schrift als die wissenschaftlich beste unter den in Deutschland und Österreich über das Recht der Orden und Kongregationen erschienenen zu bezeichnen und sie gleichmäßig den kirchlichen Behörden, den Klostervorständen und den Theologiestudierenden zu empfehlen.

4. Im Unterschied von Nr. 3 sind die drei weiteren zu besprechenden Schriften wiederum vor allem auf die Praxis abgestellt. Ganz besonders gilt dies von Eggers Schriftchen. Dasselbe ist nämlich, ähnlich den vielen auf Grund des C. J. C. bereits erschienenen Nachträgen zu Lehr- und Handbüchern des Kirchenrechts (vgl. Theol. Revue XVIII [1919], 391), nur ein Nachtrag zu einem Handbuch über einen Abschnitt aus demselben, näherhin dem Recht für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden. Da nämlich das „Kirchenrechtliche Handbuch für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden" von P. Bastien, ins Deutsche übertragen von K. Elfner (1911), „noch nicht in einer dem neuen Ordensrecht entsprechend umgearbeiteten Auflage erscheinen kann, und andererseits das Bedürfnis, auch das neue Ordensrecht kennen zu lernen, bei allen jenen, welche die 1. Auflage dieses Buches in Händen haben, sich täglich steigert, so hat der Verlag sich entschlossen, eine Ergänzung zum Handbuch in Druck zu geben, die alles enthalten soll, was für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden aus dem C. J. C. in Betracht kommt (Vorwort)". Ganz richtig wurde unter diesen Umständen bei mehr sinngemäßer als wortgetreuer Wiedergabe der Kanonen nicht die Reihenfolge der Kanonen des Kodex, sondern der Nummern des Handbuchs eingehalten. Bei dieser Wiedergabe konnte noch die in der Vatikanischen Druckerei „bevollmächtigte Übersetzung" jener Kanonen benutzt werden, welche die „nicht priesterlichen klösterlichen Genossenschaften" betreffen, so daß eine vollständige Übereinstimmung mit dem C. J. C. gesichert ist. Als Nachtrag ist angehängt eine nach den neuen Kanonen revidierte überaus dankenswerte Abhandlung über die kirchenrechtliche Lage der Nonnen mit einfachen Gelübden. Sie war dem französischen Original des Handbuchs beigefügt, aber dann nach dem Rate B.s bei der Übersetzung durch E. weggelassen worden, was von mehreren Rezensenten bedauert wurde — und das mit Recht, wenn man das hierin behandelte Thema bedenkt. Es gibt nämlich in vielen Ländern (Deutschland, Frankreich, Belgien, Nordamerika) Klosterfrauen in ganz besonderer kirchenrechtlicher Lage, weil sie zwar zu den Orden im eigentlichen Sinne mit feierlichen Gelübden gehören, aber bei dem Widerstand der Regierungen bzw. der staatlichen Gesetze, welche die Klosterfrauen rechtlich wie die anderen Privatpersonen behandeln, nach ausdrücklicher Erlaubnis des Apostolischen Stuhles nur einfache Gelübde ablegen, so die Benediktinerinnen, Zisterzienserinnen, Karmeliterinnen, Dominikanerinnen, Franziskanerinnen. Verweisen wir noch auf das treffliche Register und die Ergänzungen auf einem Separatblatt, so ergibt sich, daß das alles die peinlichste Gewissenhaftigkeit des Autors und die genaueste Sorgfalt des Verlags bezeugt.

Beigefügt sei aber doch, daß wir der im Vorwort stehenden, in der Schrift durchgreifenden Erklärung: „Während die Vatikanische Übersetzung (der Kanonen, welche die nichtpriesterlichen klösterlichen Genossenschaften betreffen) strenge zwischen ‚Ordensleuten' und ‚Klosterleuten' usw. unterscheidet, habe ich das Wort ‚Ordensmann' usw. im bisher gebräuchlichen weiteren Sinne beibehalten", nicht beistimmen, vielmehr muß man nach der bereits oben Nr. 1 gemachten Bemerkung endlich einmal mit der Bezeichnung: Orden, Ordensmann, Ordensleute auch für Kongregationen und Kongregationsangehörige aufräumen.

5. Zeigt der Benediktiner Egger trefflich, wie ein älteres kirchenrechtliches Handbuch auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches durch Nachträge nach Möglichkeit auf den neuesten Stand gebracht werden kann, so lehrt der als Verfasser mehrerer Schriften über das Recht der Religiosen bekannte Jesuit Arndt, wie solche ältere Schriften unter dem Zwang der Umstände ebenso rasch als im allgemeinen gediegen neu zu bearbeiten sind. Schon äußerlich ersieht man die Größe der in kurzer Zeit gefertigten Leistung daraus, daß die Neuauflage um 100 Seiten stärker ist als die alte Form. Sodann ist anzuerkennen die Klarheit und Übersichtlichkeit der selbstgewählten Disposition, die korrekte und gewandte inhaltliche Wiedergabe der einzelnen Kanonen. Endlich sei hingewiesen auf die Beigabe von weltlichen Gesetzen über die Religiosen am Schluß.

Konnte aber bei Führich zum Unterschied von Brandys und Stadtmüller besonders bemerkt werden der genaue Anschluß an die Disposition des C. J. C., so hätte es auch für A. trotz der Klarheit der selbstgewählten Stoffeinteilung nahegelegen, wo er doch einmal von der Disposition der 1. Auflage abweicht, das ebenso zu halten wie sein Ordensbruder. Sodann will auch hier nicht gefallen der willkürliche Wechsel in den Bezeichnungen: „Genossenschaften", „geistliche Gemeinschaften", „Ordensgemeinschaften", „Ordensleute", „Ordensfrauen", „Religiosen" usw. Auffallend inkorrekt ist ferner S. 4 der Unterschied der feierlichen und einfachen Gelübde in deren Festigkeit gesetzt, statt in der rechtlichen Nichtigkeit der entgegengesetzten Akte. Weiterhin ist der an sich zu kurze Passus über die weltlichen Gesetze seit der Trennung von Kirche und Staat größtenteils veraltet. Endlich fehlt ein Register. Der Mangel desselben wird um so schmerzlicher empfunden, als die Schrift in die »Seelsorgerpraxis, eine Sammlung praktischer Taschenbücher für den katholischen Klerus« aufgenommen, also speziell für rasches Nachschlagen bestimmt ist, und doch auch andere in dieser Kollektion befindliche Bändchen ein Register haben. Da aber die Inhaltsangabe eine ziemlich einläßliche ist, so wird der Pastorationsgeistliche doch rasch den nötigsten Aufschluß genügend und klar finden können.

6. Auch die Schrift von Jansen ist in erster Linie für den praktischen Gebrauch bestimmt, geht aber, wie schon der Umfang zeigt (1. Aufl. 146 S., 2. 314 S.) an Einläßlichkeit über Arndt weit hinaus. Das auch deswegen, weil sie, wo aus Vorlesungen an der theologischen Missions-Lehranstalt zu Hünfeld entstanden, da oder dort eingehenderer wissenschaftlicher Behandlung von Kontroversen nicht aus dem Wege geht, vgl. z. B. S. 5 ff. die Anmerkung über das Wesen der Orden und Kongregationen, der feierlichen und einfachen Gelübde, wobei die Entscheidung mit der auch vom Rezensenten vertretenen Anschauung wesentlich zusammenstimmt. Die Disposition ist im allgemeinen die des C. J. C. Die Darstellung

* *

selbst ist klar und präzis. Neue römische Entscheidungen sind, wenn auch nicht immer, so doch mehrfach bemerkt, bzw. nachgetragen; vgl. S. 315. Doch fehlt S. 92 die oben Nr. 3 angeführte Erklärung über Aufnahme von gewesenen Akatholiken in das Noviziat. J. bemüht sich auch, die Termini: Orden, Kongregation, Ordensrecht, Kongregationsrecht usw. präzis zu gebrauchen, wenn er sich auch noch nicht entschließen konnte, den unpassenden Titel „Ordensrecht" zu streichen. Die hierfür gegebene Erklärung im Vorwort der 1. Auflage verschlägt, nachdem der C. J. C. Can. 488 die Bezeichnungen so genau fixiert hat, nicht mehr. Nach alledem aber und in Hinsicht auch auf das sorgfältige Register verdient das hier zuletzt besprochene Werk unter seinen Genossen keineswegs die letzte Stelle in Wissenschaft und Praxis.

Tübingen. J. B. Sägmüller.

Haas, Hans, Dr. theol., Prof. der Religionsgeschichte an der Universität Leipzig, **Das Spruchgut K'ung-tszes und Lao-tszes in gedanklicher Zusammenordnung.** [Die Weisheit Alt-Chinas. I]. Leipzig, Hinrichs, 1920 (XII, 244 S. 8°). M. 8,50+60% Teuerungszuschlag.

Derselbe, Lao-tsze und Konfucius. Einleitung in ihr Spruchgut. [Dass. II]. Ebd. (60 S.). M. 2+60%.

Derselbe, Konfucius in Worten aus seinem eigenen Mund. [Dass. III]. Ebd. (70 S.). M. 2,25+60%.

Derselbe, Weisheitsworte des Lao-tsze. [Dass. IV]. Ebd. (36 S.). M. 1,50+60%.

Das Verhältnis der vier Bücher ist folgendes: Die Sonderbändchen II. III. IV geben den Haupttext von I, ohne dessen Anmerkungen und Exkurse, also unter Beiseitelassung alles gelehrten Apparates. Sie sind deswegen für die Bedürfnisse etwa von Kursteilnehmern gedacht als Darbietung des eigentlichen Stoffes, während I dem Kursleiter alles geben soll, was ihm die zur Erschließung des vollen Textverständnisses nötige Dozentenüberlegenheit vermittelt.

Im Vorwort erinnert H. an das Wort des Tübinger Hochschullehrers v. Grill, der in Ansehung K'ung-tszes sich vor eine der merkwürdigsten Tatsachen der menschlichen Geistesgeschichte gestellt sieht, eine Tatsache, geeignet, den Theologen zu erneuter Prüfung des Offenbarungsbegriffes zu veranlassen. Ich möchte das Wort ausdehnen auf Indien, Griechenland und Arabien. Es geht denn doch nicht mehr an, Mohammeds Offenbarungen z. B. aus epileptischen Anfällen zu erklären. Wenn schon die Patristik zur Erklärung der religiösen außerchristlichen Höhepunkte auf die Theorie des *λόγος σπερματικός* zurückgriff, dann wäre heute eine religionsgeschichtliche Darlegung und kritische Prüfung des Inspirations-Erlebnisses und -Begriffes von höchster Bedeutung für die theologische Erkenntnislehre. Dazu könnten diese Bändchen von H. schon ganz gute Dienste leisten, wenn sie auch in erster Linie bestimmt sind zur Einführung in die Gedankenwelt K'ung-tszes und Lao-tszes. Ich stehe nicht an, die Herausgabe der Texte selber wie auch die Form als eine recht glückliche zu bezeichnen. Im Vorwort zu I gibt H. die Begründung für seine Transskription der chinesischen Namen, welche mir ganz gut scheint. Die Einleitung ebenda zeichnet kurz K. und L. in Geschichte und Urteil des Abendlandes, sowie das Geschichtliche an K. und L. selber; dann die Hauptgedanken des Tao-teh-king und dessen Gedanken-Verwandtschaft mit Bibel, Buddhismus usw.; schließlich Parallelen zu Worten des Konfuzius in der außerchinesischen Weltliteratur usw. Der Text selbst ist geordnet bei K. nach den Stichworten: Der Meister über sich selbst, die religiösen und sittlichen Voraussetzungen des K., Lehrbegriff des K. (Persönlichkeit, Gesellschaft, Staat); bei L. nach den Punkten: L. über sich selbst, das System (Metaphysik, Ethik, Sozialpolitik), Antithesen und Paradoxien, Sonstiges, das Gebot der Feindesliebe. — Sehr reichlich gehaltene Literatur-Angaben vervollständigen die Brauchbarkeit des Buches für den Zweck, den H. im Auge hat: dem Lehrer ein Handbuch zu geben zur Einführung in die alt-chinesische Weisheit, dem Lernbeflissenen einen möglichst billigen Text zum Eindringen in die Gedankenwelt.

Gestützt auf das Wort Schells, von H. im Vorwort zu IV angeführt: „Unter allen Schriften, in welche die religiöse Forschung des Menschengeistes außerhalb des Kreises der alttestamentlichen Inspiration ihre mühsam errungenen Ergebnisse niedergelegt und der Zukunft als Vermächtnis überliefert hat, wird wohl kaum eine zu finden sein, welche dem Büchlein Lao-tszes, dem Tao-teh-king, den Primat streitig machen dürfte", würde ich den Wunsch des Herausgebers gerne erfüllt sehen: Es möchten auch die Theologen sich mit dieser fern-östlichen Weisheit vertraut machen.

Dillingen (Bayern). Jos. Engert.

Witzel, M., **Der Drachenkämpfer Ninib.** [Keilinschriftliche Studien. 2. Heft]. Fulda (Frauenberg), Verlag des Verfassers, 1920 (V, 281 S. 8°). M. 25.

Monographien über einzelne Götter des babylonischen Pantheons, welche die auf sie bezüglichen Texte zusammenstellen, philologisch genau zu erklären unternehmen und im Anschluß daran eine möglichst eindringende Darstellung des Charakters der betreffenden Gottheit zu geben suchen, dürfen des Interesses der Fachgenossen stets sicher sein. So begrüßt man auch die vorliegende Studie über den Gott Ninib (so liest der Verf. den Namen noch, obwohl ihm die neuere Lesung Nin-urta bzw. Nimurta bekannt ist, vgl. S. 123), um so mehr als diese Gottheit zu den ältesten Gestalten des sumerisch-akkadischen Pantheons gehört.

Wer freilich von den ähnlichen Arbeiten Böllenrüchers, Hehns, Pinckerts, Perrys kommt, findet sich bei Witzel durch die formalen Mängel erheblich gestört. Man vermißt eine straffe Gliederung und übersichtliche Darstellung. Daß der Leser mit dem ständig wiederkehrenden Vermerk „siehe weiter unten" durch das ganze Buch geradezu hindurchgehetzt wird, ermüdet um so mehr, als er sich doch schließlich enttäuscht findet.

Der Verf. glaubt nachgewiesen zu haben, Ninib sei als Erbauer eines Staubeckens betrachtet worden, das die Überschwemmungen des Tigris verhindern sollte, der dann in der Literatur unter dem Bilde des von dem Gotte bekämpften und besiegten Drachens dargestellt worden sei. Das ergibt sich ihm aus dem von H. Radau in seinem Werk *Sumerian Hymns and Prayers to God NIN-IB* (BE XXIX, 1) unter Nr. 2 veröffentlichten Texte. Ich gebe nun gerne zu, daß die von Radau selbst und dann von Langdon versuchten Übersetzungen und Deutungen nicht recht befriedigen, muß aber das gleiche von der Bearbeitung des Verf. sagen. Sie enthält gewiß manchen erwägenswerten Vorschlag zur Aufhellung des Textes, aber gerade die Deutung jener Stelle, auf welche die ganze Theorie vom „Staubecken" gegründet ist, überzeugt mich nicht; ich vermisse den schlüssigen Beweis. Das ist kein Vorwurf gegen den Verf.; wer den Stand der sumerischen Sprachwissenschaft kennt, weiß, wie

zahlreiche Rätsel da noch zu lösen sind. Beanstanden muß ich aber, daß W. in seiner freilich sehr verzeihlichen Entdeckerfreude das „Staubecken" auch in Texten findet, wo von ihm sicher keine Rede ist, und seiner Theorie zuliebe manche Wortbedeutung annimmt, die zum mindesten völlig unbewiesen ist, wie z. B. u (= III ud in Delitzsch, Sum. Glossar S. 45) = „Staunung (!)" oder S. 107 gé = „absperren", statt „hemmen". „Der das wilde Wasser hemmt" ist doch nicht ohne weiteres soviel wie „der das wilde Wasser absperrt". Auch hätte der Verf. doch Perrys Übersetzung „Herr des großen Wasserbehältnisses" nicht so unbesehen übernehmen dürfen, nachdem aus dem Sumerischen Glossar von Delitzsch die richtige Bedeutung von šita-mah unschwer zu ersehen ist. Überhaupt muß gesagt werden, daß die Bearbeitung der Texte nicht durchweg auf der Höhe steht; so z. B. wird man gut tun, sich, was die Serie Lugal-e ud melam-bi nirgal betrifft, an die Bearbeitung von S. Geller in Meißners Altorientalischen Texten und Untersuchungen zu halten.

Nun aber will W. seine Auffassung von Ninib dem Drachenkämpfer und Erbauer des Staubeckens auch auf den Darstellungen der babylonischen Siegelzylinder wiederfinden (S. 159—248). Hier komme ich nun, offen gestanden, so wenig mit, wie bei gewissen Deduktionen A. Jeremias' und seiner astralmythologischen Gesinnungsgenossen. Sogar ganz zweifellose Jagdszenen werden als Drachenkampfdarstellungen gedeutet (S. 199) und die Siegelzylinder, auf denen man bis jetzt den Sonnengott Šamaš aus den Bergen des Ostens aufsteigend abgebildet fand, stellen nach W. Ninib als Erbauer des Staubeckens dar (S. 217). Ich bin kein Archäologe von Fach (Verf. anscheinend auch nicht!), aber ich meine, daß H. Prinz in seiner gewiß auch verbesserungsfähigen Arbeit über »Altorientalische Symbolik« und neuerdings V. Weber in seinen »Altorientalischen Siegelbildern« doch besser Begründetes bieten.

Es ist lebhaft zu bedauern, daß der Verf., wie gesagt, durch die Entdeckerfreude sich so weit hat fortreißen lassen. Wenn er sich S. 258 ff. gegen den Vorwurf verwahrt, er ziehe wahl- und kritiklos alles heran, was irgendwie nach Drachenkampf aussieht, und im folgenden eine Satire gegen eine gewisse Richtung in der Mythenforschung schreibt, so kann diese Waffe sehr leicht gegen ihn selber gewendet werden. Hätte sich der Verf. darauf beschränkt, eine ganz streng philologische Erklärung der Ninibtexte zu geben, und sich alles religionsgeschichtlichen Theoretisierens enthalten, so wäre eine Arbeit zustande gekommen, die des uneingeschränkten Dankes der Fachgenossen sicher wäre. So muß leider gesagt werden, daß viel Mühe und Arbeit umsonst aufgewendet ist.

Würzburg. Friedrich Stummer.

Dombart, Th., **Der Sakralturm.** I. Teil: Zikkurrat. München, C. H. Beck, 1920 (95 S. gr. 8°). M. 10.

Verf. behandelt die babylonischen Stufentürme sowohl vom Standpunkt des Architekten wie von dem des Religionshistorikers aus. Was er über die Konstruktion dieser merkwürdigen Bauten ausführt, vermag ich als Nichtfachmann nicht nachzuprüfen. Deshalb sei hier nur angemerkt, daß D. drei Typen unterscheidet: den eigentlichen Stufenturm, den Rampenturm und eine aus beiden gemischte Kompositform, als deren bedeutendster Vertreter der Turm von Babel erscheint. R. Koldewey hat freilich in den Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft Nr. 59 (Mai 1918) einen von D. sehr wesentlich abweichenden Rekonstruktionsversuch unternommen. Da D.s Arbeit zur Zeit der Veröffentlichung dieser Studien schon in Druck gegeben war, konnte er nur auf S. 81 einen Hinweis auf verschiedene Abhandlungen geben, in denen er sich mit Koldewey und andern auseinandergesetzt hat. Ohne in dieser Kontroverse Stellung nehmen zu wollen, möchte ich nur bemerken, daß auch mir Koldeweys Rekonstruktion nicht sehr wahrscheinlich vorkommt.

Religionsgeschichtlich betrachtet „stellen" die Zikkurrats nach D. „als künstliche, architektonisch gestaltete Nachahmung von Bergen (mit dem Gedanken an den mythischen Götter-, Welt- und Länderberg) die Wohn- und Thronsitze der Gottheit in den Höhen dar, der Gottheit, die von dort oben aus alle Weltgegenden überblickt, das Universum beherrscht, regiert und richtet. — Im Laufe der Zeiten verflochten sich mit den Zikkurrats allerlei weitere Vorstellungen und Gepflogenheiten, so daß diese Sonnenthrone als Götter- und Königsgräber chthonische Beziehungen kriegen (so!) und sich möglicherweise auch zu Himmelserscheinungen, wie Zodiakallicht, Astrologismen usw. in Zusammenhang bringen lassen; denn daß sich die Symbolik an diese Riesenbauten geschäftig heranmachte, ist verständlich" (S. 75).

Ich halte den Grundgedanken für richtig, ohne damit allen Einzelbehauptungen D.s zuzustimmen. Namentlich gilt das von seinen Seitenblicken auf das A. und N. T. Wenn man schließlich in den Bergen von Ps 121 noch eine Anspielung auf die babylonischen Stufentürme erblicken könnte, so hat doch die Bezeichnung Jahwes (oder des Christus 1 Kor 10, 4) als „Fels", oder die Benennung Petri Matth 16, 18 mit der Vorstellung von den Thronbergen nichts zu tun, noch weniger Ps 132, 14 mit der Idee vom Göttergrab (S. 69). Auch die Himmelsleiter Gen 28, 12 ff. gehört m. E. nicht hierher. In diesen Dingen zeigt sich der Einfluß der Schule, aus der D. hervorgegangen ist. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn ein philologisch und religionsgeschichtlich geschulter Forscher das Material einmal *ex professo* durcharbeiten würde. Dazu war D. offenbar nicht imstande, so sehr sein Versuch, den wissenschaftlichen Architekten und den Religionshistoriker in einer Person zu vereinigen, anzuerkennen ist.

Würzburg. F. Stummer.

Jacquier, E., **Études de critique et de philologie du Nouveau Testament.** Paris, Lecoffre, 1920 (VI, 516 S. 12°). Fr. 10.

Jacquier hat sich in der Wissenschaft einen Namen erworben durch seine mehrbändige Einleitung ins N. T. Da seit dem Erscheinen dieses Werkes bzw. der letzten Auflagen (1908—1913) mehrere Jahre verflossen sind, hat er sich entschlossen, in den vorliegenden *Études* die neueren Forschungen zusammenzustellen, die auf dem Gebiete der neutest. Einleitungswissenschaft in dieser Zeit veröffentlicht worden sind. In jedem Kapitel wird zunächst die entsprechende Literatur aufgezählt, und nachher werden Inhalt und Gedankengänge der einzelnen Werke und Aufsätze wiedergegeben. Für gewöhnlich begnügt sich der Verf. mit dem bloßen Referat, nur selten gibt er auch an, welchen Standpunkt er selbst gegenüber der geäußerten Meinung einnimmt. Natürlich war es ihm nicht möglich, alle Literatur zu berücksichtigen, wie es die Bibl. Zeitschrift tut, sondern, wie er im Vorwort bemerkt, wollte er nur die wichtigeren Arbeiten besprechen, besonders solche, die neue Gesichtspunkte in die Einleitungsfragen hineintragen. Zum größten Teil finden wir die Literatur des letzten Jahrzehnts zusammengestellt, doch werden auch Werke aus den Jahren 1903—1910 angeführt. Aus dem beigefügten Namenverzeichnis kann man ersehen, daß J. zumeist englische Autoren heranzieht, während die Zahl der erwähnten französischen Gelehrten recht klein ist — ein Zeichen, daß sich die literarische Tätigkeit der Franzosen, wie leicht erklärlich, nicht recht entfalten konnte.

Da der Weltkrieg den Verkehr zwischen den Nationen völlig unterbunden hatte, blieb die Bekanntschaft der wissenschaftlichen Bestrebungen auf die Grenzen des eigenen Landes beschränkt, und auch jetzt noch ist ein internationaler Gedankenaustausch sehr erschwert. Deshalb muß man J.s Werk mit besonderer Freude begrüßen, da es in ausgezeichneter Weise über die entsprechende englische und französische Literatur — sowohl über einzelne Werke als auch Artikel in Zeitschriften — unterrichtet; es bildet auch eine gute Ergänzung der Bibliographie der Bibl. Zeitschrift, die naturgemäß nur kurze Referate bieten kann und ausländische Arbeiten — weil unzugänglich — zum Teil nur dem Titel nach anführt. In gewisser Beziehung bilden J.s *Études* auf biblischem Gebiet einen Ersatz für die nicht mehr erscheinende Theol. Rundschau und den Theol. Jahresbericht (vgl. auch die Zusammenstellung der englischen neutest. Literatur der Kriegsjahre von Windisch in: Zeitschrift für die neutest. Wiss. XX (1921) 69 ff.).

Ob Verf. seinem Werke einen passenden Titel gegeben hat, erscheint mir recht zweifelhaft, denn dem Titel nach würde man ganz anderen Inhalt erwarten. Wieso betitelt J. das Buch nicht einfachhin: Neuere Forschungen über neutest. Einleitungsfragen, oder ähnlich? Wenigstens solch ein Untertitel wäre notwendig gewesen.

Im ersten Teil bespricht Verf. Arbeiten, die im allgemeinen das N. T. behandeln, die neu erschienenen Einleitungen, die Chronologie und die sprachliche Seite des N. T. Das Kapitel über die Chronologie ist ziemlich dürftig ausgefallen und die in den letzten Jahren so ausführlich erörterten Fragen über die Dauer der Lehrtätigkeit Jesu sowie über das Datum des Paschamahles werden gar nicht erwähnt. Dagegen liest man mit Genugtuung das folgende Kapitel über die Sprache des N. T. Besonders englische Gelehrte arbeiten auf diesem Gebiete, auf dem man wirkliche Fortschritte beobachten kann, und das in Lieferungen erscheinende Wörterbuch zum N. T. von Moulton und Milligan wird, wie aus dem ausführlichen Referate J.s ersichtlich ist, ein unentbehrliches Hilfsmittel des Exegeten sein. Etwas zu wenig betont Verf. die Forschungen über das Verhältnis des Bibelgriechisch zur neugriechischen Sprache. In den folgenden Teilen werden nacheinander die paulinischen Briefe, die Evangelien und die übrigen neutest. Schriften besprochen; an den entsprechenden Stellen werden auch die Entscheidungen der Bibelkommission lateinisch und in französischer Übersetzung (— wozu?) abgedruckt. Die beiden letzten Kapitel enthalten die Besprechung der Literatur zur Kanon- und Textgeschichte.

Daß Verf. alle beachtenswerten Arbeiten angeführt hat, soweit es sich um englische und französische Literatur handelt, ist wohl anzunehmen. Bezüglich der deutschen Literatur kann ich ihm leider den Vorwurf nicht ersparen, daß sie unvollständig und häufig ungenau angegeben ist.

Einige Beispiele: S. 2 wäre neben Bousset, Kyrios Christos, auch die Ergänzungsschrift: Jesus der Herr, anzuführen. S. 22 wird vom sog. Göttinger N. T. die von Joh. Weiß herausgegebene 1. Aufl. zitiert, während seit 1917—18 bereits die 3., teilweise neubearbeitete Aufl. vorliegt, die von Bousset und Heitmüller herausgegeben wurde. S. 24 erscheint als Bearbeiter der ersten drei Evangelien des Bonner N. T. Fr. Maier; Verf. weiß also nicht, daß nach dem Rücktritt M.s Dausch diesen Teil kommentiert hat. S. 31 ist Sickenbergers Einleitung nicht vermerkt, ebenso fehlt S. 47 Thieme, Die Inschriften von Magnesia, S. 89 Benz, Die Ethik des Apostels Paulus, und Bartmann, Paulus, S. 129 Wrzoł's Arbeit über die Echtheit von 2 Thess., S. 149 Gutjahrs Kommentar zu Kor. S. 205 f. ist Cladders Standpunkt (Unsere Evangelien, Freiburg 1919) unrichtig wiedergegeben bzw. seine Ansicht über „Johannes als Kritiker des Markus" (a. a. O. 193) gar nicht vermerkt. Obwohl Verf. über 50 Seiten der synoptischen Frage widmet, wird Soirons Arbeit über die Logia Jesu nur zitiert, aber nicht besprochen. Sickenbergers Standpunkt in betreff der synoptischen Frage wird S. 264 nicht genügend motiviert. Hucks Synopse liegt seit 1916 in 5., verbesserter Aufl. vor (zu S. 207, wo noch die 3. Aufl. angeführt ist). J. ist insofern inkonsequent, als er Hefte der Bibl. Zeitfragen zuweilen zitiert, zuweilen aber ausläßt (z. B. S. 303 fehlt Meinertz, Lk.). S. 326 ist Dentler fälschlich zu den protestantischen Autoren gerechnet. Gern notiert J. Versuche, im N. T. rhythmische Abschnitte nachzuweisen (vgl. auch Jacquier, *Histoire des livres du N. T.* IV 272), erwähnt aber nicht den Vorschlag Schlögls bezüglich 1 Jo. (vgl. Zeitschrift für kath. Theol. XXXV [1911] 753 ff. und Schlögl, Die Hl. Schriften des neuen Bundes, Wien 1920, 332 ff.). Die Apokalypse ist allzu stiefmütterlich behandelt; nicht einmal Kohlhofer und Boll werden genannt.

Es wären noch mehr Ausstellungen zu machen, doch verweist J. oftmals auf seine *Études de critique et d'exégèse,* die er in Bearbeitung hat und in denen er in ähnlicher Weise die wichtigsten Fragen der neutest. Exegese besprechen will, und es ist anzunehmen, daß er dort die verschiedenen Lücken des vorliegenden Werkes ausfüllen wird. Eine fleißige Durchsicht des Literaturberichtes der Bibl. Zeitschrift und der Biblica wird ihm die Arbeit erleichtern, aber anderseits dazu beitragen, daß seine Schrift an wissenschaftlichem Wert bedeutend gewinnt.

Posen. A. Klawek.

Funk, Dr. Fr. X. v., weiland Professor der Theologie an der Universität Tübingen, **Lehrbuch der Kirchengeschichte.** Siebente, stark vermehrte und teilweise neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Dr. Karl Bihlmeyer, Professor der Kirchengeschichte und Patrologie an der Universität Tübingen. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1921 (XXVII, 1080 S. gr. 8°). M. 69; geb. M. 81.

Die erste Auflage dieses Lehrbuches, die 1886 erschien, zählte 563 Seiten, die fünfte, die letzte, die der sel. F. selbst noch 1906 herausgab, 645 S., die folgende, die erste, die der gegenwärtige Bearbeiter 1911 veröffentlichte, 863 S., und die neueste, die jetzt vorliegt, 1080 S., und berücksichtigt man, daß die zur Besprechung stehende 7. Auflage im Unterschied von der vorigen, die in Antiqua gesetzt war, wieder in deutscher Schrift gedruckt wurde, so wird man sagen müssen, daß sie um etwa 240 Seiten ihre Vorgängerin übertrifft. Diese sehr bedeutende Erweiterung erklärt sich zunächst aus ungemein vielen Zusätzen kleinen oder größeren Umfangs, die in den Text der vorigen Auflage eingefügt worden sind, sodann aus der Besprechung einzelner Fragen, die früher ganz übergangen wurden, weiter aus der vollständigen Neubearbeitung mancher Abschnitte und endlich aus der Fortführung der geschichtlichen Darstellung bis zur Gegenwart.

Die überaus zahlreichen Beifügungen zum früheren Text, die zum Teil nur in dem einen oder andern Worte bestehen, nicht selten aber auch mehrere Zeilen umfassen, sollen die Darstellung vervollständigen und ihr mehr Farbe und Wärme geben. Daher die treffenden Charakteristiken eines h. Bernhard (513), Franz von Assisi (518), der h. Katharina von Siena (577), des sel. Petrus Canisius (718) u. a.

Am deutlichsten mag wohl die genaue Wiedergabe eines Abschnittes aus der letzten und aus der gegenwärtigen Auflage Bedeutung und Richtung der mancherlei Erweiterungen veranschaulichen. In dem Abschnitt, der (S. 551 ff.) von der „Blütezeit der Scholastik" handelt, heißt es vom h. Bonaventura:

„Bonav. (1221—1274), eigentlich Johannes Fidanza, ein dem großen Dominikaner" (Thomas v. Aq.) „ebenbürtiger Franziskaner von höchstem Adel der Seele und fruchtbarem Schaffen, ebenfalls Italiener von Geburt, Lehrer zu Paris, hochverdient als General seines Ordens (seit 1257), später Kardinalbischof von Albano (1273). Auf der 14. allgemeinen Synode zu Lyon 1274 leitete er trefflich die Verhandlungen mit den Griechen, starb aber während derselben (15. Juli 1274). Bonaventura ist fast ausschließlich theologischer Schriftsteller von stark mystischer Prägung, wie sein Beiname *Doctor mysticus* zeigt. Sein *Breviloquium* ist das beste Kompendium der Dogmatik im Mittelalter; seine Kommentare zur Hl. Schrift und Predigten wie seine aszetischen und mystischen Schriften (namentlich das *Itinerarium mentis ad Deum)* gehören zu den wertvollsten der Zeit überhaupt. Auch sein Kommentar zu den Sentenzen des Petrus Lombardus ist bedeutend." Alles, was hier in Sperrdruck gegeben ist, findet sich erstmals in der neuen Auflage. Kaum eine einzige Seite wird sich wenigstens in den zwei letzten Dritteln des Buches finden, die nicht ähnliche Ergänzungen aufweist. Zweifellos lassen sich für sie in jedem einzelnen Falle gute Gründe geltend machen; aber fraglich ist es doch, ob sie gerade alle notwendig waren und nicht zum Teil besser vermieden worden wären, um den Umfang des Werkes nicht allzusehr anschwellen zu lassen. Anderseits wären auch im Text der neuen Auflage hier und da noch kurze Erläuterungen angezeigt, so z. B. S. 197 eine Angabe, inwiefern die alexandrinische Synode von 362 den Semiarianern entgegenkam, S. 454 f. die Bemerkung, daß Otto IV 1209 auch die päpstlichen Rekuperationen der zum Kirchenstaat gehörigen Gebiete anerkannte, S. 814 eine Notiz über den Inhalt der Metropolitanverfügungen, gegen die die Bischöfe von Alet und Pamiers an den Papst appellierten. Allzu knappe Fassung legt auch jetzt noch zuweilen Mißverständnisse nahe, so S. 364 die Wendung, Karl der Dicke sei 888 durch Herzog Arnulf v. Kärnten abgesetzt worden, S. 385 die Behauptung, daß im 10. Jahrh. „reinere", im 11. „gröbere Vorstellungen" über die h. Eucharistie „mehrfach" „zutage getreten" seien, S. 530 die Verwechselung der Binationserlaubnis mit der Gestattung von drei Messen an Weihnachten.

Dankenswert ist die Behandlung mancher wichtiger Fragen, die in den früheren Auflagen ganz übergangen wurden, so die Erwähnung der Unechtheit des berühmten *Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis* (251), der Hinweis auf den Einfluß, den bei den Griechen die Mönche auf das Bußwesen ausüben (267), die verhältnismäßig eingehende Zurückweisung der Ansichten, die in der modernen religionsgeschichtlichen Schule über die kirchliche Heiligen- und Reliquienverehrung umgehen (275 f.), desgleichen die Ablehnung der vorgeblichen Abhängigkeit des Mönchtums von allerlei jüdisch-heidnischen Einrichtungen (287), die Erörterung der Frage, ob die Beschuldigungen gegen die Person Bonifaz' VIII begründet waren (567 f.), die Anschauungen der Kirchenväter über Privateigentum, Handel und Gewerbe (297) usw.

Sehr viele Abschnitte des Funkschen Lehrbuchs haben in dieser neuesten Ausgabe eine vollständige Umarbeitung erfahren, bei der die ganze Darstellung bedeutend erweitert wurde.

Gleich § 1: „Begriff, Aufgabe und Methode der Kirchengeschichte" ist hier zu nennen. In erheblichem Maße verändert ist weiter der Abschnitt über die Beziehungen der syrischen Kaiser (Karakalla ff.) zum Christentum (66 ff.) und die Beschreibung der altchristlichen Bußdisziplin (100 ff.). Tiefer gefaßt ist die Entstehung des Gnostizismus (117 f.), viel genauer wird das Verhältnis der Anschauungen des Nestorius zur kirchlichen Lehre dargelegt (216), ausführlich wird der Ursprung der Feste Kreuz-Erfindung und -Erhöhung erklärt (279). Ganz neu gegeben ist die Geschichte der Bekehrung der Russen zum Christentum (348 f.), ferner die Charakterisierung des Kaisertums Karls d. Gr. (358 f.), die Entstehung der religiösen Genossenschaften der Humiliaten, der katholischen Armen, der Brückenbrüder (526) und der Beginen (527 f.), die Beschreibung des Wesens und des Unterschiedes von mittelalterlicher Scholastik und Mystik (542 f.), die Schilderung des Aufschwungs, den im 12. Jahrh. die Predigt nahm (559 f.), die Erklärung des tragischen Untergangs von Savonarola (604 f.). Sehr beachtenswert sind die neuen Bemerkungen dieser Auflage über Occam (642 f.), über die deutsche Mystik des 14. Jahrh. (646 f.), über den „Gottesfreund vom Oberland" (652 f.), über Buße und Ablaßwesen im ausgehenden Mittelalter (662 f.), über die religiös-kirchliche Lage um 1500 (679 ff.), über die Ursachen der Glaubensspaltung in Deutschland (686 ff.), über die Entwicklung Luthers bis zu seinem Abfall von der Kirche (693 f.) u. v. a.

Die weitestgehenden Umgestaltungen des früheren Textes hat in dieser Neubearbeitung der Teil des Lehrbuches erfahren, der die jüngste Periode der Kirchengeschichte (seit dem Ausbruche der französischen Revolution) schildert. Überall die treibenden Kräfte der Entwicklung aufzuzeigen, ihren Einfluß und die entgegenstehenden Hemmnisse klar zu machen, ein sachgemäßes Urteil über die bedeutendsten Persönlichkeiten und Ereignisse zu ermöglichen, überhaupt ein volles historisches Verständnis der Gegenwart zu vermitteln, hat sich hier der Herausgeber mit gutem Erfolg angelegen sein lassen.

Obwohl „allgemeine Gesichtspunkte und innere Zusammenhänge, überhaupt Reflexion und Werturteil" (Vorw. S. VI) in dieser Auflage „stärker zur Geltung gebracht" wurden, „als es früher der Fall war", so darf man doch sagen, daß das „bewährte Lehrbuch" von F. durch die vielen Zusätze seinen „Grundcharakter" und seine „Eigenart" nicht geändert hat. Jedenfalls ist es in seiner neuen Ausgabe vorzüglich geeignet, ein genaues und zuverlässiges Wissen über die äußere und namentlich auch über die innere Entwicklung der Kirche allen Freunden der Geschichte, nicht bloß den Studierenden, zu verschaffen. Das Ideal, das dem Bearbeiter vorschwebte, „strengwissenschaftliche Haltung mit Pietät gegen die Kirche in ihrer großartigen Erscheinung im Wandel der Zeiten zu vereinigen" (Vorw. S. VII), ist in der Tat erreicht worden. — Besondere Anerkennung verdienen die für ein Lehrbuch sehr reichhaltigen Angaben über Quellen und Literatur, die jeweils am Anfange eines jeden Paragraphen stehen, zuweilen aber auch, was technisch wohl besser vermieden wäre, in den Text der klein gedruckten, d. h. weniger wichtigen, Abschnitte Aufnahme gefunden haben.

Daß einige Druckfehler und Irrtümer auch bei der Korrektur in die S. XXI f. notierten „Verbesserungen und Ergänzungen zum Text" keine Aufnahme fanden, ist nicht zu verwundern. So lies S. 347 Z. 24, 967/8 statt 976/8, S. 472 Z. 3 im 11. st. 13. Jahrh., S. 501. Z. 6 Innozenz III st I. IV; S. 522 Z. 12 v. u. Wilhelm von Maleva st. Wilhelm, Herzog von Aquitanien, S. 509 Z. 16 Krönung st. Konsekration, S. 719 § 166 l. 1555 st. 1556. Zu S. 742 Z. 8 wäre hinzuzufügen, daß für die Rheinpfalz und für Baden-Durlach nicht 1624, sondern 1618 als Normaljahr gelten sollte. Mit dem Schlußsatz über die thomistisch-molinistische Kontroverse auf S. 806 werden kaum alle Dogmatiker einverstanden sein. S. 835 Z. 9 lies 1773 st. 1772. Waren 1848 „sämtliche (20) deutsche Bischöfe" in Würzburg (S. 912)? S. 913 Z. 9 lies 1854 st. 1834. Wurden in Italien 1866/7 auch die Pfarrgüter eingezogen (S. 927)? Das Erzbistum Mohilew (S. 938) wurde am Ende des 18. Jahrh. nicht wiederhergestellt, sondern neu errichtet.

Mainz. J. Schmidt.

Grohmann, Dr. Adolf, Privatdozent an der Universität Wien, **Äthiopische Marienhymnen,** herausgegeben, übersetzt und erläutert. [Des XXXIII. Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften No. IV]. Leipzig, B. G. Teubner, 1919 (XII, 507 S. 4°). M. 19,50.

Der bekannte Freund und Gönner orientalischer Wissenschaft und Kunst, S. Kgl. Hoheit, Prinz Johann

Georg, Herzog zu Sachsen, brachte von seiner Reise nach Abessinien eine äußerst wertvolle Handschrift mit zahlreichen äthiopischen Miniaturen mit, die nach dem gewiß sachverständigen Urteil J. Strzygowskis zu den besten und interessantesten ihrer Art gehören. Man kam überein, daß Strzygowski die kunsthistorische, Grohmann die philologische Bearbeitung übernehmen sollte. Zu diesem Zwecke überließ Prinz Johann Georg in seltenem Entgegenkommen fast ein Jahrzehnt lang die kostbare Hs den beiden Gelehrten. Trotz aller möglichen Hemmnisse ist es jetzt gelungen, wenigstens den Text und dessen wissenschaftliche Bearbeitung durch A. Grohmann in den Abhandlungen der phil.-hist. Klasse der Sächs. Akademie der Wissenschaften (33. Band, Nr. 4) herauszubringen. Möge auch der kunsthistorische Teil nicht mehr lange auf sich warten lassen, trotz der Ungunst der Zeit.

Die Hs (Sigle S) besteht aus 92 Pergamentblättern, von denen die ersten und letzten 2 unbeschrieben sind, in Folio im Formate von 17,3×16,2 cm. Der 1. Teil (fol. 3^r—12^v) enthält 5 Wunder aus dem schon von W. Budge edierten Buche „der Wunder Mariens" im Duktus des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrh. Der 2. Teil (fol. 13^r—52^v) liefert das Marienlied Akkonu be'esi (Nicht wahr, ein Mann, der einen Hausbau plant, stellt zuvor das Geld für alle Ausgaben bereit?). Den im schönen großen Unzialduktus, Guelh genannt, wahrscheinlich unter der Regierung des Fasiladas (1632—67) geschriebenen Text begleiten die 46 Miniaturen, von denen schon oben die Rede war. Der 3. Teil bringt auf fol. 53^r—89^v das Blumenlied (Mäḫlēta ṣegē), an das sich noch zwei kurze Salām's (Marienlieder) anschließen. Nur fol. 53—55 sind noch in Guelh, also Mitte des 17. Jahrh., geschrieben, der Rest nähert sich der Schreibweise des 18. Jahrh.

Der Herausgeber beschränkt sich nicht darauf, den Text nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu edieren, zu übersetzen und zu kommentieren, sondern er holt weiter aus und zieht die ganze mariologische Literatur der Abessinier in den Kreis seiner Untersuchung (S. 3—46). Dabei kommt er auch auf die Frage nach dem Dichter des Weddâsê Mârjâm bzw. der koptischen Theotokien. Seine Ansicht geht dahin, daß sehr wahrscheinlich das W. M. seinem Inhalte nach von Ephräm oder einem seiner Zeitgenossen, der Form nach von Sabbas († 531) oder einem seiner Zeitgenossen herzuleiten ist. Er gibt also K. Fries (Weddase Marjam, Leipzig 1892) recht, fügt aber bei: „Will man der äthiopischen Tradition Glauben schenken, so kann man im Zeitgenossen des Sabbas den syrischen Töpfer Simeon von Geschir sehen, der ja tatsächlich um diese Zeit lebte." Eine endgültige Lösung erhofft er erst nach Herausgabe aller Ḳûḳâjâṭâ (Töpferlieder). M. E. muß der syrische Töpferdichter eine sehr maßgebende Rolle in der Geschichte der Theotokien bzw. des W. M. gespielt haben, da sich die Tradition von einem syrischen Töpfer als Dichter derselben bei den Abessiniern so zäh behauptet hat, daß die *Acta Yared* (CSCO, script. aeth. II, 17, S. 29) sogar dem h. Ephräm den Beinamen „der Töpfer" beilegen, wo sie ihn als den Dichter des W. M. bezeichnen. Auch trotz der sehr beachtenswerten Ausführungen Baumstarks im letzten Hefte des Oriens christianus bleibt noch immer die Frage zu beantworten: Wie kommt der syrische Töpfer in die abessinische Tradition, wenn er mit den Theotokien nichts Wesentliches zu tun hatte?

Grohmann steht der Behauptung der abessinischen Überlieferung, Jared habe die abessinische Kirchenmusik erfunden, das Deggua geschaffen und das Marienlob Anḳaṣa berhân (Tor des Lichtes) verfaßt, sehr skeptisch gegenüber.

Von S. 25—36 stellt er die übrigen Marienoffizien und -Lieder übersichtlich zusammen. Daran schließen sich die Abhandlungen über die Prosodie, die Rezitationsweise (leider sehr kurz), die Sprache der Poesie und schließlich über das Alter und die Blütezeit der äthiopischen Marienpoesie. In die Blütezeit unter Zara Jakob (1434—68) und den Dichterkönig Na'od (1494—1508) fällt auch die Entstehung des Mäḫlēta ṣegē, des Blumenliedes, dem der Hauptteil des Buches S. 47—321 gewidmet ist.

Wie G. vom Superior des Ospizio Abissino Cattolico in Jerusalem, Abba Tecle Mariam Semharai erfuhr, wird das Blumenlied in der „Blumenzeit" (26. Juni bis 26. Sept.) in den abessinischen Kirchen gesungen. Nach Cod. S werden die Strophen auf die einzelnen Wochentage verteilt, also täglich 20—23 Strophen rezitiert, so daß also alle Wochen das ganze Lied zum Vortrag kommt. Nach dem gleichen Gewährsmann intoniert der Priester die beiden ersten Verse der 1. Strophe und der Chor antwortet mit den Versen 3—5; die 2. Strophe intoniert ein Chorsänger in gleichem Umfang, worauf der Chor den Rest der Strophe vorträgt. Ob die 3. Strophe wieder der Priester oder der Solist intoniert, gibt G. nicht mehr an.

Der Name „Blumenlied" rührt daher, daß fast in jeder Strophe Maria als Blume, wohl nach Ct 2, 1: „Ich bin die Blume des Feldes", angeredet wird. Das Lied umfaßte ursprünglich nur 150 Strophen, wie Strophe 150 selbst hervorhebt („Ich brachte dir das Loblied der Wunder dar, das sich durch je 50 verdreifachte"), hat aber später Erweiterungen erfahren, so daß jetzt Strophe 156 den Abschluß bildet. Das Lied ist ein Hymnus auf Maria, die Blume, welche die Blüte Jesus Christus hervorgebracht hat, und auf die Wunder, welche sie nach dem Zeugnis des 1441/42 ins Äthiopische übersetzten Buches der „Wunder Mariens" (Ta'âmra Mârjâm) gewirkt hat. Mit großer Belesenheit und reicher hagiologischer Phantasie, die sich in immer neuen Titeln Mariens erschöpft, stellte der Dichter seinen Psalter zusammen.

Aus der immer wiederkehrenden Bezugnahme auf das Buch der „Wunder Mariens" geht m. E. hervor, daß der Dichter oder Kompilator sein Lied im Anschluß an die Verlesung der „Wunder" vorgetragen wissen will. Aus den benützten Werken, aus der Polemik gegen die antidikomarianitischen Stephaniten, aus der Erwähnung von Dabra Meṭmâḳ („Taufkloster") und aus einigen anderen Anzeichen schließt G. auf die Abfassung des Liedes unter oder bald nach Zara Jakob, aber noch vor den Wirren unter Lebna Dengel (1508—40). G. vermutet, daß das Lied zum Teil aus schon vorhandenen Strophen kompiliert sei.

Der Textesausgabe legte G. aus wohlerwogenen Gründen nicht S, sondern die Prachthandschrift Or. 641 des Britischen Museums (L_1) aus dem 17. Jahrh. zugrunde. Zum Vergleiche zog er neben S, noch zwei weitere Londoner (L_2 L_3), eine Berliner (B_1) und eine Jerusalemer (J) Hs bei. Dieselben lassen sich in 2 Gruppen zerlegen.

Bei der Feststellung des Textes, der Zusammenstellung des kritischen Apparates und der Übersetzung beider hat G. an philologischer Akribie das Menschenmögliche geleistet. Leider hat ihn diese Akribie dazu verleitet, die Übersetzung in der Wortstellung zu sehr an das Original anzuschließen, so daß das Verständnis bisweilen erschwert ist. Auch hat er einzelnen veralteten Worten oder Wortbedeutungen in seiner Übersetzung Bürgerrecht gewährt, worüber man geteilter Ansicht sein kann. Auch mit der Wiedergabe des Engelsgrußes durch „Glück auf, Mariam", kann ich mich nicht befreunden. Die äthiopische Bibelübersetzung gibt allerdings das χαῖρε des Evangeliums, wörtlich durch tafaššəḫi d. h., „freue dich!" wieder; aber von dieser Übersetzung bis zum Bergmannsgruß ist doch noch eine ziemliche Strecke.

Die wertvollste Partie, die jeden Mariologen und Hagiologen interessieren wird, ist unstreitig der Kommentar des Blumenliedes (S. 158—321). Hier hat G. mit aller Sorgfalt und großer Belesenheit alles zusammengetragen, was ihm aus der orientalischen, namentlich äthiopischen, und patristischen Literatur zur Beleuch-

tung und Erklärung oder als Parallele dienlich schien. Dadurch und unter bereitwilliger Beihilfe von so kompetenten Beratern, wie Bittner, Geyer, Junker, Littmann, Rhodokanakis, gelang es ihm, fast alle dunkeln Stellen, darunter manche ganz verzweifelter Natur, aufzuklären und zu erklären. Naturgemäß werden Spezialisten noch manche Nachträge und Verbesserungen liefern können. Was ich dazu beitragen konnte, habe ich bei der Lesung der Korrektur, die ich übernommen hatte, dem Verf. mitgeteilt und wurde von ihm gewissenhaft verwertet.

Sehr dankenswert ist, daß G. die Zitate auszuschreiben und die orientalischen auch zu übersetzen pflegt. Ersteres ist um so mehr zu begrüßen, als das am häufigsten zitierte Buch „der Wunder Mariens" in der Ausgabe der Lady Meux das unförmlichste und unhandsamste Buch des ganzen 19. Jahrh. darstellt, trotzdem dessen prächtige Ausstattung alle Anerkennung verdient.

In gleicher Gründlichkeit und Weise wie das Blumenlied hat G. noch 4 Marienhymnen: Akkonu be'esi (S. 322—382), Anḳaṣa berhân (S. 383—394) und 2 kleinere Salâms (S. 395—405) ediert.

In S ist es der Hymnus Akkonu, den die kostbaren Miniaturen illustrieren. Dieses Lied besteht aus 34 fünfzeiligen Strophen, die sich mit Ausnahme der 1., 33. und 34. in der Weise auf die „Wunder Mariens" beziehen, daß in jeder Strophe in der 1. Hälfte auf eines dieser Wunder der Reihe nach Bezug genommen und in den Versen 3—5 oder 4—5 um eine diesem Wunder entsprechende Gnade gefleht wird. Nur wenige Abweichungen von diesem Schema kommen vor. Daher findet man in den Hss „der Wunder Mariens" öfters den einzelnen Wundern die entsprechende Strophe dieses Liedes beigeschrieben.

C. Conti Rossini hat gezeigt, daß das Ta'âmra Mârjâm (die Wunder M.) ursprünglich nur aus den ersten 33 Erzählungen bestand; nur diesen sind Strophen des Akkonu angefügt; ferner folgen die Strophen des Liedes in der Reihenfolge der Wunder aufeinander, wie sie Cod. Éth. 144 der Pariser Nationalbibliothek einhält, welcher die älteste Form des T. M. am reinsten bewahrt hat. Daraus ist mit G. zu schließen, daß Akkonu durch die „Wunder" inspiriert ist. Da die Dabtaras zu allen möglichen Anlässen kurze gereimte Liedchen, sog. ḳenē, zu dichten und vorzutragen pflegen, so könnte auch die Vorlesung der „Wunder" in der Kirche solche ḳenē veranlaßt haben, die dann zu einem Liede vereinigt wurden. Das einheitliche Schema legt zwar die Annahme eines einzigen Dichters nahe; aber, wie G. meint, könnte das Schema allgemein gültig gewesen sein und daher darnach mehrere Dabtaras in demselben gedichtet haben, worauf dann ein Späterer diesen Hymnus kompiliert hätte. Als Abfassungszeit möchte G. die 2. Hälfte des 15. Jahrh. in Anspruch nehmen.

Zur Herstellung des Textes bediente sich G. außer der Ausgabe des T. M. von Budge, dessen etwas flüchtige Übersetzung an einzelnen Stellen verbessert werden mußte, 7 Hss, von denen er S zugrunde legte.

Der poetischen Sonntagslektion des Weddâsê Mârjâm folgt in der abessinischen Kirche eine prosaische Paraphrase derselben, gewöhnlich nach dem Anfang Anḳaṣa berhân (Tor des Lichts) oder auch Weddâsê wagenâj la-'emma Adonâj d. h. „Lobpreis und Huldigung an die Mutter des Herrn", genannt. Von dieser Paraphrase existiert nun eine Umdichtung, die nur in einer einzigen Hs, nämlich Aeth. 2 der Wiener Hofbibliothek (18. Jahrh.) erhalten ist und hier anhangsweise unter dem Titel Anḳaṣa berhân veröffentlicht wird.

Der Vollständigkeit halber teilt G. auch die beiden Salâms der Hs S, Grußgedichte an Maria, zu 12 bzw. 4 Strophen, mit.

Ausführliche Indizes, darunter ein genaues Äthiopisches Wörterverzeichnis (S. 414—464), das manche Ergänzung zu Dillmann bringt, schließen das verdienstvolle Werk.

Dillingen a. D. S. Euringer.

Martin, Raymond M., O. P., **L'oeuvre théologique de Robert de Melun.** Etude d'introduction. Sonderabdruck aus Revue d'histoire ecclésiastique XV, 3, 1920, S. 456—489.

P. Martin, dessen Feder wir schon manchen Artikel über den Lehrgehalt des ersten Teiles der großen Summe Roberts von Melun, eines bedeutenden Theologen im 12. Jahrh., verdanken, beschert uns im vorliegenden Aufsatze einen zusammenfassenden Überblick über die vorhandenen Handschriften und verbindet damit eine Untersuchung über das Verhältnis der Hss zueinander, die Quellen, aus denen Robert schöpft, wie auch die Abfassungszeit der Summe. Um bestimmen zu können, inwieweit der Artikel M.s einen Fortschritt über die schon vorliegenden Arbeiten hinaus bedeutet, wäre es dankenswert gewesen, wenn er weniger summarisch die bisherige Literatur angeführt hätte. Ich bin zunächst höchst erfreut, aus dem mit großer Sachkenntnis geschriebenen Beitrag zu entnehmen, daß M. seiner Entdeckung einer neuen Hs, die uns die weitere Fassung des zweiten Sentenzenbuches bietet, einen neuen Fund hinzufügen konnte. Er war nämlich so glücklich, auch das 1. Buch der Sentenzen Roberts nochmals in erweiterter Form zu finden (Brit. Mus. Kings Library cod. 8 G IX), so daß wir jetzt neben der Brügger Hs noch zwei Hss für das 2. Buch und eine Hs für das 1. Buch der Sentenzen besitzen, die sich nach Form und Inhalt mit der Brügger Hs decken.

In der Frage, ob der kürzeren oder der ausführlicheren Darstellung die Priorität zuzuerkennen sei, entscheidet sich M. wie auch Rezensent (im Katholik 1914 S. 267) für die Abhängigkeit der kürzeren Fassung von dem Brügger Text. Mit Recht hält M. die Ausdrücke: *compendium, abbreviatio,* die die Pariser Hss für die in ihnen vorliegende kürzere Fassung gebrauchen, für sich allein noch nicht für beweiskräftig, um sie als eine Zusammenfassung eines größeren Werkes anzusehen. Ich weise nur darauf hin, daß selbst die doch überaus weitläufige Summe, wie sie uns der Brügger Text bietet, *opusculum* genannt wird (fol. 8^{v}) und Robert nach der Vorrede zu seinen Sentenzen (Brügge N. 191 fol. 6^{v}) zwar *„sacramenta veteris et novi testamenti breviter percurrendo"* sein Werk mit einer Abhandlung über Glaube, Hoffnung und Liebe beschließen will, aber dennoch auf die Lehre von den Sakramenten des A. und N. B. nicht weniger als 304 Folioblätter verwendet. Nun glaubt aber M., daß die interessante Einleitung des kürzeren Textes in ms. 7 F. XIII London, Kings Libr. Brit. Museum das Wort *compendium* ohne Zweifel in seinem engeren Sinne, also in der Bedeutung: Auszug aus einem umfangreicheren Werke auf die kürzere Textesgestalt anwende. Leider kann ich mir hierüber kein sicheres Urteil bilden, da M. den Wortlaut der wichtigen Stelle nicht wiedergibt, sondern teils übersetzt, teils inhaltlich mitteilt. Auf Grund dieser Angaben könnte m. E. nun folgender Einwand gemacht werden. Wenn genannte Einleitung verspricht, ein Werk Roberts wiederzugeben, *„déjà condensée* (scl. *oeuvre*) *dans la forme d'un très utile compendium"*, so sagt doch diese Bemerkung gar nichts über die Entstehung des Werkes, gibt vielmehr nur den Tatbestand wieder. Auch die Erwähnung Roberts als einer gewichtigen Autorität und die Kenntnis, die der Verfasser jener Einleitung von dem umfangreicheren Text verrät, wollen nichts besagen in der Frage, ob der kürzere Text aus einem größeren Werk geflossen ist, lassen vielmehr nur die Vorrede als die Arbeit irgend eines späteren Abschreibers der kleinen Summe erscheinen, wozu dann auch stimmen würde, daß sie, wie es scheint, nur einmal handschriftlich vorhanden ist. Ich halte dagegen nach wie vor jene Gründe, die den unfertigen Charakter des Brügger Textes wie ihre höchst persönliche Schreibweise betonen, neben der Tatsache, daß sie die Väterstellen viel häufiger und vollständiger als die Pariser Hss zitieren, für gewichtig genug, um die Frage der Abhängigkeit zugunsten des Brügger Textes zu entscheiden. So ist z. B. in der Brügger Hs ohne Angabe des Fundortes ein längeres Zitat aus Hugo, entweder aus *De Sacr.* II, 1, 8 (Migne P. L. 176, 392) oder aus *De B. Mariae virg.* (ib. 871) angeführt, das in den Pariser Hss

ebenso, aber mit Auslassung eines Satzes steht. Welche Erklärung für diese Verschiedenheit beim Zitieren liegt da näher als die Annahme, daß die ausführliche Hs auch die Urschrift enthält? Nach den angegebenen Gesichtspunkten habe ich schon 1914 im Katholik meine Ansicht von der Priorität des Brügger Textes eingehend begründet, weshalb ich erwartet hätte, daß M., dem doch mein Beweismaterial vorgelegen hat, zu demselben Stellung genommen hätte.

Wenn ich nun im Gegensatz zu M. trotzdem auch den gekürzten Text als eine Arbeit Roberts ansehe, so stehen mir hierfür gute Gründe zur Seite. Grabmann (Gesch. der scholast. Methode II, 330 f.) wie P. Martin sind im Irrtum, wenn sie die kürzere Fassung lediglich als eine gedrängte Wiedergabe des Brügger Textes ansprechen. Sie ist mehr. Sie ist, wie viele Stellen der Brügger Fassung beweisen, die erste klare und in eine saubere Sprache gekleidete Wiedergabe der Theologie Roberts. Sie bietet sogar in ihren letzten Kapiteln eine Fortsetzung der Summe über die Brügger Hs hinaus und bringt die Autoritäten des Augustinus, Hilarius und Hieronymus, die beweisen sollen, daß bei der Menschwerdung Jesu Christi auch die göttliche Natur inkarniert sei, nicht nur wie der Brügger Text dem Namen nach, sondern zitiert sie ausführlich und tut das mit einer solch deutlichen Anlehnung an den Lombarden, daß wir auf eine Benutzung des Lombarden durch den Verfasser der kürzeren Textesgestalt schließen müssen (vgl. Anders, Christologie des Robert von Melun, literar- und dogmengeschichtlich untersucht. Dissertation. Prüm 1915 S. 14—16). Sollten die beiden Hss, die in London den erweiterten Text ähnlich wie in Brügge bringen, hier keine Ausnahme machen, so würde ich aus den angeführten Gründen weiter der Ansicht zuneigen, daß Robert selbst diesen allein brauchbaren Text hergestellt hat. Vielleicht sind auch die aus der Vorrede zur kürzeren Summe in ms. 7 F. XIII London oben angeführten Worte als ein altes Zeugnis für Robert als Verfasser auch dieser handlicheren Textesgestalt aufzufassen.

Die Abfassungszeit der Summe Roberts hängt vor allem davon ab, ob Robert Petrus Lombardus benutzt hat oder nicht. Für M. steht die Priorität des Lombarden fest. Er weist auf die zahlreichen Marginalglossen im ersten Teile der Brügger Hs hin, in denen oft auf Petrus Lombardus Bezug genommen wird. Aber auch nach M. sind die Marginalglossen von späterer Hand hinzugefügt, und De Ghellinck, der gründliche Kenner des Lombarden, nennt denselben trotz der Marginalglossen und der vielen Beziehungen zwischen ihm und Robert: *l'un des précurseurs du Lombard (Le mouvement théol. du XII. s.* Paris 1914, S. 91). Um auf festem Boden hier zu stehen, müßten wir nach der Sitte der damaligen Zeit wörtliche Zitate anführen können. Ein solches glaube ich nun aufgefunden zu haben. Allerdings steht es nicht in dem Brügger Text, sondern in den Pariser Hss. Es sind die oben erwähnten vier Väterstellen mit der ihnen von dem Lombarden gegebenen Verknüpfung. Aber auch der Komplex der zur Verhandlung kommenden Fragen wie auch die Art und Weise, wie sie besprochen werden, können uns zuweilen die Quellen eines Autors verraten. Es ist nun sicher, daß die Christologie Roberts die Lehrmeinungen des Lombarden ebenso wie auch der 1. Teil der Summe Roberts berücksichtigt. Die Darbietung ist ebenfalls derart, daß sie den Schluß auf die Abhängigkeit Roberts von dem Lombarden zuläßt. In Verbindung hiermit können denn auch die Gründe, die M. an erster Stelle für die Abhängigkeit Roberts von dem Lombarden ins Feld führt, dem Beweise zur festeren Stütze dienen, nämlich die Tatsache, daß die Summe Roberts unvollendet blieb und Robert selbst sagt, daß er sich zur Abfassung seines Werkes Zeit gelassen hätte. Demgemäß habe ich in meiner Studie über die Christologie Roberts, in dem Kapitel, das der Abfassungszeit gewidmet ist, die große Summe Roberts nach den Sentenzen des Lombarden angesetzt, etwa in die Jahre 1155—1160, die gekürzte Fassung in die letzten Lebensjahre Roberts, etwa 1160—1167 verlegt. M. wundert sich, daß ich, der ich doch die Benutzung des Lombarden durch Robert vertrete, dennoch das Werk Roberts der Zeit nach voranstelle. In der Tat ist an dieser Stelle meines Aufsatzes (Katholik 1914, 267) ein Druckfehler unterlaufen. Es muß selbstverständlich nicht „vor" sondern „nach" heißen, was sich auch bei dem Weiterlesen ergibt, da ich fortfahre: „Neuerdings stellt auch P. Raymond Martin O. Pr. den Lombarden zeitlich vor Robert von Melun." Seine weitere Aussetzung, ich ließe Robert seine Lehrtätigkeit als Theologe beginnen, obwohl er doch zunächst Lehrer der Dialektik gewesen sei, findet dagegen in einem ungenauen Ausdruck ihre Stütze.

Ich schließe diese Besprechung mit dem herzlichen Wunsche, der Plan, die große Summe Roberts herauszugeben, von dem P. Martin am Schlusse seines Artikels spricht, möge sich unter seiner Mitarbeit verwirklichen. Gerne würde ich selbst meine Vorarbeiten hierzu beisteuern. Die Christologie Roberts liegt in ihrer doppelten Fassung fast vollständig mir vor, und die auf beide Texteszeugen sich stützende Untersuchung steht vor ihrem Abschlusse.

Düsseldorf. F. Anders.

Honecker, Martin, **Gegenstandslogik und Denklogik.** Vorschlag zu einer Neugestaltung der Logik. Berlin, Ferd. Dümmler, 1921 (VIII, 127 S. gr. 8°). Geb. M. 17,50.

In dieser seiner Habilitationsschrift entwirft Honecker das Programm zu einer Neugestaltung der Logik. Er sucht sie in der Aufteilung der „formalen Logik" in die zwei wesentlich verschiedenen logischen Disziplinen der objektiven Gegenstandslogik und der subjektiven Denklogik. Jene muß von aller Psychologie unabhängig sein, diese aber bedarf psychologischer Erkenntnisse. In seiner „Gegenstandslogik" ist H. bestimmt durch die „Gegenstandstheorie" Meinongs, und hat in seiner „Denklogik" mannigfache Einflüsse namentlich von Husserl erfahren. Die Arbeit ist dadurch verdienstlich, daß sie auf wichtige in der Logik steckende Probleme aufmerksam macht, und so die scholastischen Logiker davor behütet, in den ausgefahrenen Geleisen den logischen Karren ruhig weiterzuschieben. Im einzelnen kann man natürlich über manches anders denken als der Verfasser.

Im II. Abschnitt werden die Begriffe des Erkennens, des Denkens und der Wahrheit bestimmt. Man kann hier dem Verf. im wesentlichen zustimmen. Er rechtfertigt den scholastischen Wahrheitsbegriff, sieht im Erkennen die geistige Aneignung des Gegenstandes „so, wie er ist", und erklärt sich gegen den Neukantianismus. Das Denken ist ihm nach der einen Bedeutung das Erkennen selbst, und nach einer zweiten Bedeutung „das Verfahren zum Erkennen". Die Ablehnung des idealistischen Erkenntnisbegriffes hätte ich gerne tiefer begründet gesehen, als es in Nr. 6 geschieht. Vor allem aber hätten die Begriffe des Erkennens und Denkens schärfer bestimmt werden müssen; denn mit dem vagen Ausdruck, das Denken sei das „Verfahren zum Erkennen" ist wissenschaftlich nicht viel anzufangen.

Im III. Abschnitt unterscheidet H. zunächst die Erkenntnistheorie von der Logik. Er folgt dabei dem alten Unterscheidungsprinzip, daß jene die materialen, diese die formalen Erkenntnisbedingungen untersuche. Aber dieser Unterscheidung des Materialen und Formalen gibt er eine eigene Deutung. An und für sich ist nämlich diese Unterscheidung, so selbstverständlich sie auch manchen erscheint, doch durchaus nicht klar und eindeutig. Der natürliche Sinn ist offenbar dieser:

Denken und Erkennen werden unter „materialem" Gesichtspunkt untersucht, insofern die ihnen aus ihrem intentionalen Verhältnis zu den Gegenständen (der Erkenntnismaterie) zufließenden Bestimmtheiten erforscht werden. Welche Untersuchung von Denken und Erkennen wird darum zum Unterschied davon eine „formale" sein? Formal kommt von Form. Form nun steht hier insofern zur Frage, als den Gegenständen die „Form" erkannter Gegenstände verliehen wird. Sie wird es durch die Denk- und Erkenntnisakte. Diese formen den Gegenstand zu

einem gedachten und erkannten Gegenstand. Also besteht die „formale" Untersuchung des Denkens und Erkennens in der Erforschung der den Gegenständen durch die Denk- und Erkenntnisakte zuteil werdenden Formen und Verhältnisse. Die Voraussetzung für die Möglichkeit dieser „formalen" Untersuchung ist evident die, daß die Denk- und Erkenntnisakte in ihrer formenden Funktion wirklich etwas geben können, daß sie demnach Eigenbestimmtheiten haben, aber nicht durch die Gegenstände bestimmt sind. Ist dies zu verneinen, so fällt die „formale" Untersuchung des Denkens und Erkennens prinzipiell fort. Also hat sich eine Untersuchung der Grundlegung der Logik in erster Linie das soeben gekennzeichnete Problem vorzulegen. In der Schrift von H. aber geschieht das nicht.

Eine Eigenbestimmtheit der Denk- und Erkenntnisformen scheint mir für H. einfach aus der Psychologie zu folgen. Aber hier wie auch bei mehreren anderen Punkten sähe ich gerne eine größere Unabhängigkeit der logischen Bestimmungen von den psychologisch beschriebenen „Erlebnissen". Speziell hier liegt das Problem darin, ob das Wesen der Denkformen, ihrer Verhältnisse und ihrer Gesetze vollkommen durch die Gegenstände bestimmt sei, oder zum Teil — und dann fragt sich inwieweit und wie — unabhängig von diesen in sich selbst ruhe. Es ist selbstverständlich, daß das seelische Subjekt irgendwie für die Natur der Denkformen mitbestimmend sein wird. Aber wieweit und wie ist dies der Fall? Und wie entsteht die Harmonie zwischen der Bestimmtheit, die den Denkformen aus der Natur der Seele zufließt, und der Bestimmtheit, die ihrem Wesen auf Grund ihrer intentionalen Beziehung zu den Gegenständen eigen sein muß? Auch dieses interessante und grundlegende Problem wird von H. nicht berührt.

H. erwähnt die Auffassung der „formalen Logik", wonach diese die Wissenschaft vom Denken, weil dem allen Gegenständen Gemeinsamen, sei. Allein, der Begriff des „Formalen" ist m. E. gar nicht der Begriff des „Gemeinsamen". Denn ob z. B. eine Gegenstandsbestimmtheit allgemein oder individuell ist, das macht sie nicht zu einer formalen bzw. materialen, da das eine doch etwas wesenhaft anderes als das andere sein soll. H. freilich deutet die Begriffe so, und ich muß mich seinem Sprachgebrauch fügen. Er erklärt nun die von ihm gekennzeichnete Logik nicht für irrig, findet aber, daß sie den Begriff des „Formalen" nicht erschöpfe. Denn „gemeinsam" und zugleich das Erkennen in bestimmter Weise bedingend sei nicht nur das Denken der Gegenstände, die erkannt werden, sondern seien auf der anderen Seite auch gewisse objektive Bestimmtheiten der Gegenstände und ihrer Verhältnisse, die ihnen allgemein als Gegenständen zukommen, und darum eine Reihe von Aussagen auch über solche Gegenstände ermöglichen, die uns nicht unmittelbar gegeben sind. Er folgert hieraus, daß die logische Untersuchung der formalen Erkenntnisbedingungen in den zwei wesentlich verschiedenen Disziplinen der Denklogik und der Gegenstandslogik geschehen müsse. Übrigens macht H. wiederholt darauf aufmerksam, daß in der traditionellen Logik tatsächlich beide Untersuchungen stecken. Es sei darum nur nötig, beide voneinander zu trennen, um beide auszubauen und zu klären.

H. trennt von seinen beiden Logiken die Erkenntnistheorie als „materiale Logik". Gemäß dem soeben dargelegten Begriff des „Formalen" weist er ihr als Gegenstand nur die Sobeschaffenheit der unmittelbar erfaßbaren Gegenstände zu (Nr. 10); denn das mittelbare Erkennen geschieht ja durch Folgerung auf Grund der „gemeinsamen", also nach H. „formalen" Gegenstandsbestimmtheiten. Allein, diese Bestimmung der Aufgabe der Erkenntnistheorie erscheint mir — abgesehen von der Frage, ob überhaupt die prinzipielle Trennung der allgemeinen Erkenntnistheorie von der Logik berechtigt sei — viel zu eng zu sein. Ob es sich um die Erkenntnis der Sobeschaffenheit oder des Wesens oder des Daseins der Gegenstände handelt, ferner darum, ob die zu erkennenden Gegenstände unmittelbar oder mittelbar erkannt werden, das entscheidet doch gewiß nicht darüber, ob die Untersuchung der Bedingungen und Grenzen dieses Erkennens zur Erkenntnistheorie gehöre oder nicht.

Die Stellungnahme zur Zweiteilung der Logik hängt von der Anerkennung der von H. bestimmten Aufgabe der Erkenntnistheorie nicht ab. Für jemanden, der, wie ich es tue, das Wesen der logischen Formen durch die mittels ihrer zu erkennenden Gegenstände und ihre gegenständlichen Verhältnisse bestimmt sein läßt, ist es selbstverständlich, daß die Logik ihre Grundlage in allgemeinen gegenständlichen Erkenntnissen haben muß. Warum aber sollen diese Erkenntnisse in einer besonderen zweiten Logik, der „Gegenstandslogik" untergebracht werden? Ihr naturgemäßer Platz scheint mir vielmehr eine allgemeine Gegenstandstheorie, m. a. W. die Ontologie, verstanden im weitesten Sinne des Wortes, zu sein. H. schreibt ja selbst an einer Stelle, daß man den Ausdruck ‚Gegenstand' — dessen äquivoke Bedeutungen übrigens schärfer hätten unterschieden werden müssen — auch „durch den Terminus Sein" wiedergeben könne (S. 32 f.). Damit würde der von H. in die Logik hineingetragene Dualismus (Nr. 3. 17. 44) vermieden. Ein solcher offenbarer Dualismus hat immer etwas Mißliches an sich. Die Bemerkung auf S. 94 läßt darauf schließen, daß H. selbst dieses Mißliche zuletzt empfunden hat.

So ergäbe sich mir als das Brauchbare an der Grundthese H.s die Vorschrift: Die reine, theoretische Logik hat ihren Bestimmungen über die logischen Formen die von der allgemeinen Ontologie (Gegenstandstheorie) festgestellten allgemeinen Bestimmtheiten und Verhältnisse der Gegenstände zugrundezulegen. Das praktisch Bedeutsame hiervon ist, daß die Logik nicht an die erste und grundlegende Stelle im System der philosophischen Wissenschaften gesetzt werden darf, wie das auf Grund ihrer unrichtig aufgefaßten Charakterisierung als des *„organum scientiarum"* üblich ist. Doch hat jene Vorschrift die grundlegende Anerkenntnis zur Voraussetzung, daß die logischen Formen durch die Gegenstandsformen bestimmt werden, und daß somit die Idee der „formalen Logik" im Prinzip abzulehnen sei.

In manchem anderen, was H. im weiteren Verlauf seiner Abhandlung bringt, stimme ich ihm teils bei, teils nicht. Im einzelnen näher darauf einzugehen, gestattet die Rücksicht auf den Raum nicht. Nur einiges sei kurz angedeutet. H. operiert sehr viel mit dem bei den Phänomenologen und Transzendentalisten beliebten Ausdruck ‚Meinen'. Ich halte diesen Ausdruck für einen recht unklaren Begriff und bin der Ansicht, er dürfe nur nach gründlichster Klärung seines Sinnes zur Lösung der Probleme herangezogen werden. Der Satz aber: „Das Meinen ist u. E. nichts anderes als die Aufmerksamkeit" (S. 28) gibt diese Klärung in keiner Weise. Mit Bezug auf den Begriff des Seins deutet H. wiederholt an, daß er neben Dasein und Sosein noch einen dritten „vagsten" Sinn dieses Ausdrucks annehme (S. 33. 34. 39. 41. 43 usw.). Er bezeichnet dieses dritte auch als abstraktes oder ideelles Sein. Über dieses dritte Sein, das weder Sosein noch Dasein bedeutet, wäre ich gerne genauer orientiert. Ein viertes Sein erscheint sogar S. 50 angedeutet.

Auf S. 51 wird den gegenständlichen Sachverhalten die Eigenschaft der Wahrheit zugesprochen. Ich würde dies nicht tun, finde es auch nicht übereinstimmend mit dem S. 7 Gesagten. Ebensowenig würde ich einem Begriff darum die Eigenschaft der Wahrheit absprechen, weil er die Sachverhalte seines Gegenstandes nicht vollständig wiedergibt (S. 76). Er spricht die von ihm nicht erfaßten Sachverhalte dem Gegenstande doch nicht ab.

Zwischen Inhalt und Gegenstand ist bei den Denkakten selbstverständlich zu unterscheiden. Aber mit der, besonders bei Th. Lipps üblichen, Angabe, das Denken gehe durch den Inhalt auf den Gegenstand (S. 52), ist die schwierige Frage des Denkens und Erkennens realer Gegenstände nicht gelöst. Was liegt logisch und erkenntnistheoretisch einem solchen „Meinen" der realen Gegenstände zugrunde?

Als recht sinnstörende Druckfehler habe ich notiert: S. 66 Z. 9 v. u. „denkmöglich" statt denkunmöglich. S. 75 Z. 18 v. o. „die" statt den. S. 81 Z. 17 v. u. „Qualität" statt Quantität.

Meine kritischen Bemerkungen sollen den Wert der Programmschrift Honeckers nicht schmälern. Es bleibe ihr hochangerechnet, daß ihr Verf. gewillt ist, Probleme zu sehen und an ihrer Lösung in wissenschaftlichem und modernem Geiste zu arbeiten. Und das ist nirgendwo mehr nötig als bei den Philosophen katholischen Bekenntnisses.

Freiburg i. Br. Josef Geyser.

Herwegen, Dr. Ildefons, Abt von Maria Laach, **Alte Quellen neuer Kraft.** Gesammelte Aufsätze. Düsseldorf, L. Schwann, 1920 (VII, 208 S. 8°). Geb. M. 18.

Der gelehrte Abt von Maria Laach bietet hier einen Abdruck von ihm bei verschiedenen Anlässen gehaltener und fast ausschließlich bereits in weniger zugänglichen Zeitschriften gedruckter Vorträge. Sie handeln von der „Erneuerung unseres religiösen Innenlebens aus dem Geiste der Liturgie", vom „Verklärungsgedanken in der Liturgie", von *„Lux vera"*, von der Liturgie als „Lebensstil", vom „Königtum Christi in der Liturgie", von „Liturgie und Persönlichkeit". Andere entfallen auf das Gebiet der Geschichte, wie „Der Geist des h. Benedikt", vom „Christusbilde in der Benediktinerregel", vom „h. Benedikt und den Germanen", von der „h. Hildegard von Bingen und Guibert von Gembloux". Mit großem Interesse folgt man den Ausführungen eines Mannes, den hohe Begeisterung für die Liturgie und sein monastisches Lebensideal durchglüht. Einzelne Partien, wie jene über das Königtum Christi in der Liturgie, habe ich wiederholt mit innerer Freude gelesen. Über „Liturgie als Lebensstil" bin ich mir allerdings trotz wiederholter Lektüre nicht klar geworden.

Ungeachtet der Anerkennung, die wir dieser Veröffentlichung zu zollen haben, kann ich einige Bemerkungen nicht unterdrücken, um so mehr, als ich mich dabei mit dem Verf. sicher in Übereinstimmung glaube. Wohl jeder, der sich bemüht, in den Geist der Liturgie einzudringen, wird hingerissen von ihrer Schönheit, wird auch unwillkürlich erkennen, daß sie einzelne leitende Ideen, besonders an den hohen Festen und deren Vor- und Nachfeier, beherrschen. Da liegt nun die Gefahr nahe, eine einzelne Idee herauszugreifen und sie als bestimmend für den Aufbau der Liturgie darzustellen, und die liturgischen Formulare gewaltsam in ein Schema, das mehr oder weniger subjektiv ist, hineinzupressen. Der Gedanke z. B. in den drei Weihnachtsmessen die Entfaltung der Idee vom Lichte, das uns in Christus erschienen, in dramatischer Trilogie erblicken zu wollen, ist schön und geistreich. War er aber maßgebend für die Komposition dieser Formulare? Nach allem, was wir über die Entstehung dieser Messen wissen, konnte das nicht der Fall sein. Ich möchte mich anheischig machen, diese Meßformulare auch unter einem anderen Gesichtspunkt, etwa als die Trilogie der Erniedrigung Christi als Mensch, als Messias, als Gottessohn aufzufassen und durchzuführen. Nicht jeder besitzt wie der Verf. die notwendigen historischen Voraussetzungen, um sofort Korrektur eintreten zu lassen. Manch gut gemeinte literarische Versuche der jüngsten Zeit beweisen, daß die Gefahr des Subjektivismus in der Liturgik nicht an die Wand gemalt zu werden braucht.

Bei aller Begeisterung für die Liturgie soll man sich doch vor Übertreibungen hüten. Auch H. ist ihnen nicht ganz entgangen, wenn er z. B. S. 146 schreibt: „Die Liturgie weist dem Menschen eine feste Stelle Gott gegenüber an". Ich meine, das ist doch zuerst Sache des Glaubens und der auf dem Glauben sich aufbauenden Predigt (Rom. 10, 14), die Liturgie ist nur eine Form, in welcher der Glaube sich äußert, deren dogmatische Würdigung zudem nicht für alle leicht ist.

Man spricht in unsern Tagen viel von einer „liturgischen Bewegung", und ich glaube, bei allen, welche sich ihr widmen, ist der Wunsch mitbestimmend, vor allem die gebildeten Kreise wieder für das kirchliche Leben zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte ich mit Nachdruck den Ruf erheben: „Zurück zur Geschichte, zurück zur objektiven Schönheit unserer Liturgie!" Wiederholt habe ich in persönlichem Verkehr mit gebildeten Katholiken, oder auch bei Vorträgen, die ich vor gebildeten Zuhörern hielt, die Erfahrung machen können, daß der Hinweis auf die Geschichte der Liturgie, die historische Erklärung ihrer Formen, den größten Eindruck hervorbringt. Die Schönheit der Liturgie wird tief empfindende, poetisch veranlagte Naturen stets zu oratorischen Glanzleistungen begeistern. Doch ist deren Wirkung nicht zu überschätzen. Sie gleichen dem Feuerwerk, das für einige Augenblicke aufblitzt, ohne dauernd die Nacht zu erhellen. Viel besser ist ein ruhig brennendes Lichtlein, das unsere Füße vor Fehltritten bewahrt. Dieses Licht ist für alle Menschen der Glaube. Wird der Glaube nicht Stärkung erfahren, besonders in den gebildeten Ständen, wenn der Nachweis geführt wird, daß einzelne liturgische Gebete und Formen sich zurückverfolgen lassen bis in die ersten Jahrhunderte der Kirche? Die notwendige Folgerung ist: die Kirche, so treu in der Bewahrung der äußeren Formen ihres Gottesdienstes, ist noch treuer in der Überlieferung der Heilsschätze des Erlösers. Die ästhetische und aszetische Würdigung unserer Liturgie kommt dabei keineswegs zu kurz, sie gewinnt vielmehr, wenn sie sich aufbaut auf einem wissenschaftlich gesicherten Fundament. Nur so werden die Gefahren eines *„mouvement"* vermieden, und eine Bewegung in die richtigen Bahnen geleitet, die doch letzten Endes darauf abzielt, große und einflußreiche Teile unseres Volkes dem Pulsschlag des kirchlichen Lebens näher zu bringen.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Jakubczyk, Karl, Domvikar in Breslau, **Denk Jesu nach.** Ausgewählte deutsche Christusgedichte aus allen Jahrhunderten. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (376, XIII S. 8°). Geb. M 22,50.

J. will mit seiner Anthologie „ein christliches Haus- und Andachtsbuch, eine poetische Nachfolge Christi" geben. Wunderlich genug, daß wir das Buch nicht schon längst hatten, da doch der Reichtum an Christusgedichten so außerordentlich ist. Vielleicht ist der Umstand schuld, daß wir auch von uns aus dem Götzen der Wissenschaft etwas allzu einseitig gefrönt haben und Dinge wie diese gerne mit dem Schlagwort „ästhetischer Katholizismus" abtaten. Vielleicht auch täuschten die allenthalben gebräuchlichen mehr oder minder guten Diözesangesangbücher über ein solches Bedürfnis hinweg. Aber, wären sie selbst reichhaltiger gewesen an Christuslyrik, als sie in der Tat waren, so konnten sie doch schon aus Rücksicht auf ihre Bestimmung nicht jeden Ton anschlagen, der in der reichen Sinfonie der Christusdichtung aufklang. Da spannt sich in einem zum Lesen bestimmten Buche der Rahmen von selber ungleich weiter; und dementsprechend reicher und voller, ja auch allseitiger zeichnet sich hier das Christusbild ab. Noch mehr, die aus den Gesangbüchern schon bekannten, älteren Lieder machen in dieser neuen Umgebung einen ganz anderen Eindruck, es ist, als seien sie sich selbst zurückgegeben und uns neu geschenkt, da sie hier von dem gräßlichen Gitter der Kreuze und Sterne befreit sind, die dort dem Wort wie dem Sinne so häufig schadeten, ohne der Weise d. h. dem Gesange zu nützen. Schade genug, daß J. nicht den ganzen Reichtum seiner eifrigen und feinsinnigen Sammlertätigkeit ausschütten durfte.

Besonders schmerzlich vermißt man das Passionsgedicht „Da Jesus von seiner Mutter ging". Auch möchte ich befürworten, daß dem Weihnachtsliede „Ein Spiegel der Dreifaltigkeit" (S. 68) sein reizvoll kindlicher Kehrreim „Eia Susaninne, Jesus liegt darinne" nicht vorenthalten bleibe, da man ohnedem sich nur ungern bei der einen Strophe bescheidet. Ebenso und noch mehr hat das Lied „Ein kleines Kindelein" durch die Streichung seiner lateinischen Einleitung *„Psallite Unigenito"* verloren, die man gern wieder in ihre Rechte eingesetzt sähe.

Ein schwieriger Punkt war die Frage der Übersetzung der ältesten Lieder; sie ist aber, wo sie geschah, durchaus im rechten Geiste geraten und befriedigt alle berechtigten Wünsche. Da, wo die älteste Fassung beibehalten wurde, wie „Es kumt ein schif geladen", wäre passender vielleicht auch die alte „Rechtschreibung" beibehalten worden. Ob übrigens das genannte Lied von Tauler sei, ist sehr zweifelhaft. Die beigegebenen Anmerkungen, wenn sie auch häufig nicht auf die letzte

Quelle zurückgehen, sind sehr dankenswert, doch entschließt sich vielleicht der Verf. zu einer entsprechenden „Vertiefung". Die Einleitung bringt auf 49 Seiten eine gediegene, gut geschriebene Einführung in die deutsche Christusdichtung. Wenn ich nun noch sage, daß mir hie und da einmal „Altes" und „Neues" allzu nahe beieinander zu stehen schien, ein Umstand, dem durch Einschub eines oder zweier „vermittelnder" Gedichte leicht abzuhelfen wäre, falls der Verleger doch etwas mehr Papier übrig machen sollte, so wäre alles gesagt, was ich von dem ausgezeichneten Buche noch anders haben möchte, zu dessen Lobe ich noch ergänze, daß es dem Homileten, Katecheten und, ja auch dem Dogmatiker ebensoviel zu geben hat, wie dem schlicht Erbauung suchenden Leser. Vielleicht hat es sogar einen besonderen Erfolg bei jenen heiklen Seelen, es sind nicht die schlechtesten, die der landläufigen, auch der gepriesensten Erbauungsliteratur nichts abgewinnen können. Sie finden hier, was sie suchen, vollste Ursprünglichkeit bei ehrlichster Einfachheit. Die Ausstattung ist mehr gut gemeint als gut geraten.

Paderborn. Joh. Hatzfeld.

---

1. **Heinen,** A., **Unpolitische Randbemerkungen zur Schulfrage.** M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1920 (71 S. 8°). M. 3.
2. **Dahmen,** O., **Schönheitssinn und Arbeitsschule.** Die Entwicklung und Pflege des Schönheitssinnes durch die Arbeitsschulbewegung. Ein Beitrag zum Neubau Deutschlands. Ebd. 1920 (45 S. 8°). M. 2,50.
3. **Hemmerle,** P., **Streifzüge durch die sexual-pädagogischen Bestrebungen der Gegenwart und Vergangenheit.** Ein Wegweiser für Elternbeiräte, Eltern und Erzieher. [Deutsche Lehrerbücherei hrsg. von H. Kempinsky III, 2]. Habelschwerdt, J. Wolf, 1920 (116 S. gr. 8°). M. 7,50.

1. Der, namentlich in katholischen Kreisen rühmlich bekannte Verfasser scheint neuerdings in stärkerem Maße als bisher sein Interesse den pädagogischen Fragen im engeren Sinne des Wortes zuzuwenden, obgleich er nicht eigentlich zur „Zunft" gehört. Denn er weiß, in welch hervorragendem Maße die Schule an der Wiedergenesung unseres Volkes mitzuarbeiten berufen ist. Und hierfür gibt er in seiner neuesten Schrift, die auf knappem Raume eine Fülle von anregenden Gedanken entwickelt, schätzenswerte Ratschläge. Der erste, geschichtliche Teil seiner Ausführungen darf um deswillen besondere Beachtung beanspruchen, weil er, entgegen der herkömmlichen Auffassung, daß die Geschichte der Pädagogik eine Aneinanderreihung der Ansichten und Meinungen einzelner Theoretiker sei, zeigt, daß die Entwicklung unseres Bildungswesens nur verstanden werden kann im Zusammenhange mit den wirtschaftlichen, politischen, geistigen und religiösen Strömungen der Vergangenheit und der Gegenwart.

2. Bei den unter den verschiedensten Gesichtspunkten geführten Untersuchungen über die Bedeutung der Arbeitsschule ist die ästhetische Seite der Frage vielfach zu kurz gekommen. D. sucht diese Lücke auszufüllen, indem er in knapper Darstellung, die aber nichts Wesentliches unberücksichtigt läßt, zeigt, welch wertvolle Dienste die Arbeitsschule der Pflege des Schönheitssinnes zu leisten vermag. Zur Qualitätsarbeit aber, durch die wir den Weltmarkt wiedererobern und den Aufbau unseres Vaterlandes wirksam fördern wollen, gehört auch die schöne, geschmackvolle Form der deutschen Ware.

3. Unter den pädagogischen Problemen, um deren Lösung die Gegenwart sich mit besonderem Eifer bemüht, steht das, was wir als Sexualpädagogik zu bezeichnen pflegen, noch immer obenan, und die furchtbare sittliche Not unserer Zeit wird dieser Frage wohl noch lange eine gewisse Vorrangstellung sichern, so tief bedauerlich dies ja anderseits ist.

Die sexualpädagogische Literatur hat in den letzten Jahren einen solchen Umfang angenommen, daß man H.s Versuch, durch sie unter Hervorhebung der leitenden Gesichtspunkte und der wichtigsten Richtungsunterschiede hindurchzuführen, nur mit Freuden begrüßen kann. Über Einzelheiten wird man mit dem Verf. streiten können, zumal auf keinem Gebiete der Pädagogik die Verständigung wohl so schwer ist, wie gerade hier; aber im großen und ganzen kann man sowohl seinen kritischen Urteilen über die Ansichten anderer als auch seinen eigenen praktischen Vorschlägen zustimmen. Gern sähe ich das Buch in der Hand recht vieler Eltern; denn ihnen wird doch immer der Hauptanteil an der Sexualerziehung zufallen, so wertvoll und vielfach unentbehrlich die Mitarbeit der Kirche und der Schule sein mag.

Köln-Lindenthal. Wilhelm Kahl.

Kleinere Mitteilungen.

»**Beth,** Dr. Karl, **Einführung in die vergleichende Religionsgeschichte.** [„Aus Natur und Geisteswelt." 658. Bändchen]. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner, 1920 (125 S. 12°).« — B. verarbeitet in geistvoller Art auf sehr beschränktem Raum einen ungeheueren Stoff. In 5 Abschnitten handelt er von der Religion, ihrem Wesen und ihren Erscheinungsformen, von den religiösen Grundvorstellungen, vom Verkehr zwischen Gottheit und Mensch, von den religiösen Gütern und vom Heil, von Religion und Welterfassung. Es würde zu weit gehen, meine des öfteren abweichende oder gegenteilige Meinung vorzuführen. Bemerkt sei nur: Ich fürchte, trotz der klaren Darstellung wird es die gewaltige Kürze Nichtfachleuten öfter schwer machen, sich zurecht zu finden. Ohne Zweifel sind aber an dieser Knappheit äußere Umstäne schuld. Espenberger.

In einem Artikel der Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums 63 (1921) 107—130: »**Ein Beitrag zur Methode der vergleichenden Religionsforschung**« weist Privatdozent Dr. J. **Scheftelowitz** auf die Quellen gewisser Fehler in religionswissenschaftlichen Werken hin und erläutert sie unter Richtigstellung der Fehler an mehreren Beispielen: 1. Im Derek eres zuṭṭā ist nichts Persisches enthalten. 2. Die Bezeichnungen „Himmel" und „Ort" für Gott stammen nicht aus dem Parsismus. 3. Der Weinstock als Sinnbild Israels und des Messias. 4. Das Herumwandeln um eine Gottheit, ein indogermanischer und semitischer Brauch. 5. Übereinstimmungen zwischen indischen und jüdischen Schöpfungserzählungen. 6. Das Gleichnis vom Lahmen und Blinden. 7. Das Glücksrad.

»W. **Notz,** Ph. D., **Monopolies in the Ancient Orient.** Sonderabdruck aus der Bibliotheca Sacra 1917, 254—283.« — Was der Verf. bespricht, fällt zum größten Teil mehr unter den Begriff des Trusts und der Zwangswirtschaft als unter den des Monopols im eigentlichen Sinn, d. h. der durch Gesetz dem Staat vorbehaltenen Erzeugung gewisser Wirtschaftsgüter. So verstanden, ist das Monopol offenbar eine moderne Form der Volkswirtschaft; höchstens könnte im Ägypten der Ptolemäerzeit etwas ähnliches nachgewiesen werden. Was vom ägyptischen Joseph erzählt wird, würde auch dann nicht hierher gehören, wenn die Frage nach der Geschichtlichkeit der betreffenden Abschnitte der Genesis so einfach zu beantworten wäre, wie Notz zu glauben scheint. Man kann also wohl von Fällen weitgehender Trustierung oder von Zwangsbewirtschaftung im Alten Orient reden, aber nicht von eigentlichen Monopolen. Namentlich gehört das, was Notz aus dem A. und N. T., sowie aus dem Talmud anführt, nur in uneigentlicher Weise zum Thema. Es

ist mehr eine kurze Zusammenfassung der sozialethischen Lehren der Hl. Schrift und des nachbiblischen Judentums, verbunden mit einigen wirtschaftsgeschichtlichen Bemerkungen, wobei interessant ist, daß auch Cant. 8, 2 ff. als Quelle für den volkswirtschaftlichen Stand zur Zeit Salomons verwendet wird.

Stummer.

»**Die Lehren des Judentums** nach den Quellen. Herausgegeben vom Verband der deutschen Juden, bearbeitet von Dr. Simon **Bernfeld**. Erster Teil. Die Grundlagen der jüdischen Ethik. Berlin, Schwetschke u. Sohn, 1920 (158 S. 8°). M. 6.« — Das Werk, das mit dieser Schrift zu erscheinen beginnt, will darstellen, was das Judentum lehrt und wie es lehrt. So werden hier aus dem biblischen und nachbiblischen (mittelalterlichen und modernen) Schrifttum der Juden längere und kürzere Zitate ausgehoben, aus denen ersichtlich werden soll, was das Judentum über „Tun und Glauben", „sittliche Gesinnung", „Reinheit der Seele", „Willensfreiheit", „Lohn und Strafe", „Gleichheit aller Menschen", „Wille zum Leben", „Erkenntnis und Sittlichkeit" zu sagen hat. Kurze Abhandlungen aus der Feder von J. Elbogen, A. Loewenthal, S. Bernfeld, S. Hochfeld, L. Baeck dienen jedesmal der zusammenfassenden Darstellung des in den Zitaten gebotenen Gedankengutes. Auch die Ansichten christlicher Theologen werden jeweils angeführt. Das Werk verleugnet den Charakter einer Verteidigungsschrift nicht. Man wird das Gebotene gerne zur Kenntnis nehmen (soweit das A. T. in Frage kommt, wird man freilich kaum etwas Neues lernen), aber man wird doch fragen müssen, ob die aus nachbiblischem Schrifttum gebotenen Gedanken wirklich leitende Ideen des mittelalterlichen und modernen Judentums oder nicht vielmehr Urteile und Auffassungen einzelner jüdischer Denker wiedergeben. Auch scheint mir eine Untersuchung, ob und inwieweit in solchen Fällen bewußte oder unbewußte Entlehnung aus dem Christentum vorliegt, nicht so überflüssig zu sein. Äußerungen jüdischer Lehrer, die ungünstig ausgelegt werden, sind nicht besprochen; vielleicht ist das den folgenden Teilen vorbehalten. Immerhin mag die Schrift, deren tadellose Ausstattung noch eigens hervorgehoben sei, dazu dienen, manchem vom Antisemitismus Verhetzten zu einem ruhigeren und gerechteren Urteil über das Judentum zu verhelfen.

Stummer.

»**Frühneuhochdeutsches Glossar.** Von Alfred **Götze**. Zweite, stark vermehrte Auflage. [Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen 101]. Bonn, A. Marcus u. E. Webers Verlag, 1920 (XII, 240 S. 8°). M. 15,50; geb. M. 20 und Zuschläge.« — Götzes Glossar, das zum ersten Male 1912 erschien, hat eine empfindliche Lücke ausgefüllt. Wer die deutschen Quellenschriften zur Reformationsgeschichte und die sonstigen deutschen Werke vom Ende des 15. bis etwa zur Mitte des 17. Jahrh. lesen wollte, dem fehlte ein handliches und doch umfassendes Hilfsmittel zur Erschließung des reichen Wortschatzes. G. bemerkte zu der 1. Aufl. selber, daß dem Glossar notwendig noch Mängel anhafteten. Die neue Aufl., fast doppelt so stark wie jene, wird auch dem Fachmann kaum mehr etwas zu wünschen übrig lassen. Dem Verf. sei für seine mühevolle Arbeit herzlich gedankt.

Das weitverbreitete handliche, in vorzüglich klarem Latein geschriebene Kompendium der Philosophie des ehemaligen Philosophieprofessors im Metzer Seminar Dr. Seb. **Reinstadler** hat wieder eine neue Doppelauflage erlebt: »**Elementa philosophiae scholasticae.** Editio nona et decima ab auctore recognita. Vol. I continens Logicam, Criticam, Ontologiam, Cosmologiam (XXVIII, 535 S. M. 12,40; geb. M. 15,40). Vol. II continens Anthropologiam, Theologiam naturalem, Ethicam (XX, 556 S. M. 26,50; geb. M. 32). Freiburg i. Br., Herder, 1920. 12°.« Das Werk hat nicht nur durch manche Verbesserungen im Ausdruck noch größere Klarheit erlangt, sondern es beweist auch in vielen Zusätzen das unermüdliche Streben des Verf., die neuesten Probleme und Forschungen zu berücksichtigen. So finden wir Zusätze über die Elektronen (I 448 ff.), den Neomechanismus (453 ff. 471 ff.), den Energetismus (458 ff. 475 f.). Im II. Bande sind besonders beachtenswert die genauere Erklärung des Freiheitsbegriffs (109 f.), die an Thomas orientierte Ergänzung des Gottesbeweises aus der Bewegung (250 f.), die verbesserte Darstellung des Monismus (298 ff.). Vor allem hat die *Ethica* samt der *Sociologia* zahlreiche Zusätze aufzuweisen, so daß ihr Umfang um fast 20 Seiten gewachsen ist.

Prof. Dr. Bernhard **Bartmanns** »**Lehrbuch der Dogmatik**« erscheint bereits in vierter und fünfter, verbesserter Auflage. (Erster Band. Freiburg, Herder, 1920: XII, 464 S. gr. 8°. M. 42,40; geb. M. 50 und Zuschläge). Der Verf. hat treu seiner bekannten sorgfältigen Arbeitsweise das Buch in enger Fühlung mit der neuesten Literatur durchgesehen und manche wertvolle Verbesserungen angebracht. Besonders der Einleitung und der Lehre von Gott dem Einen ist die Arbeit zugute gekommen. Wir erwähnen die neu eingeschalteten öfteren Angaben über die griechisch-orthodoxe und russische Lehre und die Theosophie, die inhaltsreiche gediegene Übersicht über die Gestaltung des Gottesbegriffs in alter und neuer Zeit, sowie die unter dem Stichwort „Lebenswert" zu vielen Abschnitten hinzugefügten Ausführungen über die Bedeutung der betreffenden Wahrheiten für das religiöse Leben. Trinitätslehre, Schöpfungslehre und Christologie sind weniger verändert, hier fehlen auch die „Lebenswerte" fast ganz. Wir wünschen dem wegen seiner Kirchlichkeit, Reichhaltigkeit und Klarheit mit Recht hochgeschätzten Werke auch in der neuen Auflage viele Freunde.

»Lic. Dr. G. **Diettrich, Seelsorgerische Ratschläge zur Heilung seelisch bedingter Nervosität.** 2. Auflage. Gütersloh, Bertelsmann, 1921 (71 S. 8°). M. 8.« — Der Verf. behandelt verschiedene Symptome der Psychastheniker sowie deren Heilmittel. Dem Zweifel setzt er die christliche Weltanschauung, Reinigung des Gewissens von Sünde usw. entgegen, der Furcht und Angst, wenn böses Gewissen der Grund ist, die Gewißheit der Sündenvergebung. Gegen die innere Zerfahrenheit und Triebverdrängung empfiehlt er Zucht des Geistes, Aussprache usw. Die Aussprache in der Beichte erwähnt er nicht. Als Mittel gegen Reizbarkeit soll u. a. Nacht- und Sonntagsruhe, Gebet in Anwendung kommen. — Eine Fülle schöner und praktischer Gedanken machen das Büchlein dem Seelsorger recht empfehlenswert. Über einige schiefe Ansichten katholischer Auffassungen muß der Leser freilich hinwegsehen.

B. Heyne.

»**Der h. Johannes Berchmans** aus der Gesellschaft Jesu. Von Sigmund **Nachbaur** S. J. Mit Titelbild und Buchschmuck. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (VIII, 278 S. 8°). M. 19,50; geb. M. 24 und Zuschläge.« — Johannes Berchmans, dieser Held durch Treue im kleinen, ist in seiner Klarheit und Ruhe, seiner Entschiedenheit und Liebenswürdigkeit eine ungemein anziehende Heiligengestalt. Darum begrüße ich das flott geschriebene und gut ausgestattete Buch mit Freuden. Ist es auch zunächst „den katholischen Jugendverbänden deutscher Zunge" gewidmet, so wird es doch nicht weniger unter den Gereiften die wachsende Gemeinde der Berchmansverehrer bedeutend vermehren.

P. Gisbert Menge O. F. M,

»**In der Werkstatt Gottes.** Lebensbild des P. August Pfeifer S. J. Dargestellt von Sigmund **Nachbaur** S. J. Mit 7 Bildern. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (196 S. 8°).« — Das Buch schildert freilich keine durch äußere Leistungen hervorragende Persönlichkeit; aber es läßt uns einen Blick tun in die Seele eines Mannes, der mit Entschiedenheit nach Selbstvervollkommnung strebt. Darum bietet es, namentlich Priestern und jungen Theologen, manche Anregung.

G. M.

»**Die selige Magdalena Sophie Barat.** Ein Lebensabriß. Mit einem Bildnis der Seligen. Volksausgabe. 2. u. 3. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (XII, 128 S. 12°). M. 7,50 und Zuschläge.« — Das Büchlein bildet einen Auszug aus dem Werke, das ich in der Theol. Revue 1911, 449 ff. eingehend besprochen habe. Möge es der großen Verehrerin des Herzens Jesu auch in deutschen Landen viele Verehrer gewinnen.

G. M.

»**Im ewigen Rom.** Rombilder für die Jugend von Joseph **Liensberger**, Kanonikus von Innichen (Tirol). 2. und 3. Aufl. Mit 59 Bildern. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (XII, 186 S. 12°). Geb. M. 14 und Zuschläge.« — Ein Büchlein zunächst für Kinder von 9—15 Jahren. Es erzählt besonders von Märtyrern, Glaubensboten, Heiligen, die in Rom gelebt haben. Das mit reichem Bilderschmuck versehene Bändchen wird den kleinen Lesern nicht nur Freude bereiten, sondern auch Liebe zur Kirche einflößen, unter deren Leitung jene großen Männer herangewachsen sind.

G. M.

»**Unser bester Freund.** Erwägungen für den Herz Jesu-Monat. Von Christian **Pesch** S. J. Freiburg, Herder, 1920 (VIII, 324 S. 12°). M. 11,40; geb. M. 15 und Zuschläge.« — In dieser freud- und freundlosen Zeit muß es sicher demjenigen zum Verdienste angerechnet werden, der auf den einen, göttlichen Freund hinweist und zeigt, wie reich wir in seinem Besitze sind. Das hat der Verf. vorliegenden Buches getan. Zum

Zwecke der erbaulichen Lesung hat er die Materie in 30 Abschnitte eingeteilt. Sie lassen sich aber auch ganz gut zu Vortragszwecken verwenden. In einer Zeit, da „bei so vielen die Liebe erkaltet" (Mt. 24, 12), darf der Priester des besonderen Gottessegens gewärtig sein, der sich die Verbreitung der Herz Jesu-Andacht als passendsten Heilmittels für die ungeheuren Schäden der menschlichen Gesellschaft angelegen sein läßt. Nicht leicht ist eine Andacht wie diese geeignet, den sinkenden Mut zu beleben und Vertrauen einzuflößen, wie nicht minder zu tätiger opferfreudiger Gottes- und Nächstenliebe anzuregen. Und so empfiehlt sich denn dieses Buch, das die Güte des göttlichen Herzens zum Gegenstande hat, von selbst.

P. C. Rösch O. C.

»**Die monatliche Geisteserneuerung am Herz Jesu-Freitag.** Mit einem Vorwort von Josef **Hättenschwiller** S. J. Freiburg, Herder, 1920 (VIII, 218 S. 12⁰). M. 9,40; geb. M. 12,40 und Zuschläge.« — Der in diesem Buche enthaltenen Betrachtungen kann man sich bei der monatlichen Rekollektion mit Nutzen bedienen. Der 2. Teil enthält Novenen zur Vorbereitung auf das Herz Jesu-Fest, sowie Erwägungen für die sog. Wachestunden zu Ehren des göttlichen Herzens. Der Sinn des Buches ist, den Leser mehr und mehr anzuregen und zu befähigen, mit dem Heilande und für ihn als Schlachtopfer sich hinzugeben. Diese Übung gehört zu den schönsten Blüten und Früchten am Baum der Herz Jesu-Verehrung. P. C. Rösch O. C.

»**Ewige Wahrheiten für geistliche Übungen.** Von Joseph **Pergmayr** S. J. Neu herausgegeben von Nikolaus Heller. 4. Auflage. Regensburg, Verlagsanstalt, 1920 (XII, 339 S. 8⁰). M. 8.« — Herzenseinkehr und strenge Selbstprüfung bezwecken diese Exerzitienbetrachtungen. Sie scheinen, obwohl der Verf. bereits weit von uns entfernt ist — Pergmayrs Lebensdaten bewegen sich zwischen den Jahren 1711 und 1765 —, doch noch nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt zu haben. Schuld hieran wird wohl nicht allein der Umstand sein, daß die Forderungen Gottes und die Bedürfnisse des Menschenherzens die gleichen geblieben sind, wie vor zweihundert Jahren, sondern auch die Form, in welche der verewigte Verfasser seine gehaltvollen Betrachtungen zu kleiden wußte. P. C. Rösch.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Biblische Theologie.

Loofs, F., Die „Internationale Vereinigung Ernster Bibelforscher". 2., sehr erw. Aufl. Lpz., Hinrichs (60). M 5.

Troward, T., Bible mystery and Bible meaning. Edinb., Stead, Danby (336). 10 *s* 6 *d.*

Sellin, E., Das A. T. u. die evang. Kirche der Gegenwart. Lpz., Deichert (103). M 14.

Howe, W., Bible dictionary: giving the names of nearly all personages, places, cities, and articles mentioned in Holy Scripture, with full meanings and concise explanations. Lo., White (428 18⁰). 3 *s* 6 *d.*

Ottley, R. R., A Handbook to the Septuagint. Lo., Methuen, 1920 (311). 8 *s.*

Kautzsch, E., Die Hl. Schrift des A. T. 4., umgearb. Aufl. hrsg. von A. Bertholet. Lfg. 1. Tüb., Mohr.

Nikel, J., Die Pentateuchfrage. [Bibl. Zeitfr. 10, 1/3]. Mstr., Aschendorff (84). M 6.

Martin, H., The Meaning of the Old Test. according to modern scholarship. Lo., Student Christian Movement (168). 4 *s.*

Filocristiano, Quale fu il peccato di Adamo e di Eva? Carrara, Papi, 1920 (47). *L* 2.

Gairdner, W. H. T., Four Biblical plays: Joseph and his Brothers; Passion Night; The Last Passover-Night; Saul and Stephen. Lo., S. P. C. K. (56). 5 *s.*

Fernández, A., Epoca de la actividad de Esdras (Biblica 4, 424—47).

Mezzacasa, G., Il libro dei Proverbi di Salomone. Trad. e annot. Turin, Soc. ed. internaz. (XVI, 120 16⁰). *L* 4.

Vaccari, A., Le versioni arabe dei profeti (Biblica 4, 401—23).

Albrecht, L., Das Neue Testament. Übers. u. kurz erl. 2. Aufl. Gotha, Ott (816). M 36.

Feine, P., Die Religion des N. T. Lpz., Quelle & Meyer (XII, 287). M 26.

Koch, W., Die Taufe im N. T. 3. Aufl. [Bibl. Zeitfr. 3, 10]. Mstr., Aschendorff (46). M 2.

Cadbury, H. J., Style and literary method of Luke. Pt. 2. Lo., Milford (205). 7 *s* 6 *d.*

Goetz, K. G., Zwei Beiträge zur synopt. Quellenforschung (ZNeutestWiss 3, 165—70).

Papini, G., Storia di Cristo. 2. ed. (21.—40. Taus.). Firenze, Vallecchi (XXXI, 638). *L* 17.

Weber, E., Die Geschichte des Christus (NKirchlZ 9, 451—89).

Ross, D. M., The Christ of faith and the Jesus of history. Lo., J. Clarke (248). 6 *s.*

Denney, J., Jesus and the Gospel: Christianity justified in the mind of Christ. Lo., Hodder & S. (384). 12 *s.*

Gunkel, H., Ein Vorläufer Jesu. Bern, Seldwyla (27). M 6.

Warncke, W., Was ist der Benan-Brief? Eine Antwort. 3. Aufl. Berl., A. Piehler (16). M 2.

White, H. G. E., Sayings of Jesus from Oxyrhynchus. Cambr., Univ. Pr. 1920. 12 *s* 6 *d.*

Hoffmann, R. A., Das Geheimnis der Auferstehung Jesu. Lpz., Mutze (167). M 12.

Sulzer, G., Die Besessenheitsheilungen Jesu. Ebd. (52). M 5.

Foxell, W. J., The Temptation of Jesus. Lo., S. P. C. K., 1920 (200). 6 *s* 6 *d.*

Shaw, J. M., The Resurrection of Christ: an examination of the Apostolic belief and its significance for the Christian faith. Edinb., T. & T. Clark, 1920 (223). 9 *s.*

Ihmels, L., Die Auferstehung Jesu Christi. 5., durchges. u. erg. Aufl. Lpz., Deichert (46). M 6.

—, Wer war Jesus? Was wollte Jesus? 6., durchges. Aufl. Ebd. (66). M 8.

Hall, G. St., Jesus, the Christ, in the light of psychology. 2 vols. Lo., Allen & U. (345; 407). 30 *s.*

Swete, H. B., The Parables of the Kingdom. Lo., Macmillan, 1920 (221). 7 *s* 6 *d.*

Graves, F. P., What did Jesus teach? Ebd. 1920. 9 *s.*

Garvie, A. E., Studies in the inner life of Jesus. 2nd ed. Lo., Hodder & S. (555). 10 *s* 6 *d.*

Thomä, Das Gebet im Markusevangelium (Studierstube 8/9, 164—73).

Marshall, F., Acts of the Apostles (Revised Version), ch. 13—28. With introd. and notes. Lo., Gill (140). 2 *s* 6 *d.*

Zahn, Th., Die Apostelgeschichte des Lucas ausgelegt. Hälfte 2. Lpz., Deichert (IV, 395—884). M 78.

Lohmeyer, E., Soziale Fragen im Urchristentum. Lpz., Quelle & Meyer (136). M 9.

Warfield, B. B., John Humphrey Notes and the „Bible Communists" (BibliothS Jan., 37—72; Apr., 172—200).

Ruffini, E., La gerarchia della Chiesa negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere di s. Paolo. N. 4 di „Lateranum". Rom (143). *L* 10.

Bacon, B. W., Jesus and Paul. Lo., Hodder & S. (260). 10 *s* 6 *d.*

Lietzmann, H., Die Briefe des Apostels Paulus. 1. Tüb., Mohr (80—264). M 35.

Bover, J. M., Doxologiae epistulae ad Ephesios logica partitio (Eph. 1, 3—14) (Biblica 4, 458—60).

Parry, R. St. J., The Pastoral Epistles. With intro., text and commentary. Cambr., Univ. Pr., 1920 (271). 20 *s.*

Haberschon, A. R., The New Testament illumined by the Old Test. The Epistle to the Hebrews. Lo., Scripture Gift Mission, 1920 (107). 4 *s* 6 *d.*

Steck, R., Eine Konjektur zu II Petri 3, 10 (ProtMonatsh 9/10, 141—44).

Beckwith, J. F., Apocalypse of John. Lo., Macmillan, 1920.

Peake, A. S., The Revelation of John. Lo., Holborn Pr., 1920 (404). 6 *s.*

Clemen, K., Die Zahl 666, ein Hinweis auf Trajan? (Prot Monatsh 9/10, 144—48).

Bischoff, E., Die Elemente der Kabbalah. 2. Aufl. T. 1. 2. Berl., Barsdorf (XI, 239; VIII, 229 mit Abb.). Je M 15.

Schlesinger, A., Einführung in den Zionismus. Frankf. a. M., Kauffmann (VII, 168). M 25.

Sokolow, N., Geschichte des Zionismus. Aus d. Engl. übertr. von L. Hofmann. Wien, „Renaissance" (IV, 175). M 35.

Historische Theologie.

Bell, Mary I. M., A Short history of the Papacy. Lo., Methuen (403). 21 *s.*

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge.

Gressmann, H., Ode Salomos 23. Berl., Akad. d. Wiss., Sitzungsberichte, Philos.-hist. Kl. 37 (616—24 4°). M 50.
Bevan, E., Hellenism and Christianity. Lo., Allen & U. (275).
Ubaldi, P., Taziano: Il discorso ai greci. Versione. Turin, Soc. ed. internaz. (LXIV, 88 16°).
Carrington, Ph., Christian apologetics of the 2. cent. in their relation to modern thought. Lo., S. P. C. K. (155). 7 *s* 6 *d*.
Grupp, G., Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit. T. 1. 2. u. 3., vb. u. vm. Aufl. Rgsb., Habbel (XV, 358). M 33.
Sović, A., Fragmentum commentarii anonymi in Canticum Canticorum (Biblica 4, 448—53).
Donders, A., Die Hl. Schrift in den Predigten Gregors v. Nazianz (KKanzel 4, 290—302).
Koch, H. A., Quellenuntersuchungen zu Nemesios von Emesa. Berl., Weidmann (52). M 6.
Vaccari, A., S. Girolamo. Studi e schizzi. Rom, Civ. Catt. (160 16°). *L* 5.
Kurfess, A., Auswahl aus Augustins Confessiones. Lpz., Teubner (32). M 3.
Heraeus, W., Silviae vel potius Aetheriae Peregrinatio ad loca sancta hrsg. 2. Aufl. Heidelb., Winter (VIII, 52). M 5.
Baldisserri, D. L., S. Pier Crisologo arciv. di Ravenna. Imola, Stab. tipogr. Imolese (VI, 114).
Robinson, Ch., Ebo and Herbordus: The life of Otto, Apostle of Pomerania. Transl. Lo., S. P. C. K. (193). 8 *s* 6 *d*.
Macalister, R. A. St., The Latin and Irish lives of Ciaran. Transl. Ebd. (195). 10 *s*.
Lawlor, H. J., St. Bernard of Clairvaux: Life of St. Malachy of Armagh. Transl. Ebd. 1920 (249). 12 *s*.
Steele, Francesca M., The Life of St. Walburga. Lo., Heath Cranton (189). 6 *s*.
Wels, P., Geschichte des Klosters Leubus u. seine Bedeutung für Schlesien. Liegnitz, Heimatpflege (58). M 11.
Auerswald, A. v., Kloster Heiligengrabe. Seine Geschichte in 12 Bildern. Pritzwalk, Tienken (123). M 20.
Bohlen, A., Knechtsteden. Geschichte eines alten Klosters. 3. Aufl. Knechtsteden, Missionshaus (82, 6 Taf. 16°). M 3.
Schneider, A., Die Erkenntnislehre des Joh. Eriugena im Rahmen ihrer metaphys. u. anthropolog. Voraussetzungen nach den Quellen dargest. T. 1. Berl., Verein. wiss. Verl. (VIII, 68 4°). M 11.
—, Die Erkenntnislehre bei Beginn der Scholastik (PhilosJb 3, 225—64).
Stimming, M., Ein staufischer Parteigänger im Kampfe Friedrichs II gegen die römische Kirche (ZGeschOberrh 3, 249-58).
Cuthbert, Life of St. Francis of Assisi. Illus. New ed. Lo., Longmans (550). 12 *s* 6 *d*.
Martin de Valencia, Estudio crítico de las fuentes históricas de S. Francisco y S. Clara. Barcelona, ed. poliglotta (XIV, 255 12°). *Pes* 4.
Ferré, Th., Histoire de l'Ordre de s. François. Rennes, impr. du „Nouvelliste" (IV, 382 16°). *Fr* 8.
P. Oscar, La biographie de s. Claire d'Assise (Franciscana 3, 205—16; 4, 277—84).
Pelster, F., Exegetische Schriften des Alexander v. Hales (Biblica 4, 453—57).
P. Jérôme, S. Bonaventure et la science humaine du Christ (EtudesFranc avr.-juin, 210—34).
Borne, C. v. d., De h. Bonaventura als schriftuurvorscher (Katholiek 160, 2/3, 76—87).
Lampen, W., B. Joh. Duns Scotus. Zijne theologie (Ebd. 1-22).
Stadtmüller, R. M., Dominikanerlegende. Aus dem Lateinischen des Gerhard von Frachet ausgew. u. bearb. Dülmen i. W., Laumann (272). M 12.
Scritti varî pubblicati in occasione del sesto centenario della morte di Dante Alighieri (ScuolaCatt lugl.-agosto, 1—192).
Kahn, O., Dante. Seine Dichtung u. seine Welt. Mchn., Beck (VI, 156). M 20.
Voßler, K., Dante als religiöser Dichter. Bern, Verlag Seldwyla (V, 58). M 16.
Halusa, T., Dante Alighieris Glaubensbekenntnis (ThPrakt Quart 3, 339—45).
Petitot, L. H., S. Jean d'Arc. P., Beauchesne (504). *Fr* 12.
Goyens, J., Chapitres des Soeurs Grises Hospitalières en Flandre 1483—1528 (ArchFrancisc 1/3, 199—208).
Thurnhofer, F. X., Hieronymus Emser: De disputatione Lipsicensi, quantum ad Boemos obiter deflexa est (1519). A venatione Luteriana aegocerotis assertio (1519). Hrsg. [Corpus cath. 4]. Mstr., Aschendorff (VII, 111 4°). M 15.
Boldt, E., Von Luther bis Steiner. Ein deutsches Kulturproblem. Mchn., Rösl (301). M 13.
Graff, P., Geschichte der Auflösung der alten gottesdienstl. Formen in der evang. Kirche Deutschlands bis zum Eintritt der Aufklärung u. des Rationalismus. Gött., Vandenhoeck & R. (VIII, 473). M 75.
Bögner, P., Der sel. Petrus Canisius als Prediger (KKanzel 4, 302—307).
Kinsman, F. J., Trent: four lectures on practical aspects of the Council of Trent. Lo., Longmans (126). 5 *s*.
Plooij and R. Harris, Leyden documents relating to the Pilgrim Fathers, permission to reside at Leyden and betrothal records. Lo., Luzac (Folio, with 74 plates).
Cros, L. I. M., Vita di s. Giovanni Berchmans S. J. Turin, Soc. ed. internaz. (VIII, 480 12°). *L* 15.
Delehaye, H., S. Jean Berchmans. 4e éd. P., Gabalda (VI, 170 12°).
Ricci, B., Il maggiore teologo giansenista d' Italia Pietro Tamburini (ScuolaCatt genn., 14-25; apr., 276-91; magg., 358-69).
Federn, K., Das Vermögen u. die Geschäfte des Kard. Mazarin (PreußJb 185, 2, 211—26).
Seymour, St. J., Puritans in England, 1647—1661. Lo., Milford. 14 s.
Barker, C. J., Pre-requisites for the study of Jacob Böhme. Lo., Watkins, 1920 (32). 1 *s*.
Pierling, P., Russi a Roma al tempo d' Innocenzo XII (1698) (CivCatt sett. 3, 423—36).
Hollweg, Der Mystiker Joh. Christoph Zollinger (Monatsh RheinKG 7/9, 113—56).
May, G. L., Some eighteenth century churchmen. Lo., S. P. C. K., 1920 (224). 9 *s*.
Jones, R. M., The Later periods of Quakerism. 2 vols. Lo., Macmillan (576; 486). 30 *s*.
Buholzer, J., Die Säkularisationen kath. Kirchengüter während des 18. und 19. Jahrh., insbes. in Frankreich, Deutschland, Österreich u. der Schweiz. Luzern, Räber (VIII, 148). *Fr* 4.
Elert, W., Der Kampf um das Christentum. Geschichte der Beziehungen zwischen dem evang. Christentum in Deutschland u. dem allgem. Denken seit Schleiermacher u. Hegel. Mchn., Beck (VIII, 513). M 65.
Bann, F., Johann Michael Hahn, der Gründer der Hahnschen Gemeinschaften in Württemberg (1758—1819). 4. Auflage. Stuttg., Quell-Verlag (48). M 1,50.
Critanović, G., Die Franziskanerprovinz Ss. Redemptoris u. die französ. Regierung in Dalmatien 1806—13. [Münchener theol. Diss.]. Mchn., Süddtsch. Antiqu., 1920 (VIII, 59). M 10.
Grisar, J., Die preuß. Konvention mit dem Hl. Stuhle vom J. 1821 (StimmZeit 51, 11, 353—66).
Nikolay, W. O., Die Beteiligung der freien Stadt Frankfurt an der Stiftung des Bistums Limburg nach den Manualakten des Syndikus Dr. Danz. Frankf., Carolus-Druck. (57). M 10.
Wegener, Th., Das wunderbare innere u. äußere Leben der Dienerin Gottes Anna Katharina Emmerich aus dem Augustinerorden. 6. Aufl. Dülmen, Laumann (356). M 22,50.
Graham, R. B. C., A Brazilian mystic: being the life and miracles of Antonio Conselheiro. Lo., Heinemann, 1920 (250 Fol.). 15 *s*.
Berger, M., Görres als politischer Publizist. Bonn, Schröder (VIII, 181). M 18.
Bergsträsser, L., Der politische Katholizismus. Dokumente seiner Entwicklung. 1. 1815—1870. Mchn., Drei Masken Verlag (314, Taf.). M 30.
Döring, Vom Juden zum Ordensstifter. Der ehrw. P. Libermann u. die Gründung der afrikan. Mission im 19. Jahrh. Knechtsteden, Missionshaus (XII, 351, Taf.). M 10.

Systematische Theologie.

Mausbach, J., Kernfragen christl. Welt- u. Lebensanschauung. 4., vb. u. vm. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (109). M 10.
—, Weltgrund u. Menschheitsziel. 8.—10. vb. u. vm. Aufl. Ebd. (55). M 6.
Brors, F. X., Modernes A-B-C für das kath. Volk. Kurze Antwortcn auf die zahlr. Angriffe gegen die kath. Kirche. 167.—174. Tsd. Kevelaer, Butzon & Bercker (638 16°). M 13,50.
Peter, E., Primitivismus u. Katholizismus (TheolGl 4, 219—27).
Schmidt, W., Der tatsächl. Primitivismus (Ebd. 228).
Chamberlain, H. St., Mensch und Gott. Betrachtungen über Religion u. Christentum. Mchn., Bruckmann (305). M 24.

Kraker, J., Glaubenskämpfe. 2. Aufl. Wernigerode, Koezle (96). M 10.
Plitt, G., Grundriß der Symbolik. 7., vm. Aufl. von V. Schultze. Lpz., Deichert (VI, 185). M 30.
Diekamp, F., Kath. Dogmatik nach den Grundsätzen des h. Thomas. Bd. 2. 3.—5., vb. Aufl. Mstr., Aschendorff (X, 556). M 34.
Eberle, A., Zur Lehre über den Primat Petri (TheolGl 4, 211—19).
Flemming, H., Gibt es einen Teufel? 3. Aufl. Schwerin, Bahn (78). M 3,20.
Landrieux, Le Divin méconnu [Der Hl. Geist]. P., Beauchesne (208).
Reiß, A., Das Selbstbewußtsein Jesu im Lichte der Religions-Psychologie. Gött., Vandenhoeck & R., (V, 64). M 6.
Schaeder, E., Die Sündlosigkeit Jesu u. ihre Bedeutung für unsere Heiligung. Lpz., Deichert (40). M 6.
Bergmann, E., Die Erlösungslehre Schopenhauers. Mchn., Rösl & Cie. (96). M 10.
Piazza, F., „Io regneró". La devozione al S. Cuore di Gesù nel suo svolgimento storico. Pavia, Artigianelli (480). *L* 12.
Ernst, J., Die leibl. Himmelfahrt Mariä historisch-dogmatisch nach ihrer Definierbarkeit beleuchtet. Rgsb., Verlagsanstalt (64). M 6.
—, Die Kongruenzgründe für die leibl. Himmelfahrt Mariä (Th PraktQuart 3, 381—89).
Hall, F. J., The Church and the sacramental system. Lo., Longmans, 1920 (343). 9 *s.*
Stone, D., The Eucharistic sacrifice. Lo., R. Scott, 1920 (96).
King, A. A., Holy unction: a dogmatic treatment. Lo., Soc. of Ss. Peter & Paul (35). 1 *s* 6 *d.*
Wibbelt, A., Ein Buch vom Himmel. Lpz., Vier Quellen Verlag (326). M 16.
Lépicier, A. M., Tractatus de novissimis. P., Lethielleux (XLIV, 552). *Fr* 20.
Klimsch, R., Leben die Toten? Sind Verstorbene zurückgekommen? 4. Aufl. Graz, „Styria" (IV, 107). M 9.
Darragh, J. T., The Resurrection of the flesh. Lo., S. P. C. K. (335). 18 *s.*
Mausbach, J., Kath. Moraltheologie. Bd. 2. T. 1: Der religiöse Pflichtenkreis. 2.—4. Aufl. Mstr., Aschendorff (VII, 232). M 15.
—, Die kath. Moral u. ihre Gegner. 5. Aufl. Köln, Bachem (XVI, 464). M 30.
Noldin, H., Summa theologiae moralis, iuxta cod. iur. can. 1. De principiis theologiae moralis. Ed. 13 (412). M 40. Complementum 1. De sexto praecepto et de usu matrimonii. Ed. 17/18. (121). M 10. Innsbr., Rauch.
Donat, J., Ethica specialis. Ebd. (VIII, 303). M 48.
Pighi, J. B., Cursus theologiae moralis. Lib. II: De virtutibus. Verona, Cinquetti (324).
Jones, R. M., The Nature and authority of conscience. Lo., Swarthmore Pr., 1920 (75). 2 *s* 6 *d.*
Caviglioli, G., Una questione morale in tema di contrabbando (ScuolaCatt marzo, 161—79).
Auerbach, M., Mitleid u. Charakter. Eine moralphilos. Untersuchung. Berl., Simion (72). M 10.
Ehrler, A., A. Baur u. A. Gutmann, Glückliches Eheleben. 6. Aufl. Mergentheim, Ohlinger (VIII, 392). M 22,80.
Wilhelm, Th., Das Eheleben. Eine Darstellung der Forderungen des sittl. Ehe-Ideals. 4., zeitgemäß veränd. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt (XXI, 547). M 30.
Paterson, W. P. and Russell, D., The Power of prayer. Lo., Macmillan, 1920 (659). 18 *s.*
Sharpe, A. R., Perfection and the only alternative. Lo., Sydenham (395). 7 *s* 6 *d.*
Louismet, S., Die mystische Gotteserkenntnis. Übers. von Chr. Schmid. 4.—6. Tsd. St. Ottilien, Missionsverlag (84). M 3.
—, Die Beschauung, eine Übung für jedermann. Übers. von Chr. Schmid. Ebd. (262). M 7.
Watkin, E. I., The Philosophy of Mysticism. Lo., G. Richard, 1920 (412). 21 *s.*
Inge, W. R., Studies of English mystics. 3rd impr. Lo., Murray (245). 7 *s* 6 *d.*
Müller-Reif, W., Prophet od. Mystiker? (PhilosJb 2, 154-62).

Praktische Theologie.

Hirtenbriefe des deutschen Episkopats anläßlich der Fastenzeit 1921. Pad., Junfermann (VII, 181). M 15.
D' Angelo, S., Parroco e parrochia nel Cod. Jur. can. Giarre, Lisi (VIII, 182). *L* 6.
Chelodi, I., Jus matrimoniale iuxta Cod. jur. can. Ed. 3. Trient (VIII, 212). *L* 8.
Mulert, H., Bischöfe für das evang. Deutschland? Tüb., Mohr (III, 41). M 6.
Bischoff, D., Die Religion der Freimaurer. Gotha, Perthes, 1922 (III, 104). M 12.
Eberlein, H., Die antisemit. Rassenbewegung im christl. Urteil (NKirchlZ 9, 490—516).
Martin, Th., Römische Kirche u. Judentum. Mchn., Drexler (96). M 9.
Bender, C. J., Der Weltkrieg u. die christl. Missionen in Kamerun. Cassel, Oncken (VI, 211). M 16.
Huonder, A., Der Europäismus im Missionsbetrieb. Aachen, Xaverius-Verlag (48). M 5.
—, Der chinesische Ritenstreit. Ebd. (47). M 5.
Becker, C., Ärztliche Fürsorge in Missionsländern. Ebd. (46). M 5.
—, Indisches Kastenwesen u. christl. Mission. Ebd. (164). M 15.
Sturgis, W. C., The Church's life: a study of the fundamentals of the Church's mission. Lo., S. P. C. K. (198). 5 *s.*
Eildermann, H., Urkommunismus u. Urreligion. Geschichtsmaterialistisch beleuchtet. Berl., Seehof (396). M 36.
Scheuer, E., Die Religion u. der Sozialismus. Stuttg., Dietz (42). M 2,50.
Engert, Das Kulturproblem der Kirche (Pharus 11/12, 401-13).
Chenon, E., Le rôle social de l'Eglise. P., Bloud (560).
De Burgos y Maso, M., El problema social y la democracia cristiana. Barcelona, Gili (906). *Pes.* 12.
Olgiati, F., Il Divenire sociale. Il pensiero cristiano ed il problema industriale. Milano, „Vita e pensiero" (VI, 400).
Böhler, W., Die kath. Schulorganisation. Düsseldorf, Bilkerstraße 36: Zentralstelle der Organisation (28). M 0,75.
Löns, J., Der Kampf um die christl. Jugenderziehung. Ebd. (20). M 0,75.
Günther, F., Der Kampf um die Konfessionsschule in Sachsen. Ebd. (23). M 0,80.
Mayer, H., Deutsche Nationalerziehung u. kath. Christentum. Kempten, Kösel (IV, 120). M 12.
Vorwerk, D., Die Bedeutung der religiösen Seelenkunde des Kindes. Schwerin, Bahn, 1922 (36). M 3,60.
Eisenhut, A., Religionsunterricht in der Grundschule (TheolGl 4, 205—11).
Bergmann, P., Wie darf ein christl. Erzieher von Zeugung u. Geburt des Menschen reden? (KatechBl 9/10, 193—205)
Kuhn, Die Erziehung zur Selbstbeherrschung (Ebd. 205—15).
Schmitz, H., Die religiöse Unterweisung der Jugend. Katechetik. 2., umgearb. Aufl. Köln, Bachem (221). M 30.
Schöning, P., Unsere Mädchenerziehung. Donauwörth, Auer (119). M 7.
Weigert, J., Die Bauernpredigt (KKanzel 4, 280—87).
Engel, J., Heilandstrost. Licht- u. Trostworte an christl. Gräbern. Bresl., Aderholz (VI, 190). M 16.
Diessel, G., Die betrachtende Ordensfrau. 2 Bde. 5. u. 6. Aufl. Frbg., Herder (XV, 474; XIII, 502). M 41.
Strehler, B., Mein Licht u. mein Heil. Erwägungen für Kanzel u. Haus im Anschluß an die Sonntagsepisteln. Burg Rothenfels am Main, Deutsches Quickbornhaus (VII, 171). M 12.
Klimsch, R., Die Freuden u. das Glück des Lebens. Graz, „Styria" (207). M 15.
Lutz, G., Um eine Ewigkeit. 2 alte Betrachtungsbüchlein über die letzten Dinge des Menschen übers. u. neu hrsg. Rgsb., Verlagsanstalt (XVI, 148 16°). M 6.
Guerrini, P., S. Rocco. Appunti critici attorno a una devozione popolare (ScuolaCatt sett., 214—34).
The Book of saints: a dictionary of servants of God canonised by the Catholic Church. Compiled by the Benedictine Monks of St. Augustine's Abbey, Ramsgate. Lo., Black (285). 12 *s* 6 *d.*
Guardini, R., Vom Geist der Liturgie. 6. u. 7., vb. Aufl. Frbg., Herder (XIX, 99). M 6.
Baumstark, A., Nichtevangelische Perikopenordnungen des ersten Jahrtausends. Mstr., Aschendorff (XII, 196). M 50.
Lippens, H., Un missel franciscain belge du XVe s. au British Museum (Franciscana 4, 249—55).
Field, J. Ed., The English Liturgies of 1549 and 1661, compared with each other and with the ancient Liturgies. Lo., S. P. C. K., 1920 (245). 12 *s* 6 *d.*

Schmid, O., Die Kirchenmusik in der kath. (Hof-)Kirche zu Dresden. Ihre Geschichte u. ihre kunst- u. kulturgeschichtl. Bedeutung. Dresden, Henkler (32). M 6.

Schmidt, J. G., Haupttexte der gregorianischen Autoren, betreffs Rhythmus, Kontext. Orig. u. Übers. Düsseldorf, Schwann (20). M 2.

Wilson, A. W., The Chorales: Their origin and influence. Lo., Faith Pr., 1920 (77 4°). 4 *s* 6 *d*.

Christliche Kunst.

Springer, A., Handbuch der Kunstgeschichte. Bd. 2. Frühchristliche Kunst u. Mittelalter. 11., umgearb. Aufl. bearb. von J. Neuwirth. Mit 702 Abb. im Text u. 12 Farbendr. Taf. Stuttg., Kröner (X, 524 4°). M 65.

Berliner, R., Ein frühchristl. Agapentisch aus Konstanza (Byz NeugriechJbb 1/2, 150—53).

Reiners, H., Kölner Kirchen. 2., neubearb. Aufl. Mit 130 Abb. Köln, Bachem (297). M 65.

Weingartner, J., Die Kirchen Innsbrucks. Wien, Hölzel (VII, 72 m. Abb., Taf.). M 20.

Bumpus, T. F., The Cathedrals of England and Wales. Illus. Lo., Laurie, 1920 (344). 21 *s*.

Schuster, I., L' imperiale abbazia di Farfa. Roma, Vaticana (VIII, 448 4°). *L* 80.

Klein, J., Die Gedankenwelt im Salemer Münster. Überlingen, Bodensee, Feyel (IV, 167 mit Abb., Taf.). M 13.

Brinckmann, A. E., Das Kuppelmodell für S. Pietro in Rom (RepKunstwiss 2/3, 92—97). — Alker, H. R., Das Michelangelomodell zur Kuppel von St. Peter (98/9).

Hauttmann, M., Geschichte der kirchl. Baukunst in Bayern, Schwaben u. Franken 1550—1780. Mit 105 Taf. u. 90 Textabb. Mchn., Verlag f. prakt. Kunstwissenschaft (273, 40 Taf. 4°). M 130.

Joh. Georg Herzog zu Sachsen, Die Fresken im Narthex der Kirche des Klosters Mendeli (Penteli) in Attika (Byz NeugriechJbb 1/2, 154—56).

Haring, E., Leonardo da Vinci. Sein Leben u. seine Hauptwerke. Mit 25 Abb. Bielefeld, Velhagen & Kl. (79). M 3,50.

Friedländer, M. J., Nicolas Hogenberg u. Frans Crabbe, die Maler von Mecheln (JbPreußKunsts 4, 161—68).

Gutmann, K., Martin Schongauer u. die Fresken im Münster zu Breisach (RepKunstwiss 2/3, 62—80).

Friedländer, M. J., Brüder van Eyck: Der Genter Altar. 16 Taf. in Lichtdr. Mit Einf. Mchn., Wolff (16 Taf., 26). In Mappe M 750.

Niemeyer, W., Matthias Grünewald, der Maler des Isenheimer Altars. Mit Einf. 21 einfarb. Bilder im Text, 10 mehrfarb. Bildtaf. u. 3 Zeichn. Berl., Furche-Verlag (52). M 80.

Pastor, W., Matthias Grünewald. Mit 26 Abb. Berl., Amsler & Ruthardt (91). M 35.

Singer, H. W., Albrecht Dürer. Mit 60 Abb. 4. Aufl. Bielefeld, Velhagen & Kl. (96). M 6.

Geschenkwerke

Jede Buchhandlung liefert.

Aus katholischer Ideenwelt. Gesammelte Aufsätze und Vorträge von Joseph Mausbach. gr. 8°. VIII und 504 Seiten. 1921. 40.— Mk., geb. in Geschenkband 50.— Mk.

Grundzüge der katholischen Apologetik. Von Prof. Dr. J. Mausbach. 3./4.A.1921. 12.—, gbd.15,60Mk.

Geschichte der deutschen Katholikentage. Im Auftrage des Zentralkomitees für die Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands. Von Dr. J. B. Kißling. 2 Bde. Band 1. XVI u. 506 S. 20.— Mk., gbd. in Originalband 25.— Mk. Der 2. Band erscheint 1922.

Der deutsche Protestantismus 1817-1917. Eine geschichtliche Darstellung. Von Dr. J. B. Kißling. 2 Bde. 1./2. Aufl. gr. 8°. XII, 424 und XII, 440 S. gbd. 35.— Mk.

Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert. V.H.Brück, weil. Bischof von Mainz, fortgesetzt von Dr. J. B. Kißling. 5 Bde. 71,40 Mk.

Wilmers, Geschichte der Religion, als Nachweis der göttlichen Offenbarung und ihre Erhaltung durch die Kirche. Im Anschluß an das Lehrbuch der Religion. 7. neu bearb. verm. Aufl. von P. Pfülf S. J. 2 Bde. geb. 30.— Mk.

Der Ursprung der Gottesidee. Eine histor.-kritische u. positive Studie von P. W. Schmidt S. V. D. I. Bd. Histor.-krit. Teil (Bd. II erscheint 1922). 15.— Mk.

Die Weisheitsbücher des Alten Testaments übersetzt u. durch kurze Anmerkungen erl. nebst textkrit. Anhang. Von Prof. Dr. N. Peters. geb. 9.— Mk.

Dante Alighieri. Ausgewählte Werke. Für Volk und Schule. Hrsg. von Dr. A. Gottron. 160 S. 1921. kart. 5.—, gbd. in Orig.-Bd. 7.50

Der junge De Spinoza. Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie. Von St. v. Dunin-Borkowski S. J. Mit 2 Vierfarbendrucken, 13 Autotypien u. 7 Faksimiles. 30.— Mk.

Lebensbeschreibung der Heiligen Gottes auf alle Tage des Jahres von P. Matth. Vogel S. J.
Ausgabe I in 8° mit Titelbild und über 100 Bildern. 2. Aufl. über 700 Seiten, geb. 14.— Mk. Rotschnitt 16.— Mk. — Ausgabe II in 4° mit Titelb. u. über 200 Bild. in Holzschnitt. 9. Aufl. üb. 800 S. z. Z. vergriffen. — Ausg. III **Prachtausgabe** m. üb. 250 Bildern. 2. Aufl. gb. 50.—

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Einladung zur Subskription auf die 10. Folge

der

Biblischen Zeitfragen

Ein Broschürenzyklus gemeinverständlich erörtert.

Die wissenschaftliche Leitung des Unternehmens haben die Universitätsprofessoren Dr. P. Heinisch z. Zt. Breslau — für die ersten vier Folgen Dr. Nikel (Breslau) — und Dr. Rohr in Tübingen übernommen. Eine Reihe von bewährten Vertretern der alt- und neutest. Exegese haben ihre Mitwirkung zugesagt.

Bisher erschienen:

1./3. Prof. Dr. J. Nikel, **Die Pentateuchfrage.** 1./2. Aufl. 84 S. gr. 8° (einzeln 6,— Mk.)

4./6. Dr. J. Sickenberger, **Leben Jesu nach den vier Evangelien.** III. Teil. Kämpfe, Lehren, Wundertaten. 1./2. Auflage. 92 S gr. 8° (einzeln 7,50 Mk.).

7./8. Dr. P. Heinisch, **Das „Wort" im A. T. und im alten Orient.** (In Vorb.)

9./10. Dr. I. Rohr, **Soziale Frage und Neues Testament.** (In Vorb.)

11./12. Dr. P. Dausch, **Der Wunderzyklus Mt cp. 8—9.** (In Vorb.)

☞ Der Subskriptionspreis für die 10. Folge (12 Hefte) 24 Mk. ist ca. 20% billiger als der Einzelpreis. Den Subskribenten der früheren Folgen wird die 10. Folge auch ohne neue Bestellung von ihrer Buchhandlung vorgelegt werden.

Auch auf die früheren Folgen kann noch jetzt subskribiert werden.

Subskriptionsanmeldung durch jede Buchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. B. / Gegründet 1801.

Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Wien, London, St. Louis Mo.

Die Preise gelten für gebundene Bücher. — »**Herders Bücherschatz**« ist kostenlos erhältlich.

Don Bosco

Leben u. Werk eines gottbegnadeten Priesters, Jugendfreundes und Erziehers. Nach F. Crispolti von F. Ritter v. Lama. (Im Druck.) Die Biographie ist für die weitesten Kreise berechnet und zeichnet sich aus durch lebhafte anschauliche Schilderungen u. durch reiches Tatsachenmaterial. Die Figur des Mannes tritt außerordentlich plastisch hervor.

Der heilige Klemens Maria Hofbauer

Ein Lebensbild. Von Johann Hofer C. SS. R. Mit Titelbild. M. 48,— „Das glänzend geschriebene Buch wird jeden Leser reichlich entschädigen, ihm nicht nur Genuß gewähren, sondern ihn auch mit neuer Begeisterung für ein echt katholisches, dem Heil des Nächsten gewidmetes Leben erfüllen." (Allg. Tiroler Anzeiger.)

Hl. Ignatius v. Loyola

Des hl. Ignatius von Loyola Geistliche Briefe und Unterweisungen. Gesammelt und ins Deutsche übertragen von O. Karrer S. J. 1.—4. Taus. M. 42,—. Ein wahrhaft wertvoller Band voll reichster Anregung für jeden gebildeten Christen — eine außerordentlich glückliche Verbindung von Quellensammlung und Selbstbiographie — in Charakterstücken, die großenteils bis in die neueste Zeit verschollen schienen — über die bedeutungsvollsten Fragen christlicher Lebensführung und Vollkommenheit.

Schott, Meßbuch

das schönste und beste Gebetbuch für den katholischen Laien, lateinisch u. deutsch, mit ausführlichen liturgischen Erklärungen, ist soeben in vollständig neuer Bearbeitung (298.—323. Tausend) erschienen. Es ist fraglos das gehaltvollste, schönste und beste, für die heutige Zeit eine Höchstleistung und empfiehlt sich als erlesenstes Geschenkwerk von dauerndem Wert. Das Buch, nur 2 cm dick, kann bequem in der Tasche getragen werden. M. 60.— u. höher. Auszug daraus, ebenfalls vollständig neu: **Oremus.** Kleines Meß- und Vesperbuch. Enthält die Offizien für Sonn- und Feiertage mit liturgischen Erklärungen und allgemeinem Gebetsanhang. 61. bis 71. Tausend. M. 22.50 u. höher. **Kleines Laienmeßbuch.** Enthält die Meßgebete für Sonn- und Feiertage, ohne liturgische Erklärungen. 5. u. 6. Aufl. M. 18.— u. höher.

Das Neue Testament

unseres Herrn Jesus Christus. Übersetzt von Dr. B. Weinhart. Mit Einführungen und Anmerkungen versehen von Dr. S. Weber. Evangelien und Apostelgeschichte. **Illustrierte Familienausgabe.** Mit 40 Bildern nach Fr. Overbeck. (Im Druck.)

Ich

Selbstbetrachtungen. Von Sebastian v. Oer O. S. B. M. 8,50, Im tastenden Nachdenken über sich selbst sucht der Verfasser durch kurze Erwägungen der Beziehungen seines Ich zur Außenwelt sich bis zur Erkenntnis seiner eigenen Lebensaufgaben und Ziele durchzuringen, die erst in der Ewigkeit ihren Abschluß finden.

Der hl. Bonifatius,

Apostel der Deutschen. Von J. J. Laux C. S. Sp. (Im Druck.) „Eine wissenschaftlich sehr gediegene, psychologisch fein nachempfundene, stilistisch gut durchgeführte Arbeit! Verfasser hat eine eigene Gabe, sich in frühmittelalterliches Kirchen- und Klosterleben zu versenken. Er schildert und erzählt so schlicht und ruhig und doch so ehrfurchtsvoll und warm, daß es einem wie ein Hauch aus alten, leider längst entschwundenen Zeiten anmutet. Im Wirrwarr unserer fried- und gottlosen Gegenwart tun solche Bücher doppelt wohl." (P. Hildebrand Bihlmeyer O. S. B.)

Das erste große Friedenslexikon

Herders Konversations-Lexikon

ergänzt bis in die Nachkriegszeit. 11 Bände in Halbleinw. M. 1920.—, in Halbled. M. 2400.— Die fertigen 10 Bände enthalten LXXVI Seiten u. 16882 Spalten Text, 77 eigens hergestellte Karten, 224 zum Teil in reichstem Farbendruck ausgeführte Tafeln, 151 Textbeilagen, an 7430 Abbildungen im Text und auf den Tafeln. Ein Nachschlagewerk für alle Gebiete des menschlichen Wissens ist für jeden Gebildeten unentbehrlich. „Herder" wird von Gelehrten und Praktikern wegen seiner Zuverlässigkeit u. Reichhaltigkeit geschätzt. 70000 Stück sind schon verbreitet. Um auch dem Minderbemittelten die Anschaffung noch zu erleichtern, wird das große Werk von den meisten Buchhandlungen gegen bequeme Teilzahlungen geliefert. Verlangen Sie von Ihrem Buchhändler ausführlichen Prospekt (ohne Kaufzwang).

Der hl. Franz von Borja

General der Gesellschaft Jesu, 1510—1572. Von O. Karrer S. J. Mit einem Titelbild. M. 70.— Ein höchst interessantes und wertvolles Buch für Psychologie der Heiligen, Geschichte der Aszese, der Gesellschaft Jesu und der Gegenreformation — gleich ausgezeichnet durch hohen wissenschaftlichen Wert und fesselnde Darstellung.

Don Antonio

Novelle. Von Klara Gräfin Preysing. M. 14.—. „Großwirkende Wucht einer mit der Fackel liebegebender u. liebewerbender Wahrhaftigkeit bis in die verborgensten Seelenwinkel leuchtenden Psychologie bekundet die Priesternovelle der unlängst frühverstorbenen Verfasserin ... Man wird weit suchen müssen, um eine Schöpfung ähnlicher Wesensart und Vollwertigkeit zu finden ..." (Bergstadt.)

Der heilige Johannes Berchmans

aus der Gesellschaft Jesu. Von S. Nachbaur S. J. Mit Titelbild u. Buchschmuck. M. 24,—. „... Das Buch übertrifft unsere Erwartungen und wird sehr viel Anklang finden, namentlich bei der Jugend, für die es in erster Linie geschrieben ist. Nicht nur als Heiligen, sondern auch als Menschen lernen wir Berchmans kennen und kommen ihm dadurch seelisch nahe." (Schlesische Volkszeitung.)

H. Federer

Der Fürchtemacher. Geschichte aus der Urschweiz. 21.—40. Taus. **Das Wunder in Holzschuhen.** Geschichten aus der Urschweiz. 21.—40. Taus. **In Franzens Poetenstube.** Umbrische Reisekapitel. 21.—40. Taus. **Gebt mir meine Wildnis wieder!** Umbrische Reisekapitel. 21.—40. Taus. **Eine Nacht in den Abruzzen.** Mein Tarcisiusgeschichtlein. 31.—50. Taus. **Patria!** Eine Erzählung aus der irischen Heldenzeit. 31.—50. Taus. Oe M. 9,—. Zu Geschenken besonders geeignet: 6 Bände je in Leinw. geb. und in Kasten mit Bild des Verf. M. 60,—. „... Alles, was Federer schreibt, ist so blühend, saftig und pausbackig, so schalkhaft und überströmend von Lebenslust. Ich meine, wir können der zersetzenden, giftigen Schreiberei des modernen Literatentums nichts Wirkungsvolleres entgegenstellen als diese weitherzige, urwüchsige Natürlichkeit und Lebensfreude, wie sie die Bücher Federers darstellen." (Dr. A. Heilmann.)

Diese Nummer enthält je eine Beilage der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung** in **Münster** und **Jos. Kösel & Friedr. Pustet** in **Kempten.**

Das schönste Geschenk für Meßdiener

Der Jugend Ehrendienst

Handbuch der Meßdiener besonders der Mitglieder des Berchmansbundes

Von **Alfred Pohl** S. J.

568 Seiten, 13:8 cm. Mit vier ganzseitigen Kunstdruckbildern und reichem Buchschmuck von Künstlerhand im Text.
Ganzleinenb. geglätt. Rotschnitt Mk. 18,—.
Kunstlederband, Goldschn. Mk. 25,—.
Lederband, Goldschnitt Mk. 50,—.

Dieses vollständige **Handbuch** für Meßdiener enthält neben einer ausführlichen Lebensbeschreibung des heil. Johannes Berchmans praktische Ratschläge und Belehrungen, so über die Haupttugenden und Andachtsübungen eines Meßdieners.

Die Anleitung zum Meßdienen ist ergänzt durch die gebräuchlichen Gebete bei allen feierlichen Gottesdiensten.

Der außerordentl. reichhaltige Gebetsteil ist dem jugendlichen Verständnis angepaßt und bildet ein **vollständiges** Gebetbuch.

Der Meßdiener findet in dem Büchlein alles, was er für seinen heiligen Dienst wissen muß, um sein Amt würdig und zur Freude Gottes wie auch zur Erbauung der ganzen Gemeinde zu versehen.

Es wird ihm ein treuer Berater und Führer sein.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder die Verlagshandlung

Joseph Bercker,
Kevelaer. 3a

Die

Fioretti oder Blümlein des hl. Franziskus

Auf Grund lateinischer und italienischer Texte herausgegeben von

Dr. H. Schönhöffer

Mit einem Titelbild. (Blütenranken um das Leben des hl. Franziskus von Assisi u. seiner ersten Ordensbrüder. I.)

Gebunden M. 18,— u. Zuschlag.

Die abstrakten Begriffe der Tugenden der Armut, Demut, des Gehorsams, der Selbstverleugnung, der Frömmigkeit nehmen Fleisch und Blut an in der Gestalt des hl. Franziskus und seiner ersten Ordensbrüder.

Herder & Co. / Freiburg i. Br.

Kirchliches Handlexikon

Hrsg. von **M. Buchberger.**
2 Bände. 6a
Geb. M. 600,—.
Preis gültig bis 30. Juni 1922.
Wieder zu haben in jeder Buchhandlung.

Verlag Herder / Freiburg i. Br.

Ein gutes Buch

als Abendlesung,

jetzt, wo die Tage kürzer werden, ist die schönste Erholung und bringt reichen Genuß. Hier seien einige Herder-Bücher genannt:

Arens-Delaporte, Runen des Lebens. Geschichten und Gestalten aus alter und neuer Zeit.

Dante, Die Göttliche Komödie. Übertragen von R. Zoozmann.

Dörfler, P., Der Rätsellöser. Erzählung.

H. Federer, Schriften: Der Fürchtemacher. — Das Wunder in Holzschuhen. — In Franzens Poetenstube. — Gebt mir meine Wildnis wieder! — Eine Nacht in den Abruzzen. — Patria! In elegantem Geschenkkasten vereinigt.

Ganther, A., Heinerle mit dem Korb. Erzählungen.

Herwig, F., Das Begräbnis des Hasses. Eine ostmärkische Erzählung.

Preysing, K., Don Antonio. Ein Priesterroman.

Bertelli-Koch, Max Butziwackel, der Ameisenkaiser. Ein Buch für Kinder und große Leute.

Collodi-Grumann, Die Geschichte vom hölzernen Bengele. Eine lustige Kasperlgeschichte.

Homscheid, M., Der Schleuderer u. andere Knabengeschichten.

Kiesgen, L., Der Märchenvogel. Ein Buch neuer Märchen und Mären.

Jakubczyk, K., Dante. Sein Leben und seine Werke.

Stockmann, A., Die deutsche Romantik. Ihre Wesenszüge u. ihre ersten Vertreter.

Franziskus, hl., Die Fioretti oder Blümlein des hl. Franziskus. Herausgegeben von H. Schönhöffer.

Heilmann, A., Zwischen Alltag und Ewigkeit. Sonntagsgedanken.

Timpe, G., Der selige Weg. Gedanken zu Jesusworten für jeden Tag des Jahres.

Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften. 31. Jahrg.

Sacher, H., Der Bürger im Volksstaat. Eine Einführung in Staatskunde u. Politik.

Wem die kleine Auswahl nicht genügt, bestelle auf untenstehendem Zettel „Herders Bücherschatz". Dieser beratet trefflich für alle Altersstufen und Geschmacksrichtungen. Das Buch

ist noch das Billigste,

was wir kaufen können.

Bitte ausschneiden und in offenem Umschlag an Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br. einsenden.

Senden Sie kostenlos direkt — durch die Buchhandlung

.....

1 Bücherschatz.

Unterschrift: .....

Ort und Tag: .....

.....

Vollständig liegt nunmehr vor:

Felder, Hilarin, Dr. O. M. Cap., Jesus Christus. Apologie seiner Messianität und Gottheit gegenüber der neuesten ungläubigen Jesus-Forschung. Zweite Auflage. I. Band: **Das Bewußtsein Jesu.** M. 45,—, geb. M. 51,—. II. Band: **Die Beweise Jesu.** M. 48,—, geb. M. 54,—.

Als Sonderdruck aus dem II. Bande erschien:

Die Heiligkeit Jesu. kart. M. 9,—. — Wer in den auftauchenden Leben-Jesu-Fragen eine sichere und kritische Antwort haben will, der wird mit großem Gewinn Felders Werk lesen.

Büttner, W., Dr., M. I. Schmidt als Katechet. Ein Beitrag zur Geschichte der Katechese im Aufklärungszeitalter. VII u. 215 S. M. 25,—.

Pesch, Chr., S. J., Nestorius als Irrlehrer. Zur Erläuterung einer wichtigen theologischen Prinzipienfrage. VIII u. 127 S. M. 27,—.

Auf die Preise Sortimenterzuschlag.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

In jede katholische Familie gehört das neue Buch von Jesuitenpater **Brors:**

Gloria in excelsis Deo!

oder: **„Wie lebe ich mit der Kirche?"** Leichtverständliche Erklärung der ganzen Liturgie für Welt- und Ordensleute von Fr. X. Brors, S. J.

368 Seiten. 9½:15½ cm. Deutlicher Druck auf feinem Dünndruckpapier. Gute Ausstattung. Dauerhaft broschiert und beschnitten Mk. 15,—, bei 25 Stück Mk. 12,—. In vornehmem Leinenersatz Mk. 20,—. In Geschenkband, Ganzleinen Mk. 25,—.

Eine hervorstechend wertvolle Eigenschaft des Buches liegt in der knappen und doch erschöpfenden Schreibweise, die auf alles Wortgeklingel verzichtet und klar und verständlich den Stoff zu meistern versteht. Hier lernt das katholische Volk mit der Kirche beten, opfern, leben.

Alles — — wir möchten sagen — — **rein alles, was den Gottesdienst betrifft, ist hier dem Verständnis des Volkes nahegebracht,** angefangen von den Sonntagen, Festtagen und Fasttagen bis zur heiligen Messe, zu allen Sakramenten und zum Brevier.

Vor allem erhalten wir **Aufschluß über alles im Gottesdienst,** von der Kirchen- und Altarweihe angefangen bis zum Meßpult und den Meßkännchen, vom Confiteor bis zum Requiescat in pace in der Totenmesse, von den Priestergewändern bis zur Herrichtung des Krankenzimmers bei den Sterbesakramenten.

„Gloria in excelsis Deo" verdient einen bevorzugten Platz in jeder katholischen Hausbibliothek. Kein Katholik sollte seine Anschaffung versäumen. Das einzigartige, prächtige Buch wird ihm sicherlich zusagen und lieb werden, zumal es so recht geeignet ist, die allüberall zunehmende Liebe zur Liturgie zu fördern. 3a

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder die Verlagshandlung **Joseph Bercker,** Kevelaer.

Soeben erschien in unserem Verlage:

Kirchengeschichtliche Abhandlungen

begründet von **Dr. Max Sdralek,** fortgesetzt von **Dr. Joseph Wittig** und **Dr. Franz Xaver Seppelt,** Professoren der Kirchengeschichte in Breslau

Band XI

Thiofrid von Echternach

Eine philologisch-historische Studie

von **Dr. P. Willibrord Lampen O. F. M.**

8°. IX und 84 Seiten. Preis 15 Mark.

G. P. Aderholz' Buchhandlung in Breslau.

Das beste, billigste und schönste

Weihnachtsgeschenk

ist ein Herder-Buch

„Werden die solidesten deutschen Verleger genannt, so hat der Name des Verlages Herder in Freiburg i. Br. in der ersten Reihe zu stehen. Sein Ruf ist gefestigt, seine Tradition durch keinerlei fragwürdigen Experimente unterbrochen, sein Programm klar und eindeutig, die Sicherheit der Führung und Auslese durch den Beirat von Autoritäten des einschlägigen Faches verbürgt. Willst du, etwa aus Anlaß der nahenden Weihnachtszeit, die die große Zeit des Büchereinkaufes ist, deine Hausbücherei ergänzen oder irgendeinen lieben Bekannten mit einer erwünschten Buchspende überraschen, zu Herder-Büchern kannst du unbesorgt greifen. Du brauchst dir nur über die Fachgruppe klar zu werden, die für deinen Zweck in Betracht kommt, irgendein sonstiges Risiko in bezug auf den Inhalt ist ausgeschlossen. Diese Sicherheit, vor Verletzungen des Gewissens auch ungeschaut geschützt zu sein, ist ein Spezialvorzug des großen süddeutschen Verlages", — so die „Wiener Stimmen" („Reichspost") vom 17. November 1920. In jeder Buchhandlung ist kostenlos Herders neuester „Bücherschatz" zu haben, ein Führer durch die Geschenkbücher des Herder-Verlags. Gegründet 1801.

Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhdlg., Freiburg i. Br.

Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Wien, London, St. Louis Mo.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Halbjährlich 10 Nummern. — Bezugspreis halbjährlich 18 M. für das Inland, 27 M. für das Ausland. — Anzeigen 1 M. die 5mal gespaltene mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 19/20. **1921.** **20. Jahrgang.**

Zur Sexual- und Bevölkerungspolitik. IV. Kindesschutz, Familienpflege, Volksertüchtigung (Faßbender).
Dilucidationes et argumenta iuris et facti in causa ven. Roberti Bellarmini (Baumgarten).
Volz, Studien zum Text des Jeremia (Peters).
Blüher, Die Aristie des Jesus von Nazareth (Meinertz).
Vogels, Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Apokalypse-Übersetzung (Rohr).
Grossi-Gondi, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca del mondo romano occidentale (Feder).
Grossi-Gondi, Principi e problemi di critica agiografica (Feder).
Franses, Die Werke des h. Quodvultdeus, Bischofs von Karthago (Feder).
Rings, Der h. Dominikus (Altaner).
Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte. 4. Bd. 2. Hälfte. 2. u. 3. Aufl. (Diekamp).
Maritain, Eléments de philosophie. I. Introduction générale. 2. éd. (Rolfes).
Scholz, Religionsphilosophie (Wunderle).
Kiefer, Rubrizistik oder Ritus des katholischen Gottesdienstes. 4. Aufl. (Machens).
Kaiser, Was predigt die Pfarrkirche? (Zellinger).
Schneider, Kirchliches Jahrbuch für die evangelischen Landeskirchen Deutschlands 1921 (Liese).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Sexualfrage und Bevölkerungspolitik.

IV.

Kindesschutz — Familienpflege — Volksertüchtigung.

Daß der mit dem Beginn des 20. Jahrh. in Deutschland einsetzende Geburtenrückgang überwiegend als gewollt und durch Präventivtechnik herbeigeführt anzusehen ist, darüber besteht unter den Bevölkerungspolitikern Übereinstimmung. Daß aber für die Zukunft auch mit einem ungewollten Geburtenrückgang in steigendem Maße zu rechnen sein wird, sieht man sofort ein, wenn man sich die Statistik und die Urteile der Ärzte über die wachsende Verbreitung der Geschlechtskrankheiten ansieht; soll doch ein großer Teil der während des Krieges und nach demselben Verheirateten geschlechtskrank sein. Der Zusammenhang zwischen Kinderlosigkeit und Geschlechtskrankheiten besteht aber darin, daß die Gonorrhöe (Tripper) bei den Männern entweder Zeugungsunfähigkeit *(impotentia generandi)* oder wenigstens eine Schädigung der Manneskraft *(impotentia coeundi)* und bei den Frauen entweder vollkommene Sterilität oder wenigstens sog. Einkind-Sterilität in der Regel herbeiführt. Ferner, daß Syphilis entweder Frühgeburten oder Totgeburten oder wenigstens Lebensschwäche der Geborenen mit Tod im ersten Lebensjahre oder schwere Krankheiten der heranwachsenden Kinder zu bewirken pflegt. Außerordentlich wertvolles Material für die Beurteilung der heutigen Verhältnisse in unseren Großstädten bietet ein Aufsatz von Dr. Karl Seutemann, dem Direktor des statistischen Amtes der Stadt Hannover über „Die Geschlechtskrankheiten in der Stadt Hannover am Ende 1919" im 3. Heft des 14. Bandes des „Archiv für soziale Hygiene und Demografie" (erschienen am 13. Sept. 1921 — Verlag von F. C. W. Vogel, Leipzig).

Nach Seutemanns Untersuchungen hat die absolute Zahl der geschlechtskranken Männer im ganzen nicht zugenommen, nur die Syphilis macht sich stärker bemerkbar. Wohl aber sind die Frauen jetzt viel stärker von sämtlichen Geschlechtskrankheiten, besonders aber von der Syphilis ergriffen. Diese Erscheinung führt S. darauf zurück, daß die Zahl der über 15 bis 50 Jahre alten lebenden männlichen Personen sich erheblich vermindert hat, während die der Frauen größer geworden ist und daß in den Großstädten das Übel bei den Männern schon vor dem Kriege eine Art Sättigungspunkt erreicht hatte. In zunehmendem Umfange zeigen sich auch Geschlechtskrankheiten infolge Zusammenschlafens bei Säuglingen und heranwachsenden Kindern. Für die Großstädte glaubt S. die Annahme gerechtfertigt, daß jeder fünfte Mann im Alter von 15—50 Jahren an Syphilis krank oder krank gewesen.

Über die Ausbreitung der Präventivtechnik hat der Berliner Arzt Max Marcuse in einem umfangreichen Buch „Der eheliche Präventivverkehr, seine Verbreitung, Verursachung und Methodik" (Verlag von Enke-Stuttgart) Untersuchungen angestellt. Das Buch ist im J. 1917 erschienen. Für die Nachkriegszeit und die heutige Teuerung sind selbstverständlich manche Gesichtspunkte zur Beurteilung der gegenwärtigen Zustände besonders in der Großstadt anders zu werten.

Die Beweggründe zur Empfängnisverhütung waren bei den von Marcuse ausgefragten sehr verschiedener Natur. Sie entsprang größtenteils der Aufklärung, der Nachahmung, der Mode, der Rechenkunst, dem Wunsche zum Aufstieg, dem eigenen wie dem der Kinder, dem Spartriebe, der Furcht vor körperlichen Belästigungen — also eine erfahrungsmäßige Bestätigung der in der Literatur über den Geburtenrückgang sonst auch meistens angeführten Gründe der Geburtenbeschränkung. Unter den Gründen der Präventionsablehnung fand M. die katholische Religion an erster Stelle; auch das strenggläubige Judentum scheint sich ablehnend zu verhalten. M. selbst meint, wenn etwas helfen könne gegen die Psychologie der Ablehnung des Kindes, so sei dies eine Kulturpolitik, die die Erneuerung des Familienlebens erstrebe, eine Menschenökonomie, die jedem geschlechtsreifen Menschen die Möglichkeit sexueller Betätigung in der Ehe gewähre, eine Sozialreform, die die Verknüpfung des Besitzes von Kindern mit wirtschaftlichen Nachteilen verhindere. M. sieht die große Gefahr für die Zukunft des Volkes in der Zeugungsunlust emporsteigen und glaubt doch als Arzt nicht nur aus gesundheitlichen, sondern auch aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen die Vorbeugungsmaßregeln anraten zu müssen.

Daß auf den Geburtenrückgang der vorgeburtliche Mord einen außerordentlich großen Einfluß ausübt, ist bekannt. Schon vor dem Kriege hatte derselbe auch in Deutschland einen großen Umfang gewonnen. Nach dem Kriege sind die bezüglichen Zustände geradezu erschreckend. Ein umfangreiches Sammelwerk, welches den künstlichen Abort vom medizinischen Standpunkt zu behandeln beabsichtigt, hat der Berliner Arzt Dr. Placzek mit 12 Mitarbeitern unter der Aufschrift „Künstliche Fehlgeburt und künstliche Unfruchtbarkeit, ihre Indikationen, Technik und Rechtslage" (Verlag von Thieme-Leipzig) veröffentlicht. Die einzelnen Abschnitte des Werkes sind: Vererbungslehre — Künstliche Fehlgeburt und künstliche Unfruchtbarkeit vom Standpunkte der inneren Medizin — vom Standpunkte der Gynäkologie — der

Psychiatrie — der Neurologie — der Augenheilkunde — der Otologie — der Venerologie und Dermatologie — des Staatsinteresses — des Rechtes — der Statistik.

Unmittelbar nach dem Ausbruch der Revolution setzte von seiten der Sozialdemokratie eine lebhafte Agitation für Abschaffung der Strafbestimmungen für Verbrechen am keimenden Leben ein, welche Bestrebungen vor etwa Jahresfrist eine Verdichtung in Anträgen im Reichstage fanden, von denen der eine Straffreiheit für Abtreibungen überhaupt und der andere während der ersten drei Monate befürwortet. Die Bedenken, welche sich gegen eine Aufhebung der bezüglichen Bestimmungen des Strafgesetzbuches erheben, hat im J. 1906 bereits der Marburger Gynäkologe Friedrich Ahlfeld in einer gediegenen Schrift „Nasciturus — gemeinverständliche Darstellung des Lebens vor der Geburt und der Rechtsstellung des werdenden Menschen“ (Verlag von Grunow-Leipzig) dargelegt. Im J. 1917 hat sodann der Königsberger Gynäkologe Winter im Zentralblatt für Gynäkologie einen Aufsatz über die „Einschränkung des künstlichen Abortes“ veröffentlicht, der in dem Gedanken gipfelt, die geburthilfliche Wissenschaft solle sich bemühen, die Indikationen für den künstlichen Abort, auch durch den Arzt, immer mehr zu beschränken und seine vollständige Verdrängung zu erstreben. Neuestens sind drei wertvolle Abhandlungen erschienen, welche die Gefahren für das Volkswohl vom ärztlichen und sittlichen Standpunkte aus erörtern, die aus einer Beseitigung der Strafbestimmungen für Verbrechen am keimenden Leben drohen. Es ist einmal die Schrift von Hermann Muckermann S. J. „Um das Leben der Ungeborenen“ (Dümmlers Verlag in Berlin) und von Dr. Stockums die Schrift „Das Lebensrecht der Ungeborenen“ (Kommissionsverlag Potthoff in Bochum) sowie das 2. Heft der neuen bevölkerungspolitischen Zeitschrift „Das kommende Geschlecht“ (Dümmlers Verlag-Berlin). Diese drei Veröffentlichungen ergänzen sich gegenseitig. Muckermann unterbreitet der Öffentlichkeit ein reichhaltiges medizinisch-statistisches Material ebensowohl über die tatsächliche Ausbreitung der Eingriffe in das Leben der Ungeborenen, wie über deren Folgen, während Stockums sich besonders angelegen sein läßt, die kirchliche Grundauffassung, die sich aus den religiösen und sittlichen Traditionen des Judentums herleitet und eine kindesfreundliche Ethik vertritt, zur Anschauung zu bringen und die Verfasser der Aufsätze in der Zeitschrift „Das kommende Geschlecht“ erörtern überzeugend nach allen Seiten die unübersehbaren Gefahren der künstlichen Eingriffe vom ärztlichen Standpunkte aus.

Die sozialistischen Anschauungen über die Frage bringt eine Schrift „Die Abtreibung der Leibesfrucht“ (Verlag des Vorwärts in Berlin), verfaßt von den Professoren Grotjahn und Radbruch, zur Darstellung. Sie gehen vom gleichen Ausgangspunkte aus und gelangen zu ganz verschiedenen Ergebnissen.

Radbruch, der jetzige Reichsjustizminister und Vater des obengenannten sozialistischen Antrages auf Straffreiheit für Abtreibungshandlungen der Schwangern selbst oder mit ihrem Einverständnis eines Arztes verteidigt vom juristischen Standpunkte — Radbruch ist Professor der Rechte an der Universität Kiel — den sozialistischen Grundgedanken. Grotjahn verteidigt die Präventivtechnik und meint, diese sei zu einer rationellen Geburtenbeschränkung ausreichend und mache jeden künstlichen Abort überflüssig. Grotjahn läßt darüber keinen Zweifel, daß er als Arzt die künstliche Abtreibung selbst unter den günstigsten Bedingungen für einen gefahrvollen Eingriff ansehe, der aus rein privatwirtschaftlichen Gründen niemals erfolgen dürfe. Er weist auf die Zustände in Frankreich und Amerika hin, wo es ärztlich geleitete Institute gebe, die sich fast ausschließlich mit „Ausschabung“ beschäftigten. In Newyork schätze man die Zahl der jährlichen künstlichen Abtreibungen auf 80 000, in Paris auf 50 000 und selbst in einer Provinzialstadt wie Lyon auf 19 000. In Deutschland lägen die Verhältnisse noch nicht ganz so schlimm, die Neigung zu einer ähnlichen Entwicklung zeige sich aber und die Zahl der Auskratzerspezialisten mehre sich stetig. Auch für die sozialistischen Kreise dürfte das Urteil von Grotjahn als Arzt viel wertvoller sein als dasjenige von Radbruch, dem Juristen. Wer die Aufsätze des oben erwähnten Heftes der Zeitschrift „Das kommende Geschlecht“ liest, muß zu der Überzeugung gelangen, daß geradezu entsetzliche Wirkungen für unser Volk ausgelöst würden, wenn die sozialistischen Anträge im Reichstage Annahme finden würden.

Hat eine gesunde Bevölkerungspolitik gemäß unseren bisherigen Ausführungen auch dem vorgeburtlichen Leben des Menschen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, so erwachsen mit der Geburt des Kindes der Volksgemeinschaft neue Pflichten der Wohlfahrtspflege. Schon während des Krieges war das deutsche Kinderelend groß, aber nach dem Kriege ist es nicht besser geworden, sondern es wächst das Elend durch Wohnungsnot und entsetzliche Teuerung der Lebensmittel noch stetig. Der frühere Minister für Volkswohlfahrt Stegerwald hat unser Kinderelend in einer ergreifenden Broschüre „Kinder in Not“ (Verlag für Politik und Wirtschaft-Berlin) geschildert. Auch Stegerwalds Aufsatz „Vom Arbeitsgeist des Wohlfahrtsamtes“, der in dem Sammelwerk von Klunker und Schmittmann (Ferdinand Enkes Verlag-Stuttgart) erschienen ist, bietet mancherlei hierher gehörige Gesichtspunkte, wie das auch von dem ganzen Buche „Wohlfahrtsämter“ gilt. Wie die katholische Kirche seit den ältesten Zeiten sich die Kindeswohlfahrt hat angelegen sein lassen, zeigt auf Grund eindringender Quellenstudien der Münstersche Universitätsprofessor Dr. Schreiber in seinem bei Herder in Freiburg erschienenen Buch „Mutter und Kind in der Kultur der Kirche“, welches eine bedeutende Erweiterung des für mein Sammelwerk „Des deutschen Volkes Wille zum Leben“ gelieferten Beitrages darstellt.

An unserem Auge läßt Schreiber vorbeischweben die Bestimmungen der kirchlichen Synodalgesetzgebung, der mittelalterlichen Bußbücher und des kanonischen Rechtes. Auch die Diözesan-Agenden, die Stadtrechtsquellen, die kirchlichen und profanen Weistümer, die Pfarrbücher, Bruderschaftsstatuten hat er auf die Frage des Kindesschutzes und der Mutterpflichten durchforscht. Wertvolle Beiträge für sein Thema hat er weiter gefunden in den epigraphischen Denkmälern, in den Quellenzeugnissen der Klosterkultur, in den Heiligenleben, in den künstlerischen Erzeugnissen des Mittelalters, in Predigt und Katechetik.

In der Frage des Kindesschutzes spielt eine besonders wichtige Rolle der Schutz des unehelichen Kindes. Die Modernen erstreben bekanntlich in weiten Kreisen eine Gleichstellung der unehelichen mit der ehelichen Mutter und zertrümmern damit die wesentlichen Grundlagen des Familiengedankens. Es gilt, die Würde der Familie zu retten und dabei doch dem armen unehelichen Kinde, welches selbst ja für sein trauriges Geschick nichts kann, alle Fürsorge angedeihen zu lassen, die ihm seinen Lebensweg erleichtert. Dieses Problem behandelt in außerordentlich ergreifender Weise die bekannte geistvolle Schriftstellerin M. Herbert in einer bei Bachem in Köln neuestens erschienenen größeren Novelle „Verleugnetes Blut“. Das Buch ist sehr geeignet, das Gewissen junger Männer zu schärfen, die Verwerflichkeit

der doppelten Moral ihnen vor Augen zu führen und sie vor leichtsinniger Anknüpfung sogenannter „Verhältnisse" zu bewahren.

Die Erwähnung dieser Novelle gibt mir Veranlassung zu dem Hinweis, daß auch die Belletristik unter bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten betrachtet werden kann, nämlich daß man den Volksbüchereien belletristische Schriften einfügen soll, welche geeignet erscheinen, den Sinn für ein reines, schönes Familienleben zu bilden. Seminarlehrer Josef Antz hat in der „Sozialen Kultur" 37. Jahrgang Heft 10 1917 S. 511 ff. in einem Aufsatz „Die Familienbücherei als ein Mittel der Familienpflege" und Emil Ritter in der Zeitschrift „Volkskunst" (Verlag der Westdeutschen Arbeiterzeitung) 11. Jahrg. Heft 6 1915 S. 165 ff. in einem Aufsatz „Das Familienleben in der Dichtung" diese Gedanken einleuchtend entwickelt. Dabei sei auch auf eine bei Bachem in Köln erschienene schöne Sammlung von Sagen, Liedern, Sprichwörtern der Weltliteratur hingewiesen, welche der Mutter Liebe, Sorge, Glück und Leid in ergreifenden Schilderungen uns vor Augen zu führen bestimmt sind. Das Buch trägt den einfachen Titel „Mutter!" Die Sammlung ist herausgegeben von Dr. Heinrich Clementz.

Jede wahre Bevölkerungspolitik muß auf Familienpflege eingestellt sein und sich zu Familienpolitik ausgestalten, denn die Familie ist die Urzelle des Gemeinschafts- und Staats-Lebens. Einer zielbewußten, planmäßigen, großzügigen Familienpolitik reden zwei Schriften das Wort, die während des Krieges herausgekommen und in denen daher manche Wendung sich findet, die man heute wohl anders ausdrücken möchte, die aber in ihren Grundgedanken außerordentlich beherzigenswert sich erweisen. Es sind die Schriften des Präsidenten des Bayerischen Statistischen Landesamtes Professor Dr. Friedrich Zahn unter dem Titel „Familie und Familienpolitik" (Verlag von Franz Vahlen-Berlin) und mit der Aufschrift „Das Bevölkerungsproblem, seine Erfassung durch Familienstatistik und Familienpolitik" (Verlag von Buchholz-München) aus der Feder von Zahns Schüler Fritz Burgdörfer. Sehr wertvoll sind die Ausführungen über die Schaffung einer Familienstatistik, ihre Aufgabe, Gliederung und Methode. Die gegenwärtige Statistik ist ja eine reine Personenstatistik, in der das Volk gewissermaßen als eine amorphe Summe von einzelnen Individuen betrachtet wird, während den Volkskörper doch die zu ehelicher Gemeinschaft verbundenen Personen aufbauen. Das Ziel der Reform der Bevölkerungsstatistik muß nach Zahn und Burgdörfer gerichtet sein auf Gewinnung sozialbiologischer und sozial-ökonomischer Tatsachen und den Bestand und die Bewegung der Fruchtbarkeit erkunden, auch die statistische Messung der Kinderaufzucht in den Ehen erfassen.

Im Rahmen der Familienpolitik ist dem Erblichkeitsproblem besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der Münchener Geheimrat Max von Gruber hat in Nr. 11 der „Concordia" vom 1. Juni 1910 bereits Gesichtspunkte für die Organisation der Forschung und Sammlung von Materialien über die Entartungsfrage festgelegt. Im Jahrgang 1914 der „Grenzboten" veröffentlichte auch der Berliner Professor Heinrich Poll zwei beachtenswerte Aufsätze über Vererbung beim Menschen. Ein Sammelwerk, welches die Beziehungen zwischen Gesundheitsstörung und Ehegemeinschaft von einer Reihe von ärztlichen Spezialisten zur Darstellung bringt, haben unter dem Titel „Krankheit und Ehe" Noorden und Kaminer veröffentlicht. Sehr wertvolle Beiträge zu dem Vererbungsproblem in der Familie hat der Jesuitenpater Hermann Muckermann in dem schon erwähnten Werke „Kind und Volk" (Herder-Freiburg) geboten. Ebenso sei hingewiesen auf desselben Verfassers Aufsätze: „Eine neue Familienforschung und der Aufbau der Familie der Zukunft" im 1. Heft des 98. Bandes der „Stimmen der Zeit" Okt. 1919, sowie in den Flugschriften der „Stimmen der Zeit" Heft 11 mit dem Aufsatz „Die Erblichkeitsforschung und die Wiedergeburt von Familie und Volk". Ein wertvolles Buch über die Vererbungslehre (Mendelismus) hat Alma Winkler aus dem Englischen von Bateson übersetzt und im Verlag von Teubner in Leipzig erscheinen lassen.

Wenden wir uns dem Familiengedanken als solchem zu, so sei aus der Literatur der letzten Jahre auf folgende Schriften hingewiesen. Der Rostocker Professor Ehrenberg hat im Verlag von Gustav Fischer in Jena eine gedankenreiche und wertvolle kleine Schrift „Die Familie in ihrer Bedeutung für das Volksleben" veröffentlicht. Der Münchener Professor Franz Walter ließ gegen das Ende des Weltkrieges ein Büchlein in der Verlagsanstalt Tyrolia in Innsbruck unter dem Titel „Die Wiedergeburt der deutschen Familie nach dem Weltkrieg" erscheinen, welches auch jetzt noch seine volle Bedeutung besitzt. Man lese nur die Überschriften der einzelnen Abschnitte: Mehr Freude ins deutsche Haus! — Religion und Naturfreude als Genien des deutschen Hauses — Die deutsche Familie und die Natur — Naturfreude und Familienglück — Natur als Trösterin im Leid — Naturfreude und Wohnungsnot — Naturfreude und Erziehung — Naturfreude und Heimatsgefühl. Besondere Empfehlung verdient auch das Büchlein von Anton Heinen „Die Familie, ihr Wesen, ihre Gefährdungen und ihre Pflege" (Volksvereinsverlag-M.-Gladbach). Heinen untersucht die tieferen Gründe der Gefährdung des Familiensinnes in der heutigen Bevölkerung und regt in einer Reihe von Plaudereien zum Nachdenken an, wie in der Seele der Mutter Eigenleben geweckt werden kann. Diese Plaudereien im III. Teil des Buches sind auch unter dem Titel „Schwalbenbüchlein" als Sonderausgabe zur Massenverbreitung erschienen. Als Ergänzung zu Heinens Familienbuch ist eine Schrift desselben Verfassers im selben Verlage unter dem Titel „Mütterlichkeit als Beruf und Lebensinhalt der Frau" erschienen. Über den Familiengedanken und die Aufgaben der Frau in katholischer Beleuchtung hat weiter der Münstersche Prälat Mausbach drei schöne Schriften veröffentlicht, nämlich „Altchristliche und moderne Gedanken über Frauenberuf" sowie „Die Stellung der Frau im Menschenleben" (beide Volksvereinsverlag in M.-Gladbach) und „Der christliche Familiengedanke im Gegensatz zur modernen Mutterschutzbewegung" (Verlag Heinr. Schöningh in Münster). Dahin gehört auch das vorzügliche Buch von Josef Müller „Die katholische Ehe" (Schnellsche Verlagshandlung in Warendorf). Das Buch wendet sich in erster Linie an die katholischen Gebildeten, indem es besonders darauf ausgeht, zu selbständigem Urteil geneigte Leser zum Nachdenken anzuregen. Ob man mit jeder Ausführung einverstanden ist, verschlägt nicht viel. Das Buch verdient weite Verbreitung. Empfehlung verdient auch das Büchlein von Hassenbach „Von schöner Ehe — ein Büchlein für edle Menschen" (Martinusbuchhandlung Illertissen) und desselben Verfassers Schrift: „Ein Eheideal und sein Segen für Mutter und Kind" (aus demselben Verlag), sowie von Reichard Rainer „Kindersegen—Gottessegen!" (Verlag der Bonifatia in Prag). Die rechte Vorbereitung auf die Ehe läßt sich ein Buch angelegen sein, das der Pfarrer an St. Mauritius in Köln-Mülheim, Josef Könn, unter dem Titel „Auf dem Wege zur Ehe" (Herders Verlag in Freiburg) veröffentlicht hat — ein Versuch, die reife weibliche Jugend in einer den heutigen Gefahren entsprechenden Weise durch einen fortlaufenden Kursus auf die Ehe vorzubereiten, ein erweiterter und vertiefter „Brautunterricht". Könn meint, eine viertel- oder halbstündige Ermahnung über Ehepflichten vor dem Eingehen der Ehe reiche nicht aus, die furchtbare Verantwortung kennen zu lernen, die auf der geschlechtlichen Lebensführung ruhe, all die Zweifel zu lösen und die Scheingründe zu entkräften und die falschen Ansichten umzugestalten, die von hundert Stimmen Tag für Tag auf die Jugend einstürmen. Wie gesagt, ein wertvolles Buch auch für denjenigen, der vielleicht mit dieser oder jener Aufnahme eines Abschnittes nicht ganz einverstanden ist. Einen schönen Leitfaden über Säuglingspflege verdanken wir dem Geh. Medizinalrat Dr. Peiper-Greifswald (Ratsbuchhandlung Bamberg in Greifswald), der sich angelegen sein läßt, in einfach anschaulicher Weise alles zu schildern, was für die Pflege und Ernährung des kleinen Kindes zu wissen notwendig ist. Wer weiß, wieviel Unheil in den ersten Lebensjahren durch falsche Behandlung der kleinen Menschenwesen angerichtet wird, das entweder den frühzeitigen Tod oder dauernde Schwächung der Lebenskraft herbeiführt, wird dem Verf. dankbare Anerkennung zollen. In ganz anderer Weise läßt sich die leibliche Pflege angelegen sein, legt aber den Nachdruck auf die Pflege des Seelenlebens und auf die erzieherische Einwirkung Nikolaus Faßbinder in den beiden gemütvoll angelegten Büchern, von denen das eine die Aufschrift trägt „Am Wege des Kindes",

* *

das andere „Das Glück des Kindes“ (beide Verlag von Herder-Freiburg). Beide Schriften haben eine sehr günstige Aufnahme gefunden wohl wegen der eigenartigen und anschaulichen Behandlung der bedeutsamsten Erziehungslehren im Spiegel von Beispielen aus dem Volksleben und in einer im besten Sinne als volkstümlich zu bezeichnenden Darstellung, die in unterhaltsamer, hübsch erzählender Form wichtige pädagogische Grundsätze und Lebensregeln entwickelt.

Mit gesetzlichen Maßnahmen für Familienpflege befassen sich folgende Schriften: Schmittmann „Reichswohnversicherung — Kinderrenten durch Ausbau der Sozialversicherung“ (Verlag von Enke in Stuttgart); Düttmann „Ausbau der Sozialversicherung und Wohnungsfürsorge nach bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten“ (Verlag Littmann in Oldenburg i. Gr.); Jahn „Kinderlosensteuer und staatliche Kinderversicherung“ (Teubner-Leipzig); Spann „Erweiterung der Sozialpolitik durch die Berufsvormundschaft“ (Mohr-Tübingen).

Die in diesen und anderen Schriften gemachten Vorschläge werden zum großen Teil in ihrer Durchführung an unserer wirtschaftlichen Not auf absehbare Zeit scheitern. Wenn man aber die in unserer literarischen Übersicht aufgeführten Werke über die Gesamtprobleme der Bevölkerungspolitik vor dem geistigen Auge vorüberziehen läßt, dann wird der Eindruck immer schärfer sich herausheben, daß alle Bevölkerungspolitik verfehlt ist, die nicht der geistigen und ethischen Seite des Menschen gerecht wird. Eine Bestätigung des Wortes, das Schiller an irgendeiner Stelle einmal ausspricht: Wir können nicht gegen die moralische Welt verstoßen, ohne zugleich in der physischen Verheerung anzurichten. Die leibliche und die sittliche Ertüchtigung eines Volkes gehen Hand in Hand und moralischer Niedergang hat auch den physischen im Gefolge. Der bekannte bayrische Medizinalrat Graßl hat diesen Zusammenhang zwischen körperlicher und geistiger Gesundheit in einer für das heutige Geschlecht bedeutungsvollen Weise dargelegt in seinem Buche „Deutschlands Wiedergeburt“ (Dümmlers Verlagsbuchhandlung-Berlin). Das Buch ist aufgebaut auf den Grundgedanken biologischer Hygiene sowie der wechselseitigen Beziehungen zwischen Ethik und Hygiene einerseits und zwischen Ethik und Biologie anderseits.

Die Voraussetzung jeder Ertüchtigung unseres Volkes ist die Erziehung zu ethischer Lebensstellung. Nicht notgedrungen, nicht aus dem Zwang der Lage, sondern aus innerster Herzensüberzeugung müssen wir uns einer einfachen Lebensweise zuwenden. Genauer gesagt soll das heißen, daß wir besonders die für unsere Gesundheit schädlichen Reizmittel, vor allem Alkohol und Nikotin, aus unserer Lebenshaltung ausschalten müssen. Gewiß leben weite Kreise unseres Volkes in bitterer Not. Wohnungselend und Unterernährung, Zunahme der Volkskrankheiten, insbesondere Rhachitis, Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten, psychiche Anomalien, bedrohen die Volksgesundheit in erschreckender Weise. In vielen Kreisen auch der sog. unteren Volksschichten macht sich aber gegenwärtig auch Verschwendung und Genußsucht in ekelhafter Weise breit. Keine gesunde Bevölkerungspolitik jedoch ohne gesunde Volkspädagogik! Jede Hoffnung auf einen Aufstieg unseres Volkes ist eitel, wenn es nicht gelingt, unser Volk zu Einfachheit, Selbstverleugnung und Sparsamkeit zu erziehen. Der Begriff der Sparsamkeit ist uns aber unter der Einwirkung der durch den verlorenen Krieg und die Revolution erzwungenen Steuerpolitik vollständig abhanden gekommen. Eine der wichtigsten Aufgaben der Staatsweisheit wird es sein, die Steuerpolitik so aufzuziehen, daß dieselbe automatisch zur Sparsamkeit erzieht, denn die Sparsamkeit ist die Quelle vieler Tugenden und damit auch gesunder Volkskraft. Alle äußere Organisation ist nutzlos ohne Volkserziehung.

Berlin. Martin Faßbender.

Dilucidationes et argumenta iuris et facti in causa ven. Roberti Bellarmini.

Ungefähr am 12. August 1590 erhielt der Drucker der *Typographia Camerae Apostolicae,* Paolo Blado, den Befehl des Vizekanzlers, sofort eine allgemeine Ausgabe der Bibelbulle *„Eternus ille celestium“* vom 1. März 1590 herzustellen.

Sonderabdrücke von dem Satze der in der Bibel selbst gedruckten Bulle waren zwar schon in größerer Zahl verbreitet worden, es fehlte aber immer noch der amtliche Druck der *Typographia Reverendae Camerae Apostolicae* mit dem Kursorenvermerk.

Blado machte sich gleich an die Arbeit und druckte fast ganz genau nach der Vorlage, wie sie in der Bibel vorliegt, den Text derselben und fügte ihm am Schlusse den Wortlaut des von der Apostolischen Kanzlei eingesandten Kursorenvermerks hinzu. Am 16. August lieferte er dann in der Datarie vier, in der Apostolischen Kammer zwanzig, im Vikariate zwei, beim Gouverneur von Rom und Provinz zwei, beim Auditor und beim Senator auf dem Kapitol je drei und bei den *auditores causarum Sacri Palatii Apostolici* zwölf Exemplare des Druckes ab. Auf Grund seines Vertrages, der am 23. Juni 1589 in den Kammerbüchern registriert worden war, mußte er von allen Bullen, Breven, Motus proprii, Constitutiones und Jubiläen die angegebene Zahl von Freiexemplaren an die genannten Behörden abliefern. Wer sonst einen Abzug haben wollte, mußte ihn sich bei Blado kaufen, auch die oben nicht erwähnten päpstlichen Behörden oder Beamten.

In der *Congregatio pro Typographia Vaticana* war der Kardinal Benedetto Giustiniano von St. Agatha so eine Art Präfekt oder wenigstens Geschäftsführer. Er forderte gleich nach Fertigstellung des amtlichen Druckes der Bibelbulle zwölf Exemplare für die Zwecke der Kongregation ein, die ihm Blado am 17. August zustellen ließ. Da die Kongregation keinerlei Recht auf Freiexemplare irgend einer der Drucksachen der Kammerdruckerei hatte, so stellte Blado die zwölf Abzüge für die Kongregation der Apostolischen Kammer in Rechnung, wie er das auch mit den Abzügen von vielen anderen, von ihm aus Auftrag gedruckten Urkunden tat. Von diesen Drucksachen wurden Abzüge in unterschiedlicher Zahl — oft bis zu 200 und 300 — von irgend einer kurialen Behörde gegen Entgelt bei Paolo Blado bestellt. Alljährlich oder auch alle zwei Jahre reichte er dann eine Rechnung über diese ausgeführten Bestellungen ein, die von der Kammer geprüft und durch Anweisung des Generalschatzmeisters an den *Depositario Generale della Camera* bezahlt wurden.

Vier solcher Jahresrechnungen, einfache Quartzettel von vier Seiten in einem Umschlage, sind uns erhalten geblieben im *Archivio Camerale Parte II, Stamperia, Busta I,* des Römischen *Archivio di Stato.* Auf dem Umschlage des einen Zettels, der uns hier besonders interessiert, steht: *„Di messer Paolo Blado Stampatore Camerale 1589 e 1590“.* Der registrierende Kammer-

beamte Tydeus de Marchis hat vorne hingeschrieben: *„Die vigesima Martii 1591 D. Paulus Bladus Impressor Cameralis Huiusmodi Computa in Camera apostolica presentauit illaque esse uera et non habere diuersa Jurauit et ex ipsius Camere decreto commissa fuerunt Rmis DD. Julio Vitellio Decano et Fabio Corneo Camere predicte Presidentibus"*.

In dieser Rechnung für das Jahr 1590 steht nun unter einer größeren Reihe von anderen Posten auch der folgende:

no. 12 Bolle della Bibbia date al Cardinale Just° a 17 Agosto sc. 1

Diese so harmlos aussehende Eintragung von einer Zeile ist von allergrößter Bedeutung. Zunächst erfahren wir den Preis der zwölf Abzüge: Einen *scudo di moneta*. Demnach kostete ein jedes Exemplar etwas weniger als einen *giulio*, das heißt 8,5 *bajocchi*. Weiterhin wird damit erwiesen, daß die Kongregation, der der Druck der Bibel unterstand insofern, als sie die Oberaufsicht über die Vatikanische Druckerei zu führen hatte, die vom Vizekanzler angeordnete, auf einen Befehl des Papstes zurückgehende Drucklegung für ihre amtlichen Zwecke benutzte, indem sie zwölf Abzüge bestellte und erhielt. Bei der kräftig geschürten Abneigung gegen den Papst hätten sich die Kardinäle der Kongregation mit einer verfälschten Bulle nicht abgegeben, wenn ihnen überhaupt der Gedanke gekommen wäre, daß der Vizekanzler oder gar der Papst eine Verfälschung in bezug auf die *promulgatio* vorgenommen hätte. Sie sahen die Bulle als das an, was auch heute jeder Kenner von ihr aussagt, als ein nach jeder Richtung hin durchaus in Ordnung befindliches wichtiges Aktenstück. Endlich geht aus dieser Nachricht auch mit vollster Deutlichkeit hervor, daß der Druck erst Mitte August angeordnet und ausgeführt worden war. Was man über denselben anderweitig zusammenphantasiert hat, ist völlig hinfällig. Die unterhaltendste dieser Phantasien hat ein Gelehrter ausgesprochen, als er unterstellen zu dürfen vermeinte, daß Blado den Druck auf eigne Faust zu irgend welchen schwarzen Zwecken vorgenommen habe. Er sei gewiß im Bunde mit anderen gewesen, und er habe geglaubt, diesen Streich ungestraft ausführen zu können. Das ist natürlich hirnrissig und zeigt, daß dieser Gelehrte keinerlei Ahnung von der Stellung des Kammerdruckers hatte.

Wenn es für den Sachverständigen überhaupt noch eines Beweises dafür bedurft hätte, daß alle Angaben der Originalbulle völlig richtig und einwandfrei sind, durch den oben mitgeteilten Rechnungsposten würde derselbe in erdrückendster Form erbracht worden sein. Was an sonstigen Beweisen für die *rite* erfolgte *promulgatio* der Bibelbulle schon gebracht worden ist, wird durch diesen kleinen Fund in der denkbar deutlichsten und schönsten Form gekrönt.

Wer die kurialen Verhältnisse jener Zeit im allgemeinen und die Behördenorganisation und ihre Tätigkeit im besonderen gründlich kennt, kann mit größter Leichtigkeit und vollster Sicherheit den ganzen Gang dieser Ereignisse aufbauen, ohne daß die oft blutigen Dilettanten in der päpstlichen Diplomatik des 16. Jahrhunderts auch nur das Allergeringste dagegen einwenden könnten, was eine *in rebus sive in personis* begründete Unterlage hätte.

Roberto Bellarmino hatte das ganze Gebäude der Gründe, das der deutsche Assistent an der Jesuitenkurie, P. Alber, in den Jahren 1608 und 1610 gegen die rechtsgültig erfolgte *promulgatio* der Bibelbulle mit großer Mühe aufgeführt hatte, mit Verachtung gestraft. Er hat sich selbst niemals auch nur eines einzigen der Gründe bedienen wollen, die doch von Alber zu seiner Hilfe und Unterstützung mit solchem Eifer aus den entlegensten Winkeln des Gedächtnisses des P. Andreas Eudemon Joannes und anderen Verstecken zusammengesucht worden waren. Darin liegt eine so schreiende Verurteilung dieses verzweifelten Rettungsversuches einer völlig verlorenen Sache, wie man sie nicht auffälliger und gründlicher wünschen kann.

Die Azor, Alber, Eudemon und wie sie alle heißen mögen, haben vielleicht im Sinne der Mentalität jener Zeiten geglaubt, der „guten Sache" gegenüber den Häretikern einen besonders wertvollen Dienst zu erweisen, als sie diese Geschichtlein erzählten. Roberto Bellarmino verachtete diese Handlungsweise nicht mit Worten, sondern durch die Tat, indem er keinen wie immer gearteten Gebrauch von den vorgebrachten Dingen machte. Nicht einmal sein eigenes Zeugnis, das Alber ja auch mit besonderem Nachdrucke anführt — Bellarmino habe seinerzeit von mehreren Kardinälen die bestimmteste Versicherung erhalten, die Bulle sei nie promulgiert worden — ließ er gelten, indem er es an irgend einem Zeitpunkte seines Lebens bei irgend einer Gelegenheit als entscheidenden Grund in die Wagschale geworfen hätte. Man könnte daraus schließen, daß er dieses ihm in den Mund gelegte Zeugnis durch vollständigste Mißachtung desselben hätte Lügen strafen wollen, zumal der Gebrauch desselben für ihn von großem Vorteil gewesen wäre.

Ich stelle diese Dinge, die sich unter einfachem Gebrauche des gesunden Menschenverstandes aus dem Zusammenhange von selbst und völlig zwanglos ableiten lassen, jenen zur reiflichen Überlegung zur Verfügung, die da glauben, mit der weitläufigen Erörterung der Aufstellungen des Alber einen besonders kräftig wirkenden Schlag gegen die eherne Mauer der unverbrüchlich eingehaltenen Kanzleivorschriften und -gesetze geführt zu haben. Sie werden dann erkennen, wie die Dinge in Wahrheit liegen.

„no. 12 Bolle della Bibbia date al Cardinale Just° a 17 Agosto sc. 1", so lautet die Verurteilung aller jener, die mit unzulänglichen Kenntnissen in die päpstliche Diplomatik des 16. Jahrhunderts haben hineinreden wollen. Unter diesen nimmt einen besonders hervorragenden Platz ein Paul Dudon, der eine umfangreiche Abhandlung *„sur la cause du vén. Bellarmin"* (89 Seiten) veröffentlicht hat in dem äußerst stattlichen Groß-Oktavbande: *„In causa Ven. Roberti Bellarmini pro solutione dubii a Benedicto XV propositi dilucidationes et argumenta iuris et facti cum tribus appendicibus"*.

In glänzendem Stile und mit einnehmendster Dialektik weiß Dudon die Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, so daß man sich am Ende der Lesung erstaunt fragen möchte: „Ja, wo waren denn eigentlich die Schwierigkeiten, die behoben werden mußten? Dudon hat doch in der überzeugendsten Weise dargetan, daß es solche Dinge in dieser Angelegenheit kaum gibt." Die leichte Art tiefgreifende Probleme anzufassen, die stellenweise ungenügende Kenntnis der Literatur, die auffallende Hervorhebung von Kleinigkeiten und die Nichtbeachtung der

großen wichtigen Fragen und namentlich das völlige Fehlen irgend welcher Vertrautheit mit diplomatisch-kritischen Dingen haben es dem Verfasser ermöglicht, dieses mit allen Annehmlichkeiten und Vorzügen eines höchst gewandten Stilisten ausgestattete *„specimen eruditionis"* zu verfassen, ohne sich der offenbaren kritischen Mängel auch nur bewußt zu werden. Die Selbstsicherheit des Verfassers wird nie und durch nichts erschüttert. Mit einer eleganten Redewendung, mit einer geschickt eingebauten Frage, mit einem harmlos erscheinenden Urteile, mit einer nicht begründeten Beiseitelassung von Gegengründen, deren Erörterung geboten erscheint, und mit anderen Mitteln weiß er etwa auftauchende Zweifel bei jenen Lesern, die über den Gegenstand nicht auf besondere Fachkenntnisse zurückgreifen können, zu bannen und sie in seinen Gedankenkreis zu ziehen.

Ich kann mein Erstaunen darüber nicht unterdrücken, daß Camillo Beccari, der *„postulator causae"*, den genannten Paul Dudon mit der Abfassung dieser so wichtigen Arbeit betraut hat. Beccari sagt in der an die Kardinäle gerichteten Vorrede, daß Dudon *„confutationem, novis firmatam argumentis, praecipuarum difficultatum earum praesertim quae in voto Card. Passionei continentur"* geliefert habe. Diese *„confutatio"* erstreckt sich über die Seiten XV bis CIV. Diesem ersten Abschnitte, fährt Beccari fort, schließe sich die *altera pars* an, die *„novam et emendatiorem editionem Relationis in Causa Ven. Bellarmini, a doctissimo Cardinali Carolo Alberto Cavalchini . . . typis editae anno 1753"* enthalte (Seite 1). *„Accedunt appendices tres, quae Summarium objectionale vocari possunt. Prima est Autobiographia ipsius Cardinalis Bellarmini* (Seite 203) *secundum recentem editionem ad fidem autographi adornatam . . . Altera est ipsum votum Card. Passionei* (Seite 227), *prout exhibetur in editione Ferrariensi anni 1762, nunc primum rite collatum cum originali ms., quod in tabulario SS. RR. asservatur, necnon a me cum autographo eiusdem Cardinalis, quod ipse Bibliothecae civitatis Fori Sempronii* (Fossombrone) *testamento reliquit. Tertia demum est Additamentum ad votum ipsum* (Seite 285 bis 310), *quod in vulgus prodiit eodem anno 1762"*.

Diese Inhaltsangabe zeigt, daß ungemein wertvolle und umfangreiche Aktenstücke hier in einer neuen kritischen Bearbeitung geboten werden, wofür die gelehrte Welt ihren Dank abstatten muß. Die beschränkte Zahl der hergestellten Exemplare machen den schönen Band heute schon zu einer Seltenheit, was bei der Art des Inhaltes sehr zu bedauern ist. Die phantastischen Papierpreise erklären aber die Beschränkung des *postulator* mehr als genügend.

Der oben angeführte Titel des Buches findet sich auf dem Rücken des Einbandes. Das Titelblatt weist dagegen den technisch-prozessualen Titel auf, der lautet:

ROMANA | beatificationis seu canonizationis | Ven. Roberti Card. Bellarmini | e Soc. Iesu | Eminent. Cardinali Aidano Gasquet | relatore | pro solutione dubii | a Sanctissimo Domino Nostro | BENEDICTO PAPA XV | propositi | „An, attenta relatione Rev.mi Procuratoris fidei circa Causam | de virtutibus ven. Roberti Bellarmini, ita virtutes ipsae | sufficienter discussae appareant, ut tuto procedi possit | ad ulteriora, ad effectum Beatificationis". Dilucidationes et Argumenta | iuris et facti | cum tribus appendicibus | Romae | Excudebat Carolus de Luigi | 1920.

Für diejenigen, die den Band zu wissenschaftlichen Zwecken durchaus benutzen müssen, bemerke ich, daß der deutschen Jesuitenprovinz ein Exemplar zugegangen ist.

Die im Vorstehenden nur flüchtig gestreiften Dinge werden in einer Schrift ausführlich behandelt werden, deren letzten Abschnitt zu schreiben ich im Begriffe bin. Unter Vorlegung ganz neuen Materials werden dort die Fragen der vier amtlichen Bibelausgaben von 1590, 1592, 1593 und 1598 im Zusammenhange erörtert werden. Ich glaube sagen zu können, daß die Funde, die ich gemacht habe, von außerordentlich hoher Bedeutung sind. Bis zum Erscheinen der 200 bis 300 Seiten wird es sich empfehlen, keine weiteren Hypothesen über die Vulgata Sixtina drucken zu lassen. Diese Funde habe ich gemacht, nachdem ich diesen kleinen Aufsatz schon bei der Redaktion eingereicht hatte.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Volz, D. Paul, Prof. an der Universität Tübingen, **Studien zum Text des Jeremia.** [Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament. Herausgegeben von Prof. D. Dr. Rudolf Kittel. 25. Heft]. Leipzig, Hinrichs, 1920 (XVI, 346 S. gr. 8°). M. 32, geb. M. 38,40.

Als Vorarbeit für seinen vortrefflichen Jeremiaskommentar vom Jahre 1880 war seinerzeit von Anton von Scholz »Der masorethische Text und die LXX-Übersetzung des Buches Jeremias« (1875) zum Gegenstande einer tief schürfenden Studie gemacht. Ich selbst habe lange vor meinem Sirachkommentar (1913) rein textkritische Studien über dieses Buch veröffentlicht (1898 und 1902). Ähnlich hält es Volz in seiner obigen Schrift über Jeremias.

Diese will den bereits druckfertigen Kommentar entlasten und seine nötige Ergänzung bilden. Ziel ist aber nicht bloß die zufällige Besprechung einzelner Varianten der Texteszeugen unter vorzüglicher Berücksichtigung des G in einer Überlieferung, wie es sonst auf alttest. Gebiete meist gehalten wird. V. will vielmehr „durch die Beiziehung alles vorhandenen Variantenmaterials, aller M-Hss und M-Ausgaben, aller G-Hss, aller sonstigen Versionen und auch der zitierenden Literatur der Gestalt des Urtextes näherkommen". Dabei beschränkt er sich aber unter Beiseitelassung der weiteren Erforschung der anderen Texteszeugen darauf, dem M und seiner Erklärung zu dienen. Er „erwähnt die Varianten der M-Hss und der Versionen also nur da, wo dadurch M geholfen werden kann, oder wenn es fraglich bleibt, ob der Text des M oder der der Versionen den Vorzug verdient". Das *Corpus* des Buches (S. 1—346) bringt demnach Noten und Ausführungen zu etwa zwei Drittel der Verse des Buches Jeremias. Stichproben zeigten, daß kein Jeremiaserklärer an dem Buche vorübergehen darf. Auf Einzelheiten muß hier verzichtet werden.

Die Schrift ist aber auch von Wert für die ganze alttest. Texteskritik durch die den Einzelausführungen vorausgeschickte Einleitung (S. VIII—XXVI).

Hier legt V. nämlich einige textkritische Ergebnisse seiner Jeremiasstudien vor, so: Als besonders wertvolle Hss des M hat er außer dem codex Petropolitanus erkannt unter den Hss Kennicotts: 1. 30. 72. 93. 96. 150. 154. 201. 224 und unter denen de Rossis: 20. 24. 174. 211. 226. 380. 409. 440. 518. 576. 663. Der G-Text ist in Jeremias in B nicht besser als in A oder in ℵ. G^{V} (= 23) berührt sich in Jeremias mit G^{L} nicht sehr häufig; G^{L} gehören hier aber an $G^{22.\ 36.\ 48.\ 51.\ 62.\ 96.\ 231}$ und G^{88} und G^{h} zeigen Verwandtschaft mit ihm, wie Arm. auf G^{h}

ruht. Auch bei Jeremias zeigt es sich, daß „auch bei Hieronymus die textkritische Arbeit in fortwährendem Fluß sich befand".

Gewisse früher schon bekannte Schreibergewohnheiten (z. B. א oft nicht geschrieben oder falsch als Konsonant mißverstanden, Abkürzungen, Beischreiben von Ausgefallenem mittels des im Texte dazu gehörigen Wortes und spätere Aufnahme des Ganzen einschließlich jenes Wortes in den Text, fromme Korrekturen) werden durch neue vermehrt (z. B. אחרי als altes textkritisches Randwort, זרים verächtlich behandelt und undeutlich geschrieben, Ersetzung eines unleserlichen Wortes durch ein Wort aus der Nachbarschaft). Diese Dinge können als Fehlerquellen zur Abhilfe von Verderbnissen auch anderwärts nützlich sein.

V. hat den Eindruck bekommen, „daß beim Geschick des hebräischen Textes mehr System und weniger Willkür waltete, als man gewöhnlich annimmt. Man wird nicht bloß mit den Fehlern und Versäumnissen flüchtiger Schreiber rechnen dürfen, sondern auch mit der amtlichen Arbeit der Synagoge. Bei letzterer hat man zwei hauptsächliche Prozesse zu unterscheiden: 1) zuerst wurde der Text amtlich überarbeitet durch Vergleichung der vorhandenen Hss, durch Randbemerkungen und erklärende Randnoten . . ., durch Beischreiben von Parallelen; 2) dann wurden in späterer Zeit die Randnoten und interlinearen Noten in den Text eingefügt . . . Dabei geriet nicht immer alles an den richtigen Platz." M ist keineswegs das starre Gebilde, für das man ihn lange Zeit hielt. A. von Scholz schrieb übrigens schon vor 46 Jahren: „Nur das ist richtig, daß man bezüglich des hebräischen Textes früher anfing, den Änderungen ein Ende zu machen" (S. 109).

Auf falsches Hören infolge oberflächlichen oder undeutlichen Vorlesens als Fehlerquelle im Buche Jeremias (Scholz S. 111 ff.) scheint leider nicht reflektiert zu sein. Vor allem aber vermisse ich, daß V. es sich geschenkt hat, vor der Verwendung der Übersetzungen die jeweilige Übersetzungsmethode methodisch zu untersuchen und zu würdigen. Für G ist da schon aus Scholz allerlei zu erfahren über die Art des Übersetzers oder der Übersetzer.

V. fordert für die alttest. Textkritik über den Variantenapparat der Handausgabe Kittels weit hinausgehende sorgfältigste Sammlung der Varianten des hebräischen Textes und der Versionen unter Herbeiziehung des ganzen vorhandenen Variantenmaterials. Er wünscht Inangriffnahme dieser Aufgabe als planmäßiges wissenschaftliches Unternehmen in großem Stil, Einsetzung einer wissenschaftlichen Kommission für die Erforschung des alttest. Urtextes. Ref. teilt solche *pia desideria*, glaubt aber nicht, daß in dem verelendeten Deutschland mit seiner Mißachtung der Geistesarbeit und insbesondere der theologischen Arbeit seitens der heute maßgebenden Kreise so etwas in absehbarer Zeit sich wird verwirklichen lassen. Aber für die Päpstliche Bibelkommission und für das römische Bibelinstitut lägen hier wichtige und unter Anspannung der Hilfsmittel der katholischen Ökumene auch durchführbare Aufgaben.

Paderborn. Norbert Peters.

Blüher, Hans, **Die Aristie des Jesus von Nazareth.** Philosophische Grundlegung der Lehre und der Erscheinung Christi. Erstes bis zweites Tausend. Prien (Obb.), Kampmann u. Schnabel, 1921 (325 S. gr. 8°). M. 85, geb. M. 105.

Hans Blüher, dessen Schriften über die Erotik in unerfreulicher Erinnerung sind, hat sich in einem neuen Buche an die Person Jesu herangewagt. Nicht etwa, daß er versucht, mit wissenschaftlichen Mitteln ein Bild des Heilandes nach den Quellen zu zeichnen: Dazu verachtet er die Wissenschaft viel zu sehr, wenigstens das, was die Gelehrten bisher Wissenschaft genannt haben. Er bietet vielmehr eine Art von Religionsphilosophie und spannt in diesen Rahmen einzelne willkürlich zusammengesuchte und in geradezu grotesker Weise erklärte Worte und Taten des Heilandes hinein. Freilich darf man das Wort „Religionsphilosophie" nicht falsch verstehen. Denn von Religion (die der „Gegenpol der Kultur" ist, für sie nur schädlich wirkt) kann nicht die Rede sein, wenn man die Sätze liest: „Auf der einen Seite nämlich mündet die Religion mit ihrer Wahrheit in Schwarmgeisterei und Aberglauben aus, auf der andern Seite in Scholastik. Es ist gleichgültig, ob es um Thomas von Aquino oder um Immanuel Kant oder um den Talmud geht: die Wahrheit, hysterisch geworden, beißt sich hier in die eigene Magerkeit. Probleme von untergeordneter religiöser Bedeutung wie das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele (typische Interessengebiete der sekundären Rasse) werden mit einer Ernsthaftigkeit behandelt, als wüßte wirklich niemand von jenen, daß aus leerem Stroh keine Körner mehr wachsen" (S. 19 f.).

Blühers Religionsphilosophie ist eine Naturmystik, bei der die Schönheit das gewichtigste Moment darstellt. Seine Weltanschauung ist kurz folgende: Die Natur ist von einem unbewußten Schöpfungswillen erfüllt. Die Menschheit ist aber ein trauriger Fehlgriff der Natur, denn in ihr sind zwei gänzlich voneinander verschiedene Rassen, eine primäre und eine sekundäre, heillos miteinander vermischt. Die sekundäre Rasse, wie sie sich in der großen Masse der Menschen zeigt, verdirbt die primäre Rasse, die uns in einzelnen auserlesenen Personen erscheint. Darin liegt die eigentliche Erbsünde. Eine Erlösung ist wieder nur naturhaft möglich, wenn nämlich die Natur eine neue Schöpfung hervorzubringen vermag. In Jesus wäre das beinahe geschehen, aber er ging vorzeitig zugrunde. Doch fühlte er die neuen Schöpfungskräfte in sich selbst an der Arbeit, und schließlich wird die Schöpfung im „Menschensohn" gelingen. Dann ist die Erlösung da, und die Schöpfung steht still.

Eine solche Weltanschauung gehört in die Reihe phantasievoller Dichtungen hinein. Nun soll Jesus für sie als Kronzeuge herhalten. Das Johannesevangelium ist für diese Zwecke besonders brauchbar — Johannes „ist der einzige Mensch, der ihn (Jesus) bis auf den heutigen Tag verstanden hat" (S. 45) —, aber auch apokryphe Worte werden, wenn sie sich passend deuten lassen, verwertet. Jesus als Glied der primären Rasse ist ein aristokratischer Mensch; es sei eine Fälschung, ihn als Heiland der Massen, und die Nächsten- oder gar Feindesliebe als seine Lehre aufzufassen. Die Verkündigung Christi ist „eine ausgesprochen grausame Lehre, genau so grausam wie die Natur, aber auch genau so gebärend. Er hat es ungern und selten ausgesprochen, aber er hat es ausgesprochen, und das genügt, um den Beweis zu erbringen: sein Evangelium gilt nicht für alle Menschen, sondern nur für die Auserwählten" (S. 118 f.). Die Bergpredigt (S. 176 ff.) ist nicht etwa typisch für Jesus, hier hat er vielmehr geistig etwas ausgeruht, er hat wie ein großer Künstler „auch einmal zur Freude der andern sich an einem schlichten Kunsthandwerk" erwiesen. Es ist auch ein Mißverständnis, in der Bergpredigt die Feindesliebe gelehrt zu finden; sie ist bei Jesus, der „mit Haß, Verachtung und Ironie gegen seine Feinde gehandelt" hat, ausgeschlossen. „Christus besaß sowohl die Gabe des Hellsehens, d. h. eines Erkenntniswunders, als auch der verschiedenen Tatwunder. Er benutzte beides aus Gründen der Machterweiterung und weil er wußte, daß die sekundäre Rasse überhaupt nur auf diese Mittel reagiert. Wenn er es aber getan hatte, so schämte er sich" (S. 67). Die Auferstehung, „die an sich völlig belanglos ist, mag schon in irgendeiner Form geschehen sein"; denn das Genie stirbt anders als andre Menschen. Man kann niemals genau sagen, wann der Tod eigentlich eingetreten ist; „nichts hindert an der Annahme, daß Christus 50 Tage lang gestorben ist und in seltsamer Weise umherirrte" (S. 316 f.). Judas ist von Jesus selbst zu seinem Verrate gezwungen worden, weil Jesus wußte, daß das Schicksal einen solchen Verrat verlangte. Und da er „kein unbedingt gläubiger Mensch" war — „daß Christus die voll entfaltbare Fähigkeit zum Unglauben hatte, läßt sich am Ablaufe seines Lebens und am Gehalt seiner Lehre erweisen" (S. 161); eine plötzliche Erschütterung seines Glaubens bedeutete die ihm völlig unerwartete Rückkehr der Jünger von der Aussendung Mt 10, als er an ihrer Stelle den sofortigen Anbruch des Himmelreiches erwartete —, hilft er dem Schicksal nach. „Er tritt jetzt mit einem Schritt in das Gebiet der schwarzen Magie über, indem er den freien Willen des Judas ausschaltet und ihn zwingt, ganz

in seinem Auftrage zu handeln. In unserer heutigen Sprache geredet, gibt er ihm eine Wachsuggestion. Diese Szene selbst ist uns nicht überliefert und kann es auch nicht sein, denn sonst wäre das Spiel verloren gewesen. Aber der posthypnotische Erfolg steht in den Evangelien: eben jene Verhandlung mit dem Synhedrion vor dem Abendmahl. Ihm ist alles bis ins kleinste aufgetragen einschließlich der dreißig Silberlinge, die gleichfalls zur exakten Erfüllung der Prophetie nötig sind (Matthäus deutet es natürlich falsch, wenn er sagt, man habe ihm diese angeboten; der Vorgang ist umgekehrt)" (S. 126 f.). B. weiß auch, daß die Jünger Jesu um 20 Jahre herum alt waren, der jüngste gegen 17. „Nichts berechtigt zu der Annahme, daß die Jünger Jesu Bärte getragen haben. Diese Situation ist unmöglich, denn sie geht gegen das Gesetz der irdischen Liebeswahl" (S. 190).

Die Jünger haben Jesus überhaupt falsch verstanden. Die Nathanael- und Nikodemusepisoden bei Johannes sind so aufzufassen, daß Jesus beide — Nikodemus durch eine „Verblüffungstaktik" — abweist (S. 188 f.). Am gröbsten hat Paulus den Heiland mißverstanden. Und das liegt daran, daß er krank, nämlich Hysteriker, und Jude war. Als Hysteriker ist Paulus voll von Wollust und verborgener Geilheit und ruft eben darum zum Kampfe gegen sie auf. Darum ist er „zwar ein großer, aber ein verdorbener Charakter" und unterscheidet sich hier wesentlich von Christus. Dieser hat nie etwas gegen die Wollust gesagt — „denn was auf der Welt ist wohl unschuldiger als sie" (S. 88) —, ja in den Worten zur Sünderin „Ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt" zeigt sich seine „unbefangene und gütige Stellung" zu ihr. „Man darf hier nicht seine Stellung zur Ehe mit der zur Wollust verwechseln, denn in der Ehe handelt es sich vorwiegend um die Fortpflanzung und gegen diese hatte er einige Bedenken" (S. 294). Die gesamte christliche Theologie stammt von Hysterikern, zu denen auch Augustinus gehört. Dadurch ist ein Abfall von Jesus gegeben. „Das Christentum ist illegitim. Ein welthistorisches Unglück allergrößten Stils: eine Katastrophe im großangelegten Erlösungsplane der Welt" (S. 298). Der wahre Weg geht von Platon über Christus, Lionardo da Vinci, knapp an Schopenhauer vorbei in die Weimarer Gegend. „Auch ein Mensch wie Friedrich Nietzsche liegt in der Richtung der christlichen Welterschütterung. Er hatte von der Natur die Güte, das Glück und die Schöpferkraft, sein schlimmes Schicksal war, daß er den Blutsverwandten Christus nicht verstand und den eklen Geruch der paulinischen Hysterie nicht aus den Nüstern bekam" (S. 299).

Die angeführten Proben werden genügen. Der Verfasser fühlt sich offenbar als Genie aus der primären Rasse, und er ist selbst für den Gedanken empfänglich, daß vom Genie zum Wahnsinn oft nur ein halber Schritt ist. In Blüher scheint die Natur den ersehnten höchsten Schöpfungsakt vollzogen zu haben, daher fühlt er sich als erster im Besitze des rechten Verständnisses der Persönlichkeit Jesu. „Es gab bis heute noch kein Verständnis der gesamten Erscheinung Christi, sondern alles war Irrtum und sekundäre Rassenphilosophie" (S. 196). Als Glieder der sekundären Rasse können die gewöhnlichen Sterblichen sich mit diesen Worten trösten.

Münster i. W. M. Meinertz.

Vogels, Joseph, **Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Apokalypse-Übersetzung.** Düsseldorf, Schwann, 1920 (248 S. 4°). M. 75.

Vogels will in die Übersetzungsgeschichte der Apok. eindringen im Bewußtsein, ein noch fast unbestelltes Arbeitsfeld in Angriff zu nehmen und in der Hoffnung, nebst der Text- und Kanongeschichte auch die Kirchen- und Dogmengeschichte zu fördern. Die gewonnenen Texte werden am Schluß im Wortlaut mitgeteilt, teilweise in einer vom Wortlaut der vorausgehenden Untersuchungen abweichenden Gestalt, weil es noch während der Drucklegung möglich wurde, eine Kollation des *Gigas* von der kgl. Bibliothek zu Stockholm zu erhalten. Die Untersuchungen (S. 1—143) kommen zu dem Resultat, daß der Vulgatatext den Hss δ 70 und α 1073 am nächsten steht, daß bei der Vulgata selbst jedoch möglicherweise so ziemlich alles Prävulgata ist. Primasius kann von der Vulgata und diese von Primasius abhängig sein, weil die Wege beider sich vielfach kreuzten. Der Gigastext zeigt gleichfalls Vulgataüberdeckung, war aber auch schon vorher ein Mischprodukt. Dasselbe gilt von Victorin; doch zeigt er im Gebrauch einzelner Vokabeln eine Beständigkeit auf, die zum Schluß auf eine ursprünglich große Einheitlichkeit des Gewebes nötigt. Tyconius und Primasius repräsentieren zwei voneinander unabhängige Übersetzungen. Der Primasiustext hat zugleich auf eine Reihe anderer abgefärbt und auch der des Tyconius hat einen Zwillingsbruder in den Interpolationen bei Cyprian. Ob die Ahnen der Bibel Tertullians alle Afrikaner waren, ist fraglich. Ambrosius ist mit dem Gigastext verwandt. Abweichungen lassen sich, wenngleich nicht immer, auf Vulgataeinflüsse zurückführen. Priszillian steht dem Gigas gleichfalls nahe. Ambrosiaster zitiert gedächtnismäßig. Das pseudoaugustinische *Speculum* scheint ganz Prävulgata zu sein. Hilarius hat einen starken afrikanischen Einschlag. Der ganze Prozeß zeigt ein langsames, aber stetiges Vordringen und schließlich die Alleinherrschaft der Vulgata, mitbedingt durch die Machtentfaltung Roms.

Die Untersuchungen von Vogels sind deshalb besonders dankenswert, weil sie das gesamte Untersuchungsmaterial verarbeiten, ein neutestamentliches Buch von besonders charakteristischem Text in sehr guter Bezeugung herausgreifen, zu einem präzisen Resultat kommen, durch genaue Angabe des Weges zu demselben jedermann das Nachprüfen ermöglichen und damit namentlich dem Anfänger eine sehr lehrreiche Anleitung zur Textforschung geben.

Es wäre sehr zu wünschen, daß V. auf seinem Forschungsgebiet recht viele Arbeitsgenossen fände und namentlich auf den theologischen Nachwuchs anregend wirkte. Der Verleger hat dem Werke eine sehr gediegene Ausstattung gegeben, die es beinahe vergessen läßt, daß wir noch unter den Nachwehen des „Kriegsersatzes" leiden.

Tübingen. I. Rohr.

---

1. **Grossi-Gondi,** F., S. J., **Trattato di epigrafia cristiana latina e greca del mondo romano occidentale.** Roma, Università Gregoriana, 1920 (X, 512 S. gr. 8°).
2. **Grossi-Gondi,** F., S. J., **Principi e problemi di critica agiografica.** [Atti e spoglie dei martiri]. Roma, Università Gregoriana, 1919 (IV, 203 S. gr. 8°). *L.* 7,50.

1. Grossi-Gondi, Professor der christlichen Archäologie an der Gregoriana und Mitglied der päpstlichen archäologischen Kommission in Rom, legt uns in seinem Lehrbuch der lateinischen und griechischen altchristlichen Epigraphik den ersten Teil eines Werkes vor, das den Titel führt *I monumenti cristiani dei primi sei secoli* und dessen zweiter Teil die *monumenti iconografici ed architettonici (Pittura, Scultura, Cimiteri, Basiliche)* behandeln wird.

Die Epigraphik, in deren Titel selbst der Umfang des untersuchten Materials genau abgegrenzt wird, bietet nach einem einleitenden Teil über die monumentale Paläographie zunächst eine durch zahlreiche Beispiele veranschaulichte Darstellung der Sepulkralinschriften, der Sakralinschriften, der Inschriften sonstigen Inhaltes. Weitere Abschnitte widmet der Verf. den Prinzipien für die Bestimmung des Alters von Inschriften, der Beschreibung von Stil, Sprache, metrischer Fassung, den Regeln der

Kritik und der Hermeneutik. Ausführliche Indices *(Indice per materie, I. epigrafico latino, I. epigrafico greco, I. analitico)* beschließen das Werk.

Sowohl nach der methodischen wie nach der inhaltlichen Seite stellt die Epigraphik Grossis sich dar als die reife Frucht langer und gründlicher archäologischer Studien und sie wird zweifelsohne neben den bereits vorhandenen Lehrbüchern der Inschriftenkunde eine bedeutungsvolle Stellung einnehmen.

Methodisch wäre vielleicht eine andere Einteilung der Materien vorzuziehen. Die Erörterungen über die äußere und sprachliche Erscheinung der Inschriften und die Ausführungen über die Kritik der Echtheit sowie über die Hermeneutik würden nämlich einen geeigneteren Platz hinter dem Abschnitt über die monumentale Paläographie gefunden haben. Unter den Schriftarten übergeht der Verf. S. 21 ff. die Halbunziale, die sich auch auf christlichen Denkmälern findet; vgl. z. B. die Grabinschrift Gaudentias aus dem J. 338 bei De Rossi, *Inscriptiones christianae urbis Romae* I p. 43 n. 50. Die Zitationsweise ist stellenweise etwas umständlich, z. B. *IGC, III, 185* (S. 257 und ähnlich oft) statt *IGC III 185.* Im Index der *Sigle latine* wäre S. 481 zu vermerken, daß die Abkürzung *MAR* auch *marinus, maritus, MART* auch *Martius (mensis), MM* auch *memoriae* und verschiedenes andere bedeuten kann. In der Bibliographie vermißt man ungern E. Egli, Die christlichen Inschriften der Schweiz vom 4.—9. Jahrh. 1895, und J. Ficker, Altchristliche Denkmäler im Rheingebiet 1909.

2. Das zweite oben angezeigte Werkchen sollte ursprünglich die *Monumenti cristiani* abschließen. Doch bewogen die damaligen ungünstigen Zeitverhältnisse, die den Druck der größeren Bände noch nicht gestatteten, den Verf., das Buch vor diesen zu veröffentlichen. Die Studie ist wohl die erste zusammenhängende Darstellung der Grundsätze, die uns bei der Feststellung der Echtheit alter Märtyrerakten und Märtyrerreliquien leiten sollen, und dürfte als solche auch außerhalb der Kreise der Studierenden, für welche sie erstlich bestimmt ist, Interesse und Aufmerksamkeit finden.

Im zweiten Abschnitt, der von den Überresten der Märtyrer handelt, bietet uns der Verf. zunächst — und diese Methode ist nur anzuerkennen — eine geschichtliche Untersuchung über die verschiedenen Übertragungen der Märtyrerleiber, welche im Laufe der Jahrhunderte stattgefunden haben, sowie über die Praxis, welche die Kirche, besonders in neuerer Zeit, bei der Untersuchung über die Echtheit von Märtyrerreliquien befolgt hat. Er schuf sich auf diese Weise eine feste Grundlage, auf der er die methodischen Grundsätze für die Lösung der Echtheitsfragen leichter aufbauen konnte.

G. schließt S. 171 ff. aus der Tatsache, daß verschiedene Skeletteile, die an verschiedenen Orten als Reliquien desselben Heiligen verehrt werden, sich bei einer sachverständigen Untersuchung als zusammengehörig erweisen, auf die Echtheit der betreffenden Reliquien. Er übersieht dabei aber die Möglichkeit, daß das Skelett, dessen Teile in den Besitz verschiedener Kirchen oder Personen gelangten, auch durch Fälschung oder Irrtum dem betreffenden Märtyrer zugesprochen wurde. S. 107 und 108 muß es heißen *ὁμόλογος* statt *ὁμόλογος*, S. 130 und 153 V. de Buck statt V. de Buch, S. 131 Seligenstadt statt Selingunstadt, ebenda Soissons statt Soisson.

Valkenburg. Alfred Feder S. J.

Franses, P. Dr. Desiderius, O. F. M., **Die Werke des h. Quodvultdeus, Bischofs von Karthago,** gestorben um 453. [Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar München IV 9]. München, J. J. Lentnersche Buchhandlung (E. Stahl), 1920 (90 S. 8°). M. 8, für Subskr. M. 7.

Aus den dunklen Tagen des niedergehenden christlichen Karthagos ragt die Gestalt des glaubenseifrigen Bischofs Quodvultdeus lichtvoll hervor. Aus seinem Leben wußte man bis vor kurzem nur, daß er nach der Einnahme von Karthago durch Geiserich (Okt. 439) mit einem großen Teil der Geistlichkeit auf lecken Schiffen aufs Meer gestoßen wurde, aber glücklich in Campanien landete. Doch seitdem Dom G. Morin in einem Artikel der *Revue Bénédictine* (April 1914) und in seiner Ausgabe der Augustinustraktate aus dem Wolfenbüttler cod. 4096 (1917) die Aufmerksamkeit auf die literarische, unter anderem Namen überlieferte Hinterlassenschaft des karthagischen Bischofs gelenkt hat, läßt sich das Bild des mutigen Bekenners in großen Zügen aus seinen Schriften in etwa wiederherstellen. Es war deshalb eine dankenswerte Arbeit, die Franses unternahm, die Werke des Quodvultdeus einer kritischen Untersuchung zu unterziehen. Er behandelt zunächst die Überlieferungs- und Entstehungsfrage der fraglichen Werke und schreibt dem Bischof mit Sicherheit 12 Predigten und außerdem die ps.-prosperische Schrift *De promissionibus et praedictionibus Dei* (Migne P. L. 51, 733—858) zu, dann schildert er die Bedeutung der Werke für Bibelwissenschaft, Dogmengeschichte, Liturgik und Geschichte, prüft die außerbiblischen Zitate und sucht an Hand des vorliegenden Materials eine Lebensskizze des Bischofs zu entwerfen. In einem Anhang behandelt F. schließlich noch sieben unsichere Predigten, für deren Ursprung er sich nicht zu entscheiden wagt, wenngleich er die Wahrscheinlichkeit für groß hält, daß auch diese Predigten den Quodvultdeus zum Verfasser haben.

Der Beweis für die Echtheit der 12 ersten Predigten ist wohlgelungen und ein Zweifel dagegen nicht berechtigt. Doch hegen wir große Bedenken gegen die These vom Ursprung des Werkes *De promissionibus et praedictionibus Dei.* Daß der Verfasser desselben in der Umgebung des Quodvultdeus zu suchen ist, scheint sicher. Es folgt das aus dem ausführlichen Vergleich zwischen der Schrift und den Predigten des Bischofs sowie aus den geschilderten Zeitverhältnissen (S. 39 ff.). Allein gegen die Autorschaft des Quodvultdeus sprechen zwei Schwierigkeiten, die auch F. nicht genügend gelöst hat: einmal die Zitierung einer Schrift des Quodvultdeus als einer augustinischen und sodann die verschiedene Fassung der Bibelstellen in Ps.-Prosper und in den echten Schriften des Quodvultdeus.

Bei der Durchsicht der Korrektur sind dem Verf. mehrere störende Druckfehler entgangen. In der Schreibweise bleibt er sich nicht überall konsequent: S. 1 schreibt er *Kampanien,* S. 38 f. und S. 78 aber *Campanien;* S. 6 steht *Boconius* und *Voconius,* S. 9 hingegen *Vokonius.* In den alten Texten ist stets die Schreibweise *Arriani* nicht *Ariani* zu setzen.

Valkenburg. Alfred Feder S. J.

Rings, P. Mannes M., O. P., **Der heilige Dominikus.** Sein Leben und seine Ideale. Dülmen i. W., A. Laumannsche Buchhandlung, 1920 (420 S. gr. 8°). brosch. M. 15; geb. M. 21.

Wer die neueren Forschungen zur kirchlichen Kultur- und Ordensgeschichte des 13. Jahrh. verfolgt hat, weiß, wie lebhaft, und man muß sagen einseitig sich das Interesse eines wahrhaft internationalen Gelehrtenkreises auf den Poverello von Assisi konzentriert hat. Ohne Frage ist Franziskus von Assisi eine originellere Individualität als sein rivalisierender Freund Dominikus, aber trotzdem besteht gar kein Verhältnis zwischen der Flut wissenschaftlicher Publikationen, die sich mit Franziskus und seiner Stiftung beschäftigen, und der Literatur, die sich mit der Person des spanischen Ordensstifters befaßt. Es ist allgemein bekannt und beklagt, daß bisher eine wissen-

schaftlichen Ansprüchen genügende Biographie des h. Dominikus noch nicht erschienen ist; denn auch die Veröffentlichungen von Balme et Lelaidier, *Cartulaire ou histoire diplomatique de s. Dominique,* 3 vol. 1893—1901 (wertvoll durch die Sammlung des urkundlichen Materials) und von Mortier, *Histoire des maîtres généraux de l'Ordre des frères prêcheurs* I (1903), 1—135 sind wissenschaftlich unzureichend, weil sie wohl der gelehrte Apparat ziert, von Kritik jedoch darin nur zu wenig zu spüren ist. Auch die Biographie von van Veen im *Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis* VI (1909), 191—220. 251—290 befriedigt nicht, weil sie sich, obwohl nicht ohne kritischen Sinn geschrieben, die gerade besonders notwendige Quellenkritik vollständig spart. Bis zur Erfüllung des *pium desiderium* einer wissenschaftlich allseitig befriedigenden Dominikusbiographie ist noch ein weiter, schwieriger Weg zurückzulegen, eine ganze Anzahl von Vorarbeiten sind hier noch zu leisten. Abgesehen davon, daß fast durchgängig textkritisch auf der Höhe stehende Quellenpublikationen fehlen, müssen vor allem durch quellenkritische Untersuchungen die tragfähigen Fundamente gelegt werden, auf denen sich die kritisch gesicherte biographische Darstellung aufbauen kann.

Wenn man im Vorwort der vorliegenden neuesten Dominikusbiographie die Worte liest, die Darstellung sei nicht bloß für weitere Kreise geschrieben, sondern auch „dem Meister auf dem Katheder und dem bleichen Forscher mit der Feder" dargebracht, könnte man sich der Hoffnung hingeben, daß im Verlaufe der Darstellung vielleicht an diesem oder jenem Punkte ein Beitrag zur Förderung der Forschung geliefert würde. Doch in diesem Sinne sind die Worte des Verf. nicht zu verstehen; das spricht er ein paar Zeilen weiter in seiner Art aus, wenn er schreibt: „Fahndest du aber nur nach einem Werke herzloser Kritik, dann laß dieses Buch unberührt. Ein Volksbuch sollte mit dieser Arbeit geschaffen werden, nicht mehr und nicht weniger." Tatsächlich ist es dem Verf. gelungen, jeden Schein von Kritik von der Schrift fernzuhalten, und doch glaube ich, daß kein Heiligenleben durch die Kritik bei urteilsfähigen Menschen verliert. Besonders wäre zu wünschen, daß gerade Volksbücher, die mit dem Anspruch, Geschichte zu erzählen, auftreten, nur auf Grund vorangegangener kritischer Forschungen in anziehender Darstellung, die das Legendäre als solches klar erkennen läßt, dargeboten werden sollten. Mich dünkt, daß P. Rings sich täuscht, wenn er die Meinung hat, daß die von ihm gewählte Art kritikloser Darstellung, die beim Leser den Geist des massiven mittelalterlichen Legendenglaubens voraussetzt, beim gebildeten Laien von heute — es braucht gar kein akademisch gebildeter zu sein — Nutzen stiftet; zu viele Fragezeichen, Zweifel und Kopfschütteln werden die Lektüre seines Buches begleiten.

Der Vorzug einer gemütvollen, anschaulichen, oftmals poetisch schönen Sprache und die tiefe, aufrichtige Begeisterung für den großen Heiligen und Ordensstifter vermögen nicht für den Mangel einer von jeder Kritik absehenden Darstellung zu entschädigen. Am meisten Ähnlichkeit verrät die neue Biographie, was Geist und Sprache betrifft, mit der 1840 erstmals erschienenen Arbeit Lacordaires; es ist eine durch die genannten formalen Vorzüge ausgezeichnete, jedoch unkritische Wiedererzählung der alten Dominikuslegenden des 13. und selbst 14. Jahrhunderts. Das Rankenwerk der Legende mit ihren zahllosen Wundergeschichten bleibt unangetastet weiter bestehen. Eine Untersuchung über die Entstehung und Abhängigkeit der Quellen voneinander, an der ich seit längerer Zeit arbeite, und die in der Hauptsache abgeschlossen ist, lieferte wiederum, wie nur zu häufig auf dem Gebiete mittelalterlicher Legendenkritik, zum großen Teil negative Resultate. Mag dieser Ertrag der quellenkritischen Forschungen, der nicht aus der Lust am Zerstören, sondern in dem Streben nach Erkenntnis der Wahrheit gewonnen worden ist, vielleicht den Gemütern, die sinnige Legenden als geschichtliche Wahrheiten anzunehmen gewöhnt sind, zunächst unwillkommen erscheinen, so wird sie schließlich ein Gedanke trösten und mit den Tatsachen aussöhnen können: unmöglich könne die Wahrheit gerade dem Heiligen, der für sie während seines Lebens so mutig eingetreten ist, abträglich sein.

Angesichts der von mir genügend charakterisierten Gesamtauffassung des Verf. hat es keinen Zweck, einzelne kritische Ausstellungen zu machen, da eine auch nur einen kleinen Teil der Biographie berücksichtigende Kritik in einer Rezension unmöglich erschöpfend sein könnte.

Hoffentlich ist die Zeit nicht mehr fern, wo auch, ähnlich wie beim Franziskanerorden, die Anfänge des Dominikanerordens in erhöhtem Maße das Augenmerk der Forscher auf sich lenken und Einzeluntersuchungen und Quellenpublikationen das so sehr vernachlässigte Gebiet immer besser zu erkennen gestatten.

Breslau. Berthold Altaner.

Seeberg, Reinhold, **Lehrbuch der Dogmengeschichte.** Band IV, 2. Hälfte: Die Fortbildung der reformatorischen Lehre und die gegenreformatorische Lehre. Zweite und dritte, durchweg neu ausgearbeitete Auflage. Erlangen, Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung, 1920 (XVI, 395—986 S. gr. 8°). M. 54.

Mit dem vorliegenden Halbbande kommt die neue Auflage von Seebergs großer Dogmengeschichte zum Abschluß. Der 1. Band wurde in dieser Zeitschrift 1910 Sp. 400 ff., die 1. Hälfte des 4. Bandes 1919 Sp. 241 ff. besprochen; Band 2 und 3 sind der Th. Revue nicht zugegangen. Der Verf. führt zunächst die den ganzen 1. Halbband füllende Darstellung der „Entstehung des protestantischen Lehrbegriffs" (Luther und Zwingli) mit einer Würdigung der Augsburgischen Konfession und der älteren reformierten Bekenntnisse zu Ende (S. 395—419). Dann behandelt er den „Ausbau und (vorläufigen) Abschluß des protestantischen Lehrbegriffs", und zwar erstens „die lutherische Lehre bis zur Konkordienformel" (420—550) und zweitens den „Abschluß der Dogmengeschichte in der reformierten Kirche" (551—708). Der letzte Abschnitt ist dem „Abschluß der Dogmenbildung in der katholischen Kirche" gewidmet (709—918). Der Schluß (919—945) sucht „die konfessionellen Typen als Ziel der dogmengeschichtlichen Entwicklung" zu erfassen. Ein 41 Seiten starkes Register zu den vier Bänden bildet eine willkommene Beigabe.

Der neue Band ist wie die ganze Dogmengeschichte S.s eine sehr achtunggebietende Leistung. Er bietet eine ins einzelne gehende Analyse der Quellen, die häufig in ihren eigenen Worten zum Leser reden, verbunden mit einer tief eindringenden Erforschung der Entwicklung der einzelnen Lehren wie der allgemeinen Ideen. Reichste Erudition bekundet sich auf Schritt und Tritt. Auch Arbeiten katholischer Forscher sind ausgiebig verwertet. Die Darstellung ist gewandt. Ist sie nicht immer leicht verständlich, so liegt es daran, daß die Verbindungsfäden, die S. zieht, nicht selten allzu fein, die Charakteristik der Lehrgebilde allzu subtil, die Verwendung fremdsprachiger Kunstausdrücke allzu freigebig ist. Liest man z. B. (S. 824) von dem „sakramentalen hyperphysisch-physischen Wunder" und drei Zeilen weiter von der „geistigen Mystik einer irrational-hyperrationalen Direktion des Willens", oder (S. 831): „Der Sakramentarismus ist hierarchisch-theurgisch mechanisierter und dadurch kontrollierter Pneumatismus", so hat man Mühe, sich die Gedanken des Verf. verständlich zu machen.

Der Standpunkt, von dem aus S. an die Beurteilung der dogmengeschichtlichen Entwicklung herantritt, ist der

lutherische. Doch ist schon aus dem 1. Halbbande (vgl. Th. Revue 1919, 241 ff.) bekannt, wie sehr er die Lehre Luthers selbst idealisiert, um sie dem neuzeitlichen Geiste empfehlenswert erscheinen zu lassen. Das Festhalten an Luther oder das Abweichen von ihm ist der Hauptmaßstab für die Wertung der protestantischen Lehrbildung.

Selbst ein extremer Lutheraner wie Flacius wird noch in Schutz genommen; er verfiel zwar „in die gröbste aller Häresien" (490) und war dennoch kein Häretiker (495). Osianders Gegensätze zu Luther werden gekennzeichnet. „Aber dadurch darf sein Verdienst nicht geschmälert werden, dem Melanchthonianismus gegenüber urlutherische Ideen vertreten zu haben" (502). Melanchthon kommt im allgemeinen nicht gut weg. S. bedauert in seiner Theologie den rationalen Zug, den leisen synergistischen Einschlag, den doppelten Selbstwiderspruch, daß er einerseits „die Autorität Luthers kanonisiert und auf die reine Lehre das größte Gewicht für die Kirche gelegt" habe, andererseits aber „in einer Anzahl von Lehren deutlich von Luther abgewichen" sei und „zudem sich angesichts des Interims bereit gezeigt habe, in der reinen Lehre erhebliche Einschränkungen eintreten zu lassen" (481, vgl. 429. 446. 454. 476 f. 481). Bei Calvin legt S. Gewicht auf die Feststellung, daß er nicht an Zwingli, sondern an Luther anknüpft und daß seine Lehre „das Originale an Luther treuer erhält als etwa die Loci Melanchthons" (626, vgl. 556. 560. 565. 610). Aber auch bei ihm erblickt S. in der starken gesetzlichen Neigung und dem rationalen Zug schon die Ansätze zu der „rationalisierenden Verweltlichung", die sich später des Calvinismus bemächtigte. Besonders für die angelsächsische Form des Calvinismus hat S. scharfe Worte. „Das Aufgeben der Prädestination im Calvinismus bedeutet nichts Geringeres als die Vertauschung des evangelischen Gnadenverständnisses mit humanistischem Latitudinarismus" (642). S. spricht von der anglocalvinischen Moral als „einer das öffentliche Gewissen lähmenden Maskerade mit religiösen und sittlichen Begriffen". „Der Kultus des Erfolges vermummt sich als Inbegriff der Menschenrechte, strenger Gottesfurcht und erhabener Moral. Die rein weltlichen nationalen Interessen sowie die Politik werden in eine Wolke religiöser und moralischer Redensarten gehüllt" usw. (643).

Natürlich zeigt sich auch in der Darstellung der katholischen Dogmenentwicklung der protestantische Standpunkt des Verf. Was der katholischen Lehre entgegentritt, Bajanismus, Jansenismus, Gallikanismus, wird mit zartem Wohlwollen behandelt. Die katholische Kirche hat die Grundlagen des reinen Evangeliums verlassen. Jüdisch-gesetzliche Auffassung, Sakramentarismus und Werktum, rational-rechtliche Betrachtungsweise haben die Lehre Christi entstellt. Semipelagianismus und Pelagianismus beherrschen die Praxis und das Tridentinum kann und will nicht entgegenwirken. Das Tun des Menschen ist der Gnade übergeordnet; der Mensch wird erlöst, indem er sich zugleich selbst erlöst; er wandelt sich selbst um, Gott gibt nur die Möglichkeit dazu. Augustinus in seinem wahren Verständnisse ist preisgegeben. Behauptungen dieser Art ziehen sich durch die ganze Darstellung hindurch. Die Widerlegung alles Falschen und Richtigstellung alles Schiefen ist auf knappem Raume nicht möglich.

Den Abschluß der lutherischen Lehrentwicklung findet S. bei der Konkordienformel, den der reformierten bei der Synode von Dordrecht, den der katholischen im Vatikanum. Die Richtigkeit dieser Abgrenzung leuchtet nicht ein. Wie in der Zeit nach dem Vatikanum der Modernismus und seine lehramtliche Verwerfung zweifellos noch dogmengeschichtliche Bedeutung haben, so hätte wohl auch die neuere abwegige Entwicklung des Protestantismus, der sich immer weiter vom Glauben der Reformatoren entfernt, einen Platz in der Dogmengeschichte erhalten sollen, zumal da weite Kreise im Protestantismus auch in dieser Gestaltung einen Fortschritt sehen.

Mit besonderem Eifer gibt S. das Luthertum für die dem germanischen Geiste entsprechende Religion aus. Das Luthertum stellt den deutschen, der Katholizismus zumal seit dem Tridentinum den romanischen oder lateinischen Typus der Auffassung des Christentums dar. Will S. etwa den hohen Grad der Innerlichkeit, Kräftigkeit des Gewissens, lebhafte Selbstkritik, die er als deutsche Vorzüge bezeichnet, nur bei den nichtkatholischen Deutschen finden? Da nun einmal Deutsche in so großer Zahl dem katholischen Glauben mit aller Wärme und treuester Hingebung anhängen, so kann das Luthertum nur dann der germanische Typus der christlichen Frömmigkeit genannt werden, wenn man die Nichtlutheraner vom echten Deutschtum ausschließt. Ist das wirklich S.s Absicht?

S. 396. „Indem die Beschlüsse der Synoden immer häufiger durch Bibel- und Väterstellen begründet wurden, verrät sich die Unsicherheit ihrer vermeintlich vom Hl. Geist gewährleisteten Beschlüsse." Sonderbare Logik! Als ob je die Ansicht bestanden hätte, der Beistand des Hl. Geistes mache gewissenhafte Beratung und Begründung der Entscheidungen überflüssig! — S. 577. Wie kann es „frivol" sein, Gott die *permissio* des Bösen zuzuschreiben? „Zulassen" ist nicht „erlauben". — S. 718. Die hier beschriebene „neue Auffassung des Glaubens", daß „statt des Jasagens das Nichtneinsagen als genügend zu gelten begann", hat nie eine nennenswerte Vertretung in der katholischen Theologie gehabt. Sie ist in Wirklichkeit unkatholisch. — S. 760. Den Bemerkungen über das „sieghafte" protestantische Schriftprinzip und über die gegenteilige katholische Lehre fehlt die richtige Beleuchtung. S. hätte erwähnen sollen, was die freie Forschung aus der Hl. Schrift macht und wie sie die widersprechendsten Theorien aus der Bibel „beweist". — S. 761 A. 1. Trid. S. VI can. 23 ist selbstverständlich nur eine Aussage über die aktuellen Sünden; die Erbsünde kommt gar nicht in Frage. — S. 766. Zwischen der Lehre, daß die Werke vor der Rechtfertigung dispositive Bedeutung haben können, und der Behauptung, daß die Werke vor dem Glauben wertlos sind, besteht kein Widerspruch. — S. 775. Eine willkürliche Auslegung ist es, wenn S. die *vocatio peccatoris* (Trid. S. VI cp. 5) als Berufung durch das Wort versteht und dann sogar den kühnen Schluß zieht, daß alle von dem Konzil genannten Akte der Vorbereitung auf die Rechtfertigung, Glaube, Furcht, Vertrauen, Anfang der Liebe, Reue und Vorsatz, durch das Wort gewirkt werden (vgl. auch 708. 807. 839 f.). Das Wort ist nur eine äußere Gnade, die ohne die innere *gratia praeveniens* oder *vocans* keinerlei übernatürliche Wirkung in der Seele hervorrufen kann, während umgekehrt die innere Gnade vom Worte unabhängig wirkt. Das Konzil hat ganz vorzüglich die innere Gnade im Auge. — S. 778 A. 1. Daß das *diligere incipiunt* (S. VI cp. 6) Liebesakte bezeichnet, ist richtig, aber es sind nicht Akte „natürlicher psychologisch-dispositiver Art". Alle Akte, die auf die Rechtfertigung vorbereiten, sind von ihren ersten Anfängen an übernatürlich. — Ebd. Z. 2 v. u. ist *„amor Dei initialis* oder *benevolus"* zu verbessern in *„amor D. i.* und zwar *b."* — S. 780 Z. 10 lies festeste Hoffnung statt Hoffnung. Ebd. kann S.s Darstellung den Eindruck erwecken, als ob das Konzil erklärt habe, „die Grundstimmung des christlichen Lebens sei die Furcht". Eine Vervollständigung des Zitates aus dem Konzil hätte die paulinische Grundlage der von S. so sehr getadelten Konzilslehre hervortreten lassen. Der von ihm angenommene schroffe Widerspruch mit Augustinus besteht nicht (vgl. J. Mausbach, Die Ethik des h. Augustinus. Freiburg 1909 I, 184 ff., und neuerdings R. Rimml, Das Furchtproblem in der Lehre des h. Augustin: Zeitschr. f. kath. Th. 1921 H. 1—3). — S. 783. Die Erklärung der *actio conversiva Dei* in der Transsubstantiation durch eine *adductio* (bei Skotus und vielen anderen) bedingt durchaus keine Umformung der Transsubstantiation zur Konsubstantiation. Man darf Skotus, Ockam, Durandus, Thomas von Straßburg, Biel, Johann von Wesel, Ailli (diese führt S. Bd. III 663 f. auf) nicht Vertreter der Konsubstantiationstheorie nennen. Mögen sie auch das Zurückbleiben der Brotessubstanz mit dem Leibe Christi als denkbar hinstellen, so entscheiden sie sich doch gemäß der Offenbarungslehre für die Transsubstantiation. — S. 804 lies „Umstände, die die Art der Sünde verändern". — S. 847. Dafür, daß Bajus sich für seine Lehren vom Urstande „mit einigem Recht auf Thomas berufen" konnte, fehlt der Beweis. — S. 862 Z. 12 wird wohl „angefangenen" statt „empfangenen" zu lesen sein. — S. 865 findet Verf. es „wunderlich", daß in der Bulle *Unigenitus* „kein Wort darüber zu finden ist, was denn eigentlich katholische Wahrheit sein soll". Bei Verurteilungen dieser Art ist das kontradiktorische Gegenteil des verurteilten Satzes katholische Wahrheit.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Maritain, Jacques, agregé de l'Université, Prof. à l'Institut Cath. de Paris, **Éléments de Philosophie.** I. Introduction générale à la philosophie. 2. éd. Paris, Pierre Téqui, 1920 (XIV, 214 S. 8°). Fr. 5, majoration temporaire 50%.

Hier liegt das erste Heft eines Lehrbuchs der Philosophie vor, das sich an Anfänger wendet und vor allem an die Kandidaten des Bakkalaureats, soweit sie den kirchlichen Hilfsunterricht empfangen. Das Buch will streng die Philosophie des Aristoteles und des h. Thomas darstellen. Da der amtliche Lehrplan für die Kandidaten nur ein Jahr philosophischen Studiums vorsieht, so glaubte der Verf. mit Recht sein auf zwei starke Bände berechnetes Buch so einrichten zu sollen, daß die unumgänglich notwendigen Teile von den anderen durch größeren Druck und das Fehlen von Asterisken unterschieden wurden. So können die Schüler, die nur die praktische Vorbereitung auf das Bakkalaureat beabsichtigen, den Rest überschlagen, dagegen die, denen es um tieferes Wissen geht, ihn mit Nutzen lesen.

Die Anlage des Werkes ist originell und weicht von der hergebrachten Weise ab, besonders in seinem ersten Teil, der Einleitung. Sie greift weiter aus und will die folgende theoretische Entwicklung geschichtlich vorbereiten und dazu noch die Einteilung der Philosophie vorlegen und rechtfertigen. Hierfür beruft sich M., nicht mit Unrecht, auf das Verfahren des Aristoteles selbst, dessen drei erste Bücher der Metaphysik ihm zufolge nichts anderes sind als eine lange Einleitung. Man wird die Probleme besser verstehen, wenn man sie nicht gleich vorlegt, sondern vielmehr sie zuvor nach ihrem Auftreten in der Geschichte der Philosophie betrachtet hat. Daraus folgt nicht, daß man die Geschichte der Philosophie an den Anfang des philosophischen Unterrichts stellen muß, und das tut auch M. nicht, sondern er behält ihr als ihre gewiesene Stelle das letzte, das 7. Heft der ganzen Arbeit vor. Wohl aber ist es angezeigt, die Geschichte der Philosophie in einem kurzen und zweckentsprechenden Überblick zusammenzufassen, aus dem man sieht, was die Philosophie ihrem Wesen nach ist, was sie als Zweck verfolgt, wie sie sich von den besonderen Wissenschaften unterscheidet, wie von der Theologie, und in welchem Verhältnis sie als Wissenschaft der Wahrheit zu dem *sensus communis*, dem gesunden Sinn der Menschheit steht.

Der geschichtliche Überblick beschränkt sich auf die Entwicklung der Philosophie von ihren ersten Anfängen bis zu ihrer Reife und gliedert sich angemessen in 2 Abschnitte: 1. der philosophische Gedanke vor der Philosophie im eigentlichen Sinne; 2. die Philosophie im eigentlichen Sinne: a) die vorsokratische Philosophie, b) Sokrates und die Sophisten, c) Plato und Aristoteles. In Aristoteles sieht der Verf. den eigentlichen Schöpfer der Philosophie, den Philosophen *κατ' ἐξοχήν*, der zwar von Plato ausging, aber sozusagen die Lehre ganz selbständig ersann, wie ein Baumeister, der die Vollkommenheit seines Werkes dadurch verbürgt, daß es einzig nach seinem Plane entworfen ist (56 f.). Am Schluß des historischen Überblicks wird darauf hingewiesen, wie der h. Thomas den Einklang der aristotelischen Spekulation mit dem Glauben dargetan, sie in manchen Punkten schärfer formuliert, auch hie und da von Irrtümern gereinigt hat, so daß man an die aristotelisch-thomistische Philosophie als Ganzes von vornherein mit der Zuversicht auf ihre Wahrheit herantreten kann (64 f.).

Das ist also, zusammen mit den sich ergebenden Folgerungen über Wesen und Aufgabe der Philosophie und ihre Stellung zu anderen Wissenschaften und Einsichten, das erste Kapitel, fast genau die Hälfte der Schrift; das zweite, gleich lange, handelt von der Einteilung der Philosophie.

Indem wir ihre Teile bestimmen, enthüllt sich uns gleichzeitig der Geltungsbereich dieser Disziplin und gewinnen wir Fühlung mit ihren Hauptproblemen. Wir gehen gleichsam auf Kundschaft aus und leisten Aufklärungsdienst, bevor wir das Gros der Truppen nachrücken lassen (103).

Die Teile der Philosophie sind Logik oder Lehre von der Ordnung der Begriffe, theoretische oder betrachtende Philosophie, praktische oder handelnde Philosophie und poietische oder schaffende Philosophie. M. nimmt aber die letztere mit der praktischen Philosophie zusammen.

Die Logik wieder teilt er sachentsprechend und im Anschluß an die Überlieferung ein in *logica minor* oder *formalis* und *logica maior* oder *materialis*. Die eine ist die Lehre vom Schluß im allgemeinen, die andere die Lehre vom beweisenden Schluß im besonderen mit einem Anhang über die Ideen und die Universalien. Die theoretische Philosophie umfaßt die Mathematik, Physik oder Naturphilosophie und die Metaphysik. M. weiß wohl, daß diese Disziplinen in ihrem Unterschiede auf den verschiedenen Graden der Abstraktion beruhen, die sie zustande bringen oder als eigene Wissenschaften konstituieren, und daß unter diesem Gesichtspunkte die Physik an die erste und die Mathematik erst an die zweite Stelle gehören würde. Aber er führt annehmbare praktische Erwägungen an, um seine Ordnung zu rechtfertigen (121, 1). Jene Erwägung freilich hätte ich lieber nicht gesehen, nach der unter den Dingen als eigentümlichem Objekt der theoretischen Philosophie die körperlichen unserer Erkenntnis am nächsten liegen und die Körper in physische und mathematische zerfallen, welche letzteren wieder die einfacheren sind (120). Denn so wird in der philosophischen Mathematik die ausgedehnte Größe die erste und die diskrete Größe, die Zahl, die zweite (ibid.), die doch wieder einfacher ist als die ausgedehnte Größe. In die Physik begreift der Verf. nach Aristoteles und Thomas auch die Psychologie ein. Die Metaphysik ist ihm die Wissenschaft von dem Seienden als Seiendem. Zu ihr läßt er zählen 1. die Kritik, ganz in Übereinstimmung mit Aristoteles, vgl. unsere Übersetzung der Metaphysik des Aristoteles, 2. Aufl., 1. Teil, Einl. IV, 2. die Ontologie, 3. die natürliche Theologie oder Theodizee. Die praktische Philosophie teilt M. in Philosophie der Kunst und Ethik. Aristoteles stellt die Ethik voran, so wenigstens in der Ausgabe seiner Werke bei Bekker, und ordnet sie als Teil unter die Politik, was für den Charakter seiner Tugendlehre, besonders für die Frage nach der höchsten Richtschnur der Tugend, weittragende Folgen hat. Die Philosophie der Kunst dagegen, Rhetorik und Poetik, steht bei Bekker nach der Ethik.

Die Arbeit verdient hohe Anerkennung, und ich wünsche den Schülern Glück, die unter einem solchen Lehrer, wie es der Verf. sein muß, ihre philosophischen Studien machen dürfen. Er ist zuverlässig, dazu klar, ansprechend und begeisternd und entspricht so der dreifachen Aufgabe, die nicht bloß für den Redner, sondern

in ihrer Art auch für den Lehrer der Philosophie Geltung hat: *pateat, placeat, moveat.*

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Scholz, D. Dr. Heinrich, o. Professor der Philosophie an der Universität Kiel, **Religionsphilosophie.** Berlin, Reuther und Reichard, 1921 (XI, 474 S. gr. 8°). M. 60.

Das vorliegende Werk ist eine achtunggebietende Leistung. Der Verf. hat seine Aufgabe mit vollem Ernst und mit aller Gründlichkeit angegriffen und durchgeführt. Vielleicht sind die zur Verdeutlichung einzelner Fragen notwendigen Hilfserörterungen da und dort breiter und umständlicher als es der Fortgang der gesamten Untersuchung unbedingt erforderte; indes ist nicht zu leugnen, daß gerade hierin oftmals der ehrlichste Wille zum Ausdruck kommt, sich nichts an Schwierigkeiten zu ersparen. Sch. geht in seiner Religionsphilosophie gewiß eigene Wege; freilich bewegt er sich dabei auf einem Boden, den zweifellos vor allem die neuere protestantische Erfahrungs- oder Erlebnistheologie mit bereitet hat. Er läßt es nicht an Kritik auch dieser Anschauungen fehlen, wie er überhaupt fremde Gedanken im großen und ganzen gerecht zu würdigen und glücklich zu verwenden weiß. So scharf er sich von der scholastischen Begründung der Religion und von der katholischen Betrachtungsweise des Christentums trennt, man findet doch an manchen Stellen seiner Ausführungen eine erfreuliche Berücksichtigung alter Geistesarbeit. Eine vollauf objektive Beurteilung freilich gelingt auch da keineswegs immer.

Das Werk, für dessen einfach-vornehme Ausstattung der Verlag in der jetzigen Zeit besondere Anerkennung verdient, zerfällt in drei Bücher, denen eine Einleitung über die Idee und die Aufgabe der Religionsphilosophie vorausgeht. Selbstverständlich kann hier nicht in die Besprechung von Einzelheiten eingetreten werden. Ich hebe bloß das mir grundsätzlich wichtigst Erscheinende hervor.

Der Verf. setzt bezeichnenderweise bereits dem ersten Buche den Zweck, das Wesen der Religion zu ermitteln. Und dabei will er auch nicht deduktiv und konstruktiv irgendwelche Bestimmungen treffen, sondern die Erfahrung zum Ausgangspunkt nehmen und philosophisch deuten. Kurzerhand schaltet er die in der Religionsgeschichte gehäufte religiöse Erfahrung aus; auch innerhalb der heute erlebbaren und wirklich erlebten Religiosität will ihm die „gewöhnliche" religiöse Erfahrung kein entsprechender Gegenstand sein — eine, wie mir scheint, unberechtigte Art, den Erfahrungsstoff zu „reinigen" und philosophisch zuzurichten. Schließlich bleibt trotz aller Verwahrung gegen die Gleichsetzung von Mystik und Religion doch nichts anderes als das mystische Gotteserlebnis als einzig untersuchungswürdiger religiöser Vorgang. Dieser wird zunächst geschildert und dann seinem Gehalt nach verständlich zu machen gesucht. Als Kernpunkt solcher phänomenologischen Darstellung ergibt sich die akosmistische Qualität dieses Gotteserlebens. Das psychologische Kennzeichen des religiösen Charakters erblickt Sch. in der eigenartigen, intensiven Gefühlsbetonung des mystischen Erlebnisses; dadurch werde der Religiöse sich des überweltlichen, göttlichen Seins in unvergleichlich sicherer Weise bewußt (vgl. bes. S. 158 ff.). Das daraus entspringende Urteil: „Gott ist" muß daher als religiöses Grundlegungsurteil bezeichnet werden. Die Urteile über das Wesen Gottes und über Gottes Beziehungen zur Welt sind sekundärer Natur.

Nun taucht philosophisch sofort die Frage auf: Sind diese Urteile wahr? Wie steht es namentlich mit dem Grundlegungsurteil über die Existenz Gottes? Mir schiene es logischer zu sein, im zweiten Buche die religiöse Wahrheitsfrage zu behandeln; sie kommt erst im dritten an die Reihe. Das zweite enthält belangreiche Abhandlungen über die religiösen Lebensformen, zunächst über die typische Gliederung des religiösen Erlebens, dann über Einfluß von Charakter und Temperament auf die Religion. Die daraus gefolgerten Einteilungen werden m. E. starkem Widerspruche begegnen; insbesondere erscheint das Christentum dabei in einer mit den geschichtlichen Ergebnissen nicht übereinstimmenden Form.

Die Beantwortung der Grundfrage: „Ist Gott?" erfolgt im dritten Buch unter Berücksichtigung aller möglichen und wirklichen Umdeutungen des religiösen Wahrheitsproblems. Scholz duldet keine Verschiebung auf ein anderes Gebiet; keinesfalls darf nach ihm die Lösung von der Metaphysik aus angebahnt werden. Das Urteil: „Gott ist" entspringt seiner Ansicht gemäß nur aus der religiösen Erfahrung; seine Wahrheit ist also auch nicht metaphysich zu „beweisen". Selbst wenn Gottesbeweise möglich wären, hätten sie keinerlei religiöse Bedeutung. Ein „Wissen" im technischen Sinne ist demnach bezüglich der Existenz Gottes nicht zu erreichen. Und doch soll die religiöse Erfahrung keine Täuschung sein. Die große Schwierigkeit, die hierin liegt, bleibt in dem Lösungsversuche des Verf. bestehen. Die Wahrheit der Religion, im besonderen die Wahrheit des religiösen Urteils: „Gott ist" sinkt zur bloßen Glaubwürdigkeit herab. Es kann auch gar nicht anders sein, wenn ausschießlich der Tatbestand des sog. „religiösen Erlebens" interpretiert werden darf. Die Bedingungen, unter denen dieses entsteht, mögen noch so einzigartig, seine Träger noch so hochstehende Persönlichkeiten sein, es selbst mag sich noch so unabweislich aufdrängen (vgl. S. 423), das alles kann die Objektivität der Wirklichkeit Gottes nicht widerspruchslos verbürgen. Mit bloßer Glaubwürdigkeit ist indes der Religionsphilosophie als Wissenschaft unmöglich gedient. Sch. ist sich seines im Grunde doch negativen Ergebnisses wohl bewußt; er glaubt von keiner Religionsphilosophie mehr erwarten zu dürfen. Und das ist wohl richtig, wenn „die" Religionsphilosophie einzig und allein vom „gesteigerten" religiösen „Erleben" auszugehen hat. Ob sie aber nicht mindestens zur Ergänzung und Berichtigung, wenn nicht gar zur Grundlegung die „Offenbarung" Gottes in der Welt heranziehen muß? Damit soll die Berücksichtigung, ja die Betonung der (mystischen) Offenbarung gewiß nicht ins Unrecht gesetzt werden. Indes, wer immer sich mit mystischen Bekenntnissen schon aus psychologischer Absicht beschäftigt hat, weiß, daß es sehr schwierig ist, den tatsächlichen Erfahrungsgehalt aus den „ekstatischen Konfessionen" zu fördern; es ist nicht jedesmal der klare Gottesbegriff, der daraus hervorleuchtet. Das mystische Gotterleben kann religiös und philosophisch nur richtig gedeutet werden, wenn die Überzeugung von der Wirklichkeit Gottes bereits irgendwie vorher gesichert ist. Und darin liegt auch die Wurzel für die nichtmystische, „gewöhnliche" Religion, soweit sie diesen Namen überhaupt verdient. Ich wage zu behaupten, daß die durch deren Grenzen bestimmte Erfahrung sich gar oft in viel unbefangenerer und vielleicht unanfechtbarerer Weise vollzieht als die sog. „mystische". Die Geringschätzung, um nicht zu sagen Entwertung der „gewöhnlichen" religiösen Erfahrung ist entschieden abzulehnen.

Würzburg. Georg Wunderle.

Kiefer, G., Dr., **Rubrizistik oder Ritus des katholischen Gottesdienstes** nach den Regeln der heiligen römischen Kirche. Vierte, nach den neuesten Dekreten umgearbeitete Auflage. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1921 (XII, 340 S. gr. 8°). M. 30 (einschl. 50% Teuerungszuschlag).

Es ist zu begrüßen, daß so bald nach der Herausgabe des neuen *Missale* und nach der kurz vorher erfolgten Revision des *Memoriale Rituum* ein Buch erscheint, das den gesamten Stoff der Rubrizistik nach dem allerneuesten Stande der liturgischen Gesetzgebung darbietet. Der Verf. hatte dabei das anerkennenswerte Bestreben, im Gegensatz zu manchen älteren Werken den Stoff in eine möglichst kurze und knappe Form zu drängen und Wiederholungen tunlichst zu vermeiden. So gelang es, eine Materie, die z. B. in Hartmanns Repertorium [16] nicht weniger als 850 Seiten füllte, auf weit weniger als die Hälfte zusammenzudrängen, was bei der jetzigen Lage des deutschen Buchmarktes eine unumgängliche Notwendigkeit ist. Dabei wußte K. wiederholt mit glücklicher

Hand eine gute systematische Ordnung in den Stoff zu bringen und des öfteren kurze Formeln für komplizierte Materien zu finden.

Allgemein ist es indes K. nicht geglückt, stets Kürze mit Klarheit und Genauigkeit zu paaren. Manche Stoffe sind mit solcher Kürze und Prägnanz behandelt, daß nur das geschulte Auge, nicht aber der Student oder der mit den neuen Rubriken noch nicht vertraute Seelsorgsgeistliche alles, was sich hinter den knappen Sätzen birgt, erfassen wird. Man vergleiche z. B. nur, mit welcher Kürze K. über die komplizierten Regeln hinweggeht, die im neuen Missale für Kirchen aufgestellt werden, in denen mehrere Ämter (bzw. Konventsmessen) gehalten werden (101, 110). Oder man lese die Ausführungen über die Requiemsmessen, die im allgemeinen peinlich korrekt, aber keineswegs leicht faßlich sein dürften (96 f.).

Hin und wieder hat unter der Kürze die Genauigkeit leiden müssen. Auch sonst ist in dem Drang der Eile aus den alten Auflagen manches unverändert übernommen, was nach den neuen Rubriken umgearbeitet werden mußte und an Parallelstellen vielfach tatsächlich umgearbeitet ist. Außerdem sind eine Reihe von Unrichtigkeiten untergelaufen.

An Einzelheiten sei u. a. hervorgehoben: Statt Psalterium muß es des öftern Ordinarium heißen (30). — Hinter *dies infra Octavam* ergänze *communem* (31). — „Alleluja-Offizium" ist mehr prägnant als richtig (31). — Allerseelen ist nicht Duplex I cl. (31). — Nicht mehr am 1. Tage, sondern am geeigneteren Tage nach Empfang der Todesnachricht (32). — Statt § 7 lies § 8, 1 b (32). — Nicht jede *Feria maior* wird in der Vesper kommemoriert, sondern nur diejenigen des Advents und der Fastenzeit, nicht aber Q. T. im September und Feria II Rog. (38). — Schreibe *Oratio simpliciter imperata* (41). — Bei Okkurrenz von *Vig. com.* und *dies infra Oct. com.* hat man die Wahl zwischen *M. de Vig.* und *de Oct.*, ausgenommen bei Konventsmessen (53, 80, 101). — Feria III Rog. ist die Messe, falls ein *Officium de Festo Simplici* gebetet wird, nicht *de Rog.*, sondern *de Festo*, es sei denn, daß die Prozession stattfindet (80). — Die Messe des gehinderten Sonntages muß am nächsten Tage *de Ea* nachgeholt werden, (füge hinzu:) der keine eigene Messe hat; an diesem Tage ist aber nicht jede stille Seelenmesse verboten, sondern nur die nichtprivilegierte (80). — Die feierliche Votivmesse in violetter Farbe hat nicht mehr bloß am Sonntag *Credo*, sondern stets (86). — Die geschlossene Zeit endigt nicht mehr mit dem Weißen Sonntag (92), sondern eine Woche früher. — Die durch die geschlossene Zeit gehinderte Brautmesse muß nicht gerade auf den nächsten ungehinderten Tag verlegt werden (92). — Es verwirrt, wenn man auch jetzt noch vier Formulare bei den Seelenmessen unterscheidet (93). Übrigens kann auch die letzte Messe privilegiert sein, nämlich beim *Anniversarium late sumptum* (94). — Unter den Hindernissen für die Exequialmesse ist der *Patronus principalis loci* vergessen (95 f.). — In der Fastenzeit ist die gewöhnliche stille Seelenmesse auch an Vigil- und Quatembertagen verboten (97). — S. 97 in Nb. 1 lies *Vigiliae communes*. — Betreffs der Sollemnitätsmessen solcher Feste, die früher am Sonntag gefeiert wurden, vertrete ich die Ansicht, daß alles genau wie früher bleibt, weil kein Wort von einer Änderung in den neuen Rubriken steht (88, 102). — Bei der *Oratio Fidelium* ist die Ausnahmestellung des Monats November nicht erwähnt (105). — Die *Imperata pro Defunctis* ist außer den genannten Fällen auch an den *Feriae privilegiatae* verboten (105). — Bei der Auswahl der Präfation bleibt die *dies Octava Simplex* außer Betracht, wenn sie nicht kommemoriert wird; sie teilt nicht die Privilegien der *Oct. com.* (110). — Auch in Kirchen mit mehreren gesungenen oder Konventsmessen kann sehr wohl in diesen Messen statt des Johannesevangeliums ein anderes am Schluß gelesen werden, z. B. wenn in der Ferialmesse eine Vigil kommemoriert wird (111). — Was S. 288, 3 d gesagt wird, gilt m. E. nur für Kirchen mit einer Messe. Für Kirchen mit mehreren Ämtern gilt es keinesfalls. — Falls an Bittagen die Rogationsmesse im Chor zu singen ist, muß die Messe *de Oct.* 3. ord. und *de Vig. Asc.* stets außerhalb des Chores gefeiert werden (289).

Schließlich scheint es, um das Nachschlagen zu erleichtern, erwünscht, die Paragraphennummern oben auf den Seiten anzugeben und die Zahl der Verweisungen im Texte zu vermehren. Manche Quellenangaben, z. B. Rubr. Miss. (vgl. u. a. S. 80), bedürfen noch der Vervollständigung.

Hildesheim. Joseph Machens.

Kaiser, Andreas, Pfarrer in Neukenroth, **Was predigt die Pfarrkirche?** Paderborn, F. Schöningh, 1920 (109 S. 8°). M. 3.

Ein verheißungsvoller Titel, der wie Mutterlaut an die Seele rührt. Es ist ein guter homiletischer Gedanke, daß der Prediger bisweilen das Gotteshaus mit seinem Schmuck und Inventar zum Thema nehme und die darinnen schlummernden Gedanken zum Klingen bringe, um so das sonntäglich und täglich Geschaute vor dem *Quotidiana vilescunt* zu bewahren.

So tat A. Kaiser in dem vorliegenden Zyklus von Fastenpredigten. In außerordentlich fließender Sprache finden sich da behandelt das Gotteshaus im allgemeinen (S. 5—17), der Friedhof (18—31), der Taufstein (32—47), die Kanzel (48—60), der Beichtstuhl (61—73), Altar und Kommunionbank (74—92), der Kreuzweg (93—109). Die Darstellung erhebt sich mitunter in glücklicher Detaillierungskunst zu packender Gewissenserforschung und wir glauben mit Rücksicht auf das Temperament und die Wärme, die aus der ganzen Diktion sich verrät, gerne an die Anteilnahme der Pfarrkinder an diesen Predigten, die der Verf. im Vorwort (S. 3) buchen kann.

Freilich etwas anderes ist das gesprochene Wort und etwas anderes das geschriebene, das, losgelöst von der lebendigen Persönlichkeit, durch den Gedanken allein wirken soll. Und da ist an K.s Predigten zu bemängeln, daß die Themen zu weit behandelt sind. Es ist zuviel an Dogmatik und Moral in die einzelnen Predigten verfrachtet, so daß die Gedanken vielfach an die thematischen Objekte herangebracht statt aus ihnen herausgeholt erscheinen. Dadurch wird natürlich auch die Dauerwirkung auf die Zuhörer abgeschwächt. Derartige Predigten müßten einen ganz engen, streng individualisierten Gedankenkomplex darstellen, so daß im Kirchenbesucher beim Anblick des Beichtstuhls, des Taufsteins, des Friedhofes echoartig des Priesters Worte wiederaufleben.

Weniger gefallen will, was der Prediger über den Friedhof zu sagen weiß. Was er da die Gräber einzelner Stände und Altersklassen künden läßt (S. 23—25), ist doch sehr stark im Tone des *„maior numerus reproborum"* gehalten.

Eine grundsätzliche Bemerkung sei hier ferner gestattet! Es ist schade, daß die Predigt die geschichtlichen Disziplinen der Theologie so wenig auszunützen pflegt. Wieviel konkrete Momente kämen da in die Darstellung! Wer je auf der Kanzel gestanden, kann von der eigentümlichen Stille erzählen, die einsetzt, wenn der Prediger eine Geschichte oder ein Geschichtchen bringt. Welch ergreifendes Material böte nicht die christliche Archäologie für die Themen vom Friedhof und Taufstein! Gewiß kann der vielbeschäftigte Seelsorger nur schwer in der einschlägigen Literatur blättern. Aber wer Predigten dem Drucke übergibt und den beruflich überlasteten Mitbrüdern homiletische Hilfsmittel reichen möchte, darf von solcher Pflicht kaum dispensiert werden.

München. J. Zellinger.

Schneider, Pfarrer Dr. J., **Kirchliches Jahrbuch für die evangelischen Landeskirchen Deutschlands.** 1921. 48. Jahrgang. Gütersloh, Bertelsmann (512 S. gr. 8°). M. 40, geb. M. 50.

Der vorliegende Band des altbekannten Jahrbuches enthält besonders wichtige Aufsätze zur Verfassungsfrage der evangelischen Landeskirchen, die ja größtenteils nach dem Wegfall des landesherrlichen Kirchenregimentes vor einem völligen Neubau stehen. Kons.-Rat Dr. Koch (Münster) gibt in dem Einleitungsaufsatz „Auf dem Wege zur neuen Volkskirche in Preußen" die heute überwiegend vertretene Anschauung wieder, wonach die neue Volkskirche keine „Pastorenkirche" mehr sein darf; „sie muß alle religiös wertvollen, charismatisch begabten Persönlichkeiten, Männer und Frauen, zum Dienst am Wort (ein-

schließlich Sakramentverwaltung) und zur Arbeit der Liebe heranziehen; der evangelische Grundsatz vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen, bisher auf das persönlich-religiöse Gebiet beschränkt, muß in die Praxis des kirchlichen Lebens übersetzt werden, ein Pfarrzwang darf nicht die freie Entfaltung religiös-sittlich wertvoller Kräfte unterbinden". Der Herausgeber tritt in seinen Betrachtungen über die „Kirchliche Zeitlage" diesen Ausführungen ziemlich scharf entgegen, doch läßt sich kaum leugnen, daß Koch die protestantische Konsequenz vertritt. Bemerkenswert ist, daß die neuerdings in Deutschland auftauchenden „hochkirchlichen" Ideen hier nur kurz abweisend gestreift werden. — Der Abschnitt III (Kirchliche Statistik; Herausgeber) beschäftigt sich auch viel mit dem katholischen »Kirchlichen Handbuch«; es ist ohne weiteres zuzugeben, daß die Auswertung statistischer Ergebnisse stets etwas Problematisches an sich hat, besonders auf einem Gebiete, wo es so sehr auf das innere Leben ankommt; aber der Verf. sollte sich dann auch vor solch allgemeinen Urteilen hüten, wie z. B.: „Der kultische und dogmatisch-konfessionelle Einfluß der katholischen Kirche ist unstreitig stärker, als der der evangelischen Kirche, der moralische jedoch schwächer" (S. 102). Wie will er das beweisen?

Der Abschnitt „Innere Mission" ist diesmal von Direktor Ullrich-Cracau übernommen worden; als bemerkenswert sei die 1920 in Breslau erfolgte Gründung des „Zentralverband für Innere Mission" bezeichnet, der nunmehr an Stelle des früheren losen „Zentralausschuß" alle Vereine und Anstalten der Inneren Mission organisatorisch zusammenfaßt nach dem Vorbild des Katholischen Caritasverbandes.

Auf die übrigen Abschnitte (Gemeinde, Heidenmission, Judenmission, innerkirchliche Evangelisation, Kirchliche Zeitlage, Lage der Protestanten in den abgetretenen Gebieten, Personalstand der evangelischen Kirche) kann nur kurz hingewiesen werden. Leider zeigt die „Kirchliche Zeitlage" teilweise schroff antikatholische Ausführungen, die aber in der Hauptsache von politischer Unzufriedenheit herzurühren scheinen. Wenn der Herausgeber bitter über Verschärfung der katholischen Mischehenpraxis klagt, so ist das um so auffälliger, als er selbst zugibt, daß die katholische Kirche die größten Verluste bei den Mischehen erleidet, und als er im gleichen Atemzuge überall evangelische Zentralstellen für Mischehenpflege nach dem Muster der in den westlichen Provinzen längst bestehenden fordert.

Freiburg-Littenweiler i. Br. W. Liese.

Kleinere Mitteilungen.

»**Bartmann,** Bernhard, Professor in Paderborn, **Paulus als Seelsorger.** Paderborn, Schöningh, 1920 (122 S. 8°). M. 6 und 40% Teuerungszuschlag.« — Auf dieses Büchlein möchte ich namentlich den Seelsorgeklerus hinweisen. Es bietet eine ansprechende Schilderung des apostolischen Seelsorgers, seiner Persönlichkeit in ihren hervorstechenden Merkmalen, der von ihm geschaffenen Gemeinden in ihren Eigenarten und sittlichen Schwächen (dies Kapitel ist etwas sehr knapp gehalten), der seelsorglichen Methoden, die Paulus in den verschiedenartig zusammengesetzten Gemeinden anwendet. Überall spricht ein guter Kenner des Apostels, der seine Gedanken richtig zu beurteilen und auszuschöpfen versteht. Gewiß wird der Fachmann manches Einzelurteil auch anders fassen können, gewiß kann man einige scharfe Wendungen gegen irrtümliche Auffassung paulinischer Gedanken gemildert wünschen, als Ganzes liest man das Büchlein mit ungeteilter Freude. Namentlich das letzte Kapitel „Einst und jetzt" mit seiner Anwendung einiger paulinischer Grundgedanken auf die heutige Seelsorge kann für die vertiefte Auffassung des priesterlichen Berufes zum Nachdenken anregen. M. Meinertz.

Von **Gutjahrs** Kommentar zu den Korintherbriefen (»**Die Briefe des heiligen Apostels Paulus. II. Band**: Die zwei Briefe an die Korinther. Graz und Wien, Styria, 1921: X, 200 S. gr. 8°) erscheint eine zweite Auflage, von der bisher der erste Teil (bis 1 Kor. 7, 40) vorliegt. Wesentliche Änderungen finden sich nicht; die Brauchbarkeit der Gutjahrschen Kommentare ist bekannt. M.

»**Preuschen,** D. Dr. Erwin, **Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament.** Gießen, Töpelmann, 1919 (165 S.). Geb. M. 4.« — Der inzwischen verstorbene Verfasser des größeren Handwörterbuches bietet hier dem Anfänger ein ganz knapp gehaltenes Wörterbuch im Taschenformat. Es wird gewiß seinen Zweck erfüllen, da es das Wichtigste der Wortbedeutungen angibt und sauber und übersichtlich gedruckt ist. M.

Das groß angelegte Lutherleben von Otto **Scheel,** »**Martin Luther.** Vom Katholizismus zur Reformation« (Tübingen, J. C. B. Mohr) hat offenbar in weiten protestantischen Kreisen viel Anklang gefunden, da bereits eine dritte, durchgesehene Auflage des 1. Bandes: „Auf der Schule und Universität" notwendig geworden ist (1921: VIII, 340 S. Lex. 8°, mit 13 Abb. M. 60, geb. M. 75). Der Text ist bis auf kleine Einschaltungen und die leichte Überarbeitung einiger Stellen unverändert geblieben. Hingegen sind die Anmerkungen zum Teil bedeutend erweitert. In ihnen setzt sich der Verf. mit den Ausstellungen seiner Rezensenten und mit der neuesten Literatur auseinander, weshalb der Reformationshistoriker diese neue Auflage nicht unberücksichtigt lassen darf. — Wie Sch. im Vorwort S. IV von dem Reformator rühmen kann, daß er „von allen Endlichkeiten dieses Erdenlebens sich losgelöst hatte (!), um ganz in der Welt des ewigen Herrn zu leben und seinem Dienst den Tag zu weihen", ist uns unerfindlich. Die Stelle wirft ein helles Streiflicht auf den Geist, in dem das Werk geschrieben ist.

»**Christliche Aszetik.** Von Dr. Franz Xaver **Mutz,** Domkapitular in Freiburg i. Br. Fünfte Auflage. Paderborn, Schöningh, 1920 (XVI, 512 S. gr. 8°). M. 30+40% Teuerungszuschlag.« — Wenn eine „wissenschaftlich geordnete Anleitung zur Erlangung der christlichen Vollkommenheit nach dem Bilde Christi" (S. 25) in unseren Tagen Auflage um Auflage erlebt, so ist dies nicht nur ein tröstliches und ermutigendes Zeichen der Zeit, sondern beweist auch die hervorragende Tüchtigkeit des Buches. Auf solider dogmatischer und psychologischer Grundlage entwickelt der Verf. die Theorie der Aszetik mit steter praktischer Abzweckung und Anwendung. Es ist eine Freude und ein Genuß, die in edler, abgewogener Sprache dargebotenen ebenso klaren wie maßvollen Belehrungen zu lesen. Möchten auch Außenstehende nach dem Buche greifen, um die rechte Auffassung von der katholischen Aszese kennen zu lernen! So manche Vorurteile ließen sich dadurch überwinden.

»**Das Liliental.** Von Thomas von Kempen. Ein Belehrungs- und Erbauungsbuch von Jos. **Rebholz,** Pfarrer. Regensburg, Verlagsanstalt, 1920 (208 S. 16°). M. 4, geb. M. 7.« — Die Schrift enthält 34 Lesungen nach Thomas von Kempen, besonders vom rechten Verkehr mit Gott und der Ausdauer im Kampf mit Sünde und Leid. Dazu hat der Herausgeber ein vollständiges Gebetbuch beigefügt. Das Büchlein erreicht zwar nicht die Abgeklärtheit und Ruhe der Nachfolge Christi, kommt ihr aber an Innigkeit nahe. Die Gebete sind durchweg gut ausgewählt. Das Büchlein ist für die allerbreitesten Kreise verständlich und geeignet. W. Liese.

»**Die Ganzen.** Ein Appell an das katholische Volk. Von Robert **Mäder.** München, Lentner in Komm., 1920 (88 S. 12°), M. 2,50,« — Das Büchlein wendet sich in 12 sprühenden Lesungen an die katholische Jugend. Nur solche, die voll und im tiefsten Sinn katholisch sind, aus den Kraftquellen unserer Kirche schöpfen und mutvoll nach außen ihren Glauben bekennen, sind berufen, an dem Bau einer neuen Zukunft mitzuwirken. Es sind im allgemeinen kraftvolle Gedanken, die hier vertreten werden: lebensvoll, lebenweckend. Hätte der Verf. nur an Fettdruck gespart und ruhiger seine Sache vorgebracht! So wird man zuweilen an das Draufgängertum im Kriege erinnert, und das ist wirklich schade. W. Liese.

»**Jugendzeit.** Von Koust. **Noppel.** Freiburg, Herder, 1921 (IV, 58 S. 8°). M. 6,80.« — Der bekannte Mitherausgeber der »Stimmen der Zeit« erörtert hier ein neues interessantes Problem, das besonders auch auf dem 5. Jugendgerichtstag in Frankfurt a. M. 1920 eingehend besprochen wurde. N. verlangt in Anerkennung der neueren Jugendbewegung mit ihrer Betonung des Eigenwertes der Jugendjahre die staatliche Festsetzung einer „Jugendzeit" vom 14.—18. Jahre mit besonderem Recht auf allen Gebieten, besonders auch auf gewerblichem und kriminellem, wo sie jetzt doch noch größtenteils als Erwachsene behandelt werden. Ob er dabei in völliger Verwerfung des Strafprozesses für Jugendliche nicht zu weit geht, wird die weitere Erörterung schon klarstellen. Jedenfalls verdient N.s warmes Empfinden für die Jugend, sein entschiedenes Eintreten für die Stärkung des Familienlebens lebhafte Anerkennung. Nicht mit Unrecht macht er darauf aufmerksam, daß die Jugend, weil innerlich unfertig, jederzeit von den Erwachsenen sich herbe Beurteilung mußte gefallen lassen; er weist auch gegenüber den heutigen Klagen auf die vielversprechenden Keime hin, die allerorts aufsprießen, auf unserer Seite z. B. in der Quick- und Jungbornbewegung. Da der Verf. aus reicher Erfahrung im Umgang mit Großstadtjungen schreibt, so verdienen seine Worte um so mehr Beachtung. W. Liese.

»**Denkschrift des Verbandes geistlicher Ortsschulinspektoren über Schule und Schulaufsicht.** Trier, Paulinusdruckerei, 1919 (20 S. gr. 8°). M. 0,80.« — In einer klaren, schon durch den Druck sowie durch Randbemerkungen die Übersicht fördernden Weise wird das Recht der Kirche auf Beaufsichtigung der religiösen Schulerziehung gezeigt, und zum Schlusse werden positive Vorschläge für die Neugestaltung der geistlichen Schulaufsicht gemacht. Als die beste Art zur Wahrung des kirchlichen Rechtes wird die hingestellt, „daß der Diener der Kirche als solcher kraft seines Seelsorgeramtes der nächste Vorgesetzte des Lehrers und der Schule sei, wie er es bisher auf staatliche Berufung hin als Ortsschulinspektor gewesen ist. Wenn er dann auch, um dem Lehrer zur Auswirkung seiner persönlichen Tüchtigkeit im Unterrichte volle Freiheit zu lassen, die technische Beaufsichtigung des ganzen Schulbetriebes dem Kreisschulinspektor überlassen wird, wie der geistliche Ortsschulinspektor an größeren Orten mit Rektoren und Hauptlehrern das bereits bis jetzt getan hat, so hätte er aber doch immer die Vollmacht, wo er es für das Wohl der Schüler und der Schule für nötig erachtete, autoritativ einzugreifen und für Abhilfe zu sorgen." Bei dem S. 15 doch beklagten Wegfall der örtlichen technischen Aufsicht verlangt die Denkschrift wohlerwogene Rechte der Kirche nicht bloß bezüglich des Religionsunterrichts, sondern auch bezüglich der übrigen Bildungsarbeit der katholischen Schule. Aussicht auf Verwirklichung werden die gestellten Forderungen nur dann haben, wenn an allen preußischen Universitäten mit katholisch-theologischer Fakultät besondere Lehrstühle für Pädagogik jetzt schleunigst in letzter Stunde errichtet werden, nachdem Bayern das in München und an den meisten Lyzeen getan hat. G. Grunwald.

Personennachrichten. Zu a. o. Professoren wurden ernannt: Privatdozent für orientalische Sprachen Prof. Dr. Bernhard Vandenhoff in der philosoph. Fakultät zu Münster, und Dr. Friedrich Mayer, Privatdozent für neutest. Exegese in der kath.-theolog. Fakultät zu Breslau. In derselben Fakultät habilitierte sich Dr. Max Rauer für neutest. Exegese.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Behrend, F., Die Stellung der Religion innerhalb der Kultur u. des Begriffs der Religion im System der Philosophie. Langensalza, Beyer (41). M 1,50.

Grützmacher, R. H., Kritiker u. Neuschöpfer der Religion im 20. Jahrh. Keyserling. L. Ziegler. Blüher. Chamberlain. Steiner. Scholz. Scheler. Hauck. Lpz., Deichert (92). M 18.

Scholz, H., Die Religionsphilosophie des Als-Ob. Eine Nachprüfung Kants u. des idealist. Positivismus. Lpz., Meiner (IV, 160). M 24.

Mundle, W., Die religiösen Erlebnisse. Ihr Sinn u. ihre Eigenart. Lpz., Hinrichs (50). M 10.

Wegener, J., Psychologische u. erkenntnistheoretische Vorbemerkungen zur Religionsphilosophie (ArchSystPhilos 26, 1/2, 37—54).

Leeuw, G. van der, Die *do-ut-des*-Formel in der Opfertheorie (ArchRelWiss 20, 3/4, 241—53).

Pinard, H., La méthode historico-culturelle dans l'étude des religions (RechScRel 5/6, 273—305).

Junker, H., Papyrus Lonsdorfer I. Ein Ehepakt aus der Zeit des Nektanebos. Wien, Akad. d. Wiss. Philos.-hist. Klasse. Sitzungsberichte. Bd. 197, Abh. 2 (56). M 20.

Deimel, A., Der Drachenkämpfer Ninib (Biblica 4, 461—72).

Gressmann, H., Die ammonitischen Tobiaden. Berl., Akad. d. Wiss., Sitzungsberichte (663—71 4°). M 0,50.

Sommer, E., Ein hethitisches Gebet (ZAssyr 3/4, 85—102).

Jastrow, M., and Clay, A. T., An Old Babylonian version of the Gilgamesh epic. Lo., Milford (106). 16 *s.*

Barth, A., Religions of India. 5th ed. Lo., Routledge (309). 10 *s* 6 *d.*

Abegg, E., Der Pretakalpa des Garuḍa Purāṇa. Eine Darstellung des hinduist. Totenkultes u. Jenseitsglaubens. Übers., Einl., Anm., Indices. Berl., Verein. wiss. Verl. (272). M 54.

Bressensdorf, O. v., Die Grundzüge der Hindu-Astrologie. Mchn., O. W. Barth (67 mit Abb.). M 12.

Eliot, Ch., Hinduism and Buddhism: an historical sketch. 3 vols. Lo., Arnold (450; 322; 517). 84 *s.*

McGovern, W. M., An Introduction to Mahayana Buddhism: with special reference to Chinese and Japanese phases. Lo., K. Paul (238). 7 *s* 6 *d.*

Deussen, P., Die Geheimlehre des Veda. Ausgew. Texte der Upanishad's. Übers. 6. Aufl. Lpz., Brockhaus (221). M 24.

Hertel, J., Die Weisheit der Upanishaden. Eine Auswahl. Übers. u. erl. Mchn., Beck (VIII, 181). M 16.

Dutoit, J., Jātakam. Das Buch der Erzählungen aus früheren Existenzen Buddhas. Aus dem Pāli übers. Bd. 7. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (IV, 298). M 30.

Heuvers, H., Der Buddhismus u. seine relig. Bedeutung für unsere Zeit. Aachen, Xaverius-Verlag (53). M 6.

Neumann, K. E., Aus den Reden Gotamo Buddhas. Übertr. Lpz., Reclam [Nr. 6245]. M 1,50.

Siecke, E., Indogerman. Mythologie. Ebd. [Nr. 6247/8]. M 3.

Jensen, P., Das Leben Muhammeds und die David-Sage (Islam 12, 1/2, 84—97).

Obermann, J., Der philosoph. u. relig. Subjektivismus Ghazālīs. Wien, Braumüller (XV, 345). M 64.

Farnel, L. R., Greek hero cults and ideas of immortality. Lo., Milford (450). 18 *s.*

Latte, K., Schuld u. Sünde in der griech. Religion (ArchRelWiss 20, 3/4, 255—98).

Preuss, K. Th., Religion u. Mythologie der Uitoto. Textaufnahmen u. Beobachtungen bei einem Indianerstamm in Kolumbien, Südamerika. Bd. 1. Einführung u. Texte. Hälfte 1. Mit 3 Taf. Gött., Vandenhoeck & R. (VI, 365 4°). M 48.

Cahen, M., Etudes sur le vocabulaire religieux du Vieux-scandinave. La libation. P., Champion (325). *Fr* 30. — Le mot „Dieu" en Vieux-scandinave (81). *Fr* 12.

Mayer, E., Der Ursprung der german. Gottesurteile (HistViertelj 28, 3, 289—316).

Biblische Theologie.

Kittel, R., Die Zukunft der alttest. Wissenschaft (ZAlttestWiss 31, 1/2, 84—99).

Nogara, G., Nozioni bibliche. Introduzione generale. Milano, „Vita e pensiero" (296 16°). *L* 7.

Hauff, W. v., Die Entstehung des A. T. Bielefeld, Velhagen & Kl. (III, 117). M 4,40.

Peters, N., Der Text des A. T. u. seine Geschichte. 3. Aufl. [Bibl. Zeitfr. Folge 5, Heft 6/7]. Mstr., Aschendorff (72). M 4.

De Bruyne, D., Notes de philologie biblique (RBibl 3, 400—09; 4, 569—74).

König, E., Theologie des A. T. kritisch u. vergleichend dargestellt. Stuttg., Belser, 1922 (VIII, 348). M 45.

Nikel, J., Das A. T. im Lichte der altorientalischen Forschungen. 4. Die Patriarchengeschichte. 3. Aufl. [Bibl. Zeitfr. Folge 5, H. 3]. Mstr., Aschendorff (52). M 2.

Rhodokanakis, N., Genesis 2—4 (ZAlttestWiss 39, 1/2, 76—82). — Zusatz von A. Ehrenzweig (82/3).

Gruppe, O., Kain (Ebd. 67—76).

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge.

Meinhold, J., Die jahwistischen Berichte in Gen. 12—50 (Ebd. 42—57).
Budde, K., Ephod u. Lade (Ebd. 1—42).
Elhorst, H. J., Eine verkannte Zauberhandlung (Deut. 21, 1-9) (Ebd. 58—67).
Zondervan, P., Het boek Esther en het gastmaal van Koning Herodes (NThTijdschrift 3, 206—17).
Grundl, B., Das Buch der Psalmen. 4.—10. Aufl. Augsb., Huttler, 1922 (XIV, 293 16°). M 7,50.
Kley, J., Das Buch der Psalmen exegetisch-homiletisch erklärt. H. 1. Die Advents- und Weihnachtszeit. Pad., Schöningh (IV, 79). M 6.
Boylan, P., The Psalms: a study of the Vulgate Psalter in the light of the Hebrew text. 2nd ed. Dublin, Gill (368). 17 *s* 6 *d.*
Kennedy, J., Psalm 23, 3 (JThStudies July, 381/2).
Dimmler, E., Salomo: Sprüche. Übers., eingel. u. erkl. M.-Gladbach, Volksverein (155 16°). M 7,20.
—, Salomo: Das Hohelied. Ebd. (61 16°). M 7,20.
Hauser, O., Das Hohe Lied. Aus d. Hebr. 3. u. 4. Tsd. Weimar, Duncker (IX, 24). M 3.
Velluti-Zati, D., Il Cantico dei Cantici. Illustrazione teologica-esegetica-morale. Siena, tip. s. Bernardino (478 4°).
Schütz, R., Apostel u. Jünger. Eine quellenkrit. u. geschichtl. Untersuchung über die Entstehung des Christentums. Giessen, Töpelmann (VIII, 118). M 20.
Bachmann, Ph., Der Römerbrief verdeutscht u. vergegenwärtigt. Ein Wort zu K. Barths Römerbrief (NKirchlZ 10, 517—47).
Eichhorn, Karl Barth u. die Bibel (Ebd. 548—74).
Bachmann, Ph., Der erste Brief des Paulus an die Korinther, ausgelegt. 3. Aufl. Lpz., Deichert (VI, 487). M 78.
Allo, E. B., La synthèse du dogme eucharistique chez s. Paul (RBibl 3, 321—43).
Vosté, J. M., Commentarius ad epistolam ad Ephesios. Rom, Coll. Angelico (318). *L* 30.
Harrison, P. N., Problem of the Pastoral Epistles. Lo., Milford (184). 12 *s* 6 *d.*
Lidgett, J. S., Sonship and salvation: a study of the Epistle to the Hebrews. Lo., Epworth Pr. (275). 12 *s.*
Goguel, M., Actualité de l'Apocalypse. P., Fischbacher (21).
Vincent, L. H., La cité de David d'après les fouilles de 1913—1914 *(fin)* (RBibl 3, 410—33; 4, 541—69).
Grant, E., The People of Palestine: an enlarged ed. of „The Peasantry of Palestine". Lo., Lippincott (271). 10 *s* 6 *d.*
Schlögl, N., Der babylonische Talmud. Übers. u. kurz erläutert. 1. Lief. Wien, Burgverlag (96). M 10.
Bernfeld, S., Die Lehren des Judentums. T. 2. Die sittlichen Pflichten des Einzelnen. Berl., Schwetschke (320). M 24.
Jastrow, M. Jr., Zionism and the future of Palestine: the fallacies and dangers of political Zionism. Lo., Macmillan, 1920 (178). 5 *s* 6 *d.*

Historische Theologie.

Styger, P., Die erste Ruhestätte der Apostelfürsten Petrus u. Paulus an der Via Appia (ZKathTh 4, 349—72).
Dieckmann, H., Das Zeugnis des Polykrates für die Apostelgräber in Rom (Ebd. 627—34).
Bardy, G., Cérinthe (RBibl 3, 344—73).
Galtier, P., La Pénitence et l'Apostolat (RAscétMyst oct., 373—84).
Haslehurst, R. S. T., Some account of the penitential discipline of the early Church in the first four centuries. Lo., S. P. C. K. (171). 5 *s.*
André, G., La vertu de simplicité chez les Pères apostoliques (RechScRel 5/6, 306—27).
Kirsch, J. P., Aus der Zeit der Kirchenväter. [Charakterbilder der kath. Frauenwelt 2]. 2., vb. Aufl. Pad., Schöningh (XXIII, 186). Geb. M 10.
Watson, E. W., The *De habitu Virginum* of St. Cyprien (JThStudies July, 361—67).
Delehaye, H., Cyprien d'Antioche et Cyprien de Carthage (AnBoll 3/4, 314—332).
Baehrens, W. A., Pacatus (Hermes 56, 4, 443—45).
Emereau, C., S. Ephrem le Syrien. Son oeuvre littéraire grecque. P., Maison de la Bonne Presse (166).
Turner, C. M., Niceta of Remesiana: *De vigiliis* (JThStudies July, 306—20).
Valente, F., J. Girolamo e l' enciclica *„Spiritus Paraclitus"* sulla S. Scrittura. Rom, Soc. S. Girolamo (XV, 215).
Maffi, P., Mercier, D., Gasquet, A., Conferenze Geronimiana: Les sciences de la nature dans les oeuvres de s. Jérôme. La physionomie morale de s. Jérôme; les initiatives. La vie et les travaux de s. Jérôme pour l'Eglise de Dieu. Rom, tip. Vaticana (85).
Héronville, P. d', S. Jérôme et Suétone (RechScRel 5/6, 384).
Hugon, J., Concept leibnizien de la liberté et théodicée augustinienne (Ebd. 380—383).
Kaelin, B., Die Erkenntnislehre des h. Augustinus. Diss. von Freiburg (Schweiz). Sarnen, Ehrli, 1920 (80).
Wilmart, A., Un sermon de s. Augustin sur le précepte de la charité (RAscétMyst oct., 351—72).
Poschmann, B., Die kirchl. Vermittlung der Sündenvergebung nach Augustinus (ZKathTh 2, 208-28; 3, 405-32; 4, 497-526).
Pesch, Chr., Nestorius als Irrlehrer. Zur Erläuterung einer wichtigen theol. Prinzipienfrage. Pad., Schöningh (VIII, 127). M 18.
Peeters, P., La version ibéro-arménienne de l'autobiographie de Denys l'Aréopagite (AnBoll 3/4, 277—313).
Gramatica, L., e Galbiati, G., Il codice Ambrosiano del *Liber diurnus* RR. PP. pubblicato. Milano, Alfieri e Lacroix (LXXX tavole, 68 pag.).
Jugie, M., Photius et la primauté de s. Pierre et du Pape. [S.-A. aus Bessarione]. Rom, Istituto Pio IX (73).
Mierlo, J. van, Uit de geschiedenis van onze middeleeuwsche letterkunde: Wanneer heeft Hadewijch geleefd? (Dietsche Warande 21, 135—53. 309—27. 441—65).
Geyer, B., Peter Abaelard: Philosophische Schriften. Zum 1. Male hrsg. 2. Die Glossen zu den Kategorien. Mstr., Aschendorff (111—305). M 45.
Schneider, F., Über Kalendae Januariae et Martiae im MA. (ArchRelWiss 20, 1/2, 1920, 82—134; 3/4, 360—410).
Schnack, Ingeborg, Richard von Cluny, s. Chronik u. s. Kloster in den Anfängen der Kirchenspaltung von 1159. Ein Beitrag zur Geschichte der Anschauungen von Kardinalkolleg u. Papsttum im 12. u. 13. Jahrh. [Hist. Studien. H. 146]. Berl., Ebering (173). M 48.
Abb, G., Die Signaturen der Urkunden des Klosters Chorin (ForschBrandenbGesch 34, 1, 79—86).
Weigel, H., Die Deutschordenskomturei Rothenburg o. Tauber im MA. Lpz., Deichert (XVI, 166). M 45.
Gaffrey, B., Der *Liber de unitate ecclesiae conservanda* im Lichte mittelalterlicher Zeitanschauungen. Berl., Ebering (XV, 179). M 52.
Pelster, F., Albert d. Gr. u. der *Tractatus de inquisitione haereticorum* (ZKathTh 4, 609—27).
Pègues, Commentaire français littéral de la Somme théologique de s. Thomas d'Aquin. T. 14: Les Etats. Toulouse, Privat (XII, 654). *Fr* 30.
Dyroff, A., D. Thomae Aq. Quaestiones disputatae de veritate. Qu. 11. Ed. et adnot. [Florileg. patrist. 13]. Bonn, Hanstein, 1918 (53). M 4,50.
Charland, P. V., Le culte de s. Anne en Occident. 2. période: De 1400 à nos jours. Québec, impr. franciscaine (526 4°).
Lützow, C., The Life and times of Master John Hus. New ed. Lo., Dent (383). 8 *s* 6 *d.*
Carnahan, D. H., The *„Ad Deum vadit"* of Jean Gerson published. Urbana, Univ. of Illinois, 1917 (155 4°). $ 1,75.
Klöckner, A., Lebensbeschreibung des Thomas von Kempen. Fest-Schrift. Kempen-Rhein, Thomas-Druck. (39 mit Abb.). M 5.
Laros, M., Thomas v. Kempen u. seine „Nachfolge Christi" in ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Ebd. (32). M 3.
Seppelt, F. X., Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Geschichte des Papstes Coelestin V. Hrsg. u. bearb. Pad., Schöningh (LXIV, 334 4°). M 60.
Batton, A., Wilhelm von Rubruk, ein Weltreisender aus dem Franziskanerorden u. seine Sendung in das Land der Tataren. Mstr., Aschendorff (XII, 78). M 10,80.
Smith, P., The Age of the Reformation. Lo., J. Cape (861). 30 *s.*
Wolf, G., Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte. Bd. 2, T. 2 Kirchl. Reformationsgeschichte. Gotha, Perthes, 1922 (X, 296 4°). M 40.
Loesche, G., Die reformator. Kirchenordnungen Ober- u. Inner-österreichs (ArchRefGesch 1920, 3, 209—30; 4, 277—300; 1921, 1/2, 35—55; 3/4, 121—54).
Kilger, L., Eine Sammlung von Jesuitenmissionsberichten aus dem 16. u. 17. Jahrh. (ZMissWiss 4, 235—39).
Schmidlin, Eine Vorläuferin der Propaganda unter Klemens VIII (Ebd. 232—34).

Raitz v. Frentz, E., Der ehrw. Kard. Robert Bellarmin S. J., 1542—1621. Frbg., Herder (XIII, 229 mit Abb.). M 24.
Mahieu, L., François Suarez. Sa philosophie et les rapports qu'elle a avec sa théologie. P., Desclée (XVII, 531). *Fr* 20.
Suarez et son oeuvre. I: La bibliographie par E. M. Rivière. II: La doctrine par R. de Scoraille. Toulouse, Rivière, 1918 (80).
Dudon, P., Dans son Traité de l'Oraison S. Pierre d'Alcantara a-t-il démarqué Louis de Grenade? (RAscétMyst oct., 384-401).
Berliet, J., Les amis oubliés de Port-Royal. P., Dorbon (282). *Fr* 15.
Dudon, P., Le Quiétiste Espagnol Michel Molinos (1628-1696). P., Beauchesne (XXII, 314).
Büttner, W., M. I. Schmidt als Katechet. Ein Beitrag zur Gesch. der Katechese im Aufklärungszeitalter. Pad., Schöningh (VII, 215). M 16.
Völker, K., Die Kirchengeschichtsschreibung der Aufklärung. Tüb., Mohr (VII, 92). M 24.
Fruntke, W., Der h. Alphons v. Liguori u. die geistige Bewegung seiner Zeit (ThPraktQuart 4, 550—59).
Pfeilschifter, G., Die St. Blasianische Germania sacra. Kempten, Kösel (XII, 198). M 28.
Berlière, U., La sécularisation de l'abbaye de St. Jacques à Liège (1785) (RBénéd 4, 173—89).
Vaussard, M., L'intelligence catholique dans l'Italie du XXe s. P., Lecoffre (XXII, 346 16°). *Fr* 7,50.
Massarette, J., Der Einigung Italiens Werdegang u. die Vernichtung der weltl. Papstherrschaft. Rgsb., Verlagsanstalt, 1922 (VIII, 226). M 20.
Swenson, D. F., Sören Kierkegaard. Minneapolis, Univ. of Minnesota (41).
Navatel, J. J., Une contemplative au XXe s. Sr Marie-Colette religieuse clarisse (1857—1905). P., de Gigord (XVII, 376).
Pellegrini, C., La vita di Contardo Ferrini. Turin, Soc. ed. internaz. (714).
Pfleger, L., Die Kongregation der Schwestern vom Allerheil. Heilande, genannt: „Niederbronner Schwestern". Mit 13 Bildern. Frbg., Herder (XX, 323). M 50.

Systematische Theologie.

Kiefl, F. X., Katholische Weltanschauung u. modernes Denken. Gesammelte Essays. Rgsb., Verlagsanstalt, 1922 (XVI, 516). M 60.
Seitz, A., Das Martyrium als Kennzeichen der Göttlichkeit der Kirche (Schluß) (ThPraktQuart 4, 559—64).
Kempf, K., Die Heiligkeit der Kirche im 19. Jahrh. Ein Beitrag zur Apologie der Kirche. 7., vm. u. vb. Aufl. Einsiedeln, Benziger (VII, 432). M 35.
Le Bec, Critique et contrôle médical des guérisons surnaturelles. P., Beauchesne, 1920 (262).
Bruhn, W., Glauben u. Wissen. Lpz., Teubner (108). M 6,80.
Stölzle, R., Charles Darwins Stellung zum Gottesglauben. Rektoratsrede. Lpz., Meiner, 1922 (36). M 6.
Sexauer, A., Freier Glaube. Karlsruhe, Braunsche Hofbuchdr. (39). M 6,50.
Dolles, W., Das Jüdische u. das Christliche als Geistesrichtung. Langensalza, Beyer (VIII, 165). M 9,60.
Eucken, R., Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt. 4., umgearb. Aufl. Berl., Verein. wiss. Verl. (VIII, 336). M 38.
—, Der Sinn u. Wert des Lebens. 8. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (VIII, 159). M 24.
Funke, H., Philosophie u. Weltanschauung. 5. Aufl. Werl (Bez. Arnsberg), Stein (X, 160). M 20.
Hartmann, N., Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis. Berl., Verein. wiss. Verl. (XII, 389). M 54.
Janssen, O., Vorstudien zur Metaphysik. Buch 1. Halle a. S., Niemeyer (IX, 500). M 60.
Ebner, F., Das Wort u. die geistigen Realitäten. Pneumatologische Fragmente. Innsbruck, Brenner-Verlag (245). M 33.
Rabeau, G., Concept et jugement. Etude sur quelques formes du relativisme contemporain. II (RScThPh 4, 525—47).
Varrello, Fr., Institutiones philosophicae. P. II vol. 1: Ontologia. Torino, Soc. ed. internaz. (146). *L* 8.
Franzelin, B., Quaestiones selectae ex philosophia scholastica fundamentali. Innsbruck, Rauch (IV, 584). M 90.
Uccello, S., Philosophia scholastica. T. I et II. Turin, Marietti (XX, 412; 460 16°). *L* 34.
Rolfes, E., Die Realität der Außenwelt (DThomas VIII, 2, 152—59).
Gaia, L., La genesi della vita (CivCatt lugl. 16, 123—37; sett. 17, 489—501).
Tögel, H., Das Rätsel des Todes u. des Lebens. Gött., Vandenhoeck & R. (IV, 64). M 10.
Fischer, F. X., Das Einsteinsche Relativitätsprinzip und die philosoph. Anschauungen der Gegenwart. Mergentheim, Ohlinger (129—159). M 1,50.
Bleuler, E., Naturgeschichte der Seele u. ihres Bewußtwerdens. Berl., Springer (VI, 343 4°). M 66.
Wizenmann, K., Menschenerkenntnis. Die Grundlagen zur Erkennung d. menschl. Eigenart. Stuttg., Greiner & Pfeiffer (75 mit Abb.). M 10.
Hagemann, G., Psychologie. Vollst. neu bearb. von A. Dyroff. 9. u. 10., vb. Aufl. Frbg., Herder (347). M 50.
Gutberlet, C., Parapsychologie (PhilosJb 3, 197—224).
Rolt, C. E., The Spiritul body. Ed. with intro. by W. J. Sp. Simpson. Lo., S. P. C. K., 1920 (154). 6 *s*.
Grabowsky, N., Die Geheimnisse des Übersinnlichen. Ein grundlegender Neubau der Wissenschaft u. Kunst des innerlich-übersinnl. Lebens, der höchsten Wissenschaft u. Kunst. Radebeul-Dresden, Drache, 1922 (VII, 95). M 5.
Czernin-Dirkenau, E. v., Das geheimnisvolle Unterbewußtsein. Neue Wunder der Hypnose u. Trance. Siegmar-Chemnitz, Verlag „Das Wissen dem Volke" (32). M 2,50.
—, Wunder des Hellsehens. Ebd. (32). M 2,50.
—, Alter Aberglaube — Neue Wahrheit! Aufklärung über den Okkultismus. Ebd. (32). M 2,50.
Aigner, Ed., Okkultismus u. Wissenschaft. Gibt es Geister? Ebd. (64). M 5.
Tischner, R., Monismus u. Okkultismus. Lpz., Mutze (104 4°). M 8.
Sichler, A., Die Theosophie (Anthroposophie) in psychologischer Beurteilung. Mchn., Bergmann (V, 45 4°). M 10.
Geiger, „Ad fabulas autem convertentur" (2 Tim. 4, 4). Gedanken zur theosoph. Bewegung (KKanzel 4, 273—80).
Grandmaison, L. de, La nouvelle théosophie (1875—1920). P., Action populaire (55).
Holl, K., Steiners Anthroposophie. Berl. N. 113, Christl. Vereinsbuchh. (16). M 2.
Tröger, W., Grundriß der Anthroposophie in engem Anschluß an die Schriften Dr. Rudolf Steiners dargestellt. Bresl., Preuß & Jünger (198). M 18.
Hartmann, F., Über den Verkehr mit der Geisterwelt. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (90). M 8.
Lambert, R., Geheimnisvolle Tatsachen. Gemeinverst. Darstellung der Ergebnisse des experimentellen Okkultismus u. Spiritismus. Mit Bildern. Stuttg., Süddeutsches Verlagshaus (224). M 14,50.
Sulzer, G., Licht u. Schatten der spiritist. Praxis. 2. Aufl. Lpz., Mutze (VIII, 267). M 20.
Leuba, J. H., The Belief in God and Immortality. Chicago, Open Court Publ. Co. (XXVIII, 333). $ 2,50.
Ude, J., Der Unglaube. Dogmatik u. Psychologie des Unglaubens. Graz, „Styria" (186). M 34.
Fendt, L., Die religiösen Kräfte des kath. Dogmas. Mchn., Kaiser (255). M 22,70.
Bartmann, B., Lehrbuch der Dogmatik. 4. u. 5., vb. Aufl. Bd. 2. Frbg., Herder (IV, 544). M 80.

Praktische Theologie.

Pöschl, A., Kurzgefaßtes Lehrbuch des kath. Kirchenrechtes auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches. 2., umgearb. Aufl. Graz, Moser (VIII, 370). M 30.
Kurtscheid, B., Das neue Kirchenrecht. Ergänzung zu Heiners Kath. Kirchenrecht. 2., vb. Aufl. Pad., Schöningh (168). M 11.
Eichmann, E., Das Prozeßrecht des Codex jur. can. Ebd. (XII, 287). M 16.
Schäfer, T., Das Eherecht nach dem Codex Iur. Can. 6. u. 7., vb. u. vm. Aufl. Mstr., Aschendorff (XII, 243). M 18.
Casati, G., I libri condennati dall' „Indice". Milano, Ghirlando (432). *L* 15.
Browne, H., The Catholic evidence movement: its achievements and its hopes. Lo., Burns & O. (247). 6 *s*.
Henson, H. H., Anglicanism. Lo., Macmillan (310). 8 *s* 6 *d*.
Egerton, H., The Holy Catholic Church: an Anglican essay. Lo., Faith Press (93). 3 *s* 6 *d*.
Swinstead, J. H., The Swedish Church and ours. Lo., S. P. C. K. (136). 6 *s* 6 *d*.

Armstrong, R. C., The Christian Movement in Japan, Korea and Formosa. NY., The Methodist Publ. House (CXXXIII, 430). $ 2.

Hallfell, M., Uganda. Zu Ehren der seligen Ugandamärtyrer. Frbg., Herder (VIII, 220). M 25.

Küsters, M., Wilh. Wundts Bedeutung für die kath. Missionare (ZMissWiss 4. 202—12).

Schubert, H. v., Kirche, Persönlichkeit u. Masse. Tüb., Mohr (43). M 6.

Moon, P. T., Labour problem and the Social Catholic Movement in France. Lo., Macmillan (453). 18 s.

Klug, I., Ringende u. Reife. Lebensbilder vollendeter Menschen. Pad., Schöningh (475). M 20.

Fehringer, E., Der gute Christ im modernen Weltleben. 2. u. 3. Aufl. Frbg., Herder (X, 300). M 15,50.

Imle, F., Lebensideale u. Lebensziele für christl. Jungfrauen. 2. u. 3. Aufl. Mergentheim, Ohlinger (124). M 10,80.

Wolpert, L., Der Sonntag der Seele. Besinnliche Lesungen. Frbg., Herder (VIII, 175). M 14.

—, Die einzige Seele. 2. u. 3. Aufl. Ebd. (VIII, 202). M 20.

Faßbinder, N., Das Glück des Kindes. 4. u. 5. Aufl. Ebd. (XII, 241). M 16.

Mohr, K., Mehr Wille! Essays über Willens- u. Charakterbildung. 2. Aufl. Pad., Schöningh (300). M 10.

Nist, Zweifacher Privat-Erstkommunionunterricht. 2. Aufl. Ebd. (III, 91). M 3.

—, Methodisch ausgeführte Katechesen über die Gebote. 6. Aufl. Ebd. (VIII, 192). M 6.

Götz, J., Jungfräulich sind sie. Ansprachen bei Monatsversammlungen u. Aufnahmefeiern in Marianischen Jungfrauen-Kongregationen. Ebd. (87). M 4,50.

Stingeder, F., Grundfragen der Predigttheorie (Forts.) (KKanzel 1920, 1, 1—13; 2, 81—83; 3, 161—67; 4, 241—56).

Keppler, P. W. v., Homilien und Predigten. 6.—8., vm. Aufl. T. 1—3. Frbg., Herder (VIII, 224; III, 184; III, 258). M 34.

Kaim, E., Alles wird geheiligt durch Gottes Wort. Bd. 1. Predigten u. Ansprachen bei verschiedenen Gelegenheiten. 3. Aufl. Rottenburg a. N., Bader (VIII, 243). M 15.

Beyer, G., Katholik oder Adventist? Ausführl. Predigtskizzen. Rgsb., Verlagsanstalt, 1922 (84). M 10.

Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. B. / Gegründet 1801.

Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Wien, London, St. Louis Mo.

Die Preise gelten für gebundene Bücher. — »**Herders Bücherschatz**« ist kostenlos erhältlich.

Der Bürger im Volksstaat

Eine Einführung in Staatskunde und Politik. In Verbindung mit E. Baumgartner, A. v. Brandt, W. Hack, E. Knupfer, K. Rupprecht, O. Thissen, A. Vogels, S. Widmann, J. J. Wolff hrsg. von Dr. H. Sacher. 6.—17. Tausend. M. 26,—. „Ein Vorbild, wie die neueren politischen Probleme gediegen und doch volkstümlich behandelt werden können und solien."
(Literar. Ratgeber, München 1920/21, S. 65.)

Kardinal Newman

Christentum. Ein Aufbau, aus seinen Werken zusgest. u. eingel. von E. Przywara S. J. Übertragungen von O. Karrer S. J. Bis jetzt sind erschienen: I. Advent M. 28,—. II. Fülle der Zeiten M. 28,—. In 7 Bändchen, die sich in 2 Abteilungen: „Weg zum Christentum" und „Weg im Christeutum" scheiden, wird Kardinal Newman (in sorgfältiger deutscher Übertragung) selbst zu Wort kommen; es wird darin für die weitesten Kreise eine Gesamtdarstellung christlichen Lebens in allen seinen Entwicklungsstufen geboten. Ein Einführungsbändchen behandelt die Psychologie und Theologie des Denkers Newman.

Herrgottswissen

von Wegrain und Straße. Geschichten von Webern, Zimmerleuten und Dorfjungen. Von J. Wittig. M. 32,—. Ein neues Volksbuch, das Aufsehen erregen wird, weil es mehr als ein Erbauungsbuch, weil es das Werk eines wahren Dichters ist. Ein Buch, wie geschaffen, den Menschen unserer Tage die Religion, das Wissen um den Herrgott wieder lieb und teuer zu machen. Wer diese sinnigen, süßen Geschichtlein einmal gelesen, den zieht es unwiderstehlich wieder zurück in das Glück schlichter Volksfrömmigkeit, den zwingt es schier hinein in den Zauberbann katholischer Gläubigkeit.

Die Unruhe zu Gott

Erinnerungen eines Maler-Mönches. Von Willibrord Verkade O. S. B. Mit 1 Bildnis. 3.—15. Taus M. 14.— „... Ich bewundere den feinen Takt, mit dem P. Verkade sein Leben erzählt und so persönlich erzählt. P. Verkade ist eine recht gesunde Natur u. hat einen unverbildeten, natürlichen Sinn. So sieht das Holz aus, mit dem der Hergott schnitzelt ..." (Pfr. J. Weiger, Mooshausen.)

Ich klopfe an

Kommuniongeschichten für die Jugend. Von Schwester Maria Natalia, Ursulinerin der Kongregation Calvarienberg-Ahrweiler. Mit Buchschmuck von Bruder Notker Becker O. S. B. M. 48,—. 20 lebenswahre Erzählungen treffen in gewähltem Ausdruck mit Glück den kindlichen Ton, und reicher feinsinniger Bildschmuck veranschaulicht und vertieft das Gelesene. Nicht nur die Vorbereitung für den hohen Tag der Erstkommunion will das Werk unterstützen, sondern die Erinnerung an eine heilige Weihestunde auch vertiefen und fruchtbar machen.

Wege zum Glück

Bücher für schöne Lebensgestaltung. Von Dr. A. Heilmann. I. Bd.: Stunden der Stille. Sonntagsgedanken. 17.—26. Taus. M. 26,—. II. Bd.: Zwischen Alltag und Ewigkeit. Sonntagsgedanken. 1.—10 Tsd. M. 22,—. „Stille Wasser gründen tief", könnte man als Motto voransetzen den Sonntagsgedanken von Dr. A. Heilmann, einem außergewöhnlich feinsinnigen und tief innerlichen, durch prächtige Beispiele illustrierten Betrachtungsbuch, einer Art Lebensweisheit in der Tasche ... einem vortrefflichen Rüstzeug im modernen Lebenskampf." (Univ.-Prof. Dr. A. Seitz im „Deutschen Hausschatz" 1918/19 Heft 12.)

Bergquell

Herders Wochenkalender 1922

Mit 65 Bildern und farbigem Deckblatt v. R. Schiestl. M. 10.— Kultur u. Leben in Heimat u. Fremde durch Bild und Wort vorführend, gut christlich und gut deutsch in seinem ganzen Gepräge: so reicht dieser Kulturkalender eigener Art jedem Leser jedweden Alters, Berufes und Geschlechtes manchen erquickenden, stärkenden Trunk vom lautern Bergquell.

Alban Stolz

Von Dr. J. Mayer. Mit 10 Bildern. M. 115,—. Von besonderer Bedeutung für seine Zeit, ist Stolz durch seine zeitlosen Schriften für die leidvolle, wirrenreiche Gegenwart mehr denn je zeitgemäß; seine Bücher sind in einzigartiger Weise geeignet, reinigend, läuternd, erquickend und aufbauend zu wirken Darum kommt eine umfassende, abschließende Biographie, die den guten Menschen, den wahrhaften Priester, den großen Dichter und Volksschriftsteller in fesselnder, aufschlußreicher Darstellung vor Augen führt, wie gerufen.

Der selige Weg

Gedanken zu Jesusworten für jeden Tag des Jahres. Von G. Timpe P. S. M. 1.—4. Taus. M. 20— „Timpe bietet ein wahres Buch für Seelenkultur, geboren aus den Tiefen des Lebens. Tausende suchen nach einem kurzen Betrachtungsstoff, der täglich einen brauchbaren Gedanken, eine verwertbare Anregung biete und auch als vorbereitende Erwägung für den Empfang der heiligen Kommunion benützt werden könne. Timpe gibt das alles in feiner, moderner Prägung, nicht selten mit ungewöhnlicher Auswertung u Anwendung der heiligen Texte." (Jos. Könn, Köln-Mülheim.)

Das schönste Geschenk für Meßdiener

Der Jugend Ehrendienst

Handbuch der Meßdiener besonders der Mitglieder des Berchmansbundes

Von **Alfred Pohl** S. J.

568 Seiten, 13:8 cm. Mit vier ganzseitigen Kunstdruckbildern und reichem Buchschmuck von Künstlerhand im Text.

Ganzleinenb. geglätt. Rotschnitt Mk. 18,—.
Kunstlederband, Goldschn. Mk. 25,—.
Lederband, Goldschnitt Mk. 50,—.

Dieses vollständige **Handbuch** für Meßdiener enthält neben einer ausführlichen Lebensbeschreibung des heil. Johannes Berchmans praktische Ratschläge und Belehrungen, so über die Haupttugenden und Andachtsübungen eines Meßdieners.

Die Anleitung zum Meßdienen ist ergänzt durch die gebräuchlichen Gebete bei allen feierlichen Gottesdiensten.

Der außerordentl. reichhaltige Gebetsteil ist dem jugendlichen Verständnis angepaßt und bildet ein **vollständiges** Gebetbuch.

Der Meßdiener findet in dem Büchlein alles, was er für seinen heiligen Dienst wissen muß, um sein Amt würdig und zur Freude Gottes wie auch zur Erbauung der ganzen Gemeinde zu versehen.

Es wird ihm ein treuer Berater und Führer sein.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder die Verlagshandlung

Joseph Bercker,
Kevelaer. 3b

Kirchliches Handlexikon

Hrsg. von **M. Buchberger.**
2 Bände. 6b
Geb. M. 600,—.
Preis gültig bis 30. Juni 1922.
Wieder zu haben in jeder Buchhandlung.

Verlag Herder / Freiburg i. Br.

Jede Buchhandlung liefert. **Neuheiten!** Jede Buchhandlung liefert.

Doelle, P. Dr. F., **Die Martinianische Reformbewegung** in der Sächs. Franziskaner-Provinz (Mittel- und Nordostdeutschland) im 15. u. 16. Jahrh. (Franzisk. Studien, Beih. 7.) XII u. 160 S. 32,— Mk.

Finke, H., **Dante.** Eine Rede. Mit einem Nachwort an Dr. Otto Miller. 32 S. 6,— Mk.

Frischkopf, Dr. B., **Die neuesten Erörterungen über die Abendmahlsfrage.** (Neut. Abh. hrsg. v. Meinertz IX, 4/5.) VIII u. 192 S. 30,— M.

Heinisch, Dr. P., **Das „Wort" im A. T. und im Orient.** (Bibl. Zeitfr. X 7/8.) 1./2. Aufl. 52 S. einzeln 7,50 M.

Hüffer, Prof. Dr. G., **Loreto.** Eine gesch.krit. Untersuchung der Frage des hl. Hauses. II. Prüfung d. Legende a. d. Nazareth-Quellen. VIII u. 205 S. mit 14 Abb. 36,— Mk. (Bd. I Prüfung a. d. Loretoquellen, VIII u. 288 S., 1913, 18,— Mk.)

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. (Verein z. Pflege der Liturgiewiss., Sitz Maria Laach.) In Verbindung mit Prof. Dr. Baumstark u. Dr. R. Guardini hrsg. v. Dr. P. O. Casel OSB. I. Bd. IV u. 216 S.

Klawek, Dr. A., **Das Gebet zu Jesus.** Seine Berechtigung und Übung nach den Schriften des N. T. Eine bibl. theol. Studie. (Neut. Abh. hrsg. v. Meinertz VI 5). XII u. 120 S. 24 M.

Schäfer, P. Tim., O. Cap., **Das Eherecht** nach dem Codex jur. can. nebst einleitenden Bemerkungen über Entstehungsgeschichte und Anlage des Codex. 6.—7. neubearb. Aufl. (Lehrb. z. Gebr. b. theol. Studium.) XII u. 244 S. 18 M., geb. 24 M.

Sickenberger, Jos., **Leben Jesu** nach den 4 Evangelien. Kurzgefaßte Erklärung. II. Aus der galiläischen Mission. 3., verb. Aufl. (Bibl. Zeitfr. VIII 9/10.) 72 S. 7,50 Mk.

Soeben erschien in neuer, verbesserter **38.** Auflage:

Goffine Handpostille.

Des ehrw. P. Leonardus **Goffine** aus dem Prämonstratenser-Orden **Handpostille** oder christkatholisches **Unterrichts-** und **Erbauungsbuch** für alle Sonn- und Festtage des Jahres, den Text und die Auslegung aller sonn- und festtäglichen Episteln und Evangelien mit daraus gezogenen Glaubens- und Sittenlehren enthaltend, nebst einem **vollständigen Gebetbuche.**

38. Auflage, neu durchgesehen, nach dem röm. Meßbuche eingerichtet von einem Priester der rhein.-westf. Kapuzinerprovinz.

Volksausgabe mit einem Titelbild und über 100 Bildern im Text, 704 Seiten. 24,— Mk. Geb. in Halbleinenband mit reichem Golddr. u. Blindprägung Rotschn. 40,— Mk.

Gebets- und Tugendrosen. Gedanken u. Erwägungen über die Rosenkranzgeheimnisse. Von Schwester Adalberta Maria vom armen Kinde Jesus. 110 S. Geb. 4,— M.

Auf diese Preise darf nur für das Ausland ein Zuschlag erhoben werden.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

In jede katholische Familie gehört das neue Buch von Jesuitenpater **Brors:**

Gloria in excelsis Deo!

oder: **„Wie lebe ich mit der Kirche?"** Leichtverständliche Erklärung der ganzen Liturgie für Welt- und Ordensleute von Fr. X. Brors, S. J.

368 Seiten. 9½:15½ cm. Deutlicher Druck auf feinem Dünndruckpapier. Gute Ausstattung. Dauerhaft broschiert und beschnitten Mk. 15,—, bei 25 Stück Mk. 12,—. In vornehmem Leinenersatz Mk. 20,—. In Geschenkband, Ganzleinen Mk. 25,—.

Eine hervorstechend wertvolle Eigenschaft des Buches liegt in der knappen und doch erschöpfenden Schreibweise, die auf alles Wortgeklingel verzichtet und klar und verständlich den Stoff zu meistern versteht. Hier lernt das katholische Volk mit der Kirche beten, opfern, leben.

Alles — — wir möchten sagen — — **rein alles, was den Gottesdienst betrifft, ist hier dem Verständnis des Volkes nahegebracht,** angefangen von den Sonntagen, Festtagen und Fasttagen bis zur heiligen Messe, zu allen Sakramenten und zum Brevier.

Vor allem erhalten wir **Aufschluß über alles im Gottesdienst,** von der Kirchen- und Altarweihe angefangen bis zum Meßpult und den Meßkännchen, vom Confiteor bis zum Requiescat in pace in der Totenmesse, von den Priestergewändern bis zur Herrichtung des Krankenzimmers bei den Sterbesakramenten.

„Gloria in excelsis Deo" verdient einen bevorzugten Platz in jeder katholischen Hausbibliothek. Kein Katholik sollte seine Anschaffung versäumen. Das einzigartige, prächtige Buch wird ihm sicherlich zusagen und lieb werden, zumal es so recht geeignet ist, die allüberall zunehmende Liebe zur Liturgie zu fördern. 3b

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder die Verlagshandlung Joseph Bercker, Kevelaer.

Vermeide langes Suchen durch Inanspruchnahme von

HERDERS Konversations-LEXIKON

Ergänzt bis zur neuesten Zeit.

Zum Jubiläum des Dritten Ordens vom hl. Franziskus von Assisi

Die Fioretti oder Blümlein des hl. Franziskus. Auf Grund lateinischer und italienischer Texte herausgegeben von Dr. H. Schönhöffer. Geb. M. 18,—.

Franziskus. Ein Friedenssang von M. Mages. Geb. M. 20,—.

Rundschreiben Benedikts XV. zum 700jährigen Jubiläum der Gründung des Dritten Ordens des hl. Franziskus von Assisi (6. Januar 1921: „Sacra propediem"). Autorisierte Ausgabe. Lateinischer und deutscher Text. M. 5,—.

Der Dritte Orden vom hl. Franziskus. Andachtsbüchlein für Tertiaren. Ausgabe mit den Tagzeiten der allerseligsten Jungfrau Maria. 9. Aufl. Geb. M. 5,50. — Ausgabe ohne die Tagzeiten. 9. Aufl. Geb. M. 4,60.

Seraphische Harfe für Mitglieder des III. Ordens. Von R. Müller O. F. M. 2. u. 3. Aufl. Geb. M. 8,80 und höher.

Officium Parvum Beatae Mariae Virginis. Die kleinen Marianischen Tagzeiten. Lateinisch und deutsch. Von Dr. J. Bach. 46.—50. Tausend. Geb. M. 8,60 und höher. — 15. u. 16. Aufl. Ausgabe für Ordenskongregationen. Geb. M. 9,60.

Die gottselige Mutter Franziska Schervier, Stifterin der Genossenschaft der Armenschwestern vom hl. Franziskus, dargestellt in ihrem Leben und Wirken. Mit dem Bildnis der Seligen. Von Dr. J. Jeiler O. S. Fr. 3., verbesserte Aufl. Geb. M. 16,80.

Die Geschichte eines verborgenen Lebens. Von J. Jörgensen. 6. u. 7. Aufl. Geb. M. 10,80.

Die Preise erhöhen sich um die im Ladenbuchhandel üblichen Zuschläge.

Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.
Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Wien, London, St. Louis Mo.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung** in **Münster i. Westf.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.