Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. A. Allgeier, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 87.
Dr. B. Bartmann, Prof. a. d. Akademie in Paderborn 336. 337.
Dr. P. M. Baumgarten, Prälat in Rom 58. 128. 395. 400.
Dr. G. Buschbell, Prof., Direktor der Stadtbibliothek in Crefeld 368.
P. Dr. Odo Casel O. S. B. in Maria Laach 113. 224.
Dr. P. Dausch, Hochschulprof. in Dillingen (Donau) 7. 28. 243. 302. 372.
P. Dr. Hugo Dausend O. F. M. in Metz 170. 173.
Dr. F. Diekamp, Prälat, Univ.-Prof. in Münster 9. 96. 115. 268. 399.
Dr. J. Döller, Prälat, Univ.-Prof. in Wien 264. 265.
Dr. B. Dörholt, Prälat, Univ.-Prof. in Münster 125. 305.
P. Dr. Th. Droege C. SS. R. in Geistingen (Sieg) 233. 244. 245. 275. 276.
B. Druffel, Pfarrer in Münster 30. 100. 287. 288.
Dr. L. Dürr, Privatdozent in Bonn-Godesberg 153. 154.
Dr. A. Dyroff, Geh. Rat, Univ.-Prof. in Bonn 197.
Dr. L. Eisenhofer, Hochschulprof. in Eichstätt 66.
P. Winfried Ellerhorst O. S. B. in Weingarten, Württ. 339.
Dr. J. A. Endres, Hochschulprof. in Regensburg 13. 303.
Dr. J. Engert, Hochschulprof. in Dillingen (Donau) 261. 301.
Dr. J. Espenberger, Hochschulprof. in Freising 29. 89.
† Dr. G. Esser, Prälat, Univ.-Prof. in Bonn 278.
Dr. K. Ettlinger, Univ.-Prof. in Münster 20. 21.
† P. Dr. Conrad Eubel O. Min. Conv. in Würzburg 57.
Dr. F. Feldmann, Univ.-Prof. in Bonn 108.
J. M. Frenz, Studienrat in Siegen 303.
P. Dr. J. Gerharz P. S. M. in Limburg (Lahn) 362.
Dr. B. Geyer, Univ.-Prof. in Breslau 228.
Dr. J. Goettsberger, Univ.-Prof. in München 190. 191.
Dr. G. Graf, Pfarrer in Donaualtheim 11.
Dr. F. Haase, Univ.-Prof. in Breslau 391.
P. Tezelin Halusa in Heiligenkreuz (Wienerwald) 343.
Dr. J. Hehn, Univ.-Prof. in Würzburg 4. 6.
Dr. F. Heimes, Repetent in Paderborn 46. 47. 70.
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Nijmegen 130. 156. 157. 172.
B. Heyne, Anstaltsgeistlicher in Münster 239. 247. 248. 345. 376. 377.
Dr. N. Hilling, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 335.
Dr. F. Hünermann, Privatdozent in Bonn 145.
Dr. W. Kahl, Univ.-Prof. in Köln 310.
† Dr. P. Karge, Univ.-Prof. in Münster 1. 241.
Dr. K. Kastner, Studienrat in Breslau 25. 28. 193. 194. 204.
Dr. C. M. Kaufmann, Prof. in Frankfurt a. M. 202. 284.
P. Dr. C. A. Kneller S. J., Univ.-Prof. in Innsbruck 334.
Dr. A. M. Koeniger, Univ.-Prof. in Bonn 64.
Dr. Kl. Kopp, Studienrat in Dortmund 121. 166. 173.
P. J. Kramp S. J. in München 370. 371.
Dr. E. Krebs, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 24. 29.
P. H. Lange S. J. in Valkenburg 167.
P. H. Lennerz S. J. in Valkenburg 22.
Dr. W. Liese, Prof., Redakteur in Freiburg i. Br.-Littenweiler 66. 70. 71. 246. 247. 343. 375. 403.
Dr. J. Lippl, Hochschulprof. in Regensburg 84. 85. 98. 360. 361. 372. 374.
Dr. K. Löffler, Direktor der Stadtbibliothek in Köln 195. 196.
Dr. A. Ludwig, Hochschulprof. in Freising 274.
Dr. K. Lux, Univ.-Prof. in Münster 199.
P. Alois Mager O. S. B. in Beuron 257. 287. 385.
Dr. J. Mausbach, Dompropst, Univ.-Prof. in Münster 105. 364. 365.
Dr. A. L. Mayer, Studienrat in München 389.
Dr. H. Mayer, Hochschulprof. in Bamberg 341. 342. 345.
Dr. M. Meinertz, Univ. Prof. in Münster 158. 159. 266. 390.
Dr. R. Melcher, Kaplan in Duisburg 393.
P. Gisbert Menge O. F. M. in Paderborn 120. 233.
Dr. A. Michelitsch, Univ.-Prof. in Graz 63.
P. Dr. Cunibert Mohlberg O. S. B. in Maria Laach 115.
Dr. L. Mohler, Privatdozent in Münster 16.
Dr. W. Neuß, Univ.-Prof. in Bonn 52. 161.
Ds. F. Nötscher, Privatdozent in Würzburg 221. 222.
Dr. N. Paulus, Prälat in München 14. 15. 29. 269. 270. 286.
P. Fr. Pelster S. J. in Rom 366.
Dr. K. Pieper, Privatdozent, Prof. in Hamm i. W. 131.
Dr. J. Plassmann, Univ.-Prof. in Münster 311. 312.
Dr. B. Poschmann, Univ.-Prof. in Braunsberg 332.
Dr. A. Rademacher, Univ.-Prof. in Bonn 126. 277.
Dr. M. Rauer, Privatdozent in Breslau 353.
P. Rayner O. Cap. in Münster 165.
Dr. G. Reinke, Seminardirektor in Vechta 97. 99. 100.
Dr. I. Rohr, Univ.-Prof. in Tübingen 329.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Köln-Lindenthal 60. 116. 130. 369.
P. Constantin Rösch O. Cap. in Münster 130.
P. Dr. Matthaeus Rothenhäusler in Abtei St. Joseph b. Coesfeld, Westf. 195. 203.
Dr. A. Rücker, Univ.-Prof. in Münster 50.
Dr. J. B. Sägmüller, Univ.-Prof. in Tübingen 282. 283. 297. 324.
Dr. F. Sawicki, Domkapitular in Pelplin 306. 313. 396. 397.
Dr. W. Scherer, Hochschulprof. in Passau 18.
Dr. O. Schilling, Univ.-Prof. in Tübingen 313. 338. 344.
P. Dr. Patricius Schlager O. F. M. in Dalheim-Rödgen (Rhld.) 54. 118.
Dr. J. Schmidlin, Univ.-Prof. in Münster 91. 200. 340.
Dr. J. Schmidt, Prof. am Priesterseminar in Mainz 12.
P. Albert Schmitt O. S. B. in Weingarten, Württ. 165. 240. 394.
Dr. C. Schmitt, Regens, Domkapitular in Osnabrück 131.
Dr. Christ. Schmitt, Prof. in Coblenz 26. 264.
Dr. W. Schnyder, Canonicus in Luzern 86.
Dr. A. Schulz, Univ.-Prof. in Braunsberg 327.
Dr. V. Schweitzer, Pfarrer in Altshausen, Württ. 271.
Dr. J. Seitz, Pfarrer in Wachenzell (Bayern) 68.
Dr. F. X. Seppelt, Univ.-Prof. in Breslau 231. 246. 304.
Dr. J. Sickenberger, Univ.-Prof. in Breslau 47.
Dr. R. Stapper, Univ.-Prof. in Münster 185. 217.
Dr. J. P. Steffes, Univ.-Prof. in Nijmegen 93. 197. 321.
P. J. Stiglmayr S. J., Spiritual am Klerikalseminar in Dillingen (Donau) 374.
Dr. R. Storr, Dompräbendar in Rottenburg a. N. 402.
Dr. J. Straubinger, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 95. 99.
Dr. A. Struker, Univ.-Prof. in Münster 95.
Dr. F. Stummer, Privatdozent in Würzburg 387. 401.
Dr. F. Tillmann, Univ.-Prof. in Bonn 235.
Dr. P. Tischleder, Privatdozent in Münster 163. 172.
Dr. B. Vandenhoff, Univ.-Prof. in Münster 330.
Dr. H. Vogels, Univ.-Prof. in Bonn 81. 86. 223.
Dr. W. Vrede, Univ.-Prof. in Münster 112.
Dr. H. Weber, Univ.-Prof. in Münster 238.
Dr. K. Weyman, Univ.-Prof. in München 262.
Dr. J. Wittig, Univ.-Prof. in Breslau 226.
Dr. G. Wunderle, Univ.-Prof. in Würzburg 122. 123. 124. 203. 204.
Dr. J. Zahn, Prälat, Univ.-Prof. in Würzburg 41. 72.
Dr. J. Zellinger, Univ.-Prof. in München 160.

II. Verzeichnis der Übersichten.

P. Karge, Vom deutsch-türkischen Denkmalschutz in Palästina 1—4.
J. Zahn, Zur christlichen Mystik und ihrer Geschichte 41—46.
H. Vogels, Ein wichtiger Tatianfund 81—84.
J. Mausbach, Der Sozialismus als sittliche Idee 105—108.
F. Hünermann, Lehrbücher der Symbolik 145—153.
R. Stapper, Liturgica 185—190. 217—221.
A. Mager, Aus der neuesten Literatur zur Mystik 257—261.
J. B. Sägmüller, Die Literatur zum Codex juris canonici 297—301. 324—327.
J. P. Steffes, Heilers Buch vom Katholizismus 321—324.
M. Rauer, Zur Geschichte der synoptischen Tradition 353—360.
A. Mager, Religiöse Geister 385—387.
F. Stummer, Die hethitischen Gesetze 387—389.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

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

Adam, Glaube und Glaubenswissenschaft. 2. Aufl. 306.
Albers, Der Geist des h. Benediktus. 2. u. 3. Aufl. 203.
d'Alès, La théologie de S. Cyprien 9.
Allgeier, Bibel und Schule 28.
Alt, Die griech. Inschriften der Palaestina tertia 3.
Altaner, Der h. Dominikus 54.
André, Die Seele in der modernen Lebenswissenschaft 245.
Annuario della Università catt. del S. Cuore 1922/23 171.
Arens, Die katholischen Missionsvereine 200.
Aufhauser, Christentum und Buddhismus 340.
Baehrens, Origenes' Homilien zum Hexateuch. 2. Tl. 115.
Bardo, Deutsche Gebete. 4. Aufl. 346.
Baumgarten, Religiöses und kirchliches Leben in England 240.
Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur 87.
—, Nichtevangelische syrische Perikopenordnungen 330.
Baur, Beseligende Beicht 30.
Beer, Die Bedeutung des Ariertums 6.
Beraza, Tractatus de gratia Christi 167.
—, Tractatus de Deo creante 167.
Bergmann, Die Seelenleiden der Nervösen. 2./3. Aufl. 377.
Beringer, Die Ablässe. 2. Bd. 15. Aufl. bearb. von Steinen 132.
Bertram, Die Leidensgeschichte Jesu 112.
Bewer, Der Text des Buches Ezra 265.
Biavaschi, La crisi attuale della Filosofia del diritto. 2. ed. 197.
Bier, Nürnbergisch-fränkische Bildnerkunst 202.
Bierbaum, Papst Pius XI 91.
Bihl, Der Katalog des P. Johannes Findling 270.
Bihlmeyer, Klein Nelli „vom heiligen Gott". 15./16. Aufl. 30.
Bihlmeyer s. Schott.
Billot, La Parousie 47.
Bliemetzrieder, Anselms v. Laon systematische Sentenzen I 228.
Blume, Brevier und Messe. 2. Aufl. 217.
Böhmer, Loyola und die deutsche Mystik 42.
Borch, Bilderatlas zur Geschichte der Pädagogik 310.
Bornhäuser, Die Gebeine der Toten 7.
—, Zeiten und Stunden 7.
Bousset, Kyrios Christos. 2. Aufl. 29.
Boylan, Thoth, the Hermes of Egypt 4.
v. Brasch s. Curtis.
Braun, Das Memoriale rituum Benedikts XIII 221.
—, Liturgisches Handlexikon 170.
—, Sakramente und Sakramentalien 221.
Briemle, Predigten zur Erhaltung der Missionsfrüchte 100.
Buchberger, Die Seelsorge in unserer Zeit 69.
Buchwald und Herrle, Redeakte 196.
Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition 353.
Burger, Handbuch für die religiös-sittl. Unterweisung. 2. Bd. 100.
Capitaine, Lehrbuch der kath. Religion II. 6./8. Aufl. 26.
Cardauns, Karl Trimborn 375.
Casel, Die Liturgie als Mysterienfeier. 3./5. Aufl. 217.
Cathrein, Eucharistische Konvertitenbilder 314.
Cavallera, Saint Jérôme. T. I et II 226.
Cladder, Als die Zeit erfüllt war. 2./3. Aufl. 172.
Cohausz, Blätter aus dem Lebensbuche Sauls 172.
—, Das moderne Denken. 3. Aufl. 30.
—, Idole des 20. Jahrhunderts. 4. Aufl. 99.
Curtis, Die neue Mystik. Übers. von v. Brasch 45.
Das holländische Schulgesetz 345.
Deneffe, Kant und die katholische Wahrheit 166.
Dewick, The Leofric Collectar. Vol. I 115.
Diepgen, Die Theologie und der ärztliche Stand 239.
Dimmler, Erstes und zweites Buch der Könige 343.
v. Dobschütz, Vom Auslegen insonderheit des N. T. 329.
Doelle, Die martinianische Reformbewegung 57.
Dorm, G. Heyman's psychologischer Monismus 275.
Dornseiff, Das Alphabet in Mystik und Magie 262.
Drygalski, Zeitfragen der Universität 286.
Duhr, Das große Kindersterben 344.
v. Dunin-Borkowski, Gebete u. Gedanken 288.
Dyroff, Die Mission im Lichte philosophischer Betrachtung 98.
Ebeling, Ein babylonischer Kohelet 221.
Ehrlich, Origin of Australian Beliefs 261.
Eichmann, Das Prozeßrecht des Codex Juris Canonici 324.
—, Das Strafrecht des Codex Juris Canonici 297.
Eißfeldt, Hexateuch-Synopse 154.
Eitrem u. Fridrichsen, Ein christliches Amulett 303.
Elert, Der Kampf um das Christentum 336.
Endres s. Hagemann.
Ernst, Die leibliche Himmelfahrt Mariä 337.
Esser, Der stille Klausner im Tabernakel 287.
Falls. Im Zauber der Wüste 133.
Fangauer, Stilles Frauenheldentum 163.
Faßbender, Wollen, eine königliche Kunst. 17./20. Aufl. 402.
Feder, Ignatius von Loyola: Geistliche Übungen. 2. Aufl. 29.
Feine, Theologie des N. T. 4. Aufl. 159.
Feldkeller, Graf Keyserlings Erkenntnisweg 20.
Fendt, Die religiösen Kräfte des kath. Dogmas 24.
—, Gnostische Mysterien 224.
Feuling, Einführung in die Liturgie der Karwoche 220.
Fey, Aus Herzenstiefen 376.
Fischer, A., August Strindberg 386.
Fischer, L., Lebensquellen vom Heiligtum 219.
Ford, Der internationale Jude 243.
Förster, Am Tische des Herrn. 2./3. Aufl. 30.
Fredericq, Codex documentorum indulgentiarum 14.
Freitag, Tabernakelwacht und Weltmission 98.
Frere, The Leofric Collectar 115.
Fridrichsen s. Eitrem.
Fröhlich, Die Reichsgottesidee Calvins 269.
Fünf Volksabende 288.
Gamarra, Dem Lichte entgegen. 2./3. Aufl. 71.
Garcias Villada, Metodología y crítica históricas. 2. ed. 285.
Geffcken, Religiöse Strömungen im 1. Jahrh. 130.
Geiger, Taschenkalender 1923/72.
Geyser, Abriß der allgemeinen Psychologie 21.
—, Eidologie 63.
—, Intellekt oder Gemüt? 122.
Gihr, Die h. Sakramente. 2. Bd. 3. Aufl. 244.
Golla, Zwischenreise und Zwischenbrief 266.
Grabmann, Die Idee des Lebens 44.
—, Neu aufgefundene lat. Werke deutscher Mystiker 41.
—, Wesen und Grundlagen der kath. Mystik 43.
Gredt, Elementa philosophiae. Vol. I et II. Ed. III 60.
Grisar, Luthers Trutzlied „Eine feste Burg" 15.
Gröhl, Praktische Anleitung der Fürsorgezöglinge 313.
—, Schau in dich und um dich 99.
Gronau, Das Theodizeeproblem in der altchristl. Auffassung 362.
Grossek, Das Leben 284.
Gründler, Elemente zu einer Religionsphilosophie 196.
Grunwald s. Krieg.
Grupp, Die Verweltlichung des Lebens 203.
Guardini, Die Lehre des h. Bonaventura von der Erlösung 366.
— s. Poulain.
Gunkel, Ein Vorläufer Jesu 108.
Günter, Gerwig Blarer, Abt von Weingarten 394.
Haas, „Das Scherflein der Witwe" 301.
Haase, Die religiöse Psyche des russischen Volkes 241.
Hagemann, Metaphysik. 8. Aufl., bearb. von Endres 95.
Haggeney, Der Gottessohn. 1.—4. Tl. 375.
—, Im Heerbann des Priesterkönigs. 4. u. 5. Tl. 4./5. Aufl. 345.

Halusa, Die kath. Kirche als Kulturträgerin 130.
v. Harnack, Augustin 365.
Harrasser, Marianisches Leben 376.
—, Marienblumen 376.
Hartmann, H., Das Gesetzesbüchlein der Königin 205.
Hartmann, K., Briefe von P. Lacordaire 387.
Hättenschwiller, Aus Zeit und Leben. 1. u. 2. Bdchen. 287.
—, Herz Jesu-Betrachtungen. 2./3. Aufl. 287.
—, In stiller Feierstunde. 2. Aufl. 315.
—, Kurzer Aufblick zu Gott. 2. Aufl. 314.
Heermann, Aus dem Priesterseminar 247.
Heidingsfelder, Albert von Sachsen 116.
Heiler, Der Katholizismus 321.
—, Katholischer und evangelischer Gottesdienst 24.
Heilmaier, Die Gottheit in der älteren christl. Kunst 286.
Heilmann, Gottesträger 203.
Heim, Glaubensgewißheit. 2. Aufl. 277.
Heinemann, Poseidonios' metaphysische Schriften. 1. Bd. 157.
Herders Konversationslexikon. 2. Ergänzungsband. 2. Hälfte 285.
Heredia, Spiritism and Common Sense 339.
Hermelink, Katholizismus und Protestantismus 347.
Herrle s. Buchwald.
Hessen, Der augustinische Gottesbeweis 63.
—, Hegels Trinitätslehre 121.
—, Patristische und scholastische Philosophie 370.
Hettinger, Der kleine Kempis. 6./7. Aufl. 346.
Hetzenauer, Biblia Sacra secundum Vulgatam Clem. 98.
Heuberger, Allgemeine Urkundenlehre 195.
Hilber, Biblische Hermeneutik. 3. Aufl. 130.
Hofer, Der h. Klemens Maria Hofbauer 120.
Hoffmann, E., Die griech. Philosophie von Thales bis Platon 369.
Hoffmann, J., Die Koedukation 345.
Hohenlohe, Das Prozeßrecht des Codex Juris Canonici 325.
Höpfl, Introductionis in sacros libros compendium. Vol. III 158.
Hrozný, Code hittite 387.
Huber s. Raab.
Huck, Synopse der drei ersten Evangelien. 6. Aufl. 223.
Hussarek, Die Verhandlungen des Konkordats v. 18. 8. 1855 335.
Jaeger, Gregorii Nysseni opera. Vol. II pars II 268.
Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften. 31. u. 32. Jahrgang 204.
Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 1. Bd. 66.
—, Kirchliches für das kath. Deutschland 1921/22 128.
—, Kirchliches, für die evang. Landeskirchen 1922 66.
Jansen, Die Erkenntnislehre Olivis 13.
Jansen, Kant, der Religionsphilosoph der Aufklärung 244.
Il Beato Roberto Bellarmino 334.
Imle, Christusideal und kath. Ordensleben 375.
—, Der Geist des h. Franziskus 246.
Innitzer, Kommentar zum Evang. des h. Lukas. 3. Aufl. 302.
Isenkrahe, Waffen der Apologetik, hrsg. von Schnippenkötter 126.
Kahle s. Sinzig.
Kalweit, Einführung in die Religionsphilosophie. 2. Aufl. 93.
Karrer, Des h. Ignatius v. Loyola Geistliche Briefe 58.
Kaufmann, Handbuch der christl. Archäologie. 3. Aufl. 86.
v. Keppler, Wanderfahrten und Wallfahrten. 8./10. Aufl. 401.
Kierkegaard, Am Fuße des Altars 403.
Kinzig, Der große Schwarzrock 98.
Kirchner, Marduk von Babylon und Jesus Christus 361.
Klawek, Das Gebet zu Jesus 194.
Kloecker, Die Herz Jesu-Litanei 100.
Knor, Das Laienapostolat 402.
—, Paulinische Sentenzen 28.
Köhler, Das kath. Lutherbild der Gegenwart 286.
Kolb, Ausgewählte Gelegenheitspredigten 403.
König, Die messianischen Weissagungen des A. T. 328.
—, Sexuelle und verwandte modernste Bibeldeutungen 264.
—, Theologie des A. T. 327.
Könn, Auf dem Wege zur Ehe. 2./3. Aufl. 30.
Koppelmann, Das Wesen des Christentums 197.
Kors, La justice primitive et le pêché original 90.
Kramp, Die Opferanschauungen der röm. Meßliturgie 185.
—, Meßliturgie und Gottesreich 185.
—, Opfergedanke und Meßliturgie 185.
Kramp, Vom Sinn und Geist der Karwoche 72.
Kreuser, Elemente der Seelsorge 68.
Krieg, Lehrbuch der Pädagogik. 5. Aufl., bearb. v. Grunwald 342.
Kroll, Beiträge zum Descensus ad inferos 303.
—, Die christl. Hymnodik bis zu Klemens von Alex. 113.
Kunze, Symbolik, Konfessions- und Sektenkunde 146.
Lampen, De Martelaren van Alkmaar 313.
—, Ps.-Dionysius Areopagita, de Vader der christ. Mystiek 374.
Lampen, Thiofrid von Echternach 12.
Langer, B., Die Fronleichnamspsalmen. 1. u. 2. Tl. 402.
—, F., Der „Judenspiegel" des Dr. Justus 374.
Laros, Gott und die Seele. 2. Aufl. 385.
—, Kardinal Newman 387.
Laub, Nervenkraft durch Gottes Geist 376.
Lechtape, Der christliche Solidarismus. 2./3. Aufl. 245.
Leimbach, Die Psalmen. 2. Tl. 3. Aufl. 70.
Lemmens, Acta S. Congr. de Propaganda Fide. P. I et II 118.
Lietzmann, Liturgische Texte II. 3. Aufl. 217.
Lindner, Die geistliche Verwandtschaft als Ehehindernis 64.
Linneborn, Grundriß des Eherechts 283.
Lippert, Credo. 6. Bdchen. 313.
Literarischer Ratgeber 1921/22 132.
Liturgische Volksbüchlein 1—4 173.
Loos, Die lobwürdige Jungfrau 248.
Lübeck, Bischof Justinus de Jacobis 99.
Lucas, Bücher für Selbsterziehung 1—4 99.
Lüdenbach, Johannes Kaspar Kratz S. J. 131.
Lüdtke, Die deutsche Bibel vom 15.—18. Jahrh. 2. Aufl. 29.
Ludwig, Geschichte der okkultistischen Forschung. 1. Tl. 18.
Marx, Das Reichsgesetz über die religiöse Kindererziehung 344.
Mausbach, Katholische Moraltheologie. 1.—3. Bd. 2.—4. Aufl. 235.
—, Religionsunterricht und Kirche 25.
Mayer, Mich segnet die Sonne 205.
Meier, Der Seelenbegriff in der modernen Psychologie 276.
Meisner, Schleiermacher als Mensch 203.
Merk, Die heilige Messe 219.
Merkle, Die Sittensprüche der Philosophen 11.
Meschler, Apostolat. 3./4. Aufl. 403.
Meschler, Aszese und Mystik 43.
Meschler, Das Leben unseres Herrn Jesu Christi. 2 Bd. 12./13. Aufl. 345.
—, Drei Grundlehren des geistlichen Lebens. 12./14. Aufl. 346.
—, Kreuzwegbüchlein. 2./3. Aufl. 346.
Mey, Meßbüchlein für fromme Kinder 346.
Michelitsch, Elementa apologeticae. Ed II 125.
Minkenberg, Eucharistie und Seelsorge 71.
Molitor, Christus mein Leben. 2. Aufl. 401.
Morin, Mönchtum und Urkirche. Übers. von v. Spiegel 195.
Mowinckel, Der Knecht Jahwäs 108.
Müller, E., Theologia moralis. Ed. 10 338.
Müller, Maria, In der Kongregationsschule 376.
Müncker, Der psychische Zwang 338.
Muncunill, Tractatus de Deo Creatore 399.
Naville, La Haute Critique dans le Pentateuque 153.
Ne'man, Die jüdische Religion in Gegenwart und Zukunft 372.
Netzhammer, Die Verehrung des h. Menas 284.
Neubauer, Beiträge zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eheschließungsrechts 46.
Neugebauer, Tafeln zur Astronomischen Chronologie. 3. Heft 312.
Newman, St. Philippus Neri 70.
Niederhuber, Das Evangelium Jesu Christi nach Matthäus 171.
Noldin, De poenis ecclesiasticis. Ed. 12. cur. Schönegger 297.
Nörregaard, Augustins Bekehrung 364.
Noti, Joseph Tieffentaller S. J. 131.
Notz, The Masoretic Text of Nahum 98.
Oberdörffer, Ausblicke in das christliche Tugendreich 287.
v. Oer, Das Tagebuch meiner Mutter. 2./3. Aufl. 70.
Officium parvum B. Mariae V. 19./20. Aufl. 346.
Parsch, Aus Brevier und Meßbuch. 2.—4. Bdchen 220.
v. Pastor, Geschichte der Päpste. 8. Bd. 16.
Pätzold, Jesus und wir 29.
Paulus, Geschichte des Ablasses. 1. u. 2. Bd. 332.
Pègues, Initiation Thomiste 305.
Pelzer, Les 51 articles de Guillaume Occam 303.
Perathoner, Das kirchliche Gesetzbuch. 3. Aufl. 282.
Perles, Analekten zur Textkritik des A. T. 360.
Perreyve, Der Tag des Kranken 313.
Pesch, Chr., Compendium theologiae dogmaticae. T. I—IV. Ed. II 96.
—, —, Praelectiones dogmaticae. T. VII. Ed. IV. et V 96.
—, H., Lehrbuch der Nationalökonomie. Bd. 4 238.
Peters, Schule und Religionsunterricht 344.
Pfeilschifter, Die kirchl. Wiedervereinigungsbestrebungen 233.
—, Die St. Blasianische Germania sacra 231.

Plitt, Grundriß der Symbolik. 7. Aufl. bes. von Schultze 145.
Plooij, A primitive text of the Diatessaron 81.
Pohle, Die Sternenwelten und ihre Bewohner. 7. Aufl. 311.
Pohle. Lehrbuch der Dogmatik. 3. Bd. 7. Aufl. 132.
Poulain, Lucie Christine: Geistl. Tagebuch, übers. v. Guardini 44.
Prinz Max, Nerses von Lampron 1. Tl. 50.
Prümmer, Vademecum theologiae moralis. Ed. 2. et 3 344.
Przywara, Vom Himmelreich der Seele. 1. u. 2. Bdchen 247.
Raab u. Huber, Das Arbeitsprinzip im Religionsunterricht 341.
Raitz v. Frentz, Der ehrw. Kardinal Rob. Bellarmin 131.
Rauch, Engelbert Klüpfel 274.
Rauschen, Grundriß der Patrologie. 6./7. Aufl. bearb. von Wittig 160.
Rave, Romanische Baukunst am Rhein 202.
Reinhardt, Poseidonios 156.
Religiöse Abende 288.
Retzbach, Leitfaden für die soziale Praxis. 6./7. Aufl. 245.
Revue d'histoire ecclésiastique. Bibliographie 1914—1919 171.
Richstätter, Grundgedanken der Herz- Jesu-Predigt 100.
—, Jesuitenmission und Pfarrklerus 100.
Rohrmüller, Die Kirche unsere Retterin 345.
Roloff, Im Lande der Bibel 343.
Rosenmöller, Gott und die Welt der Ideen 397.
Rüegg, Dantes Divina Commedia 343.
Rundschreiben unseres Heil. Vaters Pius XI. 401. 402.
Rüther, Die Lehre von der Erbsünde nach Clemens Alex. 90.
Sachße, Die Bedeutung des Namens Israel 264.
Šanda, Synopsis theologiae dogm. specialis. Vol. II 371.
Sawicki, Das Ideal der Persönlichkeit. 2. Aufl. 233.
Scampagnati, Vita di Giordano Bruno 395.
Schäfer, Die Parabeln des Herrn. 3./4. Aufl. 287.
Schaller, Die Liturgie der Karwoche 220.
Schall-Rossi, Seele Christi heilige mich! 12./15. Aufl. 346.
Scheler, Vom Ewigen im Menschen 22.
Schippers, Die Stifterdenkmäler der Abteikirche Maria Laach 52.
Schlögl, Der babylonische Talmud. 1. Brief. 47.
Schneiderwirth, Der dritte Orden des h. Franziskus 132.
Schnippenkötter s. Isenkrahe.
Schott, Das Meßbuch der h. Kirche. 22. Aufl., hrsg. v. Bihlmeyer 219.
Schott, Oremus. 9. Aufl., bearb. v. Bihlmeyer 346.
Schreiber, Chr., Kant und die Gottesbeweise 166.
Schreiber, G., Die Not der deutschen Wissenschaft 373.
Schulte, Priester und Dritter Orden 133.
Schultheß, Die Machtmittel des Islams 372.
Schultze s. Plitt.
Schurhammer, Franziskus Xaverius 98.
Schwab, Laßt die Kleinen zu mir kommen 204.
Schweizer, Johannes Cochlaeus 368.
—, Nuntiaturberichte. 2. Abt. 3. Bd. 304.
Sellin, Mose und seine Bedeutung 222.
Sievers, H. Lietzmann und die Schallanalyse 86.
Sinthern, Religionen und Konfessionen 343.
Sinzig, Lebendig begraben? Übers. von Kahle 246.
—, Nach dreißig Jahren 98.
Soengen, Gotteshaus und Gottesdienst 173.
Sommers, An heiligen Feiertagen 97.
Soppe, Die Diversa Capita unter den Schriften des h. Maximus 393.
v. Spiegel s. Morin
Stadtmüller, Dominikanerlegende 165.
Staehelin, Von Charles Secrétan 375.
Steffes, Repräsentanten religiöser und profaner Weltanschauung 396.
Steinbüchel, Der Sozialismus als sittliche Idee 105.
Steinen s. Beringer
Stieglitz, Ein willensstarker Christ. — Ein ganzer Christ 99.
Stockmann, Zum Goethe-Problem 131.
Stoderl, Zur Echtheitsfrage von Baruch 1—3, 8 85.
Stolz, Die h. Elisabeth. 27./28. Aufl. 346.
Stölzle, Das Problem des Lebens 204.
Storr, Weltanschauungsfragen 63.
Stosch, Die Weltanschauung der Bibel. 7. u. 8. Heft 130.
Strack, Grammatik des Biblisch-Aramäischen. 6. Aufl. 342.
Straub, De analysi fidei 95.
Stuart, Die Ordensgenossenschaft der Frauen vom h. Herzen Jesu 247.
v. Sybel, Frühchristliche Kunst 161.
Symbolae arctoae. 1. Heft 373.
Tacchi Venturi, Storia della Comp. di Gesù in Italia. Vol. II. 271.
Thurnhofer, Hieronymus Emser 368.
Triller, Seelenleuchte. 2. Aufl. — Neue Folge 30.
Ude, Der Unglaube 124.
Violet, Die Apokalypsen des Esra und des Baruch I, 2 390.
Vlaming, Praelectiones juris matrimonii. Tom. 1 et 2 199.
Vogels, Handbuch der neutestamentlichen Textkritik 391.
Volz, Hiob und Weisheit 191.
Vorländer, Immanuel Kant: Vermischte Schriften 173.
Wagner, Balsam für die Leiden und Wunden der Zeit. 2/3. Aufl. 314.
Wasmann, Menschen- und Tierseele. 6./7. Aufl. 20.
Weber s. Weinhart.
Weidner, Die Assyriologie 1914—1922 401.
Weigert, Die Volksbildung auf dem Lande 246.
Weinhart, Das Neue Testament, hrsg. von S. Weber 171.
Weiß, Voll Zuversicht! 193
Weitzel, Führer durch die kath. Kirchenmusik 170.
Weninger, Auf Karmels Höhen 70.
Werner, Der Einfluß paulinischer Theologie 329.
Wiegand, Sinai 2.
Wiener, Contributions toward a History of Arabico-Gothic Culture. Vol. I—III 84.
—, The Law of Change in the Bible 190.
Wittig s. Rauschen
Wittmann, Aristoteles und die Willensfreiheit 369.
Wobbermin, Das Wesen der Religion 123
Woerner, Die frohe Botschaft nach Markus 28.
Wöhrmüller, Das königliche Gebot 314.
Wolff, J. J. Arbeitsunterricht und Staatsbürgerliche Erziehung 310.
Wolff, M., Messianische Weissagungen. 2. Aufl. 342.
Wolfsteiner, Die Demut nach der Lehre des h. Benediktus. 2./3. Aufl. 30.
Wolpert, In der Apostelschule 345.
Woworsky, Familienpflichten und Kreuzesgnaden 248.
Xiberta, Clavis ecclesiae 278.
Zahn, Einführung in die christliche Mystik. 3.—5. Aufl. 257.
Zapletal, Grammatica linguae Hebraicae. Ed. 3 374.
Zierler, Die Leidensgeschichte Jesu Christi 247.
Zimmer, Auf heiligen Bergen 385.
Zimmern, Hethitische Gesetze 387.
Zöpfl, Biblische Mütter 172.

IV. Verschiedenes.

Personennachrichten 31. 133. 205. 288. 403.
Erwiderung von E. Przywara und Entgegnung von M. Laros 31.
Akademische thomistische Woche in Rom 312.
Neue Ausgabe von Assemani, Bibliotheca Apostolica Vaticana P. I vol. 2. 342.

Professor Dr. Lehmann

THEOLOGISCHE REVUE

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

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, Schlüsselzahl des Börsenvereins, für das Ausland Zuschläge. — Anzeigen Grundzahl 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 1/2. **1923.** **22. Jahrgang.**

Vom deutsch-türkischen Denkmalschutz in Palästina: Wiegand, Sinai
Alt, Die griechischen Inschriften der Palaestina tertia (Karge).
Boylan, Thoth, the Hermes of Egypt (Hehn).
Beer, Die Bedeutung des Ariertums für die israelitisch-jüdische Kultur (Hehn).
Bornhäuser, Die Gebeine der Toten (Dausch).
Bornhäuser, Zeiten und Stunden in der Leidens- und Auferstehungsgeschichte (Dausch).
d'Alès, La théologie de Saint Cyprien (Diekamp).
Merkle, Die Sittensprüche der Philosophen von Honein ibn Ishâq (Graf).
Lampen, Thiofrid von Echternach (J. Schmidt).
Jansen, Die Erkenntnislehre Olivis (Endres).
Fredericq, Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum neerlandicarum (Paulus).
Grisar, Luthers Trutzlied „Eine feste Burg" (Paulus).
v. Pastor, Geschichte der Päpste. 8. Bd. Pius V (Mohler).
Ludwig, Geschichte der okkultistischen Forschung. 1. Teil (Scherer).
Feldkeller, Graf Keyserlings Erkenntnisweg zum Übersinnlichen (Ettlinger).
Wasmann, Menschen- und Tierseele. 6. und 7. Aufl. (Ettlinger).
Geyser, Abriß der allgemeinen Psychologie (Ettlinger).
Scheler, Vom Ewigen im Menschen. 1. Bd. (Lennerz).
Heiler, Katholischer und evangelischer Gottesdienst (Krebs).
Fendt, Die religiösen Kräfte des katholischen Dogmas (Krebs).
Mausbach, Religionsunterricht und Kirche (Kastner).
Capitaine, Lehrbuch der katholischen Religion 2. Teil. 6.—8. Aufl. (Chr. Schmidt).
Kleinere Mitteilungen.
Erwiderung von Erich Przywara und Entgegnung von M. Laros.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Vom deutsch-türkischen Denkmalschutz in Palästina.

Palästina als Bibelland wird bald der Vergangenheit angehören. Die uralten Gewohnheiten der alteingesessenen Bevölkerung in Arbeitsweise, Brauch und Sitte, lebendige Illustrationen zum Leben der Bibel, sterben infolge des gewaltsamen Umbildungsprozesses des Landes seit dem Kriege immer schneller aus. Die kapitalistische westliche Kultur greift in zionistischem Gewande mit gierigen Händen nach diesem vielfach noch unberührten Lande als Ausbeutungsobjekt. Palästina steckt noch voller Reste aus seiner großen Vergangenheit, die vielfach unbekannt und unbeachtet, ihrer Zerstörung durch die neuen Ansiedler und Bebauer entgegengehen. Es läßt sich feststellen, daß selbst die Ruinen in dem weniger bevölkerten Süden des Landes im Zeitraum von 1900—1914 erheblichen Zerstörungen ausgesetzt gewesen sind, und während des Krieges hat sich die Gefährdung der alten Kulturreste durch die Wegebauten, Automobilstraßen, Bahnbauten, Schützengräben usw. noch vermehrt.

Um diesen bis zu einem gewissen Grade unvermeidlichen Kriegsfolgen zu begegnen, bedrohte Ruinen zu erhalten, die wichtigsten Ruinen in noch weniger durchforschten Außenbezirken wissenschaftlich aufzunehmen und in ihrem augenblicklichen Erhaltungszustand für die Wissenschaft zu retten, wurde das deutsch-türkische Denkmalschutz-Kommando in Syrien, Palästina und Westarabien auf Befehl des Generals Dschemal Pascha, des Führers der 4. türkischen Armee, gebildet. An der Spitze des Denkmalschutzes im genannten Bezirk stand Geheimrat Prof. Dr. Wiegand, Direktor bei den Staatl. Museen in Berlin, der Zusammensetzung und Tätigkeit des Denkmalschutz-Kommandos in den 1919 erschienenen Berichten „Kunstschutz im Kriege" II, S. 174 ff. geschildert hat. In einer großen Publikationsserie beginnt W. seit 1920 mit der Herausgabe »Wissenschaftlicher Veröffentlichungen des deutsch-türkischen Denkmalschutz-Kommandos« in einzelnen Heften, welche die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit der deutschen Forscher auf ihren Inspektionsreisen und größeren wissenschaftlichen Untersuchungen enthalten werden. Namentlich ist für ein ganz hervorragendes Abbildungsmaterial gesorgt, so daß diese Veröffentlichungen zu den wichtigsten Erscheinungen über Palästina und Syrien gehören und bei der fortschreitenden Zerstörung der Ruinenstätten und der Veränderung der historischen Landschaften durch den technisch ausgerüsteten Menschen ihre besondere Bedeutung haben.

Das erste Heft[1]) behandelt die Ruinenstätten des alten Südlandes von Palästina, des alttest. Negeb, des Gebietes zwischen Beerseba und dem Nordrande der eigentlichen Sinaihalbinsel, also den westlichen Teil der alten Palaestina Tertia. Im ersten zeitgeschichtlichen Teile (S. 1—35) gibt General Frhr. Kress v. Kressenstein, der Führer des ersten türkischen Expeditionskorps gegen den Suezkanal, eine höchst anschauliche Schilderung der Unternehmungen gegen den genannten Kanal, die wegen der trefflichen Beobachtungen über die Wüste, ihre Bewohner und ihr Klima auch für den Alttestamentler und Althistoriker Bedeutung haben. Die Zahl der Sinaibeduinen schätzt der General wohl etwas zu hoch auf 20—30 000; sie eigneten sich vortrefflich als Führer, weniger als Kundschafter und waren militärisch als Hilfstruppen völlig unbrauchbar.

Die archäologisch-topographischen Beobachtungen (S. 36—145) bilden den Hauptteil des Buches. In 13 einzelnen Aufsätzen werden die wichtigsten größeren Ruinenorte des behandelten Gebiets archäologisch-topographisch beschrieben, meist von Wiegand, nämlich Raphia, el-ʿArisch, die Route zwischen el-ʿArisch und dem Magharagebirge, die Veste Ḳalʿat en-Nachl, die Route Ḳalʿat en-Nachl = Ḳuṣeime, Bir es-Sebaʿ, Ruḥêbe, Umm el Keisûme, die Burg Mischrefe, Sbeiṭa und ʿAbde, während Wulzinger Ḥafîr el-ʿAudscha übernommen hat und Schubart Bruchstücke zweier Urkunden aus der Kirche zu Ḥafîr el-ʿAudscha bespricht. Am meisten inter-

[1]) **Wiegand,** Theodor, **Sinai.** [Wissenschaftliche Veröffentlichungen des deutsch-türkischen Denkmalschutz-Kommandos, hrsg. von Theodor Wiegand, Heft 1]. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, 1920 (VII, 145 S. Folio; 1 Karte, 141 Textabbildungen, 8 Tafeln).

K. UNIV. BIBLIOTHEK MÜNSTER

essiert den Alttestamentler von diesen Plätzen natürlich Ḳuṣeime mit seinen drei wasserreichen Quellen, die Ortslage von Ḳadesch Baruea, das während Israels Wüstenwanderung eine so wichtige Rolle gespielt hat (vgl. Num. 20, 1 ff. Deut. 1, 19. 46; 2, 14 u. ö.). Während des Sinaifeldzuges 1914/16 wurde von der größten der Quellen, ʿAin Kaderât, eine 30 km lange Wasserleitung in die Wüste hineingebaut, um den Truppen die Wasserzuführung zu ermöglichen.

An diese Fundberichte, die mit zahlreichen Plänen, wertvollen Aufnahmen und namentlich ganz herrlichen und topographisch ungemein wertvollen Fliegeraufnahmen der deutschen Fliegerabteilung 300 illustriert sind, schließt sich als 14. Abhandlung (S. 113—120) ein die Einzelergebnisse zusammenfassender Überblick von Wiegand über die Bautechnik der Wüstenorte, über Baustil und Schmuckformen im einzelnen, über die Entwicklung und den Charakter der Wüstenstädte, ihre Entstehungszeit und ihren Untergang. Die Entwicklung umspannt die Zeit von Konstantin d. Gr. bis zum Arabereinfall 630; es ist eine ausgesprochen hellenistisch-christliche Kultur mit dem Höhepunkt im justinianischen Zeitalter.

Allerdings können diese Wüstenorte keinen Vergleich mit den prunkvollen Hauptstädten des hellenistischen Palästina, wie Samaria oder Gerasa, aushalten; es fehlen die Säulenhallen, die prächtigen Marktstraßen und großen Plätze vollständig. Diese Wüstenstädte sind nicht „gegründet", sie sind von selbst gewachsen und waren unbefestigt. Überall herrscht der Steinbau, auch bei den Wohnhäusern. Die zahlreichen Kirchen zeigen den dreischiffigen Typus mit nach außen verdeckten Apsiden und flachen Dächern. Ihre Dekoration schließt sich eng an die klassische Tradition an, wie wir es bereits aus Madaba kennen. Daneben aber tritt eine Dekorationsweise auf, Muster ausgesprochen geometrischer Art in Kerbschnitzmanier, die einen völligen Bruch mit der klassischen Form bedeutet und eine aus dem Dekor der palästinisch-jüdischen Ossuarien schon bekannte und auch sonst weit verbreitete volkstümliche Verzierungsweise repräsentiert.

Von Kleinfunden behandelt Watzinger in einem besonderen Aufsatze die Keramik, und Werth in einer längeren Abhandlung (S. 121—135) die jungpaläolithischen Steinwerkzeuge von ʿAin Ḳeṣeime. Ein letzter Aufsatz, wiederum von Wiegand, führt uns in das bekannte Grab Aarons auf dem Dschebel Hârûn bei Petra. Dort steht ein kleines islamisches Weli auf den Grundmauern einer größeren christlichen Grabkirche wahrscheinlich justinianischer Zeit.

Die Sammlung der griechischen Inschriften aus dem westlichen Teile von Palaestina Tertia im zweiten Heft[1]) bildet die epigraphische Ergänzung zu dem topographischen und archäologischen Bilde, das uns Wiegand und seine Mitarbeiter in Heft 1 gezeichnet haben. Abgesehen von dem für Ackerbau und seßhaftes Leben geeigneten Gebiet von Beerseba handelt es sich im ganzen Negeb um ein wüstenartiges Bergland mit sehr geringen und sehr wechselnden Niederschlägen, das nur hie und da in Talböden Gelegenheit zu spärlichem Landbau bot, sonst sich nur für halbbeduinische Wirtschaft eignete. Alte, vorhellenistische Siedlungen haben wir also südlich der Landschaft von Beerseba, abgesehen von der Küstenstraße, nur sehr spärlich zu erwarten. Die griechischen Inschriften stammen sämtlich aus spätrömischer und byzantinischer Zeit. Bekannt geworden sind Alt 150 Nummern. Dazu kommen nach seiner Publikation noch einige von Abel (RB 29, 119 ff.) und Burkitt (PEF. QS. 1920, 16 ff.) publizierte.

Eine Sonderstellung nehmen die Inschriften aus Beerseba ein (S. 4—25), zusammen 46 Nummern. Es sind teils amtliche Verordnungen steuerlicher Natur, Bau- und Weihinschriften und eine große Zahl von Grabinschriften, letztere ausnahmslos rechteckige Deckplatten mit völlig beschrifteter Oberfläche. Abweichend von den übrigen Inschriften, die alle nach der Ära der Provinz Arabia Petraea datieren, haben die Inschriften von Beerseba allein die Ära von Eleutheropolis (Bêt Dschibrîn). Die Inschriften der eigentlichen Wüstenorte Chalaṣa (No. 48—76), Ruḥêbe (77—118), Ḥafîr el-ʿAudscha (119—141), Sbêṭa (142—144) und ʿAbde (145—150), zum größten Teil Grabinschriften, zeigen einen einheitlichen Charakter.

Das geschichtliche Bild, das der archäologische Befund ergab, wird durch die Inschriften bestätigt, so formelhaft und ärmlich ihr Inhalt auch ist. In römisch-byzantinischer Zeit machte die seßhafte Kultur einen großen Vorstoß über das Gebiet von Beerseba hinaus nach dem Süden und hat hier eine Anzahl von Wüstenstädten hervorgebracht, von denen uns die Literatur nur spärliche Nachrichten in gelegentlichen Notizen geographischer Werke, in Mönchsschriften und den Staatshandbüchern hinterlassen hat. Zweifellos hat wenigstens ein Teil unseres Gebietes zum Nabatäerreich gehört, das zur Sicherung der Handelsstraßen nach Gaza und Rhinocorura einen Teil des Negeb besetzt haben mag. Von ʿAbde ist dies sicher; es wird eine nabatäische Gründung sein, und möglicherweise geht auch die Dauerbesiedlung anderer Ortslagen auf den nabatäischen Transithandel zurück. Die Annahme der Ära der Provinz Arabia Petraea in unserm ganzen Gebiet mit Ausnahme von Beerseba und das Festhalten an dieser Zeitrechnung noch in so später Zeit zeigt deutlicher als alles andere den Einfluß der nabatäischen Handelsmetropole auf das palästinische Südland.

Die 50 fest datierten Inschriften verteilen sich so auf die Jahrhunderte, daß dem 3., 4. und 5. Jahrh. nur je eine, dem 6. und den ersten Jahrzehnten des 7. dagegen Dutzende von Texten zugehören. A. schließt daraus mit Recht, daß erst die christliche Kultur, die hier im Süden im Laufe des 5. Jahrh. sich langsam durchsetzte, das Inschriftenwesen zur Blüte gebracht hat. Auch die Masse der nicht datierten Texte hat ganz überwiegend christlichen Charakter. Als vorbereitender Schritt ging der Christianisierung des Landes eine weitgreifende Hellenisierung der nach Ausweis des Namenmaterials vornehmlich arabischen Bevölkerung (Nabatäer und verwandte Stämme) voraus.

Das Zeitalter Justinians und die folgenden Jahrzehnte bezeichnen den Höhepunkt der christlich-hellenistischen Kultur des palästinischen Südlandes. Es war damals gut bebaut und dicht besiedelt, zahlreiche Weinberge grünten. Kirchen und Klöster erhoben sich, die Städte wurden volksreich, der Handel befand sich offenbar in blühendem Zustande. Die Ruinenschichten der alten Ortslagen, die wir heute dort antreffen, stammen aus dieser Blütezeit. Aus den Weihinschriften erhalten wir ein Bild privater Opferwilligkeit durch Stiftung von Mosaikfußböden, Altarschranken, Säulen zum Schmuck der Kirchen. Der Persereinfall von 613 ab und vollends das Einbrechen der Araber seit 630 hat diesem vorgeschobenen Posten seßhafter christlicher Kultur die Existenzbedingungen entzogen. Mit dem Jahre 613 brechen die Inschriften ab; es folgte ein langsames Absterben der Wüstenstädte.

Münster i. W. † P. Karge.

---

[1]) **Alt, A., Die griechischen Inschriften der Palaestina Tertia westlich der ʿAraba.** [Wissenschaftliche Veröffentlichungen des deutsch-türkischen Denkmalschutz-Kommandos, hrsg. von Theodor Wiegand, Heft 2]. Berlin u. Leipzig, Vereinigung wissensch. Verleger, 1921 (64 S. Folio).

Boylan, Patrick, M. A., DD., D. LL., Professor of Eastern languages University College, Dublin, and Professor of Scripture, St. Patricks College, Maynooth, **Thoth, the Hermes of Egypt.** A Study of some aspects of theological thought in ancient Egypt. Humphry Milford Oxford University Press, 1922 (VIII, 215 S. gr. 8°).

B. entwirft ein klares und allseitiges, bis in die Einzelheiten sorgfältig durchgearbeitetes Bild der Stellung und Wirksamkeit des Gottes Thoth von der ältesten bis in

die jüngste Zeit der ägyptischen Geschichte. Besondere Anerkennung verdient die gründliche und vorsichtige Methode, die unter genauer Prüfung der Inschriften die verschiedenen Möglichkeiten abwägt, um dann ihre Entscheidung mit den nötigen Vorbehalten zu treffen. Die Ergebnisse befriedigen den Leser um so mehr, je fester er von der völligen Unvoreingenommenheit seines Führers überzeugt ist.

Da Thoth im Mittelpunkt der ägyptischen Götterschaft steht, so ist es unvermeidlich, daß bei der Besprechung seines Wesens und seiner Tätigkeit die ganze ägyptische Religion beleuchtet wird. Ich muß gestehen, daß mir in dieser Spezialuntersuchung so manches aus der ägyptischen Religion erst recht verständlich wurde, was mir in Übersichten und Gesamtdarstellungen mehr oder minder dunkel blieb. Hier in der Einzeluntersuchung sieht man die Dinge viel körperlicher, man begleitet den Philologen und Historiker, der die innersten Gedanken der Religion aus ihren Quellen schöpft, und so ist die Einsicht eine unmittelbarere und lebendigere als Gesamtdarstellungen, die nur die Ergebnisse der Einzelforschung verarbeiten, sie zu bieten vermögen.

Ein grundlegender Ausschnitt aus der Geschichte der ägyptischen Gottesvorstellungen zieht in B.s Erörterungen über die Stellung Thoths in den Mythen von Osiris und Horus vorüber. Äußerst schwierige und verwickelte Probleme ergeben sich bei der Besprechung der verschiedenen lokalen Götterfamilien von Heliopolis und Hermopolis zur Lösung der Frage, inwieweit Thoth zu ihnen gehört. Thoth ist Mondgott, insofern er eins ist mit dem Himmelskörper und als dessen Beschützer, aber er steht auch schon in ganz alten Texten in engster Beziehung zum Sonnengott von Heliopolis. Er ist der Schreiber des Sonnengottes Rē und erscheint fortwährend mit diesem, dem Hauptgotte, in der Sonnenbarke als dessen Begleiter, wenn Rē seine Verwaltungsreisen unternimmt. Wenn sich im Totenbuche der Tote selbst als „Rē, der in der Nacht scheint“ d. h. als Thoth beschreibt und wenn auch der tote Pharao mit dem Sonnengotte eins ist am Tage und mit dem Mondgotte bei Nacht, so stehen wir mit dieser Verschmelzung der Göttergestalten und des Menschen mitten im Pantheismus, der aber nicht konsequent durchgeführt ist. Häufig wird dem Mondgotte Thoth das Epitheton „Himmelsherr“ beigelegt, was natürlich zum Vergleich mit dem semitischen „Himmelsherrn“ herausfordert, ebenso wie der bekannte Beiname des Mondes „Himmelsstier“ seine Parallele in der babylonischen Religion hat. Auch zu Horus als Stier haben wir im Babylonischen ein Gegenstück in Marduk, dem Gott der Früh- und Frühlingssonne, dessen gewöhnliches Ideogramm eigentlich „Sonnenstier“ oder „Jungstier der Sonne“ bedeutet. Auch daß Thoth „der Herr der Zeit“, „der Berechner der Zeit“ oder „der Rechner“ ist, stimmt mit semitischen und indogermanischen Anschauungen überein. Sonne und Mond sind die beiden Himmelsaugen und es ist nur eine der vielen Unbestimmtheiten des ägyptischen Denkens, wenn man von ihnen als den Augen des Horus des Horizonts oder irgend eines anderen Sonnengottes spricht. In der Horus-Seth-Legende ist Thoth der Verteidiger des Lichtes gegen die Finsternis. Thoth bringt dem Horus das durch Seth verletzte Auge zurück, er ist deshalb „der Wundarzt des Horus“ und hier nicht identisch mit dem Monde, sondern dessen Beschützer. B. erklärt diese merkwürdige Zerlegung daraus, daß eine lokale Gottheit mit Thoth verschmolzen ist, deren selbständige Existenz jedoch nicht vergessen wurde. Daher wurde er von dem Monde insofern getrennt, als er Hüter und Beschützer des heiligen Auges des Horus wurde. In der babylonischen Religion haben wir übrigens eine ähnliche Unausgeglichenheit: Der Sonnengott ist Person und wird als solche auf ein und demselben Bilde neben der Sonnenscheibe dargestellt, anderseits ist er doch untrennbar eins mit dem Gestirne. Das gleiche beobachten wir bei anderen astralen Gottheiten.

Thoth wird als Ibis und als Affe abgebildet. Der Verf. bemerkt, daß der Ägypter den Widerspruch nicht beachtete, der darin liegt, daß man dieselbe Gottheit als Mondscheibe am Himmel, als Ibis- oder Affengott auf der Erde, als Hüter des Auges des Horus, als Begleiter des Rē in der Barke und als dessen Minister und Ratgeber bei der Regierung der Welt dachte. Das Bestreben, das er in der ägyptischen Religion findet, einer Gottheit alle möglichen Eigenschaften und Tätigkeiten zuzuschreiben, beherrscht auch die babylonische und führt dazu, daß auch die babylonischen Götter nicht klar umrissene Persönlichkeiten, sondern eine steter Vermehrung fähige Sammlung aller möglichen Eigenschaften sind. Seite für Seite ergeben sich so bedeutungsvolle religionsgeschichtliche Parallelen, deren Anführung hier zu weit führen würde. Nur das sei bemerkt, daß hier ein ergiebigeres Feld der Vergleichung vorliegt als bei der babylonischen Religion und dem A. T., weil dieses eben auf einer ganz verschiedenen Basis ruht. Genau wie im Babylonischen erwachsen auf den physischen die geistigen und moralischen Eigenschaften der Götter. Thoth ist der Begründer der sozialen Ordnung und des heiligen Rituals und beherrscht besonders als „Herr des göttlichen Wortes“ die kultischen und magischen Formeln. Er ist der Allwissende, der Erfinder von Schrift, Sprache und Literatur, der „Herzenskundige“, auch hier wieder mit frappanten babylonischen Gegenstücken. Diese drängen sich auch auf in dem Kapitel, das Thoth als Schöpfer behandelt. Der Verf. hütet sich sorgfältig, für sich bestehende Gedankenkreise mit verwandten zu vermischen, obwohl die Versuchung hier sehr groß war, die Linien zu örtlich und zeitlich entfernten Entwicklungsformen zu ziehen. Thoth in der Magie ist eines der anregendsten Kapitel; er ist „der Besänftiger des Herzens der Götter“ genau wie der babylonische Marduk, der „dreimal Große“ (Hermes Trismegistos), in der griechisch-römischen Periode erscheint er als der ägyptische Äskulap. Thoth von Pnubs wird in Philae auf einer Tempeldekoration aus der Zeit des Tiberius als Äskulap dargestellt, der in seiner Hand einen Stab hält, um den sich eine Schlange windet. Dieser sog. Hermesstab findet sich bekanntlich schon auf der Steatitvase des sumerischen Fürsten Gudēa um die Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr.

Diese knappen Andeutungen mögen genügen, um die Wichtigkeit dieses Buches für die Religionsgeschichte darzutun. Nur durch solche auf dem sicheren geschichtlichen und inschriftlichen Boden sich bewegende, tendenzfreie, allerdings mühsame, schließlich aber auch fruchtreiche Spezialuntersuchungen kann man wirklich Religionsgeschichte betreiben, nur so gibt es eine wissenschaftliche Religionsgeschichte.

Würzburg. J. Hehn.

Beer, Dr. Georg, o. ö. Professor der Theologie an der Universität Heidelberg, **Die Bedeutung des Ariertums für die israelitisch-jüdische Kultur.** Heidelberg, Verlag von Willy Ehrig 1922 (36 S. kl. 4°).

Mit großer Sorgfalt und umfassender Gelehrsamkeit sucht der Verf. dieser bei der Jahresfeier der Universität Heidelberg am 22. Nov. 1921 gehaltenen Rede alle Faktoren zusammen, die von arischer Seite auf die israelitische Kultur und Religion eingewirkt haben. Er schätzt die Bedeutung des Ariertums auf Israel so hoch ein, daß er den Satz wagt, es halte „der des Babyloniertums zum mindesten die Wagschale“. „Vielleicht“, meint er, „lasse sich von hier aus verstehen, daß die Bibel gerade bei den arischen Völkern am festesten eingebürgert sei.“

Wenn es auch verdienstlich ist, die Zusammenhänge aufzusuchen, die die Bibel mit dem Ariertum verbinden, so geht es doch wohl zu weit, darin ein Vorherrschen des arischen Geistes zu finden. Mir scheint überhaupt die ganze Frage nicht scharf genug formuliert zu sein. Das A. T. ist eben, historisch betrachtet, doch Produkt des semitischen Geistes. Mit Babylonien, aus dem nach der israelitischen Überlieferung Israels Stammvater auswanderte, mit Ägypten, in dessen Kultursphäre der Gründer des israelitischen Staats- und Religionswesens heranwuchs und in dessen Bereich sich das Volk selbst entwickelte, lassen sich unter allen Umständen anderseitige Einflüsse, soweit man sie auch zugeben mag, nicht im entferntesten gleichstellen. Mit Babylonien und Ägypten stand Israel im Laufe seiner Geschichte ständig in Berührung, die Babylonier

* *

waren Semiten wie die Israeliten. Nach Chaldäa wurde das Volk Judas deportiert und führte dort sein eigenes Leben weiter, in Ägypten lebte eine starke jüdische Diaspora, die von ihrer Umgebung beeinflußt war und auf das gesamte Judentum zurückwirkte. Was wollen dagegen die gelegentlichen Berührungen mit dem Ariertum besagen? Der Zusammenstoß Israels mit der griechisch-römischen Welt im 4. Jahrh. v. Chr. war ein durchaus feindlicher und Israels besondere Art bereits so fest geformt, daß fremde Elemente, wenn sie in seine Religion eindrangen, ihr doch ziemlich fremd blieben. Auch der Einfluß der iranischen Kultur, die, um mit dem Verf. zu reden, „mit dem Exil das Judentum mächtig zu durchdringen begann", ist allgemein anerkannt, aber auch ihm gegenüber war Israel schon längst etwas in sich so klar Bestimmtes, daß die parsischen Einflüsse in der israelitischen Religion an der Peripherie blieben. Wenn man die Übertreibung des babylonischen und ägyptischen Einflusses auf die Bibel mit Recht tadelt, so darf man doch nicht in den noch größeren Fehler hinsichtlich des Ariertums verfallen, indem man aus gelegentlichen Berührungen eine tiefgehende Einwirkung ableitet. Gewiß können auch die Philister und Hetiter Träger oder Vermittler arischer Kultur gewesen sein, aber aus der bloßen Möglichkeit folgt noch nichts für die Tatsächlichkeit.

Wie diese ethnologischen Vorfragen doch noch recht abgewogen werden müssen, so sind auch die Nachweise arischen Einflusses auf das A. T., die der Verf. versucht, im einzelnen mit größter Vorsicht zu beurteilen. Wir können uns natürlich nicht auf viele einzelne Punkte einlassen, nur einer, den B. gleich am Anfang (S. 4 f.) anführt, sei zur Charakteristik herausgegriffen. Das hebräische Wort für „Wein" jajin ist wahrscheinlich nicht semitischen Ursprungs, aber wann und wie das Wort in die hebräische Sprache Eingang fand, entzieht sich unserer Kenntnis. Auch B. weiß darüber nichts Sicheres. Aber er sagt: „Mit der Weinkultur drang ein das Emporkommen der Prophetie begünstigender orgiastischer Zug in seine (Israels) Religion. Getreu dem *in vino veritas* prophezeit Noah im Weinrausch." Wie ist es in Wahrheit? An der von B. angeführten Stelle Gen. 9, 24 heißt es, daß Noah aus seinem Weinrausch erwacht war, aber er „prophezeite" nicht, sondern sprach den Fluch über Kanaan und den Segen über Sem und Japhet. So mit den altttest. Berichten umzugehen, ist unter keinen Umständen erlaubt, auch wenn man im A. T. nur ein profanes Buch sieht. Und dann „das Emporkommen der Prophetie" mit der „Weinkultur" und einem dadurch verursachten „orgiastischen Zuge" in der israelitischen Religion in Verbindung zu bringen, zeigt einen vollständigen Mangel an Verständnis für die Entstehung und Eigenart der israelitischen Religion und insbesondere für das Prophetentum, dessen Aufgabe bekanntlich war, für den sittlichen Monotheismus einzutreten und das Volk auf seine Sünden hinzuweisen. Aber für die Kombination des Prophetentums mit der Weinkultur fehlt jede geschichtliche Grundlage. Der Weinbau war längst vor der Einwanderung Israels in Kanaan heimisch. Das ist also weder Religions- noch Kulturgeschichte.

Ich will das Verdienst der Rede nicht schmälern, insofern sie ein mit großem Fleiße alles zusammentragender Versuch ist, die Einflüsse des Ariertums auf die israelitische Kultur herauszustellen, allein sie fordert vielfach auch scharfe Kritik und entschiedene Ablehnung heraus.

Würzburg. J. Hehn.

Bornhäuser, Karl, Professor in Marburg a. L., **Die Gebeine der Toten.** Ein Beitrag zum Verständnis der Anschauungen von der Totenauferstehung zur Zeit des Neuen Testamentes. [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. 26. Bd. Heft 3]. Gütersloh, Bertelsmann, 1921 (58 S. 8°). M. 12.

Bornhäuser, Karl, **Zeiten und Stunden in der Leidens und Auferstehungsgeschichte. Zum Petrusbekenntnis und zur Hohenpriesterfrage.** [Dass. Heft 4]. Ebd. (82 S. 8°). M. 15.

Immer eindringlicher ertönt in den letzten Jahren der Ruf: Zurück zu den Jesus gleichzeitigen Anschauungen der Juden, der Rabbiner, wenn man das N. T. verstehen will. Eine Probe aufs Exempel bietet uns B. in vorliegenden drei Abhandlungen.

1. Die erste Arbeit ist eine glückliche Weiterführung der grundlegenden Ausführungen B.s über „das Recht des Bekenntnisses zur Auferstehung des Fleisches" (Beiträge III 2 S. 43—107, Gütersloh 1899). Der Verf. glaubt das große Problem der Totenauferstehung durch eine Darstellung der für die Zeit Jesu hochbedeutsamen Anschauungen über die Gebeine der Toten und ihre Bedeutung besser aufhellen zu können.

Recht interessant führt er zuerst die Anschauungen des pharisäischen Judentums über die Totengebeine vor: Nach dem A. T. und nach der mischnischen (pharisäischen) Überlieferung ist das Grab die Stätte der Verwesung des Leichnams, aber auch der Berge- und Bewahrungsort der Gebeine. Vernichtung der Gebeine durch die Sonne, durch wilde Tiere oder durch Feuer gilt als Unheil. Während aber die Gebeine im Grabe aufbewahrt sind, ruht der Geist bei Gott, von ihm her strömt den Gebeinen Fettigkeit zu. Zur Auferstehung sind die unversehrten Gebeine notwendig. Wie aber das Geschick der Märtyrer zeigt, kann Gott auch ohne Vorhandensein der Gebeine auferwecken. In Übereinstimmung mit den Pharisäern tritt Jesus für die Totenauferstehung ein, macht aber diese Auferstehung nicht abhängig von dem Geschick der Totengebeine. Gottes Macht und Wille weckt die Toten auf. Auch Paulus teilt die Auferstehungshoffnung des Pharisäismus, eine Reihe seiner Aussagen (2 Kor 5, 1 ff.; 1 Kor 15) treten in neues Licht, wenn man von den pharisäischen Anschauungen über die Totengebeine und das Grab herkommt. So wirkt dieser Anschauungskreis auch in der Offenbarung des Johannes nach. Selbst im nachneutestamentlichen Judentum und in der Christenheit klingt in der Sprache, in der Gestaltung der Gedanken und der Sitte dieser altjüdische und altbiblische Anschauungskreis nach. Bis heute halten die gesetzestreuen Juden am Erdbegräbnis fest, scheuen die Feuerbestattung, dringen auf unversehrte Erhaltung der Begräbnisstätten. Auf die Schätzung der Gebeine geht die Talmudische Lehre vom Gilgul, vom Lus zurück (S. 46. 47). Auch im Christentum hat sich gegenüber der heidnischen Verbrennung die Erdbestattung durchgesetzt. Nur die Ketzer wurden verbrannt. Aber die Gebeine der Märtyrer wurden gesammelt, feierlich beigesetzt und als Reliquien verehrt. Selbst „die Kirchen der Reformation", die prinzipiell klar festhalten — was auch die Katholiken tun —, daß die Auferstehung von der Konservierung der Gebeine unabhängig ist, schreiben auf die Grabsteine: Hier ruht in Gott; singen und sagen: Wie sie so sanft ruhen!

Von den zahlreichen Bibelstellen, die bei B. schärfere Beleuchtung erfahren, sei die Erklärung von Is 66, 22 (ihr Wurm stirbt nicht, ihr Feuer erlischt nicht) erwähnt, die Stelle gehe nicht auf die Ewigkeit der Höllenstrafe, sondern auf die völlige Vernichtung der Sünder (S. 13).

2. Im größeren Teil des 4. Heftes behandelt B. die überaus wichtigen, aber vielumstrittenen Zeiten und Stunden der Leidens- und Auferstehungsgeschichte im Licht des Jesus gleichzeitigen Judentums. Überraschend neue, freilich nicht immer zwingende Ergebnisse beweisen, wie fruchtbar eine solche Betrachtungsweise ist. Der Verf. geht in frohem Findersinn oft auch über die Zeitangaben hinaus, sucht allüberall den Grundsatz geltend zu machen: Wer den Juden will verstehen, muß in des Juden Lande gehen.

Gleich beim ersten Problem: Zeit und Stunde des Passah- und Abendmahles müssen wir aber Widerspruch erheben: Nach B. hielt Jesus am 14. Nisan abends ein Eröffnungsmahl der Passahfeier, nicht das Passahmahl. „Der Hauptfesttag des Passahfestes", der Passahschlachttag fand am 15. Nisan statt. Jesus hat das Passahlamm nicht gegessen. Was wir heute Abendmahl nennen, ist in der Frühnacht des 15. Nisan eingesetzt worden. Würde B. mit dem A. T. (Nm 28, 16 f.) und mit der Tradition das Eröffnungsmahl mit dem Passahschlachttag zusammenfallen lassen, dann hätten seine Detailangaben größten Wert. Zweifelhaft ist auch B.s Unterscheidung zwischen dem vorläufigen Verhör Jesu vor Kaiphas und vor dem Hohenrat und der Verurteilung oder Exkommunikation durch

die Hohenpriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten und den ganzen Hohen Rat (S. 31). Die Verhandlung vor Pilatus begann bald nach 6 Uhr, die Kreuzigung erfolgte um 9 Uhr (Mt 27, 45, besser wäre Mk 15, 25, die Schwierigkeit Jo 19, 14 ist nicht berücksichtigt worden). Seltsam klingt, daß Jesus erst kurz vor Mitternacht ins Grab gelegt wurde (S. 42), daß die Hierarchen schon nach 12 Uhr nachts Pilatus um das Siegelrecht und um Wachen baten. Leicht lösen sich die Schwierigkeiten, daß Magdalena nach Mk 16, 2 nach Sonnenaufgang zum Grab kam, nach Joh 20, 1 „als es noch finster war" und ähnliche Angaben über die frommen Frauen nach den Synoptikern: Jesus sei nach allen vier Berichten um Mitternacht auferstanden. Interessant ist, daß die Emmausjünger (Alphäus und sein Sohn Jakobus) schon am Morgen in Jerusalem fortgegangen sind und auf dem Heimweg nach Galiläa begriffen waren. Die Erscheinugen Jesu vor Petrus und den Aposteln fanden in einem Galiläa genannten Ort am Ölberg statt.

3. Vollere Zustimmung werden die Ausführungen B.s zum Petrusbekenntnis (Mt 16, 15—17) und zur Hohenpriesterfrage (Mt 26, 60—65) finden. Bekanntlich hat Jesus selbst sich nicht direkt Gottessohn genannt, auch die Juden erwarteten nicht den Messias und Heiland als wesensgleichen Gottessohn. Sohn Gottes war auch zur Zeit Jesu kein übermenschliches Prädikat. Nach der Weisheit Salomons kann jeder Gerechte Sohn Gottes genannt werden. Das auserwählte Volk, der messianische König hieß Sohn Gottes. Die modernen Kritiker wollen deshalb auch Jesus Christus nicht wahre, wirkliche Gottessohnschaft zuschreiben, sondern Gottessohnschaft im weiteren Sinne. Aber schon das Selbstzeugnis Jesu bei den Synoptikern zeigt, wie Jesus die Formel Gottessohn neuschöpferisch zum Träger seines wahrhaft göttlichen Selbstbewußtseins erhob. Es klingt wie eine Entdeckung, wenn B. aus dem von Jesus bekräftigten Bekenntnis Petri: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes und aus der Beschwörung Jesu bei Gott dem Lebendigen (Mt 26, 63 ff.) einen gleichsam buchstäblichen, diplomatisch sicheren Beweis für die Jahwesohnschaft, für die wahre, wirkliche Gottessohnschaft Jesu ableitet. B. weiß ergänzungsweise noch andere Stellen des N. T. (Mt 22, 41—46; Mk 14, 61; Jo 6, 61 ff.) im Lichte dieses Jahwesohnes zu erklären, schon das Petrusbekenntnis genügt, die Entdeckung B.s hoch zu werten.

Wie schon andere Forscher, führt auch B. die Frage des Hohenpriesters nach der Jahwesohnschaft Jesu auf den Verrat des Judas zurück. Judas habe dieses Geheimnis dem Hohenpriester mitgeteilt. Warum konnte aber der Hohepriester nicht aus anderen Quellen den hohen Anspruch Jesu erfahren haben? Der Verrat des Judas scheint doch eher in der Ermöglichung der Gefangennahme Jesu bestanden zu haben.

Dillingen. Dausch.

Alès, A. d', Professeur à l'Institut catholique de Paris, **La Théologie de Saint Cyprien.** [Bibliothèque de théologie historique]. Paris, Gabriel Beauchesne, 1922 (XV, 432 S. gr. 8°). Fr. 24.

Durch zahlreiche kleinere Abhandlungen und besonders durch seine großen Arbeiten über die Theologie Tertullians, über die Theologie Hippolyts und über das Bußedikt des Papstes Callistus war der Verf. für seine neue Aufgabe, die bisherige Forschung über den h. Cyprian zusammenzufassen und weiterzuführen, vorzüglich vorbereitet. Er schenkt uns ein Buch, das zwar bei dem Widerstreit der Meinungen in manchen Punkten nicht vollkommen abschließend sein kann, aber wegen der Fülle und der Art des Gebotenen wärmster Anerkennung wert ist.

Das Werk zerfällt in vier Bücher: S. 1—89 Gott und Mensch. Grundlagen der Lehre (vor allem Schrift und Überlieferung), S. 91—223 Kirche, S. 225—323 Sakramente, S. 325—377 Christliches Leben. Anhangsweise folgen noch Abhandlungen über das Reskript des Papstes Stephanus: *Nihil innovetur nisi quod traditum est,* über *Ecclesia principalis,* über die anonyme Schrift *De rebaptismate,* über den afrikanischen Episkopat zur Zeit des h. Cyprian, über die Cyprian-Handschriften. Gute Indizes bilden den Schluß.

Mit einer ich möchte sagen kaum zu überbietenden Sorgfalt in der Anwendung der anerkannten Regeln geschichtlicher Methode erledigt sich der Verf. seiner Aufgabe und gewährt dabei dem Leser die Möglichkeit, alles leicht nachzuprüfen. Von jeder Abhandlung des Kirchenvaters und seinen bedeutenderen Briefen gibt A. dort, wo sie hauptsächlich zur Sprache kommen, eine eingehende Inhaltsübersicht und bietet zu den wichtigeren Untersuchungen in großer Ausführlichkeit die Cyprianteexte im Wortlaut. Große Aufmerksamkeit wendet er der Terminologie Cyprians zu, die er durch genaueste Statistiken und durch Vergleichung mit der Ausdrucksweise anderer alter Autoren festzustellen bemüht ist. Vollständige Vertrautheit mit der reichen Literatur tritt überall hervor. Jede Zustimmung und Ablehnung — letztere trifft namentlich viele Behauptungen in H. Kochs Tendenzschrift: Cyprian und der römische Primat — wird sorgfältig begründet. Kurz man hat durchaus den Eindruck, und wo auch immer die Nachprüfung einsetzt, bestätigt er sich, daß man in A. einen kundigen und zuverlässigen Führer besitzt.

Absolute Objektivität des Urteils über die geschichtliche Sachlage nimmt A. nicht für sich in Anspruch. Sehr verständig bemerkt er S. 94: *„Si tel de nos devanciers s'imagine avoir abordé la question avec un esprit entièrement libre de tout jugement préconçu, laissons-lui cette bienheureuse persuasion. Nous ne prétendons pas à une objectivité si sereine, et pour tout dire, nous n'y croyons guère. Rien ne ressemble moins à une table rase qu'un esprit en garde contre les principes directeurs du catholicisme, en matière d'histoire catholique; et en pareil cas, l'affectation d'impartialité est la coquetterie suprème d'un esprit obnubilé par un parti pris invincible."*

Die warme Verehrung des Verf. für den großen Bischof von Karthago, die das ganze Buch durchweht, hindert ihn nicht, auch die Mängel seiner Lehre zu sehen und offen darzulegen. Er beklagt, daß Cyprians theologische Ausbildung zu hastig und unvollständig gewesen war, daß sie ihm die ersten Grundsätze vermittelt hatte, ohne ihm den Überblick über alle notwendigen Folgerungen zu eröffnen (221). Er war überhaupt mehr ein Mann der Tat und der Regierung, als ein schöpferisches Genie. Seine Schriften liefern zur dogmatischen Spekulation nur wenige und nicht immer glückliche Beiträge (1). Er erkennt die Überlieferung als göttlich an, aber nur soweit als sie nicht über die Hl. Schrift hinausgeht (76). Übergroß ist seine Wertschätzung von angeblichen privaten Offenbarungen und übernatürlichen Visionen (77 ff.). Er stellt die Unverlierbarkeit der durch die Bischofs- und Priesterweihe verliehenen Gewalt, also den sakramentalen Weihecharakter in Abrede. Denn die Kirche allein besitzt den Geist Gottes; die von ihr abfallen, verlieren den Geist, den sie im Hinblick auf die Amtstätigkeit empfangen hatten; — daher Cyprians Irrgang in der Ketzertauffrage (313), daher auch seine irrige Vorstellung, daß das eucharistische Opfer außerhalb der katholischen Kirche nicht gültig gefeiert werde (257). In der römischen Kirche, deren Bischof der Nachfolger Petri ist, erblickt er die *ecclesia principalis, unde unitas sacerdotalis exorta est* (vgl. den eingehenden Kommentar dazu S. 389 ff.); er schreibt dem Bischofe von Rom einen *„primatus"* zu, der ganz bestimmt kein bloßer Ehrenvorrang ist; Petrus und ebenso sein Nachfolger trägt den Bau der Kirche Christi, leitet und eint den Episkopat. Aber zur reinen Durchführung dieser Theorie ist es bei Cyprian nicht gekommen. Er versteht es nicht, zwischen den Rechten, die er der Gesamtheit der Bischöfe zuerkennt, und

denen des römischen Bischofes den richtigen Ausgleich herzustellen. Er gibt sich der Täuschung hin, daß der jedenfalls vom Hl. Geiste unterstützte gute Wille der Bischöfe spontan und einmütig sich dem wahren Wohle der Gesamtkirche zuwende, und verurteilt so seine Theorie über das einzige Fundament der Kirche zur Unfruchtbarkeit. *„A mi-côte, entre la monarchie pontificale et l'épiscopalisme pur, il s'arrêtait à un dualisme qui n'était par viable"* (215).

Aber diese Mängel in Lehre und Praxis treten zurück vor dem lichten Bilde der großen Seele, des bewundernswerten Charakters des h. Cyprians, das uns seine Schriften bieten und das in dem Werke A.s lebenswahr vor unsere Augen tritt. Nur den schönen Schluß des Buches setze ich her: *„Pasteur des âmes, il se montra, en des temps difficiles, à la hauteur de tous les devoirs, affirmant intrépidement la doctrine, insistant sur le détachement des biens de ce monde, pratiquant et prêchant l'aumône, maintenant tête au pouvoir persécuteur et mourant pour la confession de sa foi. La droiture incontestable de cette vie renferme, avec d'admirables enseignements, le principe de toutes les corrections nécessaires et des développements à venir.*

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Merkle, Dr. phil. Karl (†), **Die Sittensprüche der Philosophen „Kitâb âdâb al-falâsifa" von Ḥonein ibn Isḥâq.** Leipzig, Otto Harrassowitz, 1921 (62 S. 8°).

M.s Monographie beschäftigt sich mit einem im Mittelalter vielgelesenen Büchlein, das, ursprünglich in arabischer Sprache abgefaßt, im Oriente auch in die äthiopische Literatur übergegangen und im Abendlande durch eine um 1200 gefertigte hebräische Übersetzung weiter bekannt geworden ist. Nur in dieser hebräischen Bearbeitung ist es, und zwar gleich dreimal, herausgegeben worden, zuletzt in einer kritischen Edition mit deutscher Übersetzung durch A. Löwenthal, leider ohne Heranziehung des arabischen Originals. Letzteres harrt noch immer der Veröffentlichung, da der Verf. seinem vorliegenden Schriftchen die schon vorbereitete Ausgabe des Textes wegen der gegenwärtigen Publikationsschwierigkeiten nicht beigeben konnte, er selbst aber der Ausführung seines Planes durch einen frühzeitigen Tod (24. August 1921) entzogen wurde.

Nach einer sorgfältigen und vollständigen Beschreibung der Handschriften und einer kurzen Besprechung des Titels befaßt sich M. eingehend mit der Frage der Autorschaft. Wir erfahren daraus, daß das Werk in seiner jetzt überlieferten Fassung die Kompilation eines Muhammedaners ist, der ein größeres Sentenzenwerk des Christen Ḥonein ibn Isḥâq († 873), eines bekannten syrischen Arztes, Philosophen und Übersetzers am Hofe des Kalifen al-Ma'mûn, exzerpierte und aus anderen unbekannten Quellen einige Partien einfügte. Ferner ist eine ehemals selbständige Spruchsammlung eingeflochten, die einem Philosophen Mâhâdarğis zugeeignet wird, der seinem Bekenntnisse nach Christ oder Jude gewesen sein muß. M. neigt zu der nicht unberechtigten Annahme, daß der im Arabischen unmögliche Name eine Verstümmelung von ha-mᵉthargim, „der Übersetzer" darstelle und darunter kein anderer als wieder Ḥonein zu verstehen sei. Des weiteren gibt M. eine Charakteristik der hebräischen und spanischen Übersetzung in ihrem Verhältnis zum Originale und stellt in einem folgenden — dem umfangreichsten — Abschnitte, der von großer und gründlicher Literaturkenntnis zeugt, die Parallelen zu anderen Spruchsammlungen in der arabischen, und zwar der christlichen wie muslimischen Literatur und die das Ḥoneinsche Werk benützenden Schriften zusammen mit Einschluß der nur handschriftlich bekannten Werke der gleichen Art. Den Schluß bildet eine in deutscher Übersetzung dargebotene Liste von jenen Abschnitten und Sprüchen, welche in der Löwenthalschen Übersetzung entweder fehlen oder „eine bedeutende Abweichung vom Originale aufweisen", samt philologisch- und literarkritischen Anmerkungen.

Für Literarhistoriker, die sich mit den Denkmälern paränetischen Schrifttums des Mittelalters befassen, ist M.s Monographie notwendig. Sie ist aber auch geeignet, weitere Kreise mit dieser vielverzweigten Literaturgattung gut bekanntzumachen, und ist ein wertvoller, nicht zu übersehender Beitrag für die Geschichte der arabischen Literatur überhaupt. Möge eine nahe Zukunft Verhältnisse bringen, welche die endliche Ausgabe der „Sittensprüche" im Originale ermöglichen und erlauben. (Der wissenschaftliche Nachlaß Merkles mit den Handschriften-Photos ist in meinem Besitz.)

Donaualtheim. Georg Graf.

Lampen, Dr. P. Willibrord, O. F. M., **Thiofrid von Echternach.** Eine philologisch-historische Studie. [Kirchengeschichtliche Abhandlungen, begründet von Dr. M. Sdralek, fortgesetzt von Dr. Jos. Wittig u. Dr. Fr. X. Seppelt, Professoren der Kirchengeschichte in Breslau. Bd. XI]. Breslau, Verlag der G. P. Aderholzschen Buchhandlung, 1920 (IX, 84 S. gr. 8°).

Der Mann, dem diese Arbeit gilt, war von 1081—1110 Abt des berühmten Benediktinerklosters Echternach im heutigen Großherzogtum Luxemburg. Er war Anhänger Heinrichs IV, trat jedoch im Investiturstreit nicht besonders hervor. Seine geschichtliche Bedeutung beruht darum ausschließlich auf den hagiologischen Schriften, die er hinterlassen hat. Er schrieb eine *Vita s. Irminae* († um 705 als Äbtissin eines Klosters in Trier), eine *Vita Liutwini* († 713 als Bischof von Trier), eine *Vita Willibrordi* (des 739 verstorbenen Stifters von Echternach) in Prosa und eine zweite in Versen, schließlich als Hauptwerk *Flores epitaphii sanctorum*, die das gute Recht und den hohen Nutzen der Verehrung der Reliquien der Heiligen dartun sollten.

Die vorliegende Studie stellt zunächst das Wenige zusammen, das sich über das Leben Thiofrids mit Zuverlässigkeit sagen läßt, und bespricht darauf kurz die vier Heiligenleben, die aus der Feder Thiofrids geflossen sind; sie macht es sehr wahrscheinlich, daß von Thiofrid einige in Echternach früher gebrauchte liturgische Gesänge, wie z. B. eine Sequenz zu Ehren des h. Willibrord und eine andere zu Ehren des h. Kreuzes, herrühren, um sich dann ihrer Hauptaufgabe, einer genauen literarischen Untersuchung der *Flores epitaphii sanctorum*, zuzuwenden. Sie kommt zu dem Resultate, daß dieses eigenartige Erzeugnis eines Geistes, den in erster Linie religiös-sittliche Absichten leiteten, dem aber auch mancherlei literarästhetische Gesichtspunkte vorschwebten, am Anfange des 12. Jahrh. abgeschlossen wurde, nachdem es vielleicht schon um 1080 begonnen worden war.

Die älteste Handschrift der *Flores* bildet ein mit trefflichen Illustrationen und Miniaturen ausgestatteter Prachtkodex der Staatsbibliothek von Gotha aus dem Anfange des 12. Jahrh., der indessen nicht, wie manche wollten, als Autograph des Verfassers anzusehen ist. Auch zwei andere Manuskripte der *Flores* stammen noch aus dem 12. Jahrh. Trotzdem ist die auf diesen Handschriften beruhende Ausgabe des Thiofridschen Werkes bei Migne (SL. 157) recht mangelhaft, sie reicht jedoch aus, um über Inhalt und Form der Arbeit des Echternacher Abtes ein richtiges Urteil zu ermöglichen. In ersterer Hinsicht zeigen die *Flores*, welch überaus hohe Wertschätzung man in der Zeit ihrer Abfassung der Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien entgegenbrachte, wie man auf Schritt und Tritt Wundern zu begegnen glaubte, die zu ihrer Verherrlichung geschahen.

Den Hauptnachdruck hat übrigens P. Lampen, entsprechend dem „philologisch-historischen" Charakter seiner Studie, auf

die genaue Feststellung der formellen Eigentümlichkeiten der „Blumen auf die Gräber der Heiligen“ gelegt. Dabei ergab sich ihm, daß Thiofrid wie die meisten Schriftsteller seiner Zeit seine Gedanken so viel, als ihm nur immer möglich war, in Worten der Hl. Schrift zum Ausdruck zu bringen oder sie doch mit solchen zu stützen suchte, daß er in seinen Ausführungen Anspielungen auf die Gebete der Liturgie liebte, daß er in den älteren hagiologischen Schriften der Lateiner gut bewandert war, daß ihm die patristische Literatur des Abendlandes überhaupt, besonders Werke von Augustin, Hieronymus und Gregor d. Gr., bekannt waren, daß er auch lateinische Klassiker, namentlich Vergils Äneis, gelesen hatte. Die Aufzählung der verschiedenen Schriften, deren Benutzung Thiofrids *Flores* deutlich erkennen lassen, auf Seite 40 f. ist sehr lehrreich und beweist, daß sich der Echternacher Abt zu den Gelehrten rechnen durfte.

Sehr genau untersucht die vorliegende Schrift „Thiofrids Stil und Sprache“. An mancherlei Tropen und Figuren hatte der Luxemburger Mönch seine Freude. Eine merkwürdige Vorliebe bekundete er für griechische Wörter, die er, vielleicht um zu imponieren, auch an Stellen gebrauchte, wo lateinische Vokabeln jedenfalls viel verständlicher gewesen wären. Seine Darstellung macht deshalb vielfach den Eindruck des Gesuchten, Gekünstelten, wie es übrigens auch seine Neigung, seltene, zusammengesetzte lateinische Ausdrücke zu gebrauchen, tut.

Schade, daß der reiche Inhalt der L.schen Arbeit durch das Fehlen eines Index nicht so leicht verwertet werden kann, wie man es wünschen möchte! Auch hätte wohl eine genaue Vergleichung der formellen Eigentümlichkeiten der *Flores* mit anderen literarischen Erzeugnissen der Zeit um 1100 gezeigt, in welchem Maße Thiofrid in seiner schriftstellerischen Tätigkeit den Spuren anderer folgte. Daß der Ideengehalt der „Blumen“ nicht eingehend besprochen wird, mag der Theologe bedauern, darf aber niemand dem Autor zum Vorwurf machen, da dieser schon im Titel seiner Schrift deren Beschränkung auf Sprache und Form Thiofrids deutlich genug ankündigt. Man kann sich aber nur freuen, daß alte Vorurteile gegen das Latein des Mittelalters mehr und mehr schwinden und daß dieses jetzt auch mit der Sorgfalt untersucht wird, deren die Philologie früher nur die Sprache Ciceros und höchstens noch die Latinität der Kirchenväter würdig erachtete.

Mainz. J. Schmidt.

Jansen, Bernhard, S. J., **Die Erkenntnislehre Olivis.** Auf Grund der Quellen dargestellt und gewürdigt. Berlin, F. Dümmler, 1921 (XV, 125 S. gr. 8°).

Der Verf. hat sich seit einer Reihe von Jahren mit dem eigenartigen und selbständigen Denker Petrus Johannis Olivi (1248—1298) beschäftigt und bereits mehrere Abhandlungen über ihn veröffentlicht. Er ist durch das Entgegenkommen des Franziskanerkollegiums von Quaracchi in der Lage, die *opera philosophica* Olivis herauszugeben und ihr baldiges Erscheinen in Aussicht zu stellen. Indem er hier dessen Erkenntnislehre zur Darstellung bringt, weist er ihm einstweilen in einem für jene Zeit besonders kennzeichnenden Lehrgebiete die ihm unter seinen Zeitgenossen zukommende Stelle an. Die Untersuchungen stützen sich auf die Borghese-Hss 322 und 358 (jetzt im Vatikan) und Vat. lat. 1116, welch letzterer Kodex einen fortgeschritteneren Stand in der Auffassung Olivis bekundet.

Mit ein paar scharfen Strichen zeichnet J. die noetischen Grundansichten des 13. Jahrhunderts und bietet eine feine Zergliederung der originellen und etwas komplizierten Seelenlehre Olivis, um dann zum eigentlichen Thema überzugehen.

Mit den Aristotelikern erachtet auch Olivi den Erkenntnisgegenstand von maßgebender Bedeutung für die Erkenntnis. Aber das Befremdliche und Widerspruchsvolle seiner Anschauung liegt nun darin, daß das Objekt, auch wenn es sich um einen Gegenstand der Außenwelt handelt, nicht von eigentlich kausalem Belang sein soll für das Zustandekommen der Erkenntnis. Die einzige und ausschließliche Aktivität bei der Erkenntnis ruht in der Erkenntniskraft selbst. „Der Akt wird spezifiziert durch sein inneres Hinweisen und sich Erstrecken auf das Objekt.“

Zur Ausschaltung des Objektes als eines kausalen Faktors bei der Erkenntnis kommt noch ein Weiteres. Nicht erst im 14. Jahrh., wie man bisher glaubte, sondern bereits im 13. und zwar zuerst bei Olivi begegnet nämlich der Verzicht auf jegliche Art von *species* beim Erkenntnisakt. Durch virtuelles Heraustreten der Erkenntniskraft aus dem Subjekt und eine so ermöglichte unmittelbare Berührung mit dem Objekt, also eine Art Fernwirkung, entsteht die Erkenntnis. Immerhin wird das Objekt nicht ganz entbehrlich, und der menschliche Erkenntnisvorgang vollzieht sich nach Olivi in einer Stufenfolge, gemäß welcher auf die Sinnestätigkeit die geistige Erkenntnis folgt. Aber was vermittelt den Übergang von der einen auf die andere Stufe? Hier klafft bei den strengen Aristotelikern eine Lücke. Olivi entwickelt eine Theorie, für welche vor ihm zwar einige Spuren (Wilhelm von Auvergne) anzutreffen sind, die er aber im wesentlichen neu geschaffen hat. Die Möglichkeit des Hinüberwirkens der sinnlichen Erkenntnis auf die geistige — ähnliches gilt auch für den Übergang vom Geistigen zum Sinnlichen — wird erklärt durch die Verbindung von Leib und Seele im Menschen *(colligantia)* und dadurch, daß die seelischen Kräfte sich in einer geistigen Materie zusammenfinden. Die *colligantia*-Theorie ist später bei keinem Geringeren als Suarez wieder anzutreffen.

Die Erkenntnis der Seele ihrer selbst vollzieht sich rein intuitiv, durch unmittelbares geistiges Schauen. Indes steht auch hier ein Gedanke der Aristoteliker, daß das Wesen der Seele nur aus ihren Akten erkannt werde, unausgeglichen neben der Denkweise der Anhänger Augustins.

Dies einige von den wichtigsten Ergebnissen der vortrefflichen, von peinlicher Sorgfalt zeugenden Studie, welche die geistige Physiognomie des 13. Jahrh. durch einen eigenartigen Zug ergänzt und bereichert. Bezüglich der Art der Darstellung könnte man die Frage erwägen, ob sich die vielen wörtlichen Zitate im Texte notwendig erweisen. Allein da es sich um Texte handelt, die noch nicht gedruckt sind, wird man dem Verf. nur dankbar sein, zumal er von der Absicht beseelt ist, in allen wichtigen Punkten dem Leser selbst ein Urteil — eben auf Grund der Quellen — zu ermöglichen.

Regensburg. J. A. Endres.

Fredericq, Paul, **Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum neerlandicarum.** Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden. 1300—1600. [Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie. Bd. 21]. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1922 (XIV, 694 S. gr. 8°).

Eine wichtige Quellenpublikation, deren Erscheinen der Herausgeber leider nicht mehr erlebt hat. Er ist am 30. März 1920 gestorben, nachdem er noch selber die siebzehn ersten Druckbogen hatte korrigieren können. Die Revision der übrigen Korrekturbogen hat ein Freund des heimgegangenen Gelehrten besorgt. P. Fredericq, Professor der Geschichte an der Hochschule zu Gent, hat schon früher eine Reihe von Abhandlungen herausgegeben, die sich mit dem mittelalterlichen Ablaßwesen in den vormaligen Niederlanden befassen. Das vorliegende Werk enthält nicht bloß die bereits früher veröffentlichten Dokumente, sondern noch manche andere, die F. im Laufe der Jahre gesammelt hat. Es umfaßt drei Jahrhunderte und erstreckt sich vom ersten Jubiläum des J. 1300 bis zum Jubiläum des J. 1600.

Der Herausgeber hatte aber nicht die Absicht, alle während dieser Zeit in den Niederlanden verkündigten Ablässe zu verzeichnen. Er wollte nur die großen päpstlichen Ablässe berücksichtigen, die man gegen Ende des Mittelalters als *„sacratissimae“* zu bezeichnen pflegte, also die Kreuzzugsablässe, die allgemeinen Jubiläumsablässe und die nach Art eines Jubiläums einzelnen Ländern oder Kirchen erteilten vollkommenen Ablässe. In Betracht kamen vor allem die päpstlichen Bullen, dann die

auf Grund dieser Bullen ausgestellten Ablaßbriefe, Rechnungen über Ausgaben und Einnahmen bei größeren Ablaßverkündigungen, Auszüge aus Chroniken, Schriften für oder gegen den Ablaß, alles nur insofern es zu den vormaligen Niederlanden in Beziehung stand.

Dies Programm hat freilich F. nicht folgerichtig ausgeführt. Er hat viele Urkunden aufgenommen, die mit den erwähnten großen päpstlichen Ablässen nichts zu tun haben. Anderseits fehlt manches, was Erwähnung verdient hätte, namentlich bedeutsame Ablaßschriften, die in den Niederlanden entstanden sind. Zahlreiche Stücke sind auch recht fehlerhaft abgedruckt, so daß wichtige Stellen ganz unverständlich sind oder einen verkehrten Sinn bieten. Der Herausgeber hat sich wohl bisweilen allzusehr auf unkundige Abschreiber verlassen.

Aber trotz dieser Mängel ist das neue Quellenwerk freudig zu begrüßen. Wer sich über das mittelalterliche Ablaßwesen genauer unterrichten will, wird darin manche wertvolle Aufschlüsse finden.

München. N. Paulus.

Grisar, Hartmann, S. J., Professor an der Universität Innsbruck, **Luthers Trutzlied „Eine feste Burg"** in Vergangenheit und Gegenwart. [Luther-Studien. Hrsg. von H. Grisar. 4. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (VIII, 58 S. gr. 8°). M. 25 u. Zuschlag.

Seitdem in der Theol. Revue 1922, 64 der Plan von Grisars „Lutherstudien" und die beiden ersten Hefte besprochen wurden, sind zwei weitere Hefte der Sammlung erschienen, das eine (3) mit der Fortsetzung der Lutherschen Kampfbilder (deutsche Bibel), das andere unter dem oben angeführten Titel über das bekannte und doch, um es gleich hier zu sagen, recht unbekannte Lied „Eine feste Burg". Nur dieser letzteren Studie gilt vorliegende Anzeige. Auf die Kampfbilder kommen wir zurück, sobald ihre ganze Reihe veröffentlicht sein wird.

In der Schrift über Luthers Trutzlied macht Grisar zunächst mit dem eigentlichen Inhalt und Sinn, dann mit der Entstehung des in protestantischen Kreisen heute vielgesungenen Liedes bekannt. Es ist in den Jahren 1527/28 von Luther gedichtet und dann von anderer Seite, wahrscheinlich von Johann Walther, mit seiner mächtigen Melodie versehen worden. Luther befand sich zu genannter Zeit in einer Periode höchster äußerer und innerer Not. Die Dichtung sollte ihm behilflich sein, die Besorgnisse von bewaffneten Angriffen auf sein Werk der Spaltung und die tiefgehenden Kämpfe in der eigenen Brust mit neu angespanntem Trotz zu überwinden. Zugleich gedachte er, bei den Seinigen den Mut gegen den „alt bösen Feind", d. h. die ihm entgegenstehenden kirchlichen Mächte, anzufachen. Insofern enthüllt die Entstehungsgeschichte der „Festen Burg" ein greifbares Bild seines geistigen Zustandes. Zusammen mit den historischen Erklärungen G.s über den Inhalt der vier Strophen geben die entsprechenden Seiten (1—18) gewiß manchen Freunden des Liedes, die durch die trotzige Kraft der Sprache („Und wenn die Welt voll Teufel wär") angezogen wurden, eine unerwartete Belehrung über die zugrunde liegenden Gedanken. Auch der Katholik lernt Luther besser kennen. Er wird unter anderm mit Genuß den vom Verf. angestellten Vergleich mit dem Psalmlied *Deus noster refugium et virtus* lesen, den Luther in den alten Überschriften als seine Vorlage nennt, dessen Macht und Schönheit er aber bei weitem nicht erreicht.

Sehr inhaltreich sind die Mitteilungen über die Verwendung des Kampfliedes in den früheren evangelischen Gemeinden bis zu seiner Vernachlässigung, ja Mißachtung in der Zeit der Aufklärung und bis zu seiner Wiederbelebung in neueren Jahren, namentlich im Weltkriege. Ein siegreich durchschlagendes Kapitel ist der falschen Behauptung gewidmet, das Trutzlied sei im letzten Kriege der gemeinsame deutsche Feldgesang von Katholiken und Protestanten geworden. Wir hoffen, dem bejahrten, aber unermüdlich tätigen Verfasser bald wieder in den Lutherstudien mit einer aktuellen und gemeinverständlichen Arbeit über Luther in der Gegenwart zu begegnen.

München. N. Paulus.

Pastor, L. Freiherr von, **Geschichte der Päpste seit dem Ausgange des Mittelalters.** VIII. Band. Pius V (1566—1572). 1.—4. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (XXXVI, 676 S. gr. 8°).

Der bekannte Geschichtsschreiber der Päpste entfernt sich immer mehr von seinem Ausgangspunkte, den Päpsten der Renaissance im beginnenden 15. Jahrh. Mit dem neuen 8. Bande (eigentlich dem 9.) steht der Verf. bereits tief in der Zeit der Gegenreformation an der viel umstrittenen, aber bisher noch wenig erforschten Persönlichkeit von Pius V. Gegenüber den ersten Bänden des Gesamtwerkes wird die Darstellung allmählich immer umfangreicher, so daß bald jeder Papst seinen besonderen Band erhält. Die Gründe dafür liegen in dem ständig wachsenden Material, vielleicht auch in der Bedeutung der Zeitgeschichte und den dargestellten Persönlichkeiten, wennschon man die Bedeutung der kürzer behandelten Renaissancepäpste kaum irgendwie herabsetzen dürfte.

Gerade für eine ausführliche Behandlung eines Pius' V muß man dem Verf. Dank wissen; denn eine eingehende wissenschaftliche Darstellung fehlte bisher gänzlich. Das einzige, was wir hatten, waren die etwa 25 Seiten im 1. Bande von Rankes römischen Päpsten. Die erste ausführliche Biographie Pius' V, auf die sich neben einigen handschriftlichen Quellen auch Ranke noch stützen mußte, stammt aus dem J. 1586 von Girolamo Catena. Sie hatte zwar offizielle Bedeutung, insofern sie von Pius' Nachfolger veranlaßt worden war; auch hatte sie ungedrucktes Material mitbenutzt. Was dieser Leistung aber abging, das war eine innere Durchdringung des Stoffes. Es war eine Notizensammlung, die zudem auf Veranlassung von Philipp II von Spanien nachträglich wegen einiger unbequemen Tatsachen geändert werden mußte. Hinsichtlich der Stellung Pius' V gegenüber Frankreich wurde Catena ganz und gar zum Panegyriker. Vorsichtiger und zurückhaltender hat der zweite Biograph, Joh. Ant. Gabutius (1605), gearbeitet. Aber nur in einzelnen Dingen bringt er Neues. Im ganzen schließt er sich oft eng an Catena an, bisweilen in einer Weise, daß sein Text geradezu als Übersetzung erscheint. Auf diesen beiden an sich ungenügenden Darstellungen beruhen sämtliche späteren Bearbeitungen, von denen Pastor 26 namhaft macht (S. 659 f.), und diese erweisen sich meist als panegyrische Heiligenleben ohne genaue Scheidung von Legende und Geschichte. Um so wichtiger ist die neue Arbeit P.s, die tatsächlich zum ersten Male eine historisch-kritische Biographie Pius' V sowie ein gutes Stück Darstellung aus der Kirchen- und Profangeschichte seiner Zeit gibt. Das Quellenmaterial war, wie das die Geschichte jedes Papstes erwarten läßt, außer im Vatikan

in den verschiedensten italienischen und außeritalienischen Archiven und Bibliotheken verstreut. Daß es seine gebührende ausgiebige Verwendung fand, versteht sich nach den früheren Bänden bei P. von selbst.

P. behandelt den Pontifikat Pius' V in neun Abschnitten: Sein persönliches Leben sowie die Verwaltung Roms und des Kirchenstaates; die Durchführung der Reform des Konzils von Trient; die römische Inquisition; die politische und kirchliche Stellungnahme Pius' V, insbesondere zu Philipp II und das spanische Staatskirchentum, zur politisch-kirchlichen Revolution in den Niederlanden, zu den französischen Bürger- und Religionskriegen, zu der kirchlichen Umwälzung in England, Irland und Schottland, zur Kirchenpolitik von Kaiser Maximilian II und zu den Bestrebungen der Gegenreformation in Deutschland; seine Anteilnahme an der religiösen Gestaltung Polens und der katholischen Schweiz nicht weniger wie seine Sorge für die außereuropäischen Missionen; schließlich des Papstes Mitarbeit an der antitürkischen Liga und deren Erfolg in der Seeschlacht von Lepanto, die Pius V noch um ein halbes Jahr überlebte.

Den Anhang bildet eine Reihe ungedruckter Aktenstücke. Einige betreffen wichtige Punkte: So das Konklave Pius' V nach dem Tagebuch des Zeremonienmeisters Cornelius Firmanus (n. 1); aus dem gleichen Tagebuch einzelne kulturgeschichtlich interessante Mitteilungen über die Krönung Pius' V (n. 4), über die Sittenpolizei in Rom in den Jahren 1566—68 (n. 17—26. 29—35, 58—63), über die Tätigkeit der römischen Inquisition (n. 36—48); eine genaue Feststellung der von Pius V 1568 gemachten Zusätze zur Bulle *In Coena Domini* (n. 49—50); Beiträge zur Baugeschichte der Peterskirche (n. 75. 79—89); schließlich noch 2 Exkurse, einer über die Breven Pius' V und das Brevenarchiv (n. 96—99), der andere über die Biographen Pius' V (n. 100). — Im ganzen genommen stellt der neue Band einen umfangreichen Ausschnitt aus der allgemeinen Kirchengeschichte wie der politischen Geschichte des 16. Jahrh. dar, nicht weniger einen ebenso interessanten wie wichtigen Beitrag zur Kulturgeschichte.

Das Gesamtbild, das wir nach Pastors Forschungen von Pius' V Persönlichkeit gewinnen, läßt sich mit einigen Strichen zeichnen. Der Geist, der diesen Papst beseelte, entstammte ganz dem Dominikanerorden. Geboren im J. 1504 in armen Verhältnissen zu Bosco in Alessandria, trat der spätere Papst mit 14 Jahren in das Dominikanerkloster zu Voghera ein. Seine theologische Ausbildung erhielt er zu Bologna und Genua. Schon in jungen Jahren wirkte Fra Michele Ghislieri im Dienste der Inquisition, zunächst als Kommissar in der Diözese Pavia, dann als Inquisitor für die Diözese Como, im J. 1551 als Generalkommissar der Inquisition zu Rom. Seit 1556 Bischof von Nepi und Sutri, seit 1557 Kardinal, wurde er im folgenden Jahre zum Großinquisitor der römischen Kirche ernannt. Mit 62 Jahren wählte ihn 1566 das Konklave nach langem Schwanken zum Papst. Sein Gesamtausdruck war der eines Aszeten. Er trug einen langen, weißen Bart, hatte scharfe Augen und lebte auch als Papst wie ein einfacher Ordensmann. Zeitweise trug er sich auch mit den Gedanken, von der päpstlichen Würde wieder abzudanken. Seine Gesundheit wurde durch ein langes Steinleiden gestört. Strenge und Milde schienen in ihm gepaart. Unerbittlich war er bei der geringsten Verletzung von Glaube und Sitten. Seine Strenge in Sachen der Reform, der Justiz und der Inquisition erinnert an seinen zweiten Vorgänger Paul IV. Fromm, demütig, enthaltsam und ernst verlangte er gleiches von anderen. Vor allem drang er auf vollkommene Wahrhaftigkeit. Seine Mildtätigkeit gegen Bedürftige ging nach der Ansicht vieler zu weit, geradeso wie er gegen treue Diener als zu freigebig erschien. Von einem ersten Eindruck ließ er sich nicht bestimmen. Hatte er sich einmal eine feste Meinung gebildet, so war es fast unmöglich ihn wankend zu machen. Weder weltliche Berechnungen noch die härtesten Drohungen konnten ihn von einer Erkenntnis abbringen. Mit Politik hatte er sich so wenig befaßt wie mit höfischen Angelegenheiten. Hier fehlte ihm nicht nur Welt- und Menschenkenntnis, sondern überhaupt das nötige Geschick. In weltlichen Angelegenheiten kannte er keinerlei Rücksichten oder Gegengründe menschlicher Klugheit. Er war und blieb Idealist, der alles vom übernatürlichen Standpunkt aus auffaßte, der aber den tatsächlichen Verhältnissen zu wenig Rechnung trug. Vor allem war er kein Diplomat. Der Herrscher trat bei ihm vor dem Priester zurück. Weltliche und ästhetische Interessen mußten bei ihm praktischen und kirchlichen gegenüber völlig weichen. Aber er veranlaßte Neudrucke von Thomas v. Aquin und Bonaventura; er setzte eine Kommission ein zur Prüfung und literarischen Widerlegung der Augsburger Konfession sowie der Magdeburger Zenturiatoren. Er ließ das Römische Brevier reformieren und beauftragte eine Kommission mit einer Neuausgabe der Vulgata. Er billigte das Bibelstudium des Sixtus v. Siena, dem er als Großinquisitor das Leben gerettet hatte. Er reformierte den päpstlichen Hof, so daß jedes Hofleben verschwand und ebenso war er auf eine Reform des Kardinalkollegiums bedacht. Strenge Maßnahmen traf er gegen Ausschreitungen, wobei er auch nicht den eigenen Neffen schonte, der die Größe seiner Kardinalswürde nicht ertragen konnte. Der Kardinal del Monte, schon unter Pius IV einmal eingekerkert, erhielt dauernde Klosterhaft.

Hauptsorge für Pius V blieb die Durchführung der Inquisition. Das erste war die Errichtung eines neuen Inquisitionspalastes für Verhandlungen und Gefängnisse. Die Grundsteinlegung wurde mit Freudenschüssen von der Engelsburg gefeiert. Der Bau an St. Peter ward deswegen eingestellt. Pius V wandelte hier ganz in den Bahnen von Paul IV (vgl. Pastor Bd. VI). Nach den Urteilen der Zeitgenossen lag dem Papste nichts mehr am Herzen als dieses Glaubenstribunal. Es galt auch nur den Schein der Häresie zu meiden. Keine Fürsprache für einen von der Inquisition Belangten war gestattet. Häufig war Pius selbst bei den Sitzungen. Wörtlich schloß er sich an die Erlasse Pauls IV an. Die Geheimhaltung der Verhandlungen wurde auf das Schärfste verlangt. Bruch des Geheimnisses galt als persönliche Beleidigung des Papstes. (Das Inquisitionsarchiv ist bis heute unzugänglich geblieben, ein vollständiger Einblick in jene Vorgänge daher unmöglich). Die Zeugen im Inquisitionsprozeß durften den Angeklagten nicht namhaft gemacht werden. Ganz entschieden verhielt sich Pius gegen alle empfehlenden Schriftstücke zugunsten eines Verdächtigten oder Angeklagten seitens irgendwelcher kirchlichen Persönlichkeiten. Der Inquisition ward das Recht eingeräumt, auch einen Prozeß, der bereits durch das Konzil von Trient entschieden war, wieder zu eröffnen. Den Eingekerkerten war nur mit Erlaubnis der Inquisitoren der Verkehr mit anderen oder Lesen und Schreiben gestattet. Der Gefängniswärter durfte nur in Begleitung zu den Gefangenen. Schwerste Strafen standen auf Mißhandlung der Glaubensrichter. Ihre Tötung wurde einem Majestätsverbrechen gleichgesetzt. Der Papst begründete sein hartes Vorgehen mit seiner langjährigen Erfahrung als Inquisitor. Auch weil der Protestantismus in Italien nur im geheimen auftrat und keinerlei Märtyrergeist besaß, hielt Pius V seine Strenge für angebracht. Bei Lässigkeit befürchtete er als Folge einen Bürgerkrieg, wie es Frankreich erlebt hat. Autodafés fanden in Rom Jahr für Jahr statt. Verurteilungen kamen meist in größerer Zahl vor, im J. 1568 mehr als 60. Einzelne Fälle werden bei Pastor näher beschrieben. Einige Persönlichkeiten verdienen besondere Beachtung. So der Prälat und Protonotar Carnesecchi. Ehedem Geheimkämmerer Klemens' VII, dann nahe daran Kardinal zu werden, wurde er unter Pius IV von einer Anklage noch freigesprochen. Jetzt wurde er wegen Beziehungen zu Häretikern und wegen glaubenswidriger Meinungen enthauptet und verbrannt. Sein letztes Geständnis ist unklar. Allmählich ist eine Abnahme der Autodafés zu beobachten, wie in Rom so außerhalb in Italien. (Über diese Vorkommnisse s. Pastor, 210—267). So entrollt sich hier uns allerdings ein recht trübes Zeitbild.

In verwandtschaftlichem Zusammenhang mit diesen Glaubensgerichten steht bei Pius V die Erweiterung der Abendmahlsbulle, dann sein Eingreifen in die französischen Hugenottenkriege sowie der römische Prozeß gegen Elisabeth v. England (S. 436 ff.). Wünschenswert wäre hier gewesen, wenn der Verf. die Anklage untersucht hätte, die Lord Acton im J. 1870 erhoben hat, nämlich ob Pius V tatsächlich einen Mordanschlag auf die Königin Elisabeth v. England hat machen lassen (vgl. Beilage zur Allgem. Zeitung, München 1904 S. 187).

Münster i. W. L. Mohler.

Ludwig, August Friedr., Dr. iur. et rer. polit., **Geschichte der okkultistischen (metapsychischen) Forschung von der Antike bis zur Gegenwart.** I. Teil: Von der Antike bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Pfullingen (Württ.), Joh. Baum Verlag (152 S. 8°). M. 30.

Ein Buch, wie das vorliegende, auf gründlicher Forschung und Beherrschung der unheimlich angewachsenen

okkultistischen Literatur aufgebaut, bedeutet gewiß eine von vielen ersehnte und begrüßte Neuerscheinung. Längst fühlte man das Bedürfnis, über den Wust moderner okkultistischer Schriften einen klaren Überblick über diese Bestrebungen in ihrem geschichtlichen Werdegang zu erhalten. Der Verf. hat diese Aufgabe für den von ihm bearbeiteten Zeitraum mit großem Geschick gelöst, und es ist nur zu bedauern, daß die noch wichtigere Geschichte der neuesten Zeit bis zur Gegenwart nicht auch von ihm unternommen wird. Wir hätten dann eine nach einheitlichen Gesichtspunkten geordnete, unbefangene Darstellung dieser schwierigen Materie, welche dem Theologen wie dem Laien richtige Maßstäbe zur Beurteilung in diesen Fragen an die Hand zu geben vermöchte. Wir sagen „unbefangene Darstellung", und meinen damit im Gegensatz zu Österreichs Anschauung, daß niemand unbefangener und vorurteilsloser in solchen Gegenständen vorgehen kann, als der christusgläubige Forscher. Er ist nicht durch einen Machtspruch der Kirche zum Glauben an derartige Tatsachen verpflichtet, selbst wenn man die echte Heiligenmystik mithereinbezieht, er ist aber auch nicht *a priori* zur Leugnung jedes Glaubens an das Übersinnliche angehalten, wie der Freigeist oder Leugner der Unsterblichkeit der Seele. Wir sehen dann auch auf jeder Seite des vorliegenden Buches, mit welcher Objektivität und Unbefangenheit alle einschlägigen Bestrebungen zur wissenschaftlichen Aufhellung der okkulten Phänomene gewürdigt werden.

Der Gedankengang desselben führt uns durch die griechische Philosophie, namentlich des Sokrates, der Platoniker, Stoiker, des Aristoteles, der Neuplatoniker und -Pythagoreer. Von den neutest. Schriften absehend behandelt der Verf. die altchristlichen Schriftsteller, die arabischen Philosophen, die Scholastiker und Mystiker des Mittelalters, die Humanisten und Theosophen der Renaissance, das Zeitalter der konfessionellen Polemik sowie des Hexenwesens, die Bekämpfung des Okkultismus im Aufklärungszeitalter, das Aufkommen des Magnetismus und Somnambulismus, endlich den Anteil der Philosophen der ersten Hälfte des 19. Jahrh. Ein kurzer Rückblick und alphabetisches Register schließt das mit erstaunlichem Fleiß und sorgfältiger kritischer Sichtung aufgebaute Werk ab, welches ein unentbehrliches Hilfsmittel zum Verständnis aller okkultistischen Forschung bildet, eine Fülle von Material verarbeitet und den Beweis liefert, daß dieser Zweig wissenschaftlicher Betätigung sich auf eine uralte Tradition und auf glänzende Namen stützen kann, nicht nur im Bereich der Kirche, wie Augustin, Albertus Magnus, Thomas, die Bollandisten, Papst Benedikt XIV, Eusebius Amort, Calmet u. a., sondern auch in außerkirchlichen und kirchenfeindlichen Kreisen von Kant, Goethe, Wieland, Jean Paul, Richter, bis zum Christusleugner David Strauß, zu Schelling, Hegel und dem Philosophen des Pessimismus, Schopenhauer. Dabei sind manche falsche Anschauungen z. B. über den h. Thomas S. 30 (31) berichtigt, die hoffentlich für immer aus der Literatur verschwinden werden.

Nach dem Vorwort hat der Verf. manches Wertlose in der Literatur ausgeschieden, desgleichen die Darstellung des Hypnotismus, der Astrologie und Theosophie, wiewohl er auf letztere im Zusammenhang mit dem Humanismus doch nicht ganz verzichten zu können glaubte.

Was bei einer Neuauflage vielleicht zu berücksichtigen wäre, dürfte vor allem die Notwendigkeit einer klaren Definition des Okkultismus sein, wodurch der Gegenstand der Abhandlung genauer umschrieben würde. Dadurch käme wohl auch die reinliche Scheidung zwischen echter Mystik und den übrigen Tatsachen des okkulten Seelenlebens noch eindrucksvoller zu ihrem Rechte, insofern die letzteren durch den Gegensatz zur ersteren beleuchtet werden. In Verbindung mit dem antiken Okkultismus dürfte das Werk von Lassaulx, Studien des klassischen Altertums (Regensburg 1854), immer noch Berücksichtigung verdienen. Der erste Kirchenvater, der okkultistische Phänomene (als Vorkommnisse bei den Gnostikern) berührt, ist m. W. Irenäus von Lyon (Adv. haer. I 13, 3; 23, 4, 24, 5; 25, 3; II 32, 3—5; vgl. 33, 4), dessen späterer Nachfolger Agobard ebenfalls wirksam gegen den Aberglauben in der Beurteilung solcher Dinge ankämpfte. Außerdem könnte man das Echo eines Nostradamus und anderer Hellseher in der wissenschaftlichen Welt des 16. u. 17. Jahrh. vermissen.

Jedoch sind diese Bemerkungen nebensächlicher Natur. Sie können weder den Wert des ganzen Buches als eines unentbehrlichen und höchst zuverlässigen Führers in dieser schwierigen Materie beeinträchtigen, noch weniger die Hochachtung vor der unerschütterlichen, zielbewußten Überzeugung beirren, welche dem Verfasser, mitten im Kampf entgegengesetzter Meinungen einzig aus Liebe zur Wahrheit und gesunder Aufklärung, die Feder in die Hand gedrückt hat. Mögen seine vielfachen, so dankenswerten Bestrebungen von reichem Erfolge gekrönt werden!

Passau. W. Scherer.

Feldkeller, Paul, **Graf Keyserlings Erkenntnisweg zum Übersinnlichen.** Die Erkenntnisgrundlagen des Reisetagebuches eines Philosophen. Darmstadt, Otto Reichel, 1922 (191 S. 12°).

Der seltsame Relativismus des Denkens, welcher in den Grundbegriffen aller europäischen Philosophie nur einen abendländischen „Denkdialekt" will gelten lassen und daher vom künftigen philosophischen Kosmopoliten zunächst ein Verstehenlernen der südasiatischen und nordamerikanischen Denkdialekte fordert, ehe der bessere „neueuropäische" Denkstil gefunden werden kann, diese in Keyserlings Reisetagebuch noch mit weltbewanderter Einfühlungskraft durchentwickelte Surrogatweisheit verebbt in Feldkellers Propagandabuch bereits zu einem nur bücherbewanderten Begriffsjonglieren, dessen seltsame Sprünge hier nicht näher charakterisiert zu werden brauchen. Nur zweierlei sei betont: Die gesuchte große Synthese zwischen abendländischer und morgenländischer Erbweisheit ist in der christlichen Philosophie längst in die Wege geleitet; und der Versuch, durch extremes Entgegenstellen mittelalterlicher Mystik und Scholastik einen Meister Eckehart zum Patron der neuen Weisheitsschule zu gewinnen, da er „mit den Dogmen und kirchlichen Lehrmeinungen überlegen gespielt" habe, entbehrt des gedanklichen Ernstes.

Münster i. W. Max Ettlinger.

Wasmann, Erich, S. J., **Menschen- und Tierseele.** 6. u. 7. Auflage. Köln, Bachem, o. J. [1921] (24 S. 8°).

Die ursprünglich aus einer Abhandlung in den „Monatsblättern für den kath. Religionsunterricht an höheren Lehranstalten" 1904 hervorgegangene, schon wiederholt neu aufgelegte Schrift faßt die Grundauffassungen und Hauptargumente übersichtlich zusammen, wie sie der bekannte Biologe und Tierpsychologe ausführlicher in seiner Schrift über „Instinkt und Intelligenz im Tierreich" u. a. entwickelt hat. Um die beiden, neuerdings leider so

vieldeutig gewordenen Termini „Instinkt“ und „Intelligenz“ gruppiert sich das Wesentlichste zur Unterscheidung der Menschen- und Tierseele hier vorgebrachte und durch Beispiele aus Wasmanns Spezialgebiet. der Ameisenforschung, eindrucksvoll belegte. Aus der Psychologie der höheren Tiere kommen neben den mit Recht durchaus negativ gewerteten Beispielen angeblich rechnender Pferde und Hunde namentlich noch Wolfgang Köhlers Untersuchungen an Schimpansen (1917 f.) allzu kurz zur Sprache, die doch wohl hinsichtlich des „Werkzeugsgebrauchs“ und der sog. „praktischen Intelligenz“ bei Tieren zu schärferen begrifflichen und terminologischen Unterscheidungen nötigen, als sie bisher üblich waren.

Münster i. W. Max Ettlinger.

Geyser, Josef, **Abriß der allgemeinen Psychologie.** Münster, Heinrich Schöningh, 1922 (152 S. 8°).

Geyser hat bereits in der 3. Aufl. seines großen »Lehrbuchs der allgemeinen Psychologie« (1920), zweifellos der wertvollsten neueren Gesamtdarstellung dieses Gebietes unter neuscholastischen Gesichtspunkten, die allgemeinphilosophischen Grundlinien immer stärker aus der empirischen Materialfülle herausgearbeitet, dabei aber die, bei seiner oft etwas schwierigen Schreibweise doppelt dankenswerte kurze Schlußzusammenfassung der Hauptlehrpunkte in Wegfall kommen lassen. Der vorliegende, durchaus selbständig ausgearbeitete Abriß bietet nun hierfür reichlichen und praktischen Ersatz.

Die seit Chr. Wolff auch in vielen neuscholastischen Lehrbüchern durchgeführte Trennung zwischen empirischer und metaphysischer Psychologie ablehnend, handelt G.s Allgemeine Psychologie in ihrem 1. Hauptteil über das Verhältnis von „Bewußtsein und Seele“, im 2. Hauptteil über die wichtigsten bei den einzelnen „Arten der Bewußtseinsvorgänge“ zutagetretenden Grundverhältnisse; nur eine kurze Schlußbetrachtung ist eigens den metaphysischen Aufstellungen „Von der Geistigkeit, dem Ursprung und der Unsterblichkeit der menschlichen Seele“ gewidmet, deren ein gut Teil schon im 1. Hauptabschnitt ausgiebig zur Sprache kommt.

Der größte Vorzug des Geyserschen Abrisses besteht in der klaren Entwicklung und Scheidung von Grundbegriffen wie „Bewußtsein“, „Wahrnehmung“, „Empfindung“, „Vorstellung“, „Allgemeinvorstellung“, „Begriff“, „Beziehendes Denken“, „Intuition“, „Gefühl“, „Streben“, „Wollen“ usw., die in so vielen empiristischen Psychologien nur die Fülle des Tatsachenmaterials rubrizieren helfen, anstatt in sich selbst geklärt und bestimmt zu werden. Für G. sind vielmehr die reichlich herangezogenen besonderen Grundtatsachen und -gesetze nur erläuternde und ergänzende Ausführung des begrifflich Grundgelegten.

Mit einem bereits vom modernen Phänomenologismus wieder aufgenommenen, aber eigenartig umgeprägten scholastischen Terminus bezeichnet Geyser „die allgemeine Natur unseres Bewußtseins“ als „gekennzeichnet durch seine Intentionalität“ und unterscheidet dann in der Hauptklassifikation der Bewußtseinsvorgänge erstlich „theoretische Intentionalitäten“ (Erkenntnisse) und zweitens „Intentionalitäten praktischer Richtung“ (Gefühle und Stellungnahmen). Wennschon G. neben den Intentionalitäten auch „nichtintentionale Inhalte“ oder „Objekte“ jener „Ichbezogenheiten“ anerkennt, so gelten ihm doch die Intentionalitäten als „der weitaus wichtigste Bestandteil unseres Seelenlebens“. Der Begriff der *„intentio“* gewinnt somit eine über den ursprünglichen Sinn weitausgedehnte Bedeutung, was der vollangemessenen Würdigung der Gefühls- und Willenserlebnisse in ihrer außererkenntnismäßigen Eigenart nicht durchweg förderlich erscheint. In der Behandlung der besonderen „Arten der Bewußtseinsvorgänge“ gelingen G.s scharf intellektualistischer Einstellung die Abschnitte über Gedächtnis und Begriffsbildung am vorzüglichsten; in letzterer Hinsicht sucht G. einen eigenartigen Mittelweg zwischen der traditionellen Lehre vom *„intellectus agens“* und dem Intuitivismus der Husserlschen Schule.

Der Seele als dem einheitlichen Ursprung unserer intentionalen Akte spricht G. mit zeitgemäß argumentierendem Nachdruck Substantialität im aristotelisch-scholastischen Sinne zu, das Verhältnis der Seele zum Leib bestimmt er nach kritischer Erörterung der materialistischen, parallelistischen und Wechselwirkungstheorie als das einer „substanzialen Gemeinschaft“ im Sinne der *forma substantialis*. In diesem und manchem anderen Punkte hätte nach der kritischen Auseinandersetzung die positive Darlegung noch etwas ausführlicher zu Worte kommen können.

Im ganzen ist der G.sche Abriß als eine vortreffliche Zusammenfassung des behandelten Wissensstoffes wärmstens zu empfehlen.

Münster i. W. Max Ettlinger.

Scheler, Max, **Vom Ewigen im Menschen.** Erster Band. Religiöse Erneuerung. Leipzig, Verlag Der neue Geist, 1921 (725 S. gr. 8°).

Im vorliegenden Bande bietet Sch. eine Sammlung von Aufsätzen, die teilweise schon anderswo erschienen waren. Neu ist die letzte, auch umfangreichste Abhandlung „Probleme der Religion“ 278—723. In ihr übergibt der Verf. der Öffentlichkeit „die ersten Fundamente des systematischen Baus einer natürlichen Theologie“ (2), er macht den Versuch „aus dem Wesen der Philosophie und der Religion eine angemessene Verhältnisbestimmung beider zu gewinnen“ (320). Doch beabsichtigt er jetzt nur „die leitenden Gedanken vor einem nicht nur fachphilosophisch gebildet gedachten Leserkreis zu entwickeln“, während eine streng systematische Darstellung sowie eine allseitigere und strengere Begründung und Rechtfertigung der Religion in einem andern Werke erfolgen soll (313).

Die wesentlichen und grundlegenden Gedanken des neuen Systems, das der Verf. „Konformitätssystem“ nennt, sind etwa folgende. Scharf betont wird die Autonomie sowohl der Metaphysik als auch der Religion, besonders hervorgehoben die Unabhängigkeit der Religion gegenüber der Metaphysik (327. 334 ff. 348 f. 363. 379. 397 f. 614. 620. 716). Mit Evidenz vermag die Vernunft zu erkennen, es gebe ein *ens a se*, das von der kontingenten Welt verschieden und erste Ursache, Urgrund ihrer Wirklichkeit ist. Urteile, die außer diesen beiden noch weitere Bestimmungen über den Weltgrund aussprechen, bleiben Hypothesen und sind immer nur wahrscheinlich (357); ja, je mehr sich die metaphysische Erkenntnis dem absolut Daseienden nähert, „desto mehr steigt die hypothetische und desto mehr sinkt an Wert die Wahrscheinlichkeit der Erkenntnis“, um beim *ens a se* Null zu werden (627). Und S. 339 kann der Verf. sogar einige der „notwendigen Inhaltsdifferenzen des religiösen und metaphysischen Gottes und seiner Attribute“ namhaft machen. Gar nicht philosophisch erkennbar sind dagegen neben der wahren Unsterblichkeit der Menschenseele vor allem die tatsächliche Persönlichkeit des Weltgrundes (347. 331. 355. 535). S. 682 spricht der Verf. von einem „Beweis der Unbeweisbarkeit Gottes als Person“. Eine rein geistige Person sei eben nur durch Selbstmitteilung, Offenbarung, erkennbar; und so ist Gott als Person weder durch die Vernunft, noch durch die natürliche Offenbarung, sondern nur durch positive Offenbarung erkennbar (376). Diese positive Offenbarung aber konnte Gott nicht unterlassen (697). Unter Offenbarung versteht der Verf. „die spezifische Gegebenheitsart jeder Art Anschauungs- und Erlebensdaten eines Gegenstandes vom Wesen des Göttlichen und Heiligen, nämlich die spezifische Gegebenheitsart des Mitgeteiltseins oder Mitgeteiltwerdens“; Gegensatz zu dieser Erkenntnisart ist das spontane Erkennen (350). Natürliche Offenbarung liegt vor,

„soweit sich das Göttliche selbst darstellt und aufweist in Sachen, Ereignissen, Ordnungen, die der für jeden prinzipiell zugänglichen Naturwirklichkeit, der seelischen und geschichtlich gesellschaftlichen Wirklichkeit angehören"; subjektives Korrelat ist die natürliche Religion. Positive Offenbarung liegt vor, soweit das Göttliche „sich darstellt oder kundgibt durch das Medium des Wortes und durch Personen" (376. 535 ff.).

Nur im religiösen Akt ist Gott gegeben. Schon der primitivste religiöse Akt eröffnet dem Menschen „einen Ausblick in eine gegenständliche Seinsschicht und in essentielle, dieser und nur dieser zukommende Anschauungs-Materien, die dem Menschen sonst ganz und gar verborgen sind und notwendig verborgen sind — so wie einem Wesen, das nicht der Funktion des Sehens und Hörens teilhaftig wäre, verborgen wäre das Wesen von Farbe und Ton . . ." (586. 598). Und so ist wiederum verständlich, daß ein Gottesbeweis im herkömmlichen Sinne nicht möglich ist (537 f.). S. 542: „Von einem ‚Beweis' der Existenz der ganzen religiösen Sphäre aus anderen Welttatsachen durch Schlüsse kann daher keine Rede sein"; 546 f.: „Gottes Wesen und Dasein ist eines Aufweises und Nachweises, nicht aber im strengen Sinne eines Beweises aus Wahrheiten fähig, die nur Wahrheiten über die Welt sind."

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß Sch. das Verhältnis von Metaphysik und Religion nicht bestimmen kann im Sinne einer völligen Identität, wobei entweder das Wissen ganz in Glauben oder der Glaube ganz in Wissen aufgeht; auch nicht im Sinne einer partiellen Identität, so daß die Metaphysik die Fundamente des Glaubens zu legen hätte; anderseits aber will er auch nicht jene völlige Trennung, wie die dualistischen Typen sie bieten. Und so stellt er sein Konformitätssystem auf, nach dem einerseits Religion und Metaphysik ihre volle Selbständigkeit bewahren, anderseits aber der Weltgrund der Metaphysik und der Gott der Religion real identisch sind. Denn nach Sch. bietet die Einheit des Menschengeistes und die notwendige Widerspruchslosigkeit aller seiner Setzungen die Grundlage für den apriorischen Satz, daß eben jene reale Identität bestehe (337). Dies das Wesentliche des neuen Systems, soweit es die Theologie betrifft.

Zur Würdigung sei kurz auf die Lehre der Kirche hingewiesen. Über das Verhältnis von *fides* und *ratio* hat sich das Conc. Vatic. ausgesprochen Sess. 3 cap. 4 *de fide et ratione.* § 1 wird die Existenz einer doppelten Erkenntnisordnung ausgesprochen, die sich unterscheiden im Erkenntnisprinzip — *naturalis ratio, fides divina* — und im Objekt *„quia praeter ea, ad quae naturalis ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo abscondita, quae, nisi revelata divinitus, innotescere non possunt".* Danach fallen die Objekte des Glaubens und der Vernunft teilweise zusammen. § 4 heißt es: *„Neque solum fides et ratio inter se dissidere nunquam possunt, sed opem sibi quoque mutuam ferunt, cum recta ratio fidei fundamenta demonstret eiusque lumine illustrata rerum divinarum scientiam excolat, fides vero rationem ab erroribus liberet ac tueatur eamque multiplici cognitione instruat."* Somit bekennt sich die Kirche zum „partiellen Identitätssystem". Verf. hat dies irrtümlich nur für das System einer theologischen Schule, speziell des Thomismus gehalten.

Über die Möglichkeit der natürlichen Erkenntnis des persönlichen Gottes hatte das gleiche Konzil sich dahin ausgesprochen: *„Deum, rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse"* (cap. 2 § 1). Hier ist gerade eine von Offenbarung unabhängige Gotteserkenntnis gemeint. Auch hiermit dürfte des Verf. Auffassung schwer in Einklang zu bringen sein, zumal wenn man hinzunimmt, daß nach ihm Gott als persönliches Wesen nur durch positive Offenbarung erkennbar ist. Die Notwendigkeit der positiven Offenbarung aber wollte das Konzil gerade ausschließen. Der Verf. glaubt nun zeigen zu können, „daß sich auch eine natürliche Theologie in unserem Sinn mit Fug und Recht stützen kann auf einen wahrlich nicht unverächtlichen Strom einer großen geistigen Tradition" (590).

Vorläufig begründet er diese Behauptung nur durch einen allgemeinen Hinweis auf die Lehre einer großen Zahl von Kirchenvätern, besonders Griechen über den religiösen Sinn im Menschen — unter Berufung auf Gratry (Thomassin) — und auf die augustinische Richtung der mittelalterlichen und neueren Philosophie und Theologie. Auch in diesem Punkte ist die Ansicht des Verf. irrig. Eine genauere Untersuchung, die übrigens Verf. in Aussicht stellt, wird sowohl bei der großen Zahl der Kirchenväter wie bei den katholischen Theologen augustinischer Richtung das „partielle Identitätssystem" und die diesem eigentümliche natürliche Theologie finden.

Valkenburg. H. Lennerz S. J.

Heiler, Friedrich, **Katholischer und evangelischer Gottesdienst.** [Aus der Welt christlicher Frömmigkeit hrsg. von Friedrich Heiler. Bd. 1]. München, Chr. Kaiser, 1921 (48 S. 8°).

Fendt, Leonh., **Die religiösen Kräfte des katholischen Dogmas.** [Dass. 2]. Ebd. 1921 (253 S. 8°).

Früher waren wir gewohnt, von abgefallenen Katholiken Schmähschriften über die Kirche zu bekommen, — man denke an Hoensbroech, — neuestens entsteht eine Literatur ehemals katholischer Verfasser, welche einen Ton des Heimwehs und der bewundernden Hochachtung vor dem verlassenen Tempel erklingen läßt. Die beiden hier vorliegenden Bücher gehören dazu. Sie sind von ungleichem Wert. Heiler, der Herausgeber der Sammlung, erklärt im programmatischen Vorwort, Liturgien und Dogmen seien nur Objektivationen des religiösen Innenlebens, des unmittelbaren Frömmigkeitslebens. Darum müsse die Erforschung der Frömmigkeit ins Zentrum der Theologie gerückt werden, da „sie allein die Voraussetzung für die Kirchen- und Dogmengeschichte wie die Grundlage für die Religionsphilosophie und systematische Theologie bilden kann". Fendts Schrift gibt die Dogmen der Kirche nach ihrer lehramtlichen Definition wieder und reflektiert darüber. Man sollte glauben, wenn er bei dieser Reflexion „die Lebenskräfte des Dogmas" herausstellt, so sei das die Widerlegung zu Heilers Programm. Zuerst das Dogma, und dann daraus die Kräfte für ein religiöses Innenleben! Aber die Durchführung ist dem Programm angepaßt. Und so kommt ein Zwiespalt in das Buch.

Beispiel: „Gott ist gerecht. Das geht durch Mark und Bein, das leuchtet in jeden Herzenswinkel und ist unerbittlich im Urteil über unseren Wert und Unwert" (44). Hier ist das Dogma von Gottes Gerechtigkeit die Wurzel des religiösen Erlebens, der Demut. Aber: „Die nachschaffende Arbeit der *ratio* sind die Dogmen. Indem sich die Apostel, die Jünger, die ganze Kirche darauf vernünftig besannen, was sie im Glauben erlebt hatten, mußte das im *iudicium credibilitatis* Erkannte hervorleuchten und Worte und Umfang des entstehenden Dogmas beeinflussen" (32). Hier ist das religiöse Erlebnis in Verbindung mit der Reflexion die Wurzel des Dogmas. Wenn Augustin die Trinität als Lebensvorgang so schildert: *Amans et quod amatur et amor,* was ist das? „Ringen des Jüngers Jesu um den Ausdruck seiner Herzensreligion" (63).

So wird zwar überall gezeigt, was für Lebenskräfte aus dem Dogma herfließen, aber das Dogma selber wird als reflektierende Formulierung des unreflektierten Innenlebens gefaßt. Der Zirkel wäre vollständig, wenn nicht F. daran festhielte, daß „der Glaube von Gott in uns gewirkt wird" und zwar „auf die allernormalste Weise, die es gibt" (25 f.): Aus dem erlösten Leben der Familie, die selber wieder aus der Kirche, die selber wieder aus Jesus lebt, fließt uns das religiöse Leben in unser Leben hinein. Jesus ist für F. der absolute Quell, durch den Gott uns den Glauben zuströmen läßt, gefaßt in den Kanälen der kirchlichen Lehre und des kirchlichen Lebens. Das ist der untilgbare katholische Untergrund in F.s Gedankenwelt. Daß er mit Heilers relativistischer, subjektiver Erlebnis-Religionspsychologie nicht zusammenstimmt, entgeht ihm. Und darum wird sein Buch so zwiespaltig. Es birgt übrigens eine Menge guter Beobachtungen und feiner Gedanken neben sehr schiefen und mißverständlichen Worten.

Heilers eigene Schrift bildet das 1. Heft der Sammlung und vergleicht den katholischen und evangelischen Gottesdienst. Durch gehäufte Worte der Bewunderung für die Kunst und die starke Wirkung auf die Seele des Teilnehmers am Meßopfer erweckte die Schrift bei

ihrem Erscheinen das Mißfallen protestantischer Leser. Das Wohlgefallen katholischer Leser aber vermag sie deshalb nicht zu wecken.

Wenn die nun schon veraltete Behauptung von Magie in der Konsekration hier nachgeschrieben wird, so wird sie dadurch nicht wahrer, sondern eher, nach so oftmaliger begründeter Zurückweisung, schuldbar unwahrhaftig. Ich habe darüber in zwei Aufsätzen in der Köln. Volksztg. 1921 n. 874 und 912 mich mit H. schon auseinandergesetzt. H. behauptet weiter: „Das lichte Bild des katholischen Gottesdienst- und Gebetslebens wird durch nichts so sehr verdunkelt wie durch die Mißachtung und den Mißbrauch des Herrengebetes", das zwischen den beiden Höhepunkten, der Konsekration und Kommunion „eine untergeordnete Stelle" innehat. Wer das schreiben kann, hat noch nie verstanden, wie erhaben die Stellung des *Pater Noster* in der Messe ist. Es greift mit den drei ersten Bitten auf den Lobopfergedanken des Konsekrationsgebetskreises zurück und führt durch die eucharistisch verstandene Brotbitte wundervoll hinüber zum Kommuniongebetskreis. Wie nachdrücklich macht der Vorspruch des *„Oremus"* und *„Praeceptis salutaribus moniti"* mit dem ehrfurchtsvollen *„audemus dicere"* auf den göttlichen Ursprung und die hohe Würde dieses Gebetes aufmerksam. Wie ergreifend durchbricht seine herrliche Melodie im gesungenen Amt die Stille nach der heiligen Wandlung! Und nun soll „die unvergleichliche Großtat der Reformatoren" darin bestehen, „dieses Gebet zu Ehren gebracht und in den Mittelpunkt des gottesdienstlichen Lebens gerückt zu haben". Nun soll durch das einsame Vorbeten dieses Gebetes vor einer im Glauben doch meist auseinandergehenden kleinen Protestantengemeinde „der evangelische Gottesdienst zur Offenbarung der wahren Katholizität, der allumfassenden *communio sanctorum"* werden (37 f.). Es ist schwer, hier nicht bitter zu werden.

Nein, in einem nur geben wir H. recht: er hat erkannt und hebt es stark heraus, daß der protestantische Gottesdienst ganz von Menschen oder wie H. sagt „Persönlichkeiten" abhängig ist. Das Objektive, was gerade durch die Meßfeier von Gott selber uns Menschen in den Gottesdienst hineingegeben ist und dort unsere subjektive Frömmigkeit trägt und ordnet, das ist im Protestantismus preisgegeben und alles auf das Können oder Nichtkönnen des vorbetenden Liturgen gestellt. „Die Kraft des evangelischen Christentums liegt nicht in den Landeskirchen, sondern in schöpferischen Einzelpersönlichkeiten und in den Gemeinschaften" (43). „Alle liturgischen Reformbestrebungen sind nutzlos, wenn nicht Gottesmänner Führer und Dolmetscher der Gemeinde sind." „Wenn die heutigen evangelischen Gottesdienste vielfach so arm und dürftig, nüchtern und leer sind, so liegt die Schuld daran weniger an den Institutionen und Agenden, sondern am Fehlen tiefreligiöser Persönlichkeiten" (45). Diese Feststellung ist wichtig. Diese totale Abhängigkeit der gottesdienstlichen Wirkung von der Persönlichkeit des Liturgen hat natürlich sofort die Folge, daß die Gemeinde in Verehrer und Verächter dieses Liturgen gespalten wird. Und so setzt sich der Persönlichkeitskult der Moderne im Gottesdienst der Kirche ohne Meßopfer notwendig fest. Und ihr gottesdienstliches Leben muß daran zugrundegehen.

Gerade dieser Abschluß des H.schen Buches läßt uns Katholiken mit um so größerer Hochachtung am objektiven Wert unseres Meßopfers freudig hangen und jeden Versuch abweisen, solchen Wert durch Persönlichkeitseinflüsse abzuschwächen.

Freiburg i. Br. E. Krebs.

Mausbach, Dr. J., Dompropst und Universitätsprofessor in Münster i. W., **Religionsunterricht und Kirche.** [Schriften zur deutschen Politik. 3. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (IV, 48 S. 8°). M. 17.

Die vorliegende Schrift enthält einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis des Reichsschulgesetzes. Als Mitarbeiter am Weimarer Verfassungswerk ist Verf. in der glücklichen Lage, über das Zustandekommen der einschlägigen Artikel selbst wünschenswerte Aufschlüsse zu geben. Da die Haltung der Zentrumsfraktion in der Schulfrage wiederholt zum Gegenstand unberechtigter Angriffe gemacht wurde, kann M.s Broschüre zugleich als Abwehrschrift gelten. In vornehmer, sachlicher Polemik widerlegt M. die Vorwürfe des demokratischen Abgeordneten Dr. Seyfert, des ehemaligen sächsischen Kultusministers, im sächsischen Landtage, das Zentrum versuche in wenig charaktervoller Weise die Reichsverfassung „nach Willkür" auszulegen und die in Weimar getroffenen „Vereinbarungen zu brechen". Auf der andern Seite wehrt M. die gänzlich unberechtigten Angriffe eines Flugblattes des Reichsausschusses der Katholiken in der Deutschnationalen Volkspartei ab. In geradezu demagogischer Art wird darin behauptet, das Grundschulgesetz sei „in seinen Folgen und seiner Weiterentwicklung viel schlimmer als die schlimmsten der Maigesetze des Kulturkampfes". Dieser Abschnitt der Schrift ist besonders lehrreich und zeitgemäß.

Breslau. Karl Kastner.

Capitaine, Lehrbuch der katholischen Religion für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. II. Teil: Kirchengeschichte. 6.—8. Auflage. Köln, Bachem, 1921 M. 25.

Der Gedanke, daß das Beste gerade erst gut genug sei für die religiöse Ausbildung unserer Jugend, zeitigt trotz möglichst ungünstiger Zeitläufe immer neue Lehrbücher für die Sekunden und Primen unserer Gymnasien. Durch die Reichhaltigkeit des Stoffes, die Wärme und Pietät der Darstellung, welche die des offiziell in der Rheinprovinz eingeführten Buches von Rauschen übertrifft, endlich durch die Technik der einzelnen Paragraphen, von denen jeder für je eine Stunde ein abgerundetes Ganze in angemessener Kürze bietet, scheint sich Capitaine als Beirat für den Unterricht eingebürgert zu haben, denn seine Apologetik erscheint bereits in 9., seine Dogmatik in 6. und in ebensolcher Auflage seine Moral. Es drängt uns, auch die jetzt in 6.—8. Auflage vorliegende Kirchengeschichte aus ebendenselben Gründen zu empfehlen und durch die folgenden Ergänzungen vielleicht noch zu ihrer Vervollkommnung ein Scherflein beizutragen.

Da sich die Lektüre des Buches sonst so anregend gestaltet, wird Verf. selbst mit uns eine schleunige Umformung folgenden Satzes (S. 60) vom Aufenthalte des h. Hieronymus zu Trier, wo damals kaiserliche Hofhaltung war, wünschen: „Der Anblick des dortigen glänzenden Hoflebens entschloß ihn zu vollständiger Weltentsagung." — Einer vielfach bei deutschen Historikern sich findenden Schwäche nachgebend, preist C. (S. 66) germanisch-heidnische Treue und andere Tugenden. Daß deutsche Treue und überhaupt Gesittung auch unseren Vorfahren erst die Kirche gebracht hat, glaubt Rez. durch zwei auf objektive Forschung sich stützende Artikel des Pastor bonus 1908, II, 399 u. 1920, 378 über das Thema: „Was verdankt das Christentum dem Deutschtum?" nachgewiesen zu haben. — Weniger verzeihlich dürfte es sein, daß Verf. zwei andere Artikel eben genannter Zeitschrift 1902, 441 u. 561 nicht gewürdigt hat. Darin hat der verstorbene Pfarrer F. Stephinsky Karls d. Gr. angebliche Verdienste um die „Volksschule" im eigentlichen Sinn reduzieren zu müssen geglaubt. Ich glaube, auch C. wird, wenn er über die *scholae legentium puerorum* mit der Exegese Stephinskys zu Hefele, Konziliengeschichte III² 669 studiert: „Es sollen Schulen für die Knaben errichtet werden, welche lehren, die Psalmen, Noten, den Gesang, das Rechnen und die Grammatik zu verstehen, und zwar in allen Klöstern und an allen bischöflichen Kirchen, damit die Bücher richtig gelesen werden können," — ich sage, wenn er Stephinskys Gründe würdigt, kommt auch er zu dem Resultat (a. a. O. 569): „Die Idee einer allgemeinen Volksbildung oder die Existenz von Pfarrschulen ist bei Karl d. Gr. verfrüht." „Karl nahm sich schon selbst des niederen Schulwesens an", wie wir bei C. (88) lesen, ist zu viel gesagt. Vorsichtiger tritt Hauck, Kirchen-

gesch. Deutschlands II[1] 1 auf: „Der Gedanke eines eigentlichen Volksunterrichtes war dem Zeitalter Karls nicht fremd.“ Gewiß! von seiten der Kirche strebte man danach, ob aber die Verfügungen eines Theodulf von Orleans († 821): „In jeder Gemeinde: Land und Stadt soll eine Schule gegründet werden“, ausgeführt wurden, steht dahin. Wo Hauck l. c. berichtet: In einer Kirchen-Visitation um jene Zeit, die ein Bischof Bayerns abhielt, ist ebenso angeordnet: „Alle Familien sollen ihre Kinder zur Schule schicken“, fügt er hinzu: „Hier handelte es sich also sicher nicht bloß um Vorbildungs-Anstalten zum geistlichen Stande“ (wie es also bei Karl der Fall war); im II. Bd. 559 Note 4[1] scheint Hauck sich der eigenen früheren Worte nicht mehr zu erinnern, denn er sagt: „Seit dem 9. Jahrh. haben Schulen für arme Kinder (wie z. B. Specht, Geschichte des Unterrichtes“ behauptet) nicht bestanden.“ Dem katholischen Religionslehrer darf es nicht erlassen bleiben, solch einer falschen Anschauung gegenüber seine Schüler in der Überzeugung zu befestigen, und wenn er auch eine ganze Stunde dazu opfert, — wie „alle zum Gastmahl des Lebens zugelassen sind, so sollten — das war die Praxis der Kirche — auch alle zum Gastmahl der Unterweisung zugelassen sein“ (Innocenz III). Die ganze katholische Christenheit wurde zur Gründung von Schulen, auch für unvermögliche Kinder, mobil gemacht durch Gregor VII auf der römischen Synode 1078, durch die lateranensische 1079, durch Alexander III 1179, durch die Diözesan-Synode von St. Omer 1083, durch Honorius III im Interesse der Preußen durch Innocenz III usw. — Zu S. 93. Daß Hildebrand Mönch gewesen, beweist die Bronzetüre von S. Paolo fuori le mura, die als ihren Mitstifter den *dom. Ildebrandi vener. monachum et archidiaconum* nennt. (Fr. J. Lutter in kirchengesch. Festgabe für de Waal 1913, 302). Er war eben Mönch im römischen Benediktinerkloster S. Paul. (Michael in Z. f. kath. Theol. Innsbr. 1895, 531). — Trefflich würdigt die Verdienste Gregors VII Capitaine mit den Worten: „Er schuf den Klerus, wie er heute ist, unabhängig vom Staat“ (106). — S. 108. Zu dem Satz: „Nach Venedig 1177 blieb Barbarossa ein Freund des Papstes“ vgl. Paul Scheffer-Boichorst: Kaiser Friedrichs letzter Streit mit der Kurie. Berlin 1866, oder Fr. Meyer in Forschungen zur deutsch. Geschichte XIX, 61. — S. 122. Nachdem Finke 1907 durch sein Werk »Papsttum und Untergang des Templer-Ordens« des Großmeisters Schuld am Schicksal seiner Ritter gewaltig hat wachsen gemacht, durfte keine Kirchengeschichte, wenn sie auf der Höhe der Forschung stehen wollte, dessen folgenschwere Schwäche unerwähnt lassen. Nunmehr will freilich Trunz, ein Schüler Finkes, gegen seinen Lehrer zu dem Ergebnisse gekommen sein, Jacob von Molay sei doch gefoltert worden; rätselhafte Rundschreiben an seine Ritter, sie sollten nur bekennen, daß sie alle beim Eintritt in den Orden Christo, dem Herren, abgeschworen hätten, könnte ihm in einer Stunde der Angst oder gar der Betäubung erpreßt worden sein. (Trunz, A., Zur Geschichte des letzten Templermeisters. Überlingen, Druck von Feyel, 1920.) Man tut also wohl gut, bis der II. versprochene Teil der Trunzschen Veröffentlichung erschienen ist, das Urteil über Molay und den Orden bei den Schülern in der Schwebe zu lassen (s. Hist. Jahrbuch der Görres-Gesellsch. Bd. 41, II. Heft, 323, 4). — S. 159 muß: „Calvins Jugend war befleckt durch häßliche Ausschweifungen“, weil längst als unwahr bewiesen, getilgt werden. (Der Kürze halber verweise ich nur auf N. Paulus, Luthers Lebensende, 1898, S. 48). Zur Charakterisierung der Pläne Gustav Adolfs (167) durfte nach Erscheinen des Buches von Fr. Bothe, G. Adolf u. seines Kanzlers wirtschaftspolitische Absichten auf Deutschland, nicht verschwiegen werden, daß auch der höchst bedenkliche Zustand der schwedischen Finanzen nebst der Gewinnung der Kaiserkrone bei des Schwedenkönigs Eingriff in deutsche Angelegenheiten maßgebend gewesen ist. „Man wird sich“, sagt der nicht katholische Bothe, „den Tod des Königs als für das Wirtschaftsleben Deutschlands zur rechten Zeit eingetreten auffzufassen gewöhnen müssen.“ — Köstlich sind S. 172 die Worte, mit welchen Abraham a S. Clara den Jesuiten-Orden würdigt: „Er gleicht einem Nußbaum; je mehr Nüsse dieser trägt, desto mehr werfen lose Buben mit Prügeln darein!“ — Da es eine Reihe von protestantischen Gelehrten mit dem Namen Agricola gab, mußte S. 174 der Vorname Stephan hinzugefügt werden. — Da die Bannbulle Pius' V *Regnans in coelis* wider Elisabeth von England noch heute vielfach als wenigstens inopportun bemängelt wird, so wird C. jetzt (178) mit Freuden das Urteil des Anglikaners Pollen (s. etwa Z. f. k. Theol. 1921, 129) benützen: „Es war ein unschätzbarer Vorteil, wenn es nunmehr (durch die Bulle vom 25. Febr. 1570) jedermann offenbar wurde, Elisabeth und ihre Anhänger seien von der katholischen Kirche abgeschnitten. Die Bulle schuf Klarheit; es ist Sünde, die protestantische Kirche zu besuchen auf Befehl der Königin hin; den Katholiken der Tudor-Zeiten mit ihrer bedauernswerten Neigung, die religiöse Freiheit der Laune eines Fürsten zu opfern, hatte das bisher durch nichts begreiflich gemacht werden können. Was anders konnte die Katholiken aus ihrem verhängnisvollen Todesschlaf aufrütteln?“ „Jetzt kamen (Gott sei Dank!) die Rekusanten.“

Durch Verwertung vorstehender Ergänzungen sollte der guten Sache, wovon der Eingang spricht, womöglich ein kleiner Dienst erwiesen werden.

Coblenz. Christian Schmitt.

Kleinere Mitteilungen.

»**Allgeier**, Dr. A., Professor in Freiburg i. Br., **Bibel und Schule.** Mit 12 Bildern. Freiburg, Herder & Co., 1922 (122 S. 8°).« — A. hat in einer Reihe von Orten Vorlesungen über das A. T. in Lehrerkreisen gehalten und sie alsdann dem Druck übergeben. Sechs Themata wurden gewählt: Die historische Erschließung des vorderen Orients, die Bedeutung der vorderasiatischen Altertumskunde für das Verständnis des A. T., die einzigartige Stellung Israels in der Religionsgeschichte, die inhaltliche und formale Schönheit des A. T., die Inspiration, der erzieherische und lehrhafte Wert des A. T. — An populär-wissenschaftlichen Werken über Bibelkunde herrscht eigentlich kein Mangel. Weil aber derartige Bücher alle Einleitungsfragen berühren, können dort die von A. behandelten Themata in der Regel nur recht stiefmütterlich bedacht werden. Darum ist es ein Verdienst des Freiburger Exegeten, den Religionslehrern im weltlichen und geistlichen Gewande ein Buch beschert zu haben, das in so anziehender Form die schwersten Probleme alttest. Forschung behandelt. Karl Kastner.

»**Woerner**, R., **Die frohe Botschaft nach Markus.** Aus der griechischen Urschrift übertragen. München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1922 (100 S. 8°). Leicht gebunden M. 14.« — Verf. nennt sein Werkchen selbst den „ersten Versuch einer Übertragung der Evangelien in ihrer ursprünglichen Form“. Seine Beschäftigung mit den Urtexten der Evv. lenkte seine Aufmerksamkeit auf die wunderbare Rhythmik, die auch sonst schon Beachtung fand (Norden, Schütz). So meinte er, „es könne nicht schaden, noch gescholten werden, wenn sich einmal jemand dran wagte, dem gerade die künstlerische Seite des N. T. das Herz gewonnen“. Die Übersetzung kann neuen Übertragungen als Muster dafür dienen, wie weit die Muttersprache sich fremden Idiomen anzuschmiegen weiß. Für katholische Leser kommt die vorliegende Ausgabe nicht in Betracht, da sie den kirchlichen Grundsätzen nicht entspricht. Die wissenschaftliche Exegese wird nach wie vor die Rhythmik am Originaltext studieren, aber auch W.s Arbeit als brauchbaren Versuch gelten lassen.
Karl Kastner.

»**Knor**, J. L., Pfarrer, **Paulinische Sentenzen.** Limburg a. L., Steffen, 1922 (156 S. 12°). M. 10.« — Die Paulusbriefe bergen süßen Kern in rauher Schale. Ihre große Dunkelheit schreckt immer wieder die Leser ab. Und doch sind es nicht bloß einzelne Zeilen, die fesseln, „hundertmal blitzt und funkelt es“ in diesen Briefen. Da war es ein glücklicher Gedanke, daß der unermüdliche schwäbische Pfarrer eine große Zahl der kostbaren Perlen oder Sentenzen Pauli heraussuchte und in ansprechender knapper, allgemein verständlicher Fassung Klerikern und Laien darbot. K. weiß seine anziehende Darstellung durch plastische Bilder aus Natur und Menschenwelt, durch Zitate aus alter und neuer Literatur zu beleben, schreibt aktuell und praktisch. Ausschöpfen können und wollen die Erklärungen die in fetter Schrift vorausgestellten Sentenzen nicht, sie vermitteln aber den Zusammenhang. Eine kurze Einleitung, die jedem Brief vorausgeschickt wird, orientiert über die Entstehungsverhältnisse des Briefes; die Anordnung der Briefe ist chronologisch gedacht, folgt aber zum Teil Sonderanschauungen. So eröffnet der Galaterbrief die Reihe. Die Gefangenschaftsbriefe folgen: Phil, Eph, Kol, Philem. Hebr steht nach Past. Der zünftige Exeget hätte manche sachliche und formelle Verbesserung vorzuschlagen. Schreibfehler stehen z. B. S. 24 (Tessa-

loniker), 57 (luftartgien), 129 (ein statt einen Leib), 134 (Thimotheus — Nicht der statt den). Zu beanstanden ist die freiheitliche Fassung 1 Kor 7, 21 S. 45 mit Anm. 1, die Angabe S. 69: Nächster Anlaß zum Schreiben des Röm sei die Eifersucht zwischen Juden- und Heidenchristen gewesen, die Sicherheit in der Notiz über die Adresse des Epheserbriefes S. 101, S. 113 die Kolossischen Irrlehrer lehren ein wenig aszetisches, statt übertrieben aszetisches Leben, S. 120 Philemon ein ehemaliger Dieb, S. 126 Timotheus Primas der kleinasiatischen Gemeinden, S. 151 Der Glaube ist die Substanz der zu hoffenden Dinge statt etwa die Zuversicht von Dingen, die man hofft u. a. m. Dausch.

»**Bousset,** Wilhelm, **Kyrios Christos.** Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenäus. Zweite, umgearbeitete Aufl. Göttingen, Vandenhoeck u. Rupprecht, 1921 (XX, 394 S. gr. 8⁰).« — Vorliegende Auflage besorgte unter Beihilfe von R. Bultmann und zwei anderen Herren Gustav Krüger. Dabei wurde Boussets Nachlaß verwertet. Der Aufbau der Arbeit ist trotz verschiedener Änderungen im wesentlichen der gleiche wie bei der 1. Aufl. geblieben. Wohl jeder wird mit größtem Interesse ihren Gedankengängen folgen, wird die gewaltige Mühe anerkennen, die sie verlangte, aber der Widerspruch wird, ja kann nach meiner Überzeugung vor allem auch in den wesentlichen Punkten nicht verstummen. Eine Besprechung, wie sie meiner Anschauung entspräche, würde ein Buch mit starker Seitenzahl darstellen. Ihre Grundgedanken sind der Hauptsache nach die nämlichen, wie sie die Rezension der 1. Auflage des Kyrios Christos in der Theolog. Revue 1914 Sp. 490 f. brachte. Espenberger.

»**Jesus und wir.** Ein kritisches Wort zur kirchlichen Dogmatik und ein Mahnruf zur Erneuerung des religiösen Lebens, von Schuldirektor Wilhelm **Pätzold** (Dresden). Dresden, C. Heinrich, 1921 (43 S. 8⁰).« — Die innerkirchliche Krisis des Protestantismus zeitigt in dieser kleinen Schrift eine neue Frucht der Zersetzung. Die „paulinische Dogmatik", diese „Umbildung der Lehre Jesu" ist „im Rahmen der geschichtlichen Entwickelung" zwar „durchaus erklärlich. Ihre Anerkennung aber heute ist auf keinen Fall zu rechtfertigen." „Am schwersten leiden deshalb diejenigen, die durch Amt und Beruf verpflichtet sind, der kirchlichen Dogmatik gemäß zu lehren." „Wehe, wenn sie nach ihrer Überzeugung die Unwahrheit sagen müssen!" Deshalb fort mit allen Dogmen von Dreieinigkeit, Jungfrauengeburt, Sühnetod und Auferstehung Jesu, Gericht, Hölle und Himmel. Zurück zu Jesus und zu dem Bekenntnis: „Ich glaube an Gott den Vater, Jesus soll mein Führer zu Gott sein. Seinem Vorbilde gemäß will ich leben." — Aus Liebe zur Kirche hat Pätzold seine Mahnung veröffentlicht. Sie ist uns nur ein Zeugnis für die weitgehende Entchristlichung vieler protestantischer Diener und Lehrer der Landeskirche. Wissenschaftlichen Wert hat die Schrift gar keinen. E. Krebs.

»**Die deutsche Bibel vom 15. bis 18. Jahrhundert.** Ausstellung zur Jubelfeier des Lutherischen Neuen Testaments. 1522—21. September 1922. Hamburg, Schröder und Jeve, 1922 (43 S. 8⁰). M. 100. Zweite, durchgesehene und vermehrte Ausgabe (44 S. 8⁰). M. 200.« — Anläßlich der Vierjahrhundertfeier der lutherischen deutschen Bibel — die Übersetzung des N. T. erschien im Sept. 1522 — hat die Verwaltung der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek eine Ausstellung der ihrer Obhut anvertrauten Bibelwerke veranstaltet. In der vorliegenden Schrift gibt der Bibliothekar Prof. Dr. **Lüdtke** eine eingehende Beschreibung der einzelnen Stücke mit bibliographischen Hinweisen und Quellenangaben. Die überaus reichhaltige Sammlung enthält auch zahlreiche katholische Bibeln. Die 2. Auflage gibt außer kleinen Berichtigungen und Zusätzen eine Beschreibung der ersten in Amerika gedruckten deutschen Bibel, die 1743 in Germantown erschienen ist. N. Paulus.

»**Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen.** Nach dem spanischen Urtext übertragen, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Alfred **Feder** S. J. 2., verbesserte und erweiterte Auflage. Regensburg, Verlagsanstalt, 1922 (XII, 192 S. 12⁰). M. 35; geb. M. 70.« — Diese neue Übersetzung des berühmten Exerzitienbüchleins soll sowohl der praktischen Benützung wie dem theoretischen Studium dienen. Zugrunde liegt ihr der spanische Originaltext nach der Ausgabe von 1919 in den *Monumenta historica Societatis Jesu.* Eine kurze Einleitung orientiert über die Entstehung des Büchleins, über seinen Aufbau, seine Überlieferung und den segensreichen Einfluß, den es ausgeübt hat. Am Schlusse sind erläuternde Anmerkungen beigefügt. Daß das alte Büchlein in seinem neuen deutschen Gewand großen Anklang findet, zeigt der Umstand, daß in kaum sechs Monaten eine Neuauflage der trefflichen F.schen Bearbeitung nötig ward. Für die 2. Auflage wurde der Text der Übersetzung noch einmal einer genauen Durchsicht unterworfen, während Einleitung und Anmerkungen verbessert und erweitert worden sind. N. Paulus.

»**Das moderne Denken.** Die moderne Denkfreiheit und ihre Grenzen. Von Otto **Cohausz** S. J. Dritte Auflage. Köln, Bachem, 1921 (109 S. 8⁰).« — Eine gehaltvolle Schrift, deren gesunde Gedanken bei der klaren Darstellung und dem anschaulichen, bilderreichen Stile C.s auf ernste Sucher ihren Eindruck nicht verfehlen werden. Besonders der zweite Teil: Die Freiheit des Denkens und ihre übernatürlichen Grenzen (S. 54—109) ist geeignet, Katholiken, namentlich aus den gebildeten Ständen, die sich durch die modernen Schlagwörter haben irremachen lassen, wieder zurechtzuführen. Auch der erste, philosophische Teil mit seinen Ausführungen über Subjektivismus, Kantianismus, Relativismus, Individualismus bietet für die geistige Orientierung reiche und weise Aufklärung.

»Dr. Georg **Triller, Seelenleuchte.** Zweite, unveränderte Auflage. Regensburg, Verlagsanstalt, 1922 (VIII, 167 S. 16⁰).« — »**Am Herzen Jesu.** „Seelenleuchte". Neue Folge. Ebd. 1922 (VIII, 92 S. 16⁰).« Diese beiden Büchlein des Eichstätter Domdekans und Generalvikars verdienen die aufmerksame Beachtung der Seelsorger und Seelenführer. Sie bieten ihnen sichere Wegleitung, um sich selbst und die ihnen anvertrauten Seelen im praktischen christlichen Leben zu schulen und sie zur Höhe des Gebetslebens zu führen. So manche sehnen sich nach einer höheren Form des innerlichen Gebetsverkehrs mit Gott. In T.s Schriftchen finden sie Anregung und Anleitung dazu.

»**Beseligende Beicht.** Belehrungen, Betrachtungen und Gebete für den öfteren Empfang des h. Bußsakramentes. Von Benedikt **Baur** O. S. B. Freiburg, Herder, 1922 (XII, 300 S. 12⁰).« — Denen, die häufig zur h. Beichte gehen, bietet der Verf. ein wahrhaft gediegenes Hilfsmittel, um die volle Frucht aus dem Empfange des Sakramentes zu ziehen, in der Vollkommenheit voranzuschreiten, Trost und beseligenden Herzensfrieden zu erlangen.

»**Am Tische des Herrn.** Ein Büchlein von der h. Kommunion für die Frauenwelt. Von F. **Förster.** Zweite und dritte, verbesserte Auflage. Freiburg, Herder, o. J. (XII, 188 S. 12⁰).« — Das zuerst unter dem Titel »Für unseres Herrn Tischgäste« erschienene Büchlein kann mit seinen Verbesserungen und Ergänzungen noch mehr als bisher der katholischen Frauenwelt für den öfteren Empfang der h. Kommunion von großem Nutzen sein.

»**Klein-Nelli „vom heiligen Gott",** das Veilchen des allerheiligsten Sakramentes. Frei nach dem Englischen bearbeitet von Hildebrand **Bihlmeyer** O. S. B. in Beuron. Fünfzehnte und sechzehnte Auflage. Mit drei Bildern. Freiburg, Herder, 1922 (XVI, 96 S. 16⁰).« — Das allerliebste Büchlein, das von dem gottbegnadeten vierjährigen Kommunionkindlein erzählt, hat viel Sonnenschein in zahllose Kinderherzen gebracht und viele Seelenknospen in Liebe zu Jesus in der h. Eucharistie aufblühen lassen. Es wird mit Recht „ein Kleinod echter Erbauungsliteratur" genannt. Druffel.

»**Die Demut nach der Lehre des h. Benediktus.** In zwanglosen Erwägungen dargestellt von Willibald **Wolfsteiner** O. S. B., Abt des Benediktinerklosters Ettal. Zweite und dritte, verbesserte Auflage. Freiburg, Herder, 1922 (VIII, 186 S. 12⁰).« — Das siebte Kapitel aus der berühmten Regel des h. Benediktus, welches von der wichtigsten Tugend, nämlich von der Demut handelt mit ihren zwölf Stufen, wird in diesem Büchlein zur Darstellung gebracht. Für die Aszese der Ordensleute und aller Christen, die nach solider Tugend streben, wird die Lesung und Betrachtung dieses Kapitels, welches hier eine feine Behandlung erfährt, sehr nützlich sein. Druffel.

»**Auf dem Wege zur Ehe.** Eine Vorbereitung für die reifere Mädchenwelt. Von Joseph **Könn,** Pfarrer an St. Mauritius in Köln-Mülheim. Zweite und dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. (7.—16. Tausend). Freiburg, Herder, 1922 (VIII, 242 S. 8⁰). M. 54.« — In der Neuauflage hat das vortreffliche Buch eine neue Form erhalten, in dem die Vortragsform mit Rücksicht auf die private Lesung aufgegeben worden

ist. Der durch seine Vorträge in Ehekursen vielbekannte Verf. behandelt die einschlägigen Fragen mit hohem sittlichen Ernst, mit feinem Verständnis und in vornehmer Weise. Die Mädchen, welche durch diese Schule hindurchgehen, sind aufs beste für den heiligen Ehestand vorbereitet. Das Buch hat weite Verbreitung gefunden und stiftet großen Segen. Druffel.

Personennachrichten Es wurden ernannt der a. o. Prof. Dr. Joseph Löhr in der kath.-theol. Fakultät der Univ. Breslau zum o. Prof. der kirchlichen Wohlfahrtspflege daselbst; der a. o. Prof. Dr. Arthur Schönegger S. J. in der theol. Fakultät der Univ. Innsbruck zum o. Prof. des Kirchenrechts daselbst. Es habilitierten sich Pfarrer Dr. Alfred Wikenhauser in Burkheim als Privatdozent für neutestamentliche Bibelwissenschaft an der theol. Fakultät zu Freiburg i. Br.; Dr. Karl Eschweiler in Bonn als Privatdozent für scholastische Philosophie und theologische Erkenntnislehre an der dortigen kath.-theol. Fakultät. Am 18. Sept. starb der langjährige Dogmatikprofessor am Priesterseminar zu Brixen Generalvikar und Dompropst Dr. Franz Schmid im Alter von 78 Jahren. Am 27. Okt. verschied Hofrat Prälat Dr. Franz Schindler, emer. o. Prof. der Moraltheologie an der Wiener Universität im 76. Lebensjahre.

Erwiderung.

In Nr. 16/18 behauptet Hr. Dr. Laros in seiner Besprechung des von Otto Karrer und mir herausgegebenen Werkes »J. H. Newman, Christentum«, daß dieses Werk erstens Newman zum „Scholastiker" machen wolle bzw. ihn nur nach der Seite einer „Parallele mit der Scholastik" darstelle, insbesondere seine Lehre von Gottesbekenntnis und Glaubensbegründung auf einen strengen Beweisbegriff zurückführe, wobei die voluntaristische Seite „unterdrückt oder abgeschwächt" werde, „bis sie in das System paßte." Aus dieser Auffassung heraus kritisiert dann Ref. das Einzelne des Werkes.

Da es nicht im Rahmen einer Erwiderung möglich ist, auf diese Einzelheiten einzugehen, so sei hier nur darauf hingewiesen, daß die obige Grundauffassung des Werkes in klarem Gegensatz zum Tatbestand steht. Das Einführungsbändchen erklärt ausdrücklich „Philosophie und Theologie der Patristik", insbesondere Plato, nicht Aristoteles als den Mutterboden N.s, und deutet aus dieser heraus die spezifischen Grundpositionen N.s, nämlich seine Theorie des *realizing* sowie des *counterpart of nature* und endlich den Denktypus N.s selbst, das „natürliche Denken" im Rahmen der *first principles* (Abschnitt 3, S. 57 ff.). N.s Beweisbegriff ferner wird deutlich von einer *„demonstratio ex causis"* in dem vom Ref. beregten Sinn unterschieden und als eine *inference natural* hingestellt, die als solche in *dispositions* und *anticipations* (die Ref. offenbar mit *probabilities* verwechselt; *probabality* hat, wie Einführgsbdch. S. 18 ff. ausführt, einen doppelten Sinn) eingebettet ist (Einführgsbdch. ebd.). N.s Fassung des Glaubensvorganges und der Gotteserkenntnis endlich wird ausdrücklich aus einem Abwägen beider Seiten geklärt, wobei für die voluntaristische Seite das weitaus umfangreichere Quellenmaterial beigebracht wird; die Klärung erfolgt nicht, wie Ref. sagt, aus einer behaupteten Verwandtschaft N.s mit der Scholastik, sondern aus der zeitgenössischen Stellung und dem zeitgenössischen Sinn der Aufstellungen N.s, die erst nachträglich mit neueren (nicht hochscholastischen) Theorien in Vergleich gesetzt werden. Der Tatbestand dürfte zusammenfassend der sein, daß Ref. dem Werk ein System des *„notional"* zuschreibt, während es nach Anlage und Inhalt des Einführungsbändchens klar und deutlich ein System des *„real"* herausstellt.

Dem sei noch beigefügt (um die schlimmsten Mißverständnisse zu beseitigen), daß die Stelle Bdch. 1, S. 38 „Wenn Glauben irgendwie das Wesen der Religion ausmacht" wörtlich sowohl als auch in dem im Exzerpt gegebenen Sinn in allen Originalen steht (entgegen der Behauptung des Ref.), weiter daß *„evidences"* gemäß Univ. Serm. 264 sowie Ess. on Mir. 7, Via Media Bd. 1, S. 88 u. a. ein Fachterminus der zeitgenössischen Apologetik ist für das, was wir „Beweis der Wahrheit des Christentums" nennen; Newman und Paley und Peel haben den Terminus gemeinsam, nur daß N. erklärt, zur praktisch wirksamen *evidence* gehörten die *anticipations* und *dispositions*. *Probability* im beregten Zusammenhang mit „einfachem Erweis" zu übertragen (Bdch. 2, S. 23), entspricht dem damaligen (und auch noch heutigen) Oxfordsprachgebrauch, der es für unser „vernünftiger Grund" u. a. gebraucht. Bei Bd. 1, S. 57 liegt gewiß ein Übersetzungsfehler vor, der aber nichts mit der behaupteten Verwischung intuitiv-natürlichen Denkens bei N. zu tun hat, da dieses Denken ja gerade gemäß dem Einführungsbändchen der Denktypus N.s ist. Im übrigen sollte die Übertragungsweise (wie die Vorrede ausdrücklich sagt) den im Englischen gemeinten Sinn herausstellen (der bei N. oft genug nicht mit dem grammatikalisch und lexikalisch richtigen Wort zusammenfällt), woraus sich die vom Ref. sonst beregten Übertragungsweisen erklären.

Es wäre mir eine Freude, wenn durch diese Klarstellung meiner Position die Hindernisse einer wirklichen Verständigung fielen, wie ich es bereits in Germania Nr. 409 früher ausgesprochen habe.

München. Erich Przywara S. J.

Entgegnung.

Raummangel erlaubt nur kurz folgende Feststellungen:

1. Meine Gesamtauffassung ist aus dem Tatbestand des Werkes erwachsen, ohne die vom Verf. angeführten Stellen zu übersehen. P. nennt N. klipp und klar einen Aristoteliker, sieht in seinen Gottesbeweisen den scholastischen Kausalschluß und stellt durchgehends die Parallele zur scholastischen Auffassung über Gotteserkenntnis und Gottesglauben fest. Wenn daneben Plato als Mutterboden N.s bezeichnet wird, so bedeutet das nur eine Unausgeglichenheit oder Unklarheit und Inkonsequenz des Werkes. Was soll man sich unter einem platonischen Aristoteliker denken? Und wo kommt der Unterschied und bisweilen der Gegensatz dieses platonischen Mutterbodens in der Parallele mit der Scholastik zur Geltung? Wo bleibt seine kritische Stellung zu den Gottesbeweisen, wo die klare Herausarbeitung der auch von Haecker gesehenen neuen nichtscholastischen Ansatzpunkte in der Glaubensbegründung? Es fehlt bezüglich der platonisch-patristischen Seite eben das *realizing*, und wenn der Verf. es versucht hätte, wäre ein anderes Bild des „Aristotelikers" und der Glaubenstheorie herausgekommen.

2. Bezüglich I, 38. Die Stelle lautet im Original: *„If I must submit my reason to mysteries, it is not much matter whether it is a mystery more or a mystery less: the main difficulty is to believe at all; the main difficulty to an inquirer is firmly to hold that there is a Living God, in spite of the darkness which surrounds Him, the Creator, Witness and Judge of men."* Der Leser vergleiche selbst P.s Übersetzung und meine Kritik. — Ferner unterscheidet N. mit der zeitgenössischen Theologie durchweg und so auch hier zwischen *evidence* und *proof* oder *demonstration*. Auf das weitere Spiel mit Worten bezüglich *probability* gehe ich nicht ein und vermag auch dem Grundsatz nicht beizutreten, der Übersetzer dürfe dem grammatikalisch und lexikalisch richtigen Wortlaut des Originals seinen Sinn, den er aus dem Englischen herausliest, substituieren. Diese Methode in der Feststellung der endgültigen Auffassung Newmans erklärt allerdings P.s Werk, macht aber eine sachliche Verständigung aussichtslos.

Geichlingen, Kr. Bitburg. M. Laros.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Köhler, L., Religion u. Menschheit. Zürich, Schultheß, 1922 (VII, 107). M 200.

Pohl, W., Religion u. Wissenschaft. Rgsbg., Verlagsanstalt, 1922 (88). M 105.

Simmel, G., Die Religion. 9.—11. Tsd. Frankf. a. M., Rütten & Loening, 1922 (103). M 250.

Scholz, H., Religionsphilosophie. 2., neuverfaßte Ausgabe. Berl., Reuther & R., 1922 (XI, 332). M 5 Gr.

Wunderle, G., Der seelische Aufbau des relig. Erlebens (Philos Jb 1922, 4, 265—76).

Tillich, P., Die Überwindung des Religionsbegriffs in der Religionsphilosophie (Kantstud 27, 3/4, 1922, 446—69).

Liebert, A., Mythus u. Kultur (Ebd. 399—445).

Kinkel, J., Zur Frage der psycholog. Grundlagen u. des Ursprungs der Religion. Lpz., Internat. Psychoanalyt. Verlag, 1922 (76 4°). M 4 Gr.

---

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Przywara, E., Metaphysik u. Religion (StimmZeit 53, 2, 1922, 132—40).
Bousset, W., Der verborgene Heilige (AReligW 21, 1/2, 1—17).
Böklen, E., Die Entstehung der Sprache im Lichte des Mythos. Mit 27 Abb. Berl., Kohlhammer, 1922 (213 4°). M 750.
Frazer, J. G., The Golden bough: a study in magic and religion. Abridged ed. Lo., Macmillan, 1922 (770). 18 *s.*
Lehmann, E., u. Haas, H., Textbuch zur Religionsgeschichte. 2., erw. u. vb. Aufl. Lpz., Deichert, 1922 (382). M 7,50 Gr.
Bartmann, B., Dogma u. Religionsgeschichte. Pad., Schöningh, 1922 (VII, 110). M 1,20 Gr.
Spiegelberg, W., Der Gott Bait in dem Trinitäts-Amulett des Brit. Museums. Ägypt. Kindergötter (ArchRelW 21, 1/2, 1922, 225—28).
Andrae, W., Die archaischen Ischtar-Tempel in Assur. Mit 68 Taf. u. 93 Abb. im Text. Lpz., Hinrichs, 1922 (120 4°). M 75 Gr.
Loisy, A., La passion de Marduk (RHistLittRelig 1922 juill., 289—302).
Zimmern, H., Babylonische Vorstufen der vorderasiat. Mysterien (ZDtschMorgGes 76, 1, 1922, 36—54).
Cappeller, C., Açvaghosha. — Buddhas Wandel. Frei übertr. Jena, Diederichs, 1922 (85). M 2 Gr.
Oldenberg, H., Buddha: Reden. Lehre, Verse, Erzählungen. Übers. u. eingel. Mchn., Wolff, 1922 (LVI, 473). M 2400.
Eberhardt, P., Der Weisheit letzter Schluß. Die Religion der Upanishads. 5.—8. Tsd. Jena, Diederichs, 1922. M 3 Gr.
Hertel, J., Die Weisheit der Upanischaden. Übers. u. erl. 2., vb. Aufl. Mchn., Beck, 1922 (XII, 181). M 280.
Barnett, L. D., Hindu gods and heroes. Lo., Murray, 1922 (120). 3 *s* 6 *d.*
Glasenapp, H. v., Der Hinduismus. Religion u. Gesellschaft im heutigen Indien. Mit 43 Abb. Mchn., Kurt Wolff, 1922 (XVI, 505). M 2000.
Saunders, K. J., Buddhism in the modern world. Lo., S. P. C. K., 1922 (83). 3 *s.*
Werner, E. T. C., Myths and legends of China. Illus. Lo., Harrap, 1922 (454). 25 *s.*
Brockelmann, C., Allah u. die Götzen, der Ursprung des islamischen Monotheismus (ArchRelW 21, 1/2, 1922, 99—121).
Schultheß, F., Die Machtmittel des Islams. Zürich, Schultheß, 1922 (IV, 24). M 60.
Becker, C. H., Der Islam im Rahmen einer allg. Kulturgeschichte (ZDtschMorgGes 76, 1, 1922, 18—35).
Babinger, F., Der Islam in Kleinasien (Ebd. 126—52).
Williger, E., Hagios. Untersuchungen zur Terminologie des Heiligen in den hellenisch-hellenist. Religionen. Gießen, Töpelmann, 1922 (VIII, 108). M 2,50 Gr.
Donner, H., Beiträge zu einer Geschichte der Politik des delphischen Apollon (Klio 18, 1/2, 1922, 27—40).
Stengel, P., Opferspenden (Hermes 1922, 4, 535—50).
Drachmann, A. B., Atheism in pagan antiquity. Lo., Gyldendal, 1922 (177). 7 *s* 6 *d.*
Kulinka, E., Das trojanische Königshaus (mit einem Anhang über die lokrische Buße) (ArchRelW 21, 1/2, 1922, 18—46).
Gaerte, W., Die Bedeutung der kretisch-minoischen *Horns of Consecration* (Ebd. 72—98).
Jacoby, A., Der hundsköpfige Dämon der Unterwelt (Ebd. 219—25).
Ganszyniec, R., Zum Agathosdaimon (Ebd. 229—31).
Preisendanz, K., Zum Thyiafest (Ebd. 231—33).
Lagrange, M. J., Le prétendu Messianisme de Virgile (RBibl 1922, 4, 552—72).

Biblische Theologie.

Richter, G., Zwei alttest. Studien. I. Der Blutbräutigam. II. Die Einheitlichkeit der Geschichte von der Rotte Korah (Num 16) (ZAlttestW 39, 3/4, 1922, 123—37).
Jirku, A., Wo stand die ursprüngl. Notiz über Hebron in Num 13? (Ebd. 312/3).
Scheftelowitz, I., Das Opfer der roten Kuh (Ebd. 113—23).
Caspari, W., Der Anfang von II Chron u. die Mitte des Königsbuches (Ebd. 170—74).
Kittel, G., Sifre zu Deuteronomium. Übers. u. erläutert. Lfg. 1. Stuttg., Kohlhammer, 1922 (144). M 4 Gr.
Desnoyers, L., L'organisation du royaume de David (BullLitt Eccl 1922, 7/8, 241—52; 9/10, 346—61).
Gillischewski, E., Die erste Elifaz-Rede Hiob 4 u. 5 (ZAlttest W 39, 3/4, 1922, 290—96).
Dimmler, E., Josue, Richter, Ruth. Übers., eingel. u. erklärt' M.-Gladbach, Volksverein, 1922 (194 16°). — Die vier Bücher der Könige. Übers., eingel. u. erklärt. 2 Bde. Ebd. 1922 (250; 244 16°). — Paralipomena, Esdras, Nehemias. Übers., eingel. u. erklärt. Ebd. 1922 (314 16°). — Tobias, Judith, Esther, Machabäer. Übers., eingel. u. erklärt. Ebd. 1922 (360 16°).
Haefeli, L., Geschichte der Landschaft Samaria von 722 v. Chr. bis 67 n. Chr. [Alttest. Abh. VIII, 12]. Mstr., Aschendorff, 1922 (VIII, 125). M 3,50 Gr.
Spanier, M., Psalmen. Eine Einführung. Berl., Schwetschke, 1922 (86). M 0,80 Gr.
Stummer, F., Sumerisch-akkadische Parallelen zum Aufbau alttest. Psalmen. Pad., Schöningh, 1922 (XIV, 190). M 5 Gr.
Landersdorfer, S., Eine sumerische Parallele zu Ps. 2 (BiblZ 16, 1/2, 1922, 34—44).
Storr, R., Der leidende Gerechte in den Psalmen (KKanzel 1922, 2, 81—94; 3, 161—67; 4, 241—49).
Cannon, W. W., The 68th Psalm: intro., trans., and critical notes. Cambr., Univ. Pr. (60). 10 *s* 6 *d.*
Fischer, J., Wer ist der Ebed in den Perikopen Js 42, 1—7; 49, 1—9a; 50, 4—9; 52, 13—53, 12? [Alttest. Abh. VIII, 5]. Mstr., Aschendorff, 1922 (XVI, 100). M 3 Gr.
Duhm, B., Israels Propheten. 2., vb. Aufl. Tüb., Mohr, 1922 (VIII, 484). M 6 Gr.
Zorell, F., Isaiae carmen de vinea Domini (Biblica 1922, 4, 440—42).
Calès, J., La notion de foi dans Isaïe 7, 9; 28, 6 (RechScRelig 1922, 5/6, 347—50).
Haensler, B., Zu Jer 1, 5 (BiblZ 16, 1/2, 1922, 45—53).
Schmidt, H., Das Datum der Ereignisse von Jer 27 u. 28 (ZAlttestW 39, 3/4, 1922, 138—44).
Budde, K., Eine folgenschwere Redaktion des Zwölfprophetenbuches (Ebd. 218—29).
Fück, J., Hosea Kap. 3 (Ebd. 283—90).
Nowack, W., Die kleinen Propheten. Übers. u. erklärt. 3., neu bearb. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R., 1922 (IV, 434 4°). M 8,50 Gr.
Leimbach, K. A., Die Weissagungen des Osee, Amos u. Michäas, übers. u. kurz erklärt. 2. Aufl. [Bibl. Volksbücher 3]. Fulda, Actiendruckerei, 1922 (160). M 260.
Schmalohr, J., Das Buch des Propheten Joel. Übers. u. erklärt. Mstr., Aschendorff, 1922 (VIII, 158). M 4,20 Gr.
Brandscheid, F., *Η καινη διαθηκη*. Novum Testamentum graece. Ed. crit. altera, emendatior. Frbg., Herder, 1922 (XII, 779). M 6 Gr.
Woerner, R., Die frohe Botschaft nach Lukas. Übertr. Mchn., Beck, 1922 (149). Geb. M 3,60 Gr. — Die frohe Botschaft nach Johannes. (116). Geb. M 3,20 Gr.
Preuß, H., Johannes im Wandel der Jahrhunderte (NKirchlZ 1922, 11, 671—709).
Zahn, Th., Die Apostelgeschichte des Lucas, ausgelegt. Hälfte 1. 3. Aufl. Lpz., Deichert, 1922 (IV, 394). M 8 Gr.
Belser, J. Ev., Die Apostelgeschichte. 4. Aufl. mit Nachtrag von A. Wikenhauser. Mstr., Aschendorff, 1922 (36). M 0,60 Gr.
Murillo, L., El veredicto de S. Pablo sobre la religiosidad del paganismo (Biblica 1922, 3, 301—23; 4, 424—37).
Liechtenhan, R., Die Überwindung des Leides bei Paulus (ZThK 1922, 5, 368—99).
—, Die göttl. Vorherbestimmung bei Paulus u. in der Posidonianischen Philosophie. Gött., Vandenhoeck & R., 1922 (VI, 132). M 2 Gr.
Golla, E., Zwischenreise u. Zwischenbrief. Eine Untersuchung der Frage, ob der Ap. Paulus zwischen dem 1. u. 2. Korintherbrief eine Reise nach Korinth unternommen u. einen uns verlorengegangenen Brief an die Korinther geschrieben habe. Frbg., Herder, 1922 (110). M 4,40 Gr.
Brooke, A. E., The Problem of the Pastoral Epistles (JThStud 1922 April, 255—62).
Nagl, E., Die Gliederung des 1. Johannesbriefes (BiblZ 16, 1/2, 1922, 77—92).
Loisy, A., L'apocalyptique chrétienne (RHistLittRelig 1922 avril, 215—53).
Allo, B., A propos d'Apocalypse XI et XII (RBibl 1922, 4, 572—83).
McCown, Ch. Ch., The Testament of Solomon. Ed. from mss. Lpz., Hinrichs (XII, 136, 166). M 5 Gr.
Bonwetsch, N., Die Bücher der Geheimnisse Henochs, das sogenannte slavische Henochbuch. Hrsg. Ebd. 1922 (XIX, 124). M 4,50 Gr.

Kuhn, G., Beiträge zur Erklärung des Buches Henoch (ZAlttestW 39, 3/4, 1922, 240—75).
Dalman, G. H., Aramäisch-neuhebräisches Handwörterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch. 2., vb. u. vm. Aufl. Frankfurt a. M., Kauffmann (VIII, 457, 122 4°). M 2000.
Spanier, A., Die Toseftaperiode in der tannaitischen Literatur. Berl., Schwetschke, 1922 (IX, 159). M 2,50 Gr.
Kaatz, S., Die mündliche Lehre u. ihr Dogma. H. 2. Die Halacha. Berl., Poppelauer (VII, 60). M 1 Gr.
Staerk, W., Die jüdische Gemeinde des Neuen Bundes in Damaskus. Übers. der von Schechter veröffentlichten Geniza-Texte mit Noten. Güt., Bertelsmann, 1922 (98). M 2,50 Gr.
Seligmann, C., Geschichte der jüd. Reformbewegung von Mendelssohn bis zur Gegenwart. Frankf. a. M., Kauffmann (189).
Luke, H. C., and Keith-Roach, E., The Handbook of Palestine. New ed. Lo., Macmillan (295). 12 *s.*

Historische Theologie.

Todesco, L., Corso di storia della Chiesa. Vol. I: I primi 300 anni. Torino, Marietti, 1922 (387). *L* 15.
Heussi, K., Kompendium der Kirchengeschichte. 5., umgearb. Aufl. Tüb., Mohr, 1922 (XXXI, 481). M 9 Gr.
Harnack, A. v., Dogmengeschichte. 6., vb. Aufl. Ebd. 1922 (XV, 486). M 8 Gr.
Kaufmann, C. M., Handbuch der christl. Archäologie. 3., vm. u. vb. Aufl. Mit 700 Abb. Pad., Schöningh, 1922 (XVIII, 684). M 22 Gr.
Vacandard, E., Etudes de critique et d'histoire religieuse. 4e série. P., Gabalda (VIII, 268 12°). *Fr* 7.
Kirsch, J. P., Das neuentdeckte Denkmal der Apostel Petrus u. Paulus *„in catacumbas"* an der Appischen Straße in Rom (RömQuart 30, 1916/22, 5—28).
Müller, K., Beiträge zur Geschichte der Verfassung der alten Kirche. [Abh. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1922. Philos.-hist. Kl. Nr. 3]. Berl., Akad. d. Wiss. (35 4°).
Rouët de Journel, M. J., Enchiridion patristicum. Ed. 4 et 5. Frbg., Herder, 1922 (XXVII, 801). M 10 Gr.
Getzeny, H., Stil u. Form der ältesten Papstbriefe bis auf Leo d. Gr. [Tüb. philos. Diss. 1919]. Günzburg a. D., Hug, 1922 (VII, 102). M 250.
Wilmart, A., Smaragde et le Psautier (RBibl 1922, 3, 350—59).
Schmid, J., Die Geschichte des Kollegiatstiftes U. L. Frau zur Alten Kapelle in Regensburg. Mit 152 Illustr. Rgsb., Verlagsanstalt, 1922 (VII, 420 4°). M 480.
Voltelini, H., Prekarie u. Benefizium (VierteljSozWirtschGesch 16, 3/4, 1922, 259—306).
Joachimsen, P., Der Investiturstreit u. die deutsche Verfassung (BayerBlGymn 58, 2, 1922, 53—75).
Haas, A., Bischof Otto v. Bamberg in der pommerschen Volkssage. Stettin, Evang. Preßverband, 1922 (30). M 20.
Schmeidler, B., Heinrichs IV Absetzung 1105/6 kirchenrechtlich u. quellenkritisch untersucht (ZSavignyStift 43 Kanonist Abt 12, 1922, 168—221).
Apel, Th., Staat u. Kirche im mittelalt. Marburg (Ebd. 222-329).
Schönfeld, W., Die Xenodochien in Italien u. Frankreich im frühen MA (Ebd. 1—54).
Kantorowicz, H., Das *Principium decretalium* des Johannes de Deo (Ebd. 418—44).
Tangl, Georgine, Die Teilnehmer an den allgemeinen Konzilien des MA. Weimar, Böhlau, 1922 (232 S.).
Schulte, A., Der Adel u. die deutsche Kirche im Mittelalter. 2. Aufl. Stuttg., Enke, 1922 (XV, 492). M 1260.
Paulus, N., Geschichte des Ablasses im Mittelalter vom Ursprunge bis zur Mitte des 14. Jahrh. Bd. 1. Pad., Schöningh, 1922 (XII, 392). M 8 Gr.
Löffler, K., Deutsche Klosterbibliotheken. 2., stark vm. u. vb. Aufl. Bonn, Schroeder, 1922 (310). M 4 Gr.
Rehman, M., The philosophy and theology of Averroes. Tractata trans. from the Arabic. Lo., Luzac, 1922 (308). 6 *s.*
Warner, H., The Albigensian heresy. Lo., S. P. C. K., 1922 (94). 3 *s* 6 *d.*
Rüsche, Aus mittelalterl. Geisteswerkstatt (TheolGl 1922, 3, 136—51).
Gilson, E., La philosophie au Moyen Age. 2 vol. P., Payot, 1922 (162; 169).
Masnovo, A., La filosofia scolastica e la sua storia (RFilos Neo-Scol 1922 magg.-ag., 289—300).
Neumann, F., Scholastik u. mittelhochdeutsche Literatur (NJb KlassAlt 1922, 9, 388—404).
Janssen, A., La doctrine des Scolastiques sur l'efficacité des indulgences (NouvRThéol 1922, 4, 173—85; 5, 244—57; 6, 303—15).
Inauen, A., Das Innsbrucker Institut für scholast. Philosophie. Innsbruck, Tyrolia, 1922 (19). M 1 Gr.
Birkenmajer, A., Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mittelalterl. Philosophie. Mstr., Aschendorff, 1922 (VIII, 246). M 8 Gr.
Vogt, B., Der Ursprung u. die Entwicklung der Franziskanerschule (FranziskStud 1922, 3/4, 137—57).
Stohr, A., Bonaventura über die Konstituierung der drei göttl. Personen (Ebd. 172—202).
Lehmann, P., Mittellateinische Verse in *Distinctiones monasticae et morales* vom Anfang des 13. Jahrh. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss., 1922 (28). M 10.
Guardini, R., Das *argumentum ex pietate* beim h. Bonaventura u. Anselms Dezenzbeweis (TheolGl 1922, 3, 156—65).
Landgraf, A., Zur Entwicklung der Lehre vom Wesen der läßl. Sünde in der Scholastik bis Thomas v. Aquin (Ebd. 151—56).
—, Johannes Picardi de Lichtenberg O. P. u. seine *Quaestiones disputatae* (ZKathTh 1922, 4, 510—55).
Stufler, J., Ist Johannes v. Neapel ein Zeuge für die *praemotio physica?* (Ebd. 489—509).
Taurisano, I., Fontes selecti vitae S. Dominici di Guzman. Ed. 2. Rom, Ferrari, 1922 (76).
Alonso-Getino, L. G., Fundó S. Domingo el Rosario? *(fine)* (CienciaTom 1922 jul.-ag., 5—32; nov.-dic., 305—24).
Eggers, Anna, Die Urkunde Papst Hadrians IV für König Heinrich II von England über die Besetzung Irlands. [Hist. Stud. 151]. Berl., Ebering, 1922 (VIII, 79). M 54.
Schönhöffer, H., Spiegel der Vollkommenheit des h. Franziskus. Hrsg. Frbg., Herder, 1922 (XX, 208). M 5,90 Gr.
Henniges, D., Die h. Messe zu Ehren der h. Elisabeth (Franzisk Stud 1922, 3/4, 158—71).
Roth, H. H., Das Franziskaner-Rekollekten-Kloster in Kempen (Ebd. 237—59).
Bronarski, L., Die Lieder der h. Hildegard. Ein Beitrag zur Geschichte der geistl. Musik des Mittelalters. Lpz., Breitkopf & Härtel, 1922 (111, 6 Taf.).
Del Marmol, B., S. Albert de Louvain. [Les Saints]. P., Gabalda, 1922 (XXX, 168 12°). *Fr* 3,50.
Göller, E., Zur Geschichte des päpstl. Supplikenwesens im 13. Jahrh. (RömQuart 30, 1916/22, 78—81).
Jordan, E., La date de naissance de S. Cathérine de Sienne (AnalBoll 1922, 3/4, 365—411).
Mandonnet, P., La „ruine" des dantologues (RScPhilThéol 1922, 4, 604—32).
Oliver, L., Matthias Dörings Gutachten über die Franziskanerregel (1451) u. observantistische Gegenschrift (FranziskStud 1922, 3/4, 203—36).
Stolz, O., Ein landesfürstl. Ablaßverbot in Tirol vom J. 1482 (HistVierteljahrschr 21, 1, 1922, 80—82).
Schöffler, H., Protestantismus u. Literatur. Neue Wege zur engl. Literatur des 18. Jahrh. Lpz., Tauchnitz, 1922 (VIII, 240). M 750.
Reuss, R., La Constitution civile du clergé et la crise religieuse en Alsace. T. I. Straßburg, Istra, 1922 (378). *Fr* 15.
Heckel, J., Ein Kirchenverfassungsentwurf Friedrich Wilhelms IV von 1847 (ZSavignyStift 43 KanonistAbt 12, 1922, 444—62).
Germano vom h. Stanislaus, Leben u. Briefe des h. Gabriele Possenti von der schmerzhaften Jungfrau, Passionistenkleriker (1838—1862). Übers. von B. Ludwig. Rgsb., Verlagsanstalt (XVIII, 439). M 735.
Schrempf, Ch., Friedrich Nietzsche. Gött., Vandenhoeck & R., 1922 (IV, 128). M 2 Gr.
Vischer, E., Albrecht Ritschl. Tüb., Mohr, 1922 (IV, 27). M 0,80 Gr.
Mayer, J., Lichte Höhen. Nachgelassene Tagebücher von Alban Stolz. Frbg., Herder, 1922 (VIII, 298). Geb. M 4,10 Gr.
Linckens, H., Die deutsche Provinz der Missionare vom hlst. Herzen Jesu. Kurze geschichtliche Denkschrift. Hiltrup b. Münster i. Westf., Missionshaus, 1922 (152 mit Abb.). M 60.
Bierbaum, M., Papst Pius XI. Ein Lebens- u. Zeitbild. Mit 20 Abb. Köln, Bachem, 1922 (181).

Systematische Theologie.

Grützmacher, R. H., Textbuch zur systemat. Theologie u. ihrer Geschichte. 2. Aufl. Lpz., Deichert, 1922 (132). M 3,50 Gr.

Wilmers, W., Lehrbuch der Religion. 8. Aufl., neu hrsg. von J. Hontheim. Bd. 1. Mstr., Aschendorff, 1922 (XV, 663). M 6 Gr.
Kiefl, F. X., Katholische Weltanschauung u. modernes Denken. 2. u. 3. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt, 1922 (558 4°). M 1260.
Pribilla, M., Kath. Autoritätswesen u. moderne Denkfreiheit (StimmZeit 53, 2, 1922, 96—104).
Knox, E. A., On what authority? A review of the foundations of Christian faith. Lo., Longmans, 1922 (295). 7 *s* 6 *d*.
Newman, J. H., Kard., Christentum. Ein Aufbau. Aus s. Werken zsgest. u. eingel. von E. Przywara. Übertr. von O. Karrer. Bdch. 7. 8: Weg im Christentum. Welt. Kind. Frbg., Herder, 1922 (VIII, 98; VIII, 60). Zus. geb. M 5,50 Gr.
Isenkrahe, C., Experimental-Theologie. 2., umgearb. u. bedeutend erw. Aufl. Bonn, Marcus & Weber, 1922 (XVI, 186). M 6 Gr.
Siegfried, Th., Wie ist Gotteserkenntnis überhaupt möglich? (ZThK 1922, 5, 321—46).
Scholz, H., Der Unsterblichkeitsgedanke als philos. Problem. 2., neuverf. Ausg. Berl., Reuther & R., 1922 (111). M 2 Gr.
Vial, F., Les arguments de M. Einstein (RScPhilThéol 1922, 4, 589—603).
Jellinek, K., Das Weltengeheimnis. Vorlesungen zur harmon. Vereinigung von Natur- u. Geisteswissenschaft, Philosophie, Kunst u. Religion. 3. u. 4. Aufl. Mit 180 Textabb. Stuttg., Enke, 1922 (XVI, 552). M 1404.
Wulff, E., Okkultismus. Die übernatürl. Erscheinungen des Seelenlebens. Dresden, Rudolph, 1922 (240). M 1,50 Gr.
Celi, G., La Chiesa e lo spiritismo (CivCatt 1922 nov. 18, 302—10).
Ludwig, C., Die Anthroposophie. 8. Aufl. Stuttg., Franckh, 1922 (80). M 250.
Ragaz, L., Theosophie oder Reich Gottes? Erlenbach-Zürich, Rotapfel-Verlag, 1922 (80). M 1,50 Gr.
German, Die Christosophie. Allg. Teil. Berlin-Mariendorf, Johannes-Verlag, 1922 (54). M 1 Gr.
Delacroix, H., La religion e la foi. P., Alcan, 1922 (462).
Pohle, J., Lehrbuch der Dogmatik. 3. Bd. 7., vb. Aufl. Pad., Schöningh, 1922 (XIV, 672). M 10,50 Gr.
Mager, A., Erwachen der Vernunft u. Sündenbewußtsein (Bened Monatschr 1922, 11/12, 409—17).
Mahoney, C. K., The Philosophy of Prayer. NY., Abingdon Pr., 1922 (124). $ 1.

Praktische Theologie.

Linneborn, J., Grundriß des Eherechts nach dem Cod. jur. can. 2. u. 3., vm. u. vb. Aufl. Pad., Schöningh, 1922 (XV, 450). M 7,60 Gr.
Mitterer, M., Der Rapt de séduction als Ehehindernis nach gallikan. Kirchenrecht (ZSavignyStift 43 KanonistAbt 12, 1922, 55—109).
Bombiero-Kremenač, J., Die Entwicklung der staatl. Kongruagesetzgebung in Österreich (Ebd. 110—67).
Stutz, U., Das Eigenkirchenwesen in England (Ebd. 409—15). — Parochus (Ebd. 415/6). — Höchstes Regal (Ebd. 416—18).
Hirtenbriefe des Deutschen Episkopats 1922. Pad., Junfermann, 1922 (VII, 208). M 2,50 Gr.
Emmet, C. W., The Modernist Movement in the Church of England (JReligion 1922, 6, 561—76).
Leach, W. H., The Weakness of Protestantism in American Cities (Ebd. 616—23).
Barbera, M., I Methodisti americani alla conquista di Roma e dell' Italia (CivCatt 1922 dic. 2, 438—45).
Brown, W. A., The Church in America: a study of the present condition and future prospects of American Protestantism. Lo., Macmillan, 1922 (393). 14 *s*.
The Christian movement in Japan, Korea, and Formosa: a year book of Christian work. Lo., R. T. S., 1922 (546). 8 *s* 6 *d*.
Schmidlin, Die ersten Madagaskarmissionen im Lichte der Propagandamaterialien (ZMissWiss 1922, 4, 193—205).
Schurhammer, G., Die Yamabushis (Ebd. 206—28).
Aufhauser, J. B., Christentum u. Buddhismus im Ringen um Fernasien. Bonn, Schroeder, 1922 (XII, 401). M 4 Gr.
Watterott, I., Das Leben Jesu. Betrachtungen. Bd. 1 u. 4. Pad., Schöningh, 1922 (XVI, 211; XVI, 391). M 3 u. 5 Gr.
Mayer, H., Religionspädagogische Reformbewegung. Ebd. 1922 (VIII, 192). M 2,20 Gr.
Krieg, C., Lehrbuch der Pädagogik. 5., vb. Aufl. von G. Grunwald. Tl. 2. System der Pädagogik. Ebd. 1922 (X, 269). M 4 Gr.
Schröteler, J., Die Gotteskindschaft in der Erziehung (Pharus 8, 449—66).
Burger, W., Handbuch für die religiös-sittl. Unterweisung der Jugendlichen in Fortbildungsschule, Christenlehre u. Jugendverein. Bd. 2. Christliche Grundlehren. Frbg., Herder, 1922 (VII, 152). M 3,10 Gr.

Neuheiten!

Grundzahl × Schlüsselzahl = Ladenpreis.

Dausch, Dr. P., Der Wunderzyklus Mt 8—9 und die synoptische Frage. (Bibl. Zeitfr. hrsg. von Heinisch-Rohr X 9/10). 40 S. gr 8°. Gr. 0,75.

Dold, P. Alban O. S. B., Die Konstanzer Ritualientexte in ihrer Entwicklung von 1482—1721. (Liturgiegesch. Quellen hrsg. v. Mohlberg-Rücker). XXXII u. 175 S. 8°. Gr. 5.

Exegetisches Handbuch zum Alten Testament. Hrsg. von J. Nikel. 7. Band, 1. Teil. Das Buch der Richter. Übersetzt u. erklärt von Dr. V. Zapletal O. P. XLIV u. 312 S. gr. 8°. Gr. 6,75, gbd. 8.

Göttler, Prof., Dr. Jos., Religions- und Moralpädagogik. Grundriß einer zeitgem. Katechetik. (Lehrb. z. Gebr. b. theol. u. philos. Studium). XII u. 204 S. Gr. 2,70, gbd. 3,90.

Hoffmann, Dr. Karl, Pallottiner, Ursprung und Anfangstätigkeit des ersten päpstlichen Missionsinstitutes. (Missionswiss. Abh. u. Texte hrsg. v. J. Schmidlin, B. 4) XII u. 224 S. 8°. Gr. 5.

Klameth, Prof., Dr. G., Die neutestamentlichen Lokaltraditionen Palästinas in der Zeit vor den Kreuzzügen. (Neutest. Abh. hrsg. von Meinertz X 2). Gr. 4,20.

Klawek, Dr. A., Das Gebet zu Jesus. Seine Berechtigung und Übung nach den Schriften des N. T. (Neutest. Abh. hrsg. von Meinertz VI 5). XII u. 120 S. Gr. 3,30.

L. A. Senecae ad Gallionem De vita beata. (Text u. Erläuterungen). Für den Schulgebrauch hrsg. v. Prof. J. A. Kill. X u. 46 S. gr. 8°. Gr. 0,45.

Schaefer, P. Tim. O. M. Cap., Das Ordensrecht nach dem Cod. Iur. Can. (Lehrb. z. Gebr. b. theol. u. philos. Studium). XVI u. 406 S. gr. 8°. Gr. 5,25, gbd. 6,60.

Volk, P. Dr. O. S. B., Der Liber ordinarius des Lütticher St. Jakobs-Klosters. Text u. Studien. (Beitr. z. Gesch. d. alt. Mönchtums hrsg. v. P. Abt Herwegen, H. 10/11). LXXX u. 144 S. Gr. 6.

Weiß, Prof., Dr. K., Voll Zuversicht! Zur Parabel Jesu vom zuversichtl. Säemann. Mk 4, 26—29. (Neutest. Abh. X 1). IV u. 76 S. 8°. Gr. 2.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Neuheiten ▪ ▪ ▪ Jede Buchhandlung liefert

Gebete und Gedanken für die studierende Jugend. Von Stanislaus von Dunin Borkowski S. J. VIII und 520 S. auf Feindruckpapier. (Ausgabe B für die Jungen des Verbandes Neudeutschland. VIII und 535 S.) kart. Gr. 1.25, gbd. Gr. 2,— und Gr. 3,25.

Die Gebete, die hier geboten werden, sind in innigem Anschluß an die Liturgie zusammengestellt und sind meist mit den Jungen genau durchgesprochen, sodaß wohl der Durchschnitt dessen getroffen ist, was den meisten Jungen gefallen dürfte. Kurz und gut, galt als Losung.

Psallite sapienter! Die Jubel-, Trauer- u. Bußpsalmen aus Davidischer Zeit in deutsches Reimgewand gebracht von Leo van Heemstede 8°. VIII u. 296 S, Gr. 3, gbd. Gr. 5.

Vorliegende Arbeit des greisen Dichters, die 150 Psalmen des königlichen Sängers in schwungvolle, hoch und rein gestimmte Weisen übertragend, dürfte allseitiger, freundlicher Aufnahme versichert sein.

Aschendorffsche Verlagbuchhandlg., Münster i. W.

Veröffentlichungen des kathol. Instituts für Philosophie (Albertus-Magnus-Akademie) zu Köln.

Bd. I Heft 1:

Prof. Dr. W. Switalski, Probleme der Erkenntnis.

Ges. Vorträge u. Abhandlungen I. Erscheint Mitte Februar. Heft 2: Dass. II. Erscheint Anfang März.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

VERLAG HERDER & CO.

FREIBURG IM BREISGAU

*

NEUERSCHEINUNGEN:

Dr. Eduard Golla

Zwischenreise und Zwischenbrief

Eine Untersuchung der Frage, ob der Apostel Paulus zwischen dem ersten und zweiten Korintherbrief eine Reise nach Korinth unternommen und einen uns verlorengegangenen Brief an die Korinther geschrieben habe. (Biblische Studien. XX. Band. 4. Heft.) G 4,40.

Dr. Eduard Busse

Der Wein im Kult des Alten Testamentes

Religionsgeschichtliche Untersuchung zum Alten Testament. (Freiburger theologische Studien. 29. Heft.) G 1,50.

Dr. Theodor Rüther

Die Lehre von der Erbsünde bei Clemens von Alexandrien

(Freiburger theologische Studien. 28. Heft.) G 2,40.

Clemens von Alexandrien darf als der erste gelehrte Theolog der christlichen Kirche angesehen werden. Seine Stellungnahme zu der Lehre von der Erbsünde beeinflußt naturgemäß fast alle seine theologischen Anschauungen.

Dr. Adalbert Šanda

Synopsis Theologiae Dogmaticae specialis

Zwei Bände. Band 2: De elevatione et lapsu Adami, de verbo incarnato, de sacramentis in genere, de eucharistia, de paenitentia, de matrimonio, de ceteris sacramentis, de novissimis. G 18,—. Band 1 u. 2 zusammengebunden G 34,80.

Dr. Sanda legt hier einen Lehrgang der dogmatischen Theologie vor, der auf langjähriger Vorlesungszeit im Priesterseminar zu Leitmeritz fußt. Solche Vorarbeit läßt allein schon auf die vortreffliche Güte des Werkes schließen. Werden natürlicherweise Philosophiekenntnisse vorausgesetzt, so sind doch allerwärts die notwendigen Begriffe erklärt.

NEUE AUFLAGEN:

Christian Pesch S. J.

De virtutibus in genere, de virtutibus theologicis

Tractatus dogmatici. Editio quarta et quinta (Praelectiones dogmaticae. Tomus VIII). G 15,90; geb. G 17,40.

H. Denzinger et Cl. Bannwart S. J.

Enchiridion Symbolorum

Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum. Editio decima quarta et quinta quam paravit I. B. Umberg S. J. G 12,—; geb. G 13,40.

Kardinal Gibbons schreibt über dieses Werk: „Optandum est, ut quilibet Theologiae lector semper duo volumina prae manibus habeat: Bibliam Sacram et hoc Enchiridion; ita ut, si omnibus non licet omnia catholicae traditionis monumenta consulere, ea saltem, quae maxime authentica sunt et quasi medullam aliorum continent, frequenter adire possint."

M. J. Rouët de Journel S. J.

Enchiridion Patristicum

Loci SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum ecclesiasticorum, quos in usum scholarum collegit. 4. u. 5. Auflage. Gebunden G 11,40.

Ein prächtiges, hochwillkommenes Buch, das dem Studierenden bequem die wichtigsten Texte in die Hand gibt. Die vorzügliche Auswahl ermöglicht eine allseitige Orientierung. Wer dogmengeschichtliche Studien treibt oder einen gründlichen Einblick in die Literaturgeschichte der patristischen Zeit zu gewinnen wünscht, wird dieses Werkes nicht entraten können.

Dr. Gottfried Hoberg

Katechismus der biblischen Hermeneutik

2. u. 3., vermehrte Auflage. Geb. G 1,—.

Der Katechismus trägt kurz und klar die Regeln für die Exegese vor.

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag. Schlüsselzahl und Teuerungszuschlag sind jeder Buchhandlung bekannt. — Bei Anfragen ist Rückporto erforderlich.

Fastenpredigten

Die Gnade

Sechs Fastenvorträge. Von Dr. Heinrich Hansjakob. Gebunden G 3,—.

Sancta Maria

Sechs Vorträge. Von Dr. Heinrich Hansjakob 4., verb Aufl. Geb. G 3,70.

Jesus von Nazareth

Gott in der Welt und im Sakramente. 6 Vorträge Von Dr H. Hansjakob. 4, verbesserte Auflage. Gebunden G 3,40

Die wahre Kirche Jesu Christi

Sechs Vorträge Von Dr. H. Hansjakob. 3. Aufl Gebunden G 3,30.

Das Missale als Betrachtungsbuch

Vorträge über die Meßformularien Von Dr. Franz Xaver Reck 5 Bände 1 **Vom 1. Adventssonntag bis zum 6. Sonntag nach Ostern.** 3 u 4, verb. Aufl. Gebunden G 12,—.

Die Toleranz und die Intoleranz der katholischen Kirche

Sechs Vorträge. Von Dr. Heinr Hansjakob 3. u. 4. Aufl Geb. G 3,40

Die Stationen des heiligen Kreuzweges in Jerusalem

Von Hildebrand Höpfl O S B. Mit 15 Abbildungen Gebunden G 3,70 Bietet vortreffliche Unterlagen zur Förderung der Kreuzwegandacht

Paulus und die moderne Seele

Fastenvorträge Von A Worlitscheck. 6.—9. Tausend. Gebunden G 2,30.

Das übernatürliche Leben

Sieben Fastenvorträge. Von Dr. Karl Böckenhoff. G 1,60.

Homilien und Predigten

Von Dr. P W. v Keppler 3 Teile. 11.—15. Tausend. 1. Teil: **Sonntagshomilien und Passionspredigten.** Gebunden G 3,10.

Der verlorene Sohn

die Geschichte des Sünders. Dreijähriger Fasten-Zyklus. Von W. Becker S J. 2. Auflage. Gebunden G 4,50.

Das Kirchenjahr

Eine Reihe von Predigten über die vorzüglichsten Glaubenswahrheiten u. Sittenlehren. Von Dr Joseph Georg v Ehrler. 4. Band: **Fastenpredigten.** 4., durchgesehene Auflage. Gebunden G 12,—

Der ewige Trost

Sechs Vorträge über den Himmel. Von Dr Josef Wichard G 1,—.

Golgatha

Zwei Zyklen Fastenpredigten nebst je einer Osterpredigt. Von Dr. Joseph v. Tongelen O. S. Cam. Gebunden G 4,10.

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag.

Schlüsselzahl und Teuerungszuschlag sind jeder Buchhandlung bekannt.

HERDER & CO. G.M.B.H. FREIBURG I. BR.

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.**

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, Schlüsselzahl des Börsenvereins, für das Ausland Zuschläge. — Anzeigen Grundzahl 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 3/4. **1923.** **22. Jahrgang.**

Zur christlichen Mystik und ihrer Geschichte:
Grabmann, Neu aufgefundene lateinische Werke deutscher Mystiker
Böhmer, Loyola und die deutsche Mystik
Meschler, Aszese und Mystik. 3. u. 4. Aufl.
Grabmann, Wesen und Grundlagen der katholischen Mystik
Grabmann, Die Idee des Lebens in der Theologie des h. Thomas
Poulain, Lucie Christine: Geistliches Tagebuch. Übersetzt von Guardini
Curtis, Die neue Mystik, Schule des Schweigens. Übersetzt von v. Brasch (Zahn).
Neubauer, Beiträge zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eheschließungsrechts (Heimes).
Schlögl, Der babylonische Talmud übersetzt und kurz erläutert (Heimes).
Billot, La Parousie (Sickenberger).
Prinz Max, Herzog zu Sachsen, Nerses von Lampron: Erklärung der Sprichwörter Salomos (Rücker).
Schippers, Die Stifterdenkmäler der Abteikirche Maria Laach (Neuß).
Altaner, Der h. Dominikus (Schlager).
Doelle, Die martinianische Reformbewegung im 15. und 16. Jahrh. (Eubel).
Karrer, Des h. Ignatius von Loyola Geistliche Briefe und Unterweisungen (Rademacher)
Gredt, Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae. Vol. I et II. Ed 3 (Rolfes).
Hessen, Der augustinische Gottesbeweis (Michelitsch).
Storr, Weltanschauungsfragen (Michelitsch).
Geyser, Eidologie oder Philosophie als Formerkenntnis (Michelitsch).
Lindner, Die gesetzliche Verwandtschaft als Ehehindernis (Koeniger).
Schneider, Kirchliches Jahrbuch für die evangelischen Landeskirchen Deutschlands 1922 (Liese).
Casel, Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 1. Bd. (Eisenhofer).
Kreuser, Elemente der Seelsorge (Seitz).
Buchberger, Die Seelsorge in unserer Zeit (Seitz).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur christlichen Mystik und ihrer Geschichte.

1. Für die Wichtigkeit der handschriftlichen Forschung zur Aufhellung der mittelalterlichen Mystik hat M. Grabmann in seinem Aufsatze: „Der Benediktinermystiker Johannes von Kastl, der Verfasser des Büchleins *De adhaerendo Deo*" (Theol. Quartalschr. 1920, 186—235) einen lehrreichen Beleg gegeben durch den Nachweis, daß wir diese Perle deutscher Mystik nicht Albert dem Großen verdanken und nicht dem letzten Drittel des 13. Jahrh., sondern den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrh. und dem Benediktiner Johann von Kastl. Es ist sehr erfreulich, daß der gleiche Gelehrte seine ungewöhnlich reiche Handschriftenkenntnis abermals in den Dienst der Geschichte der Mystik gestellt hat und daß er nunmehr, was er am 5. März 1921 in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften vortragen konnte, weiteren Kreisen zur Verfügung stellt [1]).

Es handelt sich an erster Stelle um den Sentenzenkommentar und eine Quästio des Johannes von Sterngassen, und es ist sogleich von hohem Interesse, dem Wege zu folgen, auf welchem es G. glückte, seinen Fund zu machen. Zunächst konnte er die Pergament-Hs Cod. lat. 2165 der Wiener Hofbibliothek als den Sentenzenkommentar des Dominikaners Johann Quidort von Paris († 1304) durch Beiziehung des Baseler Cod. B III 18 und des Cod. 60 der Stiftsbibliothek zu Admont feststellen. Weiterhin aber boten die Randbemerkungen der Wiener Hs neben reichen Einblicken in den Kreis der ältesten Schüler des Aquinaten aus Frankreich, Deutschland, Italien, England auch Fragmente, die, einem „Johannes Teutonikus" zugeeignet, alsbald durch den Vergleich mit dem Cod. 102 der Stiftsbibliothek von Lilienfeld als organischer Bestandteil des Sentenzenkommentars sich auswiesen, dessen Verfasser eben Johannes Teutonikus = Johannes von Sterngassen ist. Finder-Glück und Finder-Geschicklichkeit wollten es, daß überdies in Cod. Vat. lat. 1092 eine zweite Hs des gleichen Sentenzenkommentars des Joh. von Sterngassen und zwar wie die erste aus dem Anfang des 14. Jahrh. sich bestimmen ließ und daß überdies in der genannten Wiener Hs noch ein Fragment aus einem Quästionenwerk Sterngassens erkannt wurde. Auf Grund dieser lateinischen Werke tritt nun der Straßburger Mystiker, von dem wir bislang nur Bruchstücke seines deutschen Schrifttums durch Fr. Pfeiffer und W. Wackernagel erhalten hatten, in viel reicheres Licht. Und in das richtige Licht. Nicht in der Heeresfolge Meister Eckharts, wie W. Preger wollte, sondern unabhängig von ihm, wie schon Ph. Strauch betonte, frei von den neuplatonischen Elementen, die u. a. bei Ulrich von Straßburg und Dietrich von Freiberg hervortreten, in treuer Gefolgschaft des h. Thomas von Aquin, mit besonders klarer und fester Scheidung zwischen theistischer Mystik und pantheistischem Mystizismus, als völlig einheitlicher Schriftsteller in den mystischen Reden und Sprüchen in der Muttersprache und in den lateinisch geschriebenen scholastischen Werken: so steht Joh. von Sterngassen vor uns. Was seine Schriften noch besonders wertvoll macht, ist die sichere Erkenntnis der dogmatischen Grundlagen der christlichen Mystik, ganz und gar im Sinne des Aquinaten (vgl. Grabmann 31—34). — Die zweite Schrift, welcher die vorliegende Studie gilt, die *Medela animae languentis* (das *Pratum animae)* des Gerhard von Sterngassen, war uns schon bisher bekannt in Cod. 589 der Stadtbibliothek von Trier (1. Teil der Schrift) und Cod. 126 (fol. 1r—310v) des Priesterseminars von Trier (2. Teil der Schrift); G. aber stellte das Gesamtexemplar in Clm 13587 fest (der Codex kam aus dem Regensburger Dominikanerkloster in die Münchener Hof- und Staatsbibliothek). Für den Inhalt und die Würdigung muß ich auf G. selbst verweisen. Ich bemerke nur, daß Gerhard neben einer Art von Zusammenfassung der ethisch-aszetischen Gedanken der Mystiker-Prediger eine eingehende theologische Darlegung der Contemplatio gibt und zwar unter vielfacher Bezugnahme auf den großen Meister seines Ordens, den h. Thomas. — Nur erwähnen kann ich noch die Feststellung der philosophischen Summa des Nikolaus von Straßburg in Cod. Vat. lat. 3091. Der schon von Pfeiffer, Rieder, Preger, Strauch, Bihlmeyer bekanntgemachte und gewürdigte deutsche Mystiker ist infolgedessen auch in der Geschichte der deutschen Scholastik mit Ehren zu nennen. Für die Geschichte der deutschen Mystik aber sei die Schlußbetrachtung Grabmanns (S. 62—64) hervorgehoben: innerhalb der deutschen Dominikaner des endigenden 13. und des frühen 14. Jahrh. werden zwei Richtungen der Mystik unterschieden, deren eine an neuplatonische Elemente sich anschließt, deren andere der streng thomistischen Lehre folgt.

2. Gleich beachtenswert wie die eben besprochene Arbeit ist ein knapp gefaßter, gehaltvoller Vortrag über Beziehungen des h. Ignatius zu der deutschen Mystik, welchen kurz zuvor H. Böhmer in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften gehalten hatte [1]). B. zollt

[1]) **Grabmann, M., Neu aufgefundene lateinische Werke deutscher Mystiker.** Sitz.-Berichte der Bayer. Akad. der Wissensch., Philos.-philol. u. hist. Kl. 1921, 3. Abh. München, 1922 (68 S. 8°).

[1]) **Böhmer, H., Loyola und die deutsche Mystik.** Verhandlungen der Sächs. Akad. der Wissensch., Philol.-hist. Kl. 1921, 1. Heft. Leipzig, 1921 (43 S. 8°).

der Energie und der Gründlichkeit Beifall, mit welcher die Madrider Jesuiten in der kritischen Ausgabe des Ignatianischen Exerzitienbüchleins *(Mon. Ignatiana. Ser. II: Exercitia spiritualia S. Ignatii de Loyola.* Matriti 1919) auch die Frage nach den literarischen Quellen dieser Exerzitien untersucht haben (es handelt sich vor allem um ihr Verhältnis zum *Exercitatorium* des Garcia de Cisneros, zum *Flos Sanctorum,* zur *Vita Christi* des Ludolf von Sachsen und zur *Imitatio Christi* des Thomas v. K.). Neben vielen Beiträgen zur literargeschichtlichen Seite der Frage (der Verf. schöpft hier aus dem Vollen) versucht B. durch psychologische Analyse die Zusammenhänge, welche zwischen dem h. Ignatius und der deutschen Mystik (im weiteren Sinn genommen, S. 4) bestehen, besser zu erkennen und glaubt sich dahin aussprechen zu dürfen, daß der Heilige „alle für seine innere Entwicklung entscheidenden Anregungen von der deutschen Mystik empfangen hat" (S. 30).

Leider kann eine Besprechung an dieser Stelle ebensowenig die dankenswerten Notizen und Anregungen und die guten Urteile (vgl. sogleich S. 1—3) einzeln verzeichnen, als es ihr möglich ist, auf alle Punkte hinzuweisen, in denen Zurückhaltung oder Ablehnung geboten erscheint. Nach der ersten Seite hin wäre vor allem hervorzuheben, wie (gegenüber H. Büttner u. a.) mit schönen urkundlichen Belegen dargetan wird, daß der Grundcharakter der deutschen Mystik nicht sowohl durch Meister Eckhart, als durch den h. Bernhard bestimmt ist, indem sie in der *meditatio* und *imitatio Christi* ihr Zentrum hat (vgl. dazu meine Einführung in die christl. Mystik [3-5] S. 20 ff.). Wenn dabei B. die *imitatio morum Christi* als spezifisches Gut der deutschen Mystiker preist, so muß er doch zugeben, daß bei Bernhard, Bonaventura, Augustin nicht umsonst nach dieser Auffassung gesucht wird (S. 12 u. 11, bes. 11[3]). Zu Mißverständnissen führt es, wenn die dritte Gebetsweise des h. Ignatius mit der Atemgymnastik des indischen Yoga zusammengestellt (S. 25 f.) und wenn als religionsgeschichtliches Analogon der Ignatianischen Exerzitien (ihrem eigenen Geiste nach) die Bekehrungspredigt der Methodisten und Salutisten bezeichnet wird (S. 33). Daß das glühende Verlangen Loyolas, „anderen Seelen zu helfen", ein echter Zug der christlichen Mystik ist, habe ich an anderer Stelle dargetan. — Eine besondere Besprechung widmet B. in einem Anhang den Beziehungen zwischen Ludolf von Sachsen und Giovanni von San Gimignano.

3. Im Anschlusse hieran mag in aller Kürze erinnert sein an M. Meschlers „Aszese und Mystik" [1]), speziell an die Abhandlungen über die Aszese des h. Ignatius und über Jesuitenaszese und deutsche Mystik. Für die aszetische Praxis wird hier eine gute Handreichung geboten. Aber auch für die psychologische Würdigung des Exerzitienbuches sollte man es nicht verschmähen, eine so zuständige Stimme aus den Kreisen zu hören, in welchen jenes Buch besonders fortlebt und fortwirkt. Was übrigens die Originalität der Ignatianischen Exerzitien betrifft, betont M., daß ihr Neues in dem logisch-psychologischen Zusammenhang, in der Gliederung, in der Zweckbestimmung und ganz besonders in der organischen Bedeutung des sog. „Fundamentes" liege (S. 3. 173). Ich halte auch im ganzen genommen die Art und Weise für verdienstvoll, in welcher hier (z. B. S. 58. 68. 150, dann 155 ff. 175 f.) ein weiterer Leserkreis über die Mystik und ihre Geschichte Belehrungen empfängt.

4. Wer nach einer ganz kurzen und dabei gründlichen Orientierung über die Prinzipienfragen der kirchlichen Mystik sucht, lese M. Grabmanns Büchlein hierüber [2]).

[1]) **Meschler, M., S. J., Aszese und Mystik.** [Gesammelte Schriften. 6. Bd.]. 3. u. 4. Aufl., hrsg. von O. Zimmermann. Freiburg i. Br., Herder, 1922.

[2]) **Grabmann, M., Wesen und Grundlagen der katholischen Mystik.** [Der katholische Gedanke. II]. München, Theatiner-Verlag, 1922 (67 S. 12°).

Sachlich wird man sich gerne der hier vertretenen Definition der Mystik (S. 20, vgl. 45 f.) anschließen und ebenso dem zustimmen, was über das System der Mystik und zur Psychologie der Mystik bemerkt ist. Am meisten Dank aber verdient der Abschnitt über die dogmatischen Grundlagen und die Eigenart und Eigengesetzlichkeit der katholischen Mystik und jener über die zeitgenössische theologische Arbeit auf diesem Gebiete in Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, England durch Dominikaner und Jesuiten, Benediktiner, Karmeliter und Franziskaner wie durch Weltpriester-Theologen und Literarhistoriker.

Beherzigenswert ist, was G. über das Gesetz der Arbeitsteilung sagt und was er weiter bemerkt über die Wichtigkeit dieses theologischen Arbeitsgebietes: „Diese psychologisch-theologische Erörterung der Fragen der Mystik ist für die Vertiefung und Erneuerung und Verinnerlichung von Theologie und Theologen ebenso wertvoll und ersprießlich wie sie auch für das praktische und aszetisch-mystische Leben jene sichere Führung und Richtung geben muß, die eine an sich gutgemeinte populär-religiöse, mit der Geschichte, den Quellen und Prinzipien der mystischen Theologie nicht vertraute Literatur naturgemäß allein nicht geben kann" (S. 11).

5. Geradezu vorbildliche Beispiele für die hier geforderte Vermählung von Dogmatik und Mystik bieten zwei eben erschienene Schriften, die wir der unermüdlichen Arbeitslust des gleichen Forschers zu danken haben [1]). Ich bescheide mich nur ungern mit dem Hinweise, daß die erste Schrift nach ihrem Hauptinhalte das innere Leben des dreieinigen Gottes behandelt und im Anschluß daran das übernatürliche Gnadenleben als Teilnahme am inneren göttlichen Leben. Bei der zweiten Schrift möchte ich besonders hervorheben die treffliche Charakterisierung des theologischen Lebenswerkes Scheebens und die Eingliederung desselben in die theologische Literaturgeschichte (Einleitung), sowie die für die Mystik so bedeutsame Würdigung der drei theologischen Tugenden (S. 223 ff.).

6. Da die theoretische Mystik, um richtige und gangbare Wege zu gehen und fruchtbare Arbeit zu leisten, dem lebendigen mystischen Streben und Üben nicht fremd bleiben darf, sind ihr zuverlässige Denkmäler echten mystischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart stets erwünscht. Ein solches Denkmal ist das Geistliche Tagebuch der Lucie Christine [2]). Von den vielen (ungedruckten) geistlichen Tagebüchern, in welche ich seit Jahren Einsicht nehmen konnte, kann keines den Vergleich aushalten mit dem vorliegenden Buche in bezug auf Ideenfülle und Gemütsreichtum, Harmonie natürlicher Gaben und übernatürlicher Gnaden, gute Selbstbeobachtung und schlichte, unaufdringliche Selbsterschließung, solide religiöse und theologische Grundlage und feine, scharfe, volle sprachliche Fassung. Eine Frau mit seltener Begabung und hoher Bildung, mitten hineingestellt ins tätige Leben als Gattin, Mutter, Hausfrau und Frau mit gesellschaftlichen Verpflichtungen, wohl vertraut mit Literatur und

[1]) **Grabmann, M., Die Idee des Lebens in der Theologie des h. Thomas von Aquin.** Paderborn, F. Schöningh, 1922 (107 S. 12°). — **Scheeben, M., Natur und Gnade.** Neu herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von M. Grabmann. München, Theatiner-Verlag, 1922 (345 S. gr. 8°).

[2]) **Lucie Christine, Geistliches Tagebuch** (1870—1908). Herausgegeben von A. Poulain, übersetzt nach der 2., durchgesehenen und vermehrten Ausgabe von 1912 von R. Guardini. Düsseldorf, Schwann, 1921 (372 S. 8°).

Kunst, von männlich gesundem Urteil und zartem weiblichen Takt gibt uns Aufschluß über die Geschichte ihres religiösen Sehnens und Findens, über ihre Erleuchtungen und Erhebungen, Prüfungen und Tröstungen, ihre Gnadentage und Gnadenjahre, vom 29. Lebensjahre angefangen bis zum Alter von 64 Jahren.

Wer vergleichsweise an Flournoys Studie »*Une mystique moderne*« (1915) denkt, wird die religionspsychologische Bedeutung der vorliegenden Veröffentlichung Poulains richtig einschätzen. Es ist nur zu wünschen, daß eine psychologische Zergliederung, die von der lebendigen katholischen Frömmigkeit nichts weiß und fühlt, an diesem Buche ihre Mühe nicht versuche. Auch als geistliche Lesung eignet sich das Buch nicht für jede Hand. Wer so etwas wie geistliche Kurzweil sucht oder nach ekstatischen Erlebnissen lechzt, läßt es besser zur Seite. Auch ernsten Lesern erschließt es sich nur Abschnitt für Abschnitt. Für eine Auffassung des mystischen Lebens, in welcher Christus den Mittelpunkt des inneren Lebens bildet, die Liturgie von wesentlicher Bedeutung ist, das Dogma als Fundament anerkannt wird, die Verbindung von strenger Innerlichkeit und hingebendem apostolischen Sinn als Kriterium gilt, das hastige Haschen nach Außerordentlichem verwehrt, aber das hohe und höchste Streben nach Gotteinigung heimisch ist und die hohen und höchsten Gnaden Geist und Herz offen finden, für eine solche Auffassung bietet sich hier eine fortlaufende Bestätigung. Wenn man da und dort eine Wendung ablehnen möchte (z. B. „göttliche Familie" S. 92. 95, „Jesus stützte sich in seinem Leiden auf meine Seele" S. 312), so bietet fast regelmäßig der Fortgang einen gewissen berichtigenden Ausgleich. In der Deutung und Einordnung, welche „Lucie Christine" selbst oder Poulain den mystischen Erlebnissen gibt, wird man bisweilen anderer Meinung sein dürfen. Wie man vom Verfasser der »*Grâces d'oraison*« nicht anders erwarten darf, nimmt das Register auch auf die Prinzipien- und Methodenfragen der Mystik Rücksicht; indes würde sich hier eine erhebliche Ausgestaltung lohnen. Dienlich wäre es auch, wenn die biographischen Notizen ergänzt würden. Erst in Verbindung mit dem Lebensgang (und angesichts des ganzen Manuskripts) kann ein eigentlich abschließendes Urteil gegeben werden. Schon jetzt aber sei dem Herausgeber und dem Übersetzer für die hingebende und teilweise entsagungsvolle Mühewaltung warmer Dank erstattet!

7. Nenne ich anschließend noch eine in schöner Ausstattung erschienene Schrift pseudomystischer Richtung [1]), so geschieht es lediglich, um einer Pflicht zu genügen, die mir durch Zusendung des Buches seitens der Redaktion erwachsen ist. Immerhin ist es lehrreich, ein Paradigma zu kennen für eine Literatur, die in unseren Tagen mit oder ohne theosophisch-anthroposophische Etikette üppig aufschießt und nicht so ungerne als Mystik, als religiöse Mystik, wenn nicht gar als christliche Mystik sich ausgibt.

Sicher hätte das Vorwort dieses Buches den Abdruck der Bemerkung von Graf Keyserling sich ersparen dürfen, daß er „die christlich-dogmatischen Voraussetzungen" dieser „religiösen Bewegung" nicht teile (S. III). Aber diese „Neue Mystik" selbst vermeint „im Rahmen unserer religiösen Traditionen" zu bleiben, wenn sie „den unterbewußten Geist, der ursprünglich unseren Körper bildete und ihn Tag für Tag, solange wir ihn besitzen, erhält", „aus seinem Tempel von innen her" zu uns sprechen läßt: „Sei stille und erkenne, daß ich Gott bin", „Ich bin Gott und außer mir ist keiner"! Sagt ja doch der Apostel Paulus (I Kor. 3, 16; 6, 19), daß wir Tempel Gottes sind und Gottes Geist in uns wohnt, daß unser Leib ein Tempel des Hl. Geistes ist (S. 115. 114)! Es soll also als Paulinische Mystik gelten, wenn Verf. im kosmisch-monistischen Bewußtsein schwelgt! Mag auch unsere engbegrenzte Vernunft, weil sie „solange vom Wahn des Sonderseins besessen war", „zurückschrecken vor der Unermeßbarkeit eines Weltenbewußtseins", in welchem sie „von kosmischer Höhe aus alle Stadien, die wir in der Zeitenfolge endlos durchlaufen", bewußt überschaut und erkennt, daß „Gott mit seiner ganzen Schöpfung inwendig in uns wurzelt": tiefer als bloße Begriffe von Ich und Welt führt eben der „Weg des Schweigens" (S. 10 f.). Daß dieser Weg der „Neuen Mystik" „der Methode der Quietisten Europas und dem Yoga des Ostens" auf den ersten Blick gar ähnlich sieht, wird zugestanden (S. 11). Vergeblich ist der Versuch, ihn dennoch als andersartig und neu auszugeben. Ich verweise nur auf die Ausführungen S. 77 ff. „Eine monotone Abwechslung einzelner Töne, wie die orientalische Musik sie hat, ist die beste Art des Rhythmus bei geistigen Übungen" (77). Dann wird der Drehorgel ein lobend Lied gesungen: „Die Straßenmusik mag künstlerisch weniger wertvoll sein, aber sie macht doch Gefühlsregungen in uns lebendig, die einer sehr frühen Bewußtseinsphase in uns angehören, einer tiefen Schicht des unterbewußten Selbst, und darum kann sie uns unmittelbar dazu dienen, uns von der Oberfläche des Lebens im Persönlichen abzuziehen und uns der universellen oder Rassenseele zuzuwenden. Das leitet uns hinüber zum inneren Schweigen in der Einheit, zum lautlosen Geist des Wortes selbst" (78) Gegenüber solchem Gerede wundert man sich weiter nicht, wenn die Versöhnung zwischen „geistigem Monismus" und „Dualismus" darin gesucht wird, daß man „das Universum als die äußere Verdichtung ewig fließender und wandelbarer Bewußtseinszustände" erkennt (37). Darüber aber darf man billig staunen, daß man den Mut hat, von solcher Weisheit das Heil für unsere Zeit zu erwarten (S. III). Wie matt muß ein Auge sein, das vor dem offenen Heiligtum der christlichen Mystik mit ihren sprudelnden Quellen vorübergehen und nach solchen Zisternen tappen und tasten läßt. Was S. 27 in gnostischer Umdeutung vom Schicksal des törichten jüngeren Sohnes (Luk. 15, 13-16) gesagt wird, gilt in richtiger Deutung von diesem Mystizismus.

Würzburg. J. Zahn.

[1]) **Curtis, A., Die neue Mystik. Schule des Schweigens.** Aus dem Englischen übersetzt von Elisabeth von Brasch. Prien, Anthropos-Verlag, 1921 (137 S. 8°).

Neubauer, Dr. Jakob, **Beiträge zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eheschließungsrechts.** Eine rechtsvergleichend-historische Studie. [Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft 1919, 1920. 24. und 25. Jahrgang]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1920 (XVI, 249 S. gr. 8°).

Hauptzweck des Buches ist die Ablehnung der Kaufehe im Israel der biblischen und nachbiblischen Zeit. Die ursprünglichste und einfachste Form der Eheschließung ist die Beiwohnung; es gab weder Verlöbnis noch Trauung. Später wurde diese rohe Form verdrängt, um in Zeiten sittlichen Niedergangs wieder aufzutauchen. Für das historische Israel kommt sie nicht in Frage. In Vischna Kidd I 1, wo sie neben Geld und Urkunde als Weg, die Frau zu erwerben, genannt wird, handelt es sich nur um eine dunkle Reminiszenz an eine Rechtsform längst vergangener Zeiten.

In der Folgezeit treten andere Formen auf, vor allem wird der einheitliche Akt in zwei Hälften gespalten: Verlobung d. h. Vorvertrag auf Eingehung der Ehe mit rechtlicher und persönlicher Bindung der Brautleute, und Trauung d. h. tatsächliche Begründung der Ehe, symbolisiert durch Chuppa (Brautgemach) und einsames Beisammensein nach dem Verlöbnis. Letzteres ist bloß ein Vertrag wie andere auch, daher auch dieselbe Form: bloße Verabredung genügt nicht; rechtliche Verpflichtung tritt nur ein, wenn der ein Recht erwerbende Teil dem andern einen geldwerten Gegenstand (Kinjan) übergibt. Das ist in der mischnischen Verlöbnisform der Keseph. Er ist nicht als Kaufpreis, nicht als realer Gegenwert für die Frau gedacht, sondern als geldwerter Gegenstand, der den Vertrag perfekt macht. Die Kaufidee scheitert an der Geringfügigkeit des Verlöbnisgeldes und an dem Institut der Mitgift. Weder die biblische noch die talmudische Eheschließung trägt kaufrechtliches Gepräge.

Neubauers Ausführungen verraten Scharfsinn und seltene Stoffbeherrschung; sie sind immer geistvoll und anregend, aber nicht immer überzeugend.

Das gilt auch von der Begründung seiner Hauptthese. Mir

* *

scheint die Kaufidee weder in der Bibel noch in Mischna und Talmud ganz zu fehlen. David soll Sauls Eidam werden; er äußert Bedenken, er sei nur ein armer und geringer Mann. Saul läßt ihm sagen, das tue nichts zur Sache, er verlange als Mohar weiter nichts als hundert Philistervorhäute (1 Sam 18, 25). Hier ist Mohar meines Erachtens nicht Morgengabe an die Braut, sondern Kaufpreis an ihren Vater (so auch Alfons Schulz, Die Bücher Samuel I S. 290. Münster i. W. 1919). Für Mischna und Talmud kommen Stellen in Frage wie Keth I 5, b Keth 10b, 17a, b Taan 31a, b Kidd 44b. An diesen Stellen wird der Erwerb der Frau teils mit einem Kaufe verglichen, teils direkt ein Kauf genannt. „Auch die Kaufehe ist eben an sich eine reine Rechtsform. Ob sie für die Frau entwürdigend ist oder nicht, das hängt ganz ab von dem Geiste, mit dem das Rechtsinstitut erfüllt wird. Ein guter Geist adelt, ein geringer entwürdigt eine jede Form" (U. Eschelbacher, M G W J 1921 S. 304).

Paderborn. F. Heimes.

Schlögl, Dr. Nivard, O. Cist., o. ö. Professor für oriental. Sprachen an der Wiener Universität, **Der babylonische Talmud übersetzt und kurz erläutert.** 1. Lieferung. Wien, Burgverlag Richter u. Zöllner, 1921 (96 S. gr. 8°).

Nivard Schlögl hat uns in den letzten Jahren eine Übersetzung des N. und des A. T. geschenkt, er bereitet laut Prospekt des Verlages eine kritische Ausgabe des Urtextes des A. T. mit lateinischer Übersetzung vor und beginnt gleichzeitig eine weiteren Kreisen verständliche neue Übersetzung des babylonischen Talmuds in Lieferungen, die in Abständen von ungefähr sechs Wochen erscheinen sollen. Ein solcher Schaffensdrang ist bewunderungswürdig, aber auch beängstigend. Man merkt denn auch gleich in der 1. Lieferung der neuen Talmudübertragung das überhastete Tempo. Die Folge sind allzu häufige Mißverständnisse und sinnlose Übertragungen. Um die wissenschaftliche Benutzung des Werkes zu erleichtern, hat Schlögl die Gemara (d. h. die den Mischnatext zum Talmud erweiternden Diskussionen) zum ersten Male in Kapitel und Verse eingeteilt. Das ließe sich hören, wenn die übliche Talmudeinteilung wenigstens am Rande vermerkt wäre. So aber ist die wissenschaftliche Benutzung nicht erleichtert, sondern ungeheuer erschwert, da man nur mit Mühe und Zeitverlust eine Stelle des Urtextes in Schlögls Übersetzung findet und umgekehrt.

Paderborn. F. Heimes.

Billot, Louis, Cardinal, S. J., **La Parousie.** Paris, Gabriel Beauchesne, 1920 (352 S. 8°).

Der Verfasser, nicht nur hervorragend durch seine hohe kirchliche Würde, sondern auch durch sein Ansehen als Dogmatiker, vereinigt hier eine lange Aufsatzserie, die er im französischen Jesuitenorgan, den *Études* (Bd. 151—160, 1917—1919), vorher veröffentlicht hatte. Seine Absicht war, die modernistische These, daß das Urchristentum an die Nähe der Parusie Christi geglaubt habe, zu bekämpfen, und zu beweisen, daß weder Jesus noch die Apostel diesen Glauben gehegt hätten. B. tritt aber nicht in Diskussion mit einzelnen Gegnern ein und zitiert ihre modernistischen Thesen nicht wörtlich, sondern charakterisiert nur allgemein die bekämpften Anschauungen, allerdings bemüht *„de présenter l'attaque avec tous les avantages, dont elle se peut prévaloir"* (140). Es überrascht daher, daß Duchesnes Kirchengeschichte zweimal (217. 232) direkt angeführt ist. Dieses Buch erfährt scharfe Ablehnung: *„un livre ainsi fait manquera toujours des garanties que réclament la dignité et le sérieux de l'histoire"* (218).

Methodisch stellt sich B. vollständig auf den Boden historischer Beweisführung, wenn auch betont wird, daß *„la clef de l'Eglise"* und die Rücksicht auf die Tradition bei der Erforschung dunkler Stellen der Hl. Schrift vonnöten sind (231 f.) und gelegentlich (273) auch das Inspirationsdogma verwertet wird. Herzerfreuend wirkt für den Exegeten B.s Forderung: *„Ne refaisons donc pas les textes à notre guise pour les besoins d'une cause, mais prenons-les tels qu'ils sont, avec le sens que leur donnent, et la valeur naturelle des mots, et les exigences du contexte, et l'analogie des passages parallèles et la manière communement usitée du langage humain"* (42). Wenn B. auch immer den Vulgatatext seinen Ausführungen zugrundelegt, so berücksichtigt er doch auch den griechischen Text und betont gelegentlich die Unrichtigkeit des erstern; so sei Lk 12, 40 die Übersetzung *„veniet"* falsch (?) und das griechische ἔρχεται präsentisch zu übersetzen (auf andere Differenzen wird 161[2] und 234[1] hingewiesen). Aber bei Apk 17, 12 ist doch die falsche Vulgatalesart *„post bestiam"* (für μετὰ τοῦ θηρίου) ohne weiteres übernommen und verwertet worden, wie Apk 14, 13 die falsche Satztrennung *(Amodo iam dicit Spiritus).* Aus der reichen Literatur zu den Parusieproblemen hat B. nur sehr wenig zitiert. Sein Hauptzeuge, dem er oft folgt, ist Bossuet. Die Väterexegese kommt hingegen reichlich zu Wort und bietet auch tatsächlich oft treffende Antworten auf die einschlägigen Fragen.

Vor allem fordert B. eine Berücksichtigung der Eigenart des prophetischen Stils, in dem auch die eschatologische Rede Christi verfaßt ist. Die Prophezie erzählt nicht wie die Geschichte das Nacheinander, sondern faßt verschiedene Ereignisse unter höherem Gesichtspunkt zusammen. So seien hier der Fall Jerusalems und das Weltgericht in eine Perspektive gestellt. Auch sei der geheimnisvolle Charakter der prophetischen Rede immer in Rechnung zu stellen. Zu Lebzeiten der ersten christlichen Generation — das allein ist der Sinn von ἡ γενεὰ αὕτη Mt 24, 34 — seien tatsächlich alle Vorzeichen bis zur Zerstörung Jerusalems (inklusive) eingetreten, das Weltgericht habe also ein *„accomplissement en figure, où si l'on veut, en effigie"* (65) gefunden. Ob aber diese nur vorbildliche Art wirklich schon genügt, um auch das Weltgericht in das ἕως ἂν πάντα γένηται der genannten Stelle miteinzuschließen? Warum wird der Vers nicht lieber eng mit dem vorausgehenden Gleichnis vom Feigenbaum verknüpft und das πάντα ταῦτα genau wie das von Mt 24, 33 auf das Hervorsprossen der Blätter vor der Reife, also nur auf die Vorzeichen bezogen? Mit Recht betont aber B., daß die καιροὶ ἐθνῶν (Lk 21, 24) als eine längere Zeitperiode zu deuten sind. In der Tat ist die Zerstörung Jerusalems nicht so sehr als Einzelereignis, sondern als die Eröffnung einer gottfeindlichen Periode der eschatologischen Rede eingefügt und die fast unerträgliche θλῖψις jener Tage bezieht sich nicht bloß auf den Fall der heiligen Stadt, sondern auch auf die ganze folgende „Heidenperiode". B. hingegen bevorzugt Deutungen auf Einzelereignisse. Das βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, dessen Sinn nicht bloß aus dem *oraculum princeps,* der Jahreswochenweissagung Dn 9, sondern auch aus der Antiochusweissagung Dn 8 und der Prophezeiung der Unterdrückung des ewigen Opfers (das sei das neutestamentliche) Dn 12 zu erschließen sei, weise sowohl auf die Zerstörung Jerusalems mit den vorangehenden Greueln der Zelotenpartei, wie auch auf die Verfolgung durch den Antichrist hin, eine Annahme, die sich aber nur sehr schwer mit dem Text, besonders der Lk-Parallele und dem folgenden τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη vereinigen läßt.

Die meisten der von den Gegnern benützten Beweisstellen deutet B. nach der sog. Individualtheorie, die schon Augustinus und Hieronymus empfohlen haben, d. h. er sieht dort den baldigen und (vielfach) unerwartet eintretenden Tod prophezeit, der ja tatsächlich für den einzelnen davon betroffenen Menschen eine antizipierte Parusie bedeutet. Der Schlaf der zehn Jungfrauen,

die nach der Parabel den Bräutigam erwarten, sei vom Todesschlaf zu verstehen, wodurch dann freilich die Aufforderung der klugen Jungfrauen an die törichten, hinzugehen und Öl zu kaufen, eine *„ironie poignante"* (165) und auch nicht klar wird, wie die törichten noch tatsächlich weggehen konnten (*ἀπερχομένων αὐτῶν* Mt 25, 10). B.s Deutung ist z. B. schon von seinem Ordensgenossen L. Fonck (Die Parabeln des Herrn ^{3}586) widerlegt worden. Mit Recht hebt aber B. hervor, daß die Wachsamkeitsparabeln Jesu auch ein langes Ausbleiben des Herrn lehren (*χρονίζειν* Mt 25, 5; 24, 48; *μετὰ πολὺν χρόνον* Mt 25, 19). Dagegen ist die Deutung von Mt 16, 28 auf die nach 6 Tagen folgende Verklärung auf „Thabor" (188) unmöglich. Kein natürlich redender Mensch wird ein schon nach einer Woche eintretendes Ereignis ankündigen mit den Worten: „Wahrlich, einige von den hier Stehenden werden vorher den Tod nicht kosten". Auch beim vorausgehenden Vers (Mt 16, 27), wo doch vom Kommen Christi *μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ* die Rede ist, leugnet B. die Beziehung auf das Endgericht, obwohl sie hier sicher ist, aber deswegen noch nicht zur eschatologischen Deutung des folgenden Verses zwingt. Dieser spricht, wie die Mk-Parallele beweist, nur von der machtvollen Entfaltung des Gottesreiches. Durch eine mehr synoptisch orientierte Exegese hätte sich B. solche Schwierigkeiten leicht aus dem Wege schaffen können und nicht zu solch verzweifelten Ausdeutungen zu greifen brauchen. Gelegentlich macht er ja auch selbst synoptische Vergleichungen und erörtert z. B. (150 ff.) die Frage, ob Mt oder Lk die Parabeln vom reichen Tor und die Ermahnungen zur Wachsamkeit an der chronologisch richtigen Stelle haben; er beantwortet sie zugunsten des letzteren Evangelisten, bevorzugt aber dann die soviel mißhandelte Duplizierungsmethode mit der Begründung, *„que rien ne s'oppose à ce que Jésus ait répété une seconde fois, en parlant de son dernier avènement, l'avis précédemment donné à propos du riche"* (153).

Die Parusietexte der Apostelbriefe lehren nach B. ebenfalls nicht die Parusienähe, sondern nur die (allerdings allbekannte) Wahrheit: *„Vita nostra brevis est"*, insbesondere sei die Empfehlung der Jungfräulichkeit in 1 Kor 7 auch auf dieses Motiv gestellt. Hier bricht aber B. den paulinischen Aussagen zu sehr die Spitzen ab, wie auch die petrinische Stelle: *πάντων τὸ τέλος ἤγγικεν* (1 Petr 4, 7) sicher nicht, wie B. will (220), bloß sagen will: Der Tod der Gotteslästerer sei nahe. Wenn die Apostel ihre Zeit als die letzte bezeichnen, so wollen sie sie in Gegensatz zu den früheren Weltperioden, über die B. ausführlich spricht, als die letzte, die messianische bezeichnen. Die vielverhandelte Stelle 1 Thess 4, 15 ff. erklärt B. teilweise anders als die meisten Väter z. B. Chrysostomus, Augustinus und Thomas von Aquin (vgl. F. Tillmann, Die Wiederkunft Christi nach den paulinischen Briefen 63), obwohl die Päpstliche Bibelkommission diese patristische Erklärung (speziell des h. Chrysostomus) am 18. Juni 1915 besonders empfohlen hat. Während die alte Erklärung *ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου* einfach allgemein als „diejenigen, welche dann noch leben werden", deutete, legt B. Wert auf die gebrauchte 1. Person Plural. Die Kategorie sei damit angedeutet genau so, wie wenn er selbst sagte: *„Nous venons de gagner une seconde bataille de la Marne"* oder *„Nous serons à Berlin dans un avenir plus ou moins rapproché"* (die Anmerkung sagt, daß diese Zeilen im Oktober 1918 geschrieben worden waren) und doch kein Mensch seine persönliche Anteilnahme an diesen Akten folgern, sondern nur erkennen würde, daß er als Franzose sich so geäußert habe. Die Kategorie, in die sich Paulus damit einreiht — ohne seine persönliche Anteilnahme damit zu behaupten —, seien die Gläubigen, die am letzten Tage noch leben (*ζῶντες* sei auch geistig zu fassen) und die einen Rest (*περιλειπόμενοι* heiße das), d. h. eine kleine Minorität darstellen. Aber auch diese doch recht gekünstelte Erklärung kann nicht befriedigen, vor allem weil sie auf die in Thessalonich aufgetauchte Frage: „Was wird aus unseren Verstorbenen und was aus uns, die wir die Parusie erleben?" keine ganz adäquate Antwort gibt. Die Thessalonicher hatten, wie auch B. für sie, wie überhaupt für weite Kreise des Urchristentums zugibt (97), angenommen, die Parusie trete in allernächster Zeit ein. Auf diese Annahme, die ja immerhin im Bereich der Möglichkeit lag, geht nun Paulus ein und erklärt: „Gesetzt auch den Fall, die Parusie käme heute oder morgen, so sind wir, die wir sie erleben, gegenüber den bereits Verstorbenen keineswegs im Vorteil usw." Die angenommene Voraussetzung brauchte Paulus, der ja öfter brachylogisch sich ausdrückt, nicht eigens zu wiederholen, da sie seinen Lesern selbstverständlich war.

Am zahlreichsten sind meine Bedenken gegen B.s Erklärungen der Apokalypse, denen die beiden letzten Kapitel gewidmet sind. Er hat sich hier nach Bossuets Vorbild ganz der kirchengeschichtlichen Erklärung angeschlossen. Der Fall Babylons weissage die Zerstörung Roms unter Alarich (279). Das Tier und die Hure seien dieselbe Sache (283). Aber dann könnte das Tier die Hure doch nicht hassen und vernichten (Apk 17, 16). Die an dieser Vernichtung sich beteiligenden zehn Könige sieht er an als die Führer der Vandalen, Hunnen, Franken, Burgunder, Langobarden, Saxen, Goten usw. (287). Ihre Bekehrung sei durch den Sieg des Lammes angedeutet. Der weiße Reiter (Apk 6, 2) sei mit dem Logosreiter (19, 11 ff.) identisch (297). Das tausendjährige Reich sei die Kirche auf Erden, die Fesselung Satans nur eine „relative" (301). Diese Thesen stellen aber schwerlich *„le véritable sujet de l'Apocalypse"*, wie B. das betreffende Kapitel überschreibt, dar. Speziell die augustinische Deutung des tausendjährigen Reiches auf die Kirche habe ich in einem Beitrag zur Festschrift für Sebastian Merkle (Düsseldorf 1922, 300—316) richtig zu stellen versucht.

In einer Appendix verteidigt B. noch die biblische Schilderung des Weltuntergangs gegen die naturwissenschaftliche Annahme einer Erstarrung: *„Reste toujours la possibilité d'une catastrophe mondiale"* (332). Die gegenwärtige Glaubensfeindlichkeit deutet er als Erfüllung der Wiederloslassung des Drachens nach dem Millenium. Im Sionismus sieht er schon eine Vorstufe der von Paulus geweissagten Bekehrung des Restes der Juden.

Rezensentenpflicht war es, einige Punkte zu nennen, wo mir die Exegese des hochwürdigsten Herrn Verfassers nicht den wahren Sinn getroffen zu haben schien. Die dogmatische und spekulative Einstellung seines sonstigen wissenschaftlichen Arbeitens hat auch diesen Streifzug auf das Gebiet der Exegese beeinflußt. Aber wenn ich auch im einzelnen andere Wege gehen würde, so treffe ich doch am Ziele mit ihm zusammen. Die Parusienähe war tatsächlich kein urchristliches Dogma. Das Einzige, was man dem von B. bekämpften Modernismus — der übrigens in diesen Anschauungen einfach vom modern kritischen Protestantismus abhängig ist — zugestehen muß, ist die Tatsache, daß auch die Apostel sehr stark mit der Möglichkeit einer nahen Parusie gerechnet haben. Wenn sie das Eintreten der Parusie als nahe darstellten, so wußten sie als nüchtern urteilende Menschen, daß sie damit eine Wahrheit aussprachen, die in jedem Falle richtig war. Wenn auch die Menschen vor der Parusie noch sterben mußten, so fiel eben für sie die Parusie mit ihrem Tode zusammen.

Breslau. Joseph Sickenberger.

Prinz Max, Herzog zu Sachsen, Dr. theol. et jur. utr., **Nerses von Lampron, Erzbischof von Tarsus, Erklärung der Sprichwörter Salomos.** Herausgegeben und übersetzt. Leipzig, O. Harrassowitz, 4°, 1. Teil 1919 (XII, S. 1—160), 2. Teil 1921 (S. 161—320).

Von den Leistungen der armenischen Exegeten ist wenig im Abendlande bekannt, denn die nur durch die armenische Übersetzung geretteten Kommentare des h. Ephräm kann man füglich nicht dazu rechnen. In der älteren, klassischen, Periode der armenischen Literatur waren ja auch dringendere Aufgaben zu erfüllen, und den gelehrten Kreisen waren die Werke griechischer und syrischer Schrifterklärer zugänglich. Erst die Renaissance armenischen Schrifttums im 12. Jahrh. brachte eine Anzahl derartiger Arbeiten hervor, die zwar auch auf den griechischen Meistern der Exegese fußten, aber doch den Stoff selbständig verarbeiteten. Unter den Schriften des A. T. scheinen nun gerade die Salomonischen Weisheitsbücher bei den Armeniern besonders beliebt gewesen zu

sein. So hat bereits im 9. Jahrh. Hamam Areveltzi den Sprichwörtern einen Kommentar gewidmet und im 13. Jahrh. Grigor von Tathev. Zwischen beiden steht das Werk des Nerses von Lambron, das uns nun zum ersten Male im Urtext durch die vorliegende Ausgabe, der eine deutsche Übersetzung beigegeben ist, zugänglich gemacht worden ist. Nerses († 1198) gehört dem Kreise bedeutender Gelehrten an, der sich um seinen Oheim, den Katholikos Nerses Šnorhali (der Anmutige, † 1173) scharte. Über sein Leben und seine Werke erhalten wir in der Einleitung eine gute Übersicht, die um so mehr zu begrüßen ist, als uns eine eingehende deutsche Geschichte der armenischen Literatur leider noch fehlt. Von seinen exegetischen Schriften zum A. T. ist bisher nur der Kommentar zu den kleinen Propheten in einem älteren Konstantinopler Druck veröffentlicht. Der gegen Ende seines Lebens verfaßte Kommentar zu den Sprichwörtern liegt in einer Reihe von Hss vor, die der Herausgeber zum größten Teil benutzen konnte. Als Grundlage diente ihm die Pariser Hs No. 32 (17./18. Jahrh. in Notragir = *Notar*-Schrift), mit der er 7 Hss von San Lazaro (darunter die älteste vom J. 1415) und eine Wiener verglich. In San Lazaro sollen sich, wie der Herausgeber bemerkt, noch mehrere andere einschlägige Hss befinden; eine andere erwähnt der inzwischen erschienene Katalog der armenischen Hss der Bodlejana zu Oxford unter No. 82 (Arm. d. 16. des 14. Jahrh.?), und eine Sammlung von Auslegungen des Nerses zu den Sprüchen in 27 Kapiteln von Grigor, dem Schüler des Joh. Orotnezi, besitzt Berlin (Ms. or. Qu. 338). Die Varianten sind in einem lateinisch abgefaßten Apparat unter dem armenischen Text gegeben und kehren meist auch unter der deutschen Übersetzung wieder. Die auf verschiedene Rechtschreibung oder Schreibversehen beruhenden Abweichungen sind mit Recht größtenteils übergangen.

Die Herstellung des armenischen Textes auf Grund einer recht jungen Hs, obgleich ältere zur Verfügung standen, ist freilich nicht so erfolgt, daß diese abgedruckt wurde, während die anderen uns nur in den Varianten begegnen; der Herausgeber bietet vielmehr einen Text, den er eklektisch aus dem Vergleich der verschiedenen vorhandenen Zeugen gewonnen hat; „der Text ist geschaffen worden, indem ich . . . (die Pariser Hs) mit Hilfe der anderen venezianischen Hss korrigiert habe" (S. VII). Eine Klassifizierung der Hss ist nicht versucht worden. Im allgemeinen dürfte auch so der Originaltext ziemlich gut wiedergefunden sein. Als einen empfindlicheren Mangel muß ich das Fehlen einer Zeilenzählung bezeichnen, die bei einer sonst so splendiden Quartausgabe nicht fehlen sollte, wenn sich auch aus der Anordnung des daneben stehenden und einen größeren Raum einnehmenden deutschen Textes Schwierigkeiten ergeben hätten (vgl. O. Stählin, Editionstechnik², Leipzig 1914, S. 67). Vielleicht erscheint es auch nur als Kleinlichkeit, wenn ich darauf hinweise, daß in der Einleitung der Text fast absatzlos über die ganze Quartseite gedruckt ist, und z. B. der Beginn der Beschreibung je einer Hs durch Abschnitte oder auffällige Typen nicht kenntlich gemacht ist. Für einen anderen Mißstand ist der Herausgeber weniger verantwortlich als die Zeitumstände; der Setzer hat sich offenbar erst in diese Typen einarbeiten müssen, so daß im Anfange des 1. Teiles, dessen Druck wohl noch in die Kriegszeit fällt, Druckversehen (z. B. Majuskeln mitten im Satz) und eigentliche Druckfehler leider ziemlich häufig sind; freilich geben einige armenische Buchstaben wegen ihrer großen Ähnlichkeit sehr leicht Anlaß zu solchen Verwechslungen und erschweren die Korrektur ungemein. Der 2. Teil ist in dieser Beziehung viel besser ausgefallen.

Dem 1. Teil sind 3 Tafeln beigegeben, die das Titelbild und den Anfang der Pariser Hs und den Anfang der Hs 396 von San Lazaro wiedergeben. Der vom Herausgeber empfohlenen Deutung des Titelbildes muß ich widersprechen; es ist ganz sicher nicht die Figur Johannes' des Täufers, die neben dem sitzenden Autor steht, sondern Christus; das zeigt deutlich sowohl der Kreuznimbus, als auch die Seitenwunde. Daß Christus neben dem Autor erscheint, findet sich (nach O. Wulff, Altchristl. u. Byzant. Kunst, S. 532) freilich selten; ein Beispiel hierfür ist Cod. Flor. Laur. VI, 18.

Die Übersetzung ist durchaus zuverlässig und fließend; die oft schwierigen und komplizierten armenischen Satzgebilde sind aufgelöst, und es ist so ein bisweilen wohl etwas freier, aber dafür klarer und deutlicher Text geschaffen, den sehr erwünschte sachliche Erklärungen begleiten. Es ist so auch dem Nichtkenner des Armenischen Gelegenheit gegeben, an einem Beispiel die Art dieser Exegeten zu studieren. Obgleich Nerses selbst erklärt (z. B. zu 9, 1), nur das vorbringen zu wollen, was die Väter vor ihm geschrieben haben, so nennt er doch nur ganz selten eines seiner Vorbilder mit Namen (etwa Gregor v. Nazianz und Gregor v. Nyssa und Joh. Chrysostomos); den Kommentar seines Landsmannes Hamam erwähnt er überhaupt nicht. Man hat den Eindruck, daß er sich wohl bisweilen durch ältere Arbeiten inspirieren läßt, aber im allgemeinen selbst geformte und durchdachte Auslegungen geben will. Er betont vor allem den moralischen Sinn der Sprichwörter, sogar im 2. Teile, wo eine solche Deutung bei den lose zusammenhängenden Sentenzen oft recht gezwungen wird. Der Literalsinn wird selten erwähnt (z. B. S. 196 zu 11, 16), aber auch dann nur, um den allegorischen Sinn als den wichtigeren um so mehr hervorzuheben. Legendäres wird hier und da in die moralisierenden Darlegungen hineinverwoben; so die Geschichte vom geretteten Jüngling, Züge aus dem Julianosroman, aus der Geschichte Simons des Magiers, aus der Nikolaoslegende. Auf seine friedfertige kirchenpolitische Stellung deutet vielleicht der Hinweis (S. 66) auf das nachahmenswerte Beispiel der Abendländer (Kreuzfahrer?). Zitate aus kirchlichen Hymnen werden z. B. S. 78 und 287 namhaft gemacht. Für seine Art der Exegese ist weiterhin die Deutung von 8, 22 und 9, 1 bemerkenswert; die erste Stelle bezieht er nicht auf den *λόγος ἄσαρκος*, sondern auf den *λ. ἔνσαρκος* und zu 9, 1 versteht er unter dem „Haus", das sich die Weisheit gegründet hat, den Leib Christi, „den er nicht bloß dem Wohlgefallen nach (wohl = *ἕνωσις σχετική*), sondern der Natur nach einte (= *ἕνωσις φυσική*)"; ich erkenne in diesen Worten weniger einen „monophysitischen Beigeschmack" als vielmehr eine Spitze gegen die nestorianische Bewährungslehre. Über den Ausgang des Hl. Geistes äußert er sich zu 2, 10: „Der Hl. Geist geht vom Vater aus und wird vom Sohne gesandt." Die 7 Säulen in 9, 1 sind die 7 Geisteskräfte, die in Christi Leib ruhten, und erst an zweiter Stelle erwähnt er (wie bereits Procop von Gaza) die Deutung, wonach das Haus die Kirche ist, und die 7 Säulen die 7 Gaben des Hl. Geistes.

Mit Recht hebt der Herausgeber am Schluß der Einleitung hervor, daß infolge der ungeheuren Arbeit, die eine solche auf teilweise sehr schlecht geschriebenen Hss beruhende Ausgabe macht, dem Werke manche Mängel anhaften, und ich hielt es für meine Pflicht, auf einige hinzuweisen, möchte aber betonen, daß das mit so großen Opfern und unendlicher Mühe zustande gekommene Werk um so höher einzuschätzen ist, als es einem Gebiete angehört, das bei uns in Deutschland leider noch wenig gepflegt ist. Es erweckt den lebhaften Wunsch, daß uns der Herausgeber noch andere wichtige Stücke der reichen Literatur des so heimgesuchten armenischen Volkes zugänglich machen möge. Die Zeitverhältnisse sind dafür freilich die denkbar ungünstigsten; um so mehr ist der Opfermut des Herausgebers zu schätzen, der uns seine Arbeit in einem so vornehmen Gewande vorlegen konnte und uns weitere Gaben verspricht.

Breslau. A. Rücker.

Schippers, P. Adalbert, Benediktiner der Abtei Maria Laach, **Die Stifterdenkmäler der Abteikirche Maria Laach im 13. Jahrhundert.** Mit 21 Abbildungen. [Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens 8]. Münster i. Westf., Aschendorff, 1921 (66 S. gr. 8°).

P. Adalbert Schippers, der bereits mehrere vorzügliche Arbeiten zur Kunstgeschichte seiner Abtei veröffentlicht

hat, behandelt im vorliegenden Buche die Stifterdenkmäler d. h. die Wandteppiche mit den Bildern der Stifter, die Abt Albert (1199—1217) anfertigen ließ und die im Dreißigjährigen Kriege (1632) von den Franzosen weggeschleppt wurden und dann untergingen, das Grabmal des 1095 verstorbenen Gründers von Maria Laach, Pfalzgraf Heinrich II, d. h. die Tumba mit der liegenden Figur Heinrichs, und endlich den ziboriumartigen Bau über der Tumba. Im Zusammenhange mit den Stifterteppichen widmet er eine kurze Untersuchung auch den sog. Vogteiteppichen d. h. Teppichen, auf denen die Kämpfe des Klosters mit dem seine Stellung mißbrauchenden Vogte Graf Gerhard von Nürburg-Are dargestellt waren und die das Schicksal der Stifterteppiche teilten.

S. rekonstruiert die Teppiche nach dem erhaltenen Texte der Inschriften und nimmt mit Recht an, daß die Stifterteppiche für den Chor, die Vogteiteppiche für den Kapitelssaal bestimmt waren. Mit gutem Blick und tüchtigen Kenntnissen ordnet er beide kunst- und kulturgeschichtlich ein. Der Hauptteil des Buches ist aber dem Grabmal Heinrichs und dem Ziborium gewidmet, unter dem es heute steht; jenem merkwüdigen Bau, in dem man bisher das Barock des romanischen Stils in seiner äußersten Willkür mit Verwunderung gesehen hat. S. bestätigt zunächst, was ja auch bisher sich schon aufdrängte, daß Ziborium und Tumba nicht ursprünglich füreinander gearbeitet worden sind. Die kunstgeschichtliche Behandlung und ästhetische Analyse der Tumba und der Stifterfigur ist mustergültig. Die Zeit der Herstellung ist bekannt. 1255 wurden die Gebeine Pfalzgraf Heinrichs aus dem Kreuzgange in die Kirche und zwar in das Mittelschiff vor dem Chore übertragen; einige Jahrzehnte später, unter dem 1304 gestorbenen Abte Theoderich wurde das Grabmal ausgeführt. Bisher hat sich aber noch niemand liebevoll mit der künstlerischen Eigenart dieses Werkes, das nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle, sondern in der Westapsis steht und dort gerade nicht allzu glücklich beleuchtet ist, befaßt. S., der seine Untersuchung durch vortreffliche Abbildungen bereichert, schenkt es in gewissem Sinne der Kunstwissenschaft neu. Er bringt es mit der kölnischen und über diese indirekt mit der französischen Gotik in Verbindung und füllt so die schmerzlich empfundene Lücke unseres kölnischen Kunstschatzes an ganz früher gotischer Großplastik aus. Nicht minder wertvoll ist der Nachweis, daß die Bemalung der Stifterfigur nicht, wie z. B. noch Dehio im Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler angibt, neu, sondern ursprünglich ist. In dieser Hinsicht ist sie ein Unikum in Deutschland. Die gemalten Äbte und Mönche in den Vierpässen der Tumba läßt S. zwar nicht von vornherein geplant, aber bald nach der Fertigstellung der Tumba ausgeführt worden sein; die Tumba selbst datiert er auf Grund sorgfältiger Stilkritik der figürlichen und ornamentalen Plastik auf ca. 1280. Bisher nahm man das Ende des 13. oder den Anfang des 14. Jahrh. an.

Der interessanteste Teil des Buches ist der dritte (S. 43—64), in dem der Nachweis versucht wird, daß der merkwürdige Baldachin über der Tumba nicht mehr seine ursprüngliche Form besitzt, sondern durch einen Umbau des 17. Jahrh. aus dem Altarziborium des 13. Jahrh. entstanden ist. S. kam hierbei neben seinen eigenen architektonischen Studien die Beratung durch seinen Ordensbruder Maurus Weber, der fachmäßiger Architekt ist, zugute. Es ist unmöglich, auf die Einzelheiten der zweifellos methodisch überaus feinen Untersuchung einzugehen. Das Ergebnis ist dieses: Der rätselhafte Baldachin entstammt der Zeit von 1260—70. Das merkwürdige Rankenwerk ist eine „Übersetzung des frühgotischen Maßwerkes in die romanische Formensprache". Die geknickten offenen Rippen, die das Dach des Ziboriums darstellen, sind ehemals wahre Rippen eines deckenden Gewölbes gewesen und in die heutige Form gebracht worden, als der Bau seiner Bestimmung als Altarziborium entzogen an die heutige Stelle gebracht wurde. Die Zwerggalerie, die den oberen und den unteren Teil des Oberbaues teilt, gehörte ursprünglich nicht dorthin sondern in eine das Altarziborium umgebende Schranke. Sie muß bei dem soeben erwähnten Umbau eingefügt worden sein. S. kommt so zu einer Rekonstruktion des Ziboriums, die allerdings einen so harmonischen und geschlossenen Eindruck macht und auch so vortrefflich mit ihren Maßen in den Chor hineinpaßt, daß man überrascht ist und sich fast wundert, weshalb noch niemand auf diese Lösung gekommen ist. Ja noch mehr. S. ordnet das so wiedergewonnene ursprüngliche Bauwerk in die Geschichte des rheinischen Kuppel- und Zentralbaues ein und bereichert so das glanzvolle Bild der rheinischen romanischen Baukunst mit neuen und höchst eigenartigen Zügen.

Dennoch kann ich vorläufig das Ergebnis nicht unterschreiben, wenigstens nicht, so lange ich nicht selbst Gelegenheit gehabt habe, einige m. E. entscheidende Einzelheiten an Ort und Stelle zu studieren. Mir drängt sich eine von den Untersuchungen von S. weit abliegende Lösung auf, nämlich daß der Überbau nicht dem 13. Jahrh., sondern der Barockzeit entstammt und ein Beispiel jener Nachahmung alter Stile darstellt, der wir gerade in der rheinischen Baukunst mehrfach begegnen. Ich will die Gründe kurz angeben. Nach der These von S. müßte bei der Umgestaltung des Ziboriums dieses zugleich durch den Einbau der Schranken als Zwerggalerie beträchtlich erhöht und, da das Gewölbe des Westchores zur Erniedrigung des Ziboriums zwang, die Rippenkuppel durch Knicken der Rippen, also Herstellung ganz neuer Bauglieder erniedrigt worden sein, ein für mich unvollziehbarer Gedanke, zumal man an den damals neugeschaffenen Teilen der Rippen den Stilunterschied in der Profilierung müßte feststellen können, was nicht der Fall ist. Ferner: nach S.s Rekonstruktion der Schranken dürften die Eckgruppen der drei verkuppelten Säulchen nur viermal vorkommen. Sie kommen aber, wenigstens soweit ich feststellen kann, sechsmal vor, sind also für das Ziborium selbst geschaffen worden. Weiter: Die Profilierung der Rippen hält S. für spätromanisch und er vergleicht sie mit den reichen Profilierungen in der Mathiaskapelle bei Kobern an der Mosel. Aber abgesehen davon, daß die Mathiaskapelle der ersten Hälfte des 13. Jahrh., der vorgotischen Zeit angehört, scheinen mir diese Profile viel nähere Verwandte an denen der pseudogotischen Jesuitenkirche in Köln (vollendet 1629) zu haben (vgl. Kunstdenkmäler der Stadt Köln II, 1 Fig. 96). Dieselbe Kirche hat auch Imitationen des Romanischen, nämlich die Türme mit romanischen Kuppelfenstern und Blendarkaden, die sogar einen Cornelius Gurlitt getäuscht haben, sie für ursprünglich zu nehmen (Geschichte des Barockstiles und des Rokoko in Deutschland S. 20). In der Münsterkirche zu Bonn sind die Basen und Kapitäle der Säulen, welche die Orgelempore tragen, den romanischen der Kirche so ähnlich, daß Clemen sie als romanisch ansieht und annimmt, daß sie von irgendeiner älteren Anlage herrührten (Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Bonn S. 359), und doch habe ich durch genaue Einzeluntersuchung festgestellt, daß sie ganz sicher romanische Imitationen der Barockzeit sind. S. befände sich also nicht in schlechter Gesellschaft, wenn sich herausstellen sollte, daß er und die anderen Forscher, die bisher über den Baldachin geschrieben haben, ein Werk der Barockzeit dem Mittelalter zugewiesen hätten. Für romanisch möchte ich nur die Säulen, die den Baldachin tragen, und ihre Kapitäle halten, so daß der Gedanke, daß sie von einem ehemaligen Altarziborium stammen und daß dieses dem Künstler der Barockzeit auch bei seiner Arbeit vorgeschwebt hat, nicht verworfen zu werden braucht. Jedenfalls verdient der Baldachin unter diesem Gesichtspunkt nochmals gründlich untersucht zu werden.

Mag nun S. bezüglich des Baldachins recht behalten oder nicht, als Ganzes ist seine Studie über die Stifterdenkmäler zweifellos eine Arbeit von hohem Werte, die unsere Kenntnis der rheinischen Kunstgeschichte wesentlich fördert. Der Druck und die Ausstattung sind mustergültig.

Bonn. W. Neuß.

Altaner, Berthold, Dr., Privatdozent an der Universität Breslau, **Der h. Dominikus.** Untersuchungen und Texte. [Breslauer Studien zur historischen Theologie, hrsg. von Dr. Joseph Wittig und Dr. Franz Xaver Seppelt. Band 11]. Breslau, Aderholz, 1922 (XVIII, 265 S. gr. 8°). M. 70.

Es ist eine auffallende Erscheinung, daß, während der h. Franziskus von Assisi und die Anfänge seines Ordens im Vordergrunde internationaler gelehrter Forschung stehen, sein Zeitgenosse, der h. Dominikus, viel weniger Beachtung gefunden, ja daß es von ihm bis

jetzt nicht eine einigermaßen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Biographie gibt. Zwar sind in den letzten Jahrzehnten mehrere Lebensbilder des großen Predigers und Ordensstifters erschienen, aber sie bieten doch nur, freilich bisweilen mit gelehrtem Beiwerk ausgestattet, neue Kompilationen alter Legenden ohne quellenkritische Untersuchungen. Etwas anderes durfte man aber auch gar nicht erwarten, weil es noch an brauchbaren Quellenpublikationen und daher auch an Einzeluntersuchungen, auf denen sich eine kritisch gesicherte biographische Darstellung hätte aufbauen können, fast ganz fehlt. Erst 1911 hat van Ortroy *(Anal. Boll.* XXX 27—54) in seiner Studie über die Dominikusvita des Petrus Ferrandi dazu einen wertvollen Beitrag geliefert; ihm ist 1919 Bangemann in seiner Hallenser Dissertation über mittelhochdeutsche Dominikuslegenden gefolgt. Der ebenso notwendigen als verlockenden Aufgabe, das gesamte in Betracht kommende Material zu prüfen, hat sich Altaner in dem vorliegenden Werke unterzogen, und er hat sie, soweit ich es aus der Ferne zu übersehen vermag, glänzend gelöst.

Die von ihm unter Benutzung von sechs Handschriften untersuchten Legenden und Schriften gehören dem 13. Jahrh. an und schließen mit dem *Libellus* des Dietrich von Apolda (1297—1298). Es sind im ganzen 19 Berichte, die sich ihrem Werte nach in mehrere Gruppen teilen lassen. Die beiden wichtigsten sind der *Libellus de initio ordinis praedicatorum* des Jordan von Sachsen, des unmittelbaren Nachfolgers des h. Dominikus im Generalate (S. 3—23) und die *Testimonia testium Bononiensium et Tolosanorum* im Kanonisationsprozeß (23—38). Jenes ist das grundlegende Werk zur Geschichte der Anfänge des Dominikanerordens; „aus ihm haben alle späteren Biographen des Heiligen und Chronisten des Ordens direkt oder indirekt geschöpft, und alle übrigen Quellenschriften des 13. Jahrh. zusammen haben im Vergleich mit Jordan leider nur sehr wenig historisch brauchbares neues Material hinzugefügt" (S. 19), selbst nicht die *Testimonia*, die doch kaum zwölf Jahre nach dem Tode des Heiligen von Augen- und Ohrenzeugen gemacht wurden, und es ist geradezu auffallend, daß wir von den Bologneser Zeugen so wenig von der Wirkung seiner Worte und dem Eindruck seiner Persönlichkeit hören, da er doch von 1204—1221 in Bologna predigte. Alle andern Legenden des 13. Jahrh. liefern keine wesentlichen Beiträge mehr für die Erkenntnis des geschichtlichen Dominikus; was sie interessiert, sind Wunder, aber nicht geschichtliche Vorgänge und Tatsachen.

Eine 2. Gruppe umfaßt die Legenden des Petrus Ferrandi (S. 38—51), des Konstantin (56—84), die *Vitae fratrum ordinis praedicatorum* des Gerhard von Fracheto (127—137), den *Tractatus brevis* des Stephan von Salanhac (158—165) und die Wundersammlung der Schwester Angelica (165—170). Diese enthalten verhältnißmäßig noch viele eigene Nachrichten, wenn es sich dabei auch fast ausschließlich um Wunderberichte handelt.

Noch geringeren historischen Wert haben die sechs Legenden der 3. Gruppe, nämlich der Dominikaner Johannes von Mailly (52—55), Bartholomäus von Trient (84—98), Vinzenz von Beauvais (117—122), Jakob von Vitry (143—153), Roderich von Cerrato (153—158) und Johannes von Colonna (195—200). Dieser schrieb zwar erst um die Mitte des 14. Jahrh., wurde aber doch besprochen, weil als Verfasser seiner Legende bis jetzt allgemein der gleichnamige, um 1260 lebende Erzbischof von Messina galt. Sie sind alle Teile großer historischer Sammelwerke oder vielmehr Beispielsammlungen für Prediger. Sie bieten durchaus nichts neues, ja sind zum größten Teile wörtliche Exzerpte aus älteren Legenden. Noch mehr abhängig von ihrer Vorlage sind die Legende des Ordensgenerals Humbert (S. 98—117), die beiden ältesten Ordenschroniken (137—142) und die wahrscheinlich von dem deutschen Provinzial Conrad von Trebensee verfaßte Legende der Würzburger Universitätsbibliothek (189—195).

Endlich wurden zwei Schriften besprochen, die sich zwar nicht ausdrücklich mit Dominikus befassen, aber doch gelegentlich Ereignisse und Personen anführen, die mit ihm in Beziehung stehen, nämlich der *Tractatus de diversis materiis praedicabilibus* des Stephan von Bourbon (122—127) und das *Bonum universale de apibus* des Thomas von Chantimpré (142). Vom quellenkritischen Standpunkt aus betrachtet nimmt eine Sonderstellung ein der *Libellus de vita et obitu et miraculis s. Dominici et de ordine, quem instituit* des Erfurter Dominikaners Dietrich von Apolda (S. 170—189), dem wir auch eine *Vita* der h. Elisabeth von Thüringen verdanken. Er hatte die Absicht, alle ihm erreichbaren Quellen zu benutzen und eine möglichst ausführliche zusammenfassende Darstellung der Geschichte des Ordensstifters und seines Ordens bis zum J. 1234 zu geben; aber trotz des großen aufgewandten Fleißes ist sein Werk fast ohne jeden geschichtlichen Wert, da es neues Material nicht bietet.

Diese 19 Schriften untersuchte nun A. eingehend nach Überlieferung, Entstehungsverhältnissen, Entstehungszeit, Verfasser, Quellen und fügte eine genau abgewogene Würdigung bei, so daß man in jedem Falle ein klares Bild ihrer Bedeutung für die Geschichte des h. Dominikus und seines Ordens erhält.

Die Herkunft der von Dietrich erwähnten *Revelationes* (S. 184 f.) konnte er zunächst nicht feststellen; wie er mir nachträglich brieflich mitteilte, stammen sie aus einer lateinischen Übersetzung der bekannten Schrift „Das fließende Licht der Gottheit" der Mechthild von Magdeburg (vgl. H. Stierling, Studien zu Mechthild von Magdeburg. Göttinger Diss. 1907, 5—15).

Wenn auch die mühevollen Untersuchungen weniger Ausbeute für eine Dominikusbiographie boten, als der Verf. es erwartet hatte, so waren sie doch nicht vergebens; denn sie lieferten immerhin eine lange Reihe wertvoller Beiträge; außerdem aber brachten sie so viel neues Licht über die einzelnen Schriften, über ihre Verfasser, ihre Arbeitsweise, Entstehung und ihren Charakter, Echtheit und Unechtheit einzelner Teile, so daß kein Forscher, der mit Quellengeschichte des 13. Jahrh. sich beschäftigt, achtlos an ihnen wird vorübergehen dürfen, und manche noch nicht geklärte Fragen werden für andere einen willkommenen Ausgangspunkt für eigene Studien bilden. Es würde zu weit führen, auf Einzelheiten einzugehen; nur darauf möchte ich hinweisen, daß diese Arbeit auf so manchen Seiten aufs neue gezeigt, wie es zu bewerten ist, wenn Legendenschreiber feierlich für sich oder für ihre Gewährsmänner strengste Gewissenhaftigkeit und Treue und genaueste Prüfung des von ihnen Berichteten in Anspruch nehmen. Solche Beteuerungen sind oft nur schöne Worte und schrumpfen zu einer wertlosen allgemein geläufigen Phrase zusammen (vgl. z. B. S. 84).

Einzelne Ergebnisse seiner Forschungen hat A. schon in Zeitschriften behandelt, so den „Armutsgedanken beim h. Dominikus" in Theol. u. Glaube XI 404—417, „Die Beziehungen des h. Dominikus zum h. Franziskus von Assisi" in Franziskan. Studien IX 1—28 und „Zur Geschichte der *Societas fratrum peregrinantium propter Christum*" in Zeitschrift für Missionswissenschaft XII 116—118; drei andere stellte er im zweiten Teile des vorliegenden Werkes unter dem Titel: Untersuchungen zum Leben des h. Dominikus (201—228) zusammen. Er weist darin zunächst nach, daß der h. Dominikus nicht als der erste *Magister sacri palatii* angesehen werden darf, und daß er uns kein literarisches Erbe hinterlassen hat; sodann bietet er uns in der Darstellung der Vorgänge, die zur Kanonisation führten, „ein neues, für die Hagiologie nicht unwichtiges Kulturbild", in dem freilich der gefeierte Prediger Johannes von Vicenza eine bedenkliche Rolle spielt.

Der dritte Teil gibt drei bisher nur mangelhaft oder gar nicht edierte Texte wieder: die Legende des Bartholomäus von Trient (Cod. Zwettl. 322); den *Tractatus brevis* des Stephan von Salanhac nach einer Hs der Frankfurter Stadtbibliothek (Ms. 1514); die *Legenda auctore*

anonymo oder vielmehr nach den Feststellungen A.s des Provinzials Conrad von Trebensee (Würzburger Universitätsbibliothek Cod. M. p. th. 57).

Ohne Zweifel sind diese beiden letzten Teile nur wegen der Ungunst der Zeiten beigefügt worden, da sie nicht notwendig zum Ganzen gehören; dennoch sind sie eine willkommene Ergänzung und erhöhen noch den Wert der hervorragenden Arbeit: nun ist der Weg für eine kritische Dominikusbiographie frei! Hoffentlich läßt sie nicht allzu lange auf sich warten; auch für eine wirkliche Geschichte des Dominikanerordens, wenigstens in Deutschland, besitzen wir gute Vorarbeiten.

Dalheim-Rödgen (Rheinl.).

P. Patricius Schlager O. F. M.

Doelle, P. Dr. Ferdinand, O. F. M., **Die martinianische Reformbewegung im 15. und 16. Jahrhundert.** [7. Beiheft der Franziskanischen Studien]. Münster i. W., Aschendorff, 1921 (X, 159 S. gr. 8°). M. 32.

Die 1221 unternommene Verpflanzung des Franziskanerordens auf deutschen Boden hatte solchen Erfolg, daß die zunächst gegründete Provinz Teutonia schon 1230 in die beiden Provinzen Rhein und Sachsen und nach 9 Jahren sogar in die drei: Oberdeutschland, Köln und Sachsen geteilt werden mußte. Wie wir über die beiden ersten schon durch verschiedene Publikationen genügend unterrichtet sind, so hat die sächsische noch keine zusammenfassende Geschichte erhalten, wohl aber schon mehrere wichtige Beiträge, namentlich von den Patres Lemmens, Reisch und Doelle, von diesem insbesondere die Abhandlung über die Observanzbewegung in derselben, zu der sich nun die obengenannte gleichsam als Gegen- oder vielmehr Seitenstück zu ihr präsentiert. Bekanntlich traten im Franziskanerorden hauptsächlich wegen der sehr strengen Regelvorschriften besonders in bezug auf die Armut, wonach jedes Eigentum und alle sicheren, klagbaren Einkünfte verpönt waren, Spaltungen ein. Die einen wollten diese Armut buchstäblich gewahrt wissen, die anderen erbaten und erhielten vom Apostolischen Stuhle Erleichterungen in dieser Hinsicht. Jene pflegte man deshalb Observanten, diese aber Konventualen zu nennen; im Verlauf der Zeit kamen dafür die Bezeichnungen Franziskaner und Minoriten in Gebrauch. Es fehlte nicht an Versuchen, diese Spaltungen durch einen beide Parteien möglichst befriedigenden Ausgleich wieder zu beheben. Insbesondere kamen durch die Bemühungen des h. Johannes von Kapistran, eine der vier Säulen des Observantismus, auf dem Generalkapitel zu Assisi 1430 Konstitutionen zustande, die als vom Papste Martin V bestätigt den Beinamen „martinianische" erhielten. Leider kamen sie nicht recht zur Geltung, so daß sie in den wenigsten Provinzen bemerkbare Spuren zurückließen. Nur die sächsische macht hierin eine ehrenvolle Ausnahme. Hier bildete sich eine respektable Mittelpartei zwischen den Observanten und Konventualen, deren Anhänger Martinianisten hießen und an deren Spitze der unter dem Provinzial stehende *Visitator regiminis* stand, während den Observanten ein vom Provinzial ziemlich unabhängiger Vikar vorstand; die Konventualen waren zunächst den betreffenden Kustoden der 12 Kustodien, in die die ganze Provinz zerfiel, und mit diesen ganz unmittelbar dem Provinzial unterworfen.

Verf. stellte sich nun zur Aufgabe, die Reformbewegung der Martinianisten zur Darstellung zu bringen, und wir können gleich hinzufügen, daß er dieselbe auch gut gelöst hat. Daß er vor allem den Quellen fleißig nachspürte, davon zeugt zur Genüge das umfangreiche Verzeichnis der benützten Literatur. Immerhin muß er gestehen, daß er über 25 Klöster keine bezügliche Notiz fand, während über die übrigen 58 die Angaben mehr oder weniger reichlich flossen. Vielleicht hätten beim Kloster Leipzig auch noch die von Dr. Evers, Pastor an St. Matthäus daselbst (ehemals Franziskanerkirche), 1882 veröffentlichten *Analecta ad fratrum Min. historiam* (Leipzig, Böhme), namentlich der 2. Teil *De fratrum Min. conventu Lipsiensi*, und bei den zur Sächsischen Provinz gehörigen Klarissenklöstern das Buch von Wauer, Entstehung und Ausbreitung des Klarissenordens besonders in den deutschen Minoritenprovinzen (Leipzig, Hinrichs, 1906) zu Rate gezogen werden können. Auch wäre bei den martinianisch reformierten Franziskanerklöstern, die nach der alphabetischen Reihenfolge besprochen werden, die chronologische vorzuziehen gewesen, wenn auch die Zeit ihrer Reformierung nicht immer klar war. Was die Gründe für die Durchführung der Reform betrifft, so wurde jene des *Visitator regiminis*, über dessen Amt und seine Inhaber Verf. sich vor allem verbreitet, von der Provinz selbst eingeführt; aber auch mehrere Städte, in welchen Franziskanerklöster waren, beförderten die Reform, ganz besonders Görlitz, insofern es ihnen darauf ankam, in denselben gute Zucht und Ordnung zu erhalten; die in den sächsischen Landen vorhandenen Klöster nahmen die Reform auf Betreiben der weltlichen Obrigkeit an. Hierbei wird die Unterstellung, daß namentlich Kurfürst Friedrich der Weise die Reform aus selbstsüchtigen Zwecken betrieben habe, vom Verf. entschieden zurückgewiesen. Schließlich sei noch bemerkt, daß derselbe seiner anerkennenswerten Schrift am Schluß noch den Wortlaut von sechs wichtigeren Urkunden beigefügt hat.

Würzburg. P. Konrad Eubel O. M. Conv.

Karrer, Otto, S. J., **Des h. Ignatius von Loyola, Stifters der Gesellschaft Jesu, Geistliche Briefe und Unterweisungen.** Gesammelt und ins Deutsche übertragen. Mit einem Titelbild. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1922 (VIII, 298 S. 8°). M. 34, geb. M. 42.

Die Orden haben nicht nur Aszese geübt, sondern auch eine Aszetik als Wissenschaft begründet und eine ganze Literatur dieser Gattung geschaffen. Wenn wir eine Aszetik des Ordensstandes von der des Weltlebens unterscheiden, so ist es natürlich, daß die aszetische Ordensliteratur vornehmlich die eine, weltabgewandte Seite des religiösen Lebens betrifft. Die Aszetik des Weltlebens ist noch nicht geschrieben und kann erst geschrieben werden, wenn neben und über dem Dualismus von Weltstand und Ordensstand eine dritte Lebensform, welche Weltbejahung auf allen Gebieten mit religiöser Innerlichkeit zu verbinden wagt, sich zur tatsächlichen Anerkennung gebracht haben wird, eine Lebensform, die im Prinzip die Einseitigkeiten der beiden anderen überwinden würde. Unter den Ordensstiftern und ihren Gründungen stehen der h. Ignatius und seine Gesellschaft Jesu diesem Typus am nächsten. Die Grundprinzipien sind bei allen diesen Formen dieselben, aber schon die abgeleiteten Maximen und erst recht die Anwendungen gehen auseinander.

Ist es an sich schon reizvoll, die briefliche Hinterlassenschaft religiöser Höhenmenschen zu lesen, in denen sie ihr Persönlichstes geben, so steigert sich dieser Reiz bei einem Mann von solch ausgeprägter persönlicher Eigenart und solch weltgeschichtlicher Bedeutung wie Ignatius von Loyola, der, indem er seine Genossenschaft stiftete, nicht etwa seine ganze Vergangenheit verleugnete und die „Welt" verließ, sondern die ganze Summe weltmännischer Kultur und Beziehungen mit seinem Werk verschmolz, soweit nur überhaupt ein Gemeinschaftsleben die „Welt" verträgt. Diese eigenartige Mischung von Weltaufgeschlossenheit und religiösem Missionseifer verleiht auch den Briefen des Heiligen eine ganz eigene Würze. Die aus ihnen sprechende erleuchtete Welt- und Menschenkenntnis, die theozentrische Frömmigkeit und die nüchterne Aszese, die nur Gott kennt und sich nicht bei peripherischen Andachtsformen aufhält und dabei der persönlichen Frömmigkeit trotz stärkster Betonung des Gehorsams weiten Spielraum läßt, erhebt den Wert seiner Unterweisungen hoch über die gutgemeinten, aber meist wirklichkeitsfremden Ratschläge des größeren Teiles der Schriften auf diesem Gebiete aus alter und neuer Zeit.

Der mit den Monumenten der Gesellschaft Jesu wohlvertraute und noch kürzlich mit einem Quellenwerk über den h. Franz von Borja, General der Gesellschaft Jesu (Freiburg 1921), als Ordenshistoriker hervorgetretene Verf. legt uns aus dem hinterlassenen Schrifttum des Heiligen eine Auswahl vor, welche den Exerzitien, den Briefen, dem Geistlichen Tagebuch und den Denksprüchen entnommen ist. Den bei weitem größten Teil des Buches füllen die Briefe. Jedem einzelnen ist eine kurze Bemerkung beigegeben, durch die er in seine Umwelt und in seinen geschichtlichen Zusammenhang hineingestellt und gegebenenfalls mit einer kritischen Note oder einer aszetischen Würdigung oder einem apologetischen Seitenblick auf bestehende Vorurteile oder erhobene Angriffe begleitet wird.

Die innere Entwicklung des aszetisch strengen Franz von Borja, Vizekönigs von Katalonien, von seinem Bekanntwerden mit den ersten Jesuiten bis zu seinem vielseitigen Wirken als Generalkommissar, die ungefüge Persönlichkeit des eigenwilligen Bobadilla, die Missionsarbeit des h. Franz Xaver in Indien und Japan, die Gründung des Collegium Germanicum in Rom, welches der Heilige seinen Augapfel nannte, die Schicksale der Jesuitenuniversität in Ingolstadt, der großzügige Entwurf des Ordensgenerals zu einem Flottenkreuzzug gegen die Türken, die „große Säuberung" unter den von dem übermystischen P. Simon Rodriguez irregeleiteten spanischen Ordensmitgliedern: alles das steigt lebenswahr vor unseren Augen auf. Wie unrichtig übrigens die weitverbreitete Meinung ist, die Gesellschaft sei zur Bekämpfung des Protestantismus in Deutschland gegründet worden, beweist ein Brief an P. Canisius (S. 246), wo Ignatius, nachdem die Gesellschaft längst europäische Bedeutung erlangt hat, erstmals den ihm gekommenen Gedanken ausspricht, „es könnte vielleicht die Vorsehung unsere Gesellschaft als eines der wirksamsten Gegenmittel gegen solches Übel ausersehen haben."

Dem Psychologen wie dem Historiker tritt aus den Briefen die wuchtige Gestalt des Heiligen — und hinter ihr die Psychologie des Ordens, der vielleicht wie kein anderer den Stempel seines Stifters trägt — entgegen mit ihrer unbeirrbaren Sachlichkeit (230) und doch liebevollen Rücksicht (232 ff.), ihrer Reinheit und inneren Freiheit in den menschlichen Beziehungen (92 ff.), ihrer Zielsicherheit und Weltklugheit, verbunden mit weiser Mäßigung (94 ff.), ihrer erleuchteten Pädagogik (106 ff.), ihrer seherischen Klarheit in der Abschätzung der natürlich-menschlichen Mittel, die ihr gar den Vorwurf der Weltklugheit eintrug, und ihrer Schlagfertigkeit in der Verteidigung der Gründung gegen Beargwöhnungen in höchsten kirchlichen Kreisen und gegen Widersacher aus anderen Genossenschaften wie Melchior Cano (128 ff.), ihrem rücksichtslosen Zugreifen, wenn die Organe ihrer Absichten versagten (136 ff.), ihrem Weitblick in der Gewinnung und Absteckung neuer Wirkungsfelder (155 ff.), ihrer Abneigung gegen allen Überschwang (142 ff.), ihrer souveränen und doch diskreten Art, den Gehorsam zu handhaben (223 ff., 255 ff., 274), ihrem vornehmen Takt in Familienangelegenheiten (197), dem feinen Witz und der überlegenen Ruhe, womit er das eine Mal den Seinigen etwa unwillkommene Anordnungen oder Vorhaltungen einzuwickeln verstand, ein anderes Mal übereifrigen Zionswächtern wie dem Inquisitor Fray Barbarán den Mund stopfte, dem er auf seine Drohung, er wolle alle Jesuiten von Perpignan bis Sevilla verbrennen lassen, den christlichen Wunsch ins Stammbuch schrieb, „es möchten er und alle seine Freunde und Bekannten, nicht nur zwischen Perpignan und Sevilla, sondern so viele ihrer auf der ganzen Welt sein mögen, vom Feuer des Heiligen Geistes ergriffen und verzehrt werden, damit sie alle zu großer Vollkommenheit gelangen und dereinst hocherhoben seien in der Herrlichkeit der göttlichen Majestät", zugleich mit der Einladung, den Beweis anzutreten, nach dessen Erbringung er sich von Herzen freuen werde, für seine Schuld zu büßen, und lieber alles auf sich allein nehmen möchte, „als daß alle Unsrigen zwischen Perpignan und Sevilla auf den Scheiterhaufen kämen" (90 f.). Der Herausgeber erklärt das eigenartige Innenleben des Heiligen aus den Spannungen zwischen Gegensätzen, die es verständlich machten, wenn einige ihn als Mystiker gefaßt, andere als trockenen, gelegentlich selbst beleidigend nüchternen Verstandesmenschen gekennzeichnet hätten und beide mit gleichem Rechte (244).

Die Besonderheit der ignatianischen Aszetik ist vornehmlich aus dem Vollkommenheitsbrief (106 ff.) und aus dem Gehorsamsbrief (206 ff.) zu entnehmen. Manche seiner Anweisungen sind von herzerquickender Nüchternheit, wie z. B. diejenigen über die Gabe der Tränen (226) oder über die Abtötungen und die Dauer des Gebetes (169 ff.). Diese Aszetik zeigt Natur und Gnade in engerer und glücklicherer Vermählung, als es die Theologie der Zeit erwarten lassen sollte. Immerhin ist die Theologie des Heiligen, so gesund sie ist, keine andere — das ist ja selbstverständlich — als die, wenn auch beste, seiner Zeit. Daher hätte es sich m. E. empfohlen, wenn der Herausgeber mit einem Worte auf das Zeitgeschichtliche dieser Theologie hingewiesen hätte. Beispielsweise spielt der Teufel in den Berechnungen des Generals eine Rolle, die wir ihm heute nicht mehr zuerkennen können. Der Leser von heute, welcher mit aszetischer Abzweckung „Bücher, die Erlebnis werden", auf sich wirken lassen will, könnte ohne eine solche Vorbelehrung versucht sein, derartige theologiegeschichtlich zu würdigende Ansichten für ebenso wertvoll oder gar wesentlich zu halten wie die aszetischen Lehren selbst.

Dem Herausgeber gebührt lebhafter Dank für das Werk, mit dem er nicht nur weiteren Kreisen eine Quelle gesunder Aszese erschlossen, sondern auch dem Laien die Möglichkeit gegeben hat, mühelos einen Einblick in das Seelenleben einer überragenden geschichtlichen Persönlichkeit und eines neuzeitlichen Heiligen zu tun. Die Übersetzung liest sich so flüssig, daß man an kaum einer Stelle an die Originale erinnert wird.

Bonn. Arnold Rademacher.

Gredt, Jos., O. S. B., in Collegio S. Anselmi de Urbe Philosophiae Professor, **Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae.** Vol. I: Logica. Philosophia Naturalis. Vol. II: Metaphysica. Ethica. Editio tertia, aucta et emendata. Friburgi Brisg., Herder, 1921. 1922 (443; 393 S. gr. 8°).

Ich freue mich aufrichtig, daß ich auf dieses Lehrbuch bei Gelegenheit der 3. Auflage wieder aufmerksam machen darf. Sein hoher Wert besteht darin, daß es das reife Erzeugnis jahrzehntelanger eindringender Arbeit ist. Es enthält die reine, gesunde Lehre und schließt sich eng an Aristoteles und Thomas an, so daß es geradezu als eine Vorschule zu beiden bezeichnet werden kann.

Es schließt sich, sage ich, an Aristoteles und Thomas

an, es bringt jeweilig, in sehr dankenswerter Weise, aus beiden die einschlägigen Texte. Und doch sollte, was die Form, die Anordnung und Einteilung des Stoffes des ersten Bandes betrifft, in der Zurückführung auf die Quellen, wenigstens auf Aristoteles, noch einen Schritt weitergegangen werden.

Die Einteilung, sowohl in der Logik wie in der Physik, so wie sie jetzt noch vorliegt, ist gezwungen und kommt mir unnatürlich vor. Sie will dem Anschein nach zwischen zwei Rücksichten, dem Anschluß an Aristoteles und dem Anschluß an andere, ich weiß nicht welche scholastische Vorlagen, vermitteln. Warum die Logik nicht nach dem Organon einteilen? Erstens Begriff und prädikamentale Logik im Anschluß an die Kategorien; zweitens Urteil, nach Perihermenias; drittens Schluß, im allgemeinen an der Hand der Ersten Analytik; viertens beweisender Schluß an der Hand der Zweiten Analytik; fünftens und letztens dialektischer und sophistischer Schluß, an Hand der Topik und der sophistischen Widerlegungen. Ich darf bei dieser Gelegenheit wohl auf meine Übersetzung des Organon in der Phil. Bibliothek aufmerksam machen, mit deren Hilfe man sich leichter mit den logischen Schriften des Aristoteles bekannt macht. — Auch die Einteilung der Physik sagt mir nicht zu, und auch hier ziehe ich den Anschluß an die Schriften des Aristoteles in der Anordnung des Stoffes vor. Die acht Bücher der Physik sind die Grundlegung der Physik. Von der unorganischen Physik handeln die folgenden Schriften bei Bekker. G. hat diese in den Abschnitten *de motu locali* und *de motu alterationis* vor Augen. So wird aber die örtliche Bewegung mehr als bei Aristoteles von den Erörterungen über die Bewegung in der *Physica auscultatio* getrennt. Mit *De anima* bereitet sich die Wissenschaft von den organischen Körpern vor. Die Seele ist deren Formalprinzip. Eine Ergänzung zu *De anima* sind die *Parva naturalia*. Dann folgen die zoologischen Schriften, die das Ganze aus *anima* und *corpus*, wie es uns in den einzelnen animalischen Organismen begegnet, zum Gegenstande haben.

Soviel über diesen Teil des Lehrbuchs bezüglich der Anordnung des Stoffes! Was einzelne Lehrsätze betrifft, so notiere ich zustimmend, daß eine ewige Dauer der bewegten Welt *a parte ante* für unmöglich erklärt wird (S. 266 f.). G. steht hier auf seiten des Suarez. Ebenso, daß die tierische Abstammung des Menschenleibes unmöglich sein soll (443). Besonders mache ich auf den Abschnitt von der Entstehung der Ideen oder der allgemeinen Begriffe und von dem *intellectus agens* (401—411) aufmerksam. Es ist eine vortrefflich orientierende und sachlich tiefgreifende Zusammenstellung der Lehre des Aristoteles, des h. Thomas und der Scholastiker über diesen hochwichtigen und grundlegenden Gegenstand. Ich meine freilich, daß auch nach Kenntnisnahme dieses Abschnittes für das eigene Nachdenken Raum genug übrig bleibt. Ausdrücke über den *intellectus agens* wie: *lex spiritualis quaedam* (401) und: *semper est in actu* (ebenda), scheinen mir nicht genau. Der *i. a.* ist das eigentliche Licht der Intelligenz im Menschen, der geistige Sinn für Allgemeinheit, Gesetzlichkeit und Notwendigkeit, und er ist nur insofern *semper in actu*, als er uns immer beiwohnt.

Die Metaphysik in einer Weise einzuteilen, die auf allgemeine Zustimmung rechnen kann, ist nicht leicht. Wir haben weder von Aristoteles, noch von Thomas eine Einteilung dieser Disziplin. Thomas hat überhaupt keine eigene Darstellung der Philosophie hinterlassen, und die Metaphysik des Aristoteles, wie sie vor uns liegt, ist kein Werk aus einem Guß. Eine passende Einteilung der Metaphysik wäre vielleicht die Einteilung nach ihrem Objekt und nach ihrem Ziel: ihr Objekt ist das Seiende als solches und seine Bestimmungen, ihr Ziel, um dessen Erkenntnis sie sich bemüht, die letzte Ursache des Seienden, Gott, sein Dasein, seine Wesenheit und seine Attribute.

Insofern zu den Bestimmungen des Seienden auch der Satz des Widerspruchs gehört, der die Gewißheit unserer Erkenntnis begründet, fällt auch die Lehre von der Gewißheit unter die Metaphysik, und deshalb hat G. recht, wenn er hier von ihr handelt und sich über die Theorie und Kritik der Erkenntnis verbreitet: im 2. Teil der *Metaphysica generalis* (S. 39—85) oder, wie er sich ausdrückt, *de ente considerato prout est in intellectu humano seu de veritate logica humana*. Nur möchte ich hier, wenn ich einen bescheidenen Einwand machen darf, den Ausdruck: *prout est in intellectu*, lieber vermieden sehen. Aristoteles scheidet Met. 6, 4 das intentionale Sein von der metaphysischen Betrachtung aus, da die Metaphysik, wie er sagt, von demjenigen Seienden handelt, das eigentlich ist und insofern es ist, nicht insofern es gedacht wird. Er scheint sich hier sozusagen im voraus gegen eine formale schöpferische Logik im Sinne Hegels zu verwahren.

Im übrigen steht mir die Richtigkeit der G.schen Kriteriologie fest, auch die der These 13: Die Wahrheit der Erkenntnis der äußeren Sinne fordert, daß auch die *sensibilia propria* (die sekundären Qualitäten) formell transsubjektiv (objektiv) sind (S. 72 ff.). Wie sollte auch durch bloße mechanische Bewegung der Luft oder des Äthers die Empfindung des Lichtes, der Farbe und des Tones entstehen ohne einen Übergang in eine andere Gattung? Ich möchte jedoch wünschen, daß sich der Verf. gelegentlich noch eingehender, als er es schon in seinem Buche »Unsere Außenwelt« getan hat, mit einzelnen Einwürfen auseinandersetzte, wie wenn z. B. Geyser, Lit. Handw. 1921, Nr. 11, Sp. 501 zu bedenken gibt, daß eine gegenständliche Determinierung des Empfindungsakts nicht wohl möglich ist, wenn, wie Gredt es wolle, bei der Empfindung keine *species expressa* erzeugt werde. Ein gewisses Bewußtsein der Empfindung wird doch wohl als Grund vor der Determinierung vorausgehen, wenn man dasselbe auch nicht als *species expressa* bezeichnet.

Der Gottesbeweise gibt G. im Anschluß an Aristoteles und Thomas sechs an (160 ff.): aus der Bewegung, der Ordnung der wirkenden Ursachen, der Kontingenz der Welt, den Stufen der Vollkommenheit, der Vorsehung oder der Zielstrebigkeit der Natur, und sechstens aus dem sittlichen Endziel. Den Beweis aus der Bewegung entwickelt er ausführlich.

Die Physik des Aristoteles beweist ein erstes Bewegendes, das entweder unbewegt ist oder sich selbst bewegt. Alles Bewegte wird von etwas bewegt, und man kann bei der Abfolge des Bewegenden und Bewegten nicht ins unendliche fortschreiten; also gibt es ein erstes Bewegendes, und dieses ist Gott. Beim Erweis der beiden Prämissen dieses Syllogismus sind zwei Dinge zu beachten: 1. die Frage, ob eine unendliche Reihe von Generationen möglich ist, muß ausscheiden. Diese Frage wäre zwar mit G. zu verneinen, und wenn man sie bejaht, wird der Beweis für ein erstes Bewegendes gefährdet. Aber man scheide sie ganz aus, indem man das Bewegende und selbst Bewegte als ein Mittleres und eine Einheit setzt, mag es nun endlich oder unendlich an Zahl sein. Wo aber ein Mittleres, da gibt es, wie ein Letztes, das bloß bewegt wird, so auch ein Erstes, das bloß bewegt. 2. Der erste Beweisgrund, den Thomas nach Aristoteles für die Unmöglichkeit eines Rückschreitens ins Unendliche beibringt (C. g. 1, 13), daß nämlich unendliches nicht in endlicher Zeit bewegt wird, ist mit dem Ferrariensis bei Sestili S. 73 dahin zu erklären, daß an den vermeintlichen täglichen Umschwung des Himmels zu denken ist, der die Endlichkeit der Welt beweist, so daß die in 24 Stunden um sich selbst rotierende Weltkugel nicht aus unendlich vielen konzentrisch übereinander gelagerten Schichten oder Sphären bestehen kann.

Nachdem nun in der Physik das Dasein eines ersten Bewegenden gezeigt worden ist, das entweder sich selbst bewegt oder ganz unbewegt ist, tut die Metaphysik des Aristoteles 12, 6 das zweite Glied der Alternative dar, indem sie als letzten und höchsten Grund aller Bewegung ein Wesen fordert, dessen Wesenheit Tätigkeit ist, den *actus purus*, die lautere Wirklichkeit. Wäre dessen Wesenheit nämlich Potenz, nicht Aktualität, so müßte sie oder das Subjekt, das sie hat, durch ein anderes in die Tätigkeit überführt werden, könnte also nicht erstes bewegendes sein. Wie aber das erste Bewegende wesenhaft Tätigkeit, so ist alles andere wesenhaft Potenz; es ist also in allen Geschöpfen Wesenheit und Dasein real verschieden. Die wesenhafte Tätigkeit, Gott, ist aber auch die erste Wahrheit und das höchste Gut (Met. 12, 7). Denn auch in der Erkenntnis ist die Substanz,

die Wirklichkeit und das Einfache das Erste, aus dem erst das Akzidenz und das Mögliche und das Zusammengesetzte begriffen wird. Das lautere Sein ist aber auch der Inbegriff aller Güte und Vollkommenheit.

Die Ethik definiert G. 252 als die Wissenschaft des Sittlichen oder dessen, was mit Freiheit auf das letzte Ziel oder das höchste Gut bezogen wird. Er möchte die Ethik der Physik, der theoretischen Philosophie, soweit sie sich mit der menschlichen Seele beschäftigt, unterordnen (ebd.). Er unterscheidet einen generellen und einen speziellen Teil der Ethik, sofern sie es entweder mit dem Menschen für sich, oder mit dem Menschen in seinen Beziehungen zu anderen Menschen zu tun hat. Genauer müßte ich sagen, um den Verf. nicht hernach ungerechterweise mit sich selbst in Widerspruch zu bringen, er verweist die menschliche Handlung insofern in die allgemeine Ethik, als die Handlung auf das menschliche Endziel, die Glückseligkeit, hingeordnet ist.

Die allgemeine Moral behandelt also bei ihm in 6 Kapiteln: 1. das menschliche Endziel, 2. die sittliche, menschliche Handlung nach der materiellen Seite oder die Freiwilligkeit, 3. eben diese nach der formellen Seite oder die Moralität, 4. die Regel der Moralität, das Gesetz, 5. die Disposition zu moralischem Handeln, Affekt und Habitus, 6. die Erreichung des Endziels, sofern dieselbe dem anderen Leben vorbehalten ist. Die spezielle Moral behandelt das natürliche Recht in 3 Kapiteln: 1. Begriff und Eigentümlichkeit (Erzwingbarkeit) des Rechts, 2. individuelles Recht, Eigentum, Erwerb, Vertrag, 3. soziales oder gesellschaftliches Recht, das sich wieder zweifach gliedert: Recht der häuslichen und Recht der staatlichen Gesellschaft. In der ersten Beziehung wird von Ehe, Zölibat und Erziehung gehandelt, in der zweiten vom Staat, seinem Ursprung, der in der Natur und insofern in Gott, dem Urheber der Natur, liegt, und seinem Zweck, der die irdische Wohlfahrt der Staatsangehörigen ist. Die Frage von der besten Staats- oder Regierungsform wird übergangen. Auch das Verhältnis von Staat und Religion bleibt unberührt. Das sogenannte Nationalitätsprinzip wird mit Recht abgelehnt. Zuletzt wird das Völkerrecht und das Kriegsrecht im Umriß dargestellt. Auch alle diese ethischen und politischen Materien werden in engem und treuem Anschluß an Thomas und Aristoteles behandelt.

Ich wünsche dem Verf. zu dieser 3. Auflage Glück und möchte, daß das Buch überall, wo ein zwei- oder dreijähriger Kursus der Philosophie besteht, als Lehrbuch eingeführt würde. Freilich könnte das mit Frucht und Nutzen nur dann geschehen, wenn der philosophische Unterricht einem überzeugten und tüchtigen Vertreter der scholastischen, thomistischen und aristotelischen Philosophie übertragen ist. Ohne einen tüchtigen und hingebenden Lehrer werden die Studierenden mit den vorliegenden Elementa wenig anfangen können.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

---

1. **Hessen,** Johannes, Dr. theol. et phil., **Der augustinische Gottesbeweis** historisch und systematisch dargestellt. Münster i. W., Heinrich Schöningh, 1920 (112 S. kl. 8°). M 14.
2. **Storr,** Dr. R., **Weltanschauungsfragen.** Rottenburg a. N., Wilhelm Bader, 1921 (120 S. kl. 8°). M. 6,80; kart. M. 7,60.
3. **Geyser,** Dr. Jos., Prof. d. Philos. a. d. Univ. Freiburg i. Br., **Eidologie oder Philosophie als Formerkenntnis.** Ein philosophisches Programm. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1921 (51 S. kl. 8°).

1. Der Unterschied zwischen dem thomistischen und augustinischen Gottesbeweis liegt auf erkenntnistheoretischem, nicht auf metaphysischem Gebiete. Daß auch der augustinische Gottesbeweis auf dem Kausalgesetze beruhe, scheint mir zweifellos. Der Gegensatz zwischen Plato und Aristoteles scheint mir nicht so groß zu sein, als Verf. annimmt. Daß auch die badische Schule der Neukantianer auf Augustinus zurückkommt, zeigt den Wert der immerwährenden Philosophie. Dem Skeptizismus C. Isenkrahes scheint mir keine Bedeutung beizumessen zu sein. Die Schrift ist gehaltvoll.

2. Dompräbendar Storr behandelte auf einem Volkshochschulkurse in 5 Vorträgen die Fragen des Wissens und Glaubens, in 6 Vorträgen die Fragen über Autorität und Freiheit. Diese Vorträge sind gewiß geeignet, das Verständnis für die behandelten Fragen in weitere Kreise zu tragen.

3. Es wäre zu wünschen, daß das Verständnis für die Bedeutung der Form, welche Geyser in seiner programmatischen Schrift erläutert, der Form, auf welcher die Philosophie von Plato, Aristoteles, Augustinus, Thomas aufgebaut ist, Gemeingut aller philosophischen Kreise würde.

Graz. A. Michelitsch.

Lindner, Dominikus, Dr. theol., Privatdozent an der Univ. München, **Die gesetzliche Verwandtschaft als Ehehindernis im abendländischen Kirchenrecht des Mittelalters.** [Görresgesellschaft, Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft, 36. Heft]. Paderborn, F. Schöningh, 1920 (90 S. gr. 8°). M. 4 und Zuschlag.

Das Thema bietet an und für sich kein bloß geschichtliches, sondern auch praktisches Interesse, insofern noch das neue kirchliche Gesetzbuch, anders gerichteten Bestrebungen entgegen, in den cc. 1059 und 1080 das Ehehindernis der gesetzlichen Verwandtschaft mitaufnahm; freilich gilt es nur da, wo die weltliche Gesetzgebung es gleichfalls noch kennt, sei es als trennendes, sei es als aufschiebendes Hindernis. Letzteres trifft in Deutschland gemäß BGB. § 1311 zu; derselbe ist damit zur *lex canonizata* geworden.

L. behandelt indessen nur die geschichtliche Seite der Sache und auch diese nur für das Mittelalter. An Vorläufern hatte er dabei Laurin (1868) und Freisen (1888); doch überholt er diese weit durch Gründlichkeit und Vertiefung und nimmt zur Bearbeitung nicht bloß eine ansehnliche Masse gedruckten, sondern auch handschriftlichen Stoffes aus den reichen kanonistischen Schätzen der Münchener und Bamberger Staatsbibliothek zu Hilfe. Zunächst untersucht er den Bestand des Hindernisses im Kirchenrecht des Mittelalters. Er findet den ersten Beleg dafür in den *Responsa* Nikolaus' I an die Bulgaren (866), hernach in einem Briefe Paschalis' II von ca. 1100 mit dem nämlichen Gedankengang. Gratian streift das Hindernis nur flüchtig (c. 1 C. 30 q. 3), indem er die Nikolausstelle zitiert und sie so versteht, daß Adoptivkinder und leibliche Kinder sich nicht heiraten könnten. Desgleichen zitiert er den Kernsatz der Dekretale Paschalis' II (c. 5 C. 30 q. 3), der nebenbei auf dasselbe römisch-rechtliche Hindernis hinweist. Seitdem hielt die Bologneser Kanonistenschule an der Existenz des Hindernisses für das kirchliche Recht fest, während vor allem die Vertreter der Pariser Schule sie leugneten. Auf dem Weg über die Lipsiensis und Bernard von Pavia fand es Eingang in der Dekretalensammlung Gregors IX und damit ins authentische Recht der Kirche (c. un. 4, 13), doch so, daß auch hier lediglich vom Verbot der Heirat zwischen leiblichen und Adoptivkindern gesprochen wurde. Bis

zum kirchlichen Gesetzbuch des J. 1918 ist dies die einzige authentische Stelle für den Bestand des Hindernisses der gesetzlichen Verwandtschaft geblieben.

Verf. entwickelt sodann die Adoption in ihren eherechtlichen Wirkungen nach dem römischen Recht (S. 27—32) und kommt bei Untersuchung der Grundlagen des Hindernisses gemäß den Kanonisten und bedeutsamsten Theologen zu dem Ergebnis, daß eben die Adoption des römischen Rechtes ihnen hierfür zur Richtschnur diente (S. 33—40). Was die Grenze betrifft, bis zu der man die Geltung des Hindernisses zog, so haben erst die Dekretalisten diesen Punkt zum Gegenstand näherer Erörterungen gemacht und sind zur Anschauung gekommen, daß es im nämlichen Umfang gelten solle wie im römischen Recht, daß also eine *paternitas, fraternitas* und *affinitas legalis* auch für das Kirchenrecht anzunehmen sei (S. 39—67). Während jedoch nach eben diesem römischen Recht die gesetzliche Verwandtschaft ohne Zweifel ein trennendes Hindernis bildete, war es in der kanonistischen Doktrin des Mittelalters keineswegs unbestritten, ob man sie als verbietendes oder als trennendes Hindernis zu fassen habe; gemäß dem Wortlaut von c. un. X 4, 12 neigte man mehrenteils letzterer Anschauung zu (S. 80—88).

Diesen und allen Fragen seines Themas geht der Verf. mit liebevoller Sorgfalt, großer Sach- und Literaturkenntnis und peinlicher Genauigkeit nach und gelangt nach Überprüfung aller einschlägigen Autorenstellen zu Ergebnissen, die über das bisher Bekannte hinausreichen. Unter anderm korrigiert er das Urteil von Laurin, Scherer und Sägmüller, wonach sich seit dem 12. Jahrh. die Tendenz bemerkbar gemacht hätte, den Umfang des Hindernisses zu beschränken. Im Gegenteil: „Nach der Lehre des Mittelalters besteht das Ehehindernis der gesetzlichen Verwandtschaft im kirchlichen Recht im nämlichen Umfang wie im römischen Recht". „Die Kommentatoren des Gratianischen Dekrets gehen überhaupt noch nicht daran die Grenzen des Ehehindernisses der *cognatio legalis* zu bestimmen; das tun erst die Dekretalisten" (S. 56 f.). — Unhaltbar scheint es hingegen, das Zeugnis Nikolaus' I (Paschalis' II) zum Erweis des tatsächlichen Bestandes des Hindernisses auch im Gebiet des Kirchenrechts zu benützen. Der Papst nimmt hinsichtlich der durch die Taufe begründeten geistlichen Verwandtschaft einen Vergleich aus dem römischen Recht zu Hilfe, das die Ehe zwischen leiblichen und Adoptivkindern verbiete. Warum soll diese „seine Argumentation hinfällig sein" (S. 12), wenn letzteres Hindernis nicht auch im Kirchenrecht bestanden hätte? Das eine Hindernis geht auf Geistliches (Taufe) zurück, was der Kirche entspricht, das andere auf Natürliches (leibliche, bzw. adoptierte Kinder), was der Welt gemäß ist; jede steht da auf ihrem Gebiet, wobei freilich die letztere als das Mindere gilt; aber zunächst ist jede für sich zu vergleichen und das *tertium comparationis* ist nicht das Verbot, sondern der Bestand einer gewissen Verwandtschaft, die allerdings beiderseits das Verbot erzeugt. Wozu bedurfte es denn überhaupt seitens des Papstes eines Hinweises auf das „hehre römische Gesetz" wenn ein solches Verbot auch in der Kirche bestand? Sein Vergleich hätte ja dann lauten müssen: Wenn bei uns (in der Kirche) schon die Ehen zwischen leiblichen und Adoptivkindern verboten werden, um so mehr dann die zwischen Getauften und Taufpaten. Allein so spricht Nikolaus I nicht. Kurz — es ließe sich noch mehr dazu sagen — die Schlüsse des Verf. aus dieser sog. ersten Belegstelle sind unstichhaltig und damit fallen weiterhin alle hieraus immer wieder in seinem Buche gezogenen Konsequenzen, es fällt insbesondere auch die Paschalisstelle und demgemäß wiederum das, was bei Gratian steht (c. 1 u. 5 C. 30 q. 3). Des Verf. eigene Feststellung (S. 15), „daß das Ehehindernis der gesetzlichen Verwandtschaft in der abendländischen Kirche während des früheren Mittelalters eine sehr untergeordnete Rolle gespielt haben muß", wäre besser dahin zu ändern, daß es überhaupt unbekannt war. Die einzige authentische, aber allzu wortkarge Stelle zum Erweis des kirchlichen Hindernisses bleibt das c. un. X, 4, 12; sie geht aber selbst wieder, was Verf. hätte hervorheben und näher würdigen sollen (S. 26), lediglich auf die Nikolausstelle zurück. Nur die Schule, die Dekretisten und Dekretalisten, zum Teil auch die Theologen beschäftigten sich näher damit. Dies genau und eingehender, als es bisher geschehen war, erforscht zu haben, ist L.s anerkennenswertes Verdienst.

Übersehen zu behandeln ist die im früheren Mittelalter übliche, von religiösen Zeremonien umgebene, natürlich aus dem Heidentum überkommene „erste Haarschur" des Kindes. Nach den Anschauungen mancher Theologen begründete sie ein Adoptionsverhältnis zwischen dem Scherenden und Gescherten und damit, wie die *cognatio legalis*, ein trennendes Ehehindernis zwischen den beiden. Das Weitere hierüber steht neuestens bei A. Naegle, Die feierliche Haarschur und Haarweihe des jugendlichen h. Wenzel (Mitteilungen des Vereins für Gesch. d. Deutschen in Böhmen 55 [1917] 114 ff. und sodann in dessen Kirchengeschichte Böhmens I 2 [1918] 88—135, besonders S. 129 ff.

Bonn. A. M. Koeniger.

Schneider, Dr. J., Pfarrer, Berlin, **Kirchliches Jahrbuch für die evangelischen Landeskirchen Deutschlands 1922.** 49. Jahrgang. Gütersloh, Bertelsmann, 1922 (X, 590 S. gr. 8°).

Das altbekannte Jahrbuch erscheint im vollen Umfang und üblicher Anordnung. Den einleitenden Aufsatz (Staat und Kirche seit der Revolution) liefert Privat-Dozent Dr. Fr. Koch-Münster. Der Herausgeber behandelt die Abteilungen: Kirchliche Statistik, Kirchliche Zeitlage und Kirchliche Gliederung des evangelischen Deutschlands. Prof. Schian-Gießen unterrichtet über „Gemeinde und Gemeindeorganisation", Direktor Ulbrich-Krakau über Innere Mission, Prof. Bachmann-Erlangen über „Kirche und Schule" usw. Der Herausgeber gefällt sich leider auch diesmal wieder in einem unwirschen, stellenweise polternden Ton; er hätte es wahrlich nicht nötig, da er unstreitig ein kenntnisreicher, selbständiger Kopf ist. Warum ereifert er sich z. B. wieder so sehr über katholische Maßnahmen gegen Mischehen (74 ff.), obwohl er selbst weiß, daß die katholische Kirche dabei die größten Verluste hat? Kap. XII (510 ff.) führt uns die interessante Neuordnung der evangelischen Kirche von 1922, nach dem Fortfall der „Landesbischöfe", vor; die Gesamtvertretung der deutschen evangelischen Kirchen bildet „der deutsche evangelische Kirchenbund", dessen Organe der „Kirchenausschuß", „Kirchenbundesrat" und „Kirchentag" sind. Der „Bundesrat" besteht aus Vertretern der angeschlossenen Landeskirchen, der „Kirchentag" aus 210 Mitgliedern, die größtenteils von den Synoden gewählt werden; beide Vertretungen entsenden je 18 Mitglieder in den „Kirchenausschuß". „Die Umschaltung zum geistlichen Charakter der Kirche, im Gegensatz zum rechtlichen, den sie bisher getragen, schob von selbst die episkopalen Einschläge in den Gesichtskreis, und es unterliegt keinem Zweifel, daß der episkopale Gedanke sehr stark an Ausdehnung und Gewicht gewonnen hat." Mehrere Landeskirchen haben schon den „Bischof" eingeführt, andere wollen es noch.

Littenweiler. W. Liese.

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. In Verbindung mit Prof. Dr. A. Baumstark und Dr. R. Guardini herausgegeben von Dr. P. Odo Casel O. S. B. 1. Bd. Münster i. W., Aschendorff, 1921 (216 S. Lex. 8°). M. 60.

Mit aufrichtiger Freude muß jeder, der für die wissenschaftliche Erforschung der Liturgie Interesse hegt, das Erscheinen des Jahrbuchs begrüßen. Durch die kraft-

volle Initiative der Abtei Maria Laach und das opferwillige Entgegenkommen der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, die dem Buche eine wirklich vornehme Ausstattung gegeben, ist endlich ein Organ entstanden, das eine langersehnte Gelegenheit geschaffen hat, wissenschaftliche Arbeiten über liturgische Themen zu veröffentlichen, und auf diese Weise die Erforschung unserer Liturgie zu fördern. Dies gilt ganz allgemein, abgesehen von dem Werte des erstmals Gebotenen.

An erster Stelle begegnen wir einem Aufsatz von A. Baumstark (Bonn), „Das *Communicantes* und seine Heiligenfeste" (S. 5—33). Die Erkenntnis, daß es sich beim *Communicantes* um eine östliche Beeinflussung der römischen Meßliturgie handelt, hat durch B. neue Festigung erfahren. Überaus interessant ist der Versuch, den dem Kanon eigentümlichen Apostelkatalog und die Reihenfolge der Heiligennamen aus dem Festdatum zu erklären. Erstaunlich ist die bewundernswerte Kenntnis des gesamten liturgischen Quellenmaterials, die B. mit einer seltenen Kombinationsgabe zu nützen versteht. Wer sich bemüht, seinen geistreichen Ausführungen zu folgen, wird von ihm lernen können, mag er sich auch nicht mit allen seinen Folgerungen einverstanden erklären. — Über „*Actio* in liturgischer Verwendung" verbreitet sich Odo Casel O. S. B. (Maria Laach) (34—39). Ausgehend von dem antiken Sprachgebrauch kommt er zu dem Ergebnis, daß *actio* die äußere liturgische Feier der Messe im Gegensatz zum innern Mysterium und seiner Gnadenwirkung und deren inneren Aneignung bedeutet. — Eine ähnlich geartete Untersuchung bietet † Augustinus Daniels O. S. B. über das Wort *„Devotio". Devotio,* so lautet das Ergebnis, bedeutet jeweils die konkrete Darbringung des eucharistischen Opfers, die Darbringung des eucharistischen Opfers überhaupt, Kirche, Weihe einer Person oder Sache, Bußleistung im Zusammenhang mit der Feier der Liturgie, die der eucharistischen Feier angemessene Gesinnung. Völlig überzeugend sind diese Darlegungen nicht. Namentlich lassen die für die beiden letzten Deutungen angeführten Belege *devotio* ganz allgemein als religiöse Hingabe verstehen. S. 59 lies *annua devotione* st. *anima devotione.* — Überaus dankenswert ist die Studie von Adolf Rücker (Breslau), „Die wechselnden Gesangsstücke der ostsyrischen Messe" (61—86). Sie bietet mehr als die Überschrift des Aufsatzes vermuten läßt, so Angaben über die liturgischen Quellen der in ihren Einrichtungen wenig bekannten ostsyrischen Kirche, ferner einen Überblick über den Aufbau ihrer Messe. Besonders lehrreich für die Geschichte der liturgischen Interpretation des Psalters ist die Liste der in den Zwischengesängen verwendeten Psalmen. — Im römischen Missale findet sich in der Oration der Votivmesse *ad postulandam gratiam Spiritus sancti* die Stelle: *concede . . . sanctum nos Spiritum votis promereri sedulis.* Dieser Stelle widmet Anselm Manser O. S. B. (Beuron) den Aufsatz: „Ambrosiuszitat in einer Votivmesse". Eine kleine Alkuinstudie" (87—96). Die Stelle findet sich in dem ambrosianischen Hymnus *Iam surgit hora tertia* und wurde von Alkuin, auf den die Votivmesse zurückgeht, in die Oration verwoben.

Vorstehende Arbeiten sind zusammengefaßt unter dem gemeinsamen Titel: „Geschichtliche Aufsätze". Die zweite Abteilung des Jahrbuchs trägt die Aufschrift „Systematische Aufsätze" und enthält Ausführungen von Romano Guardini (Bonn): „Über die systematische Methode in der Liturgiewissenschaft" (97—108), von Thomas Michels O. S. B. (Maria Laach): „Über die Liturgie im Lichte der kirchlichen Gemeinschaftsidee" (109—116), von R. Guardini: „Das Objektive im Gebetsleben" (117—125). Ob der Ausdruck „systematisch" gerade gut gewählt ist, lasse ich dahingestellt, auch Guardini zeigt sich von ihm nicht ganz befriedigt (90). Was mit systematisch im Sinne der Herausgeber gemeint ist, unterliegt übrigens keinem Zweifel: Es soll in diesen Aufsätzen eine inhaltliche Würdigung der geltenden Liturgie geboten werden. Es kann sich auch gar nicht darum handeln, den Gedankeninhalt der Liturgie in einem System zusammenzufassen, etwa daß ein Gedanke die gesamte Liturgie beherrscht. Nicht einmal in einem größeren Teilgebiet wird sich das nachweisen lassen, und wo der Versuch gemacht wird, erscheint das Ergebnis immer als etwas Künstliches, Gepreßtes. Es ist wie bei der künstlerischen Betrachtung eines alten Domes, an dem Jahrhunderte gebaut haben: Ich freue mich, den Gedanken nachzuspüren, welche die Künstler beseelten und die immerwährende Geltung haben. Eine einheitliche Idee des Baues anzunehmen, daran hindert mich die Erwägung, daß es eben kein Werk aus einem Guß ist. Es soll damit gesagt sein, daß die inhaltliche Würdigung der Liturgie immer von der geschichtlichen Betrachtung als heilsames Korrektiv begleitet sein muß. Will ich einen Querschnitt durch die Liturgie machen, so muß ich mit ruhiger Objektivität die einzelnen Schichten nachweisen, aber mich wohl hüten, Goldadern dort zu schauen, wo sie mir nur meine Phantasie vorspiegelt. Das Resultat wäre ein brillanter Essay, aber keine wissenschaftliche Arbeit. Dieser Gefahr ist übrigens vorgebeugt, wenn die von Guardini angegebenen Grundsätze befolgt werden. — Zu begrüßen ist die Stellungnahme Guardinis gegenüber der Schrift des belgischen Benediktiners Dom M. Festugière, *La liturgie catholique.* Ich möchte noch weiter gehen und das Vorhandensein eines Gegensatzes zwischen ignatianischer und liturgisch orientierter Geistesrichtung überhaupt in Abrede stellen. Das Endziel ist überall das gleiche: Ehre Gottes und Heiligung des Einzelnen. Zu den mancherlei Mitteln dieses Ziel zu erreichen, gehört auch der Anschluß an die Liturgie der Kirche. Es ist aber keineswegs das einzige. Auch Ignatius empfiehlt den Anschluß an die Liturgie. In der dritten seiner Regeln zur Beförderung des kirchlichen Sinnes liest man: *commendare Christi fidelibus, ut frequenter ac devote Missae sacrum seu sacrificium audiant etc.* Damit weist er die Gläubigen doch hin auf das Objektive in der Liturgie, auf den Anschluß an das primäre Subjekt derselben, Christus den Herrn. Wenn dieser Anschluß noch gefördert wird durch das tiefere Verständnis der liturgischen Gebete und Handlungen, worin mit großem Eifer und Erfolg gegenwärtig einzelne Kongregationen des Benediktinerordens arbeiten, so ist dies mit großem Danke zu begrüßen. Es zeigt damit auch hierin der Orden des h. Benedikt seine unverwüstliche Jugendkraft, die ihn immer befähigt, sich den Anforderungen der verschiedenen Zeiten anzupassen.

In den beigefügten Miszellen (S. 126—134) weist Odo Casel auf interessante Parallelen zwischen den Tauffragen und der Mönchsprofeß hin, Petrus Siffrin O. S. B. verbreitet sich über die älteste Geschichte des Advents, der in Rom in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts auftritt, Baumstark sucht aus der von Martène zuerst veröffentlichten *expositio missae Romanae* PL 96, 1484—1502 Folgerungen auf die älteste Gestalt des Kanons zu ziehen. Der nämliche Gelehrte erkennt in dem Berliner Papyrus 6697 Fragmente eines dem eucharistischen Gebete der Apostolischen Konstitutionen gleichgearteten liturgischen Formulars, ebenso in einer von J. Strzygowski und G. Lefebvre publizierten Inschrift einer Kirche in Alt-Kairo „einen sehr alten Splitter altchristlich-ägyptischer Meßliturgie". — Den Abschluß des Jahrbuches bildet ein die Jahre 1914—1921 umfassender Literaturbericht (S. 135—216), unter Mitwirkung von A. Baumstark, Gregor Böckeler O. S. B. (Maria Laach), Hildebrand Höpfl O. S. B. (Rom), A. L. Mayer (München), Al. Schnütgen (Bonn), Mat. Wolff O. S. B. (Maria Laach) vom Herausgeber bearbeitet. Dieser Abschnitt des Jahrbuches darf wohl als der wichtigste und für die Förderung der liturgischen Studien nützlichste bezeichnet werden. Er bietet nicht bloß eine Aufzählung der Büchertitel, sondern meist auch eine knappe, zuweilen auch eine umfangreichere Inhaltsübersicht. Vielleicht können die Inhaltsübersichten in den folgenden Bänden, namentlich bei der ausländischen Literatur, noch umfangreicher gestaltet werden, da es sich dann doch nur um die Literatur eines einzelnen Jahres handelt.

Möge das neue Unternehmen vielen Anklang finden. Sehr viel hängt ab von der Auswahl der Aufsätze, die ihre Beziehung zur gegenwärtigen Liturgie erkennen lassen und sich von unfruchtbaren Fragen ferne halten müssen. Der erste Schritt ist glücklich getan, möge der weitere Erfolg die Mühen und die Unternehmungslust der Herausgeber und des Verlages lohnen.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

---

1. **Kreuser,** M., Religions- u. Oberlehrer, Bonn-Pützchen, **Elemente der Seelsorge.** [Seelsorgerpraxis. Sammlung praktischer Taschenbücher für den kath. Klerus XXIX]. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1922 (103 S. 16°).

2. **Buchberger,** S. M., Generalvikar, **Die Seelsorge in unserer Zeit.** [Seelsorgerpraxis XXX]. Ebd. 1922 (120 S. 16°).

Der Schöninghsche Verlag hat seine wertvolle Sammlung »Seelsorgerpraxis« um zwei weitere Bändchen vermehrt, die im Gegensatz zu ihren Vorgängern nicht Spezialfragen behandeln, sondern über die allgemeinen Gesichtspunkte der Seelsorge unter den gegenwärtigen Zeitverhältnissen treffliche Gedanken bieten.

1. Unter dem Titel »Elemente der Seelsorge« gibt der Verf. eine lose Sammlung von Aufsätzen und Skizzen über verschiedene Gesichtspunkte der praktischen Seelsorge, vermehrt mit kurzen „Festgedanken" für das ganze Kirchenjahr. Als Elemente der Seelsorge bezeichnet er das persönliche, das künstlerische und das liturgische Moment (S. 66), vielleicht auch noch das Gemeinschaftsprinzip, die er der Reihe nach bespricht.

In den Begriffen wünschte man gerne klarere Fassung und in der Darstellung statt des modernen Schlagwortestiles mit seinen schillernden Schiefheiten mehr nüchterne Bestimmtheit (z. B. S. 1: Seelsorge ist nicht Arbeit . . . ist Persönlichkeit. Mehr noch. Sie ist Weihe, Opfer, Höchstbestimmung des Lebensgehaltes usw. — S. 65: Ablehnen heißt nicht abschaffen, sondern anderen Einflüssen preisgeben). K. will nach seinem Vorwort „die Erfahrungen, Wünsche, Ansichten und Klagen, die im Stande der Seelsorger allenthalben vorliegen und zur Aussprache drängen, sammeln und grundsätzlich beleuchten". Man kann aber die gebotenen Gedanken nur als Leitsätze betrachten, nicht als Arbeitsrezepte; z. B. können seine Bemerkungen über Tanz und Ball (S. 19) durchaus nicht für überall gelten; die Winke zur sexuellen Aufklärung (S. 98 ff.) gehen gerade am Kernpunkt des Problems vorbei.

Indes bietet das Büchlein sehr viele anregende und wertvolle Gedanken; der schönste Teil desselben ist wohl der erste Aufsatz über „das persönliche Element", aus dessen Fülle und Wärme jeder Seelsorger neue Berufsfreude schöpfen wird.

2. Der hochangesehene Münchener Generalvikar widmet aus seiner reichen Erfahrung heraus dem Klerus unserer Tage ein herrliches, wie ein Hirtenschreiben anmutendes Büchlein, das ihm angesichts der fast entmutigenden Schwierigkeiten Trost und Ermunterung bieten soll. Mit meisterlichen Strichen zeichnet er das trübe Bild unserer Zeitlage, und auf diesem Untergrunde die neuen Aufgaben der Seelsorge in Stadt und Land. „Vieles ist heutzutage zu einer dringlichen Aufgabe und Pflicht geworden, was es früher nicht war . . . Ein trauriger Seelsorger, der in unserer Zeit keine neuen Aufgaben sieht!" Zunächst wird mit besonderem Nachdruck die Pflicht vertiefter Selbstheiligung (Gnadenstand und Gnadenleben, geistliches Leben) und priesterlicher Charakterbildung (brüderliche Liebe, Hirtengüte) betont. Dann werden die zeitgemäßen Anforderungen an den unmittelbar geistlichen Dienst: Kult, Predigt, Sakramentenspendung besprochen, hierauf die in der Neuzeit zu eigener Wichtigkeit erwachsenen äußeren Hirtenaufgaben dargelegt: Suchen und Nachgehen, Pflege des christlichen Familiengeistes und der christlichen Erziehung, katholisches Vereinsleben, Caritas, soziale Arbeit. Dankenswert ist, daß nunmehr auch von solch autoritativer Stelle aus diese Aufgaben, welche früheren Zeiten in der heutigen Form fremd waren, in den Rahmen der eigentlichen Pastoralaufgaben eingestellt und als die eigentümlichen Hilfsmittel der modernen Seelsorge erwiesen werden. Das Schlußkapitel bespricht gegenüber einem ungesunden Nationalismus das „Katholisch"-Sein.

Mit williger Zustimmung und wachsender Freude folgt man dem Verf. Schritt für Schritt; widersprechen möchte man höchstens seiner Stellung zu can. 854, die dem Sinn der Worte und der Intention des Gesetzgebers nicht zu entsprechen scheint. Bietet das Büchlein auch keine Gedanken, denen man nicht auch anderwärts schon begegnet wäre, so ist es doch darum wertvoll, weil es die maßgebenden Grundsätze so überzeugend darlegt und weil es angesichts der oft niederdrückenden Schwierigkeiten von einem gesunden aufmunternden Optimismus getragen ist, der am Beispiel Christi und der Apostel sich entzündet hat. Möge dieses liebe Büchlein, welches den Blick weitet und das Herz warm macht, den Weg zu recht vielen Priestern finden und namentlich den jüngeren Seelsorgern zu einem Führer werden!

Wachenzell. Joseph Seitz.

Kleinere Mitteilungen.

»**Leimbach,** Prof. Dr. Karl A., **Die Psalmen.** Zweiter Teil: 76—150. Übersetzt und kurz erklärt. Dritte Auflage. [Biblische Volksbücher. Ausgewählte Teile des A. T., 6. Heft]. Fulda, Aktiendruckerei, 1921 (191 S. 8°).« — L.s Bibl. Volksbücher sind ein löblicher Versuch, die Hl. Schrift wieder zu dem zu machen, was sie nicht mehr ist, zu einem Lieblingsbuche weitester Kreise. Die Übersetzung könnte sich ab und zu noch etwas mehr vom Buchstaben freimachen. Man ist darin heute empfindlicher als früher. Die Fußnoten enthalten teils Umschreibungen schwieriger Ausdrücke, teils Textvarianten. Ob das eine oder das andere vorliegt, müßte kenntlich gemacht sein. Dem Texte folgt eine ausreichende Erklärung. Der Standpunkt des Verf. ist der konservative. — In Ps. 113, 1 soll es wohl heißen „aus stammelndem Volke" (statt „aus stammele dem Volke").

F. Heimes.

»**St. Philippus Neri.** Zwei Vorträge über seine Mission nebst einer Novene und Gebeten zu dem Heiligen von John Henry Kard. **Newman.** München, Theatinerverlag, 1922 (VI, 110 S. 8°). Geb. M. 35.« — Zur Dreihundertjahrfeier der Kanonisation des h. Filippo Neri, der die Neublüte des katholischen Lebens im 16. Jahrh. am kräftigsten vorbereitet hat, erscheint hier in ansprechender deutscher Übertragung (von Maria Knöpfler). Die geistreiche Schilderung der Lebensumstände des Heiligen, welche vor etwa 70 Jahren einer seiner größten Söhne in mehreren Vorträgen im Oratorium zu Birmingham gab, nebst Erwägungen über seine Tugenden und passenden Gebeten. Das Büchlein wendet sich besonders an gebildete Katholiken und verdient gute Beachtung. W. Liese.

»**Auf Karmels Höhen.** Gedenktage und Lebensskizzen hervorragender Mitglieder des Karmeliterordens von P. Redemptus v. Kr. **Weninger.** Mit Einschaltbildern. Regensburg, Kösel-Pustet, 1922 (526 S. gr. 8°). Geb. M. 225.« — Der Verf., der 1914 eine Geschichte des Karmeliterordens aus dem Französischen herausgab, bietet hier eine Legende mit Lesungen für jeden Tag des Jahres von Heiligen und Frommen aus den verschiedenen Zweigen des Karmeliterordens, der in Bayern viel verbreitet ist. Die einzelnen Lesungen sind kurz gehalten (1 bis 2 Seiten), stützen sich jedoch auf zuverlässige Quellen, insbesondere auf manche Chroniken und Totenbücher (teilweise Handschriften, teilweise gedruckt). Der Verf. hätte sich aber wohl nicht gar so genau an das Schema binden dürfen; Gestalten, wie Theresia, Johannes v. Kreuz, Magdalena v. Pazzis, um nur die wichtigsten zu nennen, kommen bei solcher Knappheit gar nicht zur Geltung; und doch ist es so wichtig, nicht bloß einige Daten und äußere Ereignisse von den großen Heiligen zu kennen, sondern vor allem ihre innere Entwicklung. In den Kreisen des Ordens wird das Buch aber trotzdem willkommen sein. W. Liese.

»**Das Tagebuch meiner Mutter.** Hrsg. von P. Seb **v. Oer** O. S. B. 2. u. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1922 (95 S 16°). Geb. M. 40.« — Das Büchlein enthält schlichte, herzliche Konversionsgedanken der Gattin des Dresdener Historienmalers Th. v. Oer mit erläuternden Zusätzen und Anmerkungen.

W. Liese.

»Alberta Baronin **Gamerra, Dem Licht entgegen.** Ein Werdegang. 2. u. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1922 (IV, 156 S.). Geb. M. 192.« — Das feinsinnige Buch Gamerras, das uns in Briefen den Übergang eines jungen Mädchens vom leichten Welttreiben zur ernsten religiösen und sozialcaritativen Lebensauffassung vorführt, verdient eifrige Verbreitung unter der gebildeten Mädchenwelt. W. Liese.

»**Vianey,** Joseph, **Leben und Wirken des seligen Johannes Baptista Vianney, Pfarrers von Ars** (1786—1859). Berechtigte Übersetzung nach der 25. Ausgabe der französischen Urschrift von Dr. theol. et phil. Albert **Sleumer,** Studiendirektor. Dritte (deutsche) Auflage. Limburg a. d. Lahn, Gebr. Steffen, 1922 (167 S. 8°).« — Das Lebensbild des seligen Pfarrers von Ars, das einer seiner Verwandten entworfen hat, ist keine Biographie im eigentlichen Sinne, sondern mehr ein Charakterbild des Lebens und Wirkens des armen Dorfpfarrers von Ars. Für die in der Seelsorge stehenden Priester ist das Buch besonders lehrreich durch den offensichtlichen Nachweis, welche Macht über die Herzen auch heutzutage noch das unbedingte Leben und Wirken aus dem Glauben gewährt. Ist ja doch dieses Priesterleben eine herrliche Illustration zu dem Pauluswort (1 Kor 1, 26): *Infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia.* Ein Priester mit einem so mangelhaften Studiengang und mit so schwerfälliger Fassungskraft, daß er beinahe vom Priestertum zurückgewiesen worden wäre und nur eben für den geringsten Posten tauglich schien, entwickelt sich rasch zu einem Seelsorger außerordentlicher Art, der nicht bloß das Angesicht seiner Gemeinde erneuert, sondern von nah und fern die Sünder anzieht und durch göttliche Fügung in den Beichtstuhl gebannt, Segen in die weitesten Fernen verbreitet. Und das Geheimnis seines Erfolges? Das einfältige Leben aus dem Glauben, der ständige Gebetsverkehr mit Gott, ungeheuchelte Demut und Selbstlosigkeit, rückhaltlose Hingabe an seinen Beruf, brennendes Verlangen nach Seelenrettung bilden die natürliche Grundlage, auf der Gottes Gnade den wunderbaren Gnadenbau aufführte. Sein Vorbild gibt Mut auch für die Schwierigkeiten unserer Tage. Denn was er im glaubensentfremdeten Frankreich des 19. Jahrh. mit Gottes Gnade wirken konnte, werden auch im 20. Jahrh. die Priester Gottes vermögen, wenn sie in seinem Geiste sich selbst heiligen und ihr Amt verwalten.

»**Minkenberg,** Dr. Pfarrer, **Eucharistie und Seelsorge.** Bericht, Reden und Vorträge des Eucharistischen Kongresses des Priester-Anbetungsvereins der Erzdiöze Köln. Aachen, Xaverius-Verlag, 1922 (56 S. 8°).« — Vorliegendes Heft ist eine Erinnerungsgabe an den Kölner Eucharistischen Kongreß, der am 20. Okt. 1921 zu Düren stattfand, wo eben die Eucharistiner die erste Niederlassung in Deutschland eröffnet hatten. Der Inhalt der gediegenen Vorträge rechtfertigt es, daß sie durch Herausgabe einem größeren Kreise zugänglich gemacht werden. Nach einem kurzen Bericht über den Verlauf der Feier folgt die Ansprache des Kardinals Schulte, der den Priestern die heiligste Eucharistie als die Quelle ihrer priesterlichen Pflichten darstellt. — Dann bespricht P. Flügel, der Rektor des neuen Dürener Eucharistinerklosters, den Verein der Priester-Anbeter nach seiner Bedeutung und seinen Anforderungen; schön kennzeichnet er ihn als Schutzmittel gegen die Gefahr der Verweltlichung, der Opferscheu und des Materialismus, und als ein großes Gnadenmittel für die Seelsorge. — Der Redemptorist P. Th. Kethers schildert in seinem Vortrage Eucharistie und Seelsorger das h. Geheimnis als das Fundament der Seelsorge, das dem Priester die Verehrung des Volkes und dem Volke die Liebe seiner Seelsorge sichert, und er fordert für die Praxis: eifrige Durchführung der Kommuniondekrete Pius' X, Werbung für tägliche Meßanwohnung als Grundlage der täglichen Kommunion und für tägliche Besuchung. — Studienrat S. Kummer-Aachen behandelt Eucharistie und Kind, indem er die gesetzlichen Grundlagen der Frühkommunion in zutreffender Weise darlegt und daraus die praktischen Folgerungen zieht, namentlich rücksichtlich der Art der Vorbereitung. Richtig bemerkt er: „Durch das Dekret (Pius' X) ist letzten Endes unser Verhältnis zum Kinde ein ganz anderes geworden und auf eine andere Basis gestellt worden." Ob, wie Redner meint, die seinerzeitige Vorschrift, das Dekret *Quam singulari* alljährlich zu verlesen, nach Veröffentlichung des *Codex* noch zu Recht besteht, möchte Ich bezweifeln. — Zuletzt gibt der Schöpfer des Männerapostolats Dr. Sträter, der inzwischen zum Weihbischof erhoben wurde, packende Gedanken über Eucharistie und Männerwelt, betont die Wichtigkeit der öfteren Kommunion und der Verinnerlichung der eucharistischen Betätigung gerade für die Männer.

»M. **Rackl, Lebenskräfte im Dogma.** Paderborn, F. Schöningh, 1922 (65 S. 12°).« — Dieser Vortrag wurde gehalten auf dem Ferienkurs der Arbeitsgemeinschaft der Diözesanpriestervereine Bayerns (3. Aug. 1921) und verdankt diesem Anlasse eine unverkennbare pastorale Einstellung (vgl. S. 4 ff.). Aber gerade die Hochschätzung des pastoralen Amtes und seiner Vertreter hat dem Verf. bei seiner Untersuchung Tiefe und Gründlichkeit zur Pflicht gemacht. Bevor er deshalb den Lebenswert der Dogmen, gerade auch der theoretischen Dogmen, für die *Vita activa* wie für die *Vita contemplativa* dartut und veranschaulicht, gewinnt er die Gründe dieser Fruchtbarkeit im Wesen des Dogmas selbst. Die spekulativ und geschichtlich wertvolle Studie nimmt auf die einschlägige Literatur sorgfältige Rücksicht. Ohne Bedenken hätte R. auch auf so manche Ausführung seines eigenen Buches »Die Christologie des h. Ignatius von Antiochien« (1914) hinweisen dürfen. Ich wünsche dem Vortrage weite Verbreitung, innerhalb und außerhalb der Kreise, für die er zunächst gehalten wurde. J. Zahn.

»A. **Rademacher, Die Gottessehnsucht der Seele.** [Der katholische Gedanke. Veröffentlichungen des Verbandes der Vereine katholischer Akademiker IJ. München, Theatiner-Verlag, 1922 (125 S. 12°). — Weit entfernt, einer bloßen Erlebnis-Theologie das Wort zu reden, spricht R. die Überzeugung aus, daß auch die vernunftmäßige Erkenntnis ihres Gottes gewiß werden kann und soll, und er stellt sein reiches philosophisch-theologisches Wissen und seine glückliche Lehrerfahrung in den Dienst dieses Zieles. Aber, wie der Titel erwarten läßt und wie das Vorwort betont, lag ihm doch daran, den eigentlichen fachwissenschaftlichen Apparat zurücktreten zu lassen und dafür um so mehr in beständiger Fühlung mit der seelischen Eigenart des religiös suchenden Gegenwartsmenschen zu bleiben und deshalb mit dem „Wege des Geistes" den „Weg der Seele" zu verbinden. Nicht bloß den denkenden Menschen, sondern eben den Menschen als Ganzes genommen hat R. im Auge, wenn er auf mehrfach neue Weise den alten Gedanken des h. Augustinus durchführt, daß der nach dem Großen, nach dem Wahren, Guten, Schönen, Beseligenden dürstende Mensch nur in Gott seine Ruhe finden kann und daß deshalb Gottesglaube und Gottesleugnung sich zueinander verhalten wie Natur und Unnatur und daß der Unglaube, ja auch schon der Verzicht auf eine Stellungnahme zum Gottesglauben als Entartung zu beurteilen ist. Der ruhige Ton und die vornehme Gesinnung, der psychologische Takt und die vielseitige Vertrautheit mit modernem Wissen und Fühlen, dazu die edle, klare Sprache werden dem Buche, das ein schönes Unternehmen würdig einführt, viele Freunde bringen. Ich glaube mich eins zu wissen mit dem Verf., wenn ich bemerke, daß viele nichtkatholische Akademiker und ferner auch viele Nichtakademiker den hier erwogenen Weltanschauungsfragen besonders ratlos gegenüberstehen und wenn ich die Hoffnung hege, daß auch mancher aus diesen Kreisen einer so willig dargebotenen Führung sich anvertraue. J. Zahn.

»**Vom Sinn und Geist der Karwoche.** Von Joseph **Kramp** S. J. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1923 (VIII, 168 S. 12°). Geb. M. 3,90 Gr.« — Dem Sehnen immer weiterer Kreise nach einer Einführung in den Sinn und Geist der kirchlichen Liturgie kommt K. in dankenswertester Weise entgegen, indem er hier aus seinem größeren Werke »Meßliturgie und Gottesreich« den Abschnitt mit einigen Erweiterungen gesondert vorlegt, der die unvergleichlich schönen und ergreifenden Zeremonien und Gebete vom Palmsonntag bis zum Ostersonntag behandelt. Es ist die Eigenart des K.schen Werkes, weniger eine minutiöse Einzelerklärung zu geben, als vielmehr die großen Gedankenzusammenhänge aufzusuchen und darzustellen. So wird auch im vorliegenden Büchlein das Hauptgewicht darauf gelegt, die Karwoche als Ganzes zu würdigen, ohne daß jedoch die Auslegung der bedeutsamen liturgischen Vorgänge darüber vernachlässigt wird. Gerade diese Art wird vielen Lesern das Büchlein lieb und wert machen, so daß sie auch zu Hause gern danach greifen, um sich in stiller Lesung und Betrachtung an seinem Inhalte zu erbauen.

In derselben gediegenen und sorgfältigen Ausführung wie bisher hat Hochschulprofessor Dr. K. A. **Geiger** den 45. Jahrgang vom »**Taschenkalender und Kirchlich-Statistischen Jahrbuch für den katholischen Klerus 1923**« herausgegeben (Regensburg, Verlagsanstalt). Eine Kürzung hat in keinem Teile

stattgefunden. Der jährlich wechselnde wissenschaftliche Abschnitt ist diesmal für den praktischen Seelsorger von besonderer Wichtigkeit, da er die neuesten kirchenrechtlichen Bestimmungen über die Ämter des Pfarrers, Pfarrvikars und Kirchenrektors genau und übersichtlich vorlegt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Biblische Theologie.

Strong, J., Concordance of the Bible. New ed. Lo., Hodder, 1922. 63 *s.*

M'Fadyen, J. E., The Interest of the Bible. Ebd. 1922 (317). 7 *s* 6 *d.*

Hoberg, G., Katechismus der bibl. Hermeneutik. 2. u. 3., vm. Aufl. Frbg., Herder, 1922 (IX, 49). M 1 Gr.

Buzy, D., Les symboles de l'Ancien Testament. P., Gabalda (VI, 424 12^0). *Fr* 8,50.

Munk, M., Einführung in die Philosophie der Bibel. Kattowitz, Wiener, 1922 (81). M 100.

Politeyan, J., Biblical discoveries in Egypt, Palestine and Mesopotamia. 3rd ed. Lo., E. Stock, 1922 (204). 4 *s* 6 *d.*

König, E., Die messian. Weissagungen des A. T. vergleichend, geschichtlich u. exegetisch behandelt. Stuttg., Belser (VIII, 366). M 450.

Dimmler, E., Die fünf Bücher Mosis. Übers., eingel. u. erklärt, 2 Bde. M.-Gladbach, Volksverein, 1922 (403; 377 16^0).

Heitger, H., Die Mutter der Lebendigen (ThPraktQuart 1922, 4, 585—96).

Aptowitzer, V., Kain u. Abel in der Agada, den Apokryphen, der hellenist. christl. u. muhammed. Literatur. Wien, Löwit, 1922 (VIII, 184). M 15 Gr.

Deimel, A., Der Verfasser von Gen. 4, 17—24 u. die moderne Pentateuchkritik (Biblica 1922, 4, 438—40).

Clay, A. T., A Hebrew Deluge Story in Cuneiform. New Haven, Yale Univ. Press, 1922 (86). $ 1,75.

Gunkel, H., Die Komposition der Joseph-Geschichten (ZDtsch MorgGes 76, 1, 1922, 55—71).

Slaby, J., Gn 41, 41—42 u. die altägypt. Denkmäler (BiblZ 16, 1/2. 1922, 18—33).

Göttsberger, J., Die Hülle des Moses nach Ex 34 u. 2 Kor 3 (Ebd. 1—17).

Jacob, B., Mose am Dornbusch (MonatsschrGeschJud 1922, 4/6, 116—38; 7/9, 180—200).

Sellin, E., Mose u. seine Bedeutung für die israelitisch-jüdische Religionsgeschichte. Lpz., Deichert, 1922 (III, 159). M 4 Gr.

Kugler, Fr. X., Von Moses bis Paulus. Forschungen zur Gesch. Israels nach bibl. u. profangeschichtl. Quellen. Mstr., Aschendorff, 1922 (XVII, 535 4^0). M 28 Gr.

Haase, J., Der siebenarmige Leuchter des A. B., seine Geschichte u. Symbolik. Mchn., Asokthebu, 1922 (32 m. Abb.). M 0,40 Gr.

Zapletal, V., Das Buch der Richter. Übers. u. erklärt. [Exeg. Handbuch zum A. T. 7, 1]. Mstr., Aschendorff (XLII, 311). M 6,75 Gr.

Rahlfs, A., Studie über den griech. Text des Buches Ruth. Berl., Weidmann, 1922 (II, 49—164).

Dhorme, P., Ecclésiaste ou Job? (RBibl 1, 5—27).

Podechard, E., Notes sur les Psaumes. Ps. 45 (Ebd. 28—38).

Calès, J., Les psaumes des fils de Coré (RechScRelig 1, 66-76).

Wolff, M., Messianische Weissagungen. Aus dem massoret. u. Vulgata-Text für akad. Übungen zusammengestellt. 2., erw. Aufl. Trier, Mosella-Verlag, 1922 (VII, 155). M 750.

Abbott-Smith, G., A Manual Greek Lexicon of the N. T. NY., Scribner, 1922 (XVI, 522).

Hilber, F., Einleitung in die Hl. Schrift des N. T. 3. Aufl. Brixen, Weger, 1922 (III, 223). *L* 10.

Feine, P., Einleitung in das N. T. 3., neu bearb. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (XI, 267). M 1600.

Dobschütz, E. v., Vom Auslegen insonderheit des N. T. Rede. Halle (Saale), Niemeyer, 1922 (34). M 0,60 Gr.

Schell, H., Christus. Das Evangelium u. seine weltgeschichtl. Bedeutung. 18.—20. Tsd. Mainz, Kirchheim, 1922 (VIII, 256). M 3 Gr.

Loisy, A., La légende de Jésus (RHistLittRelig 1922 juill., 394—422; oct., 433—76).

Snowden, J. H., Jesus as judged by His Ennemies. NY., Abingdon Pr., 1922 (246). $ 1,75.

Godeschalk, B., Die versprengten Worte Jesu. Mchn., Hyperionverlag, 1922 (161). M 2000.

Strack, H. L., u. P. Billerbeck, Kommentar zum N. T. aus Talmud u. Midrasch. Bd. 1. Das Evangelium nach Matthäus. Mchn., Beck, 1922 (VIII, 1055). M 18 Gr.

Steinmann, A., Die Bergpredigt (Forts.) (KKanzel 1921, 3, 180—97; 4, 256—73: 1922, 1, 24—33; 2, 94—111, 3, 167—81; 4, 249—60).

Findlay, J. A., The Realism of Jesus: a paraphrase and exposition of the Sermon on the Mount. Lo., Hodder, 1922 (240). 7 *s* 6 *d.*

Bover, J. M., „Adhuc quatuor menses sunt, et messis venit" (Biblica 1922, 4, 442—44).

Holzmeister, U., Die Magdalenenfrage in der kirchl. Überlieferung (ZKathTh 1922, 3, 402—22; 4, 556—84).

Kerr, A. W., The Two Marys, of Bethany and Magdala: wronged for fifteen centuries. Edinburgh, Baxendine, 1922 (108). 3 *s* 6 *d.*

Schäfer, J., Das h. Evangelium Jesu Christi nach Markus. Übers. u. erklärt. Steyl, Missionsdruckerei, 1922 (74). M 0,55 Gr.

Soiron, Th., Jesus u. Maria im Markusevangelium (ThGlaube 1922, 6, 327—39).

Weiß, K., Voll Zuversicht! Zur Parabel Jesu vom zuversichtl. Sämann Mk 4, 26—29. [Neutest. Abh. 10, 1]. Mstr., Aschendorff, 1922 (IV, 76). M 2 Gr.

Fridrichsen, A., Der wahre Jude u. sein Lob Röm. 2, 28 f. (SymbolaeArctoae 1, 1922, 39—49).

Brun, L., Zur Formel „in Christus Jesus" im Brief des Paulus an die Philipper (Ebd. 19—37).

Haase, F., Apostel u. Evangelisten in den oriental. Überlieferungen. Mstr., Aschendorff, 1922 (VIII, 312). M 8 Gr.

Klameth, G., Die neutest. Lokaltraditionen Palästinas. 2. Die Ölbergtraditionen. 1. Teil. Ebd. (X, 140 m. Abb.). M 4,40 Gr.

Historische Theologie.

Vacandard, Etudes de critique et d'histoire religieuse. 4e série. P., Gabalda, 1922 (VI, 268 12^0). *Fr* 7.

Hessen, J., Patristische u. scholastische Philosophie. Bresl., Hirt, 1922 (128). M 3,60 Gr.

Bigelmair, A., Zur Frage des Sozialismus u. Kommunismus im Christentum der ersten drei Jahrhunderte. Bonn, Schroeder, 1922 (23). M 0,50 Gr.

Fangauer, G., Stilles Frauenheldentum oder Frauenapostolat in den ersten drei Jahrhunderten des Christentums. Mstr., Aschendorff, 1922 (XV, 128). M 2,25 Gr.

Wetter, G., La danse rituelle dans l'Eglise ancienne (RHistLitt Relig 1922 avril, 254—75).

Wahrmund, L., Bilder aus dem Leben der christl. Kirche des Abendlandes. Gesammelte Reden u. Vorträge. H. 2. Lpz., Strauch (32). M 240.

Delafosse, H., Nouvel examen des lettres d'Ignace d'Antioche (RHistLittRelig 1922 juill., 303—37; oct., 477—533).

Badcock, F. J., The Old Roman Creed (JThStud 1922 July, 362—89).

Tyrer, J. W., The Prayer of St. Polycarp and its concluding Doxology (Ebd. 390—92).

Bardy, G., *Praxean hesternum* (Tert. Adv. Prax. 2) (RechSc Relig 1922, 5/6, 361).

Kirsch, J. P., Zur Aberkios-Inschrift. — Die h. Petronilla im *Martyrologium Hieronymianum* (RömQuart 30, 1916/22, 76-78).

Burkitt, F. C., Pistis Sophia (JThStud 1922 April, 271—80).

Rüther, Th., Die Lehre von der Erbsünde bei Clemens v. Alex. Frbg., Herder, 1922 (XVI, 143). M 2,40 Gr.

Lebreton, J., Les degrés de la connaissance religieuse d'après Origène (RechScRelig 1922, 5/6, 265—96).

Bord, J. B., L'autorite de s. Cyprien dans la controverse baptismale, jugée d'après s. Augustin (RHistEccl 1922, 4, 445—68).

Wesendonk, O. G. v., Die Lehre des Mani. Lpz., Harrassowitz (86). M 1 Gr.

Scheftelowitz, I., Die Entstehung der manichäischen Religion u. des Erlösungsmysteriums. Gießen, Töpelmann, 1922 (86). M 2,10 Gr.

Batiffol, P., La *Prima cathedra episcopatus* du Concile d'Elvire (JThStud 1922 April, 263—70).

---

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Doergens, H., Eusebius v. Cäsarea als Darsteller der griech. Religion. Pad., Schöningh, 1922 (XII, 133). M 4 Gr.
Coulange, L., Métamorphose du Consubstantiel (RHistLittRelig 1922 avril, 169—214).
Lagarde, A., La confession dans s. Basile (Ebd. oct., 534—48).
Bessières, J., La tradition manuscrite de la correspondance de s. Basile *(fin)* (JThStudies 1922 Jan., 113—33; April, 235—49; July, 337—61).
Baxter, J. H., On Ps.-Jérôme Ep. XXX (Ebd. April, 287—90).
Scheiwiler, Der Briefwechsel des h. Hieronymus (KKanzel 1922, 3, 203—14; 4, 282—95).
Albers, P. B., S. Pachomii Abbatis Tabennensis Regulae monasticae. Bonn, Hanstein (126). M 1,25 Gr.
Bernhart, J., Augustinus. Ein Lesebuch aus seinen Werken. Mchn., Recht, 1922 (VI, 285). M 9 Gr.
Zillmann, F., Der h. Augustinus u. die Taubstummen (Caritas 1922, 3, 115—19).
Borgese, Maria Pia, Il problema del malo in Sant' Agostino. Palermo, „Prometeo", 1921 (XXVIII, 220 12⁰). *L* 10.
Monceaux, P., Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne. T. VI. Littérature donatiste au temps de S. Augustin. P., Leroux (409).
Morin, G., Fragments pélagiens inédits du ms 954 de Vienne (RBénéd 1922, 4, 265—75).
Peeters, P., Traductions et traducteurs dans l'hagiographie orientale à l'époque byzantine (AnalBoll 1922, 3/4, 241—98).
Streichhan, F., Die Anfänge des Vikariates in Thessalonich (ZSavignyStift 43 KanonistAbt 12, 1922, 330—84).
Steinwenter, A., Zu den koptischen Kinderoblationen (Ebd. 385/6).
Liebermann, F., Zur Herstellung der *canones Theodori Cantuariensis* (Ebd. 387—409).
Schmid, H. F., Die Nomokanonübersetzung des Methodius. Die Sprache der kirchenslav. Übertragung der *Συναγωγη* des Johannes Scholasticus. Lpz., Markert & Petters, 1922 (VIII, 120). M 4 Gr.
Allgeier, A., Der Ursprung der griech. Siebenschläferlegende (ByzNeugriechJbb 1922, 3/4, 311—31).
Peeters, P., Histoires monastiques géorgiennes (AnalBoll 36/37, 1922, 5—318).
Hébrard, S. Benoît. Essai psychologique. P., Téqui, 1922 (XXII. 285 12⁰). *Fr* 6.
Clauss, J. M. B., Der Odilienberg u. die h. Odilia in Wort u. Bild. Karlsruhe, Jul. Manias, 1922 (VII, 24 mit Abb., XLVIII Taf. 4⁰). M 12000.
Seymour, J. D., The Seven Heavens in Irish Lit. (ZCeltPhil 14, 1/2, 18—30).
—, The Eschatology of the Early Irish Church (Ebd. 179-211).
Wilmot-Buxton, E. M., Alcuin. Lo., Harding & More, 1922 (223). 5 *s*.
Crookshank, A. C., Saint Leonard of Sussex. Lo., Stockwell, 1922 (56). 3 *s* 6 *d*.
Wilmart, A., Le vrai Pontifical de Prudence de Troyes (R Bénéd 1922, 4, 282—93).
Volpe, G., Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana (s. XI—XIV). Firenze, Valecchi, 1922 (286 12⁰).
Göller, E., Die neuen Bestände der *Camera apostolica* im päpstl. Geheimarchiv (RömQuart 30, 1916/22, 38—53; 80).
Portigliotti, G., Die Familie Borgia. Alexander VI, Cäsar, Lukrezia. Übertr. von Nina Knoblich. Mit 14 Abb. Stuttg., Jul. Hoffmann (IV, 291). M 900.
Guddas, A., Michael Styfel (1487—1567). Luthers intimer Freund, der geniale Mathematiker, Pfarrer im Herzogtum Preußen. Königsberg, Ferd. Beyer, 1922 (32). M 12.
Feder, A., Aus dem Geistlichen Tagebuch des h. Ignatius von Loyola. Nach d. span. Urtext übertr., eingel. u. mit Anm. vers. Rgsb., Pustet, 1922 (VIII, 127). M 1,60 Gr.
Bricarelli, C., L' altare di S. Ignazio nella chiesa del Gesù in Roma (CivCatt 1922 dic. 2, 401—14).
Rosa, E., S. Francesco Saverio e l' efficacia del suo spirito nelle missioni (Ebd. 391—400).
Ehses, St., Bericht der Trienter Konzilskommission zur Residenz der Bischöfe (RömQuart 30, 1916/22, 54—75).
Chambelland, G., S. Francesco di Sales (ScuolaCatt 1922 nov., 321—47).
Kellermann, B., Die Ethik Spinozas. Über Gott u. Geist. Berl., Schwetschke, 1922 (VIII, 436). M 7,80 Gr.
Guerrini, P., I Pelagini di Lombardia Contributo alla storia del Quietismo (ScuolaCatt 1922 ott., 267—86; nov., 359—81).
Pastor, L. v., Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Bd. 9. Gregor XIII (1572—1585). 1.—4. Aufl. Frbg., Herder (XLV, 933). M 27 Gr.
Duhr, B., Feldseelsorge bei den bayrischen Truppen im 18. Jahrh. (StimmZeit 53, 2, 1922, 112—22).
Terry, Ch. S., The Jacobites and the Union: a narrative of the movements of 1708, 1715, 1719. Cambr., Univ. Pr., 1922 (286). 10 *s* 6 *d*.
Knight, Rachel, The Founder of Quakerism: a psychological study of the mysticism of George Fox. Lo., Swarthmore Pr., 1922 (280). 12 *s* 6 *d*.
Lütgert, W., Die Religion des deutschen Idealismus u. ihr Ende. Tl. 1. Güt., Bertelsmann (XIV, 272). M 8 Gr.
Kobe, F., Die Renitenz bei der Einführung der Union u. die lutherische Separation in Lindelbach 1821—1867. Frankfurt a. M., Ehrig, 1922 (43). M 0,50 Gr.
Lehmann, J., Geschichte der deutschen Baptisten. 2. Teil. Von 1848—1870. 2. Aufl., neu bearb. von F. W. Herrmann. Cassel, Oncken, 1922 (IV, 304). Geb. M 2,50 Gr.
Jud, R., Erinnerungen an Daniel Bonifatius Dr. v. Haneberg (1816—76). S.-A. Beuron, Kunstverlag (14). M 40.
Staehelin, E., Von Charles Secrétan u. den drei theol. Ämtern. Tüb., Mohr (32). M 0,80 Gr.

Systematische Theologie.

Schill, A., Theol. Prinzipienlehre. 5. Aufl., besorgt von H. Straubinger. Pad., Schöningh (XI, 349). M 6 Gr.
Hoppe, E., Glauben u. Wissen. Antworten auf Weltanschauungsfragen. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann, 1922 (387). M 6 Gr.
Siegfried, Th., Wie ist Gotteserkenntnis überhaupt möglich? (ZThKirche 1922, 6, 401—23).
Faulhaber, L., Wissenschaftliche Gotteserkenntnis u. Kausalität. Würzb., Becker, 1922 (XIII, 122). M 2,50 Gr.
Olgiati, F., Il misticismo e la metafisica dell' essere (RFilos NeoScol 1922, 3, 198—218; 5, 377—99).
Necchi, L., Le supreme esigenze del pensiero (Ebd. 6, 439-52).
Häberlin, P., Der Leib u. die Seele. Basel, Kober (210). M 5,50 Gr.
Tiefenbrunner, H., Theosophie. 4.—6. Tsd. Mchn., Rösl (175). M 3 Gr.
Schultes, R. M., Introductio in historiam dogmatum. P., Lethielleux (VIII, 355). *Fr* 12.
Prevel, B., Theologiae dogmaticae elementa. 2 vol. Ed. 3 aucta et rec. Ebd. 1922 (712; 696). *Fr* 32.
Diekamp, F., Kath. Dogmatik nach den Grundsätzen des h. Thomas. 3. Bd. 3.—5., vb. Aufl. Mstr., Aschendorff, 1922 (VIII, 470). M 6 Gr.
Dorsaz, A., Notre parenté avec les Personnes divines. Saint-Etienne (Loire), 1922 (276 16⁰).
Temple, P. J., The Boyhood Consciousness of Christ. NY., Macmillan, 1922 (XI, 244). $ 3,50.

Praktische Theologie.

Schäfer, T., Das Ordensrecht nach dem Codex juris canonici. Mstr., Aschendorff (XV, 406). M 5,25 Gr.
Middleton, E. S., Unity and Rome. NY., Macmillan, 1922 (XVI, 269). $ 1,75.
Wright, D., Roman Catholicism and Freemasonry. Lo., Rider, 1922 (256). 10 *s* 6 *d*.
Heiler, F., Der Katholizismus. Völlige Neubearb. der schwed. Vorträge über „Das Wesen des Katholizismus". Mchn., Reinhardt (XXXX, 704). M 13 Gr.
Platz, H., Geistige Kämpfe im modernen Frankreich. Kempten, Kösel, 1922 (XIX, 672). M 13,20 Gr.
Bricout, J., L'éducation du clergé français. P., Bloud, 1922 (VIII, 128 16⁰). *Fr* 4.
Beck, E., Die russische Kirche. Ihre Geschichte, Lehre und Liturgie. Bühl i. Baden, „Unitas", 1922 (112). M 100.
Zumbrummem, A. C., The Community church. Cambr. Univ. Pr., 1922 (169). 8 *s* 6 *d*.
Fiedler, K., Der Anbruch des Nihilismus. Aphoristische Gedanken über das Verhältnis von Religion u. Bürgerlichkeit. Balingen, Verlag der Weltwende (230). M 1,40 Gr.
Dimmler, E., Das Land der Blauen Blume. Gedanken über Erneuerung des Lebens auf dem Boden der Kirche. Kempten, Kösel, 1922 (VII, 202). Geb. M 4,50 Gr.
Gasquet, Religio religiosi. Zweck u. Ziel des Ordenslebens. Aus dem Engl. von Maria Rafaela Brentano. Innsbr., Tyrolia, 1922 (163). Geb. M 4,50 Gr.

Veröffentlichungen des Kathol. Instituts für Philosophie (Albertus-Magnus-Akademie) zu Köln

Hrsg. von Univ.-Prof. Dr. W. Switalski, z. Zt. Dir. der Albertus-Magnus-Akademie.

Bd. I Heft 1: **Switalski W., Probleme der Erkenntnis.** Gesammelte Vorträge und Abhandlungen I. 136 S. Gr. 4.25

Inhalt: 1. Der Wahrheitsbegriff des Pragmatismus nach William James. 2. Vaihingers Philosophie des Als-Ob. 3. Die erkenntnistheoretische Bedeutung des Zitats. 4. Zur Psychologie der Greuelaussagen.

Heft 2: Dasselbe II. 164 S. Gr. 5.10

Inhalt: 1. Probleme der Begriffsbildung. 2. Zur Analyse des Subjektsbegriffes. 3. Der Wahrheitssinn. 4. Die Idee als Gebilde und Gestaltungsprinzip des geistigen Lebens. 5. Wesensschau und Gotteserkenntnis. 6. Die Bedeutung des Studiums der Scholastik für die Gegenwart und die Aufgaben der Albertus-Magnus-Akademie.

Die hiermit beginnende Schriftenreihe des Katholischen Instituts für Philosophie zu Köln ist dazu bestimmt, Bausteine zu einer vom katholischen Geiste durchwehten Synthese des Alten und Neuen zu liefern. Die beiden vorliegenden Hefte behandeln aktuelle Probleme der Erkenntnistheorie.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Herders Theologische Grundrisse

Die neue Reihe strebt eine Verbilligung der Beschaffung der Studienbücher für die Theologen an. Ihnen soll sie in erster Linie dienen, dann aber auch allen, die sich über die betreffenden Wissensgebiete orientieren wollen. Mit relativer Vollständigkeit wird in den einzelnen Teilgebieten alles geboten, was ein Theologiestudierender beim Examen durchschnittlich wissen soll. Angestrebt wird eine zusammenhängende Darstellung, klar, kernig, lebendig, wuchtig, die Hauptgedanken besonders kennzeichnend, alles von innerer Wärme durchflutet. Die Disposition wird durch den Druck stark hervorgehoben. Literaturnachweise dienen dem weiteren Studium.

Bereits erschienen:

EHERECHT
Von **Dr. August Knecht** Geb. G 3,50

MORALTHEOLOGIE
Von **Dr. Otto Schilling** Geb. G 7,—

EINLEITUNG IN DAS NEUE TESTAMENT
Von **Dr. J. Sickenberger.** 2. Aufl. Geb. G 1,80

PATROLOGIE
Von **Dr. G. Rauschen u. Dr. J. Wittig** Geb. G 4,40

BIBLISCHE HERMENEUTIK
Von **Dr. Gottfried Hoberg.** 2. und 3. Aufl. Kart. G 1,—

DIE VERWALTUNG DER HEILIGEN SAKRAMENTE
Von **Dr. Fr. X. Mutz.** 5. u. 6. verb. Aufl. Geb. G 6,30

Einzelne Textbücher:

MESSIANISCHE WEISSAGUNGEN
Von **Dr. Gottfried Hoberg** G 2,20

TEXTE ZUM GOTTESBEWEIS
Von **Dr. H. Straubinger** Geb. G 2,50

In Aussicht genommen:

Einführung in die Theologie. Von **Dr. J. Bilz / Einleitung in das Alte Testament.** Von **Dr. Joh. Göttsberger / Apologetik.** Von **Dr. G. Wunderle Dogmatik.** Von **Dr. B. Bartmann / Christliche Gesellschaftswissenschaft (Sozialethik).** Von **Dr. Fr. Keller / Caritaswissenschaft (Kathol. Innere Mission.** Von **Dr. Fr. Keller / Homiletik.** Von **Dr. E. Dubowy / Katechetik.** Von **Dr. H. Mayer / Liturgik.** Von **Dr. L. Eisenhofer / Kirchengeschichte.** Von **Dr. A. L. Mohler / Kirchenrecht.** Von **Dr. A. Koeniger Biblische Archäologie.** Von **Dr. E. Kalt / Christliche Archäologie.** Von **Dr. J. Sauer. / Christliche Aszetik.** Von **O. Zimmermann S. J. / Kirchliche Geographie und Statistik (Kirchenkunde).** Von **Dr. J. B. Aufhauser Kirchliche Kunstgeschichte.** Von **Dr. J. Sauer / Missionswissenschaft.** Von **Dr. J. B. Aufhauser / Pädagogik / Pastoraltheologie / Patristik u. die übrige Dogmengeschichte / Christliche Mystik u. a.**

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag Schlüsselzahl und Teuerungszuschlag sind jeder Buchhandlung bekannt Bei Anfragen ist Rückporto erforderlich

HERDER & Co. G.M.B.H. FREIBURG I. BR.

Dante

Die göttliche Komödie

Übertragungen von Richard Zoozmann. Mit Einführungen u. Anmerkungen von Constantin Sauter. 5. u. 6. Aufl. Mit farb. Titelb. nach Giotto. Geb. G 8,70

„Ich weiß nur von einem modernen deutschen Dante, mit dem ich durchgängig etwas anfangen kann: es ist die Zoozmann-Ausgabe." (Berl. Lokalanzeiger vom 13. Sept. 1921. [Prof. Dr. V. Klemperer].)

*

Karl Jakubczyk

Dante Sein Leben und seine Werke

Mit einem Titelb. 5.—9. Tsd. Geb. G 6,60

Wer sich rasch und doch zuverlässig und gründlich über Dante unterrichten, auf die Lektüre seiner Göttlichen Komödie vorbereiten will, der greife nach diesem Dante-Handbuch, von dem die Allgemeine Rundschau schrieb, daß es gegenwärtig „als der zuverlässigste Führer zum Verständnis Dantes gelten dürfte".

*

Dantes „Divina Commedia"

Eine Gedenkrede. Von Dr. August Rüegg. Geb. G 2,80

*

Rundschreiben Unseres Heiligsten Vaters Benedikt XV

durch göttl. Vorsehung Papst, zum 600jähr. Todestag von Dante Alighieri (30. April 1921: „In praeclara summorum".) Lateinischer und deutscher Text. Geb. G 0,70

*

Dr. Hermann Grauert

Dante und H. St. Chamberlain

2., vermehrte Auflage. G 2,30

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag. Schlüsselzahl und Teuerungszuschlag sind jeder Buchhandlung bekannt. Bei Anfragen ist Rückporto erforderlich.

HERDER & CO. / FREIBURG I. BR.

Lehrbücher zum Gebrauche beim theologischen und philosophischen Studium

Preise in Grundzahlen.

Abriß der Geschichte der Philosophie von Univ-Prof. Dr. **Baeumker**-München und P. Dr. Bern. **Jansen** S. J., Breslau. (In Vorbereitung.)

Diekamp, Dr. Franz, Prof. der Dogmatik a. d. Univ. Münster, **Kathol. Dogmatik** nach den Grundsätzen des hl. Thomas. Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht.
1. Band. (Einleitung in die Dogmatik; die Lehre v. Gott dem Einen; die Lehre v. Gott dem Dreieinigen.) 3./5. neub. Aufl. 1921. 8°. XII u. 308 S. 4,—, geb. 5,25. — 2. Band. (Die Lehre v. d. Schöpfung; die Lehre v. d. Erlösung durch Jesus Christus; die Lehre v. d. Gnade.) 3./5. neub. Aufl. 1921. XII u. 556 S. 7,—, geb. 8,50. — 3. Band. (Die Lehre v. d. Sakramenten u. v. d. letzten Dingen.) 3./5. neub. Aufl. VIII u. 470 S. 6,—, geb. 7,50.

Göller, Dr. E., Prof. der Kirchengeschichte an der Univ. Freiburg i. Br. **Einleitung in die Kirchengeschichte.** (In Vorbereitung.)

Göttler, Dr. Jos., Prof. der Pädagogik u. Katechetik a. d. Univ. München, **Religions- und Moralpädagogik.** 8°. XII u. 204 S. 2,70, geb. 3,90.

Grabmann, Dr. M., Professor an der Universität München, **Geschichte der christlichen Mystik.** (In Vorbereitung.)

Handbuch der Kirchengeschichte von den Univ Profs Drs **Dölger**-Münster, **Göller**-Freiburg und **Seppelt**-Breslau. (In Vorbereitung.)

Mader, Dr. Joh., Prof. der Theol. in Chur, **Allg. Einleitung in das A. und N. Testament.** 3. Aufl. 1919. 8°. VIII u. 160 S. geh. 2,10, geb. 3,25.

Mausbach, Dr. Jos., Dompropst u. Päpstl. Hausprälat, Prof. der Moral u. Apologetik an der Univ. Münster, **Katholische Moraltheologie.**
1. Bd: Allgemeine Moral. 2./4. neub. Aufl. 8°. VIII u. 264 S. 3,50. — 2. Bd: Spezielle Moral. I. Der religiöse Pflichtenkreis. 2./4. Aufl. 1921. VIII u. 232 S. 3,—. — 3. Bd: Spezielle Moral. II. Der irdische Pflichtenkreis. 4./5. Aufl. 1923. 8°. VIII u. 260 S. 3,50. —Zusammen in einem Band gebunden 12,—.

—„— **Grundzüge der katholischen Apologetik.** 3./4. Aufl. 1921. 8°. VIII u. 160 S. 2,10, geb. 3,25.

Nikel, Dr. Jos., Prof. der alttest. Exeg. a. d. Univ. Breslau, **Grundriß der Einleitung in das Alte Testament.** (Im Druck.)

Schäfer, P. Timotheus, O. M. Cap., Dr. iur. can. et phil., Lektor des kanon. Rechts im internat. Kolleg der Kapuziner und Prosynodalrichter am Kardinalvikariat zu Rom, **Das Eherecht** nach dem Codex Iuris Canonici. 6./7. neubearb. Aufl. 8°. 1921. XII u. 244 S. 3,20, geb. 4,45.

—„— **Die Kirchenämter** nach dem Codex Iuris Canonici.
I. Bd: Papst, Kardinäle, Bischöfe. (In Vorbereitung.)
II. Bd: Pfarrer und Pfarrvikare. VIII u. 136 S. 1./2. Aufl. 1922. 1,80.

—„— **Das Ordensrecht** nach d. Cod. Iur. Can. XVI u. 406 S. 5,25, geb. 7,50.

Schmidlin, D. Dr. Jos., Prof. der Missionsw. a. d. Univ. Münster, **Kathol. Missionslehre** im Grundriß. XII u. 468 S. 1919. 2./3. Aufl. Ostern 1923.

—„— **Einführung in die Missionswissenschaft.** (2. Aufl. in Vorbereitung.)

Simon, Dr. Paul, Professor, Paderborn, **Religionsphilosophie.** (In Vorb.)

Stapper, Dr. Rich., Prof. der Pastoraltheol. a. d. Univ. Münster, **Grundriß der Liturgik.** Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. 3./4. neubearb. Aufl. 8°. VIII u. 262 S. 3,40, geb. 4,65.

Vogels, Dr. H. J., Professor der neutest. Exegese an der Univ. Bonn, **Grundriß der Einleitung in das Neue Testament.** (In Vorbereitung.)

—„— **Handbuch der neutest. Textkritik.** (In Vorbereitung.)

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Neu ist erschienen:

Paulus, Nikol., Dr., Geschichte des Ablasses im Mittelalter vom Ursprunge bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. 2 Bände. XII u. 392, III u. 364 S. gr. 8. Gr.-Zahl M. 24,—. Ein für die historische Theologie der katholischen Kirche hochwichtiges Werk, das in Theologenkreisen schon seit Jahren erwartet wurde.

Philips, Theodor, Dr., Die Verheißung der heiligen Eucharistie nach Johannes. Eine exegetische Studie. VIII u. 208 S. gr. 8. Gr.-Z. M. 2,—.

Schill, Dr., Theologische Prinzipienlehre. 5. Aufl. besorgt von Dr. Heinr. Straubinger, Prof. a. d. Univ. Freiburg. XI u. 349 S. Gr.-Z. M. 6,—, geb. M. 6,90.

Kieffer, G., Dr., Professor, **Rubrizistik oder Ritus des katholischen Gottesdienstes** nach den Regeln der hl. römischen Kirche. Fünfte, nach den neuesten Dekreten umgearbeitete Doppelauflage. XI u. 347 S. gr. 8. br. Gr.-Z. M. 6,30, geb. M. 7,20.

Die Grundzahl vervielfältigt mit der jeweiligen jeder Buchhandlung bekannten Schlüsselzahl ergibt den Ladenpreis

Verlag von Ferd. Schöningh in **Paderborn.**

Soeben ist erschienen:

Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit.

Von **Dr. Richard Kralik.**

Band 5 (54 Bogen). — In Halbleinen 70 000 K, Halbleder 90 000 K, ohne Teuerungszuschlag.

Aus dem Inhalt: 1900 bis 1913. Eward VII. Pius X. Russisch-japanischer Krieg. Modernismus. Jungtürkentum. Bosnische Krise. Italien in Tripolis. Die beiden Balkankriege und andere Vorspiele des Weltkrieges.

Obiger Band ist identisch mit **Weiß, Weltgeschichte,** Band **27.**

Verlagsbuchhandlung „Styria", Graz.

Neuheiten ▪ ▪ ▪ *Jede Buchhandlung liefert*

Gebete und Gedanken für die studierende Jugend. Von Stanislaus von Dunin Borkowski S. J. VIII und 520 S. auf Feindruckpapier. (Ausgabe B für die Jungen des Verbandes Neudeutschland. VIII und 535 S.) kart. Gr. 1.25, gbd. Gr. 2,— und Gr. 3,25.

Psallite sapienter! Die Jubel-, Trauer- u. Bußpsalmen aus Davidischer Zeit in deutsches Reimgewand gebracht von Leo van Heemstede 8°. VIII u. 296 S, Gr. 3, gbd. Gr. 5.

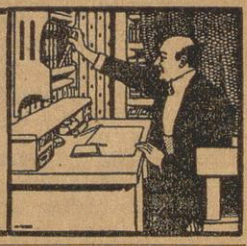
Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., Münster i. W.

Dieser Herr

spart Ärger, Geld und Zeit: er benutzt

Herders Lexikon

Ergänzungsband jetzt zu haben



Diese Nummer enthält eine Beilage der **Verlagsbuchhandlung Dr. Walther Rothschild** in **Berlin-Grunewald.**

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.**

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, Schlüsselzahl des Börsenvereins, für das Ausland Zuschläge. — Anzeigen Grundzahl 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 5. **1923.** **22. Jahrgang.**

Ein wichtiger Tatianfund:
Plooij, A primitive text of the Diatessaron (Vogels).
Wiener, Contributions toward a History of Arabico-Gothic Culture. Vol. I—III (Lippl).
Stoderl, Zur Echtheitsfrage von Baruch 1—3, 8 (Lippl)
Sievers, H. Lietzmann und die Schallanalyse (Vogels).
Kaufmann, Handbuch der christlichen Archäologie. 3 Aufl (Schnyder).
Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur (Allgeier).
Rüther, Die Lehre von der Erbsünde bei Clemens von Alexandrien (Espenberger).
Kors, La justice primitive et le péché original d'après S. Thomas (Espenberger).
Bierbaum, Papst Pius XI (Schmidlin).
Kalweit, Einführung in die Religionsphilosophie. 2. Aufl. (Steffes).
Hagemann, Metaphysik. 8. Aufl., bearbeitet von Endres (Struker).
Straub, De analysi fidei (Straubinger).
Pesch, Compendium theologiae dogmaticae. 4 Bde. 2. Aufl. (Diekamp).
Pesch, Praelectiones dogmaticae. 7. Bd. 4. u. 5. Aufl. (Diekamp).
Sommers, An heiligen Feiertagen (Reinke).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Ein wichtiger Tatianfund.

Als ich in den »Beiträgen zur Geschichte des Diatessaron im Abendland« (Münster 1919) den Nachweis erbrachte, daß der Vorgänger des im sog. Codex Fuldensis enthaltenen Diatessaron ein altlateinischer Tatiantext war und darauf hinwies, daß neben dieser Harmonie auch noch andere Formen des Diatessaron im Abendland bekannt gewesen sein müssen, die unabhängig vom Fuldensis sind, aber zweifellos wenigstens hin und wieder echte Tatianlesarten aufbewahrt haben, war mir der wichtigste unter diesen Texten leider nicht zugänglich. Wie dort S. 124 angeführt wird, hat bereits im J. 1835 ein holländischer Gelehrter G. J. Meijer unter dem Titel: *Het leven van Jezus. Een Nederlandsch handschrift uit de XIIIe eeuw* (Groningen 1835) ein Leben Jesu in mittelniederländischer Sprache veröffentlicht, und ein paar sehr interessante Lesarten, auf die J. A. Robinson in *The Academy* 45 (1894), 249 f. hingewiesen, reizten mich nicht wenig, diesen Text näher zu untersuchen. Leider war das Buch in München nicht zu erhalten. Ich wußte nicht, daß inzwischen ein anderer holländischer Gelehrter J. Bergsma, *De levens van Jezus in het Middelnederlandsch: Bibliotheek van Middelnederl. Letterkunde* (Leiden 1895—1898) den Text erneut herausgegeben hatte, wie denn diese Arbeit überhaupt nur sprachgeschichtlich orientiert ist und von den Theologen völlig unbeachtet blieb. Nun hat D. Plooij, Pfarrer an der reformierten Kirche in Leyden[1]), die Spur aufgenommen mit dem wirklich überraschenden Ergebnis, daß jene Lütticher Hs des 13. Jahrh., die dem Druck von Meijer und Bergsma zugrundeliegt, eine Fülle von echten Tatianlesarten bietet; ja der glückliche Entdecker glaubt zuversichtlich, daß sein Text den ursprünglichen Tatian ziemlich unversehrt erhalten habe.

Die gegenwärtige, mit vier schönen Abbildungen einzelner Seiten der Hs ausgestattete, von J. R. Harris mit einer Einleitung versehene Arbeit ist eine vorbereitende Studie, die lediglich den Zweck verfolgt, den hochbedeutsamen Fund anzuzeigen. Eine Neuausgabe des Textes mit Einleitung und kritischem Apparat wird vorbereitet. Inzwischen wird man Bergsma mit Dank benutzen.

Den Inhalt dieser Studien charakterisieren die Kapitelüberschriften. I: *The Diatessaron in Latin;* II: *The Liège manuscript of the Diatessaron* (hier werden zahlreiche Proben des Textes gegeben, die eine auffällige Verwandtschaft mit Ephrems Diatessaron, der altsyrischen und der altlateinischen Übersetzung der Evangelien dartun); III: *Preliminary results.* Unter den letzteren sei hervorgehoben, daß die Grundlage des mittelniederländischen Textes ein Altlateiner sein muß, der hin und wieder Vulgataeinfluß erfahren haben mag. Das wichtigste Ergebnis kleidet Pl. in die Worte: *The Old Latin Gospels have been influenced largely by the Latin Diatessaron and as this influence affects more or less all Old Latin texts, the Diatessaron probably has influenced the Old Latin text of the Gospel at the very beginning of its existence.* Er glaubt ferner feststellen zu können, daß das der Lütticher Hs zugrundeliegende altlateinische Diatessaron unmittelbar aus dem Syrischen übertragen ist, nicht die Übersetzung einer griechischen Vorlage darstellt.

Was die lateinische Vorlage anbelangt, so ist sie unbestreitbar. Schon die Formen wie *turberen, benedyen, gratie, visiteren, orienten* usw. lassen darüber keinen Zweifel, und ein Text wie Jo 17, 1 *vader die ure nakt* (Bergsma 239) erklärt sich nur daraus, daß das lateinische *venit* keine Auskunft darüber gibt, ob die Zeitform der Vergangenheit oder der Gegenwart gemeint ist. Auch die zweite These wird sich bewähren. Sie bewegt sich ganz in der Richtung meines bereits im J. 1910 (Harmonistik S. 59) aufgestellten Satzes: „Wenn man bedenkt, daß fast die ganze Vetus Latina durch den lateinischen Tatian beeinflußt worden ist, liegt es nahe zu vermuten, daß diese Harmonie den ersten Versuch darstellt, das Evangelium in das römische Gewand zu kleiden." Der neue Text bringt eine Fülle von Tatsachen, die ausgezeichnet dazu stimmen.

Dagegen sehe ich noch keinen zwingenden Grund für die an sich wenig wahrscheinliche Annahme, daß der der Lütticher Hs zugrundeliegende Altlateiner unmittelbar aus dem Syrischen übersetzt sein soll. Was hat es zu bedeuten, daß manche der Lesarten des mittelniederländischen Tatian sonst nur noch im Syrischen (die S. 69 erwähnte Lesart Jo 1, 9 *lux est* statt *lux erat* von sy^c [so ist zu lesen] erscheint auch im Altlateiner *e*,

[1]) **Plooij,** Dr. D., Leyden, **A primitive text of the Diatessaron.** The Liège Manuscript of a mediaeval Dutch translation, a preliminary study, with an introductory note by Dr. J. Rendel Harris, Manchester. Leyden, A. W. Sijthoff, 1923 (85 S. gr. 8°). Fl. 3,50; gbd. Fl. 4,50.

der überhaupt in Jo eine Masse von Tatianlesarten birgt) beglaubigt sind? Zahllose alte Fassungen sind uns eben verloren, und besäßen wir den Cantabrigiensis (D) nicht, so fehlte uns damit auch für viele Hunderte von Lesarten der Altlateiner und der Altsyrer jede griechische Vorlage. Aber Pl. irrt, wenn er annimmt, daß nur auf D, gelegentlich auch auf andere Hss wie ε 207 und ε 351, das Diatessaron eingewirkt habe. Vielmehr ist dieser Einfluß allerwärts zu beobachten, und auch ℵ und B unterliegen ihm weit mehr, als man heute weiß.

Auch darin kann ich Pl. nicht beipflichten, daß sein Text ein nahezu unversehrt rein erhaltener Tatian ist; vielmehr fehlt darin eine stattliche Menge von Lesarten, die uns als tatianisch völlig einwandfrei bezeugt sind. Von der Feuererscheinung bei der Taufe Jesu liest man bei Bergsma S. 31 nichts, ebensowenig Lk 23, 48 etwas von den Worten *και ελεγον ουαι υμιν τι γεγονεν ουαι ημιν απο των αμαρτηματων ημων*, nichts von dem Spottruf am Kreuze: *o vivificator lazari, vivifica teipsum* (Moesinger S. 202), nichts von dem Lanzenstich vor dem Tode Jesu (Bibl. Zeitschr. 1912, 396), und der letzte Rest dieser Fassung, den der Fuldensis in der Auslassung von Jo 19, 35 erhalten hat, ist in der Lütticher Hs verschwunden: hier findet sich der Vers. Lk 2, 48 ist uns durch Ephrem (Moesinger S. 40) bezeugt: *dolentes et moerentes ibamus et quaerebamus te.* In der L(ütticher Hs) heißt es: *hebben bedruft gewest om di ende hebben di gesogtt* (Bergsma 25). Es fehlt die charakteristische Doppelung des Begriffs für Trauer und der Zusatz *ibamus et*, der keine freie Zitation Ephrems sein kann, da er auch bei Pseudo-Augustin (ed. Souter, CSEL 50, 102) bezeugt ist. Mk 1, 15 liest Tatian: *impleta sunt tempora*, L: *de tyd es kommen* (Bergsma 35). Nach Ephrem (Moesinger 58) hieß der Zöllner Mk 2, 14 Parr.: Jakobus, bei Bergsma 71 heißt er Levi usw.

Genügt das wohl schon, um zu zeigen, daß es sich hier keineswegs um *„a primitive text of the Diatessaron"* handelt, so darf uns das doch nicht hindern, anzuerkennen, daß eine sehr beträchtliche Anzahl von unzweifelhaft echten Tatianlesarten in L erhalten ist. Eine Auswahl davon bietet bereits Pl. (Mt 1, 19 *cum esset vir iustus* statt *vir eius cum esset iustus; cogitavit* für *εβουληθη*; 1, 20 *sponsam* st. *coniugem*; 1, 22 + *isaiam*; 1, 23 *concipiet* st. *habebit*; 1, 24 *mariam* st. *coniugem suam* usw.). Anderwärts kommen die alten Elemente nicht so gehäuft vor, und es wird einer sehr sorgsamen Hand bedürfen, um das junge und wertlose Element in diesem Text von dem alten und kostbaren zu sondern, eine Arbeit, die dadurch noch recht erschwert wird, daß der niederländische Übersetzer gelegentlich mit dem Text recht frei zu schalten scheint. Lk 24, 29 gibt er den Text *et intravit cum illis* wieder mit: *ende Jhesus ghinc met hen in hare herberghe* (Bergsma 269), Jo 5, 8 *tolle grabbatum tuum et ambula: nem dyn bedde op dinen hals ende ghanc dire straten* (Bergsma 117), Jo 19, 14 *erat autem parasceve paschae hora quasi sexta: dat was op den vridach vor den paschen omtrent den middage* (Bergsma 253). So bleibt man zunächst an manchen Stellen im unklaren, ob nur eine freie Übertragung vorliegt oder ob im lateinischen Grundtext bereits eine Abweichung vom kanonischen Wortlaut gegeben war.

Durch die Liebenswürdigkeit von Herrn Pfarrer Plooij und der Verlagshandlung Sijthoff bin ich im Besitz eines Exemplars von Bergsma, und ich möchte meinen Dank dafür hier auch dadurch zum Ausdruck bringen, daß ich auf einige, bei flüchtiger Überprüfung des Textes mir begegnete Lesarten hinweise: Mt 2, 1 ist der Text *onse here* eine Wiedergabe für *ιησους*, die wir an vielen Stellen des Evangelion da Mepharreshê antreffen | Mt 6, 7 *υποκριται* l. *εθνικοι* = Tat^{ar} B sy^{c} | Lk 2, 20 *ειδον . . . ηκουσαν* = sy | 2, 21 *κοιλια*] + *μητρος* = D | Jo 1, 35 om. *παλιν* = e r sy | 1, 37 om. *λαλουντος* = sy | 2, 7 *ministris* l. *αυτοις* = e ff^{2} | 2, 8 *et fecerunt* l. *οι δε ηνεγκαν* = Tat^{ar} e ff^{2} l aur | 3, 7 *και μη θαυμασης* = sy^{cs} | 4, 11 om. *κυριε* = Tat^{ar} sy^{s} | 5, 2 *erat* l. *εστιν* = sy | 5, 2 om. *επι τη προβατικη* = sy | 5, 6 om. *ηδη* = ℵ e sy | 5, 12 + *iudaei* = e | 5, 13 om. *ουτος εν τω τοπω* vgl. e | 5, 18 om. *μαλλον* = e f sy^{cs} | 6, 23 om. *ευχαριστ. τ. κυριου* = D a e sy^{cs} | 7, 2 *op enen tyd* = Tat^{ar} sy^{s} | 7, 3 om. *και* 2° = sy | 7, 5 + *τοτε* = Tat^{ar} a c q ff^{2} sy^{cs} | 7, 23 *πως εμοι χωλατε* = D sa bo | 8, 19 *ουτε τ. πατρ. μου*] + *οιδατε* = c ff^{2} | 8, 22 + *προς εαυτους* = I$^{\pi}$ r^{2} sy^{s} | 8, 23 + *ο ιησους* = I$^{\pi}$ a f l sy^{s} | *εγω* 1°] + *δε* = Dfq sy sa bo | 8, 24 *πιστευσητε μοι* = ℵ D e | 8, 25 + *iudaei* = sy^{p} | 8, 28 *ουτως λαλω* = ℵ a e sy | 8, 41 *υμεις δε ποιειτε* = D al. b e l r sy | 8, 49 *ητιμασατε* = e l r | 8, 51 *γευσηται* = sy^{s} | 8, 52 om. *εις τον αιωνα* = D b c ff^{2} l sy^{s} | 8, 53 *προφ. οιτινες απεθανον* = e sy | 8, 58 *ego eram* = Tat sy^{s} | 8, 59 *τοτε ηραν* = D sy^{s} | 8, 59 + *iudaei* = a q | 9, 13 *και αγουσιν* = D c sy^{pal} sy^{p} | 9, 18 om. *του αναβλεψαντος* = a b c e ff^{2} l q r sy^{s} | 9, 23 *ipse pro se loquatur* = r | 9, 25 *εν δε οιδα* = ℵ sy bo | 9, 27 om. *ηδη* = a r sy | 9, 28 om. *δε* 2° D b c e ff^{2} l r | 9, 34 + *iudaei* = r | *vis . . docere* = e | + *extra synagogam* = l | 9, 39 om. *τουτον* = Tat^{ar} 371 (vgl. dazu Vogels, Beiträge z. Gesch. des Diatessaron im Abendland 13) | 10, 2 *ουτος εστιν ο ποιμην* = Tat^{ar} b c f ff^{2} l q (D W) sa bo | 10, 3 *ανοιγει*] + *την θυραν* = sy | 10, 4 *εγω δε ηλθον* = Tat^{ar} D a sy^{s}.

Eine Reihe interessanter Lesarten weist auch der Abschnitt Lk 24, 15—20 auf. So deutet der Text von V. 18: *du best allene en pilgrim ende coms van Jherusalem* (Bergsma 267) auf die Fassung von c e Aug: *tu solus peregrinaris ab hierusalem* hin, und damit wird die Frage aufgerollt, woher die weit von aller griechischen Überlieferung abweichende Form, die c und e im Schlußkapitel des 3. Evangeliums bieten, stammen mag. Doch muß ich hier abbrechen. Nur die eine Frage sei im Anschluß an die vorstehende Auswahl von Lesarten des mittelniederländischen Tatian gestattet: War ich auf falschem Wege, wenn ich die Lesarten des lateinisch-syrischen Textes, die in der griechischen Überlieferung kaum oder gar nicht bezeugt sind, als Tatianlesarten erklärte? Kommt nicht eine Lesart nach der andern in Tatiantexten wieder zum Vorschein?

Der neue Text bietet eine Fülle von Problemen mannigfaltigster Art und wird uns in grundlegenden Fragen der Textkritik der Evangelien vorwärts helfen. Mit Scherzen, wie man sie in der Theolog. Literaturzeitung 1913, 440 liest, ist das Tatianproblem keineswegs erledigt.

Bonn. Heinrich Vogels.

Wiener, Leo, **Contributions toward a History of Arabico-Gothic Culture.** Vol. I (XXXVI, 301 S. 8°), 1917, Vol. II (XII, 400 S.), 1919, New York, Neale Publishing Comp., Vol. III (XX, 328 S.), 1920, Philadelphia Pa, Innes and Sons.

Ein Werk, technisch vorzüglich ausgestattet, mit guten Registern versehen, reich an Gelehrsamkeit und an, gelinde gesagt, merkwürdigen Ergebnissen. W. glaubt zahlreiche gotische Wörter und Ausdrücke, die in die anderen germanischen Sprachen eingedrungen sind, aus dem Arabischen erklären zu können. Diese Entdeckung wird ihm zum Schlüssel für Erkenntnisse, die, wenn sie gesichert wären, grundstürzende Bedeutung hätten.

Schon die langobardischen, salischen und bajuvarischen Gesetze zeigen Entlehnungen aus dem westgotischen Rechte. Die Vernichtung des spanischen Westgotenreiches durch die Araber zersprengte sodann die Goten unter ihre germanischen Verwandten, wo sie freudig aufgenommen wurden, weil sie die Gelehrsamkeit und die Künste der arabischen Eroberer mitbrachten. Karl d. Gr. wies den westgotischen Flüchtlingen Land zu, und die fränkischen Schulen empfingen von ihnen reiche Anregungen. Besonders Fleury wurde eine Pflegestätte gotischer Gelehrsamkeit. Um die Mitte des 8. Jahrh. finden wir arabisierte Goten in Norditalien, wo sie in Ravenna unter dem Einfluß der griechischen Kirche ihre spanischen Traditionen bewahrten. Diese wissenschaftliche Beschäftigung mit der Vergangenheit, von der die in Bobbio und Mailand erhaltenen Handschriften zeugen, bildete den Boden, auf dem zahlreiche Interpolationen in verschiedenen Schriftstellern und manche literarische Fälschungen erwuchsen. Gotische Gelehrsamkeit verbreitete sich nach Norditalien besonders von St. Gallen aus. Eine wichtige Frucht dieses gelehrten Studiums in St. Gallen selbst stellen die zunächst wohl als Glossen zum Schrifttext gedachten Vokabularien dar. Sie beruhen auf arabisch-gotischen Glossen, die ihren Weg auch nach England fanden, wo daraus, genau wie auf dem Festlande, ebenfalls zahlreiche Vokabularien flossen. Auf solchen Wegen wurde durch

die Goten an Europa arabische Gelehrsamkeit vermittelt, wurde das nationale Bewußtsein der germanischen und romanischen Völker geweckt, wurde die Entwicklung der Volkssprachen angebahnt, kam es zu allgemeiner Verdrängung der alten Metrik durch die akzentuierende Reimpoesie usw.

Aus diesem allgemeinen Umriß hebe ich nur etliche Einzelheiten von theologischem Belange hervor. Der dem h. Hieronymus zugeschriebene Brief an Sunnia und Fretela (Ep. 106) ist eine karolingische Fälschung aus der Zeit um 800; er entstammt der gleichen Schule wie die pseudoisidorischen Dekretalen und sollte der Verbreitung des *Psalterium Gallicanum* dienen (II, 1—227). — Das Antiphonarium von Bangor, nach F. E. Warren zwischen 680 und 691 geschrieben, stammt in Wirklichkeit aus dem Ende des 8. Jahrh. und verdankt seine Entstehung der Berührung irischer Mönche mit westgotischer Kultur (I, 95—106). — Die *Vita s. Columbani* ist nicht durch Jonas von Bobbio verfaßt, sondern eine karolingische Fälschung oder doch eine interpolierte Edition des von Jonas geschriebenen Textes (I, 132—149). — Vom arianischen Bischof Ulfilas, dem Erfinder des gotischen Alphabets und dem Übersetzer der Bibel bleibt rein nichts übrig (III, 1—64). Die germanischen Runen und das gotische Alphabet können nicht vor dem 8. Jahrh. entstanden sein und stammen letzten Endes aus der arabisch-gotischen Kultur. Die gotische Bibel kann nicht vor dem Ende des 8. Jahrh. geschrieben sein (I, 215; III, 10). Sie beruht auf einem seltenen lateinischen Text, den Johannes Scottus seinem Kommentar zum Johannesevangelium zugrundelegte (II, 262). — Erwähnt sei noch, daß die *Germania* des Tacitus eine Bearbeitung der bei Caesar, *De bello Gallico*, niedergelegten Nachrichten über die Sitten der Gallier und Germanen mit anderen Einlagen ist (III, 272—299).

Es ist nicht möglich, hier alle Fälschungen aufzuzählen, die W. nachgewiesen haben will, und noch viel weniger, seiner Beweisführung im einzelnen nachzugehen. Zu letzterem müßte man Germanist und gründlicher Kenner der lateinischen Literaturdenkmäler des frühen Mittelalters sein. Ein solcher würde aber wohl dazu neigen, Wörter und Ausdrücke, die W. aus dem Arabischen herleitet, eher auf sprachlich und sachlich näher liegende Verhältnisse zurückzuführen. Das ist um so berechtigter, als es sich dabei vielfach nicht um sprachrichtige Entlehnungen, sondern um lautliche Umbildungen handelt, deren Ursprungscharakter nur durch außersprachliche Gründe näher bestimmt werden kann. Solche Gründe zwingender Art vermißt man aber bei W. nur zu häufig. So muß es, um ein Beispiel anzuführen, gewiß trotz aller Ausführungen W.s gewagt erscheinen, die etymologisch allerdings schwierigen germanischen Elemente *-dorf* und *-bach* in Ortsnamen auf arabisches *turb* (Erde, Acker) und *baḥ'a* (Fischteich) zurückzuführen (I, 192 f.). Auch in methodisch-kritischer Hinsicht läßt W. nicht selten das richtige Augenmaß für Wert und Tragweite seines Beweismaterials und seiner Schlüsse vermissen. Es wird ja richtig sein, daß über das westgotische Spanien manches aus dem arabischen Orient in das Kulturgut des frühmittelalterlichen Abendlandes gekommen ist, und daß die karolingische Zeit manches hervorgebracht hat, was wir als Plagiat und Fälschung beurteilen würden; die Entdeckungen W.s werden sich aber fast durchwegs als Irrungen erweisen.

Regensburg. J. Lippl.

Stoderl, Dr. Wenzel, Privatdozent, Prag, **Zur Echtheitsfrage von Baruch 1—3, 8.** Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1922 (23 S. gr. 8°). M. 10.

Der Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß Bar 1—3, 8 durch äußere (3—14) und innere (14 f.) Gründe als echt erwiesen werde und von Baruch gegen Ende der Regierung Nebukadnezars geschrieben sei. Den Einwänden gegen die Echtheit (15—22) glaubt er die Beweiskraft absprechen zu müssen. Mit der Echtheit steht ihm auch der geschichtliche Charakter des Abschnittes fest; er gibt aber zu, daß bestimmte geschichtliche Einzelheiten, die nur in diesem Abschnitt berichtet werden, „bis zur Erschließung weiterer Belege stets problematisch bleiben" (23). St. führt seine schätzenswerte Untersuchung mit Geschick und Scharfsinn. Ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Bar 1, 15—2, 19 und Dan 9, 4—19 ist sicher. St. sieht nun in Bar die Quelle für Dan besonders deshalb, weil Bar 1, 15—3, 8 auf Jer zurückgehe und Dan auch Anklänge an Neh enthalte (vgl. Dan 9, 4b und Neh 1, 5; Dan 9, 5 f. und Neh 9, 33 f.). Es berühren sich indes auch Bar 2, 11 und Neh 9, 10. Die Abhängigkeit eines Buches von zwei Quellen ist aber vielleicht wahrscheinlicher als die Benutzung eines Autors durch zwei Schriftsteller. — Wichtig ist vor allem, daß Bar 1, 11. 12 und Dan 5, 11. 18 Baltasar als Sohn Nebukadnezars bezeichnet ist. Gegen die Abhängigkeit dieser Angabe bei Bar von Dan wendet St. besonders ein, daß sich die Aufforderung des Bar-Buches zum Gebet für Nebukadnezar und seinen Sohn Baltasar nicht gut mit der Schilderung des letzteren bei Dan als eines Verächters der jüdischen Religion zusammenreime. Demgegenüber dürfte Jer 29, 7 zu beachten sein. Es scheint mir deshalb geratener, an eine Zeit zu denken, da Nebukadnezar und Nabunaid (vgl. Nabu als erstes Element beider Namen), der geschichtliche Vater Baltasars, bereits zusammenflossen, als aus Bar die Existenz eines Sohnes Nebukadnezars namens Baltasar zu erschließen.

Regensburg. J. Lippl.

Sievers, Eduard, **H. Lietzmann und die Schallanalyse.** Eine Kritik und eine Selbstkritik. [Das Neue Testament schallanalytisch untersucht, 2. Stück]. Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1921 (48 S. gr. 8°). M. 9.

Im Jahre 1918 lieferte ein Schüler von E. Sievers, Wolfgang Schanze, eine schallanalytische Untersuchung des Galaterbriefs mit höchst merkwürdigen Ergebnissen, die auch in dieser Zeitschrift (Th. Revue 1919, 260 f.) abgelehnt wurden. Um der schallanalytischen Methode eine Gelegenheit zu bieten, zu zeigen, was sie leisten könne, hat H. Lietzmann in den Gött. Gel. Nachr. 1919, 223 ff. ein zum Teil aus verschiedenen Quellen zusammengestelltes, zum Teil selbst gefertigtes Probestück vorgelegt und an Schanze, bzw. Sievers die Bitte gerichtet, das Stück stimmlich zu analysieren. Nach einigem Bedenken haben die beiden diese Aufgabe übernommen, aber in der Lösung so oft falsch entschieden, daß S. selbst gesteht „bei dem ersten Anblick den Schlag ... recht schmerzlich empfunden" zu haben. Im vorliegenden Heft sucht er nun die Fehlentscheidungen zu erklären: es handele sich bei dem Probestück um ein mit raffinierter Kunst eigens zusammengestoppeltes Stück, dessen Stimmwert streckenweise gar nicht festzulegen sei, eben weil darin gar keine „Stimme" erscheine. Man wird Sievers' Darlegungen hin und wieder beipflichten können, aber mit besonderer Freude jetzt lesen, daß es sich bei der neuen Methode um eine „noch im Werden und in der Entwicklung begriffene Sache" (S. 5) handelt, daß „die eine oder andere Einzelaufgabe zurzeit praktisch noch nicht zu bewältigen war" (S. 37). Wenn diese Erkenntnis dazu führen sollte, daß man auf schallanalytische Untersuchung weiterer neutest. Texte vorläufig verzichtet, so hätte sich Lietzmann m. E. ein unbestreitbares Verdienst erworben. Unsere Wissenschaft hat jedenfalls einstweilen noch gar keine Veranlassung, derartigen Untersuchungen ihr Interesse zuzuwenden.

Bonn. Heinrich Vogels.

Kaufmann, Carl Maria, **Handbuch der christlichen Archäologie.** Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit siebenhundert Abbildungen, Rissen und Plänen. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1922 (XVIII, 684 S. gr. 8°).

Die 3. Auflage des in Fachkreisen bestens eingeführten Handbuches unterscheidet sich von der im Jahre 1913

* *

erschienenen zweiten in mehrfacher Hinsicht. Einerseits ist sie kürzer geworden infolge Ausschaltung des Kapitels über die epigraphischen Denkmäler, das K. zu einem besonderen »Handbuch der altchristlichen Epigraphik« (Freiburg 1917) ausgebaut hat; sodann gedrängter und deshalb auch handlicher infolge des verwendeten engern Druckes und dünnern Papiers. Anderseits hat die Neuauflage inhaltlich zugenommen durch Einfügung neuer Paragraphen (im Abschnitt: Topographie der altchristlichen Denkmäler) infolge Berücksichtigung der neueren Forschungsergebnisse, Stellungnahme zu neueren Streitfragen, und besonders durch bedeutende Vermehrung der Illustrationen, die nun auf rund 700 angewachsen sind.

Zu bedauern ist, daß der christlichen Epigraphik nicht wenigstens ein kurzes Kapitel gewidmet ist. Methodisch gehört ein solches zu einem Handbuch der christlichen Archäologie, so gut wie die Paragraphen über die Anfänge christlicher Numismatik; und daneben hätte das erwähnte Spezialwerk immer noch seinen Platz gefunden.

Im übrigen ist die alte bewährte Einteilung beibehalten; auch der bereits in der 2. Aufl. auf Strzygowski sich stützende Standpunkt des Verf. in der Frage „Orient oder Rom" kommt noch entschiedener und überzeugender zugunsten des orientalischen Ursprungs der altchristlichen Kunst zur Geltung. Wertvoll sind die gelegentlich (so S. 65) gebotenen Ratschläge des erfahrenen Praktikers für photographische Aufnahmen von Denkmälern, für das Kopieren von Inschriften usw. Im ganzen darf das Handbuch auch heute noch als das beste bestehende wissenschaftliche Werk zur Einführung in das so interessante und für die Theologie so wichtige Gebiet der christlichen Archäologie angesprochen und bestens empfohlen werden.

Zu wünschen wäre, daß bei einer folgenden Auflage die oft unexakten und irreführenden bildlichen Darstellungen nach Zeichnungen älterer Werke (z. B. Garrucci) durch moderne photographische Aufnahmen, wo solche erhältlich sind, ersetzt würden. Die Ausmaße mancher Abbildungen (z. B. Abb. 7 S. 116 und 8 S. 118, Abb. 20 S. 128 und 87 S. 213) stehen in keinem Verhältnisse zueinander und wirken störend. Auf dem Plan der Katakomben von S. Giovanni (Syrakus) S. 139 bedeuten die gestrichelten Querstollen nicht, wie die Legende irrtümlich angibt, „übereinander liegende loculi", sondern von den Gängen seitwärts, horizontal in den Fels hinein vorgetriebene Stollen mit hintereinander liegenden Senkgräbern. Gegenüber der auf S. 160 vertretenen Annahme, daß „neben den Tituli oder Pfarreien der Stadt jedes Cömeterium seinen eigenen Geistlichen hatte", muß auf Kirsch, Die römischen Titelkirchen im Altertum (Paderborn 1918) hingewiesen werden, wo S. 200—219 nachgewiesen wird, daß die Cömeterien vom Klerus der Titelkirchen besorgt wurden.

Luzern. Wilh. Schnyder.

Baumstark, Anton, **Geschichte der syrischen Literatur** mit Ausschluß der christlich-palästinensischen Texte. Bonn, A. Marcus und E. Weber, 1922 (XVI, 378 S. 4°). M. 150, geb. M. 190.

Ed. Reuß schreibt einmal an K. H. Graf, die Orientalisten seien annoch, was die Klassiker vor Heyne und O. Müller gewesen, Wortkrämer; und wenn Ed. Sachau der Lektüre syrischer Texte eine Übersicht über das syrische Schrifttum vorausschickte, gestand er gerne, syrische Literaturgeschichte sei bis jetzt eigentlich nur ein Verzeichnis von Namen und Büchertiteln. Das ist kein rühmliches, aber begreifliches Urteil. Die älteste Darstellung, durch welche die syrische Literatur in die abendländische Wissenschaft eingeführt wurde, die *Bibliotheca Orientalis* von J. S. Assemani (4 Bde., Rom 1719—1728), ist im wesentlichen nur ein Kommentar zu dem Schriftstellerkatalog des Abdîšô' († 1318), und von den hier genannten Werken lag lange nur ein kleiner Teil vor. Im Laufe der zwei letzten Jahrhunderte ist der Bestand durch handschriftliche Funde beträchtlich erweitert worden. Darüber berichten lehrreich W. Wright und E. Sachau in den Einleitungen zum Hss-Verzeichnis des British Museum und der Königlichen Bibliothek in Berlin. Den ersten Versuch, das gesamte Material übersichtlich zu beschreiben, unternahm G. Bickell in seinem *Conspectus rei Syrorum Literariae* (Münster 1871). Ihm folgte W. Wright, *A short history of Syriac literature,* London 1894, und auf französischer Seite R. Duval, *La litérature syriaque,* ³Paris 1907. Seitdem sind noch drei deutsche Darstellungen erschienen: von Th. Nöldeke in Hinnebergs Kultur der Gegenwart I 7 (1906) 103/21; C. Brockelmann in den Literaturen des Ostens 7 II (²1919) 1/74; A. Baumstark in den christlichen Literaturen des Orients (Sammlung Göschen) 1, 39/106. Die drei letztgenannten deutschen Werke haben allerdings einen weiteren Leserkreis im Auge, aber auch die übrigen entsprechen bei aller Verdienstlichkeit im einzelnen, wenn man nur an die Behandlung der byzantinischen Literatur durch K. Krumbacher und A. Ehrhard denkt, den Bedürfnissen der heutigen Forschung längst nicht mehr; es fehlte eine alles Wesentliche umfassende kritische Aufnahme und Sichtung der handschriftlichen Überlieferung und der auch für den Spezialforscher in den letzten Jahren schier unübersehbar gewordenen wichtigeren Literatur; über die sammelnde, berichtende und beschreibende Arbeit hinaus mußte aber angefangen werden, das weite Feld historisch zu durchdringen, die erhaltenen Literaturdenkmäler in ihrem Eigenwert und ihrem Verhältnis zu Früher und Später genetisch und pragmatisch zu erfassen.

Von den Lebenden bringt vielleicht niemand mehr Voraussetzungen mit, um dieser gewaltigen Aufgabe gerecht zu werden als Anton Baumstark. Seit einem Menschenalter ist seine Arbeit der Erforschung der syrischen Literatur gewidmet. Ausgehend von den aristotelischen Studien bei den Syrern hat er der Reihe nach alle Hauptzweige des gelehrten und volkstümlichen Schrifttums, zuletzt namentlich die liturgiegeschichtlichen Denkmäler in selbständiger Forschung kennengelernt und im *Oriens Christianus* die gesamte wissenschaftliche Bewegung der beiden letzten Jahrzehnte im In- und Ausland von höchster Warte aus verfolgt und beurteilt. So nimmt man das vorliegende stattliche Buch mit der Erwartung zur Hand, die reife Frucht hingebender und sachkundigster Arbeit zu genießen. Die Erwartung wird voll erfüllt.

Nach einer Einleitung, welche in gedrängter Form über Hilfsmittel, Quellen und Bearbeitungen handelt, tritt er bald *in medias res* und zerlegt den Stoff in zwei Hälften, deren erste die vorislamische, die zweite die islamische Zeit umfaßt. Innerhalb der großen Abschnitte verfolgt er zunächst die Anfänge der Literatur in dem noch konfessionell geeinten Volk. Hier sind besonders beachtenswert die Ausführungen über die syrische Bibel (§ 4) und den h. Ephrem (§ 6—8); auch Legenden und Übersetzungen finden eine sorgfältige Prüfung. Sodann geht er über zur nestorianischen und monophysitischen Literatur, die gesondert dargestellt wird. Auch hier kommen nicht nur die gefeierten Autoren z. B. Narses, Mar Aba, Ḥenana, Jakob von Sarug, Philoxenos von Mabbug, Jakob von Edessa, Dionysius von Tellmahre usw. zu ein-

gehender und vorsichtig abwägender Erörterung, sondern auch die reichen anonym überlieferten aszetischen, hagiographischen, kanonistischen, insbesondere liturgischen Texte. Schließlich wird auch noch die literarische Arbeit der Maroniten und Malkiten trefflich gewürdigt. Besondere Sorgfalt hat B. dem Nachweis der handschriftlichen Quellen gewidmet; dazu verzeichnet er peinlich genau, was in abendländischen und orientalischen Bibliotheken vorhanden ist bis herab zu Hiersemanns neuerdings erworbenen Hss. Dabei geht die Darstellung keineswegs in der Feststellung und Sichtung von Einzelheiten auf. Vielmehr war der Verf. bestrebt, die großen Linien der Entwicklung scharf herauszustellen und hat sie auch im Druck deutlich gemacht. Überhaupt ist B.s Werk buchtechnisch betrachtet eine musterhafte Leistung. Die riesigen Stoffmassen sind durch straffste Gliederung des Inhaltes, unter Beobachtung zahlreicher Kürzungen (Erklärung XIII—XVI!) und Anwendung eines dreifachen Satzes auf einen erstaunlich engen Raum zusammengedrängt. Ein vorzügliches Register erleichtert den Gebrauch.

Doch soll nicht geleugnet werden, daß das bewußte Streben nach Kürze der Verständlichkeit oft Eintrag tut; vgl. z. B. S. 118 den ersten Satz von § 18 oder S. 335. Wie wenig übrigens B. sein Werk als abschließend betrachtet, zeigen die Listen von Nachträgen und Berichtigungen S. 344/360, insbesondere die Nachträge, welche der Güte von H. Goussen verdankt werden. Es liegt in der Natur wissenschaftlicher Arbeit, daß gerade jetzt, wo der Wurf getan und helles Licht über weite Strecken verbreitet ist, Einzelprobleme deutlicher gesehen und erst recht fühlbar werden.

Für die Entstehung der alttest. Pešitta halte ich es z. B. nicht einfach für verfehlt, mit Prager als Grundlage ein vorchristliches Targum anzunehmen. Die Berührungen mit Onkelos sind zu groß, um die Übersetzung in frühchristlicher Zeit, gar erst nach dem 2. Jahrh. erklären zu können. Warum kann die Entwicklung nicht ähnlich wie bei LXX gedacht werden? Die bemerkenswerte Konkurrenz von P und V mag eine Ursache in der gemeinsamen Textgestalt von M, darüber hinaus aber in der Gemeinsamkeit der aramäischen exegetischen Tradition haben. Auch in der Beurteilung des Verhältnisses von Tatians Diatessaron zu den sog. altsyrischen Evangelien, wie sie in Syr^{sin} und Syr^{cur} bekannt geworden sind, vermag ich nicht einzusehen, warum es unangängig sein soll, sie als Ganzes für älter zu halten als den syrischen Text des Diatessaron. Diesen kennen wir ja nicht, sondern erschließen ihn nur aus der viel späteren arabischen Version und dem armenisch übersetzten Kommentar Ephrems. Das „Evangelium der Getrennten" aber wird in Sin Cur P nicht durch je selbständige Textformen, sondern nur durch Rezension einer Form dargestellt, wobei Sin im allgemeinen die ältere, P die jüngste Stufe bezeichnet, ohne daß jedoch P, wie sich mir z. B. aus der Kollation von Phillipps 1388 ergeben hat, ohne weiteres als Einheit gelten könnte. Ich halte die Angelegenheit nicht für spruchreif, ehe das gegenseitige Verhältnis von Sin Cur und P (in möglichst früher Gestalt!) einer erneuten genauen Prüfung unterzogen ist. Danach kann auch der interessanten von B. aufgeworfenen Frage nahe getreten werden, ob die älteste syrische Evangelienübersetzung etwa so entstanden ist, daß die einzelnen Evangelien ursprünglich selbständig übertragen und später zusammengefaßt wurden. Soweit ich heute beurteilen kann, ist es unwahrscheinlich. Als wichtige Vorarbeit dürfte aber noch die Vervollständigung der Zitatenprüfung in der älteren syrischen Literatur, insbesondere auch eine sorgfältige Untersuchung der im N. T. vorkommenden alttest. Zitate in Betracht kommen.

Noch einige Bemerkungen zu Narses, der „Harfe des Hl. Geistes", dem ersten großen Lehrer an der Perserschule, dessen Werke verschollen zu sein schienen, bis Ende des 19. Jahrh. das Museo Borgia und Berlin eine größere Zahl echter Mêmrê erwarben und seitdem weitere in mehreren Bibliotheken des Orients und auch des Okzidents nachgewiesen wurden, von denen 1905 der Mosuler Dominikaner Alphons Mingana 47 edierte. Mit Recht nimmt B. das Todesdatum Minganas 502 nicht an, weil Narses noch die Belagerung Amids durch Kawad 503 erlebt hat. Wenn er jedoch meint, daß er bald darauf gestorben sei, so glaube ich, den Tod nicht vor 510 ansetzen zu dürfen In der literarischen Beurteilung der Mêmrê schwankt B. begreiflicherweise. Er sieht mit Rücksicht auf die an der Spitze eines jeden Stückes vermerkte Refrainstrophe einen unverkennbaren Zusammenhang mit dem Madrašâ. Indes ist die „Refrainstrophe" nie wiederholt, also anders zu bewerten. Ich möchte sie unserem Vorspruch gleichstellen. Sodann ist Nr. 16 der Ausgabe Minganas lehrreich. Der Mêmrâ, welcher einen dringenden Hilferuf zu Gott enthält, kehrt auch im Brevier der unierten Chaldäer (Paris 1886, pars I 468* ff.) wieder, doch so, daß der Mêmrâtext ähnlich von Madrasê unterbrochen wird, wie im Römischen Brevier die Lektionen durch Antiphonen. Dabei sind, was am bedeutsamsten ist, die Madrašâverse nicht neu, sondern der nämliche Text, den Mingana aufweist, nur daß der betreffende Abschnitt hier äußerlich nicht vom Mêmrâ unterschieden wird. Möglicherweise handelt es sich um spätere liturgische Zurichtung. Doch scheint mir ebenso denkbar, daß die Gliederung ursprünglich ist. Innere Indizien führen auch bei anderen Mêmrê zu dieser Vermutung. Eine kritische Ausgabe der Mêmrê wird hier vieles zu tun haben. Aber ohne eindringende stilkritische und formengeschichtliche Untersuchungen muß dieses Schrifttum weithin unverständlich bleiben. Nr. 17 Mingana, worin das heilige Opfer behandelt wird, muß auch aus sprachlichen Erwägungen heraus — gegen Connolly! — Narses aberkannt werden. Nr. 33 (Über die Kirche) ist von mir im Katholik übersetzt und ideengeschichtlich zu würdigen versucht worden, ebenso Nr. 39 (Über die Seele und ihr Verhältnis zum Leibe) im demnächst erscheinenden neuen Heft des Archivs für Religionswissenschaft.

Doch muß ich hier abbrechen, wenn ich nicht den mir verfügbaren Raum noch weiter überschreiten will. Die riesenhafte Arbeit, die Baumstark geleistet hat, kann niemand mehr zum Bewußtsein kommen, als dem, der selbst auf diesem ergiebigen, aber weithin einem Urwald vergleichbaren Boden arbeitet. B. bahnt Wege und steckt Ziele und wird auf lange hinaus ein unentbehrlicher Führer der Forschung bleiben. Es ist ein Standwerk deutscher Wissenschaft.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Rüther, Dr. Theodor, **Die Lehre von der Erbsünde bei Clemens von Alexandrien.** [Freiburger Theol. Studien. Heft 28]. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1922 (VIII, 143 S. gr. 8°).

R. hat eine mühselige Arbeit glücklich vollbracht. Er mußte weit ausholen, um die Anschauung des Alexandriners vor Augen führen zu können. Im Kampf gegen den Gnostizismus hält Clemens nur die frei gewollte, wenigstens indirekt frei gewollte Übertretung des Gesetzes für Sünde. Von habitueller Sünde kann nach ihm nur bei der verkehrten Geistesrichtung in der Gewohnheit gesprochen werden. Demgemäß kennt er keine vererbte Sünde und Schuld, sondern nur ein Erbverderben. Der Inhalt dieses Erbverderbens, dessen Verhältnis zur Ursünde des Stammvaters, zum Urstand des ersten Menschen und zum Heilswerk des Logos: das alles wird gleich dem übrigen in prägnanter Form zur Darstellung gebracht.

Ich stimme R. im wesentlichen zu. Mögen bald günstigere Verhältnisse eintreten, damit R. sein Vorhaben verwirklichen kann, auch eine Abhandlung über die Erbsündelehre vor Clemens erscheinen zu lassen!

Freising. J. Espenberger.

Kors, Dr. J. B., O. P., **La justice primitive et le péché original d'après S. Thomas.** Le Saulchoir. Kain (Belgique), Revue des sciences philos. et théol., 1922 (V, 176 S. gr. 8°).

Beginnend mit Augustin, zeichnet K. in großen Zügen die Entwicklung bei den führenden Männern bis herauf zum Aquinaten, um dann dessen Anschauung allseitig und eingehend darzustellen. Das Thema ist sehr schwierig,

und nicht selten gehen die Meinungen der besprochenen Autoren und auch die Auffassungen über ihre Meinungen weit auseinander. Auch ich habe zur rechten Zeit Bedenken gegenüber den Ausführungen von K. Ein paar Punkte seien hervorgehoben:

Bei Augustin wäre eine genauere Darlegung der *iustitia* und *rectitudo* entschieden von Bedeutung gewesen, auch für das Folgende, desgleichen eine genauere Bestimmung des Verhältnisses zwischen Begierlichkeit und Unwissenheit, ebenso eine stärkere Betonung des Habituscharakters der Erbsünde. — „Trotzdem" erscheint mir die Gnadenart der urständlichen Gerechtigkeit auch jetzt nicht gesichert. — Augustin verwirft zwar bei der Erbsünde die Ansicht nicht, sowohl die Ursünde als auch die Sünden der anderen Väter vererbten sich, letztere wenigstens bis ins 3. und 4. Geschlecht, teilt sie aber m. E. nicht. — Allerdings tritt bei Augustin als Grund für die Solidarität des Menschengeschlechtes die *ratio seminalis* sehr stark hervor, aber ich kann sie nicht für den einzigen Grund ansehen. Beim Zusammenhalt aller Stellen kommen noch andere Momente dazu, nämlich die moralische Einheit des Geschlechtes und das göttliche Gesetz und Urteil. Letztere bringen nicht bloß das Geheimnisvolle der göttlichen Gerechtigkeit zum Ausdruck. — Diese Punkte sind auch bei den nachaugustinischen Theologen stets im Auge zu behalten und K. bald da bald dort zu ergänzen bzw. zu verbessern.

Bei Anselm sagt der Ausdruck *„gratia"* hinsichtlich der *rectitudo voluntatis* trotz seiner Unbestimmtheit mehr als K. annimmt, wenn auch Anselms rationalisierendes Vorgehen die Sache etwas verdunkelt. Im übrigen ist mir Anselms Ultrarealismus nicht unwahrscheinlich. — Abälards *„massa peccatrix"* hat m. E. nicht den gleichen Sinn wie bei Anselm. — Bezüglich des Elucidariums: Von einem modernen Theologen würde ich eine andere Darstellung der Erbsündelehre verlangen, als sie der Verf. desselben bietet (gegen K. S. 43 A. 3). — Ist für die Adamiten die Erbschuld eine persönliche oder eine wirklich ererbte? Ich war der Ansicht, letzteres bestehe und Eluc. II, 14 col. 1144 sq. (ed. Migne) sei im Rahmen der Gesamtdarstellung nur ein mißglückter Erklärungsversuch für die Überleitung der Erbsünde. K. legt Nachdruck auf die genannte Stelle und bekommt so ein doppeltes Moment in der Erbsünde: ein ererbtes Übel, nämlich die Konkupiszenz, und eine persönliche Schuld, welche die Seele bei der Vereinigung mit dem Körper auf sich lädt. Ich habe dagegen zwar noch Bedenken, aber trotzdem glaube ich K. im Grunde recht geben und so Honorius seinem ungefähren Zeitgenossen Hugo von Rouen zugesellen zu sollen. — K. hält Honorius sicher für den Verf. des Elucidariums. — Beim Lombarden scheinen mir die Anmerkungen S. 56 mehr zu sagen als der Text der Darstellung nahelegt.

Was Thomas von Aquin anlangt, so scheinen mir die Ausführungen von K. in allen wesentlichen Punkten das Richtige zu treffen. Indes — neben anderem: Setzt vielleicht in versteckter Weise die „Gabe an die Natur" im gewissen Sinne ein göttliches Dekret mit seinen Folgen voraus? Die Frage ist offenkundig von großer Wichtigkeit und Tragweite. — S. th. I, II q. 81 a. 1 ist zwar der Vergleich mit der menschlichen Kommunität m. E. nicht von Bedeutung, aber mindestens zweideutig und so irreführend, wenn nicht — vom Aquinatenstandpunkt aus — als historisches Residuum unglücklich. — Die „juristische Hypothese" über die Familienheit (S. 152) und die Anmerkung 1 S. 153 finden in der vorgetragenen Form nicht meinen Beifall. — Auch die Theorie des h. Thomas kann uns unsere Sündhaftigkeit m. E. nicht begreiflich machen (gegen S. 153). Auch sie läßt noch Rätselhaftes zurück.

Meine Besprechung könnte vielleicht den Anschein erwecken, als stände K. nicht auf der Höhe. Ich müßte es entschieden zurückweisen. Seine klare Darstellung, seine Prägnanz im Ausdruck, seine scharfsinnige Analyse, seine Umsicht beim Abwägen und sein Verständnis für die „springenden Punkte" berühren äußerst angenehm und geben das Recht, seine Arbeit dem Studium der Fachleute warm zu empfehlen.

Freising. J. Espenberger.

Bierbaum, Dr. Max, **Papst Pius XI.** Ein Lebens- und Zeitbild. Mit 20 Abbildungen. Erste bis fünfte Auflage. Köln, Bachem, 1922 (181 S. gr. 8°).

Nicht bloß vom Standpunkt der neuesten Kirchengeschichte und kirchlichen Gegenwart, deren Kenntnis durch vorliegendes Buch wesentlich bereichert wird, sondern auch weil ich mich selbst an einer ähnlichen Skizze über Vorleben und Erhebung des zehnten Pius versucht habe und die Anregung zu dieser teilweise darauf zurückgeht, habe ich mit Interesse der Publikation entgegengesehen, wohl bewußt sowohl der damit verbundenen Schwierigkeiten als auch des Vorteils und Reizes, der mit dem römischen Aufenthalt des Verf. zur Zeit des Konklaves gegeben war. Nach Durchsicht und Prüfung des Gebotenen darf ich mit Genugtuung das Lob aussprechen, daß der Wurf im ganzen vortrefflich gelungen ist, soweit man es von einer zeitgeschichtlichen Darstellung erwarten darf. Sie hat sich hier nicht damit begnügt, die bei einer Papstwahl gewöhnlich reichlich fließenden, allerdings mehr oder weniger durch Sensationslust oder Parteigeist getrübten Nachrichten über das mehr persönliche Element zusammenzutragen und zu verarbeiten, sondern diese individuellen Züge mit allgemein wertvollen und lehrreichen Reflexionen oder Mitteilungen historischer, liturgischer, kirchenpolitischer, kurialistischer, romkundlicher Natur verwoben und in den zeitgenössischen Gesamtrahmen hineingestellt.

So wird in dem I. Teil über Krankheit, Tod und Grab Benedikts XV eine im allgemeinen gut getroffene Wertung dieses vorausgegangenen Pontifikats und insbesondere seiner Kirchenpolitik, im II. über Wahl und Krönung ein interessanter Exkurs über den gegenwärtigen Stand der römischen Frage und die italienische Volkspartei eingestreut, während im III. Teil das 1. Kap. (Geburt und Kindheit) sich über die Geschichte der Lombardei, das 2. (römische Studienjahre) über den Wert des Romaufenthalts, das 3. (Lehrer und Forscher in Mailand) über die wissenschaftlichen Beiträge Rattis, das 4. (Seelsorgsarbeit) über die Deutschenpastoration in Italien, das 5. (im Hochgebirge) über die Naturschönheiten der Alpen, das 6. (Präfekt der Vatikana) über die päpstliche Bibliothek und Pius II, das 7. (Nuntius in Warschau und Kommissar in Oberschlesien) über die komplizierten östlichen Verhältnisse, das 8. (Kardinal und Erzbischof in Mailand) über Universität und Dom von Mailand, das 9. (Auf der Höhe des Papsttums) über die ersten Regierungsmaßnahmen des Papstes und das 10. (Rückblick und Ausblick) über aktuelle kirchliche Gegenwartsprobleme sich ausläßt. Wenn wir auch darüber, abgesehen von der durch die kurze Zeitspanne auferlegten Beschränkung, gleichwie über die früheren Erlasse etwas mehr gewünscht hätten, kann man sagen, daß nicht bloß die ausgewählten Tatsachen, sondern auch die herangezogenen und zitierten Quellen in den Schlußanmerkungen genügen.

Auch dem praktischen Bedürfnis wird Genüge geleistet, indem überall das Bestreben, der Kirche und dem Papsttum durch Herausarbeitung seiner bleibenden Ideen zu dienen, sich hindurchzieht und so manch geeigneter Vortragsstoff geboten wird. Mit der gewissenhaften Materialiensammlung verknüpft sich eine klare und gefällige Sprache, die auch im Ausdruck stets der schuldigen Pietät gerecht zu werden sucht und eher auf eine kritischere Erörterung heikler Fragen verzichtet, wenn jene verletzt oder bedroht werden könnte z. B. bezüglich des politisch-oberschlesischen Intermezzos. Der Gediegenheit des Inhalts entspricht die für unsere Nachkriegsverhältnisse doppelt befriedigende Vornehmheit der Ausstattung insbesondere durch die gut ausgewählten und reproduzierten Bilder. Nachdem der buchhändlerische Erfolg bereits durch die Notwendigkeit einer neuen Auflage dokumentiert ist, brauchen wir eine weite Verbreitung nicht erst zu wünschen.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Kalweit, D. Dr. Paul, **Einführung in die Religionsphilosophie.** Zweite Auflage. [Aus Natur und Geisteswelt 225. Bd.]. Leipzig und Berlin, Teubner, 1921, 12°.

Unter obigem Titel erscheint K.s frühere Arbeit »Die Stellung der Religion im Geistesleben« aus der gleichen Sammlung in 2. Auflage. Das Hauptproblem der Religionsphilosophie, die Frage nach dem Wesen und der Wahrheit der Religion soll hier an der Hand bedeutender Leistungen historisch und systematisch erörtert werden. Gegenüber der 1. Auflage weist die nunmehr vorliegende außer gelegentlichen mehr unwesentlichen Änderungen im Text eine völlige Neugestaltung von Einleitung und Schluß sowie einen ganz neuen Abschnitt über die rationalen und irrationalen Momente in der Religion auf.

Die Einleitung gibt einen Exkurs über religionswissenschaftliche Methoden. Unter Abweisung einer dogmatischen Methode wird eine Vereinigung von empirischer Religionspsychologie, Religionsgeschichte und Religionsphilosophie verlangt. Die beiden ersten sollen den phänomenalen Befund der Religion nach innen und außen erheben, letztere die Frage nach dem Wesen und der Wahrheit der Religion stellen. Bei dieser Untersuchung machen sich vornehmlich zwei Richtungen geltend. — Man glaubt Eigenrecht und Wahrheit der Religion dadurch zu erweisen, daß man sie entweder aus dem übrigen Geistesleben heraushebt, oder gerade umgekehrt ihre Eingliederungsmöglichkeit in das Gesamtgefüge unseres Geistes als *sigillum veri* betrachtet.

Alsdann werden mehrere Lösungstypen vorgeführt:

Eine prinzipielle Scheidung von Wissenschaft und Religion nehmen Kant und Ritschl vor. Keinerlei Spekulation vermag die Religion zu begründen und wissenschaftlich sicherzustellen; ihre Tragkräfte sind völlig anderer Art. Ritschl findet diese letztlich in selbständigen Werturteilen, Kant in den Postulaten des kategorischen Imperativs.

Mit dieser kantischen Deutung wird die Religion indes ihres Eigenwesens beraubt und zum bloßen Annex der Ethik. Eine schärfere Formulierung findet dieser Gedanke bei Cohen, für den Religion nur humane Sittlichkeit ist. Darin allein besteht demnach die hohe Bedeutung des jüdischen Monotheismus und seine Überlegenheit über das Christentum, daß namentlich im Messiasgedanken die Solidarität der Menschheit und die gegenseitige Verpflichtung zum Ausdruck kommt. Alle andern Zutaten der Religion wie Kultus, Dogma usw. sind nur Trübungen des ethischen Grundgehaltes. Außer Logik, Ethik und Ästhetik gibt es keine besonderen Geistesprovinzen mehr.

Eine wesentlich andere Denkweise findet sich bei Fries und Kierkegaard. Auch nach Fries kommt die rein wissenschaftliche Erkenntnis nicht über mechanische Tatbestände hinaus. Aber neben ihr gibt es eine andere Form der Erkenntnis von nicht geringerer Gewißheit: die Ahndung. Durch das Irdische strahlt, besonders im Schönen und Erhabenen, ein Reich absoluter Zwecke durch; eine geistig-personale Welt der Freiheit und Unsterblichkeit wird wie in einem Transparent erschaut. — Im Gegensatz dazu verwirft Kierkegaard alles Ästhetische in der Religion als störend und unecht. Nur in der absoluten Selbständigkeit und Wahrhaftigkeit, die sich vor allem in der Reue offenbart, will er sich der Religion und ihrer inneren Freiheit bewußt werden.

Eine logisch-pantheistische Richtung nimmt die Religion bei Hegel, Hartmann-Drews. Das Identitätsbewußtsein mit Gott konstituiert hier das Wesen der Religion im Menschen.

Auch für Schleiermacher ruht die Religion nicht auf Wissenschaft und Ethik; denn diese sind auf das Einzelne gerichtet, jene aber auf das Universum. Religion ist nichts anderes als die Einheit von Anschauung und Gefühl, vom Universum erzeugt. In den späteren Auflagen der Reden erscheint das Gefühl allein als Konstitutivum der Religion und zwar als absolutes Abhängigkeitsgefühl.

Bei Natorp ist die Religion ohne Gott. Sie ist die Unendlichkeit des Gefühls, das den Zusammenhalt unseres Bewußtseins bedingt. Das Gefühl belehrt uns, daß Wirklichkeit und Ideal von uns ausgehen und darum auch an uns erfüllbar sein müssen. Deshalb kann sich Religion nur auswirken in schaffender Kulturarbeit zur Förderung der Humanität. Ähnlich urteilt Höffding: die Religion schafft zwar keine Werte, aber sie bedeutet den Glauben an die Erhaltung der Werte.

Auch Eucken steht diesem Gedankenkreise nahe. Er sieht das Wesen der Religion im Glauben an die Schöpferkraft und Unvergänglichkeit des geistigen Tatlebens.

Einen mehr oder minder eigenen Typus stellt Heim dar. Während die moderne Wissenschaft zumeist schließlich bei Atomen stehen bleibt, sieht Heim in einem persönlichen Bewußtsein den letzten Träger des Daseins. Damit ist die Möglichkeit der Religion gegeben. Welche Offenbarung und religiöse Form aber die richtige ist, kann keine Disputation, sondern nur die Kampfesprobe entscheiden. Später geht Heim aber noch tiefer auf die Frage nach der religiösen Gewißheit ein. Im gewöhnlichen Leben, sagt H., kann ich nur das als gewiß betrachten, dessen Gegenteil logisch undenkbar ist, und das, was mir jetzt an dieser Stelle gegeben ist. Alles Vergangene und Entfernte, das ich als wirklich setzen will, muß ich in meinem Bewußtsein in ein Jetzt und Hier verwandeln, und doch soll es vergangen und entlegen sein. Über den hier waltenden Widerspruch täuscht uns das Leben immer hinweg. Da derselbe nur empirisch und nicht von logischer Notwendigkeit ist, läßt sich seine Suspendierung wohl denken. Und damit ist die Möglichkeit der religiösen Gewißheit gegeben, welche für alle Räume und Zeiten zu gelten beansprucht. Daß aber die Religion bei bloßer Möglichkeit solche Macht über die Menschen gewinnt, ist wiederum nur eine Tat der persönlichen Entscheidung.

Rationales und Irrationales greifen hier ergänzend ineinander. In besonders eindringlicher Weise ist dies auch bei Otto der Fall, dem wir eine feinsinnige Phänomenologie der Religion danken. Die Religion offenbart sich nach Otto als irrationale Größe in Form des Numinosen und Fascinosen. Diese Erlebnisse aber werden fortschreitend innerhalb der religiösen Entwicklung durch Verdeutlichung mit Hilfe der religiösen und ethischen Schemata rationalisiert.

Der Standpunkt des Verf., der schon bei der Kritik der einzelnen Typen in Umrissen sich ankündigte, wird im Schlußwort näher präzisiert: das Wesen der Religion ist nur intuitiv zu erfassen und besteht in dem unbedingten Vertrauen zu einem lebendigen, gütigen, heiligen Gott, das sich in allen Kämpfen des Lebens zu bewähren hat; die Religion steht in der Welt und ragt doch über sie hinaus. Keine Logik führt zu ihr; wie alles höhere Geistesleben beruht sie auf Unbeweisbarkeit. Aber sie rechtfertigt sich durch ihre Leistung. In sich selbst wird sie uns unfaßbar bleiben, da wir von dieser Fülle des Lebens nur in antinomischen, erdschweren Worten reden können.

So sieht K. die Lösung der religionsphilosophischen Grundfrage in etwa in einer Synthese der oben besprochenen Typen. Aber so sehr er sich auch bemüht, deren gerügte Einseitigkeiten zu vermeiden, auch er kommt zu keinem befriedigenden Resultat. Wenn es ein absolutes Wesen als persönliche Größe gibt — und nur unter dieser Voraussetzung läßt sich von Religion ohne Sinnverkehrung reden, — dann muß alles Außergöttliche, soweit es positiv ist, auch irgendwie die Spuren des Göttlichen tragen, dessen Werk es ist. Sollten da keine solideren Stützen für den Gottesglauben gefunden werden? Die moderne Philosophie hat seit langem diese Möglichkeit nicht mehr ins Auge gefaßt. Aber vielleicht naht wieder eine Zeit, wo diese Form der Glaubensbegründung nicht mehr einfachhin übersehen werden kann. — Eine Einführung in die Religionsphilosophie täte wohl gut, alle Typen zu umspannen, auch die negativen, z. B. die Richtung Comtes, Feuerbachs usw. Im übrigen ist das Büchlein recht interessant und inhaltreich.

Frankfurt a. M. J. P. Steffes.

Hagemann, Dr. Georg, **Metaphysik.** Ein Leitfaden für akademische Vorlesungen sowie zum Selbstunterricht. Neu bearbeitet von Dr. Joseph Anton Endres, o. Prof. der Philosophie am Lyzeum zu Regensburg. Achte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (VIII, 216 S. gr. 8°).

Der alte Hagemann ist in der 8. Auflage seiner Metaphysik ein neues Buch geworden. Diese Tatsache drückt sich in dem neuen Titel des Buches lebendig aus. Die Bedeutung der Metaphysik als Weltanschauungslehre kommt durch die Überschrift des 2. Teiles („Die Metaphysik als Wissenschaft vom Weltganzen und seinem Grunde"), der sonst farblos genug „Spezielle Metaphysik" heißt, klarer zum Bewußtsein. Man merkt allenthalben die fein arbeitende Hand des neuen Herausgebers, der mit Pietät, aber auch mit der Strenge, die der langgeübte Lehr- und Forschungsberuf ihm auferlegten, seiner Aufgabe sich gewidmet hat. In diesem oder jenem wird der alte Hagemann, auch die 7., schon von E. bearbeitete Auflage besser gefallen als das neue Buch. So scheint mir die „Einleitung", in der das Kapitel „Metaphysik und Theologie" fehlt, für den Anfänger reichlich kurz gehalten; der Verf. will vielleicht stillschweigend auf seine diese und verwandte Probleme behandelnde »Einleitung in die Philosophie« (Philos. Handbibliothek Bd. 1) verweisen. Die Unterabteilungen des „Relativ-Unmöglichen", desgleichen die Unterscheidung von physischer und metaphysischer Wesenheit (S. 17 bzw. 13) hätten beibehalten werden können; je vollständiger das allgemein gebräuchliche Begriffsmaterial geboten wird, desto besser. Das Kapitel von der Allgegenwart und Unermeßlichkeit Gottes ist gestrichen, wohl weil diese Fragen des Gottwesens genügend in der Allgemeinen Metaphysik (beim Raum) zur Sprache gekommen sind. Müßte dann aber nicht auch das Kapitel von der Ewigkeit fallen? Die größten Veränderungen erfuhr die Ontologie, in der bezüglich der Disposition eine größere Angleichung an die meisten Handbücher der peripatetisch-scholastischen Philosophie vollzogen ist und durchgängig auch im einzelnen glückliche Veränderungen sich finden. Die Schönheit, die wenigstens anhangsweise noch in der 7. Auflage bei den transzendentalen Eigentümlichkeiten des Seins sich fand, ist m. E. mit Recht weggefallen. Am meisten bezeichnend ist vielleicht die glatte Streichung des vielumstrittenen Kapitels von dem absoluten „Fühlen" Gottes.

Über Einzelheiten in der Stellungnahme zu verschiedenen Problemen kann an dieser Stelle nicht gehandelt werden. Ich merke bloß zwei Momente an: die neu eingefügte n. 3 (S. 11) über das Sein als „Gattungsbegriff" und die Beibehaltung des Gottesbeweises aus dem Entropiegesetze. Gerade bei dem zuletzt genannten Kapitel (vom kosmologischen Gottesbeweise) wäre doch bei allem Streben nach Kürze m. E. eine etwas größere Weitläufigkeit angebracht, nicht bloß wegen der Bedeutung, sondern auch wegen der sachlichen Schwierigkeit der Probleme. Auf eine sprachliche (süddeutsche?) Eigentümlichkeit möchte ich noch hinweisen: „denn außerdem" wird S. 11 gebraucht im Sinne von „denn sonst".

Im ganzen ist die neue Ausgabe von Hagemanns Metaphysik ein Buch, das seine bewährte Eigenart nicht nur bewahrt, sondern vervollkommnet hat.

Münster i. W. A. Struker.

Straub, Antonius, S. J., **De analysi fidei.** Innsbruck, Rauch, 1922 (IV, 422 S. gr. 8°). M. 90.

Der Titel des Buches verspricht mehr, als der Verf. bietet und bieten will. Er gibt nicht etwa eine psychologische Analyse des Glaubensaktes, sondern handelt nur von dem objektiven Motiv des Glaubens. Als solches gilt ihm die Autorität des offenbarenden Gottes, und zwar sie allein. Sie ist der Beweggrund für die Annahme der geoffenbarten Wahrheit, während sie selbst ohne Motiv hingenommen wird. Die natürlichen Gründe für das Dasein Gottes und die Tatsache der Offenbarung sind nur Bedingung, nicht Motiv des Glaubens. Übrigens ist der weitaus größte Teil des Buches — 332 Seiten — der Stellungnahme der Theologen zu dem vorliegenden Problem gewidmet, angefangen von Alexander von Hales bis zur Gegenwart, deren Ansichten eingehend dargestellt und geprüft werden. Den Schluß bildet ein Kapitel über die Heilsnotwendigkeit des Glaubens.

Wer an scholastischen Subtilitäten Gefallen hat, dem kann das Buch Freude bereiten. Andere werden es zweifelhaft finden, ob es sich verlohnt, namentlich in den jetzigen teuren Zeiten, auf eine im Grunde genommen doch recht akademische Frage so viel Papier und Druckerschwärze zu verwenden.

Freiburg i. Br. H. Straubinger.

---

1. **Pesch,** Christianus, S. J., **Compendium theologiae dogmaticae.** Tom. I—IV. Editio altera. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1920—1922 (XII, 304; VIII, 286; VIII, 305; VIII, 300 S. gr. 8°).
2. **Pesch,** Christianus, S. J., **Praelectiones dogmaticae.** Tomus VII. Editio quarta et quinta. Ebd. 1920 (XIII, 474 S. gr. 8°).

1. P. Christian Pesch, der angesehenste Dogmatiker unter den heutigen deutschen Jesuiten, hat neben seinem großen neunbändigen Werke »*Praelectiones dogmaticae*« in den Jahren 1913/14 auch ein kürzeres Lehrbuch erscheinen lassen, das jetzt in neuer Auflage vorliegt. Das »*Compendium*« faßt den Lehrstoff in vier handlichen Bänden zusammen, um einem einjährigen apologetischen (der 1. Band behandelt die apologetischen Themata) und dreijährigen dogmatischen Kursus als Grundlage zu dienen. Die etwas auffällige Unterbringung der Eschatologie im 2. Bande erklärt sich aus der Absicht, die Bände möglichst ebenmäßig stark zu machen. Die Fragen von den menschlichen Handlungen, vom göttlichen Gesetze, von der sittlichen Vollkommenheit und den sittlichen Tugenden, die den Gegenstand des 9. Bandes der *Praelectiones* bilden, sind im *Compendium* weggelassen und der Moraltheologie überlassen. Die drei göttlichen Tugenden werden im Anschluß an die Gnadenlehre im 3. Bande behandelt.

Die aus den *Praelectiones* bekannte Methode P.s mit ihren großen Vorzügen wird auch im *Compendium* befolgt. An die Spitze stellt P. nach etwaigen Vorbemerkungen den zu beweisenden Lehrsatz, dem er in der neuen Auflage ebenso wie in den zuletzt erschienenen Bänden der *Praelectiones* jedesmal die genaue Qualifikation *De fide* oder *theologice certa* u. dergl. und in Klammern einen Hinweis auf den einschlägigen Haupttext aus der Theologischen Summa des h. Thomas beigibt. Es folgen die Beweise aus Schrift, Überlieferung und Vernunft, die Abwehr der gegnerischen Einwürfe und zusätzliche Bemerkungen (Scholia). Nicht befreunden kann ich mich mit der Stellung, die den kirchlichen Lehrentscheidungen zugewiesen wird, daß sie nämlich als Beweis und zwar als ein Glied des Traditionsbeweises in einer Reihe mit den anderen Argumenten auftreten. In den Fragen, die kirchlich entschieden worden sind, gibt uns diese Entscheidung den dogmatischen Lehrsatz an und gehört mit diesem als Gegenstand, dem der Nachweis gilt, an die Spitze. — In den Fragen über die göttliche Voraussicht der geschöpflichen freien Handlungen, über die wirksame Gnade und die Prädesti-

nation vertritt P. den molinistischen Standpunkt. Doch ist hier nicht der Platz, darüber zu streiten.

Von größeren Änderungen hat der Verf. bei der neuen Auflage abgesehen, damit die 1. Auflage zusammen mit ihr noch benutzt werden kann.

2. Der vorliegende Band von P.s großer Dogmatik enthält den zweiten Teil der Sakramentenlehre, die Traktate von der Buße, letzten Ölung, Priesterweihe und Ehe. Die Ergänzungen in der neuen Doppelauflage erstrecken sich auf wenige Seiten. Namentlich sind die Kanones des *Corpus iuris canonici* gegebenen Orts eingefügt worden. Daneben sind manche Zusätze dem gelehrten Werke von A. Straub, *De ecclesia Christi,* zu verdanken. Die übrigen betreffen hauptsächlich geschichtliche Fragen über das Bußsakrament. Doch hat sich der Verf. hier weise Beschränkung auferlegt. Ein eigenes Buch aus seiner Feder über diese Fragen: »Sündenvergebung und Ablaß in der kirchlichen Vorzeit« ist, wie uns S. 15 verrät, druckfertig und wartet nur auf günstigere Verhältnisse für wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Mögen die beiden Werke des gelehrten Dogmatikers auch weiterhin die Verbreitung finden, die sie wegen ihrer streng kirchlichen Haltung, ihrer Reichhaltigkeit und Klarheit und ihrer gefälligen lateinischen Diktion verdienen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Sommers, Paul, Prof., **An heiligen Feiertagen.** Festtagspredigten für die heranwachsende, insbesondere die studierende Jugend. Münster, Regensberg, 1922 (VIII, 180 S. gr. 8°).

Mit dieser Sammlung hat der in der homiletischen Literatur bereits bestens bekannte Verfasser seinen Werken (Ansprachen am Tage der ersten h. Kommunion. Paderborn, Schöningh, 2. Aufl. 1919 und Um den Lehrstuhl Christi geschart, Sonntagspredigten für die heranwachsende, insbesondere die studierende Jugend. Paderborn, Schöningh, 2. Aufl. 1922) ein neues, auf gleicher Höhe stehendes hinzugefügt. Sowohl in der Auswahl der Themata, als in ihrer Bearbeitung geht S. eigene Wege. Schon ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis zeigt, daß eine Fülle aktueller Fragen zur Behandlung kommen, z. B.: „Ernste Arbeit — unsere Pflicht", „Der neue Kindermord in den religionslosen Schulen", „Achtung vor der Auktorität", „Ist Erziehung ohne Religion möglich?" usw. Auch die Behandlung im einzelnen zeigt eigenes Gepräge. Der Verf. sucht das Heil nicht darin, wie es manche Prediger der Jetztzeit tun, „einfache klare Dinge durch ‚geistvoll' sein sollende, in Wirklichkeit verstiegene und verschrobene Ausdrucksweise zu verdunkeln", sondern in der „Einfachheit, Anschaulichkeit und Herzlichkeit" der Darstellung. Große Belesenheit in der geistlichen und profanen Literatur läßt ihn immer wieder an rechter Stelle ein passendes Zeugnis, ein packendes Beispiel finden, die für den Zuhörer zu allermeist den Reiz der Neuheit haben werden. Namentlich werden auch oft unsere herrlichen Kirchenlieder herangezogen und verwertet, eine Sitte, die mehr sich verbreiten sollte (wie lange will man übrigens noch dem Unfug huldigen, von den Kirchenliedern nur die erste Strophe, die als Eingangsstrophe oft die unbedeutendste ist, wenn es gut geht, noch eine zweite singen zu lassen, anstatt das ganze Lied zum Vortrag zu bringen? Das Lied ist doch ein Kunstwerk und kann als solches nur gewürdigt und genossen werden, wenn es als Ganzes erscheint).

Auch die Predigt ist ein solches Kunstwerk, das, in sich wohl gegliedert und geordnet, ein abgeschlossenes Ganzes bildet. Und als solche Kunstwerke erscheinen die Predigten Sommers ohne Ausnahme.

Vechta. G. Reinke.

Kleinere Mitteilungen.

Eine neue Vulgata-Ausgabe, die P. Michael **Hetzenauer** O. M. Cap., Konsultor der Päpstlichen Bibelkommission, neben seiner großen kritischen Ausgabe der *Vulgata Clementina* (Innsbruck 1906, drei Bde.) und seiner einbändigen Ausgabe in Lexikonformat (Regensburg 1914) jetzt in fünf kleinen Bändchen bei Friedr. Pustet in Regensburg veröffentlicht, wird schon wegen ihres handlichen Formats in 24° viele Freunde und starken Absatz finden. Sie führt den Titel: »**Biblia Sacra secundum Vulgatam Clementinam edita**« (XIV, 607; 603; 490; 436; 551). Die vier ersten Bände enthalten das *Vetus Testamentum,* der fünfte das *Novum Testamentum.* In gutem, kräftigem Einband kosten die fünf Teile zusammen M. 25 (Grundpreis). Der Druck ist peinlich sauber. Die Verwendung kleiner Typen und eines sehr dünnen, aber starken Brevierpapiers hat es ermöglicht, eine wirklich bequeme Taschenausgabe herzustellen, die den Gebrauch zumal auf Reisen oder Spaziergängen wesentlich erleichtert.

»**Notz,** W. Fred, **The Masoretic Text of Nahum** critically compared with the ancient versions. Reprinted from vol. I. of abstracts of theres submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. University of Wisconsin Madison, 1917, p. 75—81.« — Die Abhandlung will die Ergebnisse der Textkritik, soweit sie sich auf M und die alten Übersetzungen (LXX, Pesch., Vulg., Targ. Jow., Arab) des Buches Nahum beziehen, sammeln, prüfen und ergänzen, um die Vorlage der verschiedenen Versionen zu gewinnen, die Abweichungen dieses Textes von M zu ermitteln, das Verhältnis der Übersetzungen zueinander und jeder einzelnen zu M zu bestimmen und den Wert der Übersetzungen für die Textkritik abzuschätzen. Dabei ergibt sich, was in keiner Weise überrascht, daß M vor allen Übersetzungen der Vorzug gebührt.

J. Lippl.

Populäre Missionsliteratur. Von dem auch durch seine wissenschaftlichen Beiträge bekannten Missionsschriftsteller Dr. Anton **Freitag** ist »**Tabernakelwacht und Weltmission**«, eine nicht so sehr historische als mystische und poetische Schilderung des Werdens und Wirkens, vor allem auch des beschaulichen Lebens der Steyler Klausurschwestern (Dienerinnen des Hl. Geistes von der ewigen Anbetung) 1921 in der Steyler Missionsdruckerei in 2. Auflage erschienen (272 S. 12°).

Unter dem Titel »**Nach 30 Jahren**« hat der auch in unserer deutschen Tagespresse gern gelesene P. Petrus **Sinzig** O. F. M. 1921 bei Herder in Freiburg die vierte Chronik (1915—21) der südbrasilianischen Franziskanerprovinz von der unbefleckten Empfängnis reich illustriert herausgegeben (200 S. Lex. 8°): behandelt sie auch keine eigentliche Heidenmission (einschließlich der Skizzen von P. Solanus Schmitt über sein Missionsleben), so entwirft sie doch ein anschauliches Bild von der unermüdlichen und verdienstvollen Tätigkeit dieser deutschen Mönche im fernen Brasilien, im 2. Teil in den einzelnen Klöstern (besonders humorvoll die Kriegserinnerungen des Brasilianers P. Didacus Freitas), im 3. für Presse, Literatur und Kunst.

Ebenfalls bei Herder erschien 1922 aus der Feder von P. Jos. **Kinzig** S. J. in der Kempfschen Jesuitensammlung „Lebensbilder großer Gottesstreiter" »**Der große Schwarzrock**«, eine nach dem französischen Werk von P. Laveille (1913) bearbeitete und von Joh. Thiel mit Buchschmuck versehene Biographie des Indianermissionars P. de Smet (1801—73), formell abgerundeter als die französische Vorlage, aber noch weniger auf kritisch-wissenschaftliche Auseinandersetzungen oder auch nur Quellenbelege eingehend, gleich ihr größeren Wert auf die Herausstellung der Persönlichkeit als auf den missionshistorischen Hintergrund legend.

Als aufsehenerregende Schrift und ideale Verbindung von Kunst und Wissenschaft, sofort nach Erscheinen ins Holländische, Spanische, Italienische, Französische, Englische und Chinesische übersetzt, preist sich das Bilderleben von P. **Schurhammer** S. J.

und Historienmaler Kepler über »**Franziskus Xaverius**« zu dessen Kanonisationsjubiläum an (Kunstausgabe mit 24 Bildern und Kommentar, 90 S., Volksausgabe 54 S. Aachen, Xaveriusverlag, 1922), nicht bloß im begleitenden Text und der nachfolgenden Erläuterung, sondern auch in den bildlichen Bestandteilen auf die historischen Detailstudien des mit der Vorbereitung eines wissenschaftlichen Xaveriuslebens beschäftigten Forschers zurückgehend, wenn auch diese Elemente in ihrer Komposition nicht ohne Phantasie rekonstruiert sind und wir über die Einzelheiten der Auswahl nicht streiten möchten.

Relativ am wissenschaftlichsten und quellenmäßigsten ist der als 26. Heft der Aachener Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte herausgegebene biographische Beitrag von Dr. Konrad **Lübeck** über »**Bischof Justinus de Jacobis**« als 3. Apostel Abessiniens († 1860), wenn er auch in der Hauptsache den mehr oder weniger populären französischen Lebensbeschreibungen (von Larigaldie, Demimuid u. a.) und den französischen Lazaristenannalen folgt (Aachen, Xaveriusverlag, 1922, 125 S.).

In der gleichen Sammlung versucht Prof. Dr. Adolf **Dyroff** aus Bonn als 28. Heft »**Die Mission im Lichte philosophischer Betrachtung**« darzustellen, freilich weniger mit stringent philosophischen Mitteln als in schöngeistiger Plauderei, die den Missionsgedanken an den Idealen des Schönen, Wahren, Guten und Religiösen mißt, um sich dann der Frage der Internationalität und der Einheit des Menschengeschlechts zuzuwenden (44 S.). S.

»**Cohausz**, Otto, S. J., **Idole des zwanzigsten Jahrhunderts.** Vierte Auflage. Köln a. Rh., J. P. Bachem, 1922 (198 S. 8°). M. 30; geb. M. 40.« — Das Buch, hervorgegangen aus Vorträgen, hat bereits die 4. Auflage erreicht, womit zu seiner Empfehlung genug gesagt ist. Auf solider wissenschaftlicher Grundlage werden in edler Sprache und nicht ohne rhetorischen Schwung folgende Gegenstände behandelt: Dasein eines persönlichen Gottes, Gottheit Christi, Ursprung des Menschen, Unsterblichkeit, Autorität der Kirche, Religion und Moral; eingeschoben ist je ein Vortrag über das Freidenkertum und die Leichenverbrennung. Straubinger.

»**Gröhl**, Richard, Kuratus an der Prov.-Erziehungsanstalt Grottkau, **Schau in dich und um dich!** Sonntagsgedanken. Grottkau O.-S., Selbstverlag, 1922 (110 S. 12°).« — Sehr beherzigenswerte, durchweg an das Offenbarungswort anknüpfende Mahnungen und Anleitungen zum Kampf gegen Selbstsucht und Veräußerlichung, die schweren Krankheiten unserer Zeit.

»Bücher für Selbsterziehung« nennt der Pallottiner P. Joseph **Lucas** vier im Verlage der Kongregation der Pallottiner in Limburg (Lahn) erschienene kleine Schriften: 1. »**So komme ich voran**« (48 S. 16°): über den Wert der besonderen Gewissensforschung und Anleitung, sie fruchtbar zu machen. — 2. »**Leben mit Jesus**« (72 S.): über den Einfluß der h. Kommunion auf das Emporwachsen aus den Niederungen des Erdendaseins zu den lichten Höhen gottähnlichen Lebens. — 3. »**Auf Apostelpfaden**« (46 S.): über Apostelgeist und Apostelätigkeit in der Heimat und in den Missionen. — 4. »**Gesegnetes Leid**« (56 S.): über die Auswertung der Leiden für den innerlichen Fortschritt. — Die Büchlein bieten wirklich gediegene Ratschläge und Winke zur Selbsterziehung in gemeinverständlicher und angenehm lesbarer Darstellung.

»**Ein willensstarker Christ.**« »**Ein ganzer Christ.**« Katechesen für Jugendliche von Dr. Heinrich **Stieglitz**. Herausgegeben vom Deutschen Katechetenverein. München, Kösel u. Pustet, 1922 (208; 146 S. 8°). — Erfreuliche Erscheinungen, die auf jeder Seite die hervorragende Kunst zu katechisieren des verstorbenen Altmeisters verraten. Die sachgemäße Auswahl, die im wesentlichen alles enthält, was unsere Fortbildungsschülerinnen, um die handelt es sich zunächst, und unsere Fortbildungsschüler wissen müssen, um echte starke Christen zu sein, die an packende Beispiele anschließende Erklärung, der herzliche, liebevolle Ton, die erziehende, praktische Nutzanwendung, die überall als reife Frucht sich von selbst ergibt, lassen uns die Bücher in der Hand eines jeden Katecheten wünschen, der der heranwachsenden Jugend Religionsunterricht zu erteilen hat. Die Einheitlichkeit und Brauchbarkeit des Buches würde noch vergrößert werden, wenn die den meisten Katechesen folgenden „Merkpunkte" überall sich finden und als Sonderdruck in die Hand des Schülers gegeben würden. Unbeschadet aller Pietät hätte u. E. der Katechetenverein ruhig diese Ergänzung an dem Werke des verstorbenen Verfassers vornehmen sollen. Reinke.

»**Handbuch für die religiös-sittliche Unterweisung der Jugendlichen.** Herausgegeben von Dr. Wilh. **Burger.** II. Bd.: Christliche Grundlehren. Freiburg, Herder, 1922 (152 S. 8°).« — Auch dieses Buch will, wie es an erster Stelle betont, für die Fortbildungsschule wirken. Es soll „eine für das praktische Leben berechnete Sammlung von Besprechungen über religiöse Probleme" sein. Die einzelnen Abschnitte sind von ganz verschiedenen Verfassern, deshalb ist es schwer, ein einheitliches Urteil über das Werk abzugeben, das für alle Teile zutrifft. Im allgemeinen scheinen zu viele Fragen angeschnitten zu sein, ohne daß die einzelnen bei der Beschränktheit des Raumes eine tiefgründige Behandlung finden können. Auch die Ansprüche, die die einzelnen Verfasser an die Vorbildung und Fassungskraft ihrer Leser stellen, sind grundverschieden. Wenn das Werk wirklich an erster Stelle „für Fortbildungschule, Christenlehre und Jugendverein" bestimmt ist, dann hätten wir eine volkstümlichere, klarere und herzlichere Darstellungsweise gewünscht. Sicherlich wird der Benutzer die Mahnung des Vorworts, „zunächst den geistigen Standpunkt der Schüler herauszufinden" wohl beachten müssen, wenn er nicht Unheil, statt Segen stiften, nicht Zweifel erregen, statt sie lösen will. Reinke.

»P. Karl **Richstätter** S. J., **Grundgedanken der Herz-Jesu-Predigt.** Regensburg, Josef Kösel & Friedrich Pustet.« — P. Richstätter, welcher durch seine »Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters« uns tatsächlich eine neue Offenbarung über das Herz Jesu geschenkt hat, ist der berufene Mann, die Grundgedanken der Herz-Jesu-Predigt darzulegen. Der Prediger wird sich an der wertvollen Schrift vorzüglich orientieren können. Inhalt: Der Herz-Jesu-Begriff als innerstes Wesen des ganzen Christus. Verwundete gottmenschliche Liebe. Dreifache Seinsweise. Altdeutsch und Urdeutsch. Zentrale Stellung des Herz-Jesu-Gedankens. Triebkraft für christliches Tugendleben. Gnadensegen aus dem Heilandsherzen. Inneres Erlebnis. Germania poenitens et devota. Druffel.

»P. Karl **Richstätter** S. J., **Jesuitenmission und Pfarrklerus.** Regensburg, Josef Kösel & Friedrich Pustet« — Seitens verschiedener Ordensmissionare sind in den letzten Jahren wertvolle Schriften erschienen über die Volksmission und die notwendige Mitwirkung des Pfarrklerus. Weil von letzterer das Gelingen und die Frucht der Mission zum größten Teile abhängt, ist die Behandlung der diesbezüglichen Fragen über Vorarbeit, Mitarbeit und Nacharbeit der Pfarrseelsorger sehr wichtig. R. gibt praktische Winke zunächst für die Jesuitenmission, die aber selbstverständlich auch für die Missionen anderer Orden zu verwerten sind, wenn auch jeder Orden seine Eigenart hat und behalten will. Druffel.

»**Die Herz-Jesu-Litanei.** Gedanken für Predigten und Betrachtungen von Alphons **Kloecker**, Pfarrer und Dechant. Paderborn, Bonifaciusdruckerei, 1921 (214 S. 8°).« — Die ausführlichen Betrachtungen über die Herz-Jesu-Litanei enthalten viele brauchbare Gedanken und können gute Dienste leisten. Die Erklärung erfolgt unter folgenden Gesichtspunkten: Jesus, unser König. Jesus, unser Lehrer und Vorbild. Jesus, unser Erlöser. Jesus, unsere Vollendung. Druffel.

»**Predigten zur Erhaltung der Missionsfrüchte.** Von P. Theodosius **Briemle** O. F. M., Volksmissionar. Wiesbaden, Herm. Rauch, 1922, 8°.« — Das 7. Heft der Sammlung »Predigten und Vorträge bei außerordentlichen Seelsorgsgelegenheiten« bietet Predigtskizzen, welche nach der Mission zu verwenden sind, um die Missionsfrucht zu erhalten. Das Büchlein ist durchaus praktisch und kann bestens empfohlen werden wie auch die ganze Sammlung. Druffel.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Kämpfer, A. H., Was ist Religion? Halle, Waisenhaus, 1922 (75). M 1,50 Gr.

Görland, A., Religionsphilosophie als Wissenschaft aus dem Systemgeiste des kritischen Idealismus. Berl., Verein. wiss. Verleger, 1922 (V, 334). M 10 Gr.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Steffes, Wie kann man den Wahrheitscharakter der Religion erweisen? (PBonus 1922/3, 4, 117—26).
Girgensohn, K., Religionspsychologie, Religionswissenschaft u. Theologie. Lpz., Deichert (43). M 0,60 Gr.
Mayer, E. W., Die Bedeutung u. gegenwärtige Lage der beschreibenden Religionspsychologie (ZThKirche 1922, 6, 424-42).
Preuß, K. Th., Die höchste Gottheit bei den kulturarmen Völkern (PsycholForsch 1922, 3/4, 161—208).
Drews, A., Der Sternhimmel in der Dichtung u. Religion der alten Völker u. des Christentums. Mit 25 Abb. u. 12 Sterntafeln. Jena, Diederichs (321). M 7 Gr.
Hopfner, Th., Fontes historiae religionis Aegyptiacae. Pars 1. Bonn, Marcus & Weber, 1922 (146). M 1,80 Gr.
Fuhrmann, E., Afrika. Sakralkulte Vorgeschichte der Hieroglyphen. Hagen, Folkwang-Verlag, 1922 (59, 121 Abb. 4°). M 10 Gr.
Uxkull, W. v., Eine Einweihung im alten Ägypten. Nach dem Buch Thoth geschildert. Mit 22 Zeichn. Mchn., Roland-Verlag, 1922 (121). M 2 Gr.
Schäfer, H., Die Religion u. Kunst von El-Amarna. Mit Übers. des Sonnengesangs von K. Sethe. Berl., Bard (VI, 66 u. Abb.). Pappbd. M 1,50 Gr.
Richter, J., Die indischen Religionen. Mchn., Rösl, 1922 (200). M 3,30 Gr.
Abs, J., Indiens Religion, der Sanatana-Dharma. Übers. u. erl. Bonn, Schroeder (XIX, 234). M 7 Gr.
Leumann, E., Buddha u. Mahāvīra, die beiden indischen Religionsstifter. München-Neubiberg, Schloß (70). M 1,50 Gr.
Oldenberg, H., Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde. 10.—12. Aufl. Stuttg., Cotta (VIII, 445). M 5000.
—, Die Religion des Veda. 3. u. 4. Aufl. Ebd. (608). M 6000.
—, Die Lehre der Upanishaden u. die Anfänge des Buddhismus. 2. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R. (VIII, 317). M 9 Gr.
Dutoit, J., Das Leben des Buddha. Aus dem Pali übers. u. erl. 2. Aufl. Berl., Ullstein (161). M 1 Gr.
Grimm, G., Die Lehre des Buddha, die Religion der Vernunft. 9.—11. Aufl. Mchn., Piper, 1922 (XXVI, 565). M 12 Gr.
Otto, R., Vischnu-Naayana. Texte zur indischen Gottesmystik. Aus d. Sanskrit übertr. Jena, Diederichs (231). M 4,50 Gr.

Systematische Theologie.

Monaco, N. S., Filosofia cristiana. Verità fondamentali. Roma, Univ. Gregor. (184). *L* 5.
Switalski, Die Bedeutung des Studiums der Scholastik für die Gegenwart (ThGlaube 1, 1—15).
Rabeau, G., Fait et intuition (RScPhilThéol 1, 5—48).
Berthelot, R., Le pragmatisme religieuse chez W. James et chez les catholiques modernistes. P., Alcan, 1922 (428). *Fr* 20.
Killermann, S., Über Wesen u. Ursprung des Lebens. Rgsb., Verlagsanstalt (18). M 270.
Nagel, J., Der moderne Okkultismus (ZThKirche 1, 1—26).
Dower, W. H., Einführung in den Okkultismus. Lpz., Theosoph. Kultur-Verlag, 1922 (107 mit Abb.). M 2 Gr.
Rudolph, H., Theosophie. Bd. 2. Ebd. (VIII, 332). M 6 Gr.
Matrowitz, F., Pantheismus contra Anthroposophie u. verwandte Übersinnlichkeiten. Frankf. a. M., Verlag Pantheismus, 1922 (86). M 460.
Denzinger, H., Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Ed. 14. et 15. quam paravit I. B. Umberg. Frbg., Herder, 1922 (XXVIII, 605, 16, 58). M 12 Gr.
Šanda, A., Synopsis theologiae dogmaticae specialis. Vol. 2. Ebd. 1922 (XVI, 420). M 18 Gr.
Guzzardi, G., Il problema insolubile della Divinità. Catania, Giannotta, 1922 (66). *L* 4,50.
Hoffmann, R. A., Die Freiheit Gottes. Lpz., Mutze (53). M 0,80 Gr.
La Taille, M. de, Sur diverses classifications de la science divine (RechScRelig 1, 7—23).
McCann, A. W., God or Gorilla. NY., Devin-Adair Co., 1922 (340).
Mausbach, J., Kath. Moraltheologie. Bd. 1. Die allg. Moral. 2.—4. Aufl. Mstr., Aschendorff, 1922 (VII, 264). M 3,40 Gr.
Piscetta, A., e A. Gennaro, Elementa theologiae moralis. Vol. II. Turin, Soc. ed. internaz., 1922 (636). *L* 20.
Scheler, M., Moralia. Lpz., Neuer Geist-Verlag (176). M 5 Gr.
Stange, C., Hauptprobleme der Ethik. Lpz., Dieterich, 1922 (IV, 92). M 1,10 Gr.
D' Emilia, A., Coscienza e conoscenza. Rom, Signorelli, 1922 (XXVIII, 443). *L* 20.
Beyer, Al., Geschlecht u. Religion. Ein Beitrag zur Psychologie der männl. u. weibl. Frömmigkeit. Wien, Braumüller (VIII, 62). M 2 Gr.
Schmitt, A., Grundzüge der geschlechtlichen Sittlichkeit. Innsbr., Tyrolia (122). M 2,50 Gr.
Bayet, A., Le suicide et la morale. P., Alcan, 1922 (823). *Fr* 30.
Janentzky, C., Mystik u. Rationalismus. Mchn., Duncker & H., 1922 (52).
Picard, G., La saisie immédiate de Dieu dans les états mystiques (RAscétMyst janv., 37—63).
Galtier, P., Christ et chrétien (Ebd. 3—12).

Praktische Theologie.

Singer, H., Das Naturrecht im Cod. iur. can. (ArchRechts Wirtschaftsphilos 16, 2, 206—14).
Cappello, F. M., Tractatus canonico-moralis de sacramentis iuxta C. J. C. Vol. III. De matrimonio. Turin, Marietti (XI, 952). *L* 30.
Schmitt, C., Politische Theologie. 4 Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Mchn., Duncker & H., 1922 (56 4°).
Krebs, E., Die Protestanten und wir. Mchn., Theatiner-Verlag, 1922 (112). M 2 Gr.
Hürth, F., Erlöser-Kirche (StimmZeit 53, 5, 332—45).
Celi, G., Esame del „Memorandum" del Visc. Halifax (CivCatt marzo 3, 401—11).
Herbigny, M. d', L'Anglicanisme et l'orthodoxie gréco-slave. P., Bloud, 1922 (158).
Schmidlin, Die Missionsunterschiede der drei kirchl. Zeitalter (ZMissWiss 1, 12—20).
Fischer, Stand der Missionsfelder vor einem Jahrh. (Ebd. 20-7).
Becker, C., Die Entwicklung der indischen Mission Assam (Ebd. 27—36).
Beyer, G., China als Missionsfeld. Berl., Berliner ev. Missionsgesellschaft (VIII, 160). M 1000.
Baukhage, W., Indien. Das Land u. seine Bewohner. Aachen, Xaverius-Verlag, 1922 (VIII, 202). M 1,20 Gr.
Capitaine, W. v., Der kath. Geistliche. Berl.-Wilmersdorf, Paetel (VII, 87). M 0,75 Gr.
Eder, K., Heilige Pfade. 6. u. 7. Aufl. Frbg., Herder (XII, 339). Geb. M 4,70 Gr.
Huonder, A., Zu Füßen des Meisters. 11. u. 12. Aufl. Ebd. 1922 (XXIII, 405). Geb. M 7,50 Gr.
Haggeney, K., Im Heerbann des Priesterkönigs. Tl. 3. 4. u. 5. Aufl. Ebd. (IX, 314). Pappbd. M 4 Gr.
Mutz, Fr. X., Die Verwaltung der h. Sakramente vom pastoralen Standpunkte. 5. u. 6., vb. Aufl. Ebd. (XI, 400). M 5,10 Gr.
Neppel, C., Gährung im kath. Vereinswesen (StimmZeit 53, 5, 346—57).
Liese, W., Geschichte der Caritas. 2 Bde. Frbg., Caritasverlag, 1922 (VIII, 394; VIII, 293). M 10 Gr.
Baker, Bessie Anstice, Heimgefunden. Pilgerfahrt einer Frauenseele. Deutsche Bearb. von J. u. A. Ober. 2. u. 3., vb. Aufl. Frbg., Herder, 1922 (XXXVI, 192). Geb. M 5 Gr.
Most, M. Regina, Geh hin und künde! 17.—20. Aufl. Ebd. 1922 (VIII, 217). Geb. M 4,30 Gr.
Weiß, J., Ringen u. Reifen. Bekenntnisse eines amerikan. Konvertiten. Innsbr., Rauch, 1922 (XXXVI, 396). M 2200.
Harrasser, G., Exerzitien-Leitung. Ebd. (259). Geb. M 5 Gr.
Cavallera, F., La spiritualité des exercices (RAscMyst oct., 357—80).
Göttler, J., Religions- u. Moralpädagogik. Grundriß einer zeitgemäßen Katechetik. Mstr., Aschendorff (XI, 204). M 2,75 Gr.
Gründer, J., Gedanken u. Vorschläge zum Zwecke einer fruchtreicheren Erteilung des kath. Religionsunterrichts (KatechBl 1922, 11/12, 245—57).
Tschöcke, J., Biblischer Geschichtsunterricht u. Willensbildung (nebst Lehrbeispiel) (Ebd. 257—70).
Göttler, J., Christliche, weltliche u. antichristl. Moralpädagogik (Ebd. 272—79).
Werdermann, H., Geschichte des Religionsunterrichts an preuß. Gymnasien im 19. Jahrh. Güt., Bertelsmann (155). M 5 Gr.
Bürckstümmer, Chr., Das „Erlebnis" im Religionsunterricht. Langensalza, Beyer (56). M 2,80 Gr.
Pfleger, L., Beiträge zur Geschichte des katechet. Unterrichts im Elsaß im MA. Straßburg, Le Roux, 1922 (24). *Fr* 1,50.
Mönnichs, P. Th., Zur Katechese über das 6. (9.) Gebot. Kempten, Kösel, 1922 (32). M 0,60 Gr.
Knor, J. B., Erstkommunion-Unterricht. Limburg, Steffen (VIII, 165). M 1,50 Gr.

Faßbinder, N., Methodisches Handbuch zur mittleren Ausgabe der kath. Schulbibel von Ecker. Bd. 1. Altes Testament. Trier, Mosella-Verlag, 1922 (434). M 1800.

Schwarz, J., Erst-Kommunion-Unterricht. 5. Aufl. Rottenburg, Bader, 1922 (XII, 185). M 2,25 Gr.

Gürtler, E., Vollständige Katechesen für das erste Schuljahr. 7. Aufl. Graz, „Styria" (VII, 183). *Kr* 7000.

Nist, J., Methodisch ausgeführte Katechesen über die h. Sakramente für das 3. Schuljahr. 6. Aufl. Pad., Schöningh, 1922 (XVIII, 208). M 2,50 Gr.

Kassiepe, M., Homilet. Handbuch für Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien, Oktaven u. Triduen u. für Religionsvorträge in Standesvereinen. 1. Bd. 3., vb. Aufl. Ebd. 1922 (VII, 275). M 5 Gr. 2. Bd. 3. Aufl. (VIII, 474). M 8,20 Gr. 4. Bd. (VII, 378). M 5,50 Gr.

Andelfinger, A., Predigten u. Vorträge. H. 2. Ebd. 1922 (115). M 2 Gr.

Esser, F. X., Eine Viertelstunde. (Predigten). Bdch. 1—3. 6. u. 7. Aufl. Ebd. 1922 (95; 95; 96). M 1,40; 1,50; 1,60 Gr.

Engel, J., Joseph. Wege der Vorsehung. 2. Aufl. [Alttest. Pred. 5]. Ebd. 1922. M 1,20 Gr.

Ries, J., Die Sonntagsevangelien homiletisch erklärt, thematisch skizziert u. in Homilien bearb. Bd. 1. 7. Aufl. Ebd. 1922 (VII, 536). M 6,40 Gr.

Stiegele, P., Ausgewählte Predigten. Hrsg. von B. Rieg. 5. Aufl. Rottenburg a. N., Bader, 1922 (X, 462). M 6,75 Gr.

Engel, J., Von Kraft zu Kraft. Epistelpredigten. Tl. 1. 3. u. 4. vb. Aufl. Bresl., Aderholz, 1922 (VII, 272). M 3 Gr.

Dold, A., Die Konstanzer Ritualientexte in ihrer Entwicklung von 1482—1721. Mstr., Aschendorff (XXXII, 184 m. Faks. 4°). M 5,75 Gr.

Kempf, J., Liturgik. Neubearb. von K. Faustmann. 14. Aufl. Mit 30 Abb. Pad., Schöningh, 1922 (VII, 115). M 1,70 Gr.

Morin, G., Le texte des cantiques aux vigiles de Noël d'après l'usage monastique primitif (RBénéd 1922, 4, 276—81).

Cabrol, F., L'Eucharistie dans la liturgie (VieArtsLiturg 1922 oct., 529—37).

Rabotin, H., Les Quatre-Temps (Ebd. sett., 491—97; déc., 58—63).

Chevalier, U., Repertorium hymnologicum. T. VI. Préface et Tables. Brüssel, Soc. des Bollandistes, 1920 (XLVIII, 244).

Hollweg, W., Geschichte der evang. Gesangbücher vom Niederrhein im 16.—18. Jahrh. Güt., Bertelsmann (VIII, 403).

Kieffer, G., Rubrizistik. 5. u. 6., umgearb. Aufl. Pad., Schöningh, 1922 (XI, 347). M 6,30 Gr.

Fleischer, O., Die germanischen Neumen als Schlüssel zum altchristl. u. gregorian. Gesang. Mit 115 Notentaf. Frankf. a. M., Frankf. Verlags-Anstalt (156 4°). M 8000.

Christliche Kunst.

Wilpert, J., Chronologie der altchristl. Sarkophage (RömQuart 30, 1916/22, 29—37).

Sauer, J., Die altchristl. Elfenbeinplastik. Lpz., Seemann, 1922 (16, 20 Abb.). M 300.

Studien zur Kunst des Ostens. Josef Strzygowski zum 60. Geburtstage von seinen Freunden u. Schülern. Mit 126 Abb. Wien, Avalun-Verlag (258 4°). Geb. M 100 Gr.

Aubert, M., L'architecture monastique (VieArtsLiturg 1922 déc., 64—70).

Kniel, K., Ein tausendjähriges St. Benediktsheiligtum [in Mals in Tirol] (BenedMonatschr 1922, 11/12, 426—42).

Habicht, V. C., Des h. Bernward v. Hildesheim Kunstwerke. Bremen, Angelsachsen-Verlag, 1922 (44, 24 Abb.). M 4 Gr.

Bruhns, L., Die Bischofsgrabmäler im Würzburger Dom. Wien, Hölzel (20, 12 Taf.). M 3,50 Gr.

Rave, P. O., Romanische Baukunst am Rhein. Mit 80 ganzseit. Abb. Bonn, Cohen, 1922 (16, 80 Abb.). M 2,50 Gr.

Hartig, M., Das Benediktiner-Reichsstift Sankt Ulrich u. Afra in Augsburg. Augsb., Filser (VIII, 128 m. Abb.). M 2000.

Fink, W., Die Benediktinerabtei Metten u. ihre Beziehungen zur Kunst. Wien, Hölzel (44, 21 Taf.). M 7 Gr.

Donin, R. K., Die Kartause Gaming. Ebd. (24, 15 Taf.). M 800.

Ritz, J. M., Das Kloster Banz. Ebd. (15, 10 Taf.). M 3,50 Gr.

Worringer, W., Formprobleme der Gotik. Mit 50 Taf. 13.—17. Tsd. Mchn., Piper, 1922 (VII, 132). Geb. M 8 Gr.

Dehio, G., Das Straßburger Münster. Mit 77 Abb. Ebd. 1922 (110, 1 Taf. 4°). Geb. M 15 Gr.

Weißbach, K., Die Marienkirche in Zwickau. Zwickau, Moeckel, 1922 (VIII, 80, 17 Taf.). M 1 Gr.

Schöttl, J., Die Liebfrauenkirche in Günzburg. Mit 7 Abb. Günzburg, Hug, 1922 (55). M 75.

Sitzmann, K., Forchheims Kirchen, ein Spiegel Bamberger Kunst. Mit 108 Abb. Forchheim, Streit, 1922 (VIII, 176, XXXIV; II, 41 Abb.). M 3 Gr.

Kastner, K., Die Glogauer Stadtpfarrkirche zum h. Nikolaus. Bresl., Goerlich in Komm., 1922 (IV, 43). M 0,40 Gr.

Stammler, W., Die Totentänze des Mittelalters. Mit 18 Abb. Mchn., Stobbe, 1922 (64 4°). M 3,50 Gr.

Rolfs, W., Die Grünewald-Legende. Lpz., Hiersemann (VIII, 162, 24 Taf. 4°). Geb. M 55 Gr.

Soeben ist erschienen:

Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit.

Von **Dr. Richard Kralik.**

Band 5 (54 Bogen). — In Halbleinen 70 000 K, Halbleder 90 000 K, ohne Teuerungszuschlag.

Aus dem Inhalt: 1900 bis 1913. Eward VII. Pius X. Russisch-japanischer Krieg. Modernismus. Jungtürkentum. Bosnische Krise. Italien in Tripolis. Die beiden Balkankriege und andere Vorspiele des Weltkrieges.

Obiger Band ist identisch mit **Weiß, Weltgeschichte,** Band **27.**

Verlagsbuchhandlung „Styria", Graz.

Jedes Konversations-Lexikon ist entwertet, wenn es nicht durch **Herders Zeitlexikon,** 2 Bände, auf den neuesten Wissensstand gebracht wird.

Prospekt vom Verlag unentgeltlich

HERDER & CO. / FREIBURG I. BR.

Münsterische Beiträge zur Theologie

herausgegeben von den Univ.-Professoren **Dr. Fr. Diekamp** und **Dr. R. Stapper,** Münster.

Heft 1. **Melcher, Dr. Robert: Der 8. Brief des h. Basilius, ein Werk des Evagrius Pontikus.** VIII u. 102 S. gr. 8°. 3,50.

Der 8. Brief unter den Werken des h. Basilius enthält einige Äußerungen, die merklich abweichen von dem Standpunkte, den sonst der große Bischof und überhaupt die damaligen kirchlichen Kreise durchweg einnahmen. Vorliegende Studie weist nun nach, daß der Brief unmöglich von Basilius geschrieben sein kann, sondern von Evagrius Pontikus stammt, einem Manne, der später als Origenesanhänger verurteilt wurde und daher fast ganz der Vergessenheit anheimgefallen ist. Das Material, das der Verfasser dieser Untersuchung verarbeitet hat, ist so reich, die Beweisführung so solide, das Urteil so umsichtig und besonnen, daß an der Richtigkeit des Ergebnisses nicht gezweifelt werden kann.

Heft 2. **Stoderl, Dr. W.,** Privatdozent, Prag: **Zur Echtheitsfrage von Baruch 1—3, 8.** 24 S. gr. 8°. 0,50.

Privatdozent Dr. W. Stoderl (Prag) unterzieht in seiner Habilitationsschrift die Echtheit des 1. Teiles des Buches Baruch einer eingehenden Untersuchung und die dagegen vorgebrachten Einwände einer sachgemäßen Kritik. Die für die Echtheit sprechenden äußeren und inneren Gründe sind gut herausgearbeitet, speziell die Berührungspunkte des in Frage stehenden Abschnittes mit dem Buche des Propheten Jeremias.

(Ztschr. f. kathol. Theologie 1923, S. 111).

Heft 3. **Stohr, Dr. Alb. : Die Trinitätslehre Bonaventuras.** (Im Dr.)

Preise in Grundzahlen. Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

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.**

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, Schlüsselzahl des Börsenvereins, für das Ausland Zuschläge. — Anzeigen Grundzahl 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 6/7. **1923.** **22. Jahrgang.**

Der Sozialismus als sittliche Idee:
Steinbüchel, Der Sozialismus (Mausbach).
Mowinckel, Der Knecht Jahwäs (Feldmann).
Gunkel, Ein Vorläufer Jesu (Feldmann).
Bertram, Die Leidensgeschichte Jesu und der Christuskult (Vrede).
Kroll, Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandreia (Casel).
Baehrens, Origenes' Homilien zum Hexateuch. 2. Teil (Diekamp).
Dewick, The Leofric Collectar. Vol. I (Mohlberg).
Frere, The Leofric Collectar compared with the Collectar of St. Wulfstan. Vol. II (Mohlberg).
Heidingsfelder, Albert von Sachsen (Rolfes).
Lemmens, Acta s. Congregationis de Propaganda Fide pro Terra sancta. P. I et II (Schlager).
Hofer, Der h. Klemens Maria Hofbauer (Menge).
Hessen, Hegels Trinitätslehre (Kopp).
Geyser, Intellekt oder Gemüt? (Wunderle).
Wobbermin, Das Wesen der Religion (Wunderle).
Ude, Der Unglaube. Dogmatik und Psychologie des Unglaubens (Wunderle).
Michelitsch, Elementa Apologeticae. Ed. II (Dörholt).
Isenkrahe, Waffen der Apologetik und ihre Handhabung (Rademacher).
Krose, Kirchliches Handbuch 1921/22 (Baumgarten).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Der Sozialismus als sittliche Idee.

Steinbüchel, Theodor, Dr. phil. et theol., **Der Sozialismus als sittliche Idee.** Ein Beitrag zur christlichen Sozialethik. [Abhandlungen aus Ethik und Moral, herausg. von Professor Dr. Fritz Tillmann, Bonn. Erster Band]. Düsseldorf, Schwann, 1921 (XIV, 414 S. gr. 8°).

Die Arbeit will das weitverzweigte Problem des Sozialismus nicht so sehr nach der wirtschaftlichen Seite als vom Standpunkt der Weltanschauung und Ethik behandeln, seine „sittliche Idee" klarstellen und kritisch würdigen vom Standpunkt der christlichen Sozialethik. Der Ausdruck „sittliche Idee" braucht von vornherein nicht gerade im positiven Sinne einer sittlich wahren und wertvollen Idee gefaßt zu werden; er könnte auch rein formell, als Gegensatz zur wirtschaftlichen oder politischen Betrachtungsweise verstanden werden. Doch führt die tatsächliche Darstellung St.s dahin, daß innerhalb des Irrtums und Irrwegs des empirischen Sozialismus gewisse berechtigte Grundgedanken und Grundstrebungen hervorgehoben werden, wie sie von tieferdenkenden Sozialisten besonders in letzter Zeit mehr und mehr anerkannt worden sind. Der Verf. betont im Vorwort, sowohl die Wahrheitsliebe als auch die Bruderliebe legten dem christlichen Ethiker die Pflicht auf, mit der entschiedenen Ablehnung des Falschen und Unwertigen auch die Anerkennung des Echten und Guten im Sozialismus zu verbinden; gerade dadurch stelle man die überlegene und allseitige Wahrheit des Christentums ins Licht und erhöhe dessen Anziehungskraft für viele suchende Menschen.

Das Werk zerfällt in zwei Teile. Im ersten werden die „ethischen Grundanschauungen von Marx und Engels" entwickelt, und zwar auf Grund ihrer materialistischen Geschichtsauffassung, ihrer Bewertung der menschlichen Person und ihrer Staats- und Gesellschaftslehre (S. 7—140). Im zweiten folgt „die Beurteilung der sozialistischen Ethik", verbunden mit der Darstellung ihrer späteren Entwicklung; zunächst eine Kritik der materialistischen Entwicklungslehre, sodann eine Prüfung der Grundgedanken über Individuum und Gemeinschaft, Freiheit, Familie usw., endlich ein Vergleich der sozialistischen Theorie von Gesellschaft, Eigentum, Staat und Menschheit mit der christlichen Anschauung (S. 145—343). Den Schluß bilden reichhaltige Anmerkungen und ein sorgfältiges Sach- und Personenregister.

Nach heutigem philosophischen Sprachgebrauch und bei der auch unserm Verfasser geläufigen Gegenüberstellung von Individualismus und Sozialismus kann es hier und da zweifelhaft scheinen, wie das Wort Sozialismus im Titel gemeint ist; ob es den Sozialismus des landläufigen Sprachgebrauchs bezeichnet oder einen allgemeineren, auch die christliche Sozialreform umfassenden Sinn hat. Allein sowohl die maßgebende Stellung, die St. Marx und Engels als Begründern des Sozialismus zuweist, wie auch seine literarische und inhaltliche Kennzeichnung des heutigen, „zeitgenössischen", „humanistischen", „ethisch gerichteten" Sozialismus zeigt klar, daß auch diese letztere Art des Sozialismus, die in wesentlichen Fragen von Marx und Engels abgerückt ist, nicht den sog. „christlichen Sozialismus" miteinschließen soll, sondern regelmäßig nur die jüngste Entwicklungsphase des marxistischen Sozialismus, mithin eine nichtchristliche Geistesbewegung bezeichnet. Von dem Ausdruck „christlicher Sozialismus" will St. überhaupt nichts wissen, es sei denn, daß man ihn versteht als eine innere Gesinnung, die den Geist christlicher Liebe ins Wirtschafts- und Gesellschaftsleben hineinträgt (S. 256).

Ohne Zweifel bedeutet St.s gründliche wissenschaftliche Stellungnahme zum Sozialismus eine sehr verdienstliche Tat; es fehlt bisher auf christlicher Seite ein Werk, das die philosophischen und ethischen Leitgedanken des älteren und neueren Sozialismus mit ähnlicher Beherrschung des Stoffes, der Literatur und der weltanschaulichen Zeithintergründe im Zusammenhang würdigt. Unsere Polemik war vielfach zu sehr auf Allgemeinheiten oder auf reine Einzelheiten eingestellt, sie schöpfte zu sehr aus zweiter Hand oder wandte sich einseitig gegen die politische Vertretung des Sozialismus, die Sozialdemokratie. Demgegenüber stellt das vorliegende Werk durch seine eindringende Forschungsmethode, seine systematische Anlage und seine lichtvolle Darstellung eine Kritik des Sozialismus dar, die auch dem Gegner Achtung abnötigen, ja wegen ihrer weitherzigen Haltung auf manche gewinnend und versöhnend einwirken wird.

Das Bild des politischen Massensozialismus, mit dem die praktische christliche Sozialpolitik auch heute zu kämpfen hat, tritt allerdings in dieser Darstellung mehr zurück, als wohl manche erwartet haben. Das mag in etwa mit der Zwecksetzung der Schrift gegeben sein; es würde sich aber empfehlen, jene radikale Massenströmung, die doch auch ein „Ethos" darstellt,

stärker zu berücksichtigen, schon um dem Leser die scharfe offizielle Stellungnahme der Kirche gegen den Sozialismus zu erklären und zu rechtfertigen.

Was die Bezeichnung „Kapitalismus" angeht, so leidet sie, nicht bloß bei St. sondern in unserer ganzen Literatur, ebenso, ja noch mehr an Vieldeutigkeit wie das Wort „Sozialismus". Sie bedeutet bald die natürlich erwachsene und sittlich erlaubte Kapitalwirtschaft, bald ein ungerechtes oder unbilliges System äußerer Kapitalherrschaft, bald endlich, vor allem in jüngster Zeit, eine innere Gesinnung schrankenloser Erwerbssucht, mammonistischer Kapitalvergötterung. Über die Unsittlichkeit und Gemeinheit der letzten Form sind alle Soziologen einig; Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten herrschen vor allem bezüglich der zweiten Art des Kapitalismus. Es scheint mir nicht zutreffend, zu sagen, Kapitalismus und Sozialismus seien als objektive Wirtschaftsformen „religiös ganz neutral"; von einer christlichen Gestaltung der einen oder anderen könne nur insoweit die Rede sein, als das Christentum „Gesinnungen wecke", als es „sein Persönlichkeitsideal und sein Liebesgebot" geltend mache; wie auch umgekehrt das Unchristliche des einen und anderen Systems nur in ihrem Abfall von jenen höchsten Idealen, in ihrem inneren „Geist" und „Ethos" liege (S. 255 ff.). Es gibt doch zweifellos, auch bezüglich der äußeren, objektiven Ordnung des Gesellschaftslebens eine Reihe sittlicher und rechtlicher Normen, die für die christliche Ethik kennzeichnend und wesentlich sind; ich erinnere an die sittliche Ordnung der Ehe und Familie, an die naturrechtlichen Bedingungen der Verträge, der Eigentumsordnung usw. Gerade hier, bei der praktischen Anwendung und Durchführung der höchsten sittlichen Ideen, erwartet und fordert man von der christlichen Sozialethik, daß sie zuverlässige Grenzen ziehe zwischen Wahrem und Falschem, die rechte Mitte weise zwischen den Extremen. Eine solche Grenzbestimmung scheint St. hinsichtlich des Kapitalismus da zu versuchen, wo er S. 291 als Eigenart des unzulässigen Kapitalismus hinstellt das „Fruchtbarwerden des Eigentums" durch die Arbeit anderer Menschen, die nicht die Besitzträger sind. Ebenso heißt es S. 305: „Ist aber die Arbeit das wertbildende Moment, dann ist das arbeitslose Einkommen, auf das die kapitalistische Produktion als Gewinnerzeugung eingestellt ist, auf keinen sittlichen oder rechtlichen Titel zu gründen, es verträgt sich als Frucht ohne Gegenleistung nicht mit der *iustitia commutativa.*" Hiergegen ist zu sagen, daß die Arbeit nicht das wertbildende Moment ist, sondern nur eines neben anderen; und daß Fälle eines Fruchtbarwerdens des Eigentums ohne Arbeit ganz allgemein in Recht und Moral anerkannt sind — ich erinnere nur an den Rechtsspruch: *Res naturaliter fructificat domino!* Die Stellen, die St. aus dem h. Thomas anführt, beweisen weder den obigen Satz noch auch den anderen, der eigentliche Grund für die Unsittlichkeit der *usura* (Zins-Wucher) liege nach Thomas in solchem Gewinn aus fremder Arbeit (S. 305. 395). Die Stelle S. theol. II. II. q. 78 a. 3 spricht nicht von der *usura* als solcher, sondern nur von der weiteren Vermehrung des Wuchergewinns; sie erklärt dabei das Behalten des durch eigene Arbeit geschaffenen *fructus industrialis* für statthaft. Der h. Thomas fügt jedoch sogleich hinzu, falls der erpreßte Gewinn nicht in Geld, sondern in fruchttragenden Werten bestehe, so müsse der Wucherer diesen Zuwachs mit dem Wuchergewinn zurückgeben: *„quia sunt fructus rerum, quarum alius est dominus, et ideo ei debentur".* Die Unerlaubtheit des Zinsnehmens selbst führt Thomas sowohl Sent. III d. 37 q. 1 a. 6 wie auch S. theol. II. II. q. 78 a. 1 darauf zurück, daß für eine *res primo usu consumptibilis* eine doppelte Bezahlung stattfindet, die eine durch Rückgabe der Substanz, die andere durch die Vergütung für den Gebrauch, der doch hier mit der Substanz zusammenfällt. Und auch an dieser Stelle läßt Thomas deutlich erkennen, daß ihm nicht das arbeitslose Einkommen als solches anstößig ist. Denn, so bemerkt er, wer einen Acker oder ein Haus zur Leihe gibt, also wer Produktivgüter anderen zum Gebrauch überläßt, der darf als bloßer Eigentümer davon Gewinn ziehen, einen Mietpreis fordern (q. 78 a. 1). Auch die sonstigen Grundsätze der Scholastik, z. B. hinsichtlich des unmittelbaren Eigentumserwerbs *(occupatio, inventio, accessio),* der Verträge, des Erbrechts usw. zeigen klar, daß es für sie neben der Arbeit noch eine andere Quelle der Werte und des Eigentums gibt: die Natur, die Kräfte und Gaben der Natur, die menschliche Überlieferung und Freigebigkeit, sogar den Zufall. Und da diese Natur- und Schicksalsgrundlage aller freien Arbeit schließlich auf Gott zurückgeht, da dieser überpersönliche Quellgrund aller wirtschaftlichen Betriebsamkeit eindringlich die volle Abhängigkeit des Menschen von Gottes Schöpfung, Leitung und Fügung dartut, so muß er rechtsphilosophisch gerade in unserer Zeit gegenüber einem verstiegenen Energismus und Autonomismus stark betont werden.

In der Gemeinschaftslehre im engeren Sinne hat St. das „organische Verhältnis" des sozialen Ganzen zu den einzelnen Personen und Gruppen verständnisvoll und vielseitig dargelegt, manches einzelne besonders fein und treffend entwickelt (vgl. z. B. das S. 201 ff. über Frau und Familie Gesagte). — Bei Behandlung des Staates hätte wohl die Ableitung der Staatsgewalt aus Gott als wichtiger Differenzpunkt zwischen christlicher und sozialistischer Auffassung eine eingehendere Darstellung verdient. Von den Aufgaben des Staates betont St. mit Recht zumeist die Wahrung des Rechts und der sozialen Ordnung und Wohlfahrt, während er dem „Kulturzweck" weit zurückhaltender gegenübersteht. Immerhin scheint er mir zu weit zu gehen, wenn er sagt: „Er muß die Pflege der Kulturwerte der freien Persönlichkeit und den Kulturgemeinschaften überlassen" (S. 316). Sind nicht Volksgesundheit und Volkssittlichkeit, Bauwesen und Denkmalpflege, öffentliche Schulen und Hochschulen, Nationalbewußtsein und Völkerfriede Kulturwerte, die zweifellos auch der Staat pflegen, ja „miterzeugen" darf und soll?

Die Anregung und der Reiz, diese und ähnliche Fragen weiterzuspinnen und in ruhiger Diskussion zum Austrag zu bringen, ist sicher eine der wertvollsten Früchte der vorliegenden Arbeit. Fällt diese Aufgabe vorzugsweise den Männern der Wissenschaft zu, so wird das Studium des Buches anderseits auch den Praktikern der Seelsorge und der Sozialpolitik nützliche Dienste leisten; trägt es doch in hervorragender Weise dazu bei, die geistigen Zusammenhänge im Sozialismus und besonders dessen heutige Entwicklungstendenzen zu durchschauen, was naturgemäß auch für die Abwehr seiner populären und polemischen Erscheinung größere Sicherheit verleiht. Überdies ist ja unsere Aufgabe gegenüber dem Sozialismus nicht bloß eine negative, sondern auch eine positive; das äußere und innere Gefüge des Sozialismus ist tatsächlich durch die Ereignisse der letzten Jahre stark gelockert und erschüttert, und Tausende seiner Anhänger werden sich durch eine richtige Apologie der christlichen Welt- und Gesellschaftsauffassung für die Kirche zurückgewinnen lassen. Zu einer solchen gehört aber außer Klarheit und Entschiedenheit in den katholischen Grundsätzen auch ein tieferes psychologisches Verständnis des Gegners und ein warmherziger Geist apostolischer Seelenliebe, Eigenschaften, wie sie beide in diesem Werke wohltuend zutage treten. Die Abhandlungen aus Ethik und Moral von F. Tillmann sind mit ihm in verheißungsvoller Weise eröffnet worden.

Münster i. W. J. Mausbach.

---

1. **Mowinckel,** S., **Der Knecht Jahwäs.** Gießen, A. Töpelmann, 1921 (69 S. 8°).
2. **Gunkel,** H., **Ein Vorläufer Jesu.** Bern, Verlag Seldwyla, 1921 (27 S. gr. 8°).

1. Mowinckel, ein norwegischer Gelehrter, behandelt in seiner Schrift die sogenannten Ebedstücke bei Isaias (42, 1—7; 49, 1—6; 50, 4—11; 52, 13—53, 12). Die Deutung des Knechtes ist sehr umstritten. Die einen denken an ein Kollektivum (das Volk Israel), die andern an ein Individuum, und zwar bald an eine zeitgeschichtliche Person, bald an den endgeschichtlichen Messias. M. hält die zweite Ansicht für richtig; er sieht im Ebed einen Propheten und zwar den exilischen Deuterojesaja (= DJ), den Verfasser von Is. 40 ff., also den Verfasser der Ebedstücke selbst. Auf einen Propheten haben schon

andere vor ihm geraten; ihnen schien Isaias oder Jeremias oder Ezechiel oder ein unbekannter Prophet des babylonischen Exils (vgl. Feldmann, Der Knecht Gottes S. 31 f.) der Knecht zu sein. Relativ neu ist, daß DJ sich selbst im Knecht gezeichnet haben soll.

Im 1. Kapitel (Wer ist der Knecht? S. 1—21) wird zunächst die kollektive und messianische Deutung abgewiesen und die zeitgeschichtlich individuelle Deutung auf DJ als „möglich" dargetan. Im 2. Kap. (Der Heilsberuf des Knechtes S. 22—53) wird die als „möglich" dargetane These zur „Wahrscheinlichkeit oder Gewißheit" gebracht durch den Beweis, daß sie sich in die Gesamtanschauung und die religiöse Erfahrungs- und Gedankenwelt des Propheten hineinfügen läßt. Im 3. Kap. (Das formelle Vorbild der Gestalt des Knechtes S. 53—64) wird die Frage aufgeworfen, ob DJ das Bild des Knechtes, das er von sich selbst entwirft, völlig frei aus den eigenen Erlebnissen erzeugt hat. Die Antwort lautet, daß er ein Idealbild im leidenden Frommen der Psalmen vorgefunden und seine eigene innere und äußere Geschichte, in der sein Knecht den sachlichen Ursprung hat, im Lichte jenes Bildes gedeutet und verklärt habe. Im 4. Kap. (Über Echtheit und Unechtheit S. 64—68) wird für die Echtheit, die ja Grundlage und Voraussetzung der ganzen Abhandlung ist, als bester Beweis angesehen der innere psychologische Zusammenhang in der Glaubenswelt des Propheten, der sich in Buch und Ebedstücken zeige (vgl. Kap. 2).

Zu Kap. 2 bemerke ich folgendes. Der Versuch, aus dem Buche Is. 40 ff. mit Ausschluß der Ebedstücke einen Beruf des redenden Propheten für Heidenmission herauszulesen, um dann den Verfasser des Buches mit dem Knecht der Ebedstücke identifizieren zu können, hat in 45, 22 f. und 51, 16 keine festen Stützen. Rätselhaft bleibt auch, wie DJ das traditionelle Bild des messianischen Königs aus Davids Stamm, das königliche und prophetische Züge trägt, verwischen kann, d. i. wie er die Aufgabe des Messias beim Errichten des Endreiches teilen kann, indem er die äußere politische Seite dem „Messias" (45, 1) Kyros überläßt und für seine Person, die ebenfalls Messias ist und messianische Züge übertragen bekommt, den geistigen religiösen Teil übernimmt, während Jahwe im Endreich auf dem Sion thront (S. 33) und der neue David (55, 3 f.) den selbstverständlichen Gipfelpunkt im neuen Reich bildet (S. 35 A. 1).

Der Versuch aber, Kap. 53 auf DJ zu deuten, ist gänzlich mißglückt. Er kann in keiner Weise befriedigen. Die Verheißungen, die Jahwe in 52, 13—15 und 53, 11b. 12 spricht, sollen eine Rede der Heiden und Israeliten, welche von der Erhöhung des Ebed aus die vergangenen Leiden beurteilen, umschließen. Sichern Aufschluß gibt M. darüber nicht, aber es scheint, daß diese Rede 53, 1—11a umfassen soll; in ihr sind Tod, Begräbnis und Erhöhung als eingetreten vorausgesetzt; wirklich sind sie noch nicht, denn der Knecht ist DJ, der Verfasser von Kap. 53. Am Anfang (52, 13—15) und Schluß (53, 11b. 12) steht die Erhöhung noch aus, denn sie wird verheißen. „Jahwe spricht 52, 13—15 und 53, 11b—12. Was hier gesagt wird, ist Weissagung, Verheißung . . .: der jetzt so verachtete Knecht soll erhöht werden" (S. 37 A. 1). Aber der Knecht steckt schon in den Leiden, während der Tod noch nicht eingetreten ist. „Ist der Knecht identisch mit dem Propheten und Dichter des Liedes, so ist der Tod natürlich noch bevorstehend" (S. 38 A.). Wenn diese Situation in der Übersetzung Ausdruck findet, so muß die Verheißung 53, 13—15 vor den sicher erwarteten Tod des Ebed fallen, aber in die Zeit, da er schon gelitten hat, denn M. übersetzt: wie über ihn viele sich entsetzten; das perf. *šamemu* ist also präterital, nicht fut. exact. Die Verheißung 53, 11b. 12 dagegen muß nach dem Tod des Ebed fallen, denn M. übersetzt *jisbol* ohne Bemerkung präterital (trug) und ebenso präterital die Perfekta in 53, 12b. c, die den Tod des Ebed ausdrücken (hingab, gerechnet ward, trug). Die Verheißungen am Anfang und Schluß setzen also in der Übersetzung von M. verschiedene Situationen voraus. Auch in 53, 1—11a gibt die Übersetzung die von M. angegebene Situation nicht wieder, denn M. übersetzt „er macht ihn von Mühsal frei" (V. 10); das ist ja bereits geschehen, da der Ebed als erhöht vorausgesetzt wird. Man sieht, daß es M. nicht gelungen ist, die Scheidelinie zwischen dem schon Geschehenen und dem noch Zukünftigen zu ziehen. Diese Scheidelinie wird weder von der kollektiven noch von der individuell zeitgeschichtlichen Deutung in evident richtiger Weise gezogen und kann auch nicht gezogen werden. Die Vertreter der kollektiven Deutung fassen den Tod des Ebed, den sie als Bild des Exils verstehen, als vergangen auf, aber dem widerspricht *'im tasim* (V. 10) und *jisbol* (V. 11). Gegen dieselben Imperf. verstößt auch Duhm, dessen Thoralehrer bereits gestorben ist; ebenso Sellin, der den Tod bildlich auf die Gefangenschaft Jojachins deutet. Denselben Fehler macht auch M. Einwandfrei ist allein die messianische Deutung, welche einerseits alles in 52, 13—14 und 53, 10b—12 als Zukunft versteht, indem sie die Perfekta in 52, 14. 15; 53, 12 als fut. ex. auffaßt, und anderseits alles in 53, 1—10a im Sinne der Redenden, welche die Erhöhung des Ebed der Darstellung des Propheten gemäß erleben, als Vergangenheit. — Mowinckel bildet ein Gegengewicht gegen Sellin. Dieser deutete auf König Jojachin, indem er einseitig die Merkmale des Königs betonte; jener deutet auf den Propheten Deuterojesaja, indem er die Merkmale des Propheten in den Vordergrund schiebt. Er übersieht zwar nicht die königlichen Eigenschaften, aber er läßt sie im Knecht nicht zur Geltung kommen. Beide Deutungen unterschätzen die Merkmale des Priesters. Insbesondere hat M. die beiden Wörter *'ašam* und *jaṣdiq* aus dem Text entfernt. Solche Tilgungen, zumal sie unbegründet sind, sind nicht geeignet, für die Theorie des Verf. Freunde zu gewinnen. M. läßt für Kap. 53 wohl kultische Sprache, nicht aber kultischen Sinn zu. Das stellvertretende Leiden des unschuldigen Knechtes ist nur psychologisch stellvertretend, insofern es die Zuschauer zur Erkenntnis ihrer eigenen Sünde bringt. Es ist kein Leiden anstatt der Menschen, sondern zum Besten der Menschen auf dem Wege ihrer eigenen Erkenntnis und Bekehrung. Diese subjektive Wirkung des Leidens ist in die kultische Sprache des Sühnegedankens und stellvertretenden Opfers gekleidet: die Leiden des Knechtes sind stellvertretende Leiden anstatt anderer, und sein Tod ist ein Opfer, das die Sünden der Menschen sühnt. Beispiele für solche Einkleidungen werden nicht erbracht, so daß der Gedanke über den Charakter einer rationalistischen Verwässerung nicht hinauskommt. Die Deutung selbst scheitert an *'ašam*, das ohne Zweifel eine Ersatz- und Bußleistung an den Beleidigten ausdrückt, und an „durch seine Erkenntnis wird er den vielen Gerechtigkeit schaffen". Es heißt nicht „durch seine Erkenntnis (dadurch daß sie ihn erkennen) werden die vielen gerecht werden", sondern „durch seine Einsicht (in den Ratschluß Gottes) wird er den vielen Gerechtigkeit schaffen, indem er ihre Sünden auf sich ladet". Das Sündentragen und Gerechtigkeitschaffen ist also eine Handlung des Knechtes, die auf seiner Einsicht in den Ratschluß Gottes beruht und daraus hervorwächst. Wer *'ašam* und *jaṣdiq* tilgt, kommt zu Erklärungen, die niemals befriedigen, weil getilgte Wörter eines gut bezeugten Textes die Forschung nicht zur Ruhe kommen und das Problem immer wieder von neuem erstehen lassen. Auch ist es unerfindlich, wie DJ nach seinem Tode die vielen Gerechtfertigten als Anteil erhalten soll. Es ist auch nicht zu verstehen, wie um des Todes eines israelitischen Propheten willen Fürsten, Könige und Völker in Aufregung geraten (52, 14. 15).

Auch das 3. Kap. befriedigt nicht. DJ soll das Idealbild des unschuldig leidenden Gerechten, das in den Psalmen gezeichnet ist, auf sich übertragen haben. Damit ist also ausgesprochen, daß das Bild, das DJ von sich zeichnet, ein Idealbild ist. M. sagt S. 54: „Restlos läßt es (das Bild) sich nicht psychologisch oder zeitgeschichtlich erklären." Da soll nun ein schon vorhandenes Idealbild aushelfen. Aber wie erklärt M., daß DJ über das Idealbild der Psalmen noch weit hinausgegangen ist? In den Psalmen sind die Ausdrücke, auf die sich M. beruft, Bilder für Leibes- und Todesnot. Aber in Is. 53 ist der wirkliche Tod (vgl. Begräbnis V. 9) als eingetreten angenommen. Der fromme Beter in den Psalmen erwartet Rettung aus Krankheit und Todesgefahr; DJ aber hofft nach der Deutung M.s auf Auferstehung und Weiterwirken im Dienste seines Gottes. In den Psalmen ist zwischen der Rettung eines einzelnen und der Bekehrung der Heiden nur ein psychologischer Zusammenhang; in Kap. 53 aber besteht zwischen dem Todesleiden des Knechtes und der Rechtfertigung der vielen ein direkt ursächlicher Zusammenhang, denn der sühnende Tod des Knechtes bewirkt das Heil der vielen.

Budde hat gegen die zeitgeschichtlich individuellen Deutun-

gen geschrieben: „Das Verwunderlichste ist mir immer gewesen, daß die zeitgeschichtliche Einzelperson aus Israel die Heiden zur Erkenntnis Jahwes führen soll. Ein geradezu abenteuerlicher Gedanke, die helle Schwärmerei, ob man nun an Serubbabel oder Elenzar, an Jesaja, Jeremia, Hiob oder wen immer sonst gedacht haben möchte. Auch das Kollektivum der Schriftgelehrten . . . reicht dafür nicht aus. Am allerwenigsten ist einzusehen, wie die Erniedrigung und Erhöhung des Knechtes, so gedeutet, auf die Heiden einen Eindruck machen soll, wie er in 52, 14 f. geschildert ist.“ Diese Worte Buddes treffen Mowinckel aufs schärfste. Aber Budde hat bei seiner Aufzählung den Messias nicht erwähnt. Auf ihn treffen alle seine Einwendungen nicht zu.

Obwohl ich die Deutung Mowinckels ablehnen muß, so will ich doch nicht verschweigen, daß in der Art seiner Darstellung und Beweisführung etwas Anregendes und Sympathisches liegt, zumal er, obwohl Norweger, die deutsche Sprache mit sehr großem Geschick, von einigen stilistischen Unebenheiten abgesehen, zu handhaben weiß.

2. Gunkel stimmt der Deutung Mowinckels zu. Er hat bereits auf Grund der Ebedstücke ein Lebensbild des DJ entworfen. Gott hat ihn vom Mutterleib an zum Propheten berufen (49, 1). Um das Jahr 540 hat er ihn bei der Hand ergriffen, damit er jetzt, wo die Stunde des Heiles gekommen, seine Stimme erhebe. Seine Sendung ergeht zunächst an sein unglückliches Volk. Er soll es aus der Gefangenschaft befreien (42, 7) und in die Heimat geleiten (49, 6) und einen neuen Bund zwischen Gott und Volk schließen und in seiner Person verkörpern (49, 8). Als er verzweifelte, seinen Beruf am Volk ausführen zu können, und umsonst gearbeitet zu haben wähnte (49, 4), da hat Gott seinen Auftrag nicht etwa zurückgenommen, sondern einen neuen, noch viel gewaltigeren hinzugefügt. Der Widerstand, den er in seiner Wirksamkeit fand, hat ihn zu einem noch trotzigeren Glauben entflammt: nicht nur ein Volksbund, auch ein Licht der Heiden soll er werden (42, 9; 49, 6). Und so tritt er mit seiner Verkündigung unter die Völker hin (49, 1). Für die Zukunft erwartet er, daß die ganze Welt seine Botschaft annehmen und ihm als dem Träger des Gotteswortes huldigen wird (49, 7). Aber seine stille sanfte Art und seine zarte Predigt (42, 2. 3; 53, 2) fanden beim Volk, das blind und taub war, keinen Glauben. So bricht er in die Worte 49, 4 aus (die er schon mal gesagt hat). Man hielt seine Worte, vor den Ohren der chaldäischen Obrigkeit gesprochen, für bedenklich (S. 15). Man wollte ihn mit Gewalt zum Schweigen bringen. Man spie ihn an und raufte seinen Bart und schlug seinen Rücken (50, 6). Er aber hatte die Kraft, einer ganzen Welt zu widerstehen (50, 7—9), und er ertrug die Angriffe in stiller zuversichtlicher Ergebung (50, 6). Er fiel zuletzt in schwere Krankheiten. Seine Umgebung wandte sich voll Schauder und Abscheu von ihm ab (52, 14; 53, 3 f.). Er trug sein Schicksal geduldig wie Job. Er schalt nicht wieder, da er gescholten ward (53, 7). Noch mehr steht ihm bevor, er verhehlt es sich nicht: er wird ausgerottet werden aus dem Lande der Lebendigen und den Tod erleiden müssen (53, 8) und schließlich nicht einmal eines ehrlichen Begräbnisses teilhaftig werden, sondern auf dem Schindanger verscharrt werden (53, 9). Aber sein Glaube rafft sich empor und triumphiert über Tod und Grab: sein Gott wird ihn vor aller Welt rechtfertigen (52, 15; 53, 12a), er wird vom Tode auferstehen (53, 10). Noch weiter hat er gegrübelt und erkannt und im Bilde vom stellvertretenden Sühnopfer es ausgesprochen, daß sein Tod notwendig gewesen ist, um die Frevel seines Volkes zu sühnen. Weil er schweigend und willig trug, hat sein Opfer erhöhten Wert erhalten, und weil er ohne Sünde gewesen, hat er die Missetaten anderer tragen können. Dieser freiwillige Tod aber wird Eindruck auf seine Gegner machen: so wird sich die Bekehrung Israels doch vollziehen. DJ ist durch die Auffassung seines Leidens und Sterbens und die Erwartung zukünftiger Auferstehung ein Vorgänger Jesu.

Gegen diesen Entwurf G.s, dessen glänzende Darstellung in den kurzen Sätzen nicht widerhallt, gelten zum größten Teil die Bedenken, die ich oben gegen Mowinckel erhoben habe. Hier nur einige sachliche und formelle Bemerkungen. a) G. hat selbstverständlich auch empfunden, daß die Erwartung des DJ alles Maß überschreitet. Darum schreibt er: „Wir erschrecken vor der Größe des Berufes, den er sich selber zuschreibt . . . Keiner der andern Propheten hat eine solche Ehre für seine Person beansprucht, daß er die Huldigung einer ganzen Welt für sich gefordert hätte. Aber . . . hier redet einer der größten Geister der Menschheit . . . Wir begreifen, daß man Jahrtausende hindurch die ungeheuren Selbstaussagen und Forderungen des Mannes nicht auf ihn selber hat verstehen können und deshalb so viele andere Erklärungen dafür gesucht hat.“ Es ist zu hoffen, daß die meisten Alttestamentler den nüchternen Sinn der früheren Jahrhunderte beibehalten und Phantasien ablehnen. b) Formell weicht G. manchmal von Mowinckel ab. Dieser zieht 53, 10. 11a zu dem Mittelstück (53, 1—11a), das G. als Leichenlied bezeichnet, während G. 53, 10. 11a offenbar (vgl. S. 25) zu der Schlußweissagung zieht. G. übersetzt: „Jahwe gefällt's ihn von Krankheit zu reinigen, wenn seine Seele die Schuld büßt.“ Aber diese Übersetzung, zu der G. durch *tasim* gezwungen wird, ist, von der unbegründeten Textänderung abgesehen, wegen des Perf. *haphes*, das M. richtig auf die Vergangenheit deutet, unmöglich. G. kommt hier in dieselben Verlegenheiten, wie alle Exegeten, welche Kap. 53 zeitgeschichtlich erklären wollen.

Bonn. Franz Feldmann.

Bertram, Georg, Lic. theol., **Die Leidensgeschichte Jesu und der Christuskult.** Eine formgeschichtliche Untersuchung. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1922 (108 S. gr. 8°).

Der Verf. geht bei seiner Untersuchung von der Voraussetzung aus, daß „wir, wie in den Evangelien überhaupt, so auch in der Leidensgeschichte nicht schlechthinnige Geschichte vor uns haben, daß vielmehr, was wirklich geschehen ist, von einem Rankenwerk legendarischer und sagenhafter Züge umwoben ist, die, wenn sie entfernt würden, nur einen früchteleeren Ulmenstamm historischer Tatsachen übrig lassen würden“ (S. 2). Wie ist nun die legendarische Um- und Weiterbildung des ursprünglich nur dürftigen Tatsachenmaterials zu erklären? Mag auch die schriftliche Fixierung der bis dahin mündlichen Überlieferung, die individuelle Verschiedenheit der einzelnen Schriftsteller, ihre verschiedenen literarischen und praktischen Ziele bei der Umbildung des Stoffes stark mitgewirkt haben, so ist doch, nach B., die entscheidende Stufe für die Umformung eine frühere Periode, die Zeit der mündlichen Überlieferung. Manche Kritiker suchen die Umgestaltung der evangelischen Geschichte in dieser Periode aus apologetischen, polemischen und dogmatischen Motiven zu erklären. B. hält diese Darstellung für einseitig. Nicht die Gemeindetheologie, sondern der Gemeindekult ist nach ihm der entscheidende Faktor bei der Umbildung der mündlichen Überlieferung gewesen. Der geschichtliche Jesus war der Gemeinde mittlerweile zum Kultheros geworden, den himmlische Glorie umstrahlt. Dieses Bild des Glaubens wird zu einem „kultischen Erlebnis“ und dann „naiv zurückgeschaut in sein irdisches Leben“.

Dabei will B. nicht jede geschichtliche Grundlage für eine so kultisch umgeformte Überlieferung der Leidensgeschichte bestreiten. Geschichtlich ist ihm zunächst ein letztes, feierliches Mahl des Herrn mit seinen Jüngern. Das Brotbrechen, die Vorhersage des Verrates und der Verleugnung sowie Elemente der Redenüberlieferung bei Lk mögen bei aller Übermalung echt sein. Dasselbe gilt von der Gethsemaneszene. Bei der Gefangennahme nehmen die Jünger für ihren Herrn, der den Häschern entgegentritt, zunächst eine entschlossene Haltung ein, eilen jedoch in wilder Flucht davon, als man sie verhaften will. Bei einem kurzen inoffiziellen Verhör vor dem Hohenpriester beschuldigt man Jesus des Angriffes auf den Tempel. Jesus, der auf diese Anklage schweigt, erregt den Haß der Versammlung durch sein eschatologisches Drohwort. Man beschließt in einer zweiten, ebenfalls inoffiziellen Sitzung, Jesus dem Statthalter als Unruhestifter auszuliefern. Vor Pilatus findet ebenfalls kein ordentliches Gerichtsverfahren statt. Nach einem vergeblichen Appell an das Volk, das den Barabbas vorzieht, wird Jesus gegeißelt und zum Kreuzestode verurteilt. Simon von Kyrene wird auf dem Wege nach Golgatha gezwungen, das Kreuz des Herrn zu tragen. Bei der Kreuzigung, die von römischen Soldaten vollzogen wird, lehnt Jesus einen Betäubungstrank ab und verscheidet nach kurzer Zeit mit lautem Schrei. Einige Frauen aus seinem Kreise haben von weitem der Kreuzigungsszene beigewohnt.

Solche nackte Tatsachen, sagt B., hätten die gläubige Gemeinde nie befriedigen können. Er will nun in seiner Untersuchung rein literarkritisch zeigen, wie aus kultischen Motiven der ursprünglich gegebene Stoff in reichster, legendärer Weise in der Gemeinde umgestaltet worden ist. Hierbei wird die Version nach Mk unter Berücksichtigung der Parallel- und Sonderberichte zugrundegelegt. Die Resultate B.s sind entschieden abzulehnen. B. gibt selbst zu, daß die Bildung dieser Leidensgeschichte ohne den Glauben der Gemeinde an den von den Toten auferstandenen Christus undenkbar sei. Die Kritik ist uns aber immer noch den Nachweis dafür schuldig geblieben, wie bei den wenigen dürftigen Tatsachen aus dem Leben des Herrn, die sie für geschichtlich ansieht, das Bild des rein menschlichen, geschichtlichen Jesus so bald in der Überlieferung durch das ungeschichtliche oder übergeschichtliche Bild des himmlischen, vergöttlichten Kultheros Christos ersetzt werden konnte.

Münster i. W. Wilhelm Vrede.

Kroll, Joseph, **Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandreia.** S.-A. aus dem Programm der Akademie zu Braunsberg, S.-S. 1921 und W.-S. 1921/22. Königsberg i. Pr., Hartungsche Buchdruckerei, 1921 (98 S. 8°).

Die geplante Bearbeitung des Hymnos des Klemens Al. am Schlusse des Paidagogos führte Kr. zur Beschäftigung mit der altchristlichen Hymnodie (so wäre wohl besser zu sagen statt Hymnodik) überhaupt. Im 1. Teile bespricht er zunächst das Wesen des christlichen Hymnos, den er mit Recht in die allgemeine Geschichte des antiken Hymnos hineinstellt, scheidet metrischen und prosaischen, ferner liturgischen und privaten Hymnos, gibt dann einen Überblick über die älteste Geschichte der Hymnodie und deren kümmerliche Reste. Schuld an dem Verschwinden der blühenden Hymnendichtung trägt ihr nichtliterarischer Charakter und der im 3. Jahrh. einsetzende „Biblizismus". Schließlich werden noch die Hymnen auf den Vater und die besonders zahlreichen auf Christus besprochen. Daneben laufen zahlreiche wichtige Einzelbeobachtungen.

Zu S. 7 V. 3 könnte bemerkt werden, daß z. B. im Benediktinerbrevier die 3. Nokturn der Vigil drei Cantica enthält; ferner könnte das *Benedictus* der *Laudes* neben *Magnificat* und *Nunc dimittis* erwähnt werden. Wenn Augustin (8) den Hymnos als Lob Gottes und Gesang definiert, so ist damit nicht notwendig metrische Bildung verlangt. Auch die rhythmische Kunstprosa wurde als Gesang vorgetragen. Die rhythmische Form könnte wohl S. 10 bei der Charakterisierung des Hymnos stärker hervorgehoben werden. S. 11 ist zu scharf zwischen Gebet und Hymnos geschieden. Eph. 5, 14 *ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός* (15) ist besser so zu übersetzen: Christus wird dir aufleuchten. Es ist eine Epiphanie Christi. Ignat. Eph. 4, 1 scheint mir reines Bild zu sein, aus dem nicht auf Kultpraxis geschlossen werden kann (19). Euseb. V 28, 5 ist *ὅσοι* relativisch (27 u. 46). S. 33 zitiert Kr. die „Allgemeine Kirchenordnung des 2. Jahrh.", dieses Phantasieprodukt Schermanns. 41 scheint mir der jüdische Einfluß bei dem Gebete an den Vater überschätzt. 20 ist *ἀψηλάφητον* zu lesen.

Im 2. Teile geht Kr. zu der reichen Pflege, die der Hymnos außerhalb der katholischen Kreise fand, über. Er führt uns die Hymnen der apokryphen Apostelakten, die Oden Salomos vor und befragt die Markioniten, Montanisten und Gnostiker (Basileides, Valentinos, Markosier, Bardesanes, Naassener) nach ihrer Hymnodie. Diese gesamte Dichtung nährt sich mehr oder weniger von dem, was wir im weiteren Sinne Gnosis nennen. Bei ihrer engen Verwandtschaft mit hellenistisch-orientalischem Geist ist es leicht verständlich, daß sie freier und leichter die Formen der Umwelt benutzte, daß sie oft in einen weltlichen Ton verfiel. Es scheint mir aber zum mindesten mißverständlich, wenn die häretische Literatur als „volkstümlich" den „offiziellen Strömungen der Kirche" gegenübergestellt wird. Der Gegensatz zwischen Volk und Hierarchie bestand sicher nicht im ältesten Christentum, und der geschraubte Schwulst so vieler häretischer Hymnen ist nicht „volkstümlich", sondern deutet eher auf die eingebildete Bildung von Konventikeln. Das üppige Wuchern dieser Hymnodie muß die Kirche mit dazu veranlaßt haben, sich zunächst im 3. Jahrh. auf die biblischen Gesänge zurückzuziehen, später aber den verführerischen Liedern und Melodien der Häretiker eigene Hymnen, die oft den gewohnten Melodien nur einen neuen Text unterlegten, entgegenzustellen. So wurde die Hymnodie der Ketzer eine Anregung für die kirchliche Dichtung.

Besonders wertvoll sind in Kr.s Untersuchung reichliche Hinweise auf die Stilmittel der griechischen und orientalisierenden Hymnen, auf die Metrik der hellenischen Lieder. Mit Recht wird der Mysteriencharakter mancher Hymnen hervorgehoben, die nicht bloß Gebet und Lobpreis sind, sondern in den Menschen dasselbe religiöse Erlebnis erwecken sollen, aus dem sie hervorgingen und das sie darstellen. Wenn Kr. S. 76 bemerkt „neuere Forschungen suchten zu erweisen, daß solche Gedanken auch für die offizielle Liturgie der Urkirche Bedeutung gehabt haben", so ist das schon vor Wetter von katholischer Seite hervorgehoben worden.

Mit Spannung erwarten wir die Fortsetzung der Krollschen Arbeit.

Maria Laach. P. Odo Casel O. S. B.

Baehrens, Prof. Dr. W. A., **Origenes' Homilien zum Hexateuch in Rufins Übersetzung** herausgegeben. 2. Teil: Die Homilien zu Numeri, Josua und Judices. [Die griech. christl. Schriftsteller 30. Bd. Origenes 7. Bd.]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1921 (XXXVIII, 621 S. gr. 8°).

Der „Hexateuch", zu dem Origenes die von Rufin übersetzten Homilien gehalten hat, besteht aus den Büchern Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Josue und Richter. Die Homilien zu den drei ersten Büchern gab B. 1920 heraus (vgl. Theol. Revue 1921, 265 f.), die übrigen sind schnell gefolgt. So liegt jetzt eine Ausgabe abgeschlossen vor, die zu den allerbesten der ganzen Berliner Sammlung gehört und für die dem Herausgeber um so größerer Dank gebührt, als die Menge der zu vergleichenden, zu gruppierenden und auf einen Archetypus zurückzuführenden Handschriften ungewöhnlich groß und ihre Bearbeitung ungewöhnlich mühsam war.

Zu den Numerihomilien stellt B. sechs Hss-Klassen fest und zeigt, daß sie alle auf einen Archetypus zurückgehen, der nur diese 28 Homilien umfaßt hat. Noch zahlreicher sind die Hss-Klassen zu den 26 Josua- und 9 Judiceshomilien, aber auch sie lassen sich sämtlich auf einen Archetypus zurückführen. Somit hat B. drei Archetypi von Rufins Übersetzung der Hexateuchhomilien nachgewiesen, von denen der erste Genesis, Exodus und Levitikus, der zweite Numeri, der dritte Josua und Judices enthalten hat. Diese Beobachtung entspricht ganz den Nachrichten über die Entstehung der Übersetzung, wonach Rufin die Homilien zu drei verschiedenen Zeiten und nach verschiedener Methode bearbeitet hat, zuerst, wie es scheint, Josua und Judices und zwar in wörtlicher Übertragung, sodann Genesis, Exodus und Levitikus noch vor 404 in starker Erweiterung der Vorlage, endlich Numeri kurz vor seinem Tode um 410 mit Einschaltung der Numerischolien des Origenes. B. erbringt ferner den Nachweis, daß schon frühzeitig ein und derselbe Korrektor und Interpolator alle drei Archetypi durchgearbeitet hat; schon Cäsarius von Arles († 543) hat sie in dieser Gestalt benutzt. B. hält es für sehr wahrscheinlich, daß diese „Verbesserung" des Rufintextes im Kloster des Eugippius bei Neapel vorgenommen worden ist. Kurz danach erwähnt Cassiodor, ein Freund des Eugippius, daß er ebenfalls Rufins Übersetzung der Hexateuchhomilien in drei Hss besaß. Der Schluß drängt sich auf, daß diese drei Hss und die von B. nachgewiesenen drei Archetypi identisch sind.

Daß B.s Editorenarbeit es an nichts hat fehlen lassen, um nicht nur den Text in größter Genauigkeit herzustellen, sondern auch die Benutzung durch Nachweis der Bibelstellen und der sonstigen Quellen und Parallelen möglichst zu erleichtern, wurde schon in der Besprechung des 1. Bandes hervorgehoben. Der 2. Band bringt außerdem die fast 100 Seiten füllenden dankenswerten Register. Hoffen wir, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse sich so gestalten, daß B. auch die Homilien und den Kommentar zum Hohelied, die Homilien zu den Königsbüchern, zu Isaias, Jeremias und Ezechiel, deren Apparatus criticus er fertiggestellt hat, bald erscheinen lassen kann.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Dewick, E. S., M. A., F. S. A., **The Leofric Collectar** (Harl. Ms 2961). With an appendix containing a litany and prayers from Harl. Ms 863. Vol. I Text with 18 Plates. [H. Bradshaw Society Vol. XLV]. London, 1914 (X, 454 S.).

Frere, W. H., **The Leofric Collectar compared with the Collectar of St. Wulfstan** together with kindred documents of Exeter and Worcester. Vol. II edited and completed from the papers of E. S. Dewick. [H. B. Soc. Vol. LVI]. London, 1921 (LVII, 670 S.).

Die Papierhandschrift GB 4° 174 des Stadtarchivs zu Köln enthält fol. 166² f. einen Brief des Bischofs Stephan von Tongern († 920) an Robert von Metz († 916) und die Inhaltsangabe eines Liturgiebuches, das im Mittelalter zu Köln und Lüttich, in Utrecht, Groenendael und Eemstein, aber auch in England in Gebrauch war. Seit dem 15. Jahrh. ist das Buch und die Erinnerung daran so vollständig verschwunden, daß die neue liturgische Enzyklopädie Dom Cabrols nichts mehr davon weiß. Der Brief und die Inhaltsangabe sind zum ersten Male in den *Mélanges Charles Moeller* I (Louvain 1914) 357 f. veröffentlicht und ebenda Spuren des verschollenen Buches festgehalten worden. Die dort besprochene Hs London, Brit. Mus. Cod. Harl. 2961 (11. Jahrh.), das Leofric-Collectar, ist in der vorliegenden Ausgabe bereit gestellt: Bd. I (Sp. 2/352) gibt den Text der Hs, Bd. II (Sp. 503/585) vergleicht ihn mit dem aus der Hs Cambridge Corp. Chr. Coll. Ms 391 zum ersten Male herausgegebenen Wulfstan-Collectar. Ausgiebige Untersuchungen über diese beiden Hss sind für das Leofric-Collectar von E. S. Dewick, für das Wulfstan-Collectar, sein Verhältnis zu jenem und für andere Collectare von W. H. Frere dem 2. Bande (S. IX/LVII) vorausgeschickt.

Wir notieren als weitere Kollektarien die in der Surtees Soc. Bd. X (1840) veröffentlichte Durham-Hs, das Hereford-Collectar, beschrieben im dritten Bande des Hereford-Breviers (H. B. S. Bd. XLVI), ein ost-englisches Collectar in der Bodleiana zu Oxford Ms Laud Latin 95, das Sarum-Collectar zu London, Brit. Mus. Ms 2 A XIII und das dem Leofric- und Wulfstan-Collectar eng verwandte Bruchstück zu Cambridge, Univ. Libr. Add. Ms 3846. Der Forschung ist aufgegeben, andere Collectare in Brabant und am Rhein festzustellen, alle untereinander zu vergleichen und auf das Urexemplar Stephans von Tongeren zu kommen. Als einsamer Wegeweiser kann der Tongerer Dechant Radulf de Rivo dienen. (Vgl. die Textausgabe II [Münster i. W. 1915] 23 ff., 86 und Studien I [Löwen 1911] 115). Ein Collectar von Utrecht liegt zu Utrecht in der Universitäts-Bibliothek unter Nr. 424. In der Bibliothek der Abtei St. Pantaleon zu Köln lag ebenfalls ein Collectar (vgl. C. Schulting, *Bibliotheca ecclesiastica* III [1599] 227). Zu suchen und zu untersuchen sind: das Collectar von St. Martin (Köln?) (vgl. F. A. Zaccaria, *Bibliotheca ritualis* I [1776] 103), das der Abtei Maria Laach (vgl. M. Ziegelbauer, *Historia rei litterariae* I [1754] 505, die Capitularia, die im 13. Jahrh. in englischen Kircheninventaren so häufig erwähnt werden und vor allem der *Collectarius Stephani episcopi*, den der Bibliothekskatalog von Stavelot aus dem J. 1105 aufführt. (Vgl. Th. Gottlieb, Über mittelalterl. Bibliotheken [1890] 284 f.).

Dieses kurze Referat zeigt die Bedeutung der englischen Collectar-Ausgabe für die deutsche Liturgieforschung. Die vornehme Textausgabe hat außer den Hymnen und Sequenzen (Sp. 357/430) wertvolle Beigaben: zu Bd. I: 18 phototypische Tafeln und einen Anhang (Sp. 433/454) mit Gebeten und Litaneien aus der Hs London Brit. Mus. Harl. 863; zu Bd. II: 3 Tafeln aus der Hs Cambridge C. C. C. 391 und drei Anhänge: 1. (S. 587/610) der Rest der Wulfstan-Hs: Vergleichende Kalendare, eine Litanei, Hymnen und Cantica, verschiedene Offizien; 2. (S. 611/613) Invitatorien und Antiphonen aus dem Leofric Psalter (Harl. 863); 3. (S. 614/633) Litaneien: aus dem Leofric Pontificale (London BM Add. 28 188), aus Galba A. XIV und aus der Salisbury Kathedral-Hs 180. Ein sechsfaches Register zu beiden Kollektarien beschließt die schöne Ausgabe.

Maria Laach. P. Cunibert Mohlberg O. S. B.

Heidingsfelder, Georg, Dr., Prof. der Philosophie in Eichstätt, **Albert von Sachsen.** Sein Lebensgang und sein Kommentar zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles. [Beiträge zur Gesch. d. Philos. d. Mittelalters. Bd. XXII, H. 3-4]. Münster, Aschendorff, 1921 (XVI, 152 S. gr. 8°).

Albert von Sachsen, gest. 1390 als Bischof von Halber-

stadt, hat außer selbständigen Schriften Kommentare zu einigen logischen und naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles und zu dessen Ethik und Ökonomik verfaßt. Der bis jetzt ungedruckten und nur handschriftlich vorhandenen *Expositio reverendi magistri Alberti de Ricmestorp super decem libros ethicorum Aristotelis* und dem Lebensgang ihres Verfassers gilt die vorliegende von großem Fleiß und unleugbarem Geschick zeugende Untersuchung.

Man hat darüber gestritten, ob Albert von Sachsen und Albert von Rikmesdorf, der Bischof von Halberstadt, ein und dieselbe Person sind. Pierre Duhem († 1915) hat es verneint. M. Jullien und Prof. Dyroff in Bonn kamen unabhängig voneinander zu dem entgegengesetzten Resultat, und der Verf. pflichtet ihnen bei und bringt neue Gründe für ihre Ansicht. Albert war Nominalist, Magister an der Artistenfakultät in Paris, dann Mitbegründer und erster Rektor der Wiener Universität. Er wurde Bischof von Halberstadt, das durch die Translation des Bischofs Ludwig nach Bamberg frei geworden war, auf Grund der Ernennung durch Papst Urban V im J. 1366 gegen den Willen des Halberstädter Domkapitels. Das *Chronicon Halberstadiense* des Johannes Winnigstedt schreibt darüber: „Nachdem Bischof Ludowicus die Kirche zu Halberstadt verlassen, setzte Papst Urbanus VI (?) wiederum Albrechten eines Bauren Sohn aus Rickmaesdorff im Gerichte Bardorff zum Bischoff ein, und obschon das Kapitel einen anderen von Adel erkoren, so wurde doch diesem das Stift vom Stuhl zu Rom übergeben, welches sie mußten geschehen lassen" (S. 35). Er verwaltete das Stift als guter Hirte über 23 Jahre bis zu seinem Tode und fand im Dome von Halberstadt seine letzte Ruhestätte. Von ihr „gibt heute kein Stein und keine Inschrift mehr Kunde. Albertus selbst ist noch nicht vergessen. Nie ging sein Name in der Geschichte ganz verloren; die neueste Zeit aber schenkt ihm neues Interesse. Der *magister Parisiensis* ist es, der sein Fortleben bei der Nachwelt gesichert hat" (S. 47).

Vor der Beschreibung und Würdigung seines Ethikkommentars steht eine Einleitung über Ethik und Ethikstudium in der ausgehenden Scholastik (S. 52—58). Der Text der ganzen aristotelischen Ethik wurde dem Abendlande verhältnismäßig spät durch eine lateinische Übersetzung allgemein zugänglich. Bis in die Mitte des 13. Jahrh. kannte man nur die drei ersten Bücher der nikomachischen Ethik. Erst in den fünfziger Jahren des Jahrhunderts machte eine unmittelbar nach dem Urtext hergestellte lateinische Übersetzung der zehn Bücher, deren Autorschaft noch immer nicht feststeht, mit dem Text der ganzen Ethik bekannt. Sogleich schrieben die beiden Hauptvertreter der Hochscholastik, Albert der Große und Thomas, Kommentare zu sämtlichen zehn Büchern. Gleichwohl fand die aristotelische Schrift vorerst noch nicht das verdiente allgemeine Interesse, woran vielleicht der Umstand mit schuld war, daß bald die erkenntnistheoretischen und logischen Fragen mehr in den Vordergrund traten, bis in der 1. Hälfte des 14. Jahrh. beim Auftauchen eines gewissen theologischen Determinismus eine ganz offenkundige Hinwendung zu dem Moralwerk des Aristoteles sich vollzog. Damals wurden wieder verschiedene Kommentare zur Ethik verfaßt, denen in den fünfziger Jahren unsere Exposition des Albertus von Sachsen folgte.

Dieselbe hat die erwähnte griechisch-lateinische Übersetzung zur Vorlage, die gleichwohl von Albert nicht beigegeben worden ist, und muß als *commentatio modo expositionis* bezeichnet werden im Gegensatz zur *commentatio modo quaestionum*, ein Unterschied, den der Verf. näher erklärt und der sich schon halbwegs aus dem Worte ergibt. Es ist eine vollkommen objektive, unpersönliche Art der Auslegung, welche dem Ethikkommentar Alberts eignet, so daß fast nirgends eine Möglichkeit ist, festzustellen, wieweit in ihm eigene Meinungen zur Geltung kommen und in welchem Umfang der Kommentator die aristotelischen Darlegungen auch als seine Anschauungen sich zu eigen machen will (104 f.). Durch eine Art von Programm, das Albert an den Eingang seines Prologs zu seinem Ethikkommentar stellt, scheint er die enge Fühlung seiner *expositio* mit den Kommentaren früherer Zeit betonen zu wollen. Den h. Thomas von Aquin, den er nur ein einziges Mal nennt, hat er gleichwohl benutzt und größere Stellen aus seiner Auslegung übernommen, vgl. S. 99 ff.

Wegen der bezeichneten Art der Auslegung, wozu noch die weitgehende Abhängigkeit von einem früheren Kommentator, Walter Burleigh, kommt, ist eine sachliche Würdigung der Leistung Alberts schwer (103). Sein Kommentar ist nur eine bis ins kleinste systematisierte, aber ideengeschichtlich unfruchtbare Wiedergabe seiner Vorlage (115). H. selbst möchte vielleicht noch darin zu weit gehen, daß er in Wendungen mit *„bene"*, *„bene concedit, concludit"*, eine eigene Stellungnahme des Auslegers sieht. Wie, wenn das *bene* nichts anderes wäre als das griechische *„μὲν"* und das deutsche „wohl"? Der Verf. führt ja S. 105 selbst Stellen an wie diese: *„ideo bene concedo"*, *„hoc bene verum est"*.

Höchst interessant ist die Frage, ob Albert Determinist gewesen ist. Dyroff glaubt in seinem Kommentar einige Stellen, die vielleicht im bejahenden Sinne gedeutet werden können, anzutreffen (S. 116 f.). Zunächst eine Stelle zu Eth. Nic. 3, 7. 1113 b 13—16. Aber H. zeigt, daß diese Deutung nicht begründet ist; ja, die Lesart im Cod. Amplon. beweist entscheidend, daß sie unmöglich ist (118). Die andere Stelle bezieht sich auf 3, 1. 1110 a 9. Auch hier ist Dyroff durch eine Verlesung in dem Aschaffenburger Kodex irregeführt worden: er las: *„iste timor quandoque est imperator hominis"*, während die richtige Lesung ist: *„quandoque est in potestate hominis"*. Übrigens hat Dyroff nur vorsichtig auf die Möglichkeit hingedeutet, daß Albert Determinist war (120). Die Lehre des Aristoteles selbst, die er im dritten Buche der Ethik vorträgt, wird von Albert durchaus im Sinne der menschlichen Willensfreiheit gedeutet.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Lemmens, Leonardus, O. F. M., **Acta s. Congregationis de Propaganda Fide pro Terra Sancta** collegit, edidit, illustravit. Pars I et II. [Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell' Oriente Francescano. Nuova serie (Documenti) diretta dal P. Girolamo Golubovich O. F. M. Tom. I et II]. Quaracchi presso Firenze, Collegio di S. Bonaventura, 1921 et 1922 (XXXII, 429; XXXVI, 333 S. gr. 8°). Je L. 45.

Von jeher hatten die Franziskaner für das Hl. Land als das ihnen vom Ordensstifter hinterlassene Erbe eine besondere Vorliebe, und seit der h. Franziskus 1219 Palästina betrat, haben sie es nicht mehr verlassen. Stets betrachteten sie die Mission im Orient als die vornehmste, und obwohl sie nie größere Erfolge in der Bekehrung der Schismatiker und Mohammedaner erzielt haben, harrten sie mutig aus. Ungefähr 2000 Mitbrüder haben dort für ihren Glauben das Blut vergossen, und mehr als 6000 sind als Märtyrer der Liebe der Pest erlegen. So ist es nur natürlich, daß das Hl. Land auch in der Missionsgeschichte des Ordens einen breiten Raum einnimmt. Freilich handelt es sich dabei meist um Reisebeschreibungen und Schilderungen heiliger Orte, weniger zur Be-

lehrung als zur Erbauung geschrieben. Einer der ersten, der dabei auch wissenschaftliche Zwecke verfolgte, war Franciscus Quaresmius (Antwerpen 1634; Venedig 1880 und 1881). Unter den neueren Historikern hat besonders der Orientmissionar Girolamo Golubovich in seinem groß angelegten, nur gelehrter Forschung dienenden Werke: *Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell' Oriente Francescano* (Quaracchi tom. I 1906; tom. II 1913; tom. III 1919; tom. IV unter der Presse) für die Franziskaner-Missionsgeschichte ein Quellenwerk ersten Ranges geschaffen. Um noch ein festeres Fundament zu legen, hat er mehrere hervorragende Ordenshistoriker gewonnen, die in einer zweiten Abteilung der *Biblioteca* das Urkundenmaterial bereitstellen sollen.

Die Herausgabe der beiden ersten Bände hat der bekannte deutsche Franziskaner Leonhard Lemmens besorgt, dem wir schon so manche wertvolle ordensgeschichtliche Werke verdanken. Schon längere Zeit beschäftigte er sich mit der Geschichte des Hl. Landes, durchforschte zu diesem Zwecke die Archive in Jerusalem, mußte aber infolge des Krieges seine Arbeit unterbrechen. Da er nach Friedensschluß nicht nach Palästina zurückkehren durfte, benutzte er die unfreiwillige Muße zur Bearbeitung der auf das Hl. Land bezüglichen Dokumente des Archivs der Propaganda und bietet uns nun in den vorliegenden beiden Bänden die Ergebnisse seiner Studien. Sie bildeten die Ehrengabe der Kustodie vom Hl. Lande an die s. Congregatio de Propaganda Fide zum 300jährigen Bestehen und wurden dem Hl. Vater Benedikt XV und dem Kardinalpräfekten van Rossum gewidmet.

Schon diese äußeren Umstände bürgen dafür, daß wir ein wertvolles Werk vor uns haben, und in der Tat entspricht es allen Anforderungen, die man an ein modernes Urkundenbuch zu stellen berechtigt ist. Es umfaßt die Zeit von 1622 bis 1847, also die Periode, in der der Guardian von Jerusalem als apostolischer Kommissar an der Spitze der Orientmission stand, und enthält alle Akten der Kongregation entweder wörtlich oder in ausführlichen Regesten, die sich auf das Hl. Land beziehen, mit Ausschluß aller jener, welche die Missionskollegien, die Kommissare des Hl. Landes und dessen Missionen außerhalb Palästinas in Ägypten, Syrien und Cypern betreffen.

Überaus reich ist der Inhalt, der in diesen stattlichen Bänden niedergelegt ist. Schon ein Blick auf die Inhaltsverzeichnisse, namentlich auf das Sachregister am Ende des 2. Bandes läßt uns ahnen, daß wir hier in allen nur erdenklichen Fragen Aufschluß finden können, mag es sich nun um die geschichtliche Entwicklung, um rechtliche Bestimmungen, um die Beziehungen der Kustodie zum Hl. Stuhle, zu andern Ordensleuten, wie Jesuiten, Kapuziner, Karmeliter, oder um die Stellung zu den katholischen Christen, zu den schismatischen Armeniern und Griechen, zu den Mohammedanern, oder um die vielgestaltige, so außerordentlich schwierige Seelsorgstätigkeit handeln. Gerade aber in betreff dieser Wirksamkeit wird sich mancher Leser sehr enttäuscht sehen. Wir lesen nämlich nie von großen Taten, von glänzenden Erfolgen in der Seelsorge, von Massenbekehrungen ganzer Dörfer, weiter Bezirke. Wir hören fast nur von Kämpfen um den Besitz, von Verlusten, von Bemühungen um Wiedergewinnung heiliger Orte, von fortwährenden Geldforderungen und Geldnöten, von dauernden Schwierigkeiten, und man erkennt unschwer, daß in Wirklichkeit das Leben der Franziskaner-Missionare ein beständiger Kreuzweg, wenn nicht ein langsames Martyrium gewesen ist.

Die größten Schwierigkeiten bereiteten ihnen stets die schismatischen Griechen. Diese hatten sich nach der Eroberung Palästinas 1517 im Lande festgesetzt, und bald gelang es ihnen, sich des Patriarchalsitzes in Jerusalem zu bemächtigen. Unablässig bemühten sie sich von jetzt ab, die Rechte der Lateiner zu schmälern, ihnen die heiligen Orte zu entreißen, das Volk und die türkischen Beamten gegen sie aufzureizen und Edikte zu ihrer Unterdrückung aus den Sultanen herauszulocken, und sehr oft kamen sie zum Ziel mit Hilfe griechischer Frauen und Beamten und französischer, englischer, holländischer und russischer Agenten am Hofe zu Konstantinopel. Dieser Haß nahm noch zu, als die Kongregation sich der Franziskaner kräftig annahm, tüchtige, der arabischen Sprache mächtige Missionare sandte, und ihnen zur Wiedererlangung entrissener heiliger Orte und zur Bezahlung der fast unerschwinglichen Geldforderungen behilflich war. Denn der Hauptzweck bei allen Bedrückungen war Geld und wieder Geld, wie es so viele Schriftstücke zeigen. Große Summen flossen ihnen aus Spanien zu; auch die Kommissariate steuerten viel bei, ebenso wie die von Urban VIII 1634 für die Fasten- und Adventszeit angeordneten Kollekten. Die Kongregation verlangte aber auch mit aller Entschiedenheit Rechenschaft über die eingegangenen Gelder und wachte darüber, daß sie nur für die Erhaltung und Wiederherstellung der heiligen Orte verwendet würden, aber nicht für Pilger. Auch in anderer Weise wandte sie der Kustodie ihre Sorgfalt zu. So veranlaßte sie die Gründung eines Kollegs zum Studium der arabischen Sprache; sie grenzte genau die Rechte gegenüber anderen Ordensgenossenschaften ab und verlieh den Franziskanern an allen Orten, wo sie Klöster hatten, Pfarrechte; ferner ernannte sie regelmäßig bis zur Errichtung eines Patriarchates 1847 den Guardian vom Berge Sion zum Missionsobern von Palästina, Syrien und Ägypten; ihm mußten alle anderen Missionare ihre Beglaubigungsschreiben vorlegen, von ihm die Erlaubnis zur Ausübung seelsorglicher Tätigkeit erbitten. Auch reservierte sie den Franziskanern Jerusalem, Bethlehem und Nazareth, so daß andere Ordensleute sich dort nicht niederlassen durften.

Was uns am meisten anzieht, sind die Berichte der Kustodien an die Kongregation. Wenn darin auch alle die Schwierigkeiten, welche sie niederdrückten, zur Sprache kamen, so geben sie uns doch auch ein Bild von dem innern Leben, den Andachtsübungen, dem Gottesdienst, von der Seelsorge in Jerusalem und den andern heiligen Orten. Sehr lehrreich sind Zusammenstellungen, aus denen man den Bestand der Pfarreien, die Anzahl der Mitglieder, der Schüler, Konversionen ersehen kann (vgl. z. B. II 291—296).

Doch wir können darauf verzichten, auf Einzelheiten einzugehen, da der Herausgeber das gesamte Material bereits verarbeitet hat und jetzt nur noch, wieder im Hl. Lande weilend, die letzte Hand an ein großes Werk über die dortige Mission legt.

Dalheim-Rödgen (Rheinland).

P. Patricius Schlager O. F. M.

Hofer, Johannes, C. SS. R., **Der heilige Klemens Maria Hofbauer.** Ein Lebensbild. Mit einem Titelbild. Freiburg i. Br., Herder u. Co., 1921 (XXIII, 461 S. 8°). M. 40, geb. M. 48.

Da die Kirche den ganz besonderen Gegenstand seiner Vorsehung bildet, sendet Gott ihr in den Tagen der Bedrängnis hervorragende Männer, die sich wie eine „eherne Mauer" dem Ansturm der Feinde entgegenstemmen. Eine solche Stütze des Hauses Gottes war in der Aufklärungszeit Klemens Maria Hofbauer. Gerade in dem Jahre, in dem der 1. Band der französischen Enzyklopädie erschien, 1751, erblickte der Heilige das Licht der Welt. Als Student der Theologie an der Universität Wien hörte er einmal Äußerungen, die der kirchlichen Lehre widersprachen. Da rief Hofbauer entrüstet: „Herr Professor, was Sie da sagen, ist nicht mehr katholisch!" Er nahm seinen Hut und verließ den Hörsaal. Das war nur ein Vorspiel von den Kämpfen, die er später mit verschiedenen Anhängern der Aufklärung zu bestehen haben sollte. Die letzten 35 Jahre seines Lebens waren ausgefüllt mit Arbeiten zur Einführung des Redemptoristenordens in den nichtitalienischen, besonders den deutschen Ländern. Trotz vieler Mißerfolge behielt er dieses Ziel immer im Auge und verfolgte es mit bewunderungswürdiger Zähigkeit und Tatkraft. Es war das

aber kein kleinlicher, selbstsüchtiger Ordenspatriotismus, vielmehr erblickte Hofbauer in den Klöstern seiner Kongregation Posten im Kampfe gegen den herrschenden Zeitgeist und Stätten zur Pflege und Ausbreitung katholischen Lebens. Schrieb er doch einmal an den Reichsfürsten Anselm Maria Fugger, der Schutz seiner Kongregation scheine ihm unbedingt nötig zu sein, „um das leidende katholische Christenwesen in diesen bösen, unbesonnenen Zeiten noch zu erhalten, bis ein glücklicher Zusammenfluß großer Begebenheiten das alte Abgeschaffte wiederherzustellen, ja sogar zu bessern die Gelegenheit sich anhanden gegeben haben wird" (173). Kurz vor seinem Tode hatte Hofbauer die Freude, daß er feste Hoffnung auf die kaiserliche Zulassung seiner Kongregation in Österreich hegen durfte, und wirklich wurde das Dekret, das ihre Einführung in Wien betraf, am Todestage des Heiligen, am 15. März 1820 vom Kaiser unterzeichnet.

Bei seiner reichen Tätigkeit zeigte sich Hofbauer als ein Mann, der von glühendem Eifer für Gottes Ehre und das Heil der Seelen brannte. Ein rührendes Gottvertrauen hielt seine Seele im Gleichgewicht bei den schmerzlichen Enttäuschungen, an denen sein Leben so reich war. Im Verkehr war Hofbauer einfach und schlicht, bisweilen wohl etwas derb; dabei kindlich heiter, immer liebenswürdig.

Alles das schildert P. Hofer im Rahmen der Zeit mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und schriftstellerischer Gewandtheit, so daß sein Buch auch den Ansprüchen akademisch gebildeter Leser genügt. Man fühlt, daß warme Liebe zu seinem großen Mitbruder ihm die Feder geführt hat; aber diese berechtigte Liebe ist frei von Übertreibungen und lobrednerischer Verherrlichung des Helden. Sehr wohltuend berührt die ehrliche Selbstverständlichkeit, mit der H. auch die kleinen Schwächen des Heiligen behandelt. Der Entwicklungsgang des inneren Lebens Hofbauers wurde freilich nicht unterbrochen durch schwere Verfehlungen, nicht aufgehalten durch einen Zustand vorübergehender Lauheit; aber der Heilige ließ sich doch hin und wieder von seiner Naturanlage zu kleinen Fehlern fortreißen, denen dann allerdings die Reue auf dem Fuße folgte. — Ich stehe nicht an, das Buch eine Musterleistung auf dem Gebiete der Hagiographie zu nennen.

Freilich mag die Sonderforschung vielleicht da und dort zu den Urteilen H.s Einschränkungen machen. Um einen Punkt, der in mein besonderes Arbeitsgebiet eingreift, herauszugreifen, so gibt H. selbstverständlich zu, daß Hofbauer in der Beurteilung J. M. Sailers über das Ziel hinausgeschossen hat; aber zu seinen eigenen Ausführungen über den großen Förderer des katholischen Lebens (308 ff.) hätte ich doch mancherlei Randbemerkungen zu machen. Dann möchte ich dem Verf. noch einen Wunsch unterbreiten. Hofbauer hat keine Aufzeichnungen über sein inneres Leben hinterlassen; wenn man aber das vorliegende Buch liest, gewinnt man doch ein klares Bild von seiner Persönlichkeit. Daher dürfte es sich empfehlen, am Schlusse noch einmal in einem Gesamtbild die ganze Persönlichkeit des Heiligen zu zeigen. Es ist das besonders für jene Leser von Wert, die sich gelegentlich einmal mit Hofbauer beschäftigen wollen, aber nicht die Zeit haben, den ganzen, starken Band durchzulesen.

Paderborn. P. Gisbert Menge O. F. M.

Hessen, Dr. Johannes, Privatdozent an der Universität in Köln, **Hegels Trinitätslehre.** Zugleich eine Einführung in Hegels System. [Freiburger theologische Studien. 26. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (46 S. gr. 8°). M. 30.

Kaum ein Philosoph hat von absoluter Souveränität einen solchen Sturz erlebt wie Hegel, die gläubig nachbetende Schülerschar zerstob, sein konstruktiver Idealismus galt dem Gemeinbewußtsein als Typus der Verstiegenheit. Kierkegaard: „Über Hegel haben die Götter gelacht." Und doch war eine solche Einschätzung immer falsch, schon die beiden Namen Strauß und Marx zeigen, daß seine Philosophie zu jeder Zeit eine gewaltige Gegenwartsmacht gewesen ist. Vollends wird Hegel mit dem Steigen idealistischer Strömungen mehr und mehr wieder in die Höhe getragen, dazu wurde die Wiederkehr seines 150. Geburtstages der Anlaß verschiedener Publikationen. Es ist deswegen mit Dank zu begrüßen, daß Hessen, der sich schon in seiner Schrift »Die Absolutheit des Christentums« in den Hegelschen Gedankenkreisen bewandert zeigte, uns jetzt eine Darstellung seiner Trinitätslehre gibt. In kurz umrissenen, sehr klar gehaltenen Skizzen erhebt sich die Studie von den allgemeinphilosophischen Voraussetzungen Hegels zu seiner Trinitätslehre, die mit seinen eigenen Worten herausgestellt wird. Der triadische Rhythmus von These, Antithese, Synthese — Einheit, Auseinanderfallen, dann Versöhnung der Gegensätze — bietet schon an sich verlockende Beziehungen zur Trinitätslehre, angewandt auf den immanenten Lebensprozeß Gottes ergibt sich als Selbstunterscheidung des Absoluten die Idee des Sohnes, als Rückkehr zur Identität die Idee des Hl. Geistes. Mit der christlichen Trinitätslehre sind nur die Worthülsen gemeinsam; wie die Kritik Hessens zeigt, fehlen der Trinität Hegels die wirklichen Beziehungen, fehlen die drei selbständigen in der einen göttlichen Wesenheit subsistierenden Personen, müssen fehlen, weil das System pantheistisch ist. Hinzufügen ließe sich noch, daß der monistische Grundzug von Hegels Denken überhaupt auf ein Verwischen, nicht auf ein scharfes Herausarbeiten von Gegensätzen gehen muß.

Dortmund. Cl. Kopp.

Geyser, Joseph, Professor der Philosophie an der Universität Freiburg i. Br., **Intellekt oder Gemüt?** Eine philosophische Studie über Rudolf Ottos Buch „Das Heilige". Freiburg i. Br., Herders Verlag, 1922 (50 S. 12°).

Diese klare und gründliche Auseinandersetzung mit dem rasch berühmt gewordenen, auch in katholischen Kreisen verbreiteten Buche des protestantischen Theologen ist lebhaft zu begrüßen. G. folgt darin Schritt für Schritt der Darstellung Ottos und würdigt an einzelnen Haltepunkten zugleich das von diesem vorgelegte und gedeutete Material. Absichtlich treten dabei die eigentlich theologischen Fragen zurück; Philosophie und Psychologie führen das Wort. Namentlich sind es die psychologischen Aufstellungen Ottos, die G. einer genaueren Prüfung unterzieht. Ohne daß das wahrhaft Wertvolle verkleinert wird, treten doch bedenkliche Schwächen und Unklarheiten in Ottos Studie heraus. G. erweist dies mit besonderer Eindringlichkeit an der Beziehung zwischen dem vagen „Gefühl" und der Vorstellung. Das „Gefühl" kann erfahrungsgemäß durchaus nicht als die Grundlage der Religion festgestellt werden. Ebensowenig hat die gefühlsmäßige „Intuition" die Bedeutung, die ihr von Otto zugeschrieben wird. Was G. über die damit zusammenhängenden Probleme des religiösen Erlebens — da und dort leider etwas zu kurz — ausführt, müßte zur Festigung der heute auch in manchen katholischen Köpfen wankend

gewordenen Elemente der Religionsphilosophie und Religionspsychologie erheblich beitragen. Darum verdient die inhaltsreiche, fast programmatische Schrift ernstliche Beachtung. — Ich darf wohl bei diesem Anlasse meine Freude darüber ausdrücken, daß ich bereits 1919 in meiner Abhandlung „Über das Irrationale im religiösen Erleben" (Philos. Jahrbuch 32. Band, S. 129 ff.) eine Reihe ähnlicher Gedanken geäußert habe.

Würzburg. Georg Wunderle.

Wobbermin, D. Dr. Georg, **Das Wesen der Religion.** [Systematische Theologie nach religionspsychologischer Methode. II. Band]. 1. und 2. Buch. Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1921/1922 (VIII, 500 S. gr. 8°).

Wobbermin hat in dem vorliegenden Werke seine „systematische Theologie nach religionspsychologischer Methode" fortgesetzt. Hatte schon die im 1. Bande gegebene Grundlegung Bedenken erregt, so zeigt der 2. Band erst recht deutlich, daß mit der Religionspsychologie allein keine systematische Theologie aufzubauen ist. Auch nicht, wenn man unter Religionspsychologie das versteht, was W. für die einzig richtige Bedeutung erklärt. Aus protestantischem Lager heraus sind seiner Auffassung schon große Schwierigkeiten bereitet worden. Man hat die Auslegung Schleiermachers m. E. mit Recht bemängelt; man hat insbesondere W.s Ausdehnung der religionspsychologischen Methode bekämpft und sie als empirische Wissenschaft im strengen Sinne des Wortes gegen alle theologisch oder philosophisch wertenden Untersuchungen abgegrenzt. In letzterer Richtung habe ich oft genug den Standpunkt der katholischen Religionspsychologie umschrieben und betont, daß die Psychologie nie und nimmer die einzige Wissenschaft sein könne, die das Problem der Religion zu untersuchen habe, jedenfalls nie und nimmer die Wissenschaft, der die Entscheidung über Wesen und Wahrheit der Religion obliege. W. ist trotz aller Einwände auf seiner Anschauung beharrt und glaubt mit seiner Methode nun endlich die lang umstrittenen Fragen zur Lösung zu bringen. Vom Gelingen des Versuches kann aber — wenigstens in seinem Sinne — nicht die Rede sein. Denn wenn die Religion durch die beiden Grundelemente des Abhängigkeitsbewußtseins und des Strebens nach Gemeinschaft mit dem Göttlichen bestimmt wird, so ist das wahrlich keine neue Errungenschaft; sicherlich ist dieses richtige Ergebnis auch ohne W.s religionspsychologische Methode schon längst erzielt worden. Das scheinbare Hinausgehen über Schleiermacher an diesem Punkte besagt durchaus keine Unabhängigkeit von der ausschlaggebenden Grundansicht seiner verschwommenen Gefühlstheologie.

Das sicherlich gewaltige, diesmal auch einige katholische Leistungen berücksichtigende Wissen des Verf. soll in vorliegendem Werke zwei Fragen dienen: Einmal der Frage nach dem Wesen der Religion ohne Rücksicht auf die Wahrheitsfrage (1. Buch), dann der Frage nach der Wahrheit der Religion im Licht der Wesensfrage (2. Buch). Die charakteristischen Erörterungen finden sich im 1. Buch. Von der allgemeinen Einstellung auf Schleiermacher und der Fortbildung seiner Religionstheorie durch Heranziehung des Momentes der Gemeinschaft mit Gott ist schon die Rede gewesen. Was außerdem besonderes Interesse erweckt, ist die Ablehnung der Heilerschen Einteilung in prophetische und mystische Religion, der Versuch, den Urbuddhismus als Religion zu erweisen und die Überzeugung, daß die Mystik durchaus nicht notwendig zum Pantheismus führe. Ob der Szientismus und die Theosophie in diesem Zusammenhange eine eingehendere Behandlung wirklich verdiente, ist mir zweifelhaft. Das 2. Buch beginnt mit einem Abschnitt über die Gottesbeweise, in dem der Verf. diese als wissenschaftliche Bemühungen ganz im Sinne Kants ablehnt, aber doch ihre Tendenz anerkennt; immerhin ein eigenartiger Standpunkt! Die Erörterungen dieses Kapitels sind unbefriedigend. Was über das Problem des Urmonotheismus gesagt ist, entbehrt nicht gewisser interessanter Gesichtspunkte. Aber, W. ist auf diesem Boden nicht fähig, mit einem Manne wie P. Wilhelm Schmidt erfolgreich zu ringen, mag man auch manchen Folgerungen Schmidts nicht zustimmen. W.s Auffassung über den Totemismus als ursprünglich religiöse Erscheinung scheint mir nicht stichhaltig zu sein; daß die abscheuliche und oberflächliche psychanalytische Erklärung mit soviel Ernst behandelt wird, nimmt mich wunder. Anregend sind die Kapitel über Illusionismus und Wahrheitsfrage, über religiöse Weltanschauung und Naturwissenschaft und über den Primat der Religion im Geistesleben, wenn darin auch nicht eigentlich Neues geboten werden kann. Katholischer Anschauung vermag der Verf. nicht stets vollauf gerecht zu werden.

Würzburg. Georg Wunderle.

Ude, Dr. Johann, **Der Unglaube. Dogmatik und Psychologie des Unglaubens.** Graz u. Wien, Verlagsbuchhandlung „Styria", 1921 (186 S. 8°).

Der überaus rührige Verfasser überreicht die vorliegende Untersuchung als „Beitrag zum Verständnis der Dogmatik und der Psychologie des Unglaubens den Kreisen der Intelligenz" (Vorwort S. 4). Ob die Schrift demnach auch nicht eigentlich für Theologen bestimmt ist, so wird sie doch bei ihnen dem wohlverdienten Interesse begegnen. Vielleicht werden die gebildeten Nichttheologen sogar das unverkennbar theologische Gepräge der Studie, das sich in der Art der Auffassung und Darstellung zeigt, da und dort als unnötig oder hemmend empfinden. Gerade bei solchen Problemen, wie sie hier erörtert werden, hängt mehr, wie der Verf. es anscheinend gelten lassen will, von der Form der Behandlung und von der ganzen Einstellung auf die seelische Haltung derer ab, an welche die Arbeit in erster Linie gerichtet ist. Sieht man von diesem subjektiv-psychologischen Moment ab, so bieten Udes Ausführungen in der Tat eine gründliche, klare Belehrung über den wichtigen Gegenstand.

Nach einer richtunggebenden Einführung und Problemstellung zeigt der Verf. das Wesen und die Bedeutung des theologischen Glaubens sowie seine Psychologie im Heilsplan Gottes auf (S. 13—47). In einem Werk über den Unglauben wird man nicht verlangen dürfen, daß alle die zahlreichen und schwierigen Fragen, die der Theologe und der Psychologe bezüglich des Glaubensaktes erheben, vorgelegt und zu lösen versucht werden. Angesichts der heute auch im katholischen Lager sich ausbreitenden Erlebnistheologie würde man eine größere Ausdehnung der über die einschlägigen Probleme gemachten Andeutungen begrüßen. Die Behandlung des Unglaubens erstreckt sich vor allem auf die Dogmatik des Unglaubens (51—115). Hier ist vom Wesen des Unglaubens, von seinen Abarten, von dem göttlichen und dem kirchlichen Urteil über den Unglauben die Rede. Darauf folgt eine breite Darlegung der Psychologie des Unglaubens (115—182). Was Ude in diesem Abschnitt über die inneren und äußeren Quellen des Unglaubens und über die geistige Verfassung des Ungläubigen schreibt, ist vom Standpunkt der formalen, typisierenden Psychologie aus vortrefflich. Und doch möchte ich gerade hier mit dem Wunsche nicht zurückhalten, nicht bloß die Ausdrucksweise der modernen empirischen Psychologie mehr angewendet, sondern auch die ganz besonderen seelischen Bedingungen des modernen Menschen berücksichtigt zu sehen. Das Denken und das Wollen des heutigen Ungläubigen ist anders beeinflußt als etwa dasjenige des Ungläubigen in der Blüteperiode des philosophischen Materialismus.

Es wäre sehr verdienstlich und dankenswert, wenn Udes Buch in einer zu erhoffenden Neuauflage diese Wünsche erfüllte. Sie sind nicht einer Überschätzung

des „religiösen Erlebens“ zu Gefallen hier ausgesprochen worden, sondern zur praktischen Förderung des Kampfes gegen den Unglauben.

Würzburg. Georg Wunderle.

Michelitsch, Dr. Ant., Universitatis Grazensis professor, **Elementa Apologeticae sive theologiae fundamentalis.** Ed. secunda aucta. Graecii et Viennae, Styria, 1921 (XII, 656 S. gr. 8°). M. 100.

Klarheit, Gründlichkeit, bündige Kürze, Reinheit der Lehre, enger Anschluß an den h. Thomas sind die hauptsächlichsten Vorzüge dieses sehr zu empfehlenden Lehrbuchs der Apologetik. Nach einer Einleitung über Begriff, Methode, Einteilung und Geschichte der Apologetik sowie über die akatholischen religiösen Richtungen der Gegenwart und die Pseudo-Apologetik der Modernisten (S. 1—28) folgt ein reicher literarischer Apparat (28—93) und dann als I. Teil die Religionsphilosophie (94—234), in der vom Dasein Gottes und annexen Fragen, von der Unsterblichkeit der Seele, von der Willensfreiheit, vom Wesen der Religion und ihrem geschichtlichen Dasein nebst verwandten Fragen gehandelt wird. Der II. Teil bringt die Theorie der Offenbarung (235—274), der III. die *Demonstratio christiana* (275—378), in der zunächst die geschichtlichen Dokumente der alttestamentlichen Religion geprüft werden, um aus ihnen die Tatsächlichkeit der vorchristlichen Offenbarung zu beweisen, dann ebenso die neutest. Geschichtsdokumente, um aus der durch sie fest begründeten geschichtlichen Autorität des N. T. eine sichere Grundlage der inneren und äußeren Beweise für die Wahrheit der christlichen Religion zu gewinnen.

Die inneren sind 1. die Person Jesu Christi (sein Leben, sein Charakter, seine Gottheit), 2. die erhabene Dogmatik und vollkommene Moral des Christentums, 3. der heilige und Gottes würdige christliche Gottesdienst; die äußeren sind 1. die an Jesus erfüllten messianischen Weissagungen und Vorbilder nebst den erfüllten Weissagungen Jesu, 2. die von Jesus gewirkten Wunder, insbesondere das Wunder seiner Auferstehung, 3. die wunderbare Ausbreitung des Christentums trotz der größten Hindernisse und der natürlich unzureichenden Mittel, seine ebenso wunderbare Erhaltung und seine herrlichen Früchte. Die Versuche, das Christentum natürlich zu erklären, werden abgewiesen.

Es folgt als IV. Teil die *Demonstratio catholica* oder Lehre von der Kirche Christi (379—558) in drei Traktaten: 1. Die Institution der Kirche Christi, nämlich ihre Gründung durch Jesus Christus selbst, ihre Einrichtung und Entwicklung in der apostolischen Zeit, ihre Sichtbarkeit, ihre Unvergänglichkeit und ihr Zweck. 2. Die Kennzeichen der wahren Kirche und der Nachweis, daß sie nur an der römisch-katholischen Kirche sich finden. 3. Die Konstitution oder das Wesen der Kirche Christi, an der die äußere, sichtbare Organisation (der Leib) und das innere, übernatürliche Leben (die Seele), ferner der materielle Bestandteil, die Mitglieder, und der formelle Bestandteil, die im Primat gipfelnde Hierarchie, unterschieden und der Reihe nach behandelt werden. Der V. Teil handelt von dem kirchlichen Lehramt oder der Glaubensregel (559—636). Er umfaßt gleichfalls drei Traktate: 1. die nächste Glaubensregel, 2. die entferntere Glaubensregel, 3. der Glaube selbst.

Die nächste (und eigentliche) Glaubensregel ist das durch den Beistand des Hl. Geistes unfehlbare kirchliche Lehramt, dessen Subjekt der Papst ist und das seine Lehrsätze als Glaubensdekrete entweder durch feierliche Entscheidung (des *ex cathedra* redenden Papstes oder eines vom Papste bestätigten allgemeinen Konzils) oder durch einfaches autoritatives Lehren der mit dem Papst in Gemeinschaft stehenden Bischöfe des Erdkreises kundgibt; dessen primäres Objekt die göttliche Offenbarung ist, während das sekundäre alles umfaßt, was an Tatsachen und Lehren mit dem primären Objekt und seiner autoritativen Kundgebung unzertrennlich verbunden ist. Als entferntere Glaubensregel können die Quellen bezeichnet werden, aus denen das kirchliche Lehramt schöpft: die göttlich inspirierte Schrift und die mündliche Tradition. Bezüglich des Glaubens selbst wird die Natur desselben und das (formale und materiale) Objekt dargelegt und dann das Verhältnis von Glauben und Wissen behandelt.

Ein kurzer Anhang (3 Seiten) gibt eine Übersicht über das System der theologischen Wissenschaften und eine Darlegung der subjektiven Dispositionen für das theologische Studium. Den Schluß bildet ein gutes Namen- und Sachregister.

Im einzelnen sei folgendes bemerkt: In der Religionsphilosophie wird der Entropiebeweis für Gottes Dasein mit besonderer Sorgfalt behandelt, von dessen Beweiskraft der Verf. voll überzeugt ist. S. 292 liest man: *Tertium evangelium verisimiliter scriptum est Romae circa a. 63.* Das ist unvereinbar mit der Tatsache, daß es vor der Apostelgeschichte geschrieben, diese aber bald nach der Ankunft des Lukas in Rom wahrscheinlich herausgegeben worden ist. Nach meiner Vermutung hat Lukas das Evangelium und den ersten Teil der Apostelgeschichte in Cäsarea während der Zeit geschrieben, die er dort mit dem gefangenen Apostel Paulus zubrachte. Die S. 318 gegebene Deutung der beiden rätselhaften Worte in Dan. 9, 26 befriedigt nicht. Es muß da etwas ausgefallen sein. Ein annehmbarer Vorschlag von W. Fell findet sich in der Theol. Quartalschrift 1892, S. 355—395. Zu S. 466: Der Gegenpapst gegen Liberius hieß Felix II (nicht S. Felix I), der gegen Damasus I Ursicinus (nicht Ursinus). S. 536 A. 5 berührt M. die in der Theol. Revue VIII vorgebrachten Textverbesserungsvorschläge zu Irenäus, Adv. haer. III, 3, 2 und lehnt sie ab, aber den zuletzt in der Theol. Revue IX, 255 vorgebrachten, aus der Revue Bénédictine herübergenommenen Vorschlag, der doch vielleicht nicht abzulehnen ist, erwähnt er nicht. Zu S. 600 sei bemerkt, daß sich die Schriftinspiration aus 1 Kor. 7, 40 nicht beweisen läßt. S. 613 haben wir mit besonderer Freude den § 254 begrüßt: *De singulari auctoritate S. Thomae Aquinatis.*

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

---

† **Isenkrahe,** Prof. Dr. C., **Waffen der Apologetik und ihre Handhabung.** Herausgegeben von Dr. Jos. Schnippenkötter. 3 Hefte. Bonn, A. Marcus & Webers Verlag, 1922 (III, 56 S.; VII, 78 S.; III, 43 S. 8°),

Drei Einzelabhandlungen, unter einem gemeinsamen, wie mir scheint, nicht ganz glücklich gewählten Titel zusammengefaßt, aus der Feder des in theologischen Kreisen, auch in dieser Zeitschrift, oft genannten im August 1921 heimgegangenen Gelehrten, fanden sich vollkommen fertiggestellt in seinem Nachlaß vor. Sie befassen sich wie so viele Arbeiten I.s mit Fragen, die auch das theologische Gebiet und hier wieder besonders die Apologetik berühren. Der Umstand, daß sie, besonders das 2. und 3. Heft, stark mit naturwissenschaftlichen Erörterungen durchsetzt sind, rechtfertigt ihre Herausgabe durch einen Naturwissenschaftler, der übrigens auch selbst durch eine im gleichen Verlage erschienene Schrift über den entropologischen Gottesbeweis jenen Grenzfragen nahesteht. Die drei Abhandlungen bilden jede für sich eine abgeschlossene Untersuchung.

Das 1. Heft „Der Apologet als Pädagoge“ ist eingegeben von dem Gedanken, „daß die berufenen Vertreter der christlichen Apologetik bisher nicht vermocht haben, eine maßgebende Mehrzahl der Menschen davon

zu überzeugen, daß ein Gott lebt, der die Welt regiert und jedermanns Tun und Wollen nach dem Tode richten wird", und der Absicht, seinerseits der Apologetik einen Laiendienst zu leisten, obwohl er sich bewußt ist, daß „in derartige Dinge hineinzureden für den Laien ein heikles ... Unternehmen" sei, welches „der Welt Lohn" zu ernten pflege (1 f.).

Der Verf. stellt hier sechs allgemeine Regeln auf, die zwar an sich als Selbstverständlichkeiten erscheinen mögen, aber, wie das reiche Illustrationsmaterial ersehen läßt, in theologischen Arbeiten apologetischen Charakters oft übertreten werden. Die praktische Anwendung der formulierten Regeln erweckt dabei das größere Interesse. — Die auf frühere Schriften immer wieder Bezug nehmenden Darlegungen sollen zugleich eine Selbstrechtfertigung sein gegenüber Angriffen auf die von ihm bisher eingenommene Stellung in seinen Veröffentlichungen über den kosmologischen Gottesbeweis, das Endliche und das Unendliche, das Problem der Evidenz u. a. Von den sechs Grundsätzen werden wohl am meisten verletzt diejenigen über die Handhabung strenger Zucht in der Sprache und ernste Sachlichkeit und Vermeidung jeglicher „Scheltpädagogik" in der Auseinandersetzung mit Andersdenkenden selbst im Falle berechtigter Notwehr. Eine an den Grundsätzen und Forderungen I.s orientierte Apologetik würde sicher vielem Mißverstehen und unfruchtbaren Streit vorbeugen und ihr Teil dazu beitragen, die Verhandlungen auf den Grenzgebieten von Philosophie oder Naturwissenschaft einerseits und Theologie andererseits für beide Teile ersprießlicher zu gestalten.

Das 2. Heft „Geysers Philosophie im Dienste der Apologetik. Berührungs- und Trennungspunkte" ist nicht sowohl eine Polemik als vielmehr eine leidenschaftslose kritische Auseinandersetzung mit Jos. Geyser über eine Reihe von philosophischen Einzelfragen, besonders den kosmologischen Gottesbeweis und die Evidenz. Dieser Teil entbehrt nicht einer gewissen Dramatik, insofern hier zwei Männer die Klingen kreuzen — wenn auch der andere nur redend eingeführt wird —, von denen der eine zunächst Physiker und Mathematiker, der andere zunächst Logiker und Psychologe ist. Da, wo jeder in seinen Kategorien denkt, ist nicht zu erwarten, daß das gegenseitige Verstehen leicht sei; und doch hat jeder vom anderen vieles zu lernen, und der Zuschauer beim Zweikampfe, welcher auf keine der beiden streitenden Parteien eingeschworen ist, hat neben der Freude an dem wissenschaftlichen Schauspiel einen reichen sachlichen Gewinn.

Diesem Bändchen hat der Herausgeber einige einleitende Bemerkungen vorausgeschickt, um den Verf. von dem oft erhobenen Vorwurf zu entlasten, „daß er fremden Arbeiten gegenüber zu kritisch eingestellt sei und daß er seine wissenschaftlichen Untersuchungen zu sehr mit Polemik belastet habe", und ihn gegen den Verdacht zu schützen, als sei er ein „skeptischer und aufklärerischer Geist" gewesen (V ff.). — Wenn die scharfsinnigen Darlegungen auch noch so langsam und bedächtig voranschreiten und mancher Aufenthalt an Knotenpunkten unterwegs in den Kauf genommen werden muß, so habe ich es als einen wahren Genuß empfunden, den kristallklaren Entwicklungen zu folgen, ungeachtet dessen, daß I. sich nicht überall mit dem ganzen Rüstzeug der Fachphilosophen ausgestattet zeigt. Als Paradigma der I.schen Art und Methode können besonders die kritischen Ausführungen über das Urteil (58 ff.) gelten. Es besteht kein Zweifel, daß die von I. empfohlene und von ihm folgerichtig durchgeführte Methode nicht von jedermann befolgt werden kann. Manchen würde dabei die Geduld ausgehen. Aber das hindert nicht, daß der Philosoph wie besonders der Apologet auf ihn hören muß, wenn ihre Arbeiten dem Fortschritt und der Verständigung zugleich dienen sollen.

Das mit dem wohlgelungenen Bildnis des Verstorbenen ausgestattete 3. Heft ist betitelt „Zur Elementaranalyse des kosmologischen Gottesbeweises". I. nennt seine Untersuchung so und nicht „Grundlegung", weil die Elementaranalyse „etwas tiefer bohren" muß. „Bohren" ist ja bekanntlich I.s Art, und je tiefer desto lieber.

Hier kehren auch seine beliebten „Uhbuntsätze" und „Wegscheiden" wieder. Sein Rat, andere Wissenschaften möchten der Chemie mit ihrer „geradezu ins Erstaunliche gesteigerten Exaktheit der Untersuchungen in Verbindung mit einer immer gleichen Schritt haltenden Entwicklung ihrer Terminologie" nacheifern, verdient angesichts der Sprachverwirrung im Reiche des Geistes heute mehr denn je die Beachtung besonders der außerhalb der Scholastik stehenden Philosophen und Theologen. — Für die „Elementaranalyse" des kosmologischen Gottesbeweises wird gefordert, daß die in diesem Beweise zu verwendenden, in den ‚Axiomen' auftretenden ‚Grundbegriffe' invariabel und die zu ihrer Bezeichnung dienenden Worte eindeutig seien" (6 f.). — Sehr scharfsinnig ist die Elementaranalyse des Prinzips vom zureichenden Grunde, des Begriffs des Seins (12 ff.) und das Prinzip der Identität (20 ff.). Berechtigt ist besonders die Klage darüber, daß bei dem Worte Sein die Bedeutung des Infinitivs und des Partizips nicht mit genügender Deutlichkeit unterschieden wird, wie auch bei „wirklich" die Verwechslung von ‚das Wirkliche" und „die Wirklichkeit" an der Tagesordnung ist (14). I.s Kampf gegen die „Beweisschlamperei" (16) ist auch hier nicht überflüssig. — Als Nachwort bringt der Herausgeber den Wortlaut einer Kritik des Wiener Physikers Thirring über I.s Schrift „Zur Elementaranalyse der Relativitätstheorie" in den »Naturwissenschaften« und die Antwort I.s auf dieselbe, welche in diesem Organ keine Aufnahme mehr finden konnte.

Erwünscht wäre neben der gesonderten Paginierung der einzelnen Hefte eine fortlaufende Paginierung des Ganzen, da die drei Abhandlungen doch unbeschadet der Selbständigkeit jeder einzelnen eine Einheit bilden. — An Druckfehlern sind zu berichtigen: II S. 25 „letztinstanzlichem" statt letztinstanzliches, II S. 69 „Setzungen" statt Satzungen, III S. 27 „intramentalen" statt intransmentalen.

I. hat durch sein „Bohren" mehr als einen seiner Leser nervös gemacht; aber sein Bohren war keineswegs von der Absicht schulmeisterlicher Nörgelei getragen — wer Sinn für Humor hat oder wer den Verf. persönlich kannte, weiß das —, sondern kannte nur den einen Zweck, zu den reinen Wassern sicherer Wahrheitserkenntnis vorzudringen. Wer es anders beurteilt, tut dem edlen Menschen und dem scharfen Denker Unrecht. Daß die Apologetik an dem außerbiblischen Wunder nicht das entscheidende Interesse hat, welches I. ihm beilegt, haben wir schon früher hervorgehoben.

Die Herausgabe der drei Hefte aus dem verlassenen Schreibtisch des heimgegangenen Gelehrten ist nicht nur ein Werk der Pietät des jüngeren Freundes gegen den verehrten „Sokrates", sondern auch eine dankenswerte Bereicherung der Methodenlehre zur Philosophie und Apologetik. Die Beachtung der von I. aufgestellten methodischen Grundsätze gehört zu den Vorbedingungen für die Wiedergewinnung einer *Philosophia perennis*.

Bonn. Arnold Rademacher.

Krose, Hermann, **Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland.** Nebst Mitteilungen der amtlichen Zentralstelle für kirchliche Statistik. In Verbindung mit H. Auer, Dr. R. Brüning, Dr. H. O. Eitner, Dr. N. Hilling und A. Väth S. J. herausgegeben. Zehnter Band: 1921—1922. Freiburg, Herder, 1922 (XX, 343 S. gr. 8° nebst einer großen statistischen Tafel).

„... Die Herausgeber mußten sich daher, um den Preis auf einer erträglichen Höhe zu halten, dazu verstehen, den Umfang erheblich zu verringern". Diese Klage steht im Vorwort, das auch eine genaue Angabe der Streichungen enthält. Der Hauptverlust betrifft den gern gelesenen Abschnitt über Zeitlage und kirchliches

Leben, der erst später dem Jahrbuch eingegliedert wurde, daher auch zunächst fortfallen mußte, da er keinen wesentlichen Bestandteil des Bandes darstellte. In manchen anderen Abteilungen traten erhebliche Kürzungen ein, so daß wir gegenüber dem 9. Bande ein Weniger von 130 Seiten haben. Wir wollen aber ungemein dankbar sein, daß das Werk überhaupt hat erscheinen können.

Auf S. 72 lese ich in einem warm empfundenen Nachruf auf Lorenz Werthmann, den langjährigen, hochverdienten ersten Vorsitzenden des Caritasverbandes folgende Worte: „W. bahnte die neuzeitliche katholische Caritasarbeit in unserem Vaterlande an . . .“ Dagegen möchte ich den nachdrücklichsten Einspruch erheben. Ich stand an der Wiege der ganzen Caritasbewegung, da ich damals in Arenberg bei Coblenz weilte. Ich weiß noch sehr gut, als die erste Nummer des Caritasboten erschien, als Werthmann in seiner Eigenschaft als Sekretär des Bischofes von Limburg an derartige Dinge noch gar nicht dachte. Es war der Rektor Kinn im Mutterhause der Dominikanerinnen in Arenberg, der mit einer bewundernswerten Hartnäckigkeit, Ausdauer und Geduld dem modernen Caritasgedanken den Weg bahnte. Später nahm W., ohne den Vater des Gedankens und Bahnbrecher zu erwähnen, diesem die begonnene Bewegung aus der Hand und hat diesen verdienten, stillen, aber hochidealen Mann ganz in den Hintergrund geschoben. Kinn hat seine Urheberrechte nie öffentlich geltend gemacht; es wäre aber eine schöne Tat gewesen, wenn W. dieselben rückhaltlos anerkannt hätte. Er hat, meines Wissens, nie dergleichen getan. Noch kurz vor dem Tode Kinns hat W. mir gegenüber einen so wegwerfenden Ausdruck über Kinn gebraucht, daß ich tief verletzt war. Es war an einem Vormittag vor dem Kunstgewerbemuseum in Berlin, so genau habe ich mir dieses Vorkommnis gemerkt. Es sei also ausdrücklich festgestellt, daß Rektor Kinn von Arenberg „die neuzeitliche katholische Caritasarbeit in unserem Vaterlande“ angebahnt hat und nicht Lorenz Werthmann. Dieser ist der Aufbauer der großen Organisation gewesen, aber nicht der Urheber der Bewegung. Es wäre eine sehr dankenswerte Aufgabe, wenn ein Nationalökonom einen seiner Schüler mit der Untersuchung der Anfänge der Caritasbewegung unter den Katholiken Deutschlands beauftragte. Jetzt ist es noch Zeit, die Zeugnisse bei denen zu sammeln, die das Werden mit eigenen Augen haben verfolgen können. In den Papieren des verstorbenen Kinn und in jenen des Mutterhauses in Arenberg sind darüber genügend klare Beweise zu erheben. Es handelt sich um die genaue geschichtliche Klarlegung des Entstehens einer für uns ungeheuer wichtigen Angelegenheit. Und da muß der Vater des Gedankens aus dem ihm aufgedrängten geschichtlichen Dunkel wieder hervorgeholt und auf den Leuchter gestellt werden. Das sind wir uns selbst schuldig. Ich sage diese Dinge nicht, um Vorwürfe gegen W. zu erheben, sondern ich wünsche nur, daß die bisher nicht genau geschriebene Geschichte dieser Bewegung historisch einwandfrei gestaltet werde.

An den meisten Stellen des Bandes werden noch die Kriegsschäden und die durch den Schandvertrag von Versailles und dessen Folgen hervorgerufenen Veränderungen untersucht und beschrieben, eine Lesung, die einem das Herz zusammenkrampft.

Der Band weist es klar aus: Es geschieht fast Übermenschliches in Deutschland, um zu retten, um zu helfen, um einzudämmen, um wiederaufzubauen. Aber wenn die Mark keine Kaufkraft mehr hat, dann sinken auch die Millionenziffern, von denen wir hören, in das Nichts ihres Papierwertes zusammen.

Alle Mitarbeiter bemühen sich, ihre Sparte so hoffnungsfreudig zu gestalten, als es, ohne in offenbaren Widerspruch mit der Wahrheit zu kommen, möglich ist. Seien sie dafür recht herzlich bedankt. Die Menschen müßten verzweifeln, wenn sie nicht noch am Grabe die Hoffnung aufpflanzten. *„Accipe et devora“*, das möchte ich allen meinen Lesern mit dem größten Nachdrucke zurufen. Erst dann können sie die gewaltige Ausdauer und die Hoffnungsfreudigkeit des Herausgebers Krose — *iusti ac tenacis propositi viri* — voll würdigen, der sich durch gar nichts entmutigen läßt. Der beste Beweis für seinen hohen idealen Schwung ist die Tatsache, daß dieser Band überhaupt hat ans Licht gestellt werden können.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Kleinere Mitteilungen.

»**Biblische Hermeneutik.** Von Dr. F. **Hilber.** Dritte Auflage. Brixen, Weger, 1921 (102 S. gr. 8°). M. 8.« — Das kurze Schulbuch legt die Grundsätze für die Erklärung der Hl. Schrift übersichtlich vor. Der Stoff ist gut erklärt, die Beweise kurz und einleuchtend geführt, die Beispiele zur Erläuterung geschickt gewählt. Der Anhang bringt eine kurze Geschichte der Exegese. Das Buch kann als eine vorzügliche Anleitung zum richtigen Verständnis der Hl. Schrift bezeichnet werden.

P. C. Rösch O. Cap.

»**Die Weltanschauung der Bibel.** Von G. **Stosch.** 7. Heft. Paulinische Erkenntniskunst (100 S.). M. 3,60 + Teuerungszuschlag. — 8. Heft. Das Werden des Welterlösers (95 S.). M. 7 + Teuerungszuschlag. Gütersloh, Bertelsmann, 1920, 8°.« — Stosch versteht es, die Gedanken der Hl. Schrift in edler Sprache zu entfalten und verständlich zu machen. In Heft 7 behandelt er die Möglichkeit der Erkenntnis Gottes, die Geistesgeschichte Israels als Erkenntnisquelle, die Logik des Evangeliums, heilige Mystik, die Metaphysik der Liebe, das Prognostikon der Sehnsucht, das Problem des Unsichtbaren, die Philosophie und das christliche Dogma. Nicht überall kann man sich auf die Seite des Verf. stellen und jede seiner Deutungen annehmen. So will er 2 Kor 5, 1 unter dem Zelt unserer irdischen Behausung nicht die Leibeshütte verstehen, sondern das Erdenleben in seiner Unbeständigkeit (89). In 2 Kor 5, 2 lehnt er die herkömmliche Übersetzung des *ἐπενδύσασθαι* mit „überkleidet werden“ ab und deutet es = „mit Verlangen eingehen“. Er beruft sich dafür auf 2 Tim 3, 6 (90), verwechselt aber *ἐνδύω* = hineindringen mit *ἐνδύνω* = anziehen. — Auch in Heft 8 führt S. den Leser oft vorzüglich in den Sinn der Hl. Schrift ein; an vielen Stellen ruft er ihn aber auch zum Widerspruch heraus. So schreibt er dem Heilande stets wachsenden Fortschritt im innern Leben zu. „Die Weisheit seiner Jünglingsjahre war im wesentlichen eine Weisheit der Fragestellung“, während später „das lauschende Forschen in der Schrift . . . seine Gedanken immer tiefer erleuchtete“ (31). Bei seiner Taufe soll Jesus durch den mächtigen Geistesanhauch zum Welterlöser geworden sein (38). Daß er die nahende Katastrophe in Jerusalem werde zu erleiden haben, soll Jesus erst auf dem Berge der Verklärung „durch die beiden aus der Lichtwelt des Jenseits ihm nahenden Propheten“ erfahren haben (62). Sehr verrenkt und verunglückt ist die Auslegung zu Phil 2, 5 vom „Raube“ der Gottgleichheit (20 f.). Der katholische Leser kann in der Schrift S.s keine Bereicherung und Stärkung des Glaubens finden.

P. C. Rösch O. Cap.

»**Geffcken,** Prof. D. Dr. Joh., **Religiöse Strömungen im 1. Jahrhundert n. Chr.** [Studien des apolog. Seminars in Wernigerode 7]. Gütersloh, Bertelsmann, 1922 (80 S. 8°). M. 15.« — In vier Kapiteln, Allgemeine religiöse Zustände, Gottesglaube, Eschatologie, Ethik zeichnet mit scharfen Strichen ein Kenner die Welt, in welche das Christentum eintrat. Der Verfall der römischen Religion, der Versuch des Augustus, die alten Götter zu beleben, der Kaiserkult, das Bemühen der Philosophen, die aus dem Osten eindringenden Kulte, besonders die Mystik treten vor unsere Augen. Bei allen Analogien ist Paulus doch selbständig, und das, was das Christentum mit der Umwelt gemeinsam hat, darf nicht zur Nivellierung verleiten. Zu hoch scheint Verf. (nach Bousset) den Einfluß des Parsismus auf das Judentum zu schätzen. Philo wird (S. 25) „ein flacher Schwätzer und langweiliger Schriftsteller“ genannt.

Paul Heinisch.

»**Halusa,** P. Tezelin, Ord. Cist., **Die katholische Kirche als Kulturträgerin der Menschheit.** Graz, Styria, 1923 (31 S. 8°).« — Diese Schrift ist eine eindrucksvolle Verwahrung gegen böswillige Anwürfe (vgl. das Vorwort). Sie hat 2 Teile. Der erste, schon früher gedruckte, zeigt die Kirche als Pflegerin des wahren menschlichen Fortschritts. Er bringt, gleichsam in Regestenform, aus den verschiedenen Jahrhunderten, vom 4. bis zur Gegenwart, die Namen der Männer und Frauen, die wegen ihrer Verdienste um die Kultur gefeiert sind. Auch für den Gelehrten wird hier einiges neu sein, und auf jeden wird die Zusammenstellung so vieler klangvollen Namen wirken und ein Gefühl der Bewunderung hinterlassen. Wir hören da von einem Ambrosius, der den Grundstein zu einem geregelten liturgischen Gesang gelegt hat, von Basilius, dem Stifter des ersten Leprosenhauses, von Mesrop, dem Erfinder des armenischen Alphabets,

von Kassiodor, dem Erhalter der altklassischen Literaturschätze usw. Nicht ohne Bewegung habe ich den 2. Teil gelesen: Die Kirche als Segens- und Lichtquelle der Menschheit in ihren religiösen Orden. Die christliche Karitas tritt nirgendwo schöner als in den Orden hervor. Sie sind die edelste Blüte an dem Lebensbaum der katholischen Kirche. H. nimmt das Wort Karitas ohne alle Einschränkung. Er meint die Liebe des Apostels, der durch seine Predigt die Wahrheit verbreitet, und des barmherzigen Samaritans, der die Verwundeten und Kranken pflegt. Er hebt besonders drei Orden hervor: die Dominikaner, Jesuiten und Schulbrüder vom h. Johann Baptist de la Salle, vergißt aber auch die beschaulichen Orden nicht, „jene religiösen Familien, in denen für die Sünden und Ausschreitungen entarteter, schiffbrüchiger Seelen ununterbrochen gebetet, gesühnt und geopfert wird, die Karmelitinnen, Klarissen, Trappistinnen, Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung, oder Kapuzinerinnen" (S. 29). — Ein Versehen scheint es, wenn es S. 6 heißt: „St. Virgilius, Bischof von Salzburg († 784), stellt den Satz von der Kugelgestalt der Erde auf." Aber bekanntlich hat schon Aristoteles diesen Satz bewiesen (vgl. De coelo 2, 14). Virgilius wird sich mit dem Verdienst bescheiden müssen, daß er den damals neuerdings angefochtenen Satz in Schutz genommen hat. Rolfes.

»**Raitz v. Frentz,** Emmerich, S. J., **Der ehrwürdige Kardinal Robert Bellarmin S. J.,** ein Vorkämpfer für Kirche und Papsttum, 1542—1621. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (XIV, 230 S. 8°).« — Am 22. Dez. 1920 erklärte Benedikt XV, daß der ehrw. Kardinal Robert Bellarmin die göttlichen und sittlichen Tugenden in heldenmütiger Weise geübt hat. Da wir demnach die Hoffnung hegen dürfen, daß der berühmte Gelehrte und Kardinal in absehbarer Zeit den Seligen beigezählt werden wird, hat der Verf. gut daran getan, weiteren Kreisen ein anziehendes Lebensbild von dem großen Manne zu bieten. Hoffentlich werden wir in nicht allzu ferner Zeit auch eine fachwissenschaftliche Biographie aus berufener Feder erhalten. M.

»**Noti,** Severin, S. J., **Joseph Tieffentaller S. J., Missionar und Geograph im großmogulischen Reiche in Indien 1710—17785.** [Pioniere der Weltmission, Band 2]. Aachen, Xaverius-Verlag, 1920 (64 S. kl. 8°). M. 4.« — »**Lüdenbach,** August, Prof., **Johannes Kaspar Kratz S. J., Missionar und Blutzeuge in Tonking 1698—1737.** [Dass. Band 3]. Ebd. 1920 (64 S. kl. 8°). M. 4.« — Das erste Büchlein ist die letzte literarische Gabe eines ergrauten Missionars, dem der Tod kurz vor Fertigstellung desselben, am 3. März 1920, Kreuz und Feder aus der Hand genommen hat. In schlichtem Erählerton wird der Leser mit dem Lebenslauf, dem Wandern und Wirken, den Erfolgen und Mißerfolgen eines verdienten Ordensbruders aus dem 18. Jahrh., des um Ausbreitung des Glaubens wie um Förderung der Wissenschaft gleich eifrig bemühten Tirolers Joseph Tieffentaller bekanntgemacht. Neben der genauen Orientierung über den äußeren Lebensgang des hervorragenden Mannes möchte man gern auch einen etwas tieferen Blick in seine Seele tun. Aber diese Seite ist in dem Büchlein etwas zu kurz gekommen. Besonderes Lob verdienen die beigefügten Illustrationen. — Auch das zweite Schriftchen verfolgt keine wissenschaftlichen Zwecke. Es will vielmehr weitere Kreise des katholischen Volkes mit dem sehr wechselvollen Leben und ruhmreichen Sterben eines bisher fast ganz unbekannten rheinischen Glaubensboten des 18. Jahrh., des P. Joh. Kaspar Kratz aus Golzheim bei Düren, bekanntmachen und für seine beantragte Seligsprechung begeistern. Das Büchlein bildet eine kleine Perle der neuesten Erbauungsliteratur. In flüssiger, stellenweise sogar sehr anziehender Sprache geschrieben, ist es wohl geeignet, den Leser in seinen Bann zu nehmen und mit Hochschätzung und Liebe für seinen Helden zu erfüllen, und darüber hinaus noch ihn auch zum Nachdenken über seinen eigenen Daseinszweck zu veranlassen. Es dürfte sich insbesondere als Lektüre für Studierende eignen. Bei einer neuen Auflage muß auf S. 35 und 43 Conquistadores geschrieben werden. Karl Pieper.

»Alois **Stockmann, Zum Goethe-Problem.** Literarhistorische Studien. Freiburg, Herder, 1920 (120 S. 8°).« — Die kritischen Aufsätze, aus denen sich dies Büchlein zusammensetzt, sind während der letzten Jahre in mehreren Zeitschriften veröffentlicht und nur unbedeutend verändert hier wiedergegeben. Über „Goethe im Urteil des 20. Jahrhunderts" verbreitet sich der Verf. in einer temperamentvollen Studie, die mit den „Goethomanen" scharf ins Gericht geht. Weiterhin charakterisiert er „Goethes religiöse Wandlungen". Bei der Erwähnung des „Epos auf den ägyptischen Joseph" wäre wohl ein Hinweis auf den von Prof. Paul Piper herausgegebenen Fund und die sich anschließende Literatur von Manuel Schnitzer, Walter Berendsohn u. a. nicht unangebracht gewesen. Die Schriften von Louvier, Steinzänger und Siebert zur Faust-Kabbalaforschung werden beifällig besprochen. Die im Artikel „Das letzte Goethe-Jahrbuch" genannte Goethebiographie von Chamberlain hätte auch in der ersten Studie Berücksichtigung verdient. Auf die eingehende Charakterisierung des Gundolfschen Goethewerkes im Kapitel „Goetheliteratur der Kriegszeit" sei besonders aufmerksam gemacht, ebenso auf die grundsätzlichen Darlegungen in der Abhandlung „Der Kern des Goetheproblems". Zwei lehrreiche Miszellen schließen das reichhaltige genußreiche Büchlein, an dem wir ein ausführliches Namen- und Sachregister vermissen. C. Schmitt.

»**Literarischer Ratgeber** für die Katholiken Deutschlands 1921/22. Herausgeber Dr. Philipp **Funk.** Kempten, Kösel (112 S. gr. 8°).« — Der 19. Jahrgang des Literarischen Ratgebers hat die Referate nicht in der Ordnung des Vorjahres gebracht, sondern die Übersicht über die religiös-ethische und apologetische Literatur aus der Feder Kiefls an die Spitze gestellt. Wie dies Referat so bieten auch die übrigen kurze, aber durchweg treffende Charakteristiken, nicht alle von gleichem Wert, aber alles in allem genommen eine wertvolle Zusammenstellung. Ungern vermißt man die Abteilung „Länder- und Völkerkunde", die im Vorjahre vom Oberstudienrat Paur-München gut besorgt wurde und unbegreiflicherweise jetzt in Wegfall gekommen ist. Ch. Flaskamp hat das Referat für deutsche Literaturgeschichte beibehalten, die Besprechung der lyrischen, epischen und dramatischen Neuerscheinungen aber abgegeben an Dr. Thormann, der mit Eckardt und Stahl zusammen die Sammelwerke „Dichter und Bühne" herausgibt. Die ausländische schöne Literatur ist S. 81 — leider ziemlich versteckt — in deutscher Übersetzung berücksichtigt. Eine eigene Rubrik wäre angebracht gewesen. Im übrigen ist die Anlage des Ratgebers, dem auch diesmal ein Bildschmuck nicht fehlt, seinem Vorgänger gleich. C. S.

»**Lehrbuch der Dogmatik** in sieben Büchern. Für akademische Vorlesungen und zum Selbstunterricht von Prälat Prof. Dr. Joseph **Pohle.** Dritter Band. Siebte, verbesserte Auflage. Paderborn, F. Schöningh, 1922 (XIV, 672 S. gr. 8°).« — Der am 21. Febr. 1922 verewigte Verf. hat nach einem Vorbericht des Verlages das Manuskript dieses Schlußbandes seiner Dogmatik „noch ganz durchgearbeitet und bis auf die letzten Bogen auch noch selbst die Korrektur besorgt". Die neuen Literaturangaben und manche kleinere und größere Verbesserungen zeigen, wie der schon schwer leidende Verf. bis zuletzt diesem seinem Hauptwerke liebevollste Sorgfalt zugewandt hat. Pohles Dogmatik wird sicher noch auf lange Zeit zu unseren wertvollsten und beliebtesten deutschen Lehrbüchern dieses Faches gehören. Die starke Verminderung des Umfanges des vorliegenden Bandes von 825 auf 672 Seiten ist durch die leider notwendig gewordene Anwendung viel sparsameren Druckes erzielt worden.

Von dem bekannten und mit Recht hochgeschätzten Ablaßwerke von Franz **Beringer** S. J.: »**Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch**«, dessen erster Band in dieser Zeitschrift 1922 Sp. 226 f. angezeigt wurde, liegt jetzt auch der zweite Band in der fünfzehnten Auflage vor (Paderborn, F. Schöningh, 1922: XV, 548 S. gr. 8°). Der Bearbeiter der neuen Auflage, P. Pet. Al. Steinen S. J. hat dem 2. Bande einen den Inhalt gut bezeichnenden Untertitel gegeben: „Kirchliche Vereinigungen von Gläubigen". Von diesen Vereinigungen im allgemeinen handelt der 1. Teil (S. 1—68); der 2. Teil gibt über die einzelnen Bruderschaften und Vereine alles Wissenswerte an, besonders die ihnen bewilligten Ablässe und Vorrechte (69—434); im 3. Teil sind Formulare für Segnungen, für die Errichtung von Bruderschaften und die Aufnahme in sie, für Gesuche um Fakultäten usw. beigefügt (437—517). Nachträge und Register schließen den Band. Der Bearbeiter hat den 2. Teil um einige Vereine und neue Bestimmungen über sie ergänzt. Seine Hauptarbeit liegt im 1. Teil, dessen zum großen Teil kanonistischer Inhalt nach den neuen Rechtssätzen des *Codex iuris canonici* vielfach stark verändert und erweitert werden mußte. In diesem Teile sind die älteren Auflagen nicht mehr brauchbar. D.

»**Der Dritte Orden des h. Franziskus.** Festschrift zum 700jährigen Jubiläum seiner Gründung. Herausgegeben im Auftrage des Zentralausschusses des Dritten Ordens in Deutsch-

land von P. Dr. Matthäus **Schneiderwirth** O. F. M. Düsseldorf, Schwann, 1921 (136 S. gr. 8°). M. 12.« — Diese sehr gut ausgestattete Schrift überragt insofern andere, als an ihr 15 deutsche Kapuziner und Franziskaner, die mitten in der Bewegung des Dritten Ordens stehen und dafür in Wort und Schrift tätig sind, mitgearbeitet und alle in Betracht kommenden Fragen sachgemäß besprochen haben. Natürlich beschäftigt sich der Inhalt zunächst mit der geschichtlichen Entwicklung des Dritten Ordens, seinem Geist und seinem Wesen; das Hauptgewicht aber legt er auf die Darstellung seiner Bedeutung, und wir hören, welch hohe Aufgaben er bereits gelöst und stets noch zu lösen berufen ist für die ganze Kirche, für die Weltmission, für jede Pfarrei, für die Familie, für die Männerwelt, für die heranwachsende Jugend, namentlich auch für die Akademiker. Wenn auch die Schrift in erster Linie für die Tertiaren bestimmt ist, so wird sie doch auch für Fernerstehende von großem Nutzen sein können, insbesondere für solche, die dem Dritten Orden aus Unkenntnis gleichgültig oder übelwollend gegenüberstehen; denn sie zeigt, was der Dritte Orden in Wirklichkeit ist, und was er dort leistet, wo kundige Hände ihn lenken und leiten

»**Priester und Dritter Orden.** Gedanken und Anregungen, Predigt- und Vortragsmaterial über den Dritten Orden des h. Franziskus, anläßlich der Enzyklika Benedikts XV hrsg. von P. Remigius **Schulte** O. F. M., Bezirkskommissar des Dritten Ordens. 2. Auflage. Wiesbaden, Rauch, 1922 (96 S. 8°). M. 15.« — Ein inhaltreiches, wertvolles Büchlein in schlichter Form, so recht geeignet, Priester für die Sache des Dritten Ordens zu begeistern und zugleich zu befähigen, eine Drittordensgemeinde in fruchtbarer Weise zu führen. P. S.

»**Im Zauber der Wüste.** Fahrten. Entdeckungen und Ausgrabungen der Kaufmannschen Expedition in der Libyschen Wüste (Menasexpedition). Von J. C. Ewald **Falls**, Mitglied der Expedition. Mit 25 Abbildungen. Freiburg, Herder, o. J. (XII, 260 S. 8°).« — Ein in lebendiger Sprache geschriebenes Buch über die Karawanenreisen, Abenteuer und Ausgrabungen einer deutschen Forscherexpedition, das sich spannend liest wie ein Roman und zugleich von einer altchristlichen Wallfahrtsstätte ebensoviel Belehrendes mitteilt wie Merkwürdiges aus dem Volksleben der Beduinen. Jung wie alt wird durch den Bericht der Auffindung und Auferstehung der tausend Jahre verschollenen Menasstadt aus dem Sand der Wüste gefesselt.

Personennachrichten. Der a. o. Prof. in der kath.-theol. Fakultät der Univ. Breslau Dr. Karl Rücker wurde zum o. Prof. der Kunde des christlichen Orients in der kath.-theol. Fakultät der Univ. Münster ernannt. Der im Ruhestand befindliche Dogmatiker der Univ. Freiburg i. Br. Dr. Karl Braig ist im 71. Lebensjahre gestorben.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Wunderle, G., Einführung in die moderne Religionspsychologie. [Sammlung Kösel 96]. Kempten, Kösel (VII, 140).
Hauptmann, H., Geistlehre. Geoffenbarte Religionsphilosophie. Bd. 1. Berl.-Pankow, Linser-Verlag (109). M 1,25 Gr.
Clemen, C., Religionsgeschichtliche Bibliographie. Jahrg. 7 u. 8 die Literatur der Jahre 1920 u. 1921 enth. Lpz., Teubner, 1922 (77). M 0,80 Gr.
Widgery, A. G., The Comparative study of religions: a systematic survey. Lo., Williams & N. (415). 12 *s* 6 *d*.
Richter, J., Die Religionen der Völker. Mchn., Oldenbourg (IV, 110). M 3,50 Gr.
Le Roy, A., The Religion of the Primitives. NY., Macmillan, 1922 (X, 334). $ 2,50.
Gundel, W., Sterne u. Sternbilder im Glauben des Altertums u. der Neuzeit. Bonn, Schroeder, 1922 (VII, 353).
Schwendemann, K., Der Dreifuß (JbDtschArchInst 36, 3/4, 98—185).
Maaß, E., Segnen, Weihen, Taufen (ArchRelWiss 21, 3/4, 1922, 241—86).
Schneider, H., Die jungsteinzeitliche Sonnenreligion im ältesten Babylonien u. Egypten. Lpz., Hinrichs (42 mit Fig.). M 3 Gr.
Woeß, F. v., Das Asylwesen Ägyptens in der Ptolemäerzeit u. die spätere Entwicklung. Mchn., Beck (XII, 282). M 10 Gr.
Hoffmann, G., u. Greßmann, H., Teraphim-Masken u. Winkorakel in Ägypten u. Vorderasien (ZAlttestWiss 1922, 4, 75—137).
Allgeier, A., Ein syrischer Memrâ über die Seele in religionsgesch. Rahmen (ArchRelWiss 1922, 3/4, 360—96).
Barnett, L. D., Hindu Gods and Heroes. NY., Dutton, 1922 (120). $ 1,50.
Grimm, G., Die Wissenschaft des Buddhismus. Lpz., Drugulin (XVI, 525). M 10 Gr.
McGovern, W. M., A Manual of Buddhist philosophy. Vol. 1, Cosmology. Lo., K. Paul (205). 10 *s* 6 *d*.
Kern, M., Das Licht des Ostens. Die Weltanschauungen des mittleren u. fernen Asiens: Indien — China — Japan. Mit 408 Abb. Stuttg., Union (III, 597 4°). Geb. M 30 Gr.
Granet, M., La religion des Chinois. P., Gauthier-Villars, 1922 (XIII, 202 12°). *Fr* 8.
Ritter, H., al Ghasali: Das Elixir der Glückseligkeit. In Auswahl übertragen. Jena, Diederichs (178). M 3,50 Gr.
Greßmann, H., Das religionsgesch. Problem des Ursprungs der hellenist. Erlösungsreligion (ZKGesch 40, 1921, 178—91; 41, 1922, 154—80).
Perdrizet, P., *Negotium perambulans in tenebris*. Etude de démonologie gréco-orientale. Straßburg, 1922 (38). *Fr* 3.
Lagrange, M. J., Le logos d'Héraclite (RBibl 1, 96—107).
Treitel, L., Gesamte Theologie u. Philosophie Philos v. Alexandria. Berl., Schwetschke (IV, 151). M 1,50 Gr.
Means, St., Plotinus (BiblSacra 1, 38—56).
Inge, W. R., The Philosophy of Plotinus. 2 vols. 2nd ed. Lo., Longmans (290; 267). 16 *s*.
Persson, A. W., Der Ursprung der eleusin. Mysterien (Arch RelWiss 21, 3/4, 1922, 287—309).
Nilsson, M. P., Der Flammentod des Herakles auf dem Oite (Ebd. 310—16).
Samter, E., Altrömischer Regenzauber (Ebd. 317—39).
Milne, H. J. M., Dionysiaca (ArchPapyrusforsch 7, 1/2, 3—10). — Wilamowitz-Moellendorff, U., Zu den Dionysiaca (11—16).
Schroeder, L. v., Arische Religion. Neudr. 2 Bde. Lpz., Haessel (VIII, 618; 707). In 1 Bd. M 20 000.
Wilke, G., Die Religion der Indogermanen in archäolog. Beleuchtung. Mit 278 Abb. Lpz., Kabitzsch (254). M 7 Gr.
Vordemfelde, H., Die germanische Religion in den deutschen Volksrechten. Halbbd. 1. Gießen, Töpelmann (165). M 3 Gr.
Loewenthal, J., Germanische Kultaltertümer (BeitrGeschDtsch SprLit 47, 2, 260—89).
Schütte, G., Dänisches Heidentum. Mit 26 Abb. Heidelberg, Winter (154).
Fuhrmann, E., Über die relig. Kulte in dem alten Mejico. Hagen, Folkwang-Verlag, 1922 (53 4° u. 99 Abb.). M 8 Gr.
—, Tlinkit u. Haida. Indianerstämme der Westküste von Nordamerika. Kultische Kunst u. Mythen des Kulturkreises. Ebd. 1922 (41, 61 Abb. 4°). M 8 Gr.
Frazer, J. G., The Belief in immortality, and the worship of the dead. Vol. 2, The Belief among the Polynesians. Lo., Macmillan, 1922 (448). 18 *s*.

Biblische Theologie.

Vaccari, A., Bibbie protestanti e Bibbia cattolica (CivCatt febr. 17, 343—51).
Schlegel, F., Die Wahrheit über die „Ernsten Bibelforscher". Kehl a. Rh., Eckmann, 1922 (IV, 252).
Fitchell, W. H., Where the Higher Criticism Falls. NY., Methodist Book Concern, 1922 (191). $ 1,25.
Sampey, J. R., Syllabus for Old Testament. Study. 4th ed. NY., Doran, 1922 (335). $ 2.
Kegel, M., Los von Wellhausen! Güt., Bertelsmann (70). M 2 Gr.
Kittel, R., Geschichte des Volkes Israel. 2 Bde. 5. u. 6. Aufl. Gotha, Perthes, 1922—1923 (XV, 480; XVI, 520). Je M 6000.
Hölscher, G., Geschichte der israelit. u. jüd. Religion. Gießen, Töpelmann, 1922 (XVI, 267). M 5,20 Gr.
Seeger, H., Die Triebkräfte des religiösen Lebens in Israel u. Babylon. Tüb., Mohr (VII, 122 4°). M 3 Gr.
Busse, E., Der Wein im Kult des A. T. Frbg., Herder, 1922 (70). M 1,50 Gr.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Phelps, W. L., Human nature in the Bible. Lo., Scribners, 1922 (345). 10 *s* 6 *d.*
Smith, Judith F., In Our Lady's library: character-studies of the woman of the Old Test. Lo., Longmans (164). 4 *s* 6 *d.*
Bewer, J. A., The Literature of the Old Test. in Its Historical Development. NY., Columbia Univ. Pr., 1922 (XIV, 452). $ 5.
Budden, Ch. W., and Hastings, E., The Local colour of the Bible. Vol. 1, Genesis to 2 Samuel. Edinb., Clark (368). 8 *s.*
Alès, A. d', Vetus Romana (Biblica 1, 56—90).
Vaccari, A., Un codice carsciunico della Casanatense e la Bibbia araba del 1671 (Ebd. 96—107).
Sanders, H. A., Buchanans Publikationen altlatein. Texte. Eine Warnung (ZNeutestWiss 1922, 4, 291—99).
Hetzenauer, M., Biblia sacra s. Sp. 98.
Quentin, H., Mémoire sur l'établissement du texte de la Vulgate. 1e partie: Octateuque. [Collect. Bibl. Lat. VI]. P., Gabalda (XVI, 520 avec 81 réprod.). *Fr* 50.
Eißfeldt, O., Hexateuch-Synopse. Lpz., Hinrichs, 1922 (XV, 108, 285 4°). M 5,50 Gr.
Kaupel, H., Psalm 2 u. babylonische Königslieder (ThGlaube 1, 39—43).
De Marchi, L., Incarnazione e Redenzione nel Salmo 97. La divina Providenza. Comm. al Salmo 72. L' ateismo. Salmo 13. Lonigo, Pasini, 1922 (244 24°). *L* 2,50.
Schmidt, H., Erklärung des 118. Psalms (ZAlttestWiss 1922, 1/2, 1—14).
Hänel, J., Das Erkennen Gottes bei den Schriftpropheten. Berl., Kohlhammer (VI, 268). M 5 Gr.
Duhm, B., Das Buch Jesaia, übers. u. erkl. 4. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R., 1922 (490 4°). M 11 Gr.
Smith, J. M. P., The Ethical Significance of Isaiah chap. 53 (JReligion 2, 132—40).
Stephen, Dorothea, Jeremiah: the prophet of hope. Cambr., Univ. Pr. (78). 4 *s* 6 *d.*
Lattey, C., Sovereignty and Realm in Dan. 2, 44 (Biblica 1, 91—94).
Miller, A., Der Lobgesang der drei Jünglinge (BenedMonatschr 1/2, 41—49).
Weber, V., Grundsäulen der Kritik des N. T.? Würzburg, Becker, 1922 (46). M 0,60 Gr.
Schütz, R., Die Bedeutung der Kolometrie für das N. T. (Z NeutestWiss 21, 3, 1922, 161—84).
Nunn, H. P. V., The Elements of N. T. Greek. 3rd. ed. Cambr., Univ. Pr. (214). 4 *s* 6 *d.*
Brandscheid, F., Novum Testamentum graece et latine. 3. ed. crit. recogn. Frbg., Herder (XXIV, 652; VIII, 803). Geb. M 12 Gr.
Albrecht, L., Das Neue Testament in die Sprache der Gegenwart übers. u. kurz erl. 3., vielfach vb. Aufl. Gotha, Ott (843).
Vogels, H. J., Der Apostelkatalog bei Markus in der altlatein. Übersetzung (BiblZ 16, 1/2, 1922, 66—76).
Dieckmann, H., Das 15. Jahr des Tiberius (Ebd. 54—65).
Schulz, A., Das Wunder zu Kana im Lichte des A. T. (Ebd. 93—96).
Haering d. Ä., Th., Noch einmal das „Wie" der „Auferstehung" Jesu (ZThKirche 1, 27—46).
Albertz, M., Zur Formengeschichte der Auferstehungsberichte (ZNeutestWiss 1922, 4, 259—69).
Turton, W. H., The First Easter Day (BiblSacra 1, 57—73).
Gandier, A., The Son of Man Coming in His Kingdom. NY., Doran, 1922 (154). $ 1,25.
Tillmann, F., Das Johannesevangelium, übers. u. erkl. 11. —15. Tsd. Bonn, Hanstein, 1922 (XII, 292 4°). M 5 Gr.
Grill, J., Untersuchungen über die Entstehung des 4. Evangeliums. Tl. 2. Tüb., Mohr (VII, 443). M 9 Gr.
Preuß, H., Johannes im Wandel der Jahrhunderte. Erlangen, Junge, 1922 (32 4°).
Lorber, J., Johannes, das große Evangelium. Tl. 1. 2. 4. Aufl. Bietigheim, Neu-Salems-Verlag, 1922 (456; 451). Je M 600.
Pirot, L., Saint Jean. P., Gabalda (212 12°). *Fr* 3,50.
Philips, Th., Die Verheißung der h. Eucharistie nach Johannes. Pad., Schöningh, 1922 (VIII, 208 mit Abb.). M 2 Gr.
Turner, C. H., On the Punctuation of St. John, 7, 37. 38 (JTh Stud 1922/23 Oct., 69—70).
Michael, J. H., The Text and Context of St. John 10, 29 (Ebd. 51—54).
Stellinger, G., Der Paraklet. Detailstudie aus den johanneischen Abschiedsreden. Wien, Mayer & K. (58).
Barth, K., Der Römerbrief. 4.—7. Tsd. Mchn., Kaiser (XXIV, 528).
Buswell, J. O., The Ethics of „Believe" in the Fourth Gospel (BiblSacra 1, 28—37).
Corssen, P., Das Verhältnis der Apg. zum 3. Evangelium (NJbKlassAlt 1922, 10, 426—38).
Schlatter, A., Erläuterungen zum N. T. Bd. 1. Die Evangelien u. die Apostelgeschichte. 3. Aufl. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh., 1922 (284, 270, 204, 214). M 1350.
—, Die Theologie der Apostel. 2. Aufl. Ebd. 1922 (576). M 1350.
Bover, J. M., In Rom. 5, 15: exegesis logica (Biblica 1, 94-96).
Riggs, J. S., and Reed, H. L., Paul's Epistles to the Corinthians. NY., Macmillan, 1922 (314). $ 1.
Hebbelynck, Ad., Fragment fayoumique de 1 Cor (Muséon 35, 1922, 1/2, 3—16).
Hogg, C. F. and Vine, W. E., The Epistle of Paul the Apostle to the Galatians. Lo., Pickering (360). 6 *s.*
Weber, V., Gal. 2 und Apg. 15 in neuer Beleuchtung. Würzb., Becker (36). M 0,60 Gr.
Dal Medico, M., Les prédictions de l'Apocalypse. P., Lethielleux, 1922 (48). *Fr* 2.
Power, E., A. Pretended interpolation in Apoc. 14, 4. 5 (Biblica 1, 108—12).
Keppler, P. W. v., Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient. 8.—10. Aufl. Mit 195 Bildern. Frbg., Herder, 1922 (IX, 575). Geb. M 22,50 Gr.
Loti, P., Galiläa. Übers. von E. Philipari. Mit 16 Bildtaf. Hrsg. von F. v. Oppeln-Bronikowski. Dresden, Reißner, 1922 (195). M 5 Gr.
—, Jerusalem. Übers. von E. Philipari. Mit 16 Bildtaf. Hrsg. von F. v. Oppeln-Bronikowski. Ebd. 1922 (194). M 5 Gr.
Castellani, E., Catalogo dei firmani ed altri documenti legali emanati in lingua araba e turca, concernenti la Custodia di Terra Santa. Jerusalem, tip. dei PP. Francescani (168).
Spanier, A., Die Gottesbezeichnungen המקום u. ברוך הוא הקדוש in der frühtalmud. Literatur (MonGeschWissJud 1922, 10/12, 309—14).
Graetz, H., Geschichte der Juden. 11 Bde. Lpz., Leiner. Vollst. in 13 Hldrbden M 350 Gr.

Historische Theologie.

Jaquet, D., Praelectiones historiae ecclesiasticae. Vol. II. Turin, Marietti (463). *L* 15.
Grossi Gondi, F., I Monumenti cristiani iconografici ed architettonici dei sei primi secoli. Roma, Università Gregor. (476).
Goyau, G., Histoire de la nation française. T. VI: Histoire religieuse. P., Plon, 1922 (640 4°). *Fr* 38.
Larfeld, W., Ein verhängnisvoller Schreibfehler bei Eusebius [im Papiasfragment] (ByzNeugriechJbb 1922, 3/4, 282—85).
Plooij, D., A Primitive Text of the Diatessaron s. Sp. 81.
Esser, Nochmals das Irenäuszeugnis für den Primat der röm. Kirche (ThGlaube 1922, 6, 344—62).
Alès, A. d', La doctrine eucharistique de s. Irénée (RechSc Relig 1, 24—46).
Ramorino, F., Tertulliano. [Il Pensiero cristiano 3]. Milano, soc. ed. Vita e Pensiero, 1922 (316 16°). *L* 8.
Conybeare, F. C., The Armenian Acts of Cyprian (ZNeutest Wiss 1922, 4, 269—77).
Anwander, F., Dionysius v. Alex., ein Großstadtseelsorger des 3. Jahrh. (BenedMonatschr 3/4, 83—90).
Legè, V., S. Marziano martire primo vescovo di Tortona. Casteggio, tip. Pria, 1922 (26). *L* 6.
Kurfess, A., Lactantius u. Plato (Philologus 78, 3/4, 1922, 381—92).
Holl, K., Epiphanius. Hrsg. Bd. 2. [Die griech. christl. Schriftst. 31]. Lpz., Hinrichs, 1922 (VI, 524). M 20,50 Gr.
Capelle, B., Optat et Maximin (RBénéd 1, 24—26).
Turner, C. H., On Ms. Veron. LI (49) of the Works of Maxim(in)us (JThStud 1922/23 Oct., 71—79).
Molitor, R., Christus mein Leben. Gedanken des h. Ambrosius. 3. u. 4. Tsd. Düsseldorf, Schwann, 1922 (VIII, 226). M 400.
Cavallera, F., Saint Jérôme. Sa vie et son oeuvre. 1e partie. T. 1 et 2. Louvain, „Spicilegium Sacrum Lovaniense" Bureaux, 1922 (XI, 344; 229). *Fr* 36.
Knöll, P., S. Aur. Augustinus: Contra academicos libri 3, de beata vita liber 1, de ordine libri 2. [Corpus script. eccl. lat. 63]. Wien, Hölder-Pichler-Tempsky, 1922 (219). M 6,40 Gr.
Hertling, G. v., Die Bekenntnisse des h. Augustinus. Buch 1 —10. Übers. u. mit Einl. vers. 19.—22. Aufl. Frbg., Herder, 1922 (X, 519 16°). Geb. M 4,20 Gr.

Hefele, H., Des h. Augustin Bekenntnisse. Übertr. u. eingel. 3.—5. Tsd. Jena, Diederichs, 1922 (XIX, 317). M 5,50 Gr.
—, Der Sabbat Gottes. Gedanken des h. Augustinus. Eingel. u. hrsg. Stuttg., Frommann (96). M 0,70 Gr.
Hessen, J., Augustinus: Vom seligen Leben. Übers. u. erl. Lpz., Meiner (XXX, 43). M 2 Gr.
Beyerhaus, G., Neuere Augustinusprobleme (HistZ 31, 2, 1922, 189—209).
Holl, K., Augustins innere Entwicklung. Berl., Akademie d. Wiss. (51 4°). M 2 Gr.
Nörregaard, J., Augustins Bekehrung. Übers. von A. Spelmeyer. Tüb., Mohr (VII, 246 4°). M 6 Gr.
Morin, G., Traité *de virtutibus S. Augustini*, composé par un bénédictin du XI—XIIe s. (RBénéd 1, 17—19).
Chapman, H. J., Pélage et le texte de s. Paul (RHistEccl 1922, 4, 469—81; 1923, 1, 25—42).
Bocconi, L., S. Prospero d' Aquitania e il giudizio della storia. 2ª ed. Reggio Emilia, Guidetti (XVI, 156). *L* 3.
Rothenhäusler, M., Die klösterl. Profeß bei Kassian (Bened Monatschr 3/4, 91—96).
Koch, H., Zu den *Tractatus de libris ss. scripturarum* (ZK Gesch 41, 1922, 132—39).
Grzelak, Wl., Nauka Papieza Gelazego I o autorytecie stolicy apostolskiej. Posen, Gebethner & Wolff, 1922 (XI, 96).
Wilmart, A., Une homélie de Sedatius évêque de Nîmes (R Bénéd 1, 3—16).
Maß, P., Das Weihnachtslied des Romanos (ByzZ 24, 1/2, 1—13).
Varischi, G., Omobono il santo di Cremona. Cremona, Unione tip. Crem., 1922 (139). *L* 6.
Klaeber, Fr., Zu König Elfreds Vorrede zu seiner Vorrede der *Cura Pastoralis* (Anglia 1, 53—65).
Dévis, H., Homélie cathédrale de Marc, patriarche d'Alexandrie (Muséon 1921, 3/4, 179—216; 1922, 1/2, 17—48).
Bees, N. A., Geschichtliche Forschungsresultate u. Mönchs- u. Volkssagen über die Gründer der Meteorenklöster (ByzNeugriech Jbb 1922, 3/4, 364—403).
Lübeck, K., Die Christianisierung Rußlands. Aachen, Xaverius-Verlag, 1922 (118). M 0,80 Gr.
Strecker, K., Studien zu Karolingischen Dichtern (NArchiv 44, 2/3, 1922, 209—51).
Kowalski-Fahrun, Herta, Alkuin u. der ahd. Isidor (Beitr GeschDtschSprLit 47, 2, 312—24).
Maire, E., S. Norbert. [Les Saints]. P., Lecoffre, 1922 (205 12°). *Fr* 3,50.
Scherer, E. C., Die Straßburger Bischöfe im Investiturstreit. Bonn, Tinner (XV, 192). M 1500.
Bateman, S., Simon de Montfort: his life and work. Lo., Cornish Bros. (292). 7 *s* 6 *d*.
Fahlberg, A., Das deutsche Ordensland Westpreußen. Berl., Deutscher Kunstverlag (84 mit Abb. u. 32 Taf.).
Tangl, Georgine, Die Teilnehmer an den allgemeinen Konzilien des Mittelalters. Weimar, Böhlau, 1922 (III, 232). M 630.
Paulus, N., Geschichte des Ablasses. 2. Bd. Pad., Schöningh (364). M 14 Gr.
Coulton, G. C., Five centuries of religion. Vol. 1. St. Bernard, his predecessors and successors. Cambr., Univ. Pr. (632). 30 *s*.
Albusini, C., S. Domenico e i suoi a Venezia. Venesia, Bortoli, 1922 (208 16°). *L* 5.
Christen, B., Leben des h. Franziskus v. Assisi. Neubearb. von H. Felder. 3. Aufl. Innsbr., Rauch, 1922 (464 mit Abb., Taf.). M 2500.
Delorme, F. M., La *Legenda antiqua S. Francisci* du ms. 1046 de la Bibliothèque communale de Pérouse (ArchFranciscHist 1/2, 23—70; 3/4, 278—332).
Nicholson, D. H. S., The Mysticism of S. Francis of Assisi. Illus. Lo., J. Cape (394). 12 *s* 6 *d*.
Clop, E., S. Bonaventure. [Les Saints]. P., Lecoffre, 1922 (211 12°). *Fr* 3,50.
Fantuzzi, A., Documenta Perusina de S. Bernardino Senensi *(finis)* (ArchFrancHist 1922, 3/4, 406—75).
Lippens, H., Une nouvelle recension du Catalogus Generalium Ministrorum O. F. M. (Ebd. 333—48).
Abb, G., Die ehemalige Franziskanerbibliothek in Brandenburg a. H. (ZentralblBiblWesen 1922, 11/12, 475—99).
Wyngaert, A. van den, Examen des théories du R. P. Mandonnet sur l'Ordo de poenitentia *(fin)* (Franciscana 1, 5—16).
Koeniger, A. M., Ein Inquisitionsprozeß in Sachen der täglichen Kommunion. Bonn, Schroeder (58). M 0,50 Gr.
Hello, H., La verité sur l'Inquisition. P., Téqui, 1922 (70 12°).
Ernst, M. J., Altdeutsche Betrachtungen über unseren lieben Herrn u. seine gebenedeite Mutter nach dem St. Georgener Prediger des 13. Jahrh. bearb. Hildesh., Borgmeyer (161). Geb. M 500.
Schweizer, B., Berthold von Regensburg: Die vier Stricke des Teufels. Zum 1. Mal hrsg. Diessen, Huber (7). M 0,50 Gr.
Verkade, W., Jan van Ruysbroeck: Die Zierde der geistl. Hochzeit. Aus dem Fläm. Wiesbaden, Rauch (VIII, 199).
Hyma, A., The *„De libris teutonicalibus"* by Gerard Zerbolt of Zutphen (NederlAKGesch 17, 1, 1922, 42—70).
Chiquot, A., Jean Tauler et le „Meisters Buch". Straßb., Vix, 1922 (XVI, 212). *Fr* 12.
Lehmann, W., Joh. Tauler: Predigten. 2 Bde. 2. Aufl. Jena, Diederichs (213; 248). M 10 Gr.
Naumann, L., Joh. Tauler: Predigten. Auswahl. Lpz., Insel-Verlag (262).
Weczerzik-Planheim, K., Die Scholastik in Dantes Weltsystem. Wien, Mayer & Co. (126). M 3 Gr.
Lenz, J., Die *docta ignorantia* oder die myst. Gotteserkenntnis des Nikolaus Cusanus in ihren philosophischen Grundlagen. Würzb., Becker (VIII, 132). M 2,50 Gr.
Gougaud, L., La *theoria* dans la spiritualité médiévale (RAsc Myst oct., 381—94).
Leclercq, J., La mystique de l'Apostolat, S. Catherine de Sienne. P., Lethielleux (XI, 346). *Fr* 7,50.
Gallarati Scotti, T., Le più belle pagine di S. Catarina de Siena. Milano, Treves, 1922 (XVI, 282 16°).
Vignaud, H., Le vrai Christophe Colomb et la légende. P., Picard, 1921 (230).
Breuer, Rosa, Alte Heiligen-Legenden. Aus dem Kölner Passional vom J. 1485. Übers. 2. Teil. M.-Gladb., Volksverein, 1922 (189).
Holt, P., Die Sammlung von Heiligenleben des Laur. Surius (NArchiv 44, 2/3, 1922, 341—64).
Hashagen, J., Die vorreformatorische Bedeutung des spätmittelalt. landesherrl. Kirchenregiments (ZKGesch 41, 1922, 63—93).
Zickendraht, K., Was hat Luther im Juli 1505 bei Stotternheim erlebt? (Ebd. 142—45).
Gruber, L. F., Luther's New Testament (BiblSacra 1, 97—114).
Walther, Neue Konstruktionen der Rechtfertigungslehre Luthers (NKirchlZ 1, 50—64).
Köhler, W., Huldreich Zwingli. Lpz., Haessel (94). M 2 Gr.
Clemen, O., Fünf Melanchthonbriefe (ZKGesch 41, 1922, 145-49).
Jordan †, H., Reformation u. gelehrte Bildung in der Markgrafschaft Ansbach-Bayreuth. Eine Vorgeschichte der Univ. Erlangen. Tl. 2. Lpz., Deichert, 1922 (VI, 157).
Teutsch, F., Geschichte der ev. Kirche in Siebenbürgen. 2 Bde. Hermannstadt, Krafft, 1921—1922 (XIV, 600; 647). M 20 Gr.
Jenkins, C., Bishop Barlow's Consecration and Archbishop Parker's Register (JThStud 1922/23 Oct., 1—32).
Hoffmann, K., Ursprung u. Anfangstätigkeit des ersten päpstl. Missionsinstituts. Mstr., Aschendorff (XII, 234). M 5 Gr.
Staehelin, E., Der Jesuitenorden u. die Schweiz. Basel, Helbing & Lichtenhahn (VII, 158).
Pfülf, O., Die Anfänge der deutschen Provinz der neu erstandenen Gesellschaft Jesu u. ihr Wirken in der Schweiz 1805—1847. Frbg., Herder, 1922 (VIII, 522). M 23 Gr.
Mayer, J., Alban Stolz u. Kordula Wöhler. 7. u. 8. Aufl. Ebd. 1922 (VIII, 516). Geb. M 10,80 Gr.
Olgiati, F., La storia dell' azione cattolica in Italia 1865—1904. Ed. II. Milano, Vita et pensiero, 1922 (322 12°). *L* 5.
Boisrouvray, D. B. du, Msgr. Gay. Sa vie, ses oeuvres. 2 vols. Tours, Mame, 1922 (XVIII, 431; 448). *Fr* 35.

Systematische Theologie.

Brors, F. X., „Klipp und klar". Apologet. Taschenlexikon für jedermann. 3., vm. u. vb. Aufl. Kevelaer, Bercker, 1922 (573). Pappbd. M 4,50 Gr.
Adam, K., Glaube u. Glaubenswissenschaft im Katholizismus. 2., erw. Aufl. Rottenburg a. N., Bader (165). M 1,80 Gr.
Pribilla, M., Nochmals: Katholizismus u. moderne Denkfreiheit (StimmZeit 104, 6, 430—44).
Keller, H., Religion u. Weltanschauung. Lpz., Hillmann (32). M 0,75 Gr.
Hudson, C. E., Recent psychology and the Christian religion: some points of contact and divergence. Lo., Allen (121). 3 *s* 6 *d*.

Wegener, J., Die christl. Religion als Religion des „Als-Ob". Mchn., Rösl (79). M 2,50 Gr.
Brown, W. A., The Creative experience: an intimation of immortality. Lo., Hodder (61). 2 *s* 6 *d*.
Wandler, Th., Geist u. Geisterwelt. Fragmente aus der Literatur des Übersinnlichen. Dresden, Kaemmerer (374). Geb. M 8 Gr.
De Heredia, C. M., Spiritism and Common Sense. NY., Kenedy (XVI, 220).
Beßmer, J., Der Spiritismus von heute (StimmZeit 104, 6, 414—29).
Kant, Thea, Anthroposophie u. Christentum. Berl., Furche-Verlag, 1922 (44). M 0,40 Gr.
Mauthner, F., Der Atheismus u. seine Geschichte im Abendlande. Bd. 3. 4. Stuttg., Deutsche Verlags-Anstalt, 1922—1923 (V, 482; V, 468 4°). Geb. je M 10 000.
Beckwith, Cl. A., The Idea of God: historical, critical, constructive. Lo., Macmillan (359). 10 *s* 6 *d*.
Kolb, V., Die Gottesbeweise. 3., vb. u. vm. Aufl. Graz, Moser (XV, 208). M 4000.
Manser, G. M., Das Streben nach Glückseligkeit als Beweis für das Dasein Gottes (DThomas 1, 44—50).
Holmes, W. H. G., The Presence of God: a study in divine immanence and transcendence. Lo., S. P. C. K. (128). 3 *s* 6 *d*.
Ammon, F. v., Die christl. Gewißheit in ihrem Verhältnis zur hist. Kritik (NKirchlZ 2, 65—110).
Bicknell, E. J., The Christian idea of sin and original sin: in the light of modern knowledge. Lo., Longmans, 1922 (139). 6 *s*.
Koehler, F., Der Wert des Werkes Christi für die Welt. Mchn., Rösl (219).
Mémoires et Rapports du Congrès Marial tenu à Bruxelles, 8—11 sept. 1921. 2 vol. Bruxelles, Action catholique.
Sharpe, N. W., A Study of the Traditional „Virgin Mary" in the Light of the Word (BiblSacra 1, 74—96).
Kroll, J., Beiträge zum *Descensus ad inferos*. Braunsberg, Bender (60). M 100.
Lippert, P., Die Sakramente Christi. Frbg., Herder (V, 142). Pappbd. M 3,40 Gr.
Springer, E., Über die zentrale Stellung des Opfers im N. B. (PBonus 1922/3, 4, 131—44).
Holtum, G. v., Opfer — Kreuzesopfer — Meßopfer — Himmlisches Opfer (DThomas 9, 1922, 4, 294—301).
Gounin, La communion des saints. P., Bloud, 1922 (217 12°).
Durst, B., Zur Frage der Armenseelenanrufung (ThPraktQuart 1922, 4, 617—52).
Pesch, Chr., Praelectiones dogmaticae. T. 8: De Virtutibus in genere, de virtutibus theologicis. Ed. 4 et 5. Frbg., Herder, 1922 (X, 358). M 15,90 Gr.
Gredt, J., Das Schmerzproblem (DThomas 1, 8—12).
Bruce, W. S., The Psychology of Christian life and behaviour. Edinb., Clark (343). 7 *s* 6 *d*.
Clemen, C., Die Mystik nach Wesen, Entwicklung u. Bedeutung. Bonn, Röhrscheid (40). M 0,60 Gr.

Praktische Theologie.

Cousin, U., Le temporel des Papes et la Question romaine. Besançon, impr. cath., 1922 (XVI, 328).
Fournier, E., Les origines du Vicaire général. P., Picard, 1922 (154).
King, A. A., Celibacy of the clergy. Lo., Soc. of SS. Peter & Paul (80). 2 *s* 6 *d*.
Pfeilschifter, G., Die kirchl. Wiedervereinigungsbestrebungen der Nachkriegszeit. Mchn., Pfeiffer (43).
Woodlock, F., Constantinople, Canterbury and Rome: a criticism of Bishop Gore's theory of the Catholic Church. Lo., Longmans (88). 3 *s* 6 *d*.
Przywara, E., Religiöse Bewegungen (StimmZeit 104, 6, 445-54).
Scheurlen, P., Die Sekten der Gegenwart. 3., erw. Aufl. Stuttg., Quell-Verlag (187). M 2 Gr.
Provand, W. S., Puritanism in the Scottish Church. Lo., Gardner (240). 6 *s*.
Grubb, E. M. A., Das Wesen des Quäkertums. Jena, Diederichs (239). M 1,50 Gr.
Löhr, J., Grundsätzliches über Caritas u. Caritaswissenschaft (Caritas 1922, 5/6, 168—82).
Joerger, K., Am Jahrhundertweg der deutschen Caritasbewegung. Frbg., Caritasverlag (82). M 1,20 Gr.
Marx, A., Kevelaer. Wallfahrt u. Wirtschaft. Kevelaer, Bercker, 1922 (126). Geb. M 4,50 Gr.
Capellmann, C., u. W. Bergmann, Pastoralmedizin. 19., umgearb. u. vm. Aufl. Pad., Bonif.-Druck. (XIII, 472).
Reuter, I., Neo-Confessarius practice instructus. Cur. J. B. Umberg. Ed. 4. Frbg., Herder, 1922 (XI, 469). M 10 Gr.
Scharnagl, A., Religionsunterricht u. Schule nach dem neuen kirchl. Gesetzbuch. 2., vb. u. vm. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (22).
Bernberg, J., Umriß der kath. Pädagogik. 2., gänzl. umgearb. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt (XII, 211 4°). M 2 Gr.
Ude, J., Charakter u. Charakterbildung. Graz, „Styria" (VIII, 112). *Kr* 6000.
Ruland, M., Die Entwicklung des sittl. Bewußtseins in den Jugendjahren. Lpz., Nemnich (VII, 139, 11 Taf.). M 3 Gr.
Kolb, E., Die sittl. Entwicklung des Heranwachsenden im Lichte der exakten Forschung. Ebd. 1922 (VII, 132). M 3 Gr.
Ranft, F., Die Anwendung des Arbeitsschulprinzips im kath. Religionsunterricht an höhern Lehranstalten. M.-Gladbach, Volksverein (44).
Raab, K., Kath. Religionsbüchlein für die Grundschule. Entwurf. Donauwörth, Auer (XV, 111). M 500.
Wolfgruber, M., Docete omnes gentes! Christenlehrpredigten. Tl. 3. Der göttliche Erlöser u. sein Werk. Salzburg, Pustet, 1922 (IV, 215). M 420.
Stiefenhofer, D., Am Tische des Herrn. Kommunionreden. Pad., Schöningh (III, 78).
Schäfer, J., Die Parabeln des Herrn in Homilien erklärt. 3. u. 4. Aufl. Frbg., Herder, 1922 (XI, 502). M 7,90 Gr.
Engel, J., Weg, Wahrheit, Leben. Homilien über freie Texte. Tl. 1. Bresl., Aderholz (VIII, 267). M 3 Gr.
Janvier, M. A., La vertu de tempérance. Carême 1922. P., Lethielleux (356 16°). *Fr* 8,90.
Hähling, H. v., Acht Predigten über die gemischten Ehen. Pad., Bonif.-Druck. (63).
Krämer, K. Fr., Auf Ruinen. 6 Fastenpredigten über die „Klagelieder". Pad., Schöningh (VIII, 65). M 1,20 Gr.
Wieser, S., Johannes. Am Opferfeuer der Liebe. Fastenpredigten. Ebd. (52). M 1 Gr.
Kunz, Chr., Handbuch der priesterl. Liturgie nach dem röm. Ritus. Buch 2. 2., vb. Aufl. Rgsb., Pustet, 1922 (VIII, 233). M 7 Gr.
Braun, J., Liturgisches Handlexikon. Ebd. 1922 (VIII, 344). M 1,40 Gr.
Kramp, J., Meßliturgie u. Gottesreich. Darlegung u. Erklärung der kirchl. Meßformulare. Tl. 1. 3.—5. Aufl. Frbg., Herder, 1922 (XV, 449). Geb. M 7,80 Gr.
Casel, O., Das Gedächtnis des Herrn in der altchristl. Liturgie. Die Grundgedanken des Meßkanons. 6.—8. Aufl. Ebd. 1922 (XI, 55). M 1,10 Gr.
—, Die Liturgie als Mysterienfeier. 3.—5., vb. Aufl. Ebd. (XIII, 157). M 2,50 Gr.
Vigourel, A., La messe primitive? Problèmes, solutions? P., Lethielleux, 1922 (40). *Fr*. 1,25.
Molitor, R., Salvi et liberi (BenedMonatschr 1/2, 1—19).
Rojdestvensky, O., Le culte de S. Michel et le Moyen age latin. P., Picard, 1922 (XX, 72). *Fr* 6.
Duine, F., Inventaire liturgique de l'hagiographie bretonne. P., Champion, 1922 (XI, 292).
Ries, J., Einführung in die latein. Kirchensprache. 2., vb. Aufl. Rgsb., Pustet, 1922 (174).
Boulfard, F., Des „interludes" exécutés par l'orgue au cours des fonctions liturgiques (VieArtsLiturg févr., 166—75).

Christliche Kunst.

Kreitmaier, J., Die Krisis der christl. Kunst (StimmZeit 53, 5, 377—91).
Denis, M., La crise de l'art religieux moderne (VieArtsLiturg avril, 258—69).
Schwietering, J., Mittelalterl. Dichtung u. bildende Kunst (ZDtschAlt 60, 1/2, 113—27).
Effmann †, W., Die karolingisch-ottonischen Bauten zu Werden. 2. Mit 21 Text- u. 14 Tafelb. Berl., Deutscher Kunstverlag, 1922 (VIII, 80 4°).
Doering, O., Die Münster von Ulm, Freiburg u. Straßburg. Mchn., Allg. Vereinigung f. christl. Kunst (48 S., 78 Abb. 4°).
Pöppel, K. I., Der Dom zu Paderborn. Eine kunstgeschichtl. u. geschichtl. Einführung. Pad., Thiele, 1922 (60).
Kellner, R., Der Dom zu Bamberg. 22 Aufnahmen. Erlangen, Palm & Enke (4 S., 20 S. Abb.). M 1 Gr.

Teufel, R., Die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen. Wien, Hölzel (16 S., 10 Taf.). In Umschl. M 3330.
Waschgler, H., Die Universitätskirche zu Wien. Ebd. (20 S., 12 Taf.). In Umschl. M 3330.
Hoffmann, R., Bayerische Altarbaukunst. Mit 275 Abb. Mchn., Georg Müller (XXXVIII, 308).
Oberchristl, Fl., Der gotische Flügelaltar zu Kefermarkt. 2., neubearb. Aufl. Mit 109 Abb. Linz a. D., Verlag d. „Christl. Kunstblätter" (47 4°).
Ehrenstein, Th., Das Alte Test. im Bilde. 1850 Abb. nach altchristl., mittelalterl. u. neuzeitl. Kunstwerken. Lfg. 1. 2. Wien, Kende (je 80 Fol.). Je M 8 Gr.
Bercken, E. v. d., u. A. L. Mayer, Jacopo Tintoretto. 2 Bde. Mchn., Piper (V, 295; VI, 208 S., 212 Abb. 4°). M 60 Gr.
Niemeyer, W., Matthias Grünewald, Gemälde u. Zeichn., mit einer Einführung. 24 Bilder u. Zeichn. im Text, 10 Bildtaf. 2. Aufl. Berl., Furche-Verlag, 1922 (56 4°). Geb. M 18 Gr.
Voß, H., Seb. Riccis Altarbild: Fürbitte für die Seelen im Fegefeuer (JbPreußKunsts 1922, 3, 109—19).
Post, P., Der Stifter des Lebensbrunnens der van Eyck (Ebd. 120—25).
Stein, W., Raffael. Berl., Bondi (188). M 1800.
Posse, H., Raffaels sixtinische Madonna. Mit 8 Abb. Berl., Bard, 1922 (26). M 0,75 Gr.
Justi, C., Michelangelo. Beiträge zur Erklärung der Werke u. des Menschen. 2. Aufl. Bd. 1. Berl., Grote, 1922 (VIII, 424 m. 22 Abb.). Geb. M 2400.
Knapp, F., Michelangelo. Mit 102 Taf. u. 44 Abb. im Text. Mchn., Bruckmann (68 4°). Geb. M 30 Gr.
Popp, A. E., Die Medici-Kapelle Michelangelos. Mit 80 Taf. Mchn., Recht, 1922 (180 4°). Geb. M 4000.
Waldmann, E., Albrecht Dürer. Mit 80 Vollb. 21.—24. Tsd. Lpz., Insel-Verlag (94, 80 Abb.). Geb. M. 4600.
Fuchs, A., Der kath. Kirchenbau der Gegenwart u. Zukunft (ThGlaube 1922, 6, 339—43).
Acken, J. van, Christozentrische Kirchenkunst. Ein Entwurf zum liturg. Gesamtkunstwerk. Gladbeck i. W., Theben, 1922 (99, Taf.). M 150.
Bauer, L., Die Ausstattung des Gotteshauses u. das Dogma (ThPraktQuart 1922, 4, 596—617).
Keppler, P. W. v., Aus Kunst u. Leben. 6.—8. Aufl. in 1 Bd. Mit 6 Taf. u. 145 Abb. im Text. Frbg., Herder (XII, 379). Geb. M 22,50 Gr.

ECCLESIA ORANS

ZUR EINFÜHRUNG

IN DEN GEIST DER LITURGIE

HERAUSGEGEBEN VON

Dr. ILDEFONS HERWEGEN

ABT VON MARIA LAACH

Bisher elf Bändchen

I
VOM GEIST DER LITURGIE
Von *Dr. Romano Guardini.*
17.—26. Tausend. G 1,50

II
DAS GEDÄCHTNIS DES HERRN IN DER ALTCHRISTLICHEN LITURGIE
Die Grundgedanken des Meßkanons.
Von *Dr. Odo Casel O. S. B.*
11.—17. Tausend. G 1,10

III
DIE LITURGIE ALS ERLEBNIS
Von *Dr. Albert Hammenstede O. S. B.*
9.—14. Tausend. G 1,40.

IV
DIE PSALMEN. EINFÜHRUNG
Von *Athanasius Miller O. S. B.*
5.—10. Tsd. (Erscheint 1923)

V
DIE PSALMEN
Übersetzt und kurz erklärt von *Athanasius Miller O. S. B.* Die fünf Bücher der Psalmen. Mit einem Anhang und den Cantica des Römischen Breviers. 9.—18. Tausend.
Geb. G 6,60

VI/VIII
MESSLITURGIE UND GOTTESREICH
Darlegung und Erklärung der kirchlichen Meßformulare. Von *Joseph Kramp S. J.* 2 Teile.
Erster Teil:
Vom ersten Adventsonntag bis Ostersonntag. 6.—11. Tsd. Geb. G 7,80
Zweiter Teil:
Von Ostermontag bis letzten Sonntag nach Pfingsten. 6.—11. Tausend.
Gebunden G 6,10

IX
DIE LITURGIE ALS MYSTERIENFEIER
Von *Dr. Odo Casel O. S. B.*
5.—10. Tausend. G 2,50

X
VOM GESCHICHTLICHEN WERDEN DER LITURGIE
Von *Dr. Anton Baumstark.*
(Erscheint 1923)

XI
DIE HYMNEN DES BREVIERS
in Urform u. neuen deutschen Nachdichtungen von *Dr. Hanns Rosenberg.* 1. Abteilung.
(Erscheint 1923)

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag. Schlüsselzahl und Teuerungszuschlag sind jeder Buchhandlung bekannt.
Bei Anfragen ist Rückporto erforderlich.
„Herders Bücherschatz" vom Verlag unentgeltlich.

HERDER & CO. G.M.B.H. FREIBURG I. B.

Neuheit!

Kugler, F. X., *S. J.*: **Von Moses bis Paulus. Forschungen zur Geschichte Israels.** Nach biblischen und profangeschichtlichen, insbesondere neuen keilinschriftlichen Quellen. Lex.-8°. XX u. 536 S. 28.—; geb. 33.—.

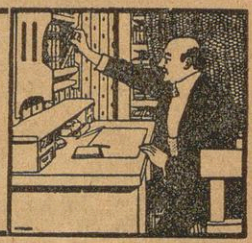
Das vorliegende Werk besteht aus zehn Einzelforschungen, die sich größtenteils auf wichtige und zugleich schwierige Fragen der biblischen Chronologie, Geschichte und Schrifterklärung beziehen. Es galt, viel Dunkles aufzuhellen, manche Irrtümer auszuscheiden, Altes durch vollgültige Beweise zu sichern, bisher unbekannte Tatsachen und Erklärungen zu vermitteln. Trotz der planmäßigen Beschränkung auf Umstrittenes oder völlig Neues ist doch die Zahl der Probleme so groß, daß mehrere der Abhandlungen einer erschöpfenden Darstellung der betreffenden biblischen Stoffe sehr nahe kommen.

Revue apologétique, Paris 1/3 23. ... Sûrement ce nouveau livre du savant assyriologue sera lu, consulté, compulsé, étudié, discuté par les exégètes des deux Testaments et par les professeurs d'Ecriture Sainte, par tous ceux qui s'occupent d'histoire ancienne, biblique ou profane. Il met à leur disposition des matériaux de bon aloi, des documents de première valeur, une quantité de renseignements utiles, depuis les premières pages jusqu'aux dernières qui contiennent divers appendices fort intéressants. Ajoutons que, dans les circonstances actuelles, la parfaite exécution typographique d'un si grand ouvrage est une réussite remarquable.

Preise in Grundzahlen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandl., Münster i. W.

Der Schlußstein
zu
Herders Lexikon
ist
der neue Ergänzungsband, 2 Teile



Der Verlagsbericht der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung Nr. 5 (März 1923)
enthaltend eine Übersicht über ihre Neuerscheinungen bzw. Neuauflagen seit April 1919 liegt dieser Nummer bei.

Corpus Catholicorum

Werke kath. Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung.

Veröffentlichung der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum,

begründet von Dr. Jos. Greving, o. ö. Prof. an der Univ. Bonn. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. W. Engelkemper-Münster *für AT*; Prof. Dr. Frings-Bonn *für Germanistik*; Prof. Dr. M. Grabmann-München *für scholastische Theologie und Philosophie*; Prof. Dr. Lux-Münster *für Kirchenrecht*; Prof. Dr. Meinertz-Münster *für NT*; Bibliothekar Dr. Schottenloher-München *für Bibliographie*; Prof. Dr. Weymann-München *für Patristik und lateinische Sprachen* (Dr. Jos. Lortz, wissensch. Sekretär), hrsg. von D. Dr. Albert Ehrhard-Bonn. Lex.-8°.

Schweizerische Kirchenzeitung 5. 1. 22. Besonders erfreulich ist, daß das vom unlängst verstorbenen Bonner Kirchenrechtshistoriker Prof. Dr. Jos. Greving während des Krieges begründete und finanziell sicher gestellte Sammelwerk von Schriften katholischer Polemiker des Reformationszeitalters unter dem Titel „Corpus Catholicorum" rüstig vorwärts schreitet. Diese streng wissenschaftliche Quellenpublikation bildet ein Seiten- und Ergänzungsstück zu dem schon seit längerer Zeit seitens der Protestanten herausgegebenen „Corpus Reformatorum", das in mustergültigem Neudruck die Schriften Luthers, Melanchthons, Zwinglis und Kalvins enthält. Leiter des großzügigen Unternehmens ist zurzeit Prof. Dr. Ehrhard in Bonn, dem ein Stab von gelehrten Mitarbeitern besten Rufes zur Seite steht. Nach und nach sollen alle wichtigen Werke, sowohl die bereits gedruckten als die zahlreichen noch ungedruckten, katholischer Autoren der Reformationszeit ohne geographische und nationale Beschränkung herausgegeben werden. So wird sich dieses katholische Corpus zu einer erstklassigen Quellensammlung ausgestalten, die in keiner wissenschaftlichen Bibliothek fehlen darf. Die Publikation der einzelnen Schriften erfolgt in typographisch einwandfrei ausgestatteten Heften mit bibliographischer Einleitung, textkritischem Apparat, erklärenden Anmerkungen und ausführlichen Registern. Auf das ganze Corpus kann vorteilhaft subskribiert werden; doch kommen auch die einzelnen Hefte in den Handel.

Estudios ecclesiasticos Nr. 1, Burgos (Spanien) 1922. Hace ya muchos lustros que se echaba de menos una colección de las obras que escribieron los católicos en el siglo XVI, para contrarrestar y responder a los escritos de los herejes. Y esto era tanto más necesario, cuanto que aquellas obras escasean y los protestantes se habían adelantado, publicando el Corpus Reformatorum, el Corpus Schwenckfeldianorum y la edición crítica de las obras de Lutero. Ya se considere el tema de la Reforma desde el punto de vista apologético, ya se le mire desde el punto de vista histórico, es preciso para conocerlo a fondo, estudiar ambas partes. A los escritos de Lutero, Melanchton, Zwingli y Calvino, hay que poner el contrapeso de los de Eck, Cochlaeus, Emser, Gropper y otros muchos, alemanes y de otras naciones ... El método seguido por todos los editores es el mismo. Precede una breve advertencia, siguen el índice general y la aclaración de las abreviaturas de las obras citadas. Después viene una introducción sobre el autor y la bibliografía acerca de su escrito. A continuación se imprime el texto críticamente, y al final los índices especiales. Todo está hecho con sumo cuidado y escrupulosidad, y no resta sino felicitar a la dirección y alentar a los colaboradores para que prosigan sin desmayo una obra tan útil a la ciencia y de tanta gloria de Dios y de la Iglesia. Z. García Villada.

Bisher erschienen:

Heft 1: **Johannes Eck. Defensio** contra amarulentas D. Andreae Bodenstein Carolstatini invectiones (1518). Hrsg. von Prof. Dr. Jos. Greving. VIII, 75* u. 96 S. '19. 5.60; Subskr.-Pr. 4.75

Heft 2: **Johannes Eck. Epistola** de ratione studiorum suorum (1538). **Erasmus Wolph. De obitu Ioan. Eckii** adversus calumniam Viti Theodorici (1543). Hrsg. von Johannes Metzler, *S. J.* VII u. 106 S. '21. 3.60; Subskr.-Pr. 3.05

Heft 3: **Johannes Cochlaeus. Adversus cucullatum Minotaurum Wittenbergensem.** De sacramentorum gratia iterum (1523). Hrsg. von D. Dr. Joseph Schweizer. VII u. 66 S. '20. 2.40; Subskr.-Pr. 2.05

Heft 4: **Hieronymus Emser. De disputatione Lipsicensi,** quantum ad Boemos obiter deflexa est (1519). A venatione Luteriana aegocerotis assertio (1519). Hrsg. von Dr. Franz Xaver Thurnhofer, Pfarrer. VII u. 111 S. '21. 3.60; Subskr.-Pr. 3.05

Heft 5: **Kaspar Schatzgeyer O. F. M. Scrutinium divinae scripturae pro conciliatione dissidentium dogmatum (1522).** Hrsg. von P. Dr. Ulrich Schmidt, *O. F. M.* XXVIII u. 180 S. '22. 6.50; Subskr.-Pr. 5.50

Heft 6: **Johannes Eck. Disputatio Viennae Pannoniae habita (1517).** Von Dr. Therese Virnich. XXIV u. 80 S. 3,25; Subskr.-Pr. 2,80.

Heft 7: **G. Contarini, Kardinal. Polemische Schriften gegen die religiöse Neuerung.** Von Privatdozent Dr. Hünermann. XL u. 76 S. 3,75; Subskr.-Pr. 3,20.

Unter der Presse:

Heft 8: **Barth. Latomus. Responsio ad epistolam quandam M. Bucceri (1544).** Von Domkapitular Dr. Leonhard Keil.

Preise in Grundzahlen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Theologica

NEUERSCHEINUNGEN:

Freiburger Diözesan-Archiv

Zeitschrift des Kirchengeschichtlichen Vereins für Geschichte, christliche Kunst, Altertums- und Literaturkunde des Erzbistums Freiburg mit Berücksichtigung der angrenzenden Bistümer. *Neue Folge.* XXIII. Bd. (der ganzen Reihe 50. Band). G 3,—

Inhalt: Beiträge zur Geschichte der vormals Mainzischen Pfarreien des badischen Odenwaldes im 16. u. 17. Jahrh. Von Dr. *A. L. Veit.* / Die Werke Abrahams a Sancta Clara in ihren Frühdrucken. Von Dr. *K. Bertsche.* / Die Propstei Ölenberg im Elsaß als Residenz der Freiburger Jesuiten 1626-1773. Von *P. S. Friederich.* / Kleinere Mitteilungen.

Engelbert Klüpfel

ein führender Theologe der Aufklärungszeit. Von Dr. *Wendelin Rauch.* (Abhandlungen zur oberrheinischen Kirchengeschichte. Herausgegeben von Dr. E. Göller. I. Band.) G 4,—

Dieses Lebensbild fördert ganz wesentlich die Kenntnis der Aufklärung und der Geschichte der Theologie. Der Wert des Buches liegt ebenso in der gründlichen Verarbeitung der zum Teil schwer zugänglichen Quellen, wie in der sachkundigen Bewertung der überraschenden Forschungsergebnisse.

NEUE AUFLAGEN:

Manuale Theologiae Moralis

secundum principia S. Thomae Aquinatis. In usum scholarum. Von *Dominicus M. Prümmer O. Pr.* Editio altera et tertia aucta et secundum novum Codicem Iuris Canonici recognita. 3 Bände. Band III. G 20,—; gebunden G 22,—

„Der Verfasser will nicht eine Kasuistik schreiben, sondern legt Gewicht darauf, die Prinzipien der Moral möglichst eingehend zu behandeln. Dieser ausgeprägte Zug nach der wissenschaftlichen Seite unter ausdrücklicher Ablehnung der von Praktikern oft gewünschten Anwendung der Prinzipien auf alle möglichen Einzelfälle ist zweifellos ein großer Vorzug. Wir besitzen in der vorliegenden Moraltheologie ein Werk, das sich den besten an die Seite stellen darf und zum wissenschaftlichen Studium nicht warm genug empfohlen werden kann." (Anzeiger für die katholische Geistlichkeit Deutschlands, Frankfurt 1915.)

Vademecum Theologiae Moralis

in usum examinandorum et confessariorum. Von *Dominicus M. Prümmer O. Pr.* Editio altera. G 8,—; gebunden G 9,20

„Studierende und Beichtväter werden das vorliegende Werk wärmstens begrüßen. Es bietet in gedrängter, übersichtlicher Fassung das Ganze der moraltheologischen Disziplin unter Rücksichtnahme auf die Bestimmungen des neuen kirchlichen Rechtsbuches. Das Werk will nicht einzige Grundlage für das Studium der Moraltheologie sein. Es ist aber für jeden, der ein Lehrbuch dieser Disziplin durchgearbeitet hat, ein kaum in einem Punkte versagendes Hilfswerk." (Anzeiger für die katholische Geistlichkeit, Breslau 1921.)

Die Verwaltung der hl. Sakramente

vom pastoralen Standpunkte. Von Dr. *Franz Xaver Mutz.* 5. u. 6., verbesserte Aufl. (Herders theologische Grundrisse.) G 5,10; gebunden G 6,30

„Das Buch bietet viel mehr, als der Titel vermuten läßt. Es ist sehr ergiebig an allgemeinpastoralen Fingerzeigen. Für die Praxis empfiehlt es sich durch seine Allseitigkeit, Bündigkeit und Klarheit. Allen Seelsorgern sei das Werk wärmstens empfohlen." (Unitas, Berlin 1921.)

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag. Schlüsselzahl u. Teuerungszuschlag sind jeder Buchhandl. bekannt. Bei Anfragen ist Rückporto erforderlich.

HERDER & CO. / FREIBURG I. BR.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Professor D. Baur
Inv. Nr. 20.

THEOLOGISCHE REVUE

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

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, für das Ausland 2,50 Schweizer Franken usw. — Anzeigen Grundzahl 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 8/9. **1923.** **22. Jahrgang.**

Lehrbücher der Symbolik:
Plitt, Grundriß der Symbolik. 7. Aufl., hrsg. von Schultze
Kunze, Symbolik, Konfessions- und Sektenkunde (Hünermann).
Naville, La Haute Critique dans le Pentateuque (Dürr).
Eißfeldt, Hexateuch-Synopse (Dürr).
Reinhardt, Poseidonios (Heinisch).
Heinemann, Poseidonios' metaphysische Schriften. 1. Bd. (Heinisch).
Höpfl, Introductio specialis in libros N. T. (Meinertz).
Feine, Theologie des Neuen Testaments. 4. Aufl. (Meinertz).
Rauschen, Grundriß der Patrologie. 6. u. 7. Aufl., neu bearb. von Wittig (Zellinger).
v. Sybel, Frühchristliche Kunst (Neuß).
Fangauer, Stilles Frauenheldentum (Tischleder).
Stadtmüller, Dominikanerlegende (P. Rayner).
Holloway, The Reformation in Ireland (Schmitt).
Deneffe, Kant und die katholische Wahrheit (Kopp)
Schreiber, Kant und die Gottesbeweise (Kopp).
Beraza, Tractatus de gratia Christi (Lange).
Beraza, Tractatus de Deo Creatore (Lange).
Braun, Liturgisches Handlexikon (Dausend).
Weitzel, Führer durch die katholische Kirchenmusik der Gegenwart (Dausend).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Lehrbücher der Symbolik.

Während wir auf katholischer Seite nur eine einzige Darstellung der Symbolik von wissenschaftlichem Wert haben, das berühmte Werk von J. A. Möhler, das 1832 in erster und im Jahre 1921 mit einer Einleitung von Fr. Xav. Kiefl in 10. Aufl. erschienen ist, hat die protestantische Theologie die Symbolik sowohl durch regelmäßige Vorlesungen in ihren Fakultäten als auch durch eine stattliche Anzahl wissenschaftlicher Werke bis in die Gegenwart sorgsam gepflegt. Dabei ist es gemeinsame Überzeugung aller protestantischen Symboliker geworden, daß eine wissenschaftliche Symbolik sich nicht, wie es z. B. noch Möhler getan hat, auf die Darstellung der Lehrgegensätze zwischen der katholischen Kirche und den protestantischen Kirchen und Sekten zu beschränken hat, sondern alle christlichen Kirchen und Sekten in den Bereich ihrer Betrachtung ziehen muß. Ferner ist es ebenso heute gemeinsame Überzeugung dieser Gelehrten, daß die Darstellung sich nicht bloß auf die Lehren, sondern auch auf die sonstige Eigenart der christlichen Kirchen zu erstrecken hat. Ja, man meint, daß die Eigenart einer Kirche vielleicht besser in einem anderen Momente zum Ausdruck komme als in der Lehre. So wollte z. B. Albrecht Ritschl, durch Kantische Gedanken beeinflußt, die Eigenart der verschiedenen Konfessionen am deutlichsten ausgeprägt finden in ihrem Lebens- oder Vollkommenheitsideal. Wegen dieser Erweiterung der Symbolik hinsichtlich ihres Gegenstandes und ihrer Aufgabe liebt man heute statt oder neben dem alten Titel „Symbolik" die Bezeichnung: „Konfessionskunde" oder „Vergleichende Konfessionskunde". Ferdinand Kattenbusch hat als erster sein 1892 im 1. Bande erschienenes Werk mit letzterem Namen bezeichnet. Nach ihm hat die Symbolik die gegenwärtigen christlichen Kirchen und Sekten „als lebendige und geschichtlich wirkliche Größen" in obigem Sinne darzustellen.

Nach diesen Grundsätzen sind die beiden neuesten protestantischen Symboliken abgefaßt, die hier angezeigt werden sollen [1]). In der Methode jedoch waltet zwischen beiden ein großer Unterschied ob. Während Plitt-Schultze die historisch-beschreibende Methode anwendet, bedient sich Kunze der systematisch-vergleichenden Methode. Jene besteht darin, daß die einzelnen Kirchen und Sekten nach Lehre und Leben in völlig voneinander abgeschlossenen Bildern dargestellt werden, während letztere die einzelnen *loci theologici* vornimmt und die Anschauungen der verschiedenen christlichen Konfessionen darüber in vergleichender Darstellung bietet. Beide Methoden schließen nicht aus, daß auch der eigene Standpunkt der Verfasser zum Ausdruck kommt und von diesem aus die behandelten Gegenstände kritisch beurteilt werden. Weder Plitt-Schultze noch Kunze halten zurück mit ihrer von protestantischem Standpunkt diktierten Kritik an den übrigen Konfessionen, besonders an der röm.-kath. Kirche. Während alle anderen nichtprotestantischen Kirchen und Sekten mit Wohlwollen behandelt werden, ist dies bei der katholischen Kirche nicht der Fall. Bei Plitt-Schultze verweise ich zum Belege z. B. auf die Ausführungen über Ultramontanismus, Staat und Kulturleben nach katholischer Auffassung (S. 70—74). Nach Kunze 189 findet der Protestantismus, Luther in den Schmalkaldischen Artikeln, Artikel 4 (vgl. Müller-Kolde, Die symbol. Bücher der ev.-luth. Kirche. [11]Gütersloh 1912, 308) folgend, auch heute noch „an der Papstkirche sogar Merkmale des Antichristes". Daß eine derartige Einstellung nicht gerade günstig ist zur Darstellung der katholischen Kirche in ihrer Lehre und in ihrem Leben, leuchtet ohne weiteres ein. Eine weitere Diskussion über solche und ähnliche Dinge, die sich öfters in den beiden Büchern finden, ist aber bei dem einmal eingenommenen Standpunkt ihrer Verfasser zwecklos. Die vorstehenden Bemerkungen sollen nur zur allgemeinen Kennzeichnung der beiden neuesten protestantischen Symboliken dienen.

1. Plitt-Schultze behandelt in seinem Werkchen nach einer Einleitung über Begriff, Aufgabe und Geschichte der Symbolik (S. 1—3) in fünf Teilen die verschiedenen christlichen Kirchen: die orthodoxe (griechisch-schisma-

[1]) 1. **Plitt,** D. Gustav, **Grundriß der Symbolik.** 7., vermehrte Auflage von D. Dr. Victor Schultze, Professor an der Universität Greifswald. Leipzig-Erlangen, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Dr. Werner Scholl, 1921 (VI, 186 S. gr. 8°). — 2. **Kunze,** D. Dr. Johannes, o. Prof. der system. Theologie an der Universität Greifswald, Geh. Konsistorialrat, **Symbolik, Konfessions- und Sektenkunde.** Leipzig, Quelle u. Meyer, 1922 (VIII, 256 S. gr. 8°).

K. UNIVERSITÄTS BIBLIOTHEK TÜBINGEN

tische), die römisch-katholische, altkatholische, lutherische und reformierte Kirche. Beginnend mit dem statistischen Bestand der betreffenden Kirchen wird unter reicher Quellenanführung die Eigenart jeder einzelnen in Lehre, Kultus, Disziplin und in ihrem Verhältnis zur profanen Kultur, besonders auch zum Staat, geschildert (S. 3—139). Den weitesten Raum nimmt die römisch-katholische Kirche ein, mehr als ein Drittel der Gesamtdarstellung aller fünf Kirchen (21—74). In einem „Anhang" wird in kurzer Darstellung eine Reihe außerkirchlicher Gemeinschaften (Sekten) vorgeführt (140—185). Register, die den Gebrauch des Werkchens erleichtern würden, fehlen leider.

Zu Plitt-Schultze seien folgende Bemerkungen gestattet. Das Buch soll ein „Grundriß" d. h. ein Lernbuch für Studierende sein. Darum bemüht sich Verf., im Ausdruck möglichst kurz zu sein. Leider tut diese Kürze der Klarheit, die auch für ein solches Buch nötig ist, mitunter erheblichen Eintrag. Die Darstellung der allgemeinen Sakramentenlehre S. 40 f. und der Rechtfertigungslehre der kath. Kirche S. 58—62 sind Belege für den Mangel an Klarheit. Man müßte eine ganze Abhandlung schreiben, wenn man alle Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten berichtigen wollte. Soweit vor allem die röm.-kath. Kirche in Frage kommt, die uns hier am nächsten liegt, enthält die Darstellung so viele Fehler, daß es im Rahmen einer Besprechung unmöglich ist, sie zu berichtigen. Auf dem Gebiete der protestantischen Konfessionen kennt naturgemäß der Verf. sich gut aus und seine sachliche Darstellung verdient Anerkennung und Beachtung. Dasselbe gilt von dem Anhang über die Sekten, unter denen jedoch noch die *Christian science* und vielleicht auch die Anthroposophie Rudolf Steiners, die allerdings nicht eine eigentliche Sekte ist, zu verzeichnen gewesen wären.

Aus der großen Fülle zu berichtigender Einzelheiten seien jedoch einige von allgemeinerer Bedeutung hier notiert: Die territorialen und statistischen Angaben sind nach den Vorkriegsverhältnissen angegeben. So wird für Deutschland mit Zahlen von 1910 operiert und Elsaß-Lothringen noch zum Deutschen Reiche gerechnet (S. 22. 83). Bei dem Vorhandensein der statistischen Werke von Krose und Schneider dürften hier neuere, dem gegenwärtigen Stand entsprechende Zahlen möglich sein. — Unter der „orthodoxen Kirche" werden auch die Sekten derselben sowie die mit Rom unierten orientalischen Kirchen behandelt. Beides ist nicht richtig. Die Sekten wären m. E. in dem Anhang unterzubringen gewesen und die unierten Kirchen gehören bekanntlich trotz der Unterschiede in Kultus, Disziplin usw. zur römisch-katholischen Kirche. — Bezüglich der Unionen mit Rom meint Verf., sie würden nur mühsam aufrechterhalten (S. 3) und seien „das Ergebnis der mit List oder Gewalt durchgeführten römischen Propaganda älterer und neuerer Zeit" (S. 6). Diese Urteile scheinen mir nicht richtig zu sein. Bei der stark romfeindlichen Stimmung maßgebender kirchlicher Kreise des Orients seit der Trennung im 11. Jahrh. bis zur Gegenwart ist es nicht erklärlich, daß die Unionen mit den Mitteln der Gewalt und List durchgeführt und aufrechterhalten werden. Sie hätten schon längst in sich zerfallen müssen. — Auch in der Beurteilung des abendländischen Einflusses, sowohl des katholischen wie protestantischen, trifft Verf. nicht immer das Richtige. So z. B. wenn er die Siebenzahl der Sakramente, die Lehre vom *character indelebilis* und der Wesensverwandlung (15. 17) schlechthin auf römischen Einfluß zurückführt. Es handelt sich hier nur um die Annahme der in der Theologie des Abendlandes geprägten Terminologie, die aber unmöglich gewesen wäre, wenn man in den genannten Punkten nicht sachlich mit der röm.-kath. Kirche seit alters übereingestimmt hätte. Anderseits wird die Verwandtschaft des orthodoxen Glaubensbegriffes mit dem protestantischen (11) überschätzt. Wenn in der orientalischen Kirche das intellektualistische Moment im Glaubensbegriff weniger scharf betont wird als in der röm.-kath. Kirche, so ist zu bedenken, daß hier die Abwehr der reformatorischen Auffassung *(fides fiducialis)* die stärkere Betonung dieses Momentes erheischte. Sachlich ist darum noch keine Differenz gegeben. — Der Unterschied zwischen der röm.-kath. und orientalischen Auffassung vom Bußsakrament ist nicht so „wesentlich", wie Verf. S. 17 Anm. 1 meint. Er hat sich offenbar durch die deprekative Absolutionsformel des Morgenlandes irreführen lassen. In beiden Kirchen ist das Bußsakrament sowohl Mittel der Sündenvergebung als auch der Seelsorge. Letztere wird in der abendländischen Kirche keineswegs übersehen oder zurückgestellt, wie Verf. meint. — In dem wenig glücklichen Abschnitt über die Frömmigkeit der orient. Kirche steht der seltsame Satz: „Doch besteht ein eigentlicher Reliquienkultus nicht, wie auch der Bilderverehrung der ausgeprägt paganisierende Zug der abendländischen Kirche fehlt" (20 f.). Demgegenüber verweise ich nur auf die doch wohl kompetenten Ausführungen von Kattenbusch in RE³ 14, 460 und von Harnack, Der Geist der morgenländischen Kirche im Unterschied von der abendländischen (in: Sitzungsber. der k. pr. Akademie d. Wiss. 1913, 167).

In dem Abschnitt über die röm.-kath. Kirche sind, wie schon bemerkt, die Unrichtigkeiten so zahlreich, daß ich hier nur eine kleine Auswahl wichtigerer Ausstellungen geben kann. Bei dem Tridentinum (27) hätte unterschieden werden sollen zwischen den dogmatischen und kirchenrechtlichen Bestimmungen. Jene sind von Anfang an und überall angenommen worden. Man kann daher nicht sagen, daß „trotzdem" die kath. Kirche sich ihnen unterstellt (27). — Das Dogma von der lehramtlichen Unfehlbarkeit des Papstes ist nicht verstanden. Schon vor dem Vatikanum war diese Lehre im Glaubensbewußtsein der Kirche vorhanden und wurde von der Mehrzahl der Theologen vertreten, wie z. B. von Melchior Canus im 16. Jahrh., wenn es auch erst durch das Vatikanum zum eigentlichen Dogma erhoben wurde. Nicht bloß den Konzilien, wie Verf. anzunehmen scheint (28), sondern auch den Päpsten stand deshalb bereits vor dem Vatikanum die lehramtliche Unfehlbarkeit zu. Daher eignet auch den kathedralen Entscheidungen der Päpste nicht erst „seit dem Vatikanum Unfehlbarkeit", wie Verf. (29) sagt. — Der neue CJC ist promulgiert am 27. Mai 1917 (Pfingstsonntag), nicht 28. Juni 1917 (30) und in Kraft seit 19. Mai 1918 (Pfingstsonntag). Trotz der Nennung des CJC unter den „Quellen" wird er in der Darstellung nicht genügend ausgewertet. — So hätte ein Blick in den CJC den Verf. gelehrt, daß die Inquisition im alten Sinne *(inquisitio haereticae pravitatis)* nicht mehr besteht. An deren Stelle besteht heute die *Congregatio S. Officii*, deren Aufgabenkreis CJC can. 247 genau umschrieben wird. — Für den so oft mißverstandenen Satz: *Extra ecclesiam nulla salus* werden eine Reihe von Belegstellen von der Bulle *„Unam sanctam"* Bonifaz' VIII bis zum Syllabus Pius' IX angeführt (33). Eine objektive Darstellung hätte aber eine kurze Erklärung dieser Sätze erfordert. Die Heilsnotwendigkeit der Kirche ist hier als eine objektive gedacht, keineswegs aber ist es katholische Lehre, daß außer der Kirche überhaupt keine Gnaden verliehen würden und die Erlangung der Seligkeit für den schuldlos außer der Kirche Befindlichen ausgeschlossen sei. Clemens XI verwarf den Satz des Jansenisten Quesnel: *Extra ecclesiam nulla conceditur gratia* (Denz. 1379) und der Papst des Syllabus, Pius IX sagt bezüglich des Heiles der Nichtkatholiken: *Absit . . ., ut misericordiae divinae, quae infinita est, terminos audeamus apponere, absit, ut perscrutari velimus arcana consilia et iudicia Dei, quae sunt abyssus multa, nec humana queunt cogitatione penetrari* (Denz. 1646). Erst durch die Hinzunahme solcher Äußerungen können Mißverständnisse der Sätze über die Heilsnotwendigkeit der Kirche vermieden werden. — Unrichtig ist vieles in dem über die päpstliche Unfehlbarkeit Gesagten (38 f.). Die Bezeichnung „kathedrale Lehrentscheidung" bedeutet nicht eine „feierliche Form", sondern es ist nur „die abschließende und universale Tendenz der Äußerung notwendig" (Mausbach in: Religion, Christentum, Kirche I, 91). CJC can. 1323 § 1 hier zu zitieren ist nicht verständlich. Auch hängt das Heil nicht vom Papsttum „als dem beherrschenden Mittelpunkt ab", sondern von der Gnade und dem Besitz des übernatürlichen Lebens. Ohne diesen geht auch der papsttreueste Katholik verloren. „Das Verhältnis der Konzilunfehlbarkeit zur päpstlichen" wäre dem Verf. nicht „dunkel" geblieben, wenn er CJC can. 222—29 gekannt und gewürdigt hätte.

In dem Abschnitt über das Mönchtum (39 f.) kehren die alten und so oft widerlegten Mißverständnisse über das Vollkommenheitsideal der katholischen Kirche wieder. Es gibt nur ein Vollkommenheitsideal für alle Christen: die wahre Gottes- und Nächstenliebe. Der Ordensstand ist der objektiv beste Weg zur Verwirklichung dieses Ideals; ob er auch subjektiv der beste ist, ist damit nicht gesagt. Im Gegenteil: Für die weitaus größte Mehrzahl der Menschen ist das Leben und Wirken in einem „weltlichen" Berufe der gottgewollte und darum beste Weg der Vollkommenheit. Der Ordensstand ist also nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck, wie Thomas von den evang. Räten sagt: *Consilia sunt quaedam instrumenta perveniendi ad perfectionem* (S. th. 2, 2 qu. 184 a. 3 ad 1). —

Nach CJC can. 555, § 1 ist das Alter zum Eintritt in einen Orden das vollendete 15. Lebensjahr. Die Bestimmung des Tridentinum ist also überholt.

In der Sakramentenlehre ist u. a. folgendes zu beanstanden: Nach CJC can. 768 besteht geistliche Verwandtschaft nur zwischen dem Täufling einerseits, dem Taufenden und den Paten anderseits, aber nicht unter den Paten (43). — Kein kath. Theologe lehrt, daß Christus die Firmung am Abend vor seinem Tode gestiftet habe, noch gilt als Hauptbeweisstelle 2 Kor. 1, 21—22. Nur der Papst, nicht der Bischof kann einen Priester zur Spendung der Firmung bevollmächtigen; vgl. CJC can. 782 (43). — Ungenau ist die Darstellung der „unvollkommenen Reue *(attritio)*" als Erfordernis des Bußsakramentes (49). Sie entstammt nicht „aus niederen Beweggründen", sondern aus weniger vollkommenen als die vollkommene Reue *(contritio)*, aber aus durchaus guten und heilsamen. Nach der *sententia longe communior* der Theologen ist die reine Furchtreue nicht genügend zum Empfange des Bußsakramentes, sondern ein Anfang der Liebe muß dabei sein (vgl. Diekamp, Kath. Dogmatik III[3-5], 252 ff.). — Die Pflicht, dem „eigenen Priester, dessen Gewalt man unterstellt ist", zu beichten (49), besteht nicht mehr. Der Katholik ist in der Wahl des Beichtvaters ganz frei. In diesem Abschnitt wäre der Platz gewesen, auch etwas über die „Devotionsbeichte" zu sagen, die aber dem Verf. unbekannt zu sein scheint. — Die letzte Ölung wird nur Kranken, nicht überhaupt in Todesgefahr Befindlichen, wie z. B. Soldaten vor der Schlacht, gespendet (51). — Die Materie des Sakramentes der Priesterweihe ist nach der am besten begründeten Ansicht die Handauflegung des Bischofs. Es fehlen also nicht „bestimmte Angaben" (52). — Materie und Form werden bei der Ehe in dem Sinne gedeutet, daß die Materie in dem gegenseitigen Anbieten der ehelichen Gemeinschaft, die Form in der Annahme derselben besteht, sind also nicht „unklar". Der Priester hat nicht das Sakrament zu segnen, sondern ist der amtliche Zeuge der Kirche und Minister der die Ehe begleitenden Zeremonien (53). — Nach CJC can. 1076 § 2 ist nur mehr die Blutsverwandtschaft bis zum 3. Grad der Seitenlinie, nicht bis zum 4. Grad, trennendes Ehehindernis (54). — Falsch ist S. 55 die Definition der Sakramentalien und ungebräuchlich die Bezeichnung: *sacramenta minora*. Zur Definition vgl. CJC can. 1144. — Nach CJC can. 1108 § 2 ist nur die *„solemnis nuptiarum benedictio"* in der geschlossenen Zeit verboten, nicht die Hochzeit überhaupt. Diese reicht vom 1. Adventssonntag bis zum Weihnachtstage und vom Aschermittwoch bis zum Ostersonntag, nicht dagegen bis Drei Königen bzw. bis zum Weißen Sonntag (61).

Zu dem Abschnitt: „Kultisches": Eine Notwendigkeit oder Regelmäßigkeit, daß die Seitenaltäre der allersel. Jungfrau und dem h. Joseph geweiht sind, besteht nicht (65). Die Meßkännchen brauchen nicht aus Gold oder Silber zu sein und sind es meistens auch nicht (66). Die Kerzenweihe ist nicht am Dreikönigenfeste, sondern am Feste Mariä Lichtmeß (2. Febr.) (68), das Fest Mariä Empfängnis nicht am 8. Sept., an dem das Fest ihrer Geburt gefeiert wird, sondern am 8. Dez., das Fest der h. Anna am 26. Juli statt 23. Juli (69).

In dem Abschnitt über den Staat wird als Ziel des „Ultramontanismus" die „Wiederherstellung des mittelalterlichen Kirchentums innerhalb der modernen Welt" und als dessen politische Vertretung „das katholisch-konfessionelle Zentrum" bezeichnet. Alle Belehrungen über die katholische Staatsauffassung, die Enzykliken Leos XIII darüber, die ausdrückliche Inanspruchnahme des rein politischen Charakters des Zentrums durch dessen Führer sind spurlos an dem Verf. vorübergegangen. — Einseitig ist auch der Abschnitt über das Kulturleben. Hermann Schell wird hier unter die Modernisten versetzt, obschon er von dem theologischen Modernismus himmelweit entfernt war. Wie in dem Abschnitt über den Staat, so zeigt Verf. auch hier seine Unkenntnis *in catholicis*.

Auf weitere Bemerkungen zu den übrigen christlichen Kirchen und Sekten möchte ich verzichten, um die Besprechung nicht allzu weit auszudehnen. Hier bieten die Ausführungen des Verf. auch weniger Anlaß dazu, da er sich auf vertrauterem Boden bewegt.

2. Kunze behandelt zunächst in der Einleitung die üblichen Vorfragen: Gegenstand, Geschichte, Name, Aufgabe, Literatur, Methode, Einteilung und Quellen (S. 1—14). Im ersten Hauptteil werden die vier großen Konfessionen (der römische Katholizismus, der orthodoxanatolische Katholizismus, der lutherische und der reformierte Protestantismus) dargestellt (15—211), im zweiten Hauptteil die Sekten, und zwar die der orthodoxen (russischen), der röm.-kath. Kirche und des Protestantismus (211—253). Auch hier fehlen die *Christian science* und die Anthroposophie. Ein Sachregister und ein Verzeichnis der Abkürzungen beschließen das Buch.

Die systematisch-vergleichende Methode Kunzes tritt in der Behandlung der vier großen Konfessionen deutlich hervor. Zusammengeordnet werden hier der römische und griechische Katholizismus sowie der lutherische und reformierte Protestantismus. Der Vergleich von Katholizismus und Protestantismus wird in der Weise durchgeführt, daß die beiden katholischen und die beiden reformatorischen Kirchen als Unterarten des „Katholizismus" bzw. „Protestantismus" erscheinen. So behandelt Verf. z. B. in dem Abschnitt über „die Prinzipien des Katholizismus und Protestantismus in ihrem Gegensatze" (42—59) zunächst die Formulierung der Prinzipien, sodann das Formal- und Materialprinzip derselben. In dieser Weise wird der Vergleich auch in den Einzelheiten ausgeführt. In Kleindruck wird jedesmal eine Reihe von Belegstellen aus den symbolischen Büchern der betr. Kirche geboten. In dem Teile über die Sekten war diese Methode nicht anwendbar; es wird aber eine systematische Anordnung der Sekten gegeben, indem zunächst die der russischen (orthodoxen), sodann die der römisch-katholischen Kirche und die des Protestantismus, welch letztere wiederum nach verschiedenen Gesichtspunkten gegliedert sind, angeführt werden.

Die systematisch-vergleichende Methode von Kunze scheint mir weniger glücklich zu sein als die historisch-beschreibende Plitt-Schultzes. Sie hat nämlich den Nachteil, daß uns von den Kirchen nicht geschlossene Bilder geboten werden, sondern die einzelnen Momente ihrer Lehre und ihres sonstigen Wesens zerrissen werden. Dadurch geht die Einheitlichkeit des Eindruckes verloren, was das Verständnis der einzelnen Kirchen erschwert. Auch nötigt diese Methode zu gezwungenen Konstruktionen. Es ist z. B. nicht angängig, von einem Formal- und Materialprinzip des Katholizismus zu reden, wie Verf. es tut, da diese Begriffe und Ausdrücke der katholischen Theologie fremd sind. Endlich verwischt die Methode K.s die Unterschiede, die zwischen dem römischen und griechischen Katholizismus einerseits und zwischen der lutherischen und reformierten Kirche anderseits bestehen.

Was die Einzelheiten der Darstellung angeht, so bieten sie wie bei Plitt-Schultze so viel Anlaß zu Beanstandungen, daß es auch hier unmöglich ist, alles zu notieren. S. 4 ff.: Bei der Darstellung der röm.-kath. Kirche wäre zu unterscheiden gewesen zwischen ihren unveränderlichen Wesenszügen und dem veränderlichen, weil zeitgeschichtlich bedingten, Element der Kirche. Manches, was zur Eigenart der heutigen katholischen Kirche gehört, ist letzterer Art. Es ist darum falsch, zu sagen, „daß die heutige röm.-kath. Kirche nur die antireformatorische und darum nachreformatorische Verfestigung und Verengerung der mittelalterlichen Kirche des Abendlandes sei" (S. 5). — Daß „die kath. Legende noch behauptet", das Apostolicum sei von den zwölf Aposteln selbst verfaßt, hätte K. nicht sagen sollen (17), da kein katholischer Theologe an der unmittelbaren Abfassung dieses Symbols durch die Apostel festhält (vgl. Rauschen-Wittig, Grundriß der Patrologie. Freiburg 1921, 15 f.). — S. 21 findet sich die alte, längst widerlegte Behauptung, das Lateranense IV. 1215 habe „die Ohrenbeichte festgelegt". Nur die Pflicht der wenigstens einmaligen Beichte im Jahre wurde auferlegt, die „Ohrenbeichte" selbst bestand schon längst. — Die Bulle *„Ineffabilis"* vom 8. Dez. 1854 ist nicht „das erste Beispiel davon, daß der Papst sich das Recht nahm, auch ohne Konzil eine Glaubenslehre zu verkünden" (22). Ein Blick in das *Enchiridion* von Denzinger-Bannwart hätte Verf. eines Besseren belehren können. — Die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit ist auch hier (23) unrichtig dargestellt. Ich verweise auf

* *

das bei Plitt-Schultze Gesagte. — Daß die Jesuiten den *Catechismus Romanus* „verdächtigt" haben, ist nicht wahr. Sie haben nur in den berühmten Gnadenstreitigkeiten seine unbedingt maßgebende Autorität in diesen Fragen bestritten, und zwar ohne Widerspruch seitens der kirchlichen Autorität (vgl. Möhler, Symbolik[7]. Regensburg, 16). — In dem Abschnitt: „Das Formalprinzip des Katholizismus" (43—49) ist das Verhältnis der Offenbarung zum kirchlichen Lehramt nicht in zutreffender Weise dargelegt. Die Offenbarung, die in Schrift und Tradition niedergelegt ist, ist eine abgeschlossene Größe. Die Kirche ist durch ihr unfehlbares Lehramt, sei es nun der Papst oder das allgemeine Konzil, die Hüterin und Interpretin der Offenbarung. Sie kann deshalb nichts anderes als glaubenspflichtig ihren Mitgliedern vorlegen als das, was Inhalt der Offenbarung ist. Es ist z. B. falsch, zu sagen, „daß die Überlieferung von der gegenwärtigen lehrenden Kirche bzw. dem Papste nach Belieben benutzt, gedeutet und festgestellt werden kann" (46). — Daher ist auch S. 50 der Gegensatz des protestantischen zum katholischen Formalprinzip falsch gedeutet: hier „Menschenwort (des Papstes)", dort „allein Gotteswort". Nach kath. Auffassung ist eben das Wort der lehrenden Kirche kraft des Beistandes des Hl. Geistes Gottes Wort. — Mancherlei Berichtigung ist auch die Darstellung der kath. Rechtfertigungslehre bedürftig (51—54). Weder gibt es ein Verdienst (auch nicht *de congruo*) des „natürlichen freien Willens" in bezug auf die Gnade noch lehrt das kath. Dogma die Ungewißheit des Heiles in dem Sinne, daß die Kirche dem Christen diese „bereitet", um ihn dauernd an sich zu fesseln. Was Trid. Sess. 6 cap. 9 ablehnt, ist die Glaubensgewißheit im reformatorischen Sinne und der Grund der Ungewißheit ist nicht das Machtinteresse der Kirche, sondern das Bewußtsein der eigenen Schwäche, das es ausschließt *„certitudine fidei, cui non potest subesse falsum"*, zu wissen, *„se gratiam Dei esse consecutum"* (Denz. 802). — Daß auch hier (54) von dem „rechnenden Raffinement der römischen Verdienstlehre" gesprochen wird, erklärt sich nur durch die Unkenntnis des Verf. Ich verweise auf Thomas S. th. 1, 2 qu. 114, wo die dogmatischen Grundlagen der Verdienstlehre in meisterhafter Weise geboten sind. — Unberechtigt ist auch der Vorwurf, daß nach kath. Auffassung das Heil „letztlich auf Menschenwerk begründet" sei (57). Ist es doch ein Grundaxiom der kath. Gnadenlehre, daß die Gnade Gottes zu jedem Heilswerk, auch dem geringsten, absolut und physisch notwendig sei. — Geradezu unsinnig ist das S. 60 über den kath. Gottesbegriff Gesagte. Danach versteht der Katholizismus die Geistigkeit Gottes als „höhere, feinere Substanz", dagegen der Protestantismus als „substanzüberlegene Persönlichkeit". Als ob nach kath. Auffassung Gott nicht auch Persönlichkeit im höchsten Sinne des Wortes sei und der kath. Auffassung eine Art feineren Materialismus zugrunde liege! Verf. hat hier die kath. Lehre gründlich mißverstanden. — Auch kennt nicht bloß der Protestantismus, sondern auch der Katholizismus Gott als Gott der Liebe, nicht dagegen „regelmäßig als Gegenstand der Furcht" (61). — Von einer „fast dogmatischen Geltung" der leiblichen Aufnahme Mariä in den Himmel zu sprechen (63 f.), ist nicht angängig, besonders nachdem J. Ernst (Die leibliche Himmelfahrt Mariä. 1921) neuerdings auf die Bedenken und Schwierigkeiten hingewiesen hat, die bezüglich der Definierbarkeit derselben bestehen. — Es ist nicht richtig, daß der „Grundgedanke" des Buches des h. Alfons über die „Herrlichkeiten Mariä" sei: „Es ist schwer, durch Christum, aber leicht, durch Maria selig zu werden" (64), wie Verf. Zöckler in RE[3] 11, 495 nachschreibt, sondern der, daß die Gnaden den Menschen durch Maria gegeben werden, wobei auch Alfons nicht daran dachte, Maria zur direkten Mittlerin des Heiles zu machen. Mittler des Heiles ist ausschließlich Christus. Es handelt sich bei den Ausdrücken des h. Alfons um fromme Meinungen, die kein Katholik sich zu eigen zu machen braucht, und erst recht nicht die Überschwänglichkeiten, von denen er nicht frei ist. — Seltsam und grundirrig ist S. 67 die Bezeichnung des Herz-Jesu-Kultes als „Abart des Reliquienkultes". Es handelt sich doch nicht um die Verehrung eines leiblichen Überrestes Christi, sondern um sein mit der Gottheit vereinigtes Herz, dem die Verehrung gilt als dem Symbol und Manifestationsobjekt seiner gottmenschlichen Liebe. — Nicht „die verwandelten Elemente des Abendmahls" (68) werden angebetet, sondern Christus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist (vgl. Trid. Sess. 13 can. 6, Denz. 888). — Die Seele ist nach kath. Auffassung nicht ein „göttlicher" (69), sondern dern der geistige Wesensteil des Menschen. — Die katholische Lehre vom Urzustande (69 ff.) ist nicht genau dargestellt; der Unterschied der *dona supernaturalia* und der *praeternaturalia* ist dem Verf. nicht klar geworden. M. Bajus wurde nicht 1565, sondern 1567 und nicht von Pius VI, sondern von Pius V verurteilt (Denz. 1001—80). — Falsch ist die Behauptung, die Erbsünde werde nach kath. Lehre „nie als die Quelle oder Wurzel der Tatsünden gedacht" (73). Im gegenwärtigen Zustande ist die Konkupiszenz oder der *fomes peccati* Folge der Erbsünde und bringt die Neigung zur Sünde mit sich, wenn sie auch nicht an sich schon Sünde ist (Trid. Sess. 5 can. 5, Denz. 792). — Die beiden Abschnitte über die Herstellung des Heilsstandes und das neue Leben darin (86—148) enthalten so viel Irrtümliches oder Schiefes, daß es unmöglich ist, Einzelheiten aufzuführen. — Unrichtig ist die Übersetzung (149): Die Sakramente *„conferunt" gratiam* = „mit sich führen" statt übertragen. — Unsinnig ist der Satz, die kath. Kirche habe die Sakramentalien eingesetzt, weil sie „nicht zufrieden" (157) mit den von Christus eingesetzten Sakramenten sei. — Daß bei der Sakramentenlehre von „materialistischer Fassung des Göttlichen" (158), „magischer Wirkung des Sakramentes" (160) u. a. m. gesprochen wird, kennzeichnet die Verständnislosigkeit des Verf. gegenüber der kath. Lehre. — Die Lehre von der *„attritio"* ist S. 163 falsch wiedergegeben; es sei auf das oben Gesagte verwiesen. — Zu weit geht die Behauptung (189), der Katholizismus vermöge andere Konfessionen „nicht als christliche Kirche anzuerkennen". Überzeugt davon, die wahre Kirche Christi zu sein, vermag der Katholizismus zwar nicht die übrigen Kirchen ebenfalls als wahre Kirchen Christi anzuerkennen, aber er vermag sie wohl anzuerkennen als geschichtlich gewordene Formen des Christentums. — Neu ist die Behauptung S. 197, die Feste Weihnachten, Christi Beschneidung, Heilige Dreikönige würden „zugleich als Marienfeste empfunden und gefeiert". Bisher war das in der kath. Kirche nicht üblich. — Manche Schiefheiten enthält wieder der Abschnitt über Kirche und Staat (200 ff.). Die Selbständigkeit des Staates in seinem Bereiche sowie das Ideal der friedlichen Zusammenarbeit von Staat und Kirche zum Wohle der menschlichen Gesellschaft, wie es der kath. Auffassung entspricht, werden verkannt. Mittelalterliche Ideen, die heute kein Theologe mehr vertritt, werden als Lehre der Kirche hingestellt. — Die Behandlung des „Deutsch-Katholizismus" und „Altkatholizismus" als Sekten der katholischen Kirche bedarf einer Erklärung. Zu dem Begriff einer Sekte gehört nicht nur, wie Verf. S. 211 meint, die Verwandtschaft mit einem Typus der großen geschichtlichen Konfessionen, sondern auch dieses, daß der äußere Zusammenhang damit nicht völlig gelöst wird. Die kath. Kirche hat aber sowohl die Deutsch- wie die Altkatholiken von ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen. Es geht daher nicht an, sie als Sekten der kath. Kirche schlechthin zu bezeichnen. Sie sind es nur im uneigentlichen Sinne. Im übrigen wird bei den Sekten auch der innere und äußere Zusammenhang mit den Kirchen aufgewiesen, was anerkannt sei.

Abschließend sei bemerkt: Die vorstehende Besprechung hat sich absichtlich vor allem auf die katholische Kirche beschränkt. Daß sowohl Plitt-Schultze als auch Kunze von ihr kein zutreffendes Bild gezeichnet haben, ist nach dem Gesagten klar. Dazu kommt besonders bei Kunze die apologetische Tendenz, den Protestantismus als die überlegenere Form des Christentums erscheinen zu lassen. Daher werden die zahlreichen Antinomien, die bereits in den ersten Jahrzehnten der reformatorischen Bewegung zu heftigen Kämpfen geführt haben (z. B. Philippisten gegen Gnesiolutheraner u. a. m.), die Äußerungen der Reformatoren, die manchmal nichts weniger als klar und überzeugend sind, verschleiert und so der Protestantismus idealisiert. Vor allem aber ist es ein Grundfehler beider Bücher, daß nicht einmal der Versuch unternommen wird, die charakteristischen Wesenszüge der verschiedenen historischen Ausprägungen des Christentums herauszustellen: im kath. Christentum einschließlich des griech.-orthodoxen ist es der objektiv-universalistische, im reformatorischen der subjektiv-individualistische Charakter. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle dies näher auszuführen. Ich hoffe, es anderswo zu tun. Unter diesem Gesichtspunkt würde sich m. E. am besten die Eigenart der verschie-

denen christlichen Kirchen und auch der kleineren Denominationen, die mit einer derselben verwandt sind, oder Mittelformen darstellen, herausarbeiten lassen.

Bonn. F. Hünermann.

Naville, Edouard, **La Haute Critique dans le Pentateuque.** Réponse à M. le Professeur Humbert. Paris-Neuchatel, V. Attinger, 1921 (93 S. 8°). Fr. 2.

Die als Antwort an Prof. Humbert gedachte Schrift hat wegen der behandelten Fragen auch allgemein wissenschaftliches Interesse. Besprochen werden: I. *La Haute Critique, son caractère,* II. *Les deux Méthodes,* III. *La langue de Moïse, l'araméen, l'hébreu,* IV. *Le Pentateuque des critiques.* Unter „höherer Kritik" versteht N. gegenüber der „niederen Kritik" d. i. der Textkritik die Fragen der Integrität, der Authentizität, dann der literarischen Form und der Glaubwürdigkeit eines Buches (S. 9 f.).

Der Standpunkt des Verf. in alttest. Fragen ist bereits aus anderen Veröffentlichungen bekannt. Hier begründet er in den ersten beiden Untersuchungen namentlich seine Ansicht hinsichtlich der Quellenscheidung, die er schlechthin ablehnt (ebenfalls mit Bezug auf frühere Darlegungen). *„J'ai expose ce qui me paraissait établi, qu'il n'y avait dans ces livres pas d'Elohiste, de Jahviste ni de Code Sacerdotal, que la loi telle qu'elle nous est présentée ne pouvait avoir été écrite que par Moïse"* (S. 15). *„Je persiste à soutenir cette «absurdité»: la mosaïsté du Pentateuque"* (ebd.). Die Kritik ist ihm lediglich *„une création absolument artificielle, un vaste réseau d'hypothèses n'ayant qu'une base tout à fait subjective"* (29) und zwar ist die Methode *„essentiellement germanique"* (27).

Dies wird an einzelnen Beispielen ausgeführt. So hinsichtlich Gen. 1 und 2. 3, welche nur einen Verfasser haben, dann hinsichtlich der Vätergeschichten (34 ff.) und besonders betreffs der biblischen Nachrichten hinsichtlich des Gebrauches des Namens Jahwe, wobei es zu einer ausführlichen Exegese von Ex. 3, 13—16 und 6, 3 kommt (S. 43 ff.). Auch diese werden natürlich in Einklang gebracht. Ex. 6, 3 sei dahin zu deuten, daß die Väter den Namen Jahwe schon kannten und gebrauchten, daß man aber erst im Laufe der Geschichte seine wahre Bedeutung erkannte: *„Jahveh fait dire aux enfants d'Israël par Moïse: Je suis apparu à vos pères comme leur Dieu, mais je ne leur ai pas fait connaître ce que veut dire mon nom: je suis Jahveh. Je vais me faire connaître à vous par mes actes, d'abord vis-à-vis de vous en exécutant ma promesse, puis vis-à-vis de Pharaon à qui je ferai sentir ma puissance. Vous connaîtrez que je suis Jahveh par mes actes, c'est ainsi que je me manifesterai à vous, ce que je n'avais pas fait pour vos pères"* (56; vgl. auch 53). Und so kommt er zu dem Schlusse: *„De la Genèse au chapitre VI de l'Exode il n'y a aucune contradiction, il y a au contraire cette unité de pensée qui inspire la Genèse aussi bien que les livres suivants, et qui est la marque de l'unité d'auteur"* (56 f.). Ich gestehe, daß ich dieser Exegese nicht zu folgen vermag. Der Wortlaut von Ex. 6, 3 ist zu klar. So weit auch noch die Kritik von einer Übereinstimmung betreffs Alter, Herkunft und Umfang der einzelnen Quellen entfernt ist, so dürfte doch die Tatsache der verschiedenen Quellenberichte erwiesen sein (s. E. Sellin, Einleitung in das A. T., Leipzig 1921, 19). — Auch die Frage nach dem Charakter der Schrift des Moses, wonach Moses in Keilschrift geschrieben habe (61. 131 schon Abraham selbst hat geschrieben, 67) und die Bücher Moses einfach eine Sammlung von Keilschrifttafeln gewesen seien (67), dürfte heute nach den Untersuchungen A. H. Gardiners und K. Sethes eine einfachere Lösung finden.

An Einzelheiten hebe ich hervor: Der Gottesname Elohim ist nach ihm: *„une expression générale répondant exactement à notre mot Dieu"*, Jahweh dagegen: *„le nom propre du Dieu d'Abraham et de sa descendance, le Dieu national d'Israël"* (38); die Etymologie des Namens Mose als *„sauvé des eaux"* wird noch festgehalten (44). Eigentümlich ist die Auffassung des *„'el šaddai"* als einer populären Ableitung nach einem keilinschriftl. Original, *„qui correspondait à l'expression des LXX θεὸς αὐτῶν, leur propre Dieu"*; s. aber dazu J. Hehn, Gottesidee 265 ff. — S. 68 figuriert auch noch der angebliche sumerische Text Langdons vom Sündenfall. Interessant ist auch mit Bezug auf Fr. Delitzschs neuere Darlegungen, daß auch Naville bereits Jaho oder Jahou als die richtige Aussprache des Tetragramms festhält (19). Wichtig endlich S 68 der Hinweis auf eine Darlegung P. Scheils (*Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions* 1915, 535), wonach das assyr. Zeichen ti den Wert „Rippe" und „Leben" habe, was natürlich für die Erklärung des Namens Eva von großer Bedeutung ist.

Godesberg-Friesdorf. L. Dürr.

Eißfeldt, Otto, **Hexateuch-Synopse.** Die Erzählung der fünf Bücher Mose und des Buches Josua mit dem Anfange des Richterbuches in ihre vier Quellen zerlegt und in deutscher Übersetzung dargeboten samt einer in Einleitung und Anmerkungen gegebenen Begründung. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1922 (108+286* S. gr. 8°).

Das ist das Buch, das uns bisher gefehlt hat. Wer immer sich mit Fragen der altisraelitischen Überlieferung zu beschäftigen hatte, wird die Schwierigkeit empfunden haben, sich aus den verschiedenen ineinandergeschobenen Berichten bzw. aus den Siglen der einzelnen Bibelausgaben ein einigermaßen klares Bild über den Gang der Erzählung zu machen. Diese Lücke ist durch Eißfeldts Buch nun ausgefüllt. Er stellt die einzelnen Quellenberichte des Hexateuch nach Art der Synopsen des N. T. in 4 Kolumnen nebeneinander, so daß man rasch einen Überblick über das Ineinandergreifen der Quellen und deren mehr oder minder hervortretende gegenseitige Abhängigkeit oder Selbständigkeit gewinnen kann. Die Untersuchungen erstrecken sich, wie schon der Titel besagt, über den ganzen Hexateuch d. i. von Gen 1, 1—Ri 2, 9. Einbezogen sind nur die eigentlich historisch referierenden Partien, es fehlen die mittleren gesetzlichen Teile der Bücher Ex—Nu sowie Dt 1—30, da diese deutlich einer einzigen Quelle (P oder D) angehören, sowie das Bundesbuch und Dt 32, 1—43, bei dem feststeht, daß es keiner der Hexateuch-Quellen angehört (S. IX).

Der Verfasser ist aber nicht bei einer bloßen Gegenüberstellung der bisher mehr oder minder gesicherten Quellenstränge stehen geblieben. Das Buch enthält, wie ein bloßer Überblick über die 88 Seiten umfassende Einleitung mit ihren Unterabteilungen sowie die eingehenden Anmerkungen am Schlusse nach der Synopse (S. 254*—285*) ersehen lassen, eine Reihe wertvoller, mit feiner Beobachtung durchgeführter Einzeluntersuchungen zur Quellenkritik des Hexateuch, die das Problem um ein gutes Stück weiterführen. Vor allem dürfte E. endgültig erwiesen haben, wobei man natürlich in Einzelheiten anderer Ansicht sein kann, daß in dem Hexateuch neben den bisher geführten Quellen J, E und P unbedingt noch eine vierte anzunehmen ist, welche die älteste Überlieferung enthält und die bisher auch schon vielfach in der Zerlegung von J in J^1 und J^2 stillschweigend in die Erscheinung trat. E. hat sie als selbständige Quelle neben und vor J erwiesen. Er stützt sich dabei, wie er selbst an vielen Stellen immer dankbar hervorhebt, wesentlich auf die Untersuchungen von R. Smend, Die Erzählung des Hexateuch auf ihre Quellen untersucht (1912), der bereits vier parallel laufende Quellen J^1, J^2, E und P unterschied, führt aber das Problem

weiter gesichert vorwärts. Es ist gewiß nicht Zufall, sondern zeugt für die beiderseitige richtige Beobachtung, daß die Neuauflage (4.) des Kautzschschen Bibelwerkes, die E. nur noch in den Anfängen benutzen konnte, in den meisten Fällen mit den Resultaten von E. übereinstimmt d. h. auch eine vierte, ältere Quelle (J^1) postuliert und erweist. E. führt für diese einen neuen Namen ein: L = Laienquelle, da sie „zweifellos von den vier Hexateuch-Quellen die profanste Haltung einnimmt", d. h. viel weniger als die anderen von prophetisch-priesterlichem Geiste beeinflußt ist (S. X). Dadurch ist zugleich ihre Selbständigkeit nach außen gekennzeichnet. Weiterhin wird hervorgehoben, daß sie „derbes, altertümliches Gepräge" hat (S. 23. 33) und immer offensichtlich die „literarisch und historisch ältesten Stücke" enthält (S. 83). In Einzelausführungen bei den verschiedenen Abschnitten des Hexateuch werden die vier Quellenstränge in bisweilen minutiösen Beobachtungen aufgezeigt. E. selbst hat sich von dieser Lösung vollen Erfolg versprochen (S. 6) und weist immer wieder darauf hin, wie eben „die Annahme von vier Erzählungsfäden eine überraschende Lösung der von der Dreiquellen-Theorie nicht überwundenen Schwierigkeiten in vielen Fällen bedeutet" (S. 31 zu Ex 3—6; S. 37 zu Ex 16; S. 42 zu Ex 17 und Nu 20; S. 46 zu Ex 19; S. 52 zu Ex 33, 1—5; S. 62 zu Nu 13 und 14; S. 65 zur Bileamgeschichte usw.). Es ist kein Zweifel, daß E.s Ausführungen in vielen Fällen eine aussichtsreiche Lösung des vielverwickelten Problems und besonders mancher bisher sehr schwieriger Partien bieten. Von den Quellen selbst setzt er L in die Zeit des Elia, J in die erste Hälfte des 8. Jahrh., E in die Zeit des Amos und P um 500 (S. 85 vgl. noch S. 58 f.).

Dabei ergibt diese Lösung auch eine Reihe wertvoller und in neuerer Zeit auch schon von anderer Seite her vielfach hervorgehobener Folgerungen für die Gesamt-Auffassung der altisraelitischen Profan- und Kulturgeschichte, wie dies E. selbst in dem „Ausblick auf weitere Aufgaben der Hexateuch-Forschung" (S. 84—88) in kurzen Strichen andeutet. Ebenso unterläßt es der Verf. auch nicht, wie es namentlich R. Kittel, Geschichte des israelitischen Volkes I⁴ S. 408 f. getan hat, darauf hinzuweisen, daß die vier parallel laufenden und in den Einzelheiten oft übereinstimmenden Erzählungsfäden auf eine ältere bereits fest ausgebildete Tradition als gemeinsame Quelle schließen lassen (vgl. S. 9. 16. 255*), wenn er sich auch im allgemeinen in der Frage der Abhängigkeit der Quellen reserviert verhält (vgl. bes. S. 85).

An sonstigen feinen Beobachtungen hebe ich hervor die Auffassung von Jos c. 5 und Ex 4, 24—26 S. 31 f., dann die Erklärung der vielbesprochenen Stelle Jos 5, 9 von „der Schande Ägyptens" (S. 32), und die Auflösung von Jos. 24 (S. 79 ff.). Gen 2, 9 erscheint bereits auch die von H. Greßmann geforderte einfache Übersetzung: „Baum der Erkenntnis", und parallel 3, 5. 22 einfach „Erkenntnis habend"; 4, 20 sodann wird durch „Nomadenzelten" wiedergegeben und bes. Ex 23, 28; Jos 24, 12 steht „Angst" statt des von Fr. Delitzsch »Große Täuschung« I S. 111 verlästerten „Horniß". Die Gottesnamen werden begrüßenswerterweise genau nach dem hebr. Urtexte wiedergegeben: Elohim, Ha-Elohim, El und El-šaddaj und El eljón, so daß man auch im Deutschen die hebräischen Unterscheidungen gewahr wird. Besonders aber freut mich die von Delitzsch mit Recht geforderte Wiedergabe bestimmter Ortsnamen mit dem Artikel: Ha-Chavila, Ha-Morijja, Ha-Makpela, Ha-Aj usw. Aber warum wird dann nicht auch Ha-Gilgal geschrieben, dem doch sicher ein ursprünglicher Gattungsname (Schöpfrad [?]) zugrunde liegt. Auch die Frage sei erlaubt, warum der Verf. Gen. 49, 9 die von Oort vorgeschlagene und von Delitzsch, HB S. 46 nr. 40 b übernommene Emendation: מִטֶּרֶף בְּנִי עָלוֹת nicht aufgenommen hat.

Auf weitere Einzelheiten einzugehen, verbietet der zur Verfügung stehende Raum. Eißfeldt hat sich ohne Zweifel den Dank aller alttestamentlichen Forscher mit dieser Arbeit verdient, die zugleich von guter Beobachtungsgabe und philologischer Akribie zeugt. Er hat auch gezeigt, daß das literarkritische Problem des Hexateuch immer noch große Bedeutung hat und daß es noch viele Fragen wichtigster Art enthält, und hat dadurch gewiß auch Anlaß zu neuem Suchen und zu neuem Finden gegeben, und damit sich den schönsten Lohn, wie er ihn selbst S. 88 wünscht, gesichert.

Godesberg-Friesdorf. L. Dürr.

Reinhardt, Karl, **Poseidonios.** München, Beck, 1921 (IV, 475 S. gr. 8°).

Ein eigenartiges Werk. Es bietet äußerst wenige Literaturverweise und so gut wie keine Polemik oder Auseinandersetzung mit anderen Ansichten und ist doch in schroffem Gegensatz zu der bisherigen Betrachtungsweise und den bisherigen Untersuchungsmethoden geschrieben. R. sucht aus den Bruchstücken, die wir von P. noch haben, und aus einzelnen Mitteilungen, die in der Literatur der Alten zerstreut sind, positiv das System des griechischen Denkers aufzubauen, das aber ist die These von R.: Poseidonios steht neben Plato, Aristoteles und Chrysipp; er ist „der letzte schöpferische Geist der ersten hellenistischen Periode, der aber der Schule der gemeinen Mittelmäßigkeit im Daseinskampfe des Geistes unterlag und der doch mit derselben Schule, die doch sein Tod war, auf Schritt und Tritt verwechselt wird" (S. 273). Damit ist schon angedeutet, daß R. vor allem darauf ausgehen muß, die Hinterlassenschaft des P. ganz neu zu bestimmen: P. hat seine Werke planmäßig verfaßt, so daß sie eine feste Ordnung gebildet haben (S. 43), aber das, was ihm jetzt zugeschrieben wird, ist vielfach nicht sein geistiges Eigentum. Die Doxographen geben ein ganz falsches Bild von P. Sie wollen ihn bei der Aufstellung der stoischen Hauptsätze nicht unberücksichtigt lassen, bieten aber doch nur Wertloses. Was man bisher bei Cicero, Sextus Empiricus u. a. als von P. herrührend angesehen, stammt zumeist nicht von ihm. Das Werk des P. „Über die Götter" z. B. ist verloren; bei Cicero *De nat. deor.* II sind nur wenige Reste, und zwar rührt von P. gerade nicht, wie man annimmt, das her, was mit Sextus übereinstimmt (208 ff.). Ähnlich ist es mit der Ethik, für die Galens Schrift „Über die Übereinstimmung zwischen Hippokrates und Plato" die Hauptquelle bildet. Aber Galen und P. sind Gegensätze, und darnach müssen die Exzerpte beurteilt werden. Eine gewisse Ergänzung bietet hier Seneca „Über den Zorn", wenn auch „dieser Spiegel seine Trübungen und Buckel" hat (262 ff. vgl. 320 f.). Man meint, P. am besten auf dem Gebiete der Eschatologie zu kennen. In Wirklichkeit wissen wir nur, daß er an ein Leben nach dem Tode geglaubt und sich mit dem Schicksal der Seele nach dem Hinscheiden beschäftigt hat; was er aber darüber gelehrt, ist in Dunkel gehüllt (471 ff.). Für Cicero Tusc. I ist nicht P. die Quelle, sondern Antiochus von Askalon. R. versucht die Schrift von P. „Über den Ozean" zu rekonstruieren (59 ff.), um ein festumrissenes Bild von seiner Schriftstellerei zu erhalten. Als Grundsatz seines Systems sieht er die Definition der Natur an: sie ist eine vernünftige gesetzmäßige Kraft, die planmäßig verfährt und die erklärt, was jedes Dinges Ursache und Wirkung ist (238 vgl. S. 11).

Im einzelnen handelt R. nach einigen einleitenden Kapiteln über die Geographie, in der P. mit der Lehre von der Gestalt

der Erdoberfläche die Lehre von den Erscheinungen des Himmels verbindet, also auch über Erdbeben, Quellen, Winde, Ebbe und Flut spricht (59—127), wobei es interessant ist, daß P. als erster die Gezeiten mit den Bewegungen des Mondes in Zusammenhang bringt, ferner über die Beschreibung Arabiens (127—135), die Meteorologie (135—176), die Kosmologie (176—207), die Theologie (208—262), die Ethik, die bei P. in der Physik wurzelt (262—342), den Mikrokosmos (343—422), wobei auch die Intelligenz der Tiere (daß sie zweckmäßig handeln, ist Naturkraft, zweckwirkender Trieb, der mit dem Tiere geboren wird und nicht vermehrt werden kann, weshalb kein Tier klüger ist als das andere, ein Satz, der auch heute nicht vergessen werden sollte) und die *generatio aequivoca* zur Sprache kommt, welch letztere von den Stoikern nicht zur Diskussion gestellt wurde, obwohl sie doch das All aus dem Feuer entstanden sein ließen, endlich die Mantik (422—471) und die Eschatologie (471—474).

Das Werk wird eine lebhafte Diskussion hervorrufen. Es ist sehr zu bedauern, daß der Verf., sowenig wie er am Ende der einzelnen Abschnitte das positive Ergebnis klar herausgestellt hat, so sich nicht entschlossen hat, in einem Schlußkapitel einen kurzen Aufbau des Systems des P. zu bieten, wie sich ihm dasselbe nach seinen Untersuchungen darstellt. Der Leser würde beim Studium des Werkes für einen leicht zu überschauenden Anhalt dankbar sein.

Breslau. Paul Heinisch.

Heinemann, Dr. J., Dozent am jüdisch-theologischen Seminar in Breslau, **Poseidonios' metaphysische Schriften.** I. Band. Breslau, Marcus, 1921 (218 S. gr. 8°).

Als nach Alexander d. Gr. Griechenland ein Gegenstand des Streites für die Fremden wurde, suchte man den Wert der Philosophie immer mehr darin, daß sie den Menschen über die traurige Gegenwart hinweghelfe. Die Stoa forderte daher, daß der einzelne sich von dem Äußeren in sich selbst zurückziehe; sie hatte also einen weltfremden Zug an sich. Aber wie die Verhältnisse zur Entstehung der Stoa beitrugen, so bewirkten sie auch, daß Anhänger dieser Schule von deren Lehrsätzen erheblich abwichen. Einmal verlangte das der Verkehr Griechenlands mit Rom, indem die griechischen Lehren sich den Bedürfnissen der römischen Schüler anpassen d. h. aber im Gegensatz zur älteren Stoa die politische Tätigkeit bejahen und exaktes Wissen schätzen mußten, anderseits hatte man der Kritik der Skepsis zu begegnen. So entwickelte sich die Mittelstoa, deren Hauptvertreter Poseidonius ist.

H. sucht in tiefschürfender Arbeit die Lebensanschauungen dieses Mannes darzustellen, nachdem er die Lehren des Polybius, des Panaetius und des Antiochus gewürdigt hat. Immer macht er dabei auf Abweichungen von der alten Stoa wie auf Anknüpfungen an frühere Denker aufmerksam. Für den Religionsgeschichtler ist es interessant, daß P. eine wesentlich andere Stellung zur Volksreligion einnimmt wie die alte Stoa. Während diese den Homer durch Allegoristik zu retten suchte, lehnt P. eine solche Deutung ab. Am Volksglauben, den die Stoa der Masse ruhig beließ, übte er Kritik, doch gesteht er Gebet und Opfer als berechtigt zu. Dies ist der Gegenstand des 1. Hauptteils (S. 1—135). H. hat sich indes in der Hauptsache eine Untersuchung über die Stellung des P. in der hellenistischen Philosophie, vor allem über seine Bedeutung für den jüdischen Hellenismus zum Ziel gesetzt. Darum beschäftigt er sich im 2. Hauptteil zunächst mit der Weisheit Salomos. Nachdem er festgestellt hat, daß der Hagiograph die alten Philosophen nicht aus den Quellen studiert, sondern durch die Stoa kennengelernt hat, sucht er nachzuweisen, daß demselben für Plato Poseidonius Vermittler gewesen und daß in dem Abschnitt über den Götzendienst (Sap 13—15), für den eine Vorlage anzunehmen ist, ebenfalls P. benutzt worden ist. In Abhängigkeitsfragen ist es ja immer schwer, ein abschließendes Urteil zu fällen, wenn nicht längere Zitate vorliegen. Hier ist die Schwierigkeit um so größer, als es nicht über alle Zweifel erhaben ist, ob das, was man bei Cicero u. a. auf P. zurückgeführt hat, wirklich von diesem stammt. Dem Verf. wird man zugestehen können, daß er seine These jedenfalls wahrscheinlich gemacht hat. Bei einer Abhängigkeit von P. würde die von vielen vertretene Datierung der Schrift gegen Ende des 3. Jahrh. v. Chr. unmöglich sein, und wir würden auch aus diesem Grunde in das 1. Jahrh. v. Chr. herabgehen müssen. Sodann zeigt H., daß die philosophischen Kenntnisse des Autors des 4. Makkabäerbuches ebenfalls auf die Mittelstoa zurückzuführen sind. Er nimmt an, daß in diesem Werke eine auf P. beruhende rhetorische Schrift benutzt worden ist. Zuletzt handelt H. von der Benutzung des P. durch Seneca und durch Sextus Empiricus.

Das vorliegende Werk ist ein wertvoller Beitrag zur Erforschung der Philosophie des Hellenismus. Wenn H. auf solchem Boden eine neue Untersuchung über die jüdischen und griechischen Bildungselemente Philos anstellen will, so werden wir eine bedeutende Förderung dieser Frage erwarten dürfen.

Breslau. Paul Heinisch.

Höpfl, D. Hildebrand, O. S. B., Lector exegeseos in Collegio s. Anselmi de Urbe, **Introductionis in sacros utriusque testamenti libros compendium.** Vol. III. Introductio specialis in libros N. T. Roma, Spithöver, 1922 (438 S. gr. 8°).

Dieser Band umfaßt die Einführung in die einzelnen Schriften des N. T. nach der Reihenfolge des Kanons. Der Verf. hat sich gründlich in die Probleme der Einleitungswissenschaft hineingearbeitet und kennt die Literatur ausgiebig. Ja man könnte fast meinen, daß die Literaturangaben gar zu reichlich ausgefallen sind. Selbst bei Einzelfragen, die mehr in die Exegese gehören (z. B. über die Primatialstelle Mt 16; die „johanneische" Stelle Mt 11, 27), ist eine Fülle von neuerer Literatur verzeichnet. Die Darstellung ist wohlüberlegt, manchmal zurückhaltend, z. B. bei der Frage des Markusschlusses und der Perikope von der Ehebrecherin. Sehr ausführlich ist die Darstellung der synoptischen Frage, in der H. unter Ablehnung der Zweiquellentheorie u. a. direkte Abhängigkeit des Lk von Mt annimmt. Ebenso werden für die Nord- und Südgalatienhypothese beim Galaterbrief die Gründe pro und contra ganz objektiv und umfassend dargelegt, wobei es dann schließlich heißt, daß die Nordgalatientheorie *longe maiore probabilitate gaudere.* Technisch ist zu sagen, daß die Seitenüberschriften zweckmäßig angeben, welche Schrift auf der betreffenden Seite behandelt wird. Höpfls Buch ist durchaus empfehlenswert und wird dort gute Dienste tun, wo die (übrigens leicht verständliche, flüssige) lateinische Sprache nicht abschreckend wirkt.

Münster i. W. M. Meinertz.

Feine, D. Dr. Paul, Professor der Theologie an der Universität Halle-Wittenberg, **Theologie des Neuen Testaments.** Vierte, neubearbeitete Auflage. Leipzig, Hinrichs, 1922 (XVI, 456 S. gr. 8°). M. 10; geb. M. 13,5 (Grundzahl).

Daß Feines Theologie des N. T. zum vierten Male herausgegeben werden konnte, ist ein Beweis für ihre Brauchbarkeit und Beliebtheit. Im Grunde ist das Buch auch in der 4. Auflage das gleiche geblieben. Fünf Hauptteile handeln von der Lehre Jesu, den theologischen Anschauungen der Urgemeinde, der Lehre des Paulus, des Johannesevangeliums und der Johannesbriefe, den theologischen Anschauungen der „gemeinchristlichen" Schriften (Apokalypse, Hebräerbrief, Katholische Briefe, Synoptiker). Dabei ist der Verf. auf Kürzungen bedacht gewesen, um den Umfang mit Rücksicht auf die Teuerung zu verringern, wie das im einzelnen durch die Vorrede bekannt gemacht wird. Als Ergänzung des Buches kann man das im Jahre vorher erschienene Werk Feines »Die Religion des N. T.« ansehen.

Das Urteil ist bei F. maßvoll und besonnen abgewogen; weithin folgt man ihm gern und zustimmend. Allerdings ist manchmal in wichtigen Grundfragen eine gewisse Unausgeglichenheit festzustellen, die sich aus dem nach der linken Seite hin in etwa vermittelnden Standpunkt ergibt.

Es wird z. B. die wesenhafte Gottessohnschaft Jesu mit entschiedenen Worten festgestellt und demgemäß die „johanneische" Aussage der Synoptiker (Mt 11, 25 ff.) ganz zutreffend interpretiert (hier hätte übrigens die Verwertung der Arbeiten von Heinr. Schumacher, Die Selbstoffenbarung Jesu bei Mt 11, 27 [Lk 10, 22], 1912, und Leop. Kopler, Die „johanneische" Stelle bei den Synoptikern und die Gottessohnschaft Jesu Christi, in: Theolog. prakt. Quartalschrift 66 u. 67 [Linz 1913 u. 1914] viel zur Vertiefung beitragen können. F. nennt sonst gelegentlich katholische Literatur, aber doch nur sporadisch und gänzlich unzureichend). So heißt es S. 53: „Das gleiche Wesensverhältnis, das zwischen Gott als Vater und Jesus als Sohn besteht, ist die Grundlage der gegenseitigen vollkommenen Erkenntnis". „Das Wort ist aus einem überweltlichen, göttlichen Bewußtsein heraus gesprochen." Wie reimt sich damit aber eine Aussage, wie sie in: Die Religion des N. T. 89 steht: „Potentiell sind wir zu der gleichen Gottessohnschaft angelegt, welche Jesus besitzt. Unsere Gottessohnschaft und Jesu Gottessohnschaft sind nichts wesenhaft Verschiedenes!" Darnach ist der Begriff der Gottessohnschaft trotz der so entschieden klingenden Worte doch erheblich erweicht. Was S. 55 über die „Gottessohnschaft im physischen Sinne", d. h. über die wunderbare Erzeugung Jesu, gesagt wird, ist überaus dürftig. Wohl mit Absicht, denn die Jungfrauengeburt ist für F. etwas Peripheres, und die Äußerung in: Die Religion des N. T. 146 klingt sehr zurückhaltend: „Wer aber die Möglichkeit offen läßt, daß es Gott gefallen haben kann, die Person Jesu als eine anders geartete als die übrige Menschheit auch auf andersartige Weise in die Menschheit eintreten zu lassen, wird urteilen, daß den Geburtsgeschichten der Evangelien ein historischer Kern zugrunde liegen könne." Was S. 73 ff. über das Reich Gottes gesagt wird, kann ich zum größten Teile unterschreiben. Es ist durchaus zutreffend, daß die Begriffe Gottesreich und Kirche sich nicht decken, daß der erstere vielmehr der überragende ist. Aber wenn man Mt 16, 18 f. in seiner Echtheit und Ursprünglichkeit bestehen läßt, wie es F. mit aller Bestimmtheit tut, so darf man — schon wegen des Parallelismus von ἐκκλησία und βασιλεία τῶν οὐρανῶν — die Begriffe doch nicht so auseinanderreißen und z. B. sagen: Nach den Gleichnissen vom Unkraut und vom Fischnetz seien Böse in der Kirche, nicht aber im Gottesreich zu finden. Wer die Gesamtheit des biblischen Stoffes so weit bestehen läßt, wie es bei F. der Fall ist, muß auch die Kirche als irdische Erscheinung des Gottesreiches festhalten und zwischen ihr und der vollendeten Form in der Ewigkeit unterscheiden.

Ich könnte auch sonst noch manche kritische Bemerkung hinzufügen. Doch freue ich mich lieber der weitgehenden Übereinstimmung und erkenne gern den eindrucksvollen, lehrreichen Gesamtaufbau des Ganzen an.

Münster i. W. M. Meinertz.

Rauschen, Dr. Gerhard, **Grundriß der Patrologie** mit besonderer Berücksichtigung des Lehrgehalts der Väterschriften. Sechste und siebte Auflage, neu bearbeitet von Dr. Joseph Wittig, o. ö. Professor an der Universität Breslau. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1921 (XV, 330 S. 8°).

Zum sechsten und siebten Male pocht Rauschens Grundriß der Patrologie an die theologischen Hörsäle und Studierzimmer, den Lernenden wie Lehrenden in neuem Gewande seine bewährten Dienste anbietend. In 10 000 deutschen Exemplaren ist das Werkchen seit seinem ersten Erscheinen (1903) in die Lande gegangen und hat durch Übertragung in vier fremde Sprachen (italienisch und polnisch 1904, französisch 1906, spanisch 1909) auch den Weg über die heimatlichen Grenzen gefunden. Rauschen starb am 12. April 1917. Die Neuauflage besorgte der Professor für alte Kirchengeschichte und Patrologie Joseph Wittig in Breslau.

Die Eigenart des Buches ist nach Anlage und Einstellung grundsätzlich gewahrt worden. Es blieb der patrologische Grundriß, aufgebaut auf dem kirchlich verstandenen Begriff der „Väter". Gegenüber der vornehmlich in der nichtkatholischen Welt gepflegten „Altchristlichen Literaturgeschichte" sind die Autoren nach wie vor nicht so fast als Literaten denn als Zeugen des kirchlichen Glaubens gewertet und behandelt.

Im einzelnen aber hat die neue Doppelauflage gegenüber ihrer Vorgängerin vom J. 1913 erhebliche Mehrung und Besserung erfahren.

Von mehr als 2000 Einzelberichtigungen und Zusätzen kann W. im Vorworte (S. VIII) sprechen. Der äußere Umfang ist um $3^1/_2$ Bogen gewachsen. Stellt man hierzu die ausgiebige Anwendung des Kleindruckes in Rechnung, so möchte der Inhalt etwa auf das doppelte erweitert sein. Die patrologische Forschung der verflossenen acht Jahre ist sorgfältig gebucht und verarbeitet. Nur wenige Neuerscheinungen des In- und Auslandes dürften unberücksichtigt geblieben sein, so daß man den heutigen Stand der Disziplin verlässig an dem Büchlein ablesen kann.

Der alten *„Theologia patristica"*, der Ahne unserer jetzigen Dogmengeschichte, Rechnung tragend, hat W. insbesondere den Lehrgehalt der Väterschriften der Vorauflage gegenüber reicher und glücklicher herausgearbeitet und in äußerst übersichtlicher Art zur Darstellung gebracht. Sehr wohltuend müssen in diesem Zusammenhange die stetigen Randverweise auf die drei Herderschen Enchiridien *(Ench. patristicum* von Rouët de Journel, *Ench. fontium historiae ecclesiasticae antiquae* von Konrad Kirch und *Ench. symbolorum* von Denzinger-Bannwart) empfunden werden. Zusammengenommen mit diesen trefflichen Bändchen mag so Rauschen-Wittig den Studierenden über die Schule hinaus ein trefflicher Weggenosse sein und dem Manne der kirchlichen Praxis dogmengeschichtliche Stützen reichen für Unterricht und Predigt. Aber auch für den Theologen, der sein Interesse weiter steckt, sind damit wertvolle Posten in der Entwicklung der kirchlichen Lehre und des kirchlichen Lebens angemerkt.

In der Paragraphierung hat W. manche Änderungen vorgenommen. Sie stehen durchweg im Dienste strafferer Zusammenfassung und entwicklungsgeschichtlicher Übersichtlichkeit. So ist mitunter der chronologische Rahmen, der sonst den Fluß der Darstellung bestimmt, gesprengt und sachliche Anordnung ver-

sucht. Anregung mag hierzu Hermann Jordan (Geschichte der altchristl. Literatur, Leipzig 1911) gegeben haben. Da diese Lizenz auf solche Schriftengruppen sich beschränkt, die in ihrem Entstehen und Sein innig miteinander zusammenhängen, kann sie nur klärend wirken. Denn das sachlich Verknüpfende ist hier gebieterischer als das zeitlich Trennende.

Zusammengenommen sind die Literaturgattung der Kirchenordnungen (S. 16—22), die große Masse der neutest. Apokryphen (S. 22—38), die Martyrerakten und Martyrerlegenden (S. 117—128). An den Vater der Kirchengeschichte sind die nacheusebianischen Kirchengeschichten, Chroniken und kirchengeschichtlichen Aktensammlungen angeschlossen (S. 130—145). Wie bei E. Hennecke (Neutest. Apokryphen, Tübingen 1904 und Handbuch zu den neutest. Apokryphen, ebd. 1914) sind der Barnabasbrief und der Hirt des Hermas aus dem herkömmlichen Verbande der Apostolischen Väter gelöst und unter die apokryphen Apostelbriefe (S. 31—32) bzw. Apokalypsen (S. 34—36) eingereiht.

Wiederholt setzt W. den Stift an, die Fäden aufzuzeigen, die sich aus der altchristl. Literatur nach dem Mittelalter und der neueren Zeit hinüberspinnen. Auch der spärliche Ertrag, den das patristische Schrifttum für unsere Kenntnis der frühchristlichen Kunst abwirft, ist in der Hauptsache registriert.

Zur Entwicklung des in der Paulusapokalypse erstlich zutage tretenden Gedankens von der Sonntagsruhe der Verdammten (S. 36 A. 5) liefert interessante Beiträge A. Franz, Die Messe im deutschen MA., Freiburg 1902, S. 144—148. Für das dunkle Kapitel „Kirchengebäude", dessen W. einige Male gedenkt (z. B. S. 21. 22), hebt Harnack einen beachtenswerten Beitrag aus Origenes, Hom. 12, 2 in Exod. (Migne P. gr. 12, 383), aus. Origenes rügt Predigtbesucher, welche *„in remotioribus Dominicae domus locis saecularibus fabulis occupantur"* (Harnack, Der kircheng. Ertrag der exeg. Arbeiten des Origenes. I. Teil: Hexateuch und Richterbuch. Texte und Unters. 42, 3 [Leipzig 1918] S. 69. Von W. zitiert S. 96 A. 1). Das setzt bereits für die erste Hälfte des 3. Jahrh. weiträumige Stadtkirchen voraus.

Für das noch recht unerschlossene Gedicht Gregors von Nazianz *De vita sua* (S. 170) wäre zu vergleichen Georg Misch, Geschichte der Autobiographie I (Leipzig 1907) S. 383—402).

Auch den mehr philologisch Interessierten kann der neue Rauschen-Wittig durch die gebotene Literaturfülle und die klare Andeutung der Probleme ein trefflicher Führer sein. Ein doppeltes Register („Schriftsteller und Schriften" und „Lehrgehalt") erleichtert noch die Handhabung des inhaltsreichen und übersichtlich angelegten Werkchens.

München. J. Zellinger.

Sybel, Ludwig von, **Frühchristliche Kunst. Leitfaden ihrer Entwicklung.** München, C. H. Beck, 1920 (55 S. kl. 8°).

Die letzten Jahre haben uns mehrere kleine zusammenfassende Darstellungen der altchristlichen Kunstgeschichte und Archäologie gebracht, 1919 den »Grundriß der christlichen Archäologie« von Viktor Schultze und den »Entwicklungsgang der altchristlichen Kunst« von Hans Achelis, 1920 die obengenannte Schrift. Im Stoffkreise deckt sie sich trotz des verschiedenen Namens mit der von Schultze, da v. Sybel als Archäologe und nicht mit künstlerischen Fragen an die Dinge herantritt. Indem seine Schrift Baukunst, Malerei und Plastik behandelt, geht sie über die von Achelis hinaus, der trotz des allgemeinen Titels sich nur mit der ältesten Malerei und Bildhauerkunst befaßt. Über Achelis geht v. S. auch in dem Versuche hinaus, noch weitere Epochen als die vor und nach Konstantin zu bestimmen. Er zählt ihrer vier: bis Hadrian, von den Antoninen bis Valerian, von Gallienus bis Konstantin, von diesem bis Theodosius. In der zweiten läßt er den christlichen Kirchenbau entstehen und in dem angenommenen Farbenschmuck der Kirchen findet er das Urbild bestimmter Malereien der Katakomben, vor allem in der zweiten Epoche das des himmlischen Christus (des „Herrn der Seligkeit") und in der dritten das des Herrn zwischen „Paulus und Petrus" und den 12 Aposteln. Auf diese Weise glaubt er die Grundlinien einer einheitlichen und organischen Entwicklung der gesamten altchristlichen Kunst bloßlegen zu können. Die Grundanschauung v. Sybels ist dieselbe, die er in seinem größeren Werke »Christliche Antike« (1902) durch den Namen angedeutet hat, daß nämlich die altchristliche Kunst durchaus nichts anderes als eine Lebensäußerung der hellenistischen Kultur des römischen Reiches sei. Von diesem Standpunkte aus lehnt er die Auffassung der Forscher um Strzygowski, die gerade in dem Hinterlande der hellenisierten Gegenden der antiken Welt und in den nichthellenistischen Schichten der Bevölkerung die Anfänge oder doch die stärksten treibenden Kräfte der Entwicklung suchen, ab, unbekümmert um die vielen Pfeile, die aus jenem Lager in den letzten Jahren auf ihn gezielt worden sind. Die andere Kampfstellung, die v. S. in seinen früheren Schriften, scharf zuletzt noch in seinem »Herrn der Seligkeit« (1913) eingenommen hat, gegen die „römischen Archäologen" nämlich, ist in diesem Büchlein weniger auffällig.

Mit Recht wendet sich v. S. gegen die unmethodische Art der Datierung und Zuweisung an orientalische Ursprungsorte, die infolge von Strzygowskis kühnen Vorstößen vielfach eingedrungen ist. Auf leichte Hypothesen baut man feste Schlüsse. Ein gut Teil der „Ergebnisse" der neueren Arbeiten wird man wieder abbauen müssen, um überhaupt solide aufbauen zu können. Wird sich dabei auf der einen Seite herausstellen, daß die ganze hellenistische Welt, auch die römische an der Hervorbringung der christlichen Kunst beteiligt war, so wird auf der anderen Seite die formwandelnde Kraft des Orients in immer helleres Licht rücken. Dieser Tatsache wird der Kunsthistoriker eine ganz andere Beachtung schenken als v. S. in seiner Eigenschaft als Archäologe es tut. Insofern wird dieser dem Orient wohl kaum gerecht.

Die Annahme einer vorkonstantinischen Kirchenmalerei und ihrer Einwirkung auf die Katakomben halte ich für glücklich. v. S. hat sie außer in seinem »Herrn der Seligkeit« noch 1918 in dem Aufsatze „Mosaiken römischer Apsiden" in der Zeitschrift für Kirchengeschichte XXXVIII, 273 ff. an mehreren Beispielen zu begründen versucht, freilich m. E. nicht, ohne im einzelnen der Versuchung zu erliegen, zuviel beweisen zu wollen.

Auch in der vorliegenden Schrift möchte man mehrfaeh größere Vorsicht und Genauigkeit wünschen. „Den Christen der Apostelzeit standen" nach v. S. „als Versammlungsräume in Jerusalem die Hallen des Tempels, auf dem Lande und in der Diaspora die Synagogen offen", obwohl nur das erste und für die allerfrüheste Zeit gilt. Nach S. 13 konstituierte sich in der mittleren Kaiserzeit die „Gemeinde Gottes" als „allgemeine Kirche" (*καθολικὴ ἐκκλησία*) wo doch das Wort *καθολικὴ ἐκκλησία* und die Sache, sowie der monarchische Episkopat unter Trajan denkbar klar bezeugt ist. Unklar ist, welche Stellung und damit entwicklungsgeschichtliche Bedeutung für die christliche Kunst v. S. dem Johannesevangelium zuweist (S. 11). Man sollte meinen, das Ende der ersten Epoche, also die Zeit Hadrians, da v. S. auch an anderer Stelle in ähnlichem Zusammenhange (Auferstehungshoffnung in der christlichen Kunst? Zeitschrift f. neutest. Wiss. XV, 1914, S. 260) ausdrücklich die erste Hälfte des 2. Jahrh. annimmt. Gerade das frühe Auftreten des johanneischen Stoffes in den römischen Katakomben bestätigt die m. E. heute nicht mehr anfechtbare Entstehung des 4. Evangeliums um das Jahr 100.

Die früher schon von v. S. mit Nachdruck verfochtene These vom Zeugnis der Monumente für den Vorrang Pauli vor Petrus wird auch hier wieder stark betont (S. 25 f.). v. S. spricht immer von dem „Paulus-Petrus-Paar", obschon die altchristliche Literatur, und nicht etwa nur die Roms, doch stets die Reihen-

folge Petrus-Paulus hat. Diese einfache Tatsache sollte doch jeden vorsichtig machen, aus der nicht einheitlichen Gruppierung der beiden zur Rechten oder Linken Christi Folgerungen über ihre Rangordnung zu ziehen. Ist nicht die ganze Idee, von hier aus für oder gegen die Primatialstellung Petri etwas ausmachen zu wollen, methodisch verfehlt, weil man dabei die Frage nicht aus dem altchristlichen, sondern aus dem späteren Empfinden heraus beurteilt? Ich möchte glauben, daß sich für einen Christen der Frühzeit das Bewußtsein von der besonderen Stellung der römischen Gemeinde, wie es Ignatius von Antiochien und Clemens von Rom bezeugen, und von der besonderen Rolle, die der h. Petrus dabei spielt, vollkommen mit der Ehre verträgt, die man gerade in Rom gern dem großen Völkerapostel und römischen Blutzeugen Paulus erweist.

Gegen V. Schultzes Deutung der Katakombenmalereien als Hinweise auf die künftige Auferstehung des Fleisches wiederholt v. S. die Interpretation der gesamten altchristlichen Kunst aus der Idee „der gegenwärtigen Seligkeit des Verstorbenen im Paradiese" (S. 9). Ich glaube in der Tat, daß die Formulierung v. S.s den Katakombenfresken besser gerecht wird als die von Schultze. Dafür sprechen vor allem die Oranten und vielen Inschriften: *in pace*, besonders wo sie neben den Oranten stehen wie in der Gruft der *cinque santi*. Aber man darf durch einen solchen Leitgedanken den Inhalt der Bilder nicht absorbieren lassen. Darauf hat Achelis in der oben genannten Schrift mit Recht hingewiesen, wenn ich auch nicht mit allen Deutungen einverstanden bin. Vor allem aber sollte v. S. und sollte überhaupt die Forschung der „römisch orientierten Interpretation", die „in den Bildern archäologische Zeugnisse für Dogmen und kirchliche Institutionen" sucht (S. 9) mehr Verständnis entgegenbringen. Es ist schon richtig, daß die römischen Archäologen, die in der Deutung der altchristlichen Bildwerke die Erstlingsarbeit tun mußten, zunächst auf den Einzelinhalt eingingen und dabei zum Teil das dogmatische Interesse überspannten und die dogmatische Deutung übertrieben. Aber sie waren auch bei der methodischen Klärung führend. Ich erinnere nur an Le Blant, der Schultze vorgearbeitet hat, und an Kraus. Sie haben jedenfalls das richtig gesehen, daß die altchristliche sepulkrale Kunst auch Dogmen und kirchliches Leben bezeugt, nicht weil sie dogmatisch belehren will, sondern weil sie bestimmte Überzeugungen voraussetzt. Wer diese Überzeugungen d. h. die geistige Welt des alten Christentums nicht kennt, dem hilft der sepulkrale Leitgedanke auch nicht weiter. Adam und Eva sind z. B. sicher nicht „Staffage des in den Himmel verlegten Paradieses", wie v. S. meint (S. 12). Denn dann hätte man gewiß nicht immer den Sündenfall dargestellt. Vielmehr muß man hier die Gesamtanschauung zu Rate ziehen, die der alte Christ von der Sünde der Stammeltern, ihren Folgen und von Gottes Barmherzigkeit gegen sie und alle Sünder, die sich bekehren, hatte. Man muß aufs Ganze sehen und nicht meinen, die alten Christen hätten bei ihrer frohen Zuversicht am Grabe nur einen einzigen Gedanken in ihrer Seele gehabt. Der Mangel an Blick für das Ganze hat auch K. Michel dazu verführt, wegen der Analogie beliebter Szenen mit den in jüngeren (exorzistischen?) Gebeten erwähnten, daraus die altchristlichen Bilder ableiten zu wollen. Mit Recht lehnt v. S. diese Erklärung ab, da „sie sich gerade für die Frühzeit nicht erweisen läßt" (S. 10). In der Tat handelt es sich, soweit Michels Beobachtungen gelten, um eine sekundäre, spätere Erscheinung.

Noch eine Bemerkung sei mir gestattet. S. 17 spricht v. S. vom „Weinzauber" der Hochzeit von Kana. Fühlt er nicht, wie beleidigend für jeden Christen, aber auch wie unwürdig eines ernsten wissenschaftlichen Buches solche Redensarten sind? Wen das religiöse Feingefühl nicht vor ihnen zurückhält, den müßte heute schon das vaterländische Empfinden davor bewahren. Wie wollen wir denn einander verstehen und miteinander arbeiten, wenn solche Dinge in Schriften wie der vorliegenden möglich sind? Ich meine, auch wer an das Wunder zu Kana nicht glaubt, muß mir das zugeben.

Bonn. W. Neuß.

Fangauer, P. Georg O. S. F. S., Dr. phil. et theol., Religionsprofessor, **Stilles Frauenheldentum** oder Frauenapostolat in den ersten drei Jahrhunderten des Christentums. Münster i. W., Aschendorff, 1922 (XVI, 128 S. gr. 8°).

Die vorliegende Schrift (eine Wiener Doktordissertation) will den Anteil der christlichen Frau an der Missionsarbeit der ersten drei christlichen Jahrhunderte quellenmäßig darstellen. Die Schilderung der Stellung der Frau bei den vor- und außerchristlichen Völkern im 1. Teil bietet die wirkungsvolle Folie, von der sich der 2. Teil, die Frau im Christentum, um so lichter abhebt. Der 2. Teil ist der wichtigste und wertvollste, weil er in geschickter Gliederung (die mildtätig werbende Schülerin, die standhafte Märtyrin, die wohltätige Patronin, die geduldige Sklavin, die einflußreiche Aristokratin, die Frau in der kirchlichen Hierarchie) und durch möglichst reiche Verwertung des verfügbaren Quellenmaterials, besonders auch durch Heranziehung der archäologischen Funde in den Katakomben ein ziemlich vollständiges Bild des „Frauenapostolates" in den ersten christlichen Jahrhunderten gibt. Das Buch unterscheidet sich vorteilhaft von ähnlichen Darstellungen auf protestantischer Seite, z. B. Zscharnack, Der Dienst der Frau in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche, das nach einer Bemerkung von J. von der Goltz besser die Überschrift führen sollte „Recht der Frau" statt „Dienst der Frau", weil es die ganze Frauenfrage nur unter dem Gesichtspunkt der Frauenrechtsbewegung sieht. Demgegenüber stellt F. mit guten Gründen fest, daß die Mitarbeit der Frau am Missionswerk, wenigstens was die Lehrtätigkeit angeht, keinen amtlichen sondern rein privaten Charakter hatte, darum aber in ihrer Bedeutung dennoch nicht zu unterschätzen ist. Im ganzen genommen ist die Arbeit eine verdienstliche Zusammenstellung wohl fast aller einschlägigen Stellen, wenn man auch manchmal ein gründlicheres Eingehen auf manche Schwierigkeiten, wie sie vor allem bei dem h. Paulus, aber auch bei manchen kirchlichen Schriftstellern bezüglich der Frauenfrage vorliegen, hätte erwarten dürfen.

So vermißt man eine Auseinandersetzung mit 1 Kor 11, 3, worin viele Ausleger, auch katholische Frauen, eine unterchristliche Wertung der Frau und zugleich einen Widerspruch zu 1 Kor 14, 34 und 1 Tim 2, 12 sehen wollen. Ferner kann man in manchen Einzelheiten anderer Meinung sein als der Verf., so wenn er (S. 103) mit Steinmann 1 Kor 7, 21 dahin auslegt, daß Paulus dort dem Sklaven anrate, die Gelegenheit, frei zu werden, doch lieber zu benutzen. Mir scheint diese Auslegung durch den Zusammenhang und Wortlaut der Stelle ausgeschlossen zu sein. Ferner ist es doch nicht so ganz sicher, daß Röm 16, 1 (F. gibt 1, 16—2 an) die Phöbe wirklich als „Diakonissin" im eigentlichen und amtlichen Sinn bezeichnet werden soll. Dasselbe gilt von der gleichlautenden Behauptung für Tryphäna Tryphosa, Persis, Maria, Junia (16, 2. 6. 7). Auch weiß ich nicht, ob trotz der Berufung auf den h. Chrysostomus mit F. (S. 56) so zuversichtlich behauptet werden darf, daß der Priscilla bei der Unterweisung Apollos (Apg 18, 19) der größte Anteil zufiel, weil ihr Name viermal an erster Stelle steht. Mancher Name, z. B. der der Poppäa Sabina (S. 114), dürfte fehlen, da der von F. angenommene indirekte Schutz, der den Christen wegen ihrer Hinneigung zum Judentum zugute gekommen sein soll, für Rom nach dem Ausweisungsedikt des Claudius sehr fraglich, dagegen ihre Feindseligkeit gegen die Christen bei dem Brand Roms so gut wie sicher ist. Für das 6. Kap.: „Die Stellung der Frau in der christlichen Hierarchie" hätte ich bei der Belesenheit F.s in der altchristlichen Literatur eine schärfere und ausführlichere Nachprüfung des von Zscharnack gebotenen, aber oft tendenziös verwerteten Materials erwartet und zwar in der Richtung, ob Viduat und weiblicher Diakonat anfangs identisch waren und sich erst später differenzierten, wie die Entwicklung des Frauenamtes im Morgenland und wie sie im Abendland vor sich ging, was dazu geführt hat, daß dieses Frauenamt überall verschwand. Vielleicht entschließt sich F. zu einer späteren Arbeit, die sich gerade auf Ursprung, Befugnisse und Entwicklung des kirchlichen Frauenamtes in den ersten christlichen Jahrhunderten bezieht.

Münster i. W. P. Tischleder.

Stadtmüller, P. Raphael Maria, O. P., **Dominikanerlegende.** Aus dem Lateinischen des Gerhard von Frachet ausgewählt und bearbeitet. Dülmen, Laumann, 1921 (272 S. 8°). M. 12, geb. M. 18.

In 216 kleineren Abschnitten gibt der Verf. in dieser Festgabe zum 700jährigen Todestage des h. Dominikus legendäre Züge aus dem Leben des h. Dominikus, des sel. Jordanus, seines ersten Nachfolgers als Generalmagister des Ordens, sowie vom Leben, Eintritt und Tode der ersten Mitglieder des Dominikanerordens. Er läßt uns damit einen Blick tun in den Geist des Eifers, kindlicher Frömmigkeit, der Liebe, der Buße u. ä., der die ersten Mitglieder des Ordens beseelte. St. will nicht Geschichte bieten, sondern Legende, „eine Probe des treuherzigen mittelalterlichen Legendenstiles". Seine Züge entnimmt er ausnahmslos den im J. 1260 erschienenen *Vitae fratrum Ordinis Praedicatorum* des Gerhard von Frachet nach der textkritischen Ausgabe von Benedikt Reichert. Das Büchlein will darum nicht mit dem kritischen Auge des Historikers gelesen werden, sondern setzt jenen kindlichen Sinn voraus, der sich an einer Legende erbauen und erfreuen kann. Wer in diesem Sinne das Büchlein liest, findet darin manche kostbare Legendenperle, z. B. das psychologisch feine 15. Kap. des 1. Buches, oder die geistvollen Antworten und Aussprüche des Meisters Jordanus u. a. m.

Manche Züge hätten allerdings ohne Schaden wegbleiben können, wie das 2., 3. und 14. Kap. des 1. Buches oder die 12. Erzählung im 1. Kap. des 4. Buches. St. gebraucht eine kindlich einfache, in manchen Zügen etwas altertümlich anmutende Sprache, die aber zum legendären Inhalt gut paßt; im allgemeinen ist sie fließend, manches „aber", „nun" und ähnliche Partikeln wären oft besser weggeblieben, wie auch die Überschriften (Von der . . .) allzusehr die lateinische Vorlage verraten.

Münster i. W. P. Rayner O. Cap.

Holloway, Henry, M. A. B. D., **The Reformation in Ireland.** A Study of Ecclesiastical Legislation. London, Society for Promoting Christian Knowledge, 1919 (240 S. 8°). 7 s. 6 d.

Der Verf. gibt eine kurze Darstellung der religiösen Ereignisse in Irland in den ersten Jahrzehnten der Reformationszeit. Er führt den Faden seiner Abhandlung bis zum Anfang der Regierung Elisabeths. Dem Titel nach möchte man vielleicht mehr erwarten. Insofern ist er in etwa irreführend.

Einleitend zeichnet H. in kurzen Umrissen den Stand der Dinge in Irland vor Heinrich VIII. In den Worten: *„There was probably as little desire for change in ecclesiastical and religious matters in Ireland as in any country of Europe"* (S. 19) sind diese einleitenden Ausführungen bestimmt zusammengefaßt. Doch Heinrichs VIII gewalttätiger Wille kümmerte sich wenig um die Wünsche der ihm Untergebenen. Auch jenseits des Irischen Kanals sollte dasselbe Staatskirchentum zur Herrschaft kommen wie in England. So begann das gewaltige Ringen zwischen der Neuerung und dem alten Glauben, zwischen Liebe und Anhänglichkeit zur irischen Heimat und dem Bestreben Englands *„to anglicize Ireland"* (S. 53 f. 106 f. 206 f.). H. beschreibt die ersten Phasen in diesem erbitterten Kampf, der für die nächsten Jahrhunderte nicht zur Ruhe kommen wollte. Die Treue des irischen Volkes zur Mutterkirche wurde auf harte Proben gestellt. Die Klöster wurden aufgehoben, Priester verfolgt, Laien hart bestraft. Verrat und Menschenfurcht fügten manchen Schaden zu. Doch unerschütterlich bleibt der Glaube des Volkes. *„The Irish for the most part became more devoted to the Pope and the Church of Rome than they had ever been before"* (S. 233). So das ruhige und sachliche Urteil des Protestanten Holloway. Ein weiterer Vorzug seiner Darstellung ist die Schilderung jener Vorgänge in ihrer rechtlichen Gesamteinstellung. Zu den Ausführungen Bellesheims im 2. Band seiner »Geschichte der katholischen Kirche in Irland« bieten sie gute Ergänzungen.

Des Verf. Ansichten über die Gültigkeit der anglikanischen Bischofsordinationen (S. 120 ff.) können wir natürlich nicht teilen. Auch seine Ausführungen über die Kommunion unter beiden Gestalten (133 ff.) und die h. Messe (152 f.) bedürfen in manchen Punkten einer Richtigstellung.

Beuron. P. Albert Schmitt O. S. B.

---

1. **Deneffe,** August, S. J., **Kant und die katholische Wahrheit.** Freiburg i. Br., Herder, 1922 (200 S. 12°). M. 46, gbd. M. 58.
2. **Schreiber,** Dr. Christian, Bischof von Meißen, **Kant und die Gottesbeweise.** Philosophische Gedankengänge aus meinen Vorlesungen an der Leipziger Universität im Januar und Februar 1922. Dresden, Saxonia-Druckerei, 1922 (59 S. 8°).

1. Freudig greift die Hand zu dem Buch mit dem verheißungsvollen Titel, um sich bald enttäuscht zu senken. Nach dem Vorwort erhielt der Verf. die Anregung aus den Kreisen der Volksmissionäre, die eine Schrift wünschten, worin Kants Lehre der Lehre Christi gegenübergestellt und an ihr gemessen werden sollte. Ein Fortschritt in der Erkenntnis Kants oder in seiner Würdigung vom katholischen Standpunkte aus findet nicht statt, war auch nach dem angegebenen Zweck offenbar nicht beabsichtigt. Trotz der bewußt religiösen und populären Einstellung würde man lieber den eifernden Kanzelton vermissen, der, wie gerne anerkannt werden soll, aus der leidenschaftlichen Liebe zur katholischen Wahrheit entspringt. Ein beliebiges Beispiel statt vieler: „Kant ist der Lehrer des Agnostizismus; das heißt, er lehrt die theoretische Unbeweisbarkeit und Unerkennbarkeit des Übersinnlichen im allgemeinen und des Daseins Gottes im besonderen. Wer sich diese Anschauung zu eigen macht, hat sich damit folgerichtig den eigentlichen, von Gott zur Erlangung der ewigen Seligkeit geforderten Glauben unmöglich gemacht. Wenn die verstandesmäßige, sichere Gotteserkenntnis unmöglich ist, ist der Glaube für uns unmöglich und damit auch die endliche Ruhe der Seele. Das ist folgerichtig. Und hier bietet Kant für den, der nicht glauben will, einen willkommenen Schutz, einen Schild, der allerdings nicht von festem Stahl geschmiedet, sondern nur ein Nebelgebilde ist, das die Sonne der Wahrheit verdeckt" (S. 49. 51). Als Muster einer sachlichen und würdigen katholischen Gesamtdarstellung der Philosophie Kants gilt dem Ref. noch immer die Arbeit von Cl. Baeumker in Hochland 1903/04, I. Bd.

2. Das Vorwort versichert: „Mein Ziel war ein rein wissenschaftliches; religiöse, konfessionelle oder kirchliche Interessen schieden aus." In der Tat geht der ruhige Atem der *universitas* durch das Büchlein, das in fünf Vorträgen die Stellung Kants zu den Gottesbeweisen behandelt mit ihren Voraussetzungen und Auswirkungen, immer vorsichtig abwägend und maßvoll urteilend. Aus

einigen Stellen glaube ich schließen zu müssen, daß dem Verf. die gründliche und abschließende Nachprüfung Kants von Heinrich Scholz aus dem Jahre 1921: »Die Religionsphilosophie des Als - Ob« entgangen ist. Im letzten Vortrag hätte neben dem Moralphilosophen Kant auch noch der Religionsphilosoph kurz zu Worte kommen können. Dann ergibt sich als abschließende Beurteilung die Auffassung Kants: Wir sind berechtigt, nicht aber — darin liegt der Unterschied vom katholischen Christentum — verpflichtet, unsere Pflichten als göttliche Gebote anzusehen. Nach den Berichten haben die Vorträge seinerzeit an der Leipziger Universität vor einem weltanschaulich gemischten Auditorium einen sehr starken Achtungserfolg errungen, gedruckt werden sie ein ähnliches Echo finden.

Dortmund. Cl. Kopp.

Beraza, Blas., S. J., **Tractatus de Gratia Christi.** Bilbao, Eléxpuru Hermanos, 1916 (XXIV, 896 S. gr. 8°). Pes. 12. — **Tractatus de Deo Creante.** Ebd. 1921 (XX, 775 S. gr. 8°). Pes. 15.

In den Kreisen des Vatikanischen Konzils pflegte man zu sagen: „Die Franzosen und Deutschen haben ihre Theologie aus Kompendien und Broschüren studiert, die Spanier aus Folianten". An dieses Wort wird man erinnert, wenn man die zwei stattlichen Bände zur Hand nimmt, die P. Beraza, Professor der scholastischen Theologie am Collegium Maximum der kastilischen Jesuiten zu Oña bei Burgos, als Erstlinge des *Cursus Theologicus Oniensis* veröffentlicht hat. Sicher wird niemand, der sich mit ihrem Inhalt vertraut gemacht hat, sie mit dem Urteil aus der Hand legen, hier sei die ohnehin schon allzu große Zahl der dogmatischen Lehrbücher überflüssigerweise um zwei neue vermehrt worden. Dem Theologen, der sich gründlich in die Fragen der Scholastik einarbeiten will, leisten die zwei Traktate ausgezeichnete Dienste. Sie können das Studium manch anderen Werkes ersetzen. Ist die Geistesarbeit der zeitgenössischen spanischen Theologie uns Deutschen vor allem durch die Arbeiten des verstorbenen Dominikaners Norb. del Prado bekannt geworden, so sollten wir nunmehr auch diese Werke eines hervorragenden Vertreters der entgegengesetzten molinistischen Richtung nicht unbeachtet lassen. Es sei mir daher gestattet, in erster Linie einiges aus dem Gnadentraktat des P. Beraza hervorzuheben.

Als spanischer Jesuit folgt der Verfasser selbstverständlich in der Auslegung des h. Thomas vor allem der Führung des Suarez. Doch hält ihn die Verehrung für seinen Meister nicht ab, gelegentlich gegen ihn Stellung zu nehmen und sich enger an Molina anzuschließen. So lehrt er eine physische, nicht bloß moralische Einwirkung der indeliberierten Akte der zuvorkommenden Gnade auf den freien übernatürlichen Heilsakt (n. 100 ff.). In der Frage, ob zwischen der *gratia excitans* und *adiuvans* ein realer Unterschied bestehe, weicht nach ihm Suarez nur in der Ausdrucksweise, nicht in der Sache, von Molina ab (n. 121 ff.). Sehr klar wird gezeigt, wie die Gnade sich mit der durch sie erhöhten Natur zu einem adäquaten nächsten Prinzip des übernatürlichen Aktes verbindet (140 ff.). — Die Notwendigkeit aktueller Gnade zu jedem Heilsakt des Gerechten war lange nahezu *sententia communis* und wird von manchen (Perrone, Pohle) als Glaubenssatz angesehen. Sie durchläuft die ganze Stufenleiter der theologischen Qualifikationen: *„fidei proxima"* (Bartmann); *„theologice certa"* (Lahousse); *„tenenda omnino"* (Mazzella); *„communissime"* (Chr. Pesch, Compendium); *„communior"* (Diekamp); Kardinal Billot dagegen erscheint die entgegengesetzte Meinung *„longe verior"*; Terrien, van der Meersch u. a. schließen sich an. B. hält die Notwendigkeit für wahrscheinlicher; durch die musterhaft klare Präzisierung des Fragepunktes zeigt er aber, daß auch hier mehr um Worte als um Sachen gestritten zu werden pflegt (218 ff.). — Zumeist gestehen die Theologen bereitwillig zu, daß Gott dem Menschen im reinen Naturstande jene besondere Hilfe schulde, die ihm die dauernde Erfüllung des natürlichen Sittengesetzes und damit die Erreichung des natürlichen Zieles moralisch möglich macht. Offensichtlich leitet sie der Grundsatz: Es würde gegen Gottes Gerechtigkeit oder wenigstens Gütigkeit verstoßen, wenn der Mensch ohne vorhergehende persönliche schwere Verschuldung nicht die moralische Möglichkeit hätte, von schwerer Sünde frei zu bleiben, und so mit moralischer Notwendigkeit in das ewige Unglück der Hölle stürzte. Aber sobald es sich um die gefallene Natur handelt, scheuen sich die meisten Theologen aus Furcht, der Gratuität der Gnade Christi zu nahe zu treten, alle Folgerungen aus jenem Grundsatz zu ziehen. Folgerichtig lassen sie zwar das Los der Kinder des Limbus ein schmerzloses und relativ glückliches sein; aber wenn es sich um Erwachsene handelt, sagen sie ohne weiteres: Durch die Sünde, also zunächst schon durch die bloße Erbsünde, hat der Mensch jeden Anspruch auf besondere Hilfe Gottes verwirkt (z. B. Billot, De Gratia, 1912, p. 84 f.). Erfreulicherweise zieht B. hier alle Konsequenzen: Insofern die Gnade Christi nur die Erfüllung des Naturgesetzes ermöglicht, ist sie auch noch dem bloßen Erbsünder geschuldet (282 Inst. 3). Doch dafür, daß er in diesem Punkte *„cum communiore sententia theologorum"* denke, bringt er keine Belege. Ich habe bisher als ausdrückliche Vertreter dieser Lehre bloß gefunden: Scheeben (Dogmatik, II. Bd., 4. Buch, n. 381), Fr. G. Schmid (Die kath. Lehre von der ursprüngl. Vollk., Bamberg 1882, S. 89 f.), Schiffini, De Gratia, Frib. 1901 n. 55: *„probabilius et salvo meliori"*). — Augustins Lehre von den Werken der Ungläubigen deutet der Verf. in derselben Weise, wie es Joh. Ernst schon 1871 in seiner vorzüglichen Arbeit über diesen Gegenstand getan und eingehend begründet hat (327 f.); doch scheint B. dieses Werk unbekannt geblieben zu sein. Er ist anderseits auch weitherzig genug, um nicht Augustins Lehre in allen Stücken so zu deuten, daß sie mit allen späteren kirchlichen Entscheidungen genau übereinstimmt. Manche Aussprüche des h. Lehrers über die hinreichende und wirksame Gnade seien nur schwer mit der katholischen Lehre vereinbar, und höher als die Autorität selbst des *Doctor gratiae* müsse uns das unfehlbare Urteil des Apost. Stuhles stehen (458). — Einem jeden, der Bedenken hat, ob der Molinismus sich wirklich genügend von semipelagianischen Irrtümern fernhält, möchte ich ein sorgfältiges Studium der Abschnitte über die verschiedenen *in thesi* möglichen Arten positiver Disposition auf die Gnade empfehlen, die auch der strenge Molinismus als der Gratuität der Gnade widerstreitend verwirft (377 ff.), sowie über die Anwendung des Prinzips *„Facienti, quod est in se"*, die er zuläßt (387 ff.). Die Lehre des h. Thomas scheint mir Verf. jedoch in diesem Punkte nicht richtig aufgefaßt zu haben. Er bringt (392) das ganze Kap. 159 (so zu lesen statt 160) aus dem 3. Buch der *S. c. Gent.* Hätte er die Ausführungen des folgenden Kap. 160 beachtet, so würde er gesehen haben, daß die Voraussetzung des ganzen Kap. 159 der *status naturae integrae* ist, während Kap. 160 für die *natura corrupta* zu ganz anderen Folgerungen kommt: Durch Adams Fall ist für die ganze Menschheit ein für allemal jenes *impedimentum gratiae* gesetzt worden. — Sehr sorgfältig werden die verschiedenen Systeme zur Erklärung der Wirksamkeit der Gnade behandelt. Hervorgehoben sei das System der *praedeterminatio moralis*, das eine gute Anzahl Dominikaner, Arauxo, Gonzalez de Albelda, Jos. de Vita, Albertini u. a. als wahre Meinung des h. Thomas gegen die bañesianische *praedeterminatio physica* verteidigen (565 ff.), das skotistische System der *condeterminatio* (571 ff.) und das synkretistische System der Sorbonnisten, das neuerdings von Joh. Herrmann C. SS. R. (Tract. de gratia divina. Romae 1904) als Lehre des h. Alfons weiter ausgebaut wurde (589 ff.). Bemerkenswert ist, daß letzteres System nach der Seite des Semipelagianismus hin viel weiter geht, als je ein Molinist für zulässig gehalten hat. Wenn Gott unterschiedslos und ohne Beachtung des Erfolges zunächst allen Menschen hinreichende Gnaden zum Gebet und zu anderen leichten Heilsakten gibt und wenn es der Regel nach von der Mitwirkung mit diesen Gnaden abhängt, ob Gott wirksame Gnade zu den schwierigeren Akten verleiht, dann schwindet für die meisten Fälle die *ratio specialis beneficii*, die Thomisten und Molinisten und überhaupt alle andern katholischen Gnadensysteme für die Verleihung der wirksamen Gnade, die Prädefinition der guten Werke und die komplette Prädesti-

nation einhellig verlangen. — Mit fast allen neueren Vertretern der *scientia media* scheint auch B. in den zwischen Molina und Suarez strittigen Fragen es mit ersterem zu halten (633 ff.), wenn er auch dem von ihm verteidigten System den Namen „Kongruismus" gibt (597 ff.), mit dem man gewöhnlich die Lehre des Suarez im Gegensatz zum konsequenten Molinismus (allerdings wenig passend) benennt. Eine schärfere Stellungnahme wäre hier wünschenswert. — Besonders zu loben ist die so sorgfältig abgewogene *„censura"* der einzelnen Meinungen, so z. B. bei der Natur der heiligmachenden Gnade und der eingegossenen Tugenden (727. 737. 765); über die Ansicht des Joh. Vincentius und des P. Palmieri (die heiligmachende Gnade ein *modus realis metaphysicus, ab anima realiter indistinctus)* urteilt er, wohl ohne Grund, bedeutend strenger (748: *„omnino certa")*, als etwa Chr. Pesch (Praelect. V 314 ff.). Mit Suarez und vielen Spaniern verteidigt Verf. gegen die meisten neueren Autoren, daß zwischen Gnaden- und Sündenstand nur ein physischer, kein metaphysischer Gegensatz bestehe. — Beachtenswert ist die Lösung der vielumstrittenen Frage, in welchem Sinne alle verdienstlichen Werke aus der Gottesliebe hervorgehen müssen (991 ff.). — Im allgemeinen sei der Wunsch ausgesprochen, daß die Ergebnisse der neueren Forschung auf dem Gebiete der biblischen Theologie und Dogmengeschichte noch mehr als geschehen zur Ausgestaltung der Schrift- und Traditionsbeweise herangezogen werden.

Bezüglich des Traktats *De Deo Creante,* der nur die Lehre von der Schöpfung, nicht von der Erhebung und dem Sündenfall des Menschen, enthält, schließe ich mich dem Lobe an, das ihm von P. Stufler in der Innsbr. ZfkTh (1921, 583 f.) und von P. Huarte im Gregorianum (1921, 310 ff.) gespendet wird. In der Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften ist eine sehr reichliche, zumal französische, aber auch deutsche Literatur zu Rate gezogen.

Auf die Erklärung des Sechstagewerkes sei etwas eingegangen. Vom üblichen Periodismus und Konkordismus will der Verf. nichts wissen; dieses System habe im verflossenen Jahrhundert seinen höchsten Ruhm erreicht, werde aber jetzt von Tag zu Tag weniger geschätzt, und das mit Recht (347). Aber zu einer rein idealen Erklärung der sechs Tagewerke kann er sich auch nicht entschließen, vor allem wegen der Begründung des Sabbatgebotes mit dem Vorbilde Gottes des Schöpfers. So kommt er zu einem Kompromiß: Sechs objektiv verschiedene Abschnitte der Schöpfertätigkeit müssen festgehalten werden. Moses bezeichnet sie in bildlicher Redeweise als Tage. Sie können von sehr ungleicher Dauer gewesen sein und werden auch nicht chronologisch, sondern logisch angeordnet (348 ff.). Das scheint mir eine unbefriedigende Halbheit zu sein. Wenn die Hl. Schrift sechs objektive Schöpfungsperioden lehrt, dann lehrt sie ebensogut die chronologische Folge dieser Perioden. Man denke an die zwischen den einzelnen Tagen ständig wiederkehrende Übergangsformel! Kann aber die Reihenfolge als der Naturwissenschaft widersprechend nicht festgehalten werden, dann fällt auch die objektive Scheidung gerade so vieler Perioden, und der ganze Rahmen des Sechstagewerkes wird entweder zu einem Moment der Vision oder weit besser zu einer rein literarischen Darstellungsform. Die Preisgabe jeder zeitlichen Scheidung ist bekanntlich von jeher in der Kirche als zulässig anerkannt worden (Augustin!), und die Begründung des Sabbatgebotes wird man nicht als zwingenden Gegengrund anerkennen können, wenn man sich in die israelitische Anschauungsweise hineindenkt. Wie begründet denn der Hebräerbrief die Vorbildlichkeit des Melchisedek für den ewigen Hohepriester Christus? Damit, daß Melchisedek „ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, ohne Anfang seiner Tage, ohne Ende seines Lebens" ist (Hebr. 7, 3). Heißt das: er war wirklich so? oder: er wird in der Schrift (Gen. 14, 18—20) so dargestellt? Dann kann auch Gott, wie er Gen. 1 dargestellt wird, Vorbild für die Wochenarbeit und Sabbatruhe des Israeliten sein (Ex. 20, 11), selbst wenn seine Schöpfertätigkeit objektiv nicht in sechs Epochen zerfällt. — Die gemäßigt ideale Erklärung, die in den letzten Jahrzehnten so viel Freunde gewonnen hat, scheint dem Verf. nicht hinreichend bekannt zu sein oder von ihm nicht genug gewürdigt zu werden. Es muß aber doch wohl irgendein Druckfehler vorliegen, wenn es (351) heißt: *„Ergo sabbatum sanctificandum praecipitur . . ., non quia ipse scriptor sacer opus Dei, fortasse momento factum, in sex partes logice divisit, ut mythologismus affirmat".* Auch beurteilt Verf. mehrere Vertreter eines gewissen Folklorismus (Zapletal, Holzhey, Peters, Lagrange) nicht richtig, wenn er sie (328) einfachhin unter der Überschrift *„Interpretatio mythologica"* aufführt. — n. 1065 wird der katholische Priester Obermaier unter den *„doctores acatholici"* genannt. — Die geologischen Gründe, die für das Menschengeschlecht ein höheres Alter als höchstens 10 000 Jahre verlangen, werden (1049 ff.) doch zu leichthin erledigt.

Die zwei dankenswerten Traktate, denen hoffentlich bald weitere, ebenso vorzügliche, folgen werden, beweisen, daß wir deutsche Theologen von unsern spanischen Fachgenossen gar vieles lernen können, was die gründliche Kenntnis der scholastischen Theologie und Philosophie, die scharfe Fassung der theologisch-philosophischen Begriffe und die tiefe rationelle Durchdringung und Verarbeitung der Glaubenswahrheiten anlangt.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Braun, Joseph, S. J., **Liturgisches Handlexikon.** Regensburg, Kösel u. Pustet, 1922 (VIII, 344 S. 8°).

1921 bedachte uns B. mit seiner alphabetisch geordneten Liturgik, dem 12. Bdchen. der Auskunft (Heidelberg). Sie dürfen wir wohl als Vorläufer und Vorbild des vorliegenden liturgischen Handlexikons ansprechen. Das Handlexikon beschränkt sich nicht darauf, alphabetisch geordnet nicht weniger als 2500 Ausdrücke aus den verschiedenen Liturgien des Morgen- und Abendlandes, vorzüglich aus der römischen Liturgie (1—325) zu bieten, sondern gibt auch Literatur (326—344), in der Quellen mit Liturgischen Texten (327—332) und Liturgischen Traktaten bis zum Ausgang des Mittelalters (332—337) und Bearbeitungen (337—344) voneinander getrennt sind. Es ist m. W. die erste Arbeit dieser Art in deutscher Sprache. Wohl hat sie Vorbilder.

Für den griechischen Ritus besitzen wir den *Dictionnaire grec-français des noms liturgiques en usage dans l'église grecque* von Léon Clugnet (Paris 1895). Dieses Buch könnte B. noch mehr heranziehen, als er schon getan zu haben scheint. Denn das würde manche Angabe nur klären z. B. *Ἁήρ* sogenannt weil das Tuch sehr dünn; *ἁγίασμα* auch für die h. Eucharistie; *ὁ μέγας ἁγιασμος*: die große Wasserweihe an Epiphanie nach der h. Messe; *ἀστός* bei Aquila oder gesondert mit Hinweis auf Aquila: Stelle, an der der Thron des Kaisers aufgestellt werden sollte. Ich vermisse einen Hinweis auf *consuetudo seu ordo curiae romanae; missa recitata;* neurömischen oder franziskanischen Ritus; auf den tiefen Einschnitt, den die römische Liturgie im 13. Jahrh. erhält. Bei den Literaturangaben beschränkt sich der Verf. sehr. Darum wir hier nicht allzu streng mit ihm rechten. Doch sollte Azevedo S. J., *Missale Lateranense* bei den Kalendarien Zillikens und Miesges Arbeit nicht übergangen werden. Auch Dausend, Das älteste Sakramentar der Stiftskirche zu Essen, bietet ein eigenes Kapitel über das Kalendar. Für die Bearbeitungen müssen genannt werden Azevedo; Beda Kleinschmidt, Das römische Meßbuch, Das Rationale.

Trotz dieser Wünsche freuen wir uns der Gabe Brauns. Gelehrte und liturgisch Interessierte werden sich ihrer stets mit Nutzen und großem Erfolg bedienen.

Paderborn. P. Hugo Dausend O. F. M.

Weitzel, Wilh., Domorganist a. D. in Freiburg i. Br., **Führer durch die katholische Kirchenmusik der Gegenwart.** [Hirt und Herde, Beiträge zu zeitgemäßer Seelsorge. 10. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (XII, 118 S. 8°).

Wer sich schnell über die katholische Kirchenmusik der Gegenwart unterrichten will, greift zu diesem Büchlein. Es gibt das *Motu proprio* des verstorbenen Papstes Pius X

über die Kirchenmusik (1—11), bietet die hauptsächlichste, einfache Literatur der kirchlichen Musiktheorie (12—16), selbst die kirchenmusikalischen Zeitschriften in deutscher Sprache werden hier nicht übergangen, führt Orgelschulen und Orgelstücke auf (16—23), nennt Choralausgaben der Editio Vaticana (23—27), trifft eine reiche Auswahl von Messen in verschiedenen Stimmbesetzungen (28—66), auch deutsche Messen sind aufgezählt, zählt Requiems auf (66—72) und erfreut schließlich mit kirchlichen Gesängen aller Art, wie Gradualien und Offertorien, Predigt- und Firmungsliedern, Gesängen und Liedern zu Ehren des Allerheiligsten Altarssakramentes, Herz-Jesu- und Kommunionliedern, Marienliedern, Litaneien und Liedern zu den verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres und für besondere Gelegenheiten (73—118).

Die Auswahl ist reich, übersichtig und weitherzig, die Charakterisierung und Bewertung sicher kurz, aber recht deutlich. Die Preise sind wegen der Unsicherheit nicht angegeben. Schade, daß Max Reger keinen Platz in dem Buche gefunden hat. Wie jede Auswahl trägt auch sie den Geist des Veranstalters. Doch ist sie sehr zu begrüßen und wird sicher unsern Kirchenchören und allen, die sie leiten und unterstützen müssen, ein sicherer Führer sein, dem man sich gern anvertraut.

Paderborn. P. Hugo Dausend O. F. M.

Kleinere Mitteilungen.

»**Annuario della Università cattolica del Sacro Cuore.** Anno accademico 1922—1923. Milano, Vita e Pensiero, 1923 (94 S. gr. 8°).« — Nach Ablauf des ersten Studienjahres erstattet die neue katholische Universität in Mailand Bericht über das Geleistete, über den Personalstand der Professoren und der Beamtenschaft, über die Publikationen der Universität und die Bibliothek. Beigegeben sind die Rektoratsrede von P. Ag. Gemelli und zwei Vorträge von Prof. L. Necchi *(Le supreme esigenze del pensiero moderno)* und Prof. A. Boggiano Pico *(Il principio di giustizia e l' azione delle legge economiche).* Der jungen, kräftig aufstrebenden Stätte der Wissenschaft unsere herzlichsten Wünsche!

Einer ungemein dankenswerten Aufgabe haben sich die Herausgeber der **Revue d'histoire ecclésiastique** an der katholischen Universität zu Löwen unterzogen, indem sie jetzt nachträglich den bibliographischen Teil der Zeitschrift, die während der Kriegsjahre nicht erscheinen konnte, in bekannter Reichhaltigkeit und Genauigkeit bearbeiten und veröffentlichen. Der 16. Band der Revue, dessen 1. Teil vorliegt (Louvain, Librairie Universitaire A. Uystpruyst, 1915—1920 [imprimé en 1923] (VIII, 352 S.), ist dieser Bibliographie von 1914—1919 gewidmet. Jeder, der auf geschichtlichem Gebiete (im weitesten Umfange genommen) Studien zu machen hat, wird das Erscheinen dieser ganz vorzüglichen bibliographischen Übersicht freudigst begrüßen, um so mehr, da alle anderen Bibliographien für die Kriegsjahre notwendig zahlreiche Lücken aufweisen.

Der Herdersche Verlag in Freiburg i. Br. hat von den Evangelien und der Apostelgeschichte eine durch Druck, Papier und Bildschmuck sich gleichermaßen empfehlende „illustrierte Familienausgabe" hergestellt: »**Das Neue Testament unseres Herrn Jesus Christus.** Übersetzt von Dr. Benedikt Weinhart. Mit Einführungen und Anmerkungen versehen von Dr. Simon Weber. Mit 40 Bildern nach Friedrich Overbeck und 2 Kärtchen« (1922: XII, 378 S. gr. 8°). Text und Anmerkungen stimmen, von geringen Änderungen abgesehen, mit der bekannten kleineren Ausgabe überein. Dem Wunsche und Bestreben der Kirche, dem noch Benedikt XV in der Hieronymus-Enzyklika Ausdruck verliehen hat, die Hl. Schrift, vor allem die vier Evangelien und die Apostelgeschichte, zu einem wahren Haus- und Familienbuche zu machen, kommt diese gut ausgestattete Übersetzung mit ihren zuverlässigen Erläuterungen bestens zu Hilfe.

»**Niederhuber,** Dr. Joh. Ev., Hochschulprofessor in Regensburg, **Das Evangelium Jesu Christi nach Matthäus.** Für gebildete Christen übersetzt und kurz erklärt. Mit Abbildungen. Regensburg, Kösel u. Pustet, 1922 (203 S. 8°). M. 3; geb. M. 3,75.« — Eine neue populäre Erklärung des Matthäusevangeliums in vorzüglicher Ausstattung. Nach einer (auch für diese Zwecke etwas gar zu dürftigen) Einleitung folgt die gut lesbare Übersetzung nach dem griechischen Text, der der Vulgatatext in kleinerem Druck zur Seite gestellt ist. Eine kurze Einleitung faßt die Hauptgedanken jedes Abschnittes zusammen, ganz knappe Erläuterungen stehen in den Fußnoten. Warum wird die falsche Form „Golgatha" gebraucht, zumal die mit abgedruckte Vulgata richtig „Golgotha" schreibt und der griechische Text ebenso liest? M. M.

»**Cladder,** Hermann J., S. J., **Als die Zeit erfüllt war.** Das Evangelium des h. Matthäus dargelegt. 2. und 3. Auflage, besorgt von Hermann Dieckmann S. J. [Bücher für Seelenkultur]. Freiburg, Herder, 1922 (XVI, 268 S. 12°). Geb. M. 98.« — Die 1. Auflage ist Theol. Revue 1916, Sp. 422 angezeigt und empfohlen worden. Die neue Auflage besorgte ein Ordensgenosse für den inzwischen leider verstorbenen Verfasser. Pietätvoll hat er im Geiste Cladders einige Verbesserungen vorgenommen, im wesentlichen aber den Text unverändert gelassen. M. M.

Das griechisch-deutsche Handwörterbuch von Preuschen (vgl. Theol. Revue 1909 Sp. 557) ist mit der siebenten Lieferung nunmehr vollendet. Es umfaßt 1184 Spalten. Der Verleger bietet gleichzeitig eine recht praktische Originaleinbanddecke zum Preise von 0,85 M. an. M. M.

»**Zöpfl,** Dr. Friedrich, **Biblische Mütter.** Donauwörth, L. Auer, 1922 (252 S. 8°). M. 500.« — Es war ein glücklicher und fruchtbarer Gedanke, der christlichen Frau und Mutter eine Galerie biblischer Mütter des A. u. N. T. vorzuführen. Die Art, wie Z. diesen Gedanken durchführt, ist sehr ansprechend. Nachdem er jedesmal erst eine durchaus haltbare Auslegung der betreffenden Schriftlesung gegeben hat, hebt er den darin enthaltenen Hauptgedanken als praktische Nutzanwendung heraus, trägt ihn nicht künstlich und äußerlich erst hinein. Die Sprache ist bei aller Volkstümlichkeit gewählt, die Darstellung gewandt und die Anwendung immer praktisch zugespitzt. Alles in allem ein Musterbeispiel gediegener Schriftverwertung, an dem Katecheten und Prediger, besonders Leiter von Müttervereinen, Freude und Anregung haben werden. P. Tischleder.

»**Cohausz,** P. Otto, S. J., **Blätter aus dem Lebensbuche Sauls.** [Betrachtungen über die Hl. Schrift, Bd. II]. Leipzig, Vier Quellen-Verlag, 1921 (282 S. 8°). Geb. M. 22.« — Bücher wie dieses füllen eine fühlbare Lücke in unserer religiösen Literatur aus. Das Leben Sauls zieht an unseren Augen vorüber, angefangen von jenem Volksbeschluß, Samuel um einen König zu bitten, bis zum gewaltsamen Tode des ersten Herrschers in Israel. Überraschende und doch, was besonders betont sei, ganz ungezwungene Vergleichspunkte mit unserer Zeit bietet dieser Teil des Samuelbuches in der Beleuchtung, welche derselbe von dem Verf. erfährt. Staatsumwälzung wie Machtpolitik, Flüchtlingsnot wie Verfassungsfragen, daneben Vorbilder für häusliches Glück und gemeine Angeberei, edelste Freundschaft und dämonisch anmutender Neid, hochherziges Verzeihen und krasse Undankbarkeit des Höheren gegenüber dem Untergebenen und weiter Kreise gegen den Führer ziehen an unserem Auge vorüber. Daß gelegentlich von dem Israel in den Tagen des Samuel als von einem „Nomadenstand" oder von der „Stiftshütte" zu Nob die Rede ist, daß als Grund dafür, daß die Juden nach dem Exil keinen König hatten, angegeben wird, sie hätten „den Geschmack am Königtum verloren" (der Grund lag doch in den politischen Verhältnissen), daß zu wenig hervortritt, daß das Königtum gegenüber der Philisternot die Kräfte aller Stämme, und zwar auf die Dauer einigen sollte, was dem Saul allerdings nicht gelungen ist, daß bei der Darstellung der Jugend des David nicht berücksichtigt wird, daß der hebräische Text gegenüber dem griechischen ein bedeutendes Plus bietet (dessen Ausscheidung beseitigt manche Schwierigkeiten), daß bei der Beurteilung der Handlungen des Saul nicht immer genügend auf die zeitweilige Geistesgestörtheit hingewiesen wird, die allerdings nicht unverschuldet war (Ermordung der Priester vom Nob), fällt gegenüber dem Gesamteindruck nicht ins Gewicht. Niemand wird ohne Genuß und ohne reichen seelischen Gewinn das Buch aus der Hand legen. Als „ein Spiegelbild unserer Tage" bietet es dem Prediger wie dem Vereinspräses sogleich verwend-

baren aktuellen Stoff, einem jeden Leser aber Mahnungen zur Selbstprüfung und Trost in der leidvollen Gegenwart.
Paul Heinisch.

»**Immanuel Kant: Vermischte Schriften.** Mit Einleitung, Anmerkungen, Personen- und Sachregister neu herausgegeben von Karl **Vorländer**. Leipzig, Felix Meiner, 1922 (324 S. 8°).« — Karl Vorländer schenkt uns zu seinen zahlreichen Kantausgaben in der Philosophischen Bibliothek nun auch noch als Schlußband Kants »Vermischte Schriften«. Angeordnet hat er sie nach der Entstehungszeit in Schriften aus der vorkritischen, kritischen und in Stücke aus dem Nachlaß und dem Ganzen eine kritische Einleitung zu den einzelnen Aufsätzen vorausgesandt. Als Herausgeber der drei Stücke über Pädagogik zeichnet F. Th. Rink. Die einzelnen Aufsätze legen Zeugnis ab von dem erstaunlichen den Mikrokosmos und Makrokosmos umspannenden Geist Kants. Ihr besonderer Reiz liegt aber darin, Kant, frei von seiner kritischen Rüstung, in seiner reinen Menschlichkeit zu sehen. Wer deswegen Kant als Mensch besser auffassen möchte, wird vor allem gerne zu dieser musterhaften Ausgabe greifen. Cl. Kopp.

»**Gotteshaus und Gottesdienst.** Praktische Winke von Ludwig **Soengen** S. J. Mit 29 Abbildungen. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (VIII, 226 S. 8°).« — Das Büchlein mit seinen vier Teilen: I. Die Stätte des Gottesdienstes und ihre Ausstattung (1—73), II. Die Feier des Gottesdienstes (74—114), III. Die Feier der Feste und kirchlichen Zeiten (115—196), IV. Der Gottesdienst der Sakramentenspendung (197—211), und den vier Anhängen (213—225): Eine Ordnung der Fronleichnamsprozession; Schmuck des Gotteshauses (Topfpflanzen und Blumen); Dienstordnung für Küster; Praktische Meßdienerordnung, verfolgt den Zweck beizutragen, das Gotteshaus praktisch und künstlerisch schön auszustatten, den Gottesdienst würdig und anziehend zu feiern und dadurch die Gläubigen recht fest an die wichtigste Stätte und bedeutsamste Pflicht ihres Lebens zu ketten. Es gibt nur „praktische Winke" und will nur danach beurteilt und gebraucht sein. Neues bietet es nicht, will es auch gar nicht. Wird es recht benutzt, so wird es seinen Zweck sicher nicht verfehlen. P. Hugo Dausend O. F. M.

»**Liturgische Volksbüchlein.** Herausgegeben von der Abtei Maria Laach. Freiburg i. Br., Herder, 1922. 12°. I. Die h. Taufe (IV, 16 S.). II. Das h. Sakrament der Ehe (IV, 40 S.). III. Versehbüchlein (IV, 24 S.). IV. Das Begräbnis eines Erwachsenen (IV, 34 S.).« — Was andere Länder, voran das kleine Holland, schon längst besessen haben, beginnt man nun auch bei uns einzuführen. Die „liturgischen Volksbüchlein" wollen Übersetzungen der kleineren liturgischen Einrichtungen nebst kurzer Einleitung bieten. Bisher erschienen vier Nummern. Das erste Heft gibt die Gebete und Zeremonien der Kindertaufe. Das zweite die eigentliche Trauung und die Brautmesse, unter Berücksichtigung der Sondergewohnheiten einiger deutschen Diözesen. Nr. 3 bietet alle Gebete und Gebräuche, die die Kirche bei Sterbenden und Ebenhingeschiedenen verrichten läßt: Die h. Wegzehrung, die letzte Ölung, den apostolischen Segen für die Todesstunde, die Gebete für die Sterbenden und die Gebete unmittelbar nach dem Tode. Das vierte Heft macht bekannt mit dem kirchlichen Begräbnis und allen seinen auch deutschen Sondergebräuchen beim Sterbehaus, Auf dem Wege zum Friedhof, Auf dem Friedhof, Am Grabe und der h. Messe für Verstorbene. — Alle Gebete und Erklärungen sind deutsch geboten. Die Übersetzung ist frei, aber darauf bedacht, Sinn und Stimmung treulich wiederzugeben. Die Büchlein sind wohl geeignet, in die betreffenden Handlungen einzuführen. Volksbüchlein werden sie erst, wenn ihr Kleid bescheidener wird. Nur so fällt der Anschaffungspreis. P. H. Dausend O. F. M.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Wohlfarth, P., Religion u. Wissenschaft (Eiche 1/2, 47—51).
Hofmann, O., Religionspsychologie. Bd. 1. Heidelb., Winter (IV, 217). M 6 Gr.
Thouless, R. H., An Introduction to the psychology of religion. Cambr., Univ. Pr. (286). 7 *s* 6 *d*.
Otto, W. F., Die Manen od. Von den Urformen des Totenglaubens. Berl., Springer (III, 93). M 3 Gr.
Waites, Margaret C., The Deities of the Sacred Axe (AmerJ Arch 1, 25—56).
Zeller, M., Die Knabenweihen. Bern, Haupt (III, 160). M 4 Gr.
Souilhé, J., Le silence mystique (RAscMyst avril, 128—40).
Churchward, A., The Signs and symbols of primordial man: the evolution of religious doctrines from the eschatology of the ancient Egyptians. 2nd ed., 3rd impr. Lo., Allen & U. (419). 25 *s*.
Kees, H., Horus und Seth als Götterpaar. Tl. 1. Lpz., Hinrichs (72 mit Abb.). M 5 Gr.
Spiegelberg, W., Der demotische Text der Priesterdekrete von Kanopus u. Memphis. Heidelb., Roonstr. 4, Selbstverlag, 1922 (IV, 222 autogr. 4°). Goldmark 55,40.
Buck, A. de, De egyptische voorstellingen betreffende den Oerheuvel. Diss. Leiden, Jjdo, 1922 (104 Lex. 8°).
Koschaker, P., u. A. Ungnad, Hammurabis Gesetz. [Bd. 6. Übersetzte Urkunden mit Rechtserl.]. Lfg. 1 u. 2. Lpz., Pfeiffer (128 4°). M 8 Gr.
Neumann, K. E., Die Reden Gotamo Buddhos. Übers. 3. Aufl. Bd. 1—3. Mchn., Piper, 1922 (XLIII, 817; 919; 826). Pappbd. M 30 Gr.
—, Die letzten Tage Gotamo Buddhos. Übers. 2. Aufl. Ebd. (XXVIII, 281). Pappbd. M 6 Gr.
Burlinghame, E. W., Buddhist parables. Trans. Lo., Milford (348). 25 *s*.
Dahlke, P., Buddhismus als Religion u. Moral. 2. Aufl. Mchn.-Neubiberg, Schloß (VII, 344). M 8 Gr.
Wilsen, F. C., Die Buddha-Legende auf den Flachreliefs der ersten Galerie der Stûpa von Boro-Budur, Java. Lpz., Harrassowitz (8 S. 40 Taf. 4°). M 2 Gr.
With, K., Buddhistische u. brahmanische Architektur u. Plastik auf Java. Neue gekürzte Ausg. Hagen i. W., Folkwang Verlag, 1922 (45, 112 Abb. 4°).
Wieger, L., Histoire des croyances religieuses et des opinions philosophiques en Chine. 2e éd. augm. P., Challamel, 1922 (789).
Sacco, G., Le credenze religiose di Maometto. Roma, Ferrari, 1922 (XLVI, 192). *L* 15.
Montet, Ed., Der Islam. Aus d. Franz. übertr. von A. Mühlemann. Bern, Bircher (III, 105). M 6 Gr.
Wensinck, A. J., C. Snouck Hurgronje: Verspreide Geschriften. Voorzien van een bibliographie en registers. Deel 1. Geschriften betr. den Islam en zijne geschiedenis. Bonn, Schroeder (VII, 430). Schweizer *Fr* 12.
Zwemer, S. M., Das sog. Hadît qudsi (Islam 1/2, 53—65). — Horovitz, J., Qurân (66—69). — Nöldeke, Th., Zur Ausbreitung des Schiitismus (70—81).
Hamuay, W. R., Lectures on the history of Roman religion: from Numa to Augustus. Liverpool, Univ. Pr. (182). 5 *s*.
Hopfner, Th., Griechische Mystik. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (34).
Söhngen, O., Das mystische Erlebnis in Plotins Weltanschauung. Lpz., Kröner (85). M 2600.
Cumont, F., After life in Roman paganism. Lo., Milford (225). 15 *s*.
Wilke, G., Die Religion der Indogermanen in archäologischer Beleuchtung. 78 Abb. Lpz., Kabitzsch (III, 254). M 7 Gr.
Reuter, O. S., Das Rätsel der Edda u. der arische Urglaube. Bd. 1. 2., vm. u. vb. Aufl. Sontra in Hessen, Verlag Deutsch-Ordens-Land, 1922 (181 mit Abb.). M 3 Gr.

Biblische Theologie.

Kautzsch, E., Die Hl. Schrift des A. T., übers. 4., umgearb. Aufl. Lfg. 20 (Schluß). (Bd. 2, 817—864, IV). Tüb., Mohr. M 1 Gr. Bd. 1 u. 2 vollst. M 40 Gr.
Castro, F. M. de, Introductio generalis in S. Scripturam. Valladolid, tip. catól. de Cuesta, 1922 (515).
Calvo, A. O., Quaestiones introductoriae in S. Scripturam. Fasc. 1. Palencia, Menéndez, 1922 (145).
Vaughan, J. S., Concerning the Holy Bible. 2nd ed. Lo., Burns, Oates (273). 4 *s* 6 *d*.
Healing, C. A., The Old Testament: its writers and their messages. Lo., Butcher (306). 4 *s* 6 *d*.
Jirku, A., Altorientalischer Kommentar zum A. T. Lpz., Deichert (XIV, 254 4°). M 9 Gr.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Peet, E. T., Egypt and the O. T. Liverpool, Univ. Pr. (236). 5 *s.*
König, E., Eine fragl. Sonderbedeutung von Wort u. Zahl für die Auslegung des A. T. (ZAlttestWiss 1922, 1/2, 46—68).
—, Ist Jahwe im A. T. irgendwo als Untergott gemeint? (Ebd. 68—74).
Köhler, L., Archäologisches Nr. 16—19: Jes 30, 24. — Ein Fachwort der Graupebereitung? — Die Personalien des Oktateuchs. — Hebräische Gesprächsformen (Ebd. 15—46).
Médebielle, A., La vie donnée en rançon (Biblica 1, 3—40).
Abeles, A., Der Bürge nach bibl. Recht (MonGeschWissJud 1922, 10/12, 279—94; 1923, 1/2, 35—53).
Schoepfer, Aem., Geschichte des A. T. 6. Aufl. Halbbd. 1. Mchn., Verlag Natur u. Kultur (VIII, 336).
Schepens, P., Le sens de מין dans le récit de la création (RechScRel 2, 161—64).
König, Ed., Neuer Aufschluß über die Quellen der Genesis? (ArchRelWiss 1922, 3/4, 340—59).
Adelmann-Huttula, W., Genesis. Die geheime Bedeutung der bibl. Schöpfungsgeschichte. Pfullingen, Baum (78). M 1,20 Gr.
Leidecker, P., Débris des mythes cananéens dans les neuf premiers chapitres de la „Genèse". Thèse de Genève. Neuchâtel, imp. Delachaux, 1921 (110).
Steuernagel, C., Das Deuteronomium. Übers. u. erklärt. 2., völlig umgearb. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R. (IV, 183). M 3 Gr.
Willrich, H., Zur Geschichte der Tobiaden (ArchPapyrusforsch 7, 1/2, 61—64).
Budde, K., Der Segen Mose's Deut. 33. Erl. u. übers. Tüb., Mohr, 1922 (VI, 50). M 1,80 Gr.
Furneaux, W. M., The Book of Psalms. A rev. version. Lo., Hodder (271). 6 *s.*
Miller, A., Die Psalmen. Übers. u. erkl. 5.—10. Aufl. Frbg., Herder (XIV, 547; 19). Geb. M 6,60 Gr.
Dimmler, E., Die Psalmen. Übers., eingel. u. erklärt. M.-Gladbach, Volksverein (295 16^0).
Meyer, W., Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch. Bd. 2. 2. Aufl. Pad., Bonif.-Druck., 1922 (XIV, 178). M 3,80 Gr. Bd. 1. 4., vb. Aufl. (XXIII, 286). M 4 Gr.
Hugueny, P., Psaumes et Cantiques du Bréviaire romain. T. II. P., Giraudon (618 12^0). *Fr* 12.
Calès, J., Les Psaumes des fils de Coré. Ps. 44 (43) (Rech ScRel 2, 153—60).
Podechard, E., Notes sur les psaumes. Ps. 73 (RBibl 2, 238-52).
Schulthess, F., Zur Sprache der Evangelien (ZNeutestWiss 21, 3, 1922, 216—36; 4, 241—58).
Wade, G. W., New Test. History. NY., Dutton, 1922 (XI, 690). $ 7.
Weller, G., Die Eschatologie ein unentbehrl. Stück des Evangeliums (NKirchlZ 1, 15—49).
Stanton, V. H., The Gospels as historical documents. Part. 1, The Early use of the Gospels. 2nd impr. Cambr., Univ. Pr. (304). 12 *s* 6 *d.*
Stevens, W. A., and Burton, E. D., A Harmony of the Gospels, for historical studies. Lo., Scribner (294 4^0). 9 *s.*
Meyenberg, A., Leben Jesu-Werk. 1. Bd. Luzern, Räber, 1922 (X, 754). *Fr* 20.
Gröber, C., Christus lebte. Eine Kritik der „Christusmythe" Arthur Drews'. Konstanz, Münster-Buchh. (104). M 1,50 Gr.
Macaulay, J. H. Ch., The Reality of Jesus. NY., Doran (XX, 251). $ 1,75.
Piepenbring, C., Jésus historique. 2e éd., entièrement refondue. Straßburg, Istra, 1922 (VII, 226). *Fr* 7,50.
Mundie, W., Die Geschichtlichkeit des messian. Bewußtseins Jesu (ZNeutestWiss 1922, 4, 299—311).
Höpfl, H., Nonne hic est fabri filius? (Biblica 1, 41—55).
Bonnetain, P., La tentation de Jésus au désert (VieArtsLiturg févr., 145—61).
Bornhäuser, K., Die Bergpredigt. Versuch einer zeitgenöss. Auslegung. Güt., Bertelsmann (VIII, 197). M 7,50 Gr.
Dausch, P., Der Wunderzyklus Mt 8/9 u. die synopt. Frage. [Bibl. Zeitfr. 10, 9/10]. Mstr., Aschendorff (40). M 0,75 Gr.
Lohmeyer, E., Die Verklärung Jesu nach dem Markus-Evangelium (ZNeutestWiss 21, 3, 1922, 185—215).
Cerfaux, L., Le titre „Kyrios" et la dignité royale de Jésus (RScPhilThéol 2, 125—53).
Lippert, G., Pilatus als Richter. Eine Untersuchung über seine richterl. Verantwortlichkeit an der Hand der den Evangelien entnommenen amtl. Aufzeichnung des Verfahrens gegen Jesus. Wien, Staatsdruckerei (33, 2 Beil.). M 2000.

Historische Theologie.

Barnes, W. E., Hermas: a simple Christian of the second century. Lo., Macmillan (24). 1 *s.*
Goodenough, E. R., The Theology of Justin martyr. Jena, Frommann (IX, 320). M 6 Gr.
Steffes, J. P., Das Wesen des Gnostizismus u. sein Verhältnis zum kath. Dogma. Pad., Schöningh, 1922 (XX, 360). M 15 Gr.
Wageningen, J. van, Minucius Felix et Tertullianus (Mnemosyne 51, 2, 223—28).
Corssen, P., Tertulliani adv. Marcionem in librum IV animadversiones (Ebd. 242—61).
Harnack, A. v., Die älteste uns im Wortlaut bekannte dogmatische Erklärung eines röm. Bischofs. (Zephyrin bei Hippolyt, Refut. IX 11). Berl., Verlag d. Akad. d. Wiss. (51—57 4^0). M 0,30 Gr.
Zahn, Th. v., Herkunft u. Lehrrichtung des Bibelübersetzers Symmachus (NKirchlZ 4, 197—209).
Strathmann, Origenes u. die Johannesoffenbarung (Ebd. 228-36).
Bate, H., Some Technical Terms of Greek Exegesis [*ἀλληγορία, θεωρία, τροπικός*] (JThStud 1922/23 Oct., 59—66).
Galtier, P., La rémission des pêchés moindres dans l'Eglise du IIIe au Ve s. (RechScRel 2 97—129).
Reitzenstein, R., Mani u. Zarathustra (NachrGesWissGött Phil-HistKl 1922, 2, 249—60).
Delehaye, H., Les martyrs d'Egypte *(suite)* (AnalBoll 3/4, 299—364).
Premerstein, A. v., Zu den sog. alexandrin. Märtyrerakten. Lpz., Dieterich (III, 76). M 3,50 Gr.
Peissard, N., La découverte du tombeau de s. Maurice. St. Maurice 1922 (84 avec 8 pl.).
Neuss, W., Die Anfänge des Christentums im Rheinlande. Bonn, Schroeder (V, 90 mit 34 Abb.). M 3 Gr.
Bardy, G., Fragments de s. Basile (RechScRel 2, 164/5). — Ps.-Ignace Ad Heron. II, 1 (165/6).
Vogels, H. J., Die Johanneszitate bei Lucifer v. Calaris (ThQu 1922, 3/4, 183—200).
Whittaker, Th., Macrobius; or, Philosophy, science and letters in the year 400. Cambr., Univ. Pr. (110). 6 *s* 6 *d.*
Moricca, U., San Girolamo. 2 vol. Milano, Vita e Pensiero, 1922 (220; 289 12^0). *L* 16.
Fernhout, J., De Martyrologii Hieronymiani fonte quod dicitur Martyrologium Syriacum. Haag, Wolters, 1922 (XV, 152, 76).
Marini, N., Il primato di s. Pietro e de' suoi successori in S. Giov. Crisostomo. Rom, Vaticana, 1922 (XX, 376).
Moulard, A., S. Jean Chrysostome, le défenseur du mariage et l'apôtre de la virginité. P., Lecoffre (322). *Fr* 15.
Butler, C., Western mysticism: the teaching of SS. Augustine, Gregory and Bernard on contemplation and contemplative life. Lo., Constable, 1922 (357). 18 *s.*
Stenzel, K., Notitia fundationis cellae St. Johannis prope Tabernas (ZGeschOberrh 1922, 2, 180-216; 3, 331-58; 1923, 1, 33-44).
Spettmann, H., Neuere Forschungen zur Franziskanerschule [Bericht über Arbeiten von E. Longpré über Petrus de Trabibus, Wilh. de la Mare, Wilh. de Ware u. a.] (FranziskStud 1/2, 95—103).
Paulus, N., Die Ablässe des Franziskanerordens im Mittelter (Ebd. 53—60).
Durst, B., Die Frage der Armenseelenanrufung bei Richard von Middletown (Ebd. 33—52).
Uhlmann, J., Die spekulative Würdigung des Primates durch Bonaventura (Ebd. 103—07).
Landry, B., Duns Scot. P., Alcan, 1922 (360). *Fr* 16.
Pelster, F., Handschriftliches zu Skotus mit neuen Angaben über sein Leben (Ebd. 1—32).
Belmond, S., Simples remarques à propos de la philosophie de Duns Scot (Franciscana 2, 83—104).
Van den Wyngaert, A., Les origines et la règle primitive de l'Ordo de Poenitentia (Ebd. 105—19).
Miscellanea Dominicana in memoriam VII anni saecularis ab obitu s. Patris Dominici. Rom, Ferrari, 1922 (XII, 292). *L* 25.
Ehrle, F., S. Domenico. Le origini del primo studio generale del suo ordine a Parigi e la Somma teologica del primo maestro, Rolando da Cremona. [Miscell. Dominicana]. Rom, Ferrari (85—134).
De Wulf, M., Mediaeval philosophy: illustrated from the system of Thomas Aq. Lo., Milford (153). 8 *s* 6 *d.*
S. Thomae Aq. Summa theologica. 6 vol. Turin, Marietti, 1922. *L* 80.

Olgiati, F., L' anima di s. Tommaso. Milano, „Vita e pensiero" (148).
Pelster, F., La giovinezza di s. Tommaso d' Aq. (CivCatt marzo 3, 385—400).
—, Zur Forschung nach den echten Schriften des h. Thomas v. Aq. (PhilosJb 1, 36—49).
Rackl, M., Die griech. Übersetzung der *Summa theologiae* des h. Thomas v. Aq. (ByzZ 24, 1/2, 48—60).
Hofmeister, A., Zur griechisch-latein. Übersetzungsliteratur des früheren Mittelalters (MünchMus 4, 2, 1922, 129—53).
Rolfes, E., Die aristotelischen Grundlagen der thomist. Doktrin (DThomas 1, 68—73).
Bliguet, M. J., Le point d'insertion de la grâce dans l'homme d'après S. Thomas (RScPhilThéol 1, 49—56).
Hugon, E., Les vingt-quatre thèses thomistes. P., Téqui, 1922 (310 12^0). *Fr* 7.
Ramírez, S. M., Qué es un Tomista? (CienciaTom marzo-abril, 164—93).
Grabmann, M., De methodo historica in studiis scholasticis adhibenda (Ebd. 194—209).
—, Hilfsmittel des Thomasstudiums aus alter Zeit (DThomas 1, 13—43).
—, De Thoma Erfordiensi auctore Grammaticae quae Joanni Duns Scoto adscribitur Speculativae (ArchFrancHist 1922, 3/4, 273—77).
—, Studien zu Johannes Quidort von Paris O. Pr. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss., 1922 (60). M 300.
Schmidt, L., Zur Geschichte des Studienwesens im Dominikanerorden (ZKGesch 41, 1922, 140/1).
Brotto, G., Zonto, G., La facoltà teologica dell' Università di Padova. P. 1 (sec. XIV e XV). Padova, tip. del Seminario, 1922 (300).
Arrowsmith, R. S., The Prelude to the Reformation: a study of English church life from the age of Wycliffe to the breach with Rome. Lo., S. P. C. K. (238). 8 *s*.
Krieg, J., Die Landkapitel im Bistum Würzburg von der 2. Hälfte des 14. bis zur 2. Hälfte des 16. Jahrh. Stuttg., Enke (XII, 228). M 7,50 Gr.
Zeller, J., Das Provinzialkapitel im Stifte Petershausen im J. 1417 (StudMittBenedOrd 1921/22, 1—73).
Bezold, F. v., Das Fortleben der antiken Götter im mittelalt. Humanismus. Bonn, Schroeder, 1922 (IV, 113). M 2 Gr.
Meyer, S., Ein Antichrist in mittelalt. Vorstellung (AltpreußM 1922, 3/4, 303—307).
Schmidt, W. R., Jakob Sprenger u. Heinrich Institoris: Malleus maleficarum. Der Hexenhammer. Ins Deutsche übertr. 3. Aufl. 3 Teile. Berl., Barsdorf (XXXIV, 161; 190; 247).
Borcherdt, H. H., M. Luther: Ausgewählte Werke. Bd. 4—6. München, G. Müller (LXXXIV, 384; LXXXVII, 479; LXI, 511 m. Taf.). Je M 15 Gr.
Scott, H., Fasti ecclesiae Scoticanae: the succession of ministers in the Church of Scotland from the Reformation. New ed. Vol. 4. Lo., Oliver & B. (414). 30 *s*.
Ritschl, H., Die Kommune der Wiedertäufer in Münster. Bonn, Schroeder (66). M 1 Gr.
Schultz Johnson, E. E., C. Schwenckfeld: Letters and Treatises 1538/9. [Corpus Schwenckf. 6]. Lpz., Breitkopf & Härtel, 1922 (XXIV, 772 4^0). M 25 Gr.
Huonder, A., Der h. Ignatius v. Loyola u. der Missionsberuf der Gesellschaft Jesu. Aachen, Xaverius-Verlag, 1922 (122).
Lippert, P., Zur Psychologie des Jesuitenordens. 2. Aufl. Kempten, Kösel (VII, 128). M 3 Gr.
Braunsberger, O., B. Petri Canisii S. J. Epistulae et acta. Coll. et adnotationibus ill. Vol. 7. Frbg., Herder, 1922 (LXXXVIII, 905). M 20 Gr.
Baumgarten, P. M., Neue Kunde von alten Bibeln. Mit zahlr. Beitr. zur Kultur- u. Literaturgeschichte Roms am Ausgange des 16. Jahrh. Krumbach (Bayern), Aker in Komm., 1922 (XXII, 402). M 8 Gr.
Schmidt, F., Die Gegenreformation in Wesel 1599 (Monatsh RheinKG 1/4, 5—19).
Wilson, H. A., Constitutions and Canons Ecclesiastical, 1604. With an intro. and notes. Lo., Milford. 12 *s* 6 *d*.
Karrer, O., Franz von Sales: Weg zu Gott. Texte mit Einf. Mchn., Verlag „Ars Sacra" (160 16^0). Geb. M 2,70 Gr.
—, Vom Leben u. Geiste Franz' v. Sales (StimmZeit 53, 3, 1922, 171—82).
Bernareggi, A., L' umanesimo devoto. S. Francesco di Sales ed alcuni suoi recenti critici (ScuolaCatt 2, 134—48).
Fouqueray, H., Histoire de la Comp. de Jésus en France. T. III (1604—23. P., Bureaux des „Etudes", 1922 (XIV, 648). *Fr* 30.
Breton, G., La vie de Pascal (BullLittEccl 1/2, 5—32). — Michelet, G., Pascal philosophe (33—53). — Maisonneuve, L., Pascal apologiste (54—73). — Carrière, Z., Pascal physicien (74—96).
Récalde, J. de, Une victime des Jésuites. S. Joseph Calasanz. P., Libr. moderne, 1922 (168). *Fr* 4.
—, Un saint Jésuite. La cause du vén. Bellarmin. Ebd. 1922 (264). *Fr* 4.
Hoornaert, R., S. Thérèse écrivain. P., Desclée, 1922 (XX, 652).
Menéndez-Reigada, A. G., S. Teresa de Jesús y el feminismo (CienciaTom en.-febr., 19—39).
Eylenstein, L. Fr. G., Zum myst. Separatismus des 17. Jahrh. in Deutschland (ZKGesch 41, 1922, 1—62).
Kayser, H., Jakob Böhme: Schriften. Ausgew. u. hrsg. 4.—7. Tsd. Lpz., Insel-Verlag (423). Geb. M 14 000.
Schrenk, G., Gottesreich u. Bund im älteren Protestantismus vornehmlich bei Joh. Coccejus. Güt., Bertelsmann (XVI, 367). M 10 Gr.
Herzog, E., Leibniz u. Bossuet über kirchl. Wiedervereinigung (InternatKirchlZ 1922, 4, 209—24).
Schlags, W., Abraham a S. Clara: Drei Kapitel aus „Judas der Erzschelm". Ausgew. u. bearb. Trier, Paulinus-Druck., 1922 (119). M 350.
Rauch, W., Engelbert Klüpfel, ein führender Theologe der Aufklärungszeit. Frbg., Herder, 1922 (VIII, 273). M 4 Gr.
Specht, Th., Das Projekt der Übertragung der Universität Dillingen an die schwäb. Benediktinerkongregation (StudMitt BenedOrd 1921/22, 74—78).
Guilday, F., The Life and Times of John Carroll archbishop of Baltimore 1735—1815. NY., Encyclopedia Press, 1922 (664). $ 5.
Rinieri, I., Pio VI fedifrago o il generale Bonaparte? (CivCatt marzo 17, 491—500; apr. 7, 32—43).
Lütgert, W., Die Religion des deutschen Idealismus u. ihr Ende. 1. Tl. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann (XIV, 275). M 11 Gr.
Richter, G., Der Plan der Errichtung einer kath. Universität zu Fulda im 19. Jahrh. Fulda, Actiendruck., 1922 (VIII, 102). M 1500.
Salotti, C., La b. Anna Maria Taigi. Rom, Ferrari, 1922 (424). *L* 10.
Mink-Jullien, H., Les voies de Dieu, histoire d'une conversion. 3e éd. P., Téqui, 1922 (XXVII, 146). *Fr* 3.
Donders, A., P. Bonaventura O. Pr. 1862—1914. 5. u. 6. Aufl. Frbg., Herder (VII, 325). Geb. M 6,50 Gr.
Oeconomos, L., The Martyrdom of Smyrna and Eastern Christendom. Lo., Allen & Unwin (242). 7 *s* 6 *d*.

Systematische Theologie.

Schulemann, G., Kern aller Philosophie. Habelschwerdt, Franke (175). M 2 Gr.
Michelitsch, A., Einleitung in die Erkenntnislehre. 2., umgearb. Aufl. Graz, „Styria" (IV, 148). *Kr* 24 000.
Maréchal, J., Le point de départ de la métaphysique. 2 vol. Bruges, Beyaert (161; 192). *Fr* 25.
Pringle-Pattison, A. S., The Idea of immortality. Lo., Milford (222). 12 *s* 6 *d*.
Rotta, P., Il problema dell' origine del malo in Platone e in Kant (RFilosNeo-Scol 1, 1—22).
Cordovani, M., La teologia secondo il pensiero di V. Gioberti e di F. Schleiermacher (Ebd. 23—38).
Spieß, E., Die philosoph. Theorien O. Spenglers im Lichte der thomist. Metaphysik (DThomas 1, 51—67).
P. Marcello del Bambin Gesù, Cursus philosophiae scholasticae ad mentem S. Thomae. 3 vol. Burgos, El Monte Carmelo, 1922 (1400).
Retté, A., Une miraculée des Lourdes, Louise Ripas. P., Bloud, 1922 (VI, 304). *Fr* 7.
Bon, H. et J., Encéphalite hyperthermique guérie à Lourdes, le 8 sept. 1922. Observation médicale. P., Maloine (24 avec planches). *Fr* 3.
Schmitt, A., Katholizismus u. Entwicklungsgedanke. Pad., Bonif.-Druck. (XIV, 296). M 5,50 Gr.
Engert, J., Zur Psychologie u. Pädagogik der religiösen Begriffe (Pharus 3/4, 65—80).
Adam, Der Weg der erfahrungsmäßigen Gotteserkenntnis (ThQu 1922, 3/4, 200—48).

Kattenbusch, F., Gott erleben u. Gott glauben (ZThKirche 4, 2, 75—167).
Pfister, O., Die Aufgabe der Wissenschaft vom christl. Glauben in der Gegenwart. Gött., Vandenhoeck (48). M 1 Gr.
Stange, C., Moderne Probleme des christl. Glaubens. 2., erw. Aufl. Lpz., Deichert (IV, 254). M 5,60 Gr.
Dibble, Ch., A Grammar of Belief: e re-valuation of the bases of Christian belief in the light of modern science and philosophy. Lo., Mowbray (218). 6 *s* 6 *d*.
Marin-Sola, F., Nuevas observaciones sobre la evolución del dogma (CienciaTom mayo-junio, 305—33).
Zimmermann, O., Ohne Grenzen u. Enden. 4. u. 5., vb. Aufl. Frbg., Herder (VII, 190). M 4,70 Gr.
Herbigny, M. d', L'unité dans le Christ. Roma, Istit. orient. (32). *L* 3.
Wittig, J., Wiedergeburt. Habelschwerdt, Franke (77). M 1 Gr.
Mulard, R., La réalité de la grâce dans nos âmes (RScPhil Théol 2, 154—69).
Lattley, C., Catholic faith in the Holy Eucharist. Lo., Heffer (230). 5 *s*.
Durst, B., Die Frage der Armenseelenanrufung in der theol. Summe des h. Thomas v. Aq. (Schluß) (ThQu 1922, 3/4, 249—74).
Prümmer, D. M., Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aq. T. 3. Ed. 2 et 3, aucta et rec. Frbg., Herder (XI, 666). M 20 Gr.
Müller, E., Theologia moralis. Ed. 10. Rec. et auxerunt I. Seipel et J. Ujčič. Liber 1. Rgsb., Pustet (XVI, 506 4°). M 6 Gr.
Baylac, J., Valeur éducative de la morale catholique (BullLitt Eccl 3/4, 97—114).
Tanquerey, A., La direction, moyen normal de progrès spirituel (RAscMyst avril, 113—27).
Merkelbach, B. H., Quelle place assigner au traité de la conscience? (RScPhilThéol 2, 170—83).
Poulain, A., Des graces d'oraison. Ed. 10. P., Beauchesne, 1922 (CII, 682). *Fr* 30.
Kurz, M., Pforte u. Schwelle mystischen Lebens. Graz, „Styria" (55). *Kr* 4000.

Praktische Theologie.

Sohm, R., Kirchenrecht. Bd. 2. Kath. Kirchenrecht. Mchn., Duncker & Humblot (VII, 385). M 9 Gr.
Schmitt, C., Politische Theologie. 4 Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Ebd. 1922 (56 4°). M 1,20 Gr.
Baur, L., u. K. Rieder, Päpstliche Enzykliken u. ihre Stellung zur Politik. Frbg., Herder (VIII, 92). M 2,60 Gr.
Kelsen, H., Gott u. Staat (Logos 11, 3, 261—84).
Schlund, E., Katholizismus u. Vaterland. Mchn., Pfeiffer (38).
Hermelink, H., Katholizismus u. Protestantismus in der Gegenwart, vornehmlich in Deutschland. Gotha, Perthes (IV, 84).
Siegmund-Schultze, F., Die soziale Erneuerung des Christentums u. die Einheit der Kirche (Eiche 1/2, 1—14). — Westman, K. B., Zur Geschichte der kirchl. Einheitsbestrebungen (14—31). — Schenke, F., S. Pufendorf u. die kirchl. Einheitsbestrebungen (31—35). — Guthke, A., Kirchl. Einheitsbestrebungen in England (35—39).
Reichmann, M., Zusammenhalten. Frhr. W. v. Pechmann u. die Ansbacher Synode (StimmZeit 105, 7, 32—45).
Busnelli, G., Coerenza e incoerenza nel protestantesimo (Civ Catt apr. 21, 138).
Sinthern, P., Religionen u. Konfessionen im Lichte des relig. Einheitsgedankens. Frbg., Herder (VII, 192). M 5,25 Gr.
Gore, Ch., Catholicism and Roman Catholicism. Lo., Mowbray (64). 1 *s*.
Carey, W., Conversion, Catholicism, and the English Church. Ebd. (96). 2 *s*.
Janin, B., Les églises orientales et les rites orientaux. P., Bonne Presse (720 avec ill.). *Fr* 12.
Kleef, B. A. van, Die altkath. Kirche von Utrecht (InternKirchlZ 1, 1—25). — Herzog, E., Die Utrechter Kirche u. der Altkatholizismus (26—32).
Ericksen, E., The Psychological and ethical aspects of Mormon group life. Cambr., Univ. Pr., 1922 (101). 8 *s* 6 *d*.
Lübeck, K., Die russischen Missionen. Ein Überblick. Aachen, Xaverius-Verl., 1922 (68).
Grancelli, M., Mons. Daniele Comboni e la missione dell' Africa centrale. Verona, Ist. Missioni Africane (XIV, 480). *L* 11,50.
Rauschenbusch, W., Die relig. Grundlagen der sozialen Botschaft. Aus dem Engl. übers. von C. Ragaz. Erlenbach-Zürich, Rotapfel-Verlag, 1922 (332). M 6,50 Gr.
Stein, L., Die soziale Frage im Lichte der Philosophie. 3. u. 4. Aufl. Stuttg., Enke (XX, 592). M 15,60 Gr.
Rolle, H., Die neue Lehrerbildung vom Standpunkte kath. Schulpolitik. M.-Gladb., Volksverein (22). M 10 Gr.
Holdschmidt, A., Arbeitsschule u. kath. Religionsunterricht. Frankf. a. M., Ehrig (184). M 1,90 Gr.
Bopp, L., Moderne Psychanalyse, kath. Beichte u. Pädagogik. Kempten, Kösel (IV, 100). M 2,20 Gr.
Kautz, H., Neubau des kath. Religionsunterrichtes. Bd. 1. Kevelaer, Butzon & B. (398 mit Abb.). Geb. M 13 500.
Hänig, H., Die Entwicklung der seelischen Kräfte u. die Bedeutung des Okkultismus für Erziehung u. Unterricht. Pfullingen i. W., Baum (41). M 1,20 Gr.
Leemann, Lydia, Die sittliche Entwicklung des Schulkindes. Langensalza, Beyer (124). M 4 Gr.
Schwenz, W., Hilfsbuch zum Katechismus. Steyl, Post Kaldenkirchen, Missionsdruckerei (XII, 206). M 2,50 Gr.
Gottesleben †, N., J. B. Schiltknecht †, Die biblische Geschichte. Ein Handbuch. Für die Grundschule bearb. von O. Hilker. Pad., Schöningh (XXIII, 354). M 3,60 Gr.
Kieffer, G., Die äußere Kanzelberedsamkeit oder Die Kunst der kirchl. Diktion u. Aktion. 3. Aufl. Ebd. (VIII, 218 m. 18 Abb.). M 4,50 Gr.
Geiß, A., Ansprachen im Kindergottesdienst. Rottenburg a. N., Bader (116). M 1,40 Gr.
Krotz, B., Das ewige Licht. Predigten u. Reden. Hrsg. von A. Donders. 6.—9. Tsd. Frbg., Herder (XII, 420). M 7 Gr.
Kramp, J., Meßliturgie und Gottesreich. Tl. 2. 3.—5. Aufl. Ebd. (VII, 376). M 6,10 Gr.
Burel, J., Le jeûne eucharistique. Notes d'histoire (VieArts Liturg mai, 301—10). — Bayart, P., Le jeûne euch. Législation actuelle (321—23).
Braun, J., Das Memoriale Rituum Benedikts XIII. Übertr., bearb. u. mit Einl. vers. Rgsb., Pustet (160 mit Abb.). M 1 Gr.
Parsch, P., Die Trilogie der Karwoche. Ebd. (169). M 2 Gr.
—, Die Liturgie des Osterfestes. Ebd. (97). M 1 Gr.
Braun, O., Der Palmsonntag in Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge (HistPolBl 171, 9, 497—512).
Batiffol, P., Benedicite benedicite (RechScRel 2, 166—68).
Britt, M., The Hymns of the Breviary and Missall. Edith., with intro. and notes. Lo., Burns, Oates (384). 25 *s*.

Christliche Kunst.

Grossi Gondi, F., I monumenti cristiani iconografici ed architettonici dei sei primi secoli. Rom, Univ. Gregor. (XIV, 464).
Junker, H., Das Kloster am Isisberg. Mit 3 Pl. u. 15 Abb. Wien, Hölder-Pichler-Tempsky, 1922 (67 4°). M 8,40 Gr.
Mailly, A., Allerlei Merkwürdigkeiten vom Wiener Stephansdom. Wien, H. Kirsch in Komm. (46).
Pfaff, K., Das Münster in Weingarten. Weingarten i. W., Baier, 1922 (16, 20 Taf.).
Heldmann, K., Die St. Maria Magdalenen-Kapelle auf der Moritzburg zu Halle. Vierhundert Jahre hallischer Kirchen- u. Kulturgeschichte. Halle (Saale), Gebauer-Schwetschke (70 mit 10 Abb.). M 1 Gr.
Preuß, Thorwaldsens Christusstatue (NKirchlZ 4, 237—48).
Coulon, A., Notes d'iconographie chrétienne (AnalBoll 1/2, 135—38).
Heisenberg, A., Ikonographische Studien. Mit 2 Taf. Mchn., Verlag d. Bayer. Akad. d. Wiss., 1922 (165).
Pfister, K., Die Donaueschinger Passion Christi. 16 handkol. Holzschn. aus der Mitte des 15. Jahrh. Mchn., Roland-Verlag, 1922 (4, 16 Taf. 4°). In Mappe M 25 Gr.
Goetz, F., Der Isenheimer Altar. Einl. Mchn., Bruckmann (14, 7 Taf. versch. Gr.). M 270 Gr.
Avenarius, F., u. P. Schubring, Grünewald-Mappe. Neue Aufl. Mchn., Callwey (8 mit Abb., 6 farb. Taf.). M 3 Gr.
Rothes, W., Rembrandt. Mit 80 Abb. Mchn., Allg. Vereinig. f. christl. Kunst, 1922 (48 4°).
Pastor, W., Das Leben Albrecht Dürers. Mit 50 Bildern. Lpz., Haessel (VIII, 399).
Beyer, O., Die unendliche Landschaft. Über relig. Naturmalerei u. ihre Meister. Mit 34 Bildwiedergaben. Berl., Furche-Verlag, 1922 (47 4°). Geb. M 18 Gr.
—, Schöpfung. Ein Buch für relig. Ausdruckskunst. (1). Mit 64 Wiedergaben. Ebd. (VIII, 181 4°). M 32 Gr.

Für die

Bücherei des Priesters

Heilige Pfade

Ein Buch aus des Priesters Welt und Seele. Von Dr. Karl Eder. 13.—17. Tausend. Gebunden G 4,70

„Kein Priester wird das Buch lesen, ohne sich gehoben zu fühlen und mit erneuter Innerlichkeit, mit mehr ‚Seele' seinen priesterlichen Verrichtungen zu obliegen." (Literarischer Anzeiger, Graz 1920.)

Zu Füßen des Meisters

Kurze Betrachtungen für vielbeschäftigte Priester. Von Anton Huonder S. J. 27.—31. Tausend. Geb. G 7,50.

„Kaum ein anderes Buch dürfte sich finden, das in seiner klaren, warmherzigen Sprache, in seinen prägnanten, aphoristischen Sätzen dem Priester, vorab dem praktischen Seelsorger, eine kurze erfrischende Lesung ermöglichte, die von selbst zum Festhalten und Meditieren antreibt." (Der Katholik, Mainz 1918.)

Im Heerbann des Priesterkönigs

Betrachtungen zur Weckung und Förderung des priesterlichen Geistes im Anschluß an das Evangelium des hl. Lukas.

Von K. Haggeney S. J. 7 Teile

3. Teil: **Meister u. Jünger.** (Pfingstfestkreis I.) 8.—11. Tsd. Geb. G 4,—

„. . Das Werk wird seinem Zweck: Weckung priesterlichen Geistes, vorzüglich gerecht und ist allen Priestern sehr zu empfehlen." (Priester-Konferenzblatt, Brixen 1916.)

Früher sind erschienen:

1. Teil: **Der geborene König.** (Advents- und Weihnachtszeit.) 8.—11. Tsd. Geb. G 4,80 / *2. Teil:* **Der wahre Melchisedech.** (Fasten- und Osterzeit.) 8.—11. Tsd. Geb. G 4,80 / *4. Teil:* **Meister und Jünger.** (Pfingstfestkreis II.) 4.—7. Tsd. (Vergriffen.) / *5. Teil:* **Meister und Jünger.** (Pfingstfestkreis III.) 4.—7. Tsd. (Vergriffen.) *6. Teil:* **Ehret Gott und seine Heiligen.** (Die Festtage des Kirchenjahres I.) 5.—8. Tsd. Geb. G 5,80 / *7. Teil:* **Ehret Gott und seine Heiligen.** (Die Festtage des Kirchenjahres II.) 5.—8. Tsd. Geb. G 7,—

Die Parabeln des Herrn

in Homilien erklärt. Von Dr. Jakob Schäfer. Mit einem Geleitwort von Bischof Dr. P. W. v. Keppler. 5.—8. Tsd. Geb. G 9,—.

„. . . Die Homilien, zum großen Teil vom Verfasser als Fasten- und Festpredigten gehalten, stehen auf der Höhe geistlicher Beredsamkeit und biblischen Wissens. Es sind Goldmünzen, welche für verschiedene Zuhörerschaft leicht in gangbares Kleingeld umgewechselt werden können." (Allgemeines Literaturblatt, Wien.)

Die Anfänge der deutschen Provinz der neu erstandenen Gesellschaft Jesu u. ihr Wirken in der Schweiz 1805—1847

Von Otto Pfülf S. J. G 23,—

Eine außergewöhnlich wechselreiche Geschichte ist es, die hier erzählt wird. Das Werk erweist sich von weitreichendem Interesse und ist angefüllt mit Denkwürdigkeiten, Erinnerungen und Schicksalswendungen.

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag. Schlüsselzahl und Teuerungszuschlag sind jeder Buchhandlung bekannt. Bei Anfragen ist Rückporto erforderlich.

VERLAG HERDER & CO. / FREIBURG I. BR.

Zur Seligsprechung am 13. Mai

Kardinal Robert Bellarmin S. J.

ein Vorkämpfer für Kirche und Papsttum **1542—1621**

Von **Emmerich Raitz v. Frentz S. J.**

Mit 7 Bildern. 2. Ausgabe. Geb. G 4,60.

Am 13. Mai dieses Jahres wurde Kardinal Robert Bellarmin feierlich selig gesprochen. Endlich! — werden frohen Herzens seine zahlreichen Verehrer ausrufen. Schon bald nach seinem Tode, vor mehr als 300 Jahren, wurde der Seligsprechungsprozeß eingeleitet. Immer wieder suchte man seinen glücklichen Fortgang zu hindern. Es entspann sich ein wahrer Kampf um Bellarmin, der letztlich nichts bezeugt als seine ganz überragende Bedeutung. Benedikt XV nannte ihn wegen der wundervollen Schönheit seines Tugendbeispiels ein besonders zeitgemäßes Vorbild für Priester und Laien, vor allem für die Verteidigung des Glaubens. Pius XI rühmt sein „Leben ohne Makel . . . in des Wortes vollster Bedeutung: Freisein von jeglicher Fehl. . . . daß auch das schärfste Auge in seinem Leben nichts, was man eine mit Bewußtsein begangene läßliche Sünde nennen dürfte, zu entdecken vermag". In Bellarmin verkörpert sich „die Heiligkeit im Mantel des bischöflichen Hirtenamtes, im Glanz des Kardinalspurpurs, im Lichtschein der Wissenschaft". Möge er seinen großen Verdiensten um Deutschland entsprechend auch in unsrem Vaterlande viele neue Verehrer finden!

Verlag Herder & Co. / Freiburg im Breisgau.

Herders Standardwerke

FORTSETZUNGEN:

Heinrich Pesch S. J.

Lehrbuch der Nationalökonomie

IV. Band: *Allgemeine Volkswirtschaftslehre.* III. Der volkswirtschaftliche Prozeß. 1. Deckung des Volksbedarfs als volkswirtschaftliche Aufgabe. 2. Produktion. G 25,—; geb. G 27,50

„. . Seltene Vollständigkeit, vorbildliche Sachlichkeit und Erfassen der Wesenszüge volkswirtschaftlicher Vorgänge und Systeme sind die Charaktermerkmale der Darstellung. Wenn diese rühmenswerte Umsicht in der Beurteilung der wirtschafts- und sozialpolitischen Zustände, und diese klare Einsicht in volkswirtschaftliche Zusammenhänge Gemeingut auch nur eines Teiles der deutschen Intellektuellen würde, dann würde das stille Wirken des verdienstvollen Forschers reiche Früchte tragen." (Soziale Praxis, Berlin 1921.)

5. (Schluß-) Band im Druck.

*

Ludw. Frhr. v. Pastor

Geschichte der Päpste

seit dem Ausgang des Mittelalters. IX. Band. Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reformation und Restauration: Gregor XIII (1572—1585). 1.—4. Auflage. G 27,—; geb. G 30,20

„Das bekannte gewaltige Werk über die Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters schreitet in einer so rüstigen Weise voran, daß man davor alle Achtung haben muß, um so mehr, da Pastor durchweg aus dem Vollen arbeitet und eine ungeheure Menge neuen Stoffes bietet." (Deutsche Revue, Stuttgart.)

*

Laur. Janssens O. S. B.

Summa Theologica

ad modum commentarii in Aquinatis Summam praesentis aevi studiis aptatam. 10 voll. Tomus VII: De hominis natura. / Tomus VIII: De hominis elevatione et lapsu. / Tomus IX: De gratia Dei et Christi. Je G 28,—; geb. je G 30,—

*

Petrus Canisius S. J.

Beati Petri Canisii S. J. Epistulae et Acta

Collegit et adnotationibus illustravit O. Braunsberger S. J. 8 voll. Vol. VII: 1572—1581. G 20,—; geb. G 22,50.

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag. Schlüsselzahl und Teuerungszuschlag sind jeder Buchhandlung bekannt. Bei Anfragen ist Rückporto erforderlich.

HERDER & CO. / FREIBURG I. BR.

Herders Zeitlexikon

ist

das Nachschlagebuch des heutigen Wissens und Lebens

Prospekt vom Verlag unentgeltlich

HERDER & CO. / FREIBURG I. BR.

Neuheiten!

Baeumker, Dr. Clem., **Des Alfred von Sareshel (Alfredus Anglicus) Schrift de motu cordis.** (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XXIII 1/2.) gr. 8°. XX u. 114 S. Gr. 4,25.

Biblische Zeitfragen gemeinverständlich erörtert. Ein Broschürenzyklus, hrsg. von Prof. Dr. P. Heinisch u. Prof. Dr. I. Rohr.

X. Folge. Heft 11/12: **Döller, Dr. Joh., Die Wahrsagerei im Alten Testament.** 56 S. Einzeln 1,20.

XI. Folge. Heft 1/2: **Heinisch, Dr. Paul, Die persönliche Weisheit des Alten Testaments** in religionsgeschichtlicher Beleuchtung. 64 S. Einzeln 1,20.

Corpus Catholicorum. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung. Lex. 8°.

Heft 6: Johannes Eck. Disputatio Viennae Pannoniae habita (1517). Von Dr. Therese Virnich. XXIV u. 80 S. Gr. 5,25 (bei Subskr. 2,80).

Heft 7: G. Contarini, Kardinal, Polemische Schriften gegen die religiöse Neuerung. Von Dr. Hünermann. XL u. 76 S. Gr. 3,75 (bei Subskr. 3,20).

Franziskanische Studien. Quartalschrift hrsg. von P. Dr. Ferd. Doelle O.F.M. 1923. Heft 1/2: Pelster S.J., Handschriftliches zu Skotus mit neuen Angaben über sein Leben; B. Durst O. S. B, Die Frage der Armenseelenanrufung bei Richard von Middletown; N. Paulus, Die Ablässe des Franziskanerordens im Mittelalter; J. B. Kaiser, Albert Burgh O.F.M. Ein Konvertit aus d. 17. Jahrh. Gr. 2.

Herzog O.F.M., P. Dr. Patricius, **Die ethischen Anschauungen des Propheten Ezechiel.** (Alttest. Abh. hrsg. von J. Nikel IX 2/3.) XIII u. 164 S. Gr. 5,50.

Hövels, Karl, **Theosophie, Anthroposophie und Christentum.** Gr. 1.

Melcher, Dr. Robert, **Der 8. Brief des h. Basilius, ein Werk des Evagrius Pontikus.** (Münster. Beitr. zur Theologie hrsg. von Dr. F. Diekamp u. Dr. R. Stapper). gr. 8° VII u. 102 S. Gr. 3,50.

Missionsblätter, Akademische. Organ des Akadem. Missionsbundes hrsg. von P. J. Thauren S. V. D. 11. Jahrg., Heft 1. Jährlich Gr. 0,30.

Platos Gorgias f. den Schulgebrauch hrsg. u. mit Einleitg. u. Namenverzeichnis versehen von Dr. B. Grimmelt. (Aschendorffs Klassiker-Ausgaben.) XXXVI und 124 S. Gr. 0,80.

Rosenmöller, Dr. Bernh., **Gott und die Welt der Ideen.** Gedanken zu Problemen der metaphysischen Gotteserkenntnis. gr. 8° VIII u. 48 S. Gr. 1,75.

Switalski, W., **Probleme der Erkenntnis.** Ges. Vorträge u. Abhandlungen. 2 Bde. (Veröffentl. des Kath. Instituts für Philosophie [Albertus-Magnus-Akademie] zu Köln. Bd. I Heft 1/2.) gr. 8° 136 u. 164 S. Gr. 9,35, gbd. 11,—.

Tischleder, Dr. P., **Wesen u. Stellung der Frau nach der Lehre des hl. Paulus.** (Neutest. Abh. hrsg. v. M. Meinertz X 3/4.) XVI u. 236 S. Gr. 8.

Wellesz, Dr. Egon, **Aufgaben und Probleme auf dem Gebiete der byzantinischen u. orientalischen Kirchenmusik.** (Liturg. Forschungen hrsg. v. Dölger-Mohlberg-Rücker Heft 6.) gr. 8°. VIII u. 120 S. Gr. 3,20.

Zeitschrift für Missionswissenschaft. In Verbindung mit vielen Gelehrten hrsg. von Prof. Dr. K. Pieper. 13. Jahrgang. Heft 2. Streit: Die erste Junta von Burgos im Jahre 1512. — Schmidlin: Die neuesten Missionssynoden als missionsmethodische Quellen. — Deppenkemper: Die Missionsfrage hinsichtlich primitivster Naturvölker. — Missionsrundschau (Freitag). — Kleinere Beiträge: Einige wichtige Quellen zur amerikanischen Missionsgeschichte vor der Gründung der Propaganda (Streit); Zur chinesischen Missionsmethode (Schmidlin).

Grundzahl × Schlüsselzahl = Ladenpreis.

Geistliches Jahr in Liedern auf alle Sonn- und Festtage von **Annette von Droste-Hülshoff.** Der Handschrift der Dichterin getreu und nach den Lesarten hrsg. von Franz Jostes. 2. Aufl. 256 S. Gr. 2,—, gbd. 4,—.

Daß die bisherigen Ausgaben des Geistlichen Jahres, dieser so höchst eigenartigen Dichtung der großen Westfälin, mancherlei zu wünschen ließen, war den Kennern der Dichterin nicht unbekannt. Daß aber der Text in solchem Maße, wie die vorliegende Ausgabe zeigt, der Verbesserung benötigte, das hat doch wohl keiner geahnt.

Stilles Frauenheldentum oder Frauenapostolat in den ersten drei Jahrhunderten des Christentums.

Von P. Georg **Fangauer** O. S. F. S. XVI u. 128 S. Gr. 2,25, gbd. 3,50.

Ein herrlicher Lobgesang von dem Heldenmut und der unverbrüchlichen Treue der katholischen Frau. Ein Buch, das sich besonders als Weihnachtsgeschenk eignet.

Preise in Grundzahlen. Schlüsselzahl des Börsenvereins.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Als Neuheit zeigen wir an:

Im Feuer des hl. Geistes

Ein Erbauungsbuch für den Pfingstfestkreis.

Von

Dr. Clemens Oberhammer.

8° (336 S.). In Lederimitation geb., mit Kunstbeilage.

Grundpreis M. 5,—.

Eine kirchliche Autorität urteilt:

„Nach Innerlichkeit, Vereinfachung des religiösen Lebens, nach mehr Liebe rufen heute weite Kreise der edelsten Menschen, mögen sie auf katholischer Grundlage stehen oder nicht. Aus den Meßtexten der Pfingstzeit und der sie umgebenden Wochen will der Verfasser diese Sehnsucht nähren und auf die rechte Fährte weisen. Die Jetztzeit kann nur aus der Pfingstfeier der ersten Jahrhunderte wieder genesen.

Divi Thomae Aquinatis doctrina De Deo Operante

von

Dr. Johann Stufler S. J.

8° (493 S.). Geh. Grundpreis M. 10,—.

Eine Lösung der Jahrhunderte lang offenen Streitfrage zwischen Molinisten und Thomisten. — Das Werk bringt das richtige Verständnis für die verschiedenen grundlegenden philosophischen und theologischen Lehren des heil. Thomas.

In allen Buchhandlungen zu haben.

Der Verlagspreis ergibt sich durch Multiplikation des Grundpreises mit der jeweils geltenden Teuerungsziffer (Anfang Juni 4200).

Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck.

Jetzt wieder lieferbar

Kirchliches

Handlexikon

Ein Nachschlagebuch über das Gesamtgebiet der Theologie und ihrer Hilfswissenschaften

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrten in Verbindung mit den Professoren K. Hilgenreiner, J. B. Nisius S. J., Jos. Schlecht u. Andr. Seider

herausgegeben von

Michael Buchberger

2., unveränderter Abdruck

2 Bände

1. Bd. A—H. 2. Bd. J—Z. Geb. G 100,—

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis

Herder & Co. / Freiburg i. Br.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Professor K. Baur

THEOLOGISCHE REVUE

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

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, für das Ausland 2,50 Schweizer Franken usw. — Anzeigen Grundzahl 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 10. **1923.** **22. Jahrgang.**

Liturgica I:
Kramp, Die Opferanschauungen der römischen Meßliturgie
Kramp, Opfergedanke und Meßliturgie
Kramp, Meßliturgie und Gottesreich (Stapper).
Wiener, The Law of Change in the Bible (Goettsberger).
Volz, Hiob und Weisheit. 2. Aufl. (Goettsberger).
Weiß, Voll Zuversicht! Zur Parabel Jesu vom zuversichtlichen Sämann (Kastner).
Klawek, Das Gebet zu Jesus (Kastner).
Morin, Mönchtum und Urkirche. Übers. von v. Spiegel (Rothenhäusler).
Heubner, Allgemeine Urkundenlehre für Deutschland und Italien (Löffler).
Buchwald u. Herrle, Redeakte bei Erwerbung der akademischen Grade an der Universität Leipzig im 15. Jahrh. (Löffler).
Gründler, Elemente zu einer Religionsphilosophie (Steffes).
Koppelmann, Das Wesen des Christentums (Steffes).
Biavaschi, La crisi attuale della Filosofia del diritto. 2. ed. (Dyroff)
Vlaming, Praelectiones iuris matrimonii. Tom. 1 et 2 (Lux).
Arens, Die katholischen Missionsvereine (Schmidlin).
Rave, Romanische Baukunst am Rhein (Kaufmann).
Bier, Nürnbergisch-fränkische Bildnerkunst (Kaufmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Liturgica.

I.

1. **Kramp,** Joseph, S. J., **Die Opferanschauungen der römischen Meßliturgie.** Liturgie- und dogmengeschichtliche Untersuchung. Regensburg, Fr. Pustet, 1920 (120 S. 8°).
2. **Kramp,** Joseph, S. J., **Opfergedanke und Meßliturgie.** Erklärung der kirchlichen Opfergebete. Regensburg, Kösel u. Pustet, 1921 (VII, 143 S. 18°).
3. **Kramp,** Joseph, S. J., **Meßliturgie und Gottesreich.** Darlegung und Erklärung der kirchlichen Meßformulare. 3 Teile. 1. u. 2. Aufl. [Ecclesia orans, hrsg. von Abt Ildefons Herwegen, VI.—VIII. Bändchen]. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (XII, 178 S.; VI, 261 S.; VII, 358 S. 12°). 3.—5. Aufl. in 2 Teilen 1922 u. 1923 (XV, 449; VII, 376 S.).

Das Interesse der Laien an den Meßgebeten des Priesters ist in den letzten Jahrzehnten in erfreulichem Maße gewachsen. Vor allem hat hierzu die weite Verbreitung der Diözesangebet- und -gesangbücher beigetragen, die Übersetzungen des lateinischen Hochamtes und Wechselgebete zum Gebrauch bei gemeinschaftlicher Meßandacht aufweisen. Durch die Einübung solcher Formulare in der Schulzeit wurde die Gewöhnung an innerer Beteiligung beim Meßakte immer allgemeiner. Bei religiös weiter entwickelten Laien entstand damit von selbst das Bedürfnis nach größerer Abwechslung in den Gebetstexten; daher die zahlreichen Auflagen der Übersetzung des römischen Meßbuches durch P. A. Schott O. S. B., und die vielen deutschen und deutsch-lateinischen Meßbüchlein von Kunz, Soengen, Drinkwelder, Diekerscheid, Mayer, Moufang u. a., daher auch in der allerjüngsten Zeit das Interesse der akademisch gebildeten Laienkreise für die sog. Liturgische Bewegung.

1. In der oben an erster Stelle aufgeführten Schrift sucht Kr. die Opferanschauungen der römischen Meßliturgie zunächst dem Verständnis theologisch gebildeter Kreise nahezubringen. Er geht von der Annahme aus, daß die römische Meßliturgie, die erst im 16. Jahrh. durch Pius V einen vorläufigen Abschluß erhielt, schon in der Zeit ihrer Entwicklung, also durch Altertum und Mittelalter hindurch, stets eine einheitliche Opferidee enthalten habe. Einen Einblick in diese Opferidee gebe Thomas von Aquin, indem er als Opfer im engsten Sinne „die unmittelbar Gott gemachte Darbringung eines äußeren Gutes, verbunden mit einer heiligenden Veränderung des Dinges, als Symbol des inneren Opfers d. h. der Darbringung des eigenen Ich" bezeichne. Er nenne als Zweck die Gottesverehrung in ihrem ganzen Umfang, Lob, Dank, Bitte, Sühne und schließlich die Vereinigung mit Gott selbst. Nach Thomas trete der Opfernde vor Gott hin wie ein Mensch, der seinen Mitmenschen durch Vorsetzen einer angenehmen, völlig zubereiteten Speise ehren wolle; nicht das Schlachten des Tieres sei darum die Hauptsache — dieses gehöre zwar auch zum Opferakt — sondern vollendet werde das Opfer erst durch die Verbrennung, die das Fleisch in den himmelwärts aufsteigenden, nach Anschauung der Alten Gott höchst angenehmen Opferduft verwandle, und so die Opfergabe Gott weihe, heilige und darbringe. Demnach bestehe ein wahres Opfer darin, daß eine „zum menschlichen Lebensunterhalt dienende Gabe" in Verbindung mit einer „physischen und heiligenden Veränderung (Zubereitung) derselben zur Symbolisierung der persönlichen Hingabe" Gott dargebracht werde.

Im Anschluß an diese Bestimmung des allgemeinen Opferbegriffs beginnt Kr. nunmehr die Worte der Meßliturgie auf die in ihnen enthaltenen Opferanschauungen hin zu untersuchen, um so „wenn möglich ihren wirklich vorliegenden Aufbau zu rechtfertigen" (S. 47).

In den Meßgebeten werden die Priester und die teilnehmenden Gläubigen bzw. die Kirche, niemals aber Christus als *offerentes* genannt — daß Christus wenigstens in der Konsekration *offerens principalis* sei, stehe nur dogmatisch fest (S. 50 f.). Ferner bezeichnen die liturgischen Gebete vor der Wandlung Brot und Wein als „Opfergabe", als *hostia immaculata, sacrificium praeparatum, oblatio, sacrificium nostrum, sancta sacrificia illibata* u. dgl., nach der Wandlung aber ebenso Christi Fleisch und Blut als *hostia pura, hostia sancta, hostia immaculata, panis sanctus vitae aeternae et calix salutis perpetuae* usw. Die Opferhandlung wird im *Ordo missae* allgemein nur durch *offerre* ausgedrückt und näherhin als ein „Anbieten" an Gott mit der Bitte um gnädige Annahme und Aufnahme in die himmlische Wohnung erklärt. In den Sekretgebeten kommen auch die Ausdrücke *exhibere, deferre, dicata reddere* und *immolare* vor; jedoch sei letzterer Ausdruck, da er sich auf Brot und Wein beziehe, nicht mit „schlachten" zu übersetzen, sondern als Synonymum von *offerre* aufzufassen. Für den Opfersymbolismus „findet sich im *Ordo missae* kein völlig klarer Text" (S. 56). Nur das Gebet zur Beimischung des Wassers in den Kelch *Deus qui humanae substantiae* und die Inzenssegnung im Hochamt, vielleicht auch das Gebet *In spiritu humilitatis* bringen zum

UNIV. BIBLIOTHEK TÜBINGEN

Ausdruck, daß wir bzw. unsere Gebete im Symbol vor Gott getragen oder mit ihm vereinigt zu werden wünschen. In den Sekretgebeten wird aber häufiger der Gedanke ausgesprochen, daß mit den Gaben unsere Gebete zu Gott gelangen mögen, ja zuweilen, daß die Gaben nur als Symbol der opfernden Personen dargebracht werden: z. B. *sanctifica . . . huius oblationis hostiam et per eam nosmetipsos tibi perfice munus aeternum* (fer. 2. p. Pent.). Opferzwecke sind allgemein Gottes Ehre und das Wohl der Opfernden. Die Opferveränderung wird bezeichnet, indem der Priester in den Gebeten vor der Wandlung um Segnung oder Heiligung der Gaben bittet: *hostias nomini tuo sacrandas offerimus — super has hostias benedictio copiosa descendat — tu salutare nobis perfice sacramentum — benedic hoc sacrificium tuo nomini praeparatum — uti accepta habeas et benedicas — benedictam . . . facere digneris* u. dgl., nach der Wandlung aber nur mehr von einer *hostia sancta* die Rede ist, die „alle Segnung" in sich enthält. Die Veränderung wird als physische erklärt, indem der Kanon bitte, daß sie statt des Brotes und Weines gegenwärtig mache: *„corpus et sanguis D. N. J. C."*. Demnach schließt Kr., daß die Meßliturgie nur den Opferbegriff des Aquinaten kennt, der der ganzen vortridentinischen Zeit gemeinsam sei.

In einem letzten Teile würdigt Kr. die gewonnenen Ergebnisse kurz vom geschichtlichen und dogmatischen Standpunkte aus. Die nach ihm aus den Meßgebeten erweisbare Opfertheorie, die er Konsekrationstheorie nennen möchte, sieht das Wesentliche beim Opfer in der Heiligung, *sacratio* oder *consecratio,* der anfänglichen Opfergaben. Bei der Messe beginnt die Opferhandlung im Offertorium mit einer Zubereitung der noch nicht endgültigen Opfergaben, des Brotes und Weines, welche als „vollständige", feste und flüssige „Nahrung der Menschen", symbolisch die opfernden Personen bezeichnen. Sie wird vollendet in der Konsekration, da diese die Opfergaben physisch verändert und dadurch heiligt, weiht und Gott darbringt. Nach Kr.s Theorie ist die Doppelkonsekration zur Vollziehung des Opfers „im Sinne einer Verwirklichung des Opferbegriffs" nicht notwendig. Auf die Beziehung der Messe zum Kreuzesopfer geht Kr. nicht näher ein; er weist nur darauf hin, daß alte Autoren geradezu eine „numerische" Identität des Meß- und Kreuzesopfers lehrten. Der am Kreuze „geschlachtete Christus" werde durch die Konsekration gegenwärtig. Daß die getrennten Gestalten auf die Trennung des Fleisches und Blutes beim Kreuzesopfer hinweisen, finde in den Meßgebeten keine Stütze und komme daher „zur Verwirklichung des Opferbegriffs" nicht in Betracht. Schon durch die Konsekration des Brotes allein werde der „geschlachtete Christus" gegenwärtig, also die Kreuzopfergabe oder auch der Kreuzopferakt vervielfältigt: Christus leite die unvollendete Opfergabe der Menschen in seine vollendete Opfergabe über und nehme damit die Personen der opfernden Gläubigen in sein Opfer, d. h. in das numerisch eine, bei jeder neuen Meßfeier sich nur lokal und temporal erweiternde Kreuzesopfer auf. Durch die Konsekration werde Brot und Wein geheiligt, nämlich zur geheiligten Person des Gottmenschen erhoben und so Gott dargebracht: das sei die vom Kreuzopferakt verschiedene Weise des Opferaktes der Messe.

Die Untersuchungen, die Kr. über die Meßliturgie angestellt hat, haben zwar in vielen Teilen den wahren, nächstliegenden Sinn der Gebete klarer herausgestellt und doch lassen sie gerade hinsichtlich der Opfertheorie noch die gleiche Unbestimmtheit wie früher zurück. Nur auf Grund ergänzender Deutung kann man die Opfergaben vor der Wandlung als „unvollendetes", nach der Wandlung als „vollendetes" Opfer bezeichnen; die Meßtexte selbst nennen sie das eine wie das andere Mal *„sacrificium"*, ja sogar *„sancta sacrificia illibata"* bzw. *„hostia sancta"*. Das Opfergebet selbst unterläßt die genauere Bezeichnung der wesentlichen Opferhandlung. Auch die Meßgebete geben nirgendwo ausdrückich an, daß nur mit der „Heiligung" allein, welche die Konsekration bringe, der wesentliche Opferakt gegeben sei. Jedes Kultopfer hat außer seiner positiven, zu Gott erhebenden auch eine negative, die Sünde (oder Menschliches) destruierende Seite. Die sog. Destruktionstheorien mögen in gewissen einseitigen Ausgestaltungen dieses Negative beim Meßopferakt vielleicht zu ausschließlich betrachtet haben. Aber auch die positive Seite ist schon vor Kr. treffend durch Scheeben dargestellt worden, der übrigens m. E. mit gutem Grund die Trennung der Gestalten zum Wesen des eucharistischen Opfers zieht, da „nicht eine beliebige Erhebung (= Heiligung) der Gaben intendiert" werden dürfe, sondern eine solche, welche „die Beziehung auf den Tod Christi verwirkliche" (vgl. J. Mausbach in einem 1889 anonym erschienenen Aufsatze des Kölner Pastoralblattes „Das Wesen der Opferhandlung in der h. Messe" S. 98).

Das Schweigen der liturgischen Gebete über die symbolische Beziehung der doppelten Gestalten auf den Kreuzestod Christi dürfte in der Tat nicht als Beweis gegen das Vorhandensein dieser Symbolik gedeutet werden, da ja nach Kr. die Meßgebete auch nichts von der dogmatisch feststehenden Lehre über Christus als *offerens principalis* noch heute etwas von der Beziehung der beiden Gestalten auf die „vollständige Nahrung der Menschen" enthalten. Die alte Liturgie hat der Theorie von der „mystischen Schlachtung" vielleicht mehr Stützen, als Kr. annimmt, geboten. In der Liturgie wird von einer Darstellung des Leidens Christi bzw. seiner Schlachtung als einem Akt gesprochen, den man nicht nur innerlich (im Glauben) wahrnehme, wie etwa die Identität mit dem Kreuzopferakt, sondern mit leiblichen Augen schaue und durch menschlich-priesterliches Handeln ausführe. In einer morgenländischen Liturgie (Muratori, Lit. Rom. vet. I 208) heißt es z. B., daß wir nach der Wandlung „das Lamm geschlachtet auf dem Altare sehen". In ähnlicher Weise hat schon die Anaphora Serapions (III 13) die Brotsgestalt ein „Bild" (ὁμοίωμα) des Leibes des Herrn, die Gestalt des Weines „ein Bild des Blutes des Herrn" genannt und der alte Kanon beim Ambrosiaster (IV 5) von einer *figura corporis Christi* gesprochen. Wenn die Anaphora Serapions erklärt, daß wir in der Messe Gott darbringen „das Bild des Todes" Christi (τὸ ὁμοίωμα τοῦ θανάτου), so dürfte dies mindestens zu Gedanken angeregt haben, die bei der Messe äußerlich erkennbare „Ähnlichkeiten" mit Christi Tod suchten. Daher auch die vielen Väterstellen mit Gedanken der Schlachtung, Tötung, des Leidens u. ä., sowohl bei den Griechen wie bei den Lateinern, die man wohl nicht so leichter Hand, wie das S. 106 f. versucht wird, beiseite schieben dürfte. Auch das heutige *Missale Romanum* nennt die Messe eine Feier der *mysteria passionis et mortis Domini* (28. April) und das *Pontificale Romanum* läßt den Bischof bei jeder Priesterweihe die Kandidaten mahnen, daß sie ihre Begierden in sich ertöten, wenn sie den Tod des Herrn feiern, um nachzuahmen, was sie (nicht Christus!) handelnd darstellen *(Imitamini quod tractatis etc.)*. Der letztere Gedanke findet sich auch in den Dialogen Gregors d. Gr. (IV 5: *Debemus imitari, quod agimus etc.)*. Noch deutlicher zeigt das *Missale Gothicum*, daß der Ausdruck *immolare* nicht bloß, wie Kr. will, rein synonym mit *offerre* aufgefaßt wurde, sondern in der Meßliturgie steigernd darüber hinausgeht; denn es enthält unsere heutige Sekret des Epiphaniefestes als Gebet unmittelbar nach der Wandlung *(post mysterium)* in der vollständigen Fassung: *Sacrificiis praesentibus, Domine, quaesumus, intende placatus, quibus non iam aurum, thus et myrrha profertur, sed quod iisdem muneribus declaratur, offertur, immolatur, sumitur* (Muratori II 544). Auch Thomas von Aquin faßt die Darstellung des Leidens Christi (nicht die der Verklärung oder dgl.) als wesentlich „zur Verwirklichung des Opferaktes der Messe" *(„In quantum in hoc sacramento repraesentatur passio Christi . . ., habet rationem sacrificii.* 3 qu. 79 a. 7). Infolge solcher Ausdrucksweise in der Liturgie, bei den Vätern und Scholastikern konnte sich doch der Gedanke an eine irgendwie den äußeren Anblick des Todes Christi wahrnehmbar darstellende Opferhandlung bei der Messe immer mehr verstärken, bis er in der nachtridentinischen Zeit zur theologisch-spekulativen Fassung, wenn auch noch nicht zur dogmatischen Definition gelangte.

Die Arbeit Kr.s ist vor allem in der Untersuchung der Offertorial- und Sekretgebete wertvoll, da sie hier vielfach den ursprünglichen Sinn gegenüber späteren

Deutungsversuchen besser herausgestellt und die kirchlich beabsichtigte Auffassung im Zusammenhang des gegenwärtigen Opferaufbaus klarer als andere aufgedeckt hat. Sie hat die Notwendigkeit erwiesen, die in den liturgischen Texten ausgesprochenen Gedanken über die Gesamtheit der Opferzwecke, Opferwirkungen, Selbstopfer der Gläubigen, Heiligung der Opfergabe, Erhebung derselben zu Gott u. ä., sowie überhaupt die positive Seite des Opferaktes mehr als bisher zu berücksichtigen.

2. In einem zweiten Schriftchen wendet sich Kr. an weitere Kreise. Er faßt in popularisierender Darstellung die Ergebnisse seiner Untersuchung über die Opferanschauungen der Meßliturgie zusammen und ergänzt sie, indem er zum Opferakt der Messe jetzt auch die Kommunion als Opfermahl hinzuzieht. Der Erklärung der Opferliturgie schickt er eine Übersetzung ihrer Texte nach dem Römischen Missale voraus. Bei der Ausdeutung weiß er manches Vortreffliche zu sagen, was die Gläubigen wohl anregen kann, sich innerlich mit dem Opferpriester bei der Messe zu verbinden. Kr. möchte, daß die Gläubigen wieder lernten, Brot und Wein als ihre Gaben zu betrachten und mit ihrer Darbringung auch die Hingabe des eigenen Ich zu verbinden. Da aber alle irdischen Gaben nur in Christus Wert erhalten können, müssen unsere Opfer jedesmal durch die Messe in das Opfer Christi hinübergeleitet werden. Die Konsekration bringt diese Erhebung oder Vervollkommnung durch die Vollziehung der „Opferweihe" zustande. In den nachfolgenden Kanongebeten wird die Opferdarbringung ausgesprochen; dann beginnt mit dem *Pater noster* das Tischgebet der Liturgie, dem sich Brotbrechen, Friedenswunsch und Genuß der Opferspeise anschließt. Im Opfermahl wird die Vereinigung des Opfernden mit Gott vollendet; sie ist „Krönung und natürlicher Abschluß der Opferhandlung". Wir können Kr. nur zustimmen, wenn er wünscht (S. 110), daß die Kommunionausteilung an die Gläubigen eher nach als vor der Messe stattfinde, womöglich aber in die Messe selbst hinein gelegt werde.

3. In drei Bändchen der »*Ecclesia orans*« behandelt Kr. die Gebete der sog. Vormesse und sucht auch in ihnen einen einheitlichen Gedankenaufbau, den vom „Werden und Wachsen des Gnadenreiches Christi", nachzuweisen. Wie die einzelnen Tage hierdurch untereinander in Verbindung stehen, so enthalten sie in ihren Perikopen und übrigen Gebetsstücken auch Bestandteile, die der Seele nur für das bevorstehende Opfer Anregung geben oder eine besondere Feststimmung beleben sollen. Kr. will die Leser in diese Gedankenwelt des Römischen Meßbuches einweihen und zeigen, daß in ihr sich ursprünglich „die liturgische Huldigung an Christus den Gottkönig" durch die in der Gnade mit ihm vereinigte, seine Wiederkunft erwartende Gemeinde der Gläubigen vollzog. Neben der ursprünglichen Idee sei aber später, namentlich durch Amalar von Metz, eine neue Auffassungsweise entstanden: die eschatologische Betrachtung trat zurück, der geschichtliche und der eucharistische Christus wurden mehr in den Vordergrund gestellt, die kirchlichen Feste und Festzeiten wurden vorwiegend rememorativ aufgefaßt. Kr. bedauert diese Entwicklung in gewissem Sinne und bevorzugt die ältere, ursprüngliche Betrachtungsart. Jedoch muß er selbst gestehen, daß letztere für die Mehrzahl der heutigen Menschen recht schwer ist und „an das Denken und die Beherrschung der Empfindungswelt nicht geringe Anforderungen stellt" (I 21). Daher bilden denn auch seine Einzelerklärungen der Meßbuchtexte nicht gerade eine leichte Lektüre. Für das tiefere Verständnis des Kirchenjahres sind aber seine Ausführungen sicherlich fördernd, wenn man auch hinter einzelne seiner Behauptungen über gedankliche Zusammenhänge, kirchliche Absichten, Nichtbeabsichtigung u. ä. ein Fragezeichen setzen muß.

So wird z. B. (I 129) apodiktisch behauptet, „dem Inhalt der Liturgie entsprechend, im Brevier (!) wie in der Messe", könne dem Lichtmeßfeste nur der Name „Darstellung Jesu im Tempel" gegeben werden; „denn nach der Liturgie ist es ein Herrenfest, nicht ein Muttergottesfest. Von der Reinerklärung Mariens ist nirgends die Rede" usw. Dies kann Laien nur irreführen. Der Priester, der das betreffende liturgische Offizium aufschlägt, findet sofort, daß er nicht nur alle Psalmen vom Commune der Marienfeste zu entnehmen hat, sondern auch die Hymnen wie *Ave maris stella* und noch manches andere, woraus eine kirchlich beabsichtigte besondere Ehrung Mariens an diesem Tage hervorgeht.

Münster i. W. R. Stapper.

Wiener, Harold M., **The law of change in the Bible.** Reprint from Bibliotheca Sacra, Vol. LXXVIII No. 309, 1921 Jan., S. 73—102.

Gewöhnlich begegnet man dem Verfasser in seinem Kampfe gegen die Pentateuchkritik. Hier behandelt er ein anderes Problem des Judenvolkes. Das Gesetz gilt jetzt für unabänderlich. War das immer so? Ist jetzt tatsächlich das Gesetz eine unabänderliche Größe? W. verneint beide Fragen und verfolgt durch die Geschichte des Judenvolkes hindurch die Gesetzmäßigkeit, welche bei der Entwicklung des Gesetzes zu erkennen ist. Schon Moses selbst änderte seine Gesetze, sogar schon nach kurzer Zeit und traf eine Einrichtung, welche die gleiche Aufgabe nach seinem Tode haben sollte: das Prophetentum. Aber mehr noch trat nach ihm das Königtum als Gesetzgeber auch in religiösen Dingen auf. Als Autorität, die Gott eingesetzt hat, griffen die Könige ungemein tief in den Bestand des Gesetzes ein. Außer dem Dekalog und dem Festhalten an Gott hatten sie Befugnis, alles abzuändern, und sie übten ihre Vollmacht auch aus. W. betrachtet sie als legitime Autorität sogar in den Maßnahmen, die gegen die Religion getroffen wurden. Ez 20, 25 f. versteht er so, daß förmliche, gegen Gottes Willen gerichtete Gesetze von den Königen, also eigentlich einer gottgesetzten Autorität und damit mittelbar von Gott selbst eingeführt worden seien. Ez 40—48 und Esra-Nehemia seien noch die letzten größeren Eingriffe in das Gesetz und seine Entwicklung. Dann bildete sich die Überzeugung, daß das Gesetz unabänderlich sei. Äußerlich blieb es auch ungeändert. Aber die Veränderungen am Gesetze blieben auch weiterhin notwendig. Statt der früheren Autoritäten übertrug Gott diese Vollmacht dem ganzen Volke, das sich im Hl. Lande wieder organisierte. Und diese Vollmacht wird W. sich wohl ausgeübt denken durch die Erklärung des Wortlautes des unabänderlichen mosaischen Gesetzes. Die Autorität der Könige hat W. zu hoch eingeschätzt, wenn er von ihnen geltende antireligiöse Gesetze ableiten will. Der „neue Bund" der Propheten ist mehr, als W. darin sehen will. Sonst ist die Entwicklungsfähigkeit und Entwicklung des mosaischen Gesetzes gut dargestellt.

München. J. Goettsberger.

Volz, Paul, D., Prof. a. d. Univ. Tübingen, **Hiob und Weisheit** (Das Buch Hiob, Sprüche und Jesus Sirach, Prediger) übersetzt, erklärt und mit Einleitungen versehen. 2., verbesserte und vermehrte Auflage. [Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt, 3. Abt., 2. Bd.]. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1921 (VIII, 270 S. gr. 8°).

Vor ungefähr zehn Jahren wurde die erste Auflage des Gesamtwerkes abgeschlossen. Sie erschien in Lieferungen; die zweite Auflage kann in fertigen Bänden ausgegeben werden. Die Bearbeiter gehören im allgemeinen der kritischen Richtung in der protestantischen Exegese an. Während Gunkel, Greßmann und Hans Schmidt ziemlich weit links stehen, darf man andere als gemäßigte Anhänger der kritischen Exegese bezeichnen. Zu letzteren kann man auch den Bearbeiter des vorliegenden Bandes zählen. Freilich mag der Eindruck der Mäßigung auch damit zusammenhängen, daß die Lehrschriften weniger zu kritischen Maßlosigkeiten verleiten. Wo radikale Kritik sich ausleben kann, da wechseln die Meinungen auch bei dem gleichen Verfasser von Auflage zu Auflage. Hier konnte V. Übersetzung, Bearbeitung und Einleitungen im wesentlichen unverändert beibehalten. Im einzelnen aber ist die bessernde Hand doch überall festzustellen. Die spärlich vorhandenen Druckversehen werden verbessert (S. 119 Z. 17 v. u. muß es heißen 28, 28 st. 28, 18), da und dort ein neuer Verweis auf außerbiblische Literatur eingefügt, überflüssige Fremdwörter beseitigt, bei Job die Übersetzung noch enger an den Urtext angeschlossen und so manche Kleinigkeit verändert und verbessert.

Am meisten fällt auf, daß V. das Buch Job nunmehr auch äußerlich strenger von der Weisheitsliteratur geschieden hat. Das zeigt sich schon im Haupttitel des Bandes, wo „Hiob" neben der „Weisheit" ausdrücklich genannt ist. Das kommt nicht daher, daß V. zu einer neuen Gesamtauffassung des schwierigen Buches gekommen wäre; diese ist gleichgeblieben, wiewohl der Verf. noch um das beste Verständnis des Buches ringt. Auch jetzt noch möchte er darin eine „Klage" sehen, er gewinnt damit den Vorteil, daß ein Problem überhaupt nicht aufgeworfen ist und eine Lösung im Buche nicht gefunden werden muß. Darin wird Volz recht haben. Eine bestimmte Frage wird man vergeblich in der Anlage des Buches suchen, wenn auch die Gedanken bestimmte Grenzlinien nicht überschreiten. Und so sehr die Form des Dialoges nahelegen würde, daß der Meinungsaustausch zwischen Job und den Freunden einer bestimmten Lösung zustrebe, ist es bisher nicht gelungen, eine solche tatsächlich nachzuweisen. Auch Gottes Eingreifen bringt keine eigentliche Lösung. Auch darin möchte ich dem Verf. zustimmen. Dagegen scheint mir mit der Benennung „Jobs Klage" doch wieder zu wenig gesagt. Die Absicht der Belehrung ist doch Hauptziel des Dialogs, und deshalb halte ich es nicht für notwendig, das Buch Job neben die Weisheitsbücher zu stellen und davon ausdrücklich zu unterscheiden, wie V. es in der neuen Bearbeitung getan hat. Man muß nur darauf verzichten, eine geschlossene einheitliche Frage und eine ebenso geschlossene Lösung im Buche Job zu erwarten. Der Dialog erscheint fast nur als äußerliche Form, um die verschiedensten Aussagen über Leiden und göttliche Heimsuchungen ohne strenge Systematik aneinander zu reihen; und die Personen, welche die Unterredung führen, können nicht als Vertreter bestimmter, abgeschlossener Anschauungen über das Thema nachgewiesen werden, wenn sich auch ganz im allgemeinen verschiedene Richtungen in ihnen zu verkörpern scheinen. Auch das Auftreten Gottes will nicht sozusagen den gordischen Knoten zerhauen, sondern was Gott sagt, ist ebenso ein Teil der Aussagen über Leiden und Leidensgrund und Leidenszweck wie das, was Job und seinen Freunden in den Mund gelegt wird. Also wäre Job eine Sammlung von Lehrsprüchen wie die übrigen Lehrschriften des Alten Testaments. Damit ist allerdings die Dialogform ihres eigentlichen Wertes entkleidet. Aber solange man nicht sicher sagen kann, worauf denn der Dialog hinaus will, ist damit kein faßbarer Wert preisgegeben.

Bei Prv und Sir hat V. die Weisheitslehren in eine sachliche Anordnung gebracht. Die literarische Gestalt der beiden Bücher ist ohnehin schon recht locker. Dazu kommt noch, daß der Aufbau von Sir ziemlich genau nach Prv gemacht ist. Es geht somit dem Leser nicht viel verloren, wenn er die ursprüngliche Anordnung der Sprüche nicht kennt. Um so mehr aber ist durch die systematische Zusammenstellung für die Vergleichung und Wertung, besonders aber für den praktischen Gebrauch gewonnen. Es mag auffallen, daß in einem protestantischen Kommentar auch Sir aufgenommen wurde, da das Buch doch nach dem protestantischen Kanon zu den Apokryphen zählt. Es ist darin keine Annäherung an die katholische Kanonlehre zu erblicken. Höchstens insofern könnte man darin eine höhere Wertschätzung des Buches erblicken, weil das Buch der Weisheit nicht aufgenommen wurde, obwohl die gleichen sachlichen Gründe dafür gesprochen hätten. Gerade für Volz wäre sachliche Verwandtschaft von Weisheit mit Prv und Sir deshalb in Frage gekommen, weil er mit besonderer Vorliebe die persönliche göttliche Weisheit in der Erklärung herausgearbeitet hat. Diese finden wir in etwas weniger bestimmter Form, in Job 28; dieses Kapitel wäre darum noch vor Prv 8 (S. 111) zu setzen gewesen. Erst das Buch der Weisheit rundet die selbständige, persönliche Weisheit zur mitschöpferischen Weisheit ab. Freilich könnte man sich dann mit der „Weisheit" allein nicht begnügen; es ist nicht abzusehen, warum nicht auch das Buch Baruch neben Job 28 in den Belegen zur Weisheitsentwicklung eine Stelle haben sollte. V. wird wohl Sir einzig deshalb in den alttestamentlichen Kommentar aufgenommen haben, weil das Buch engstens mit Prv verwandt ist; sonst kann man darin ein Zuviel oder ein Zuwenig sehen.

Der Prediger ließ sich ebensowenig wie Job auf die Schlagworte der Weisheitslehren aufteilen. Die eigenartigen Gedankengänge verboten dies von selbst. Das Buch ist wie Job schwer zu erklären. Wir beobachten daher auch hier an der 2. Auflage, daß der Verf. nach besserem Verständnis gerungen hat. Den schroffen Übergang von Lehren, die einem Epikuräer zu eignen scheinen, zu frommen Mahnungen erklärt Volz damit, daß eine ängstliche Seele sozusagen Schutzgedanken neben verführerisch anmutende Sprüche gesetzt habe. Daß diese religiösen Hinweise Schutzgedanken sein sollen, scheint mir sicher. Ob eine nachträgliche Einfügung angenommen werden muß, wie V. mit der Mehrzahl der Exegeten meint, bleibt jedoch zweifelhaft. Auch der Prediger ist kein Buch aus einem Guß, sondern eine Sammlung von Sprüchen, die nach einem bestimmten pessimistischen

Gesichtspunkt ausgewählt sind. Konnte nicht schon der Hauptsammler die Notwendigkeit gefühlt und ihr Rechnung getragen haben, einzelnen Aussprüchen durch die absichtsvolle Zusammenstellung den gefährlichen Stachel zu nehmen? Will man damit nicht zufrieden sein, so kommt man folgerichtig doch zur Hypothese von mehreren Schichten, und schließlich würde man für jedes nicht straff eingegliederte Teilchen des Textes zu einer eigenen Schicht kommen. Da gebrauchen wir doch gleich lieber den Namen „Sammlung", „Blütenlese" u. dgl.

Wenn auch Job und Koh nicht auf das systematische Schema der Weisheitslehren verteilt werden konnten, ohne ihren literarischen Charakter vollständig zu verwischen, so bietet hierfür einen guten Ersatz das sorgfältige Sachregister, das V. am Schluß des Bandes angefügt hat. Das verdient besondere Hervorhebung, weil bei diesen Lehrschriften gerade die einzelnen Gedanken und Ansichten gerne aufgesucht und angewendet werden wollen. Für das praktische Bedürfnis ist ja die ganze Anlage des großen Göttinger Kommentars bestimmt. Aber bei der gründlichen Arbeit des Verfassers zieht auch die Fachexegese nicht geringen Nutzen daraus. Bei der Art der hier zusammengefaßten Literatur, die grundsätzliche Streitprobleme weniger als andere alttestamentliche Bücher aufwirft, und bei der gemäßigten Richtung des Verfassers zählt dieser Band zu denjenigen, die auch die katholischen Exegeten gerne und mit großem Gewinn durcharbeiten werden.

München. J. Goettsberger.

Weiß, Dr. Karl, Professor der Theologie in Passau, **Voll Zuversicht! Zur Parabel Jesu vom zuversichtlichen Sämann. Mk 4, 26—29.** [Neutestamentliche Abhandlungen X, 1]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1922 (IV, 76 S. gr. 8°). M. 2 Grundpreis.

Als Sondergut des Mk.-Ev. hat man der vorliegenden Parabel stets besondere Beachtung geschenkt, um so mehr als ihre Kürze im umgekehrten Verhältnis zu den Schwierigkeiten steht, die sie einer befriedigenden Auslegung bereitet. Die Bildhälfte ist klar und deutlich: „Im Gottesreich geht es wie bei einem Manne, der Samen auf die Erde wirft. Er schläft, steht auf bei Tag und Nacht; der Same sprießt und sproßt; er weiß selbst nicht, wie. Von selbst trägt die Erde Frucht, erst Halm, dann Ähre, dann vollausgebildetes Korn in der Ähre. Wenn aber die Frucht es gestattet, legt er gleich die Sichel an — die Ernte ist da." So geht es Jahr für Jahr.

Die Unsicherheit beginnt bei der Sachhälfte. Sind Menschen (die Apostel, Seelsorger u. a.) unter dem Sämann zu verstehen oder Christus selbst? Die meisten Erklärer wie auch Verf. entscheiden sich für die letztgenannte Gleichung. Er macht aber vor allem zwei wohlbegründete Vorbehalte: 1. Man darf die zwei konkreten Einzelzüge vom Nicht-Nachsehen und Nicht-Nachhelfen des Sämanns nicht direkt auf Christus übertragen. Oder positiv ausgedrückt: „Mit der nämlichen unbedingten Sicherheit, mit der sich die Saat entwickelt und die diesbezügliche Hoffnung des Landmannes sich erfüllt, entwickelt sich auch das Reich Gottes und geht damit auch die Hoffnung in Erfüllung, mit der Jesus es gegründet" (52 f.; vgl. auch den Titel der Studie). 2. Damit ist bereits der zweite Vorbehalt angedeutet: Man darf die Ernte nicht mit dem Gerichtstage gleichsetzen. Dazu verleitet viele Erklärer die Parabel vom Unkraut unter dem Weizen. Indes ist das Gericht im vorliegenden Falle in keiner Weise angedeutet. Viel näher liegt es, worauf W. (S. 56 f.) mit Recht hinweist, an Jo 4, 35 zu denken. Ich habe die sorgsam abwägende Untersuchung mit großem Interesse gelesen.

Breslau. Karl Kastner.

Klawek, Dr. A., **Das Gebet zu Jesus.** Seine Berechtigung und Übung nach den Schriften des Neuen Testaments. Eine biblisch-theologische Studie. [Neutestamentliche Abhandlungen VI, 5]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1921 (119 S. gr. 8°). M. 3,30 Grundpreis.

Die vorliegende Untersuchung bewegt sich erfreulicherweise auf einem unserseits noch viel zu wenig bebauten Felde. Biblisch-theologische Studien gehören nämlich nicht zu den leichtesten Arbeiten. Doch ist K., um dies gleich vorwegzunehmen, mit Erfolg an die Arbeit gegangen. In einer Zeit, in der Heilers umfangreiches Werk über das Gebet viel von sich reden macht, ist K.s unabhängige Forschung — Heilers Veröffentlichung kam ihm erst nach Vollendung seines Werkes zu Gesicht — auch recht zeitgemäß.

K. untersucht die Quellen hauptsächlich unter folgenden Gesichtspunkten: Die Verehrung des kommenden Messias und das A. T. — Die Stellung Jesu zum Jesusgebete. — Das Gebet zu Jesus in der Urgemeinde und in den paulinischen Gemeinden. Gleichsam als Anhang bietet K. noch eine Übersicht über das Gebet zu Jesus in nachapostolischer Zeit etwa bis 200. Aus methodischen Rücksichten finden die Synoptiker, das vierte Ev., die Paulinen und das übrige neutest. Schrifttum eine gesonderte Behandlung. Er kommt u. a. zu folgenden Ergebnissen:

Wir finden, „daß die Anbetungswürdigkeit in der Erwartung Israels niemals ein Ehrenprädikat dessen war, auf den die Völker harrten, und daß dieselbe in der alttest. Offenbarung aus dem Dunkel der göttlichen Geheimnisse nur schwach hervorschimmerte. An den von Ewigkeit bei Jahwe thronenden Messias hat niemand, auch nicht der erleuchtetste Prophet, je ein Gebet gerichtet: *veni et noli tardare.* Das entsprach nicht der Heilsökonomie Gottes; das verschleierte Bild der Trinität sollte erst der erlösten und von Sünden befreiten Menschheit enthüllt werden" (S. 8 f.)

„Irgendein Wort Jesu über die Anbetung seiner Person finden wir freilich bei den Synoptikern nicht, doch wäre es falsch, dies Schweigen als Abweisung zu deuten . . . Mehrmals lesen wir auch in den Evv. von einem *προσκυνεῖν* vor Jesus . . . Dabei läßt sich nicht immer ein zwingender Grund dafür angeben, daß *π.* mit »anbeten« wiederzugeben sei, und Stellen wie Mt 4, 10; Apg 10, 25; Offb 19, 10; 22, 8. 9 beweisen nur, daß die Proskynesis häufig ein latreutischer Akt war, nicht aber, daß sie es stets sein mußte (12 f.) . . . Die Mt 28, 17 erwähnte Proskynesis ist . . . das älteste an Jesus gerichtete Gebet" (18).

Zu Jo 5, 23 wird bemerkt: „Deutlich hat also Jesus in dem besprochenen Verse die Anbetungswürdigkeit seiner Person und indirekt die Berechtigung des Jesusgebetes ausgesprochen" (22). „Die einzige Stelle, an der Jesus das Gebet zu sich selbst ausdrücklich erwähnt, ist 14, 14" (24).

Welches war wohl die Grundlage für die Benennung der Christen als *ἐπικαλούμενοι τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ* (cf. Apg 9, 14. 21; 1 Kor 1, 2; 2 Tim 2, 22; Röm 10, 12)? „Dies Partizipium ist weder ein Name für die Christen, noch wird man dem Zusammenhang der betreffenden Stellen gerecht, wenn man nur an ein Gebet zu Jesus denken wollte wie Apg 9, 14. 21, sondern im Vergleich zur Apg ist ein deutlicher Fortschritt bemerkbar; *ἐπικαλεῖσθαι κτλ.* deutet hier nämlich auf den christlichen Gottesdienst hin und muß sinngemäß mit: Gottesdienst abhalten, zum Gottesdienst kommen umschrieben werden. Da diese Aus-

drucksweise der außerpaulinischen Literatur jedoch fremd ist, wird sie wahrscheinlich erst außerhalb Palästinas aufgekommen sein" (45). Vgl. hierzu Joel 3, 5 (Apg 2, 21) und seine Anwendung auf Christus. „Wenn ungefähr 6 Jahre nach Jesu Tode ein Ananias dem Pharisäer Saulus beim Eintritt in die neue Religion zuruft: Bete zu Jesus, so ersieht man aus seinem Verhalten, wie tief die Erkenntnis der Berechtigung des Jesusgebetes bei ihm und seinen christlichen Brüdern gewesen ist, und wie feste Wurzeln dasselbe damals schon in ihren Herzen gefaßt hat" (62).

Ertragreicher ist die Erforschung der Paulinen selbst. Hier spielt der Kyrios-Titel und die Bezeichnung der Gläubigen als *δοῦλοι Χριστοῦ* eine Rolle; die Annahme eines Gebetsverkehrs mit Jesus legt auch das mystische Verhältnis des Apostels zu Jesus nahe. Außerdem sind die bekannten Doxologien und Hymnen (vgl. Eph. 5, 19) zu erwähnen. „Des Apostels Lehre, Jesus sei der Mittler des Gebetes, ist auf die Formulierung der Gebete in seinen Gemeinden von entscheidendem Einfluß gewesen. Paulus betete für gewöhnlich weder allein zu Gott Vater noch zu Jesus, sondern zu Gott Vater durch Jesus, weil er diese Gebetsweise als die dogmatisch prägnantere, die inhaltsvollere ansah . . . Der Apostel empfahl offenbar seinen Gemeinden das Gebet *διὰ Χριστοῦ* und bewirkte so seine allgemeine Verbreitung" (78).

Hoffen wir, daß Verf. Zeit und Gefallen findet, seine biblisch-theologischen Forschungen fortzusetzen.

Breslau. Karl Kastner.

Morin, D. Germain, O. S. B., **Mönchtum und Urkirche.** Übersetzt von Frau Benedikta von Spiegel O. S. B. München, Theatinerverlag, 1922 (197 S. 8°).

Mit dem ihm eigenen Feingefühl für geschichtliche Dinge und aus meisterhafter Kenntnis des Stoffes hat D. Morin schon vor langen Jahren den in der Überschrift angedeuteten Gedanken in zwölf Vorträgen durchgeführt. Man ist immer wieder überrascht, wie sicher die älteste Geschichte des Mönchtums und seine wesentlichen Gedanken, besonders in der Regel des h. Benedictus, aufgefaßt und wie durchsichtig, klar und anziehend sie dargestellt sind.

Die Übersetzung ist des Urtextes würdig. Man sollte es bei der zu Recht bestehenden Form „Aszese" statt Askese bewenden lassen. S. 22 A. 1 ist die Übersetzung von *necesseras* nach Linderbauer, *S. Benedicti Regula monachorum* S. 99 zu berichtigen. S. 45 wünschte man die Gebetsform aus der Fastenzeit für einen weiteren Kreis von Lesern näher bezeichnet. S. 92 Z. 12 v. u. ist die Übersetzung unverständlich. Die feuilletonistische Satzbildung ohne Subjektspronomen sähe man in diesen Blättern lieber nicht verwendet.

Coesfeld. P. M. Rothenhäusler O. S. B.

Heubner, Richard, **Allgemeine Urkundenlehre für Deutschland und Italien.** [Grundriß der Geschichtswissenschaft hrsg. von A. Meister, R. 1, Abt. 2a]. Leipzig, Teubner, 1921 (IV, 67 S. gr. 8°).

Die Urkundenlehre ist seit langem gewöhnt, nach den Ausstellern drei Urkundenarten zu unterscheiden: Königsurkunden, Papsturkunden und Privaturkunden. Aber diese aus dem Gang der Forschung entstandene Einteilung befriedigt heute nicht mehr. Es ist unrichtig und innerlich unberechtigt, alle übrigen Urkunden außer den Königs- und Papsturkunden als Privaturkunden zu bezeichnen, denn diese große Masse umfaßt Urkunden, die rechtlich, inhaltlich und in der äußeren Form ganz verschieden sind.

Meisters Grundriß bricht zum ersten Male mit dem bequemen, aber unberechtigten Brauche. An die Stelle der Lehre von den Privaturkunden tritt die allgemeine Urkundenlehre. Daneben werden die Königs- und die Papsturkunden wegen ihrer geschichtlichen Bedeutung noch besonders gewürdigt, wie es auch für andere Gruppen wie die fürstlichen und die städtischen wünschenswert wäre.

Die Gliederung der allgemeinen Urkundenlehre muß eine zeitliche und eine räumliche sein. Da Italien lange Zeit mit Deutschland verbunden und auf diesem Gebiete vielfach führend war, ist es hier mit Deutschland zusammengenommen. H. behandelt also, zum Teil im Anschluß an eine noch ungedruckte Arbeit seines Vorgängers H. Steinacker »Beiträge zur antiken und frühmittelalterlichen Urkundenlehre« das Urkundenwesen (d. h. die Grundlagen, das rechtliche Wesen, die Herstellung und die Formen der Urkunden) Deutschlands und Italiens von der altrömischen Zeit bis zum Ende des 18. Jahrh. mit einem Ausblick auf die Gegenwart.

Dieser Versuch macht einen recht guten Eindruck.

Köln. Kl. Löffler.

Buchwald, Georg, und **Herrle,** Theo, **Redeakte bei Erwerbung der akademischen Grade an der Universität Leipzig im 15. Jahrhundert.** Aus Handschriften der Leipziger Universitätsbibliothek. [Abhdlgn. der philol.-hist. Klasse d. Sächs. Akademie der Wiss. Bd. 36, Nr. 5]. Leipzig, Teubner, 1921 (IV, 97 S. gr. 8°).

Studiengang und Promotionswesen waren an den mittelalterlichen Universitäten ganz anders als heutzutage. Wer sich dem Studium in den „höheren" Fakultäten Theologie, Jurisprudenz, Medizin widmen wollte, mußte zunächst in der Artistenfakultät studiert und promoviert haben; er wurde nach zwei Jahren Baccalaureus, erhielt nach zwei weiteren Jahren die *licentia magistrandi,* wurde zum Magister promoviert und konnte nach zwei Jahren Magistertätigkeit in die gewählte höhere Fakultät übergehen. Die theologischen Promotionen begannen mit dem *principium in cursum,* denen drei Jahre später die vier *principia in sententias* und nach zwei weiteren Jahren die *licentia* und das *magisterium* folgten.

Diese Promotionen vom *baccalaureus artium* bis zum *Dr. theol.* waren von Redeakten begleitet, für die in der vorliegenden Publikation Beispiele veröffentlicht werden. Dazu kommen einige Rektoratsreden.

Der Wert besteht darin, daß die Bestimmungen der Statutenbücher durch konkrete Beispiele erläutert werden und von dem Hergang bei solchen Feierlichkeiten ein Bild gezeichnet wird. Aber wir bekommen auch in die Studien, die Gedankenwelt, die Ausdrucksmittel, die Lektüre einen Einblick. Die zahlreichen Zitate hat der zweite der beiden Herausgeber nach Möglichkeit nachgewiesen.

Köln. Kl. Löffler.

Gründler, Dr., Otto, **Elemente zu einer Religionsphilosophie auf phänomenologischer Grundlage.** Kempten, J. Kösel u. Fr. Pustet, 1922 (II, 136 S. gr. 8°).

Auch das ist ein Beweis für das religiöse Erwachen, daß sich nunmehr die Laienwelt den religionsphilosophischen Fragen zuwendet. Neben Scheler tritt — dem gleichen Denktypus angehörig — O. Gründler. Da ihn kein berufliches oder rein theoretisches Interesse leitet, steht von vornherein zu erwarten, daß er auf seinen Philosophenpfaden in konkreter Lebensnähe bleibt. — Nach einlei-

tenden Vorfragen erhalten wir eine Phänomenologie des religiösen Aktes, des religiösen Gegenstandes sowie des religiösen Subjektes, die sich erfolgreich bemüht, die Grundstruktur der Religion bloßzulegen. Daran reihen sich metaphysische Erwägungen über die Existenz Gottes.

Es ist keine Frage, daß die katholischerseits besonders von Scheler auf die Religionsbetrachtung angewandte, nun auch von G. befolgte Methode der Phänomenologie viel zur Rehabilitierung werde beitragen können, wie die beiden genannten der Religion sehr dankenswerten Versuche zeigen. Über Scheler hinausgehend, ist G. auch noch um einen philosophischen Erweis der Existenz Gottes bemüht. Er sucht damit in selbständiger Denkarbeit Anschluß an die traditionelle Religionsphilosophie — wenn vielleicht auch noch allzu zaghaft. Hier scheint eine wesentliche Aufgabe der Religionsphilosophie der Gegenwart zu liegen: eine allseitig umfassend durchgeführte Phänomenologie der Religion zu unterbauen mit den allen neuzeitlichen Anforderungen angepaßten Beweisgängen unserer großen christlichen Religionsphilosophen.

Frankfurt a. M. J. P. Steffes.

Koppelmann, Dr., Wilhelm, **Das Wesen des Christentums.** Eine religionsphilosophische Studie. Berlin, Reuther und Reichard, 1922 (VIII, 209 S. gr. 8°).

Vorliegende Untersuchung will auf den Spuren Kants die Religion Jesu als die Religion der Vernunft erweisen. Wie ihr Titel, so rückt auch das Ergebnis sie in die Nähe Harnacks, wenn auch die hier angewandte Methode eine wesentlich andere ist. Ja, auch der Blickpunkt ist ein anderer. Bei Harnack mehr spezifisch religiös, hier — dem Geiste Kants entsprechend — mehr ethisch. Bisweilen scheint sich das Christentum fast in Ethik aufzulösen. Sind somit die ethischen Betonungen vielleicht zu exklusiv vorgetragen, so ist doch die Forderung der wesenhaften Zusammengehörigkeit von Religion und Ethik sehr zu begrüßen, zumal gerade in der Gegenwart beide scharf getrennt zu werden pflegen.

Gott und Gottesreich erscheinen als Postulate der Vernunft. Letzteres erfüllt sich erst im Transzendenten, ist also keineswegs lediglich diesseitig. Jesus ist höchstes ethisches Vorbild; er bringt die Vollendung der Vernunftmoral. Die christologischen Dogmen wie die spezifisch katholische Form des Christentums als solche werden mit der liberalen Dogmengeschichte abgelehnt. Die moralische Laxheit aller christlichen Kirchen verbietet es dem Verf., irgend einer derselben den Ehrennamen „Reich Gottes" im eigentlichen Vollsinne zu geben. Ihre innere Verweltlichung enthüllte sich — die einzigen Quäker ausgenommen — mit grauenvoller Deutlichkeit im Kriege.

Nicht alle werden die moralischen Werturteile des Verf. unterschreiben; um so mehr aber sollen alle dem sittlichen Ernste zustimmen, der die Blätter dieses Büchleins durchweht.

Frankfurt a. M. J. P. Steffes.

Biavaschi, G. B., **La crisi attuale della Filosofia del diritto.** 2ª edizione. Milano, Soc. editrice „Vita e Pensiero", 1922 (VI, 336 S. gr. 8°). L. 40.

Rechtsphilosophie und Naturrechtslehre fallen nicht zusammen, aber die letztere ist doch ein wichtiger Teil der ersteren. Naturrecht ist das Ganze derjenigen aufs Recht hinzielenden Voraussetzungen und Prinzipien alles positiven Rechts, über deren Inhalt nicht gestritten werden kann. Größte Klarheit in der Frage tut heute um so mehr not, als zur Zeit die widerstrebendsten Bestrebungen sich kreuzen. Der Sozialismus richtet auf der einen Seite extreme naturrechtliche Forderungen auf, nach der andern neigt er zu einer Gesinnung der Staatsomnipotenz. Glänzende Juristen vom Stile Bergbohms und Anhänger des alten Obrigkeitsstaates verurteilen alles Naturrecht. Idealisten wie Stammler suchen einen Mittelweg wie analog in der Naturphilosophie Driesch, Coßmann, Reinke. Eine merkwürdige Verwirrung stiftete der Ausdruck „Rechtspositivismus". Ursprünglich stammt er von *„lex posita", „positiva"* und bedeutet jene Ansicht, nach der nur das Recht ist, was durch staatliches oder kirchliches, also gesellschaftlich gewordenes Gesetz für Rechtens feierlich erklärt ist. Seitdem Comte mit seiner empiristischen Deutung von „positiv" gegen Schellings idealistische im Kreise der Philosophen siegte und manche Juristen sich enger an neuere Philosophie anlehnen, kommt ein etwas anderer Sinn auf: „Positivismus" bedeutet jene Ansicht, nach der nur das Recht ist, was sich in der geschichtlichen Erfahrung als Recht antreffen läßt. Den Rechtspositivisten im ersten Sinne kümmert, um von anderen Unterschieden hier zu schweigen, „abgeschafftes" Recht nicht mehr, den Rechtspositivisten im zweiten Sinn beschäftigt alles vergangene Recht als Teil des empirischen Rechtes sehr und er gelangt zu einem Relativismus oder Pragmatismus.

Biavaschi, Privatdozent für Rechtsphilosophie an der Universität Padua, bemüht sich in der zweiten, völlig verbesserten und vermehrten Auflage seiner Arbeit gegen die „Krisis der Geister und der Bewußtseine" auf dem Wege anzugehen, den Aristoteles und Thomas von Aquino gebaut. Aber auch stoische oder stoisierende Alte wie Cicero, Seneka, Augustinus kommen zu Wort gegen den transzendentalen Kritizismus Kants und anderer Agnostiker, gegen den Pantheismus Hegels und gewisser Hegelianer, gegen den Rechtspositivismus neuerer Philosophen wie von Kirchmann, von Hartmann, Binding, Merkel, J. St. Mill u. a. m., gegen den aprioristischen Formalismus Stammlers, Loenings, Berolzheimers, Croces — dies in dem ersten Teil, der „das Problem der Erkenntnis und die Möglichkeit der Rechtsphilosophie" zueinander in Beziehung setzt —, gegen die Vertreter des neuen Naturrechts mit ihrem falschen Naturbegriff und ihrer hier unzulänglichen Vertragshypothese („Kontraktualismus") und für eine wahre Rechtsphilosophie — dies im zweiten Teil, der von der „Natur und Finalität der Rechtsphilosophie" handelt und dabei das Verhältnis von Naturrecht und positivem Recht, den eigentlichen Sinn des Naturrechts und die Beziehungen zwischen Recht und Moral erörtert.

Daß Bergbohm oft zur Sprache kommt, ist selbstverständlich, ebenso die eingehendere Berücksichtigung von Italienern, was das Buch für Nichtitaliener besonders wertvoll macht. Bedauerlich ist es, daß B. nicht auch die Engländer (außer J. St. Mill) und Franzosen (außer Castellein) neuerer Zeit eingehend heranzieht, wozu vor allem in dem Abschnitt über „Recht und Moral" Veranlassung war.

Wenn auch der Verf., der sich durch einige andere Arbeiten, so über den »Ursprung der verpflichtenden Kraft der juridischen Normen« (1907), »Das Problem der zivilen Autorität im lebenden öffentlichen Recht« (1910), »Die philosophische Konzeption des modernen Staates I« (1918) gut vorbereitet hat, hie und da die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen den Theorien schärfer hätte herausheben sollen, muß doch das Ganze als eine

sehr ersprießliche, in der Kritik viel Treffendes bietende, für den Anhänger des Naturrechts und eines von Sittlichkeit durchsetzten Rechtes hocherfreuliche Leistung lebhaft empfohlen werden.

Bonn. Adolf Dyroff.

Vlaming, Dr. Th. M., parochus, in seminario Warmundano olim iuris canonici professor, **Praelectiones iuris matrimonii ad normam Codicis Juris Canonici.** Tom. 1 et 2. Bussum in Hollandia, Paulus Brand, 1919 et 1921 (383; 429 S. gr. 8°). Fl. 4,75 u. 5.

Mit diesem zweibändigen Werke übergibt der Verf. seine im Priesterseminar zu Warmond gehaltenen eherechtlichen Vorlesungen in der nach dem CJC umgearbeiteten Gestalt der Öffentlichkeit. Hauptzweck der Arbeit ist eine besonders für den Seelsorgsklerus geeignete klare, kurz zusammengefaßte Darstellung des geltenden Eherechts ohne ausgedehnten wissenschaftlichen und speziell historischen Apparat. Mit besonderer Sorgfalt werden die sog. Grundfragen des kath. Eherechts wie Wesen, Sakramentalität, Zweck, Eigenschaften der Ehe, Zuständigkeitsfragen von Kirche und Staat behandelt und zwar auch unter entsprechender Benutzung der deutschen Literatur, was im Gegensatz zu modernen Gepflogenheiten anderer ausländischer Autoren anerkennend hervorgehoben werden soll. Auch missionsrechtliche Fragen werden an der Hand der *Collectanea* der *S. C. de Propaganda Fide* mit sachkundigem Interesse erörtert.

Im einzelnen sei noch folgendes bemerkt: V. behandelt das gesamte Eherecht in 12 Abschnitten im allgemeinen in der Reihenfolge des CJC, läßt aber in der für die Doktion jedenfalls praktischen Weise im Gegensatz zum CJC die Lehre von den Ehedispensen erst nach Besprechung sämtlicher Ehehindernisse folgen. Weniger zweckmäßig erscheint mir, daß das *„matrimonium conscientiae"* mit der Eheschließung in Todesgefahr und der sog. Notstandsehe unter dem Artikel *„de forma iuridica extraordinaria"* zusammengefaßt wird, da eine besondere juridische Form der Eheschließung bei der Gewissensehe etwa ähnlich wie bei den genannten beiden anderen Arten nicht vorliegt, bei letzterer handelt es sich nur um Geheimhaltung der Eheschließung *(„omissis denuntiationibus et secreto")*.

Der Verf. beantwortet die Frage: *„utrum matrimonium fidelis cum infideli, contractum cum dispensatione in impedimento disparitatis cultus, ac proinde certo validum in ratione contractus naturalis valeat in ratione sacramenti quoad partem fidelem"* (I, 40 n° 37) im bejahenden Sinne und verficht besonders gegenüber Ludwig Billot S. J. die These: *„matrimonium posse claudicare quoad rationem sacramenti"*. Zum Beweise führt er unter Berufung auf Rosset und Tanquerey das Bußsakrament an und bemerkt, daß die zwei oder mehreren Personen, z. B. den Soldaten vor der Schlacht, gleichzeitig erteilte Absolution gültig sein kann *„quoad recte dispositos"* und ungültig *„quoad indispositos"*. Ferner wäre es für die christlichen Frauen, welche in den ersten Jahrhunderten Heiden heiraten mußten, sehr hart gewesen, der so notwendigen sakramentalen Gnaden beraubt zu sein. Letztere hätten in der Tat auch sakramentale Ehen geschlossen, denn der h. Paulus erklärt (1 Kor. 7, 14) *„sanctificatus est enim vir infidelis per mulierem fidelem"*. Hierauf wäre doch wohl zu erwidern, daß Bußsakrament und Ehesakrament ihrer Natur nach ganz verschieden sind. Bei letzterem handelt es sich um eine untrennbare Verbindung von Kontrakt und Sakrament, bei ersterem um einen Akt der Sündenvergebungsgewalt in Verbindung mit richterlicher Jurisdiktion. Bei dem Bußsakrament hat jedes Mitglied der Kirche unabhängig und selbständig die Möglichkeit des gültigen Sakramentsempfanges. Eine solche Unabhängigkeit besteht aber bei dem Empfang des Ehesakraments, das sich notwendig auf einem zweiseitigen Ehevertrage aufbaut, nicht. Ist ein Kontrahent, weil Nichtmitglied der Kirche, des Sakramentsempfanges unfähig *(incapax)*, so kann sich eben der beiderseitige Kontrakt nicht zum Sakrament gestalten. L. Billot *(De ecclesiae sacramentis* II⁴, 378) verweist mit Recht auf das *„vinculum matrimonii"* als eine *„relatio inter duos et quidem relatio aequiparantiae eiusdem rationis in utroque. Si ergo unus est absolute incapax vinculi sacramentalis propter defectum baptismatis, alter etsi baptizatus, non quidem absolute sed respectu non baptizati sacramentalis nexus pariter incapax esse noscitur"*. Daß sich übrigens aus den eben genannten Worten des h. Paulus die Sakramentalität naturrechtlicher Verbindungen herleiten lasse, dürfte von allen namhaften Exegeten ernstlich bestritten werden, hier handelt es sich um Heiligung des ungläubigen Kontrahenten durch Gebet und Belehrung in den christlichen Glaubenswahrheiten seitens des Getauften.

Mit aller Entschiedenheit betont V., daß die formlosen Sponsalien nach dem Wortlaut des CJC (c. 1017 § 1) ungültig sind. Wenn er aber im Anschluß daran (I, 107 n° 113) als einzige Rechtswirkung *„unicus effectus"* gültiger Sponsalien *„in foro externo"* eine etwaige *„actio ad reparationem damnorum"* bezeichnet und die Verpflichtung zur Eheschließung seitens der Verlobten, ferner die Unfähigkeit zur erlaubten Eheschließung und zu gültigen Sponsalien mit einer dritten Person während des Rechtsbestandes des Verlöbnisses, desgleichen die *„fidelitas sponsalitia"* lediglich dem *„forum conscientiae"* überweist, so wird m. E. die kirchenrechtliche Bedeutung urkundlich abgegebener Eheversprechen doch über Gebühr vermindert. Wenn auch heute gültige Sponsalien kein formelles aufschiebendes bzw. trennendes Eheimpediment mehr bilden und schuldhafte Nichterfüllung der Sponsalien abgesehen von der Reparationsklage keine *actio ad petendam matrimonii celebrationem* und kein vom kirchlichen Richter zu ahnendes Vergehen begründet, so bleibt es dem Seelsorger doch unbenommen, ja es kann unter Umständen auch seine Pflicht sein, die Erfüllung des vor ihm urkundlich abgegebenen Verlöbnisvertrages auch *in foro externo* nach Kräften zu betonen, er ist nicht genötigt, den Rechtsbruch lediglich nur *in foro conscientiae* zu behandeln. Volle Anerkennung gebührt dem Verf. dafür, daß er sich bei der praktischen Durchführung des Eherechts klugerweise ebenso von übergroßer Strenge wie von zu weitgehender Milde fernzuhalten weiß. So erklärt er — offenbar im Hinblick auf holländische Verhältnisse —, daß ein Verfahren, niemals oder fast niemals bei *mixta religio* Dispens zu gewähren, unhaltbar ist unter Hinweis auf c. 1064 n° 2 und im Einzelfalle auch auf eine möglicherweise eintretende Verletzung der göttlichen Rechtsvorschrift *„quaerere et salvare quod perierat"*.

Im ganzen verdient die fleißige und tüchtige Arbeit volle Anerkennung, sie wird nicht allein dem holländischen Klerus, für dessen Bedürfnisse sie in erster Linie geschrieben ist, gute Dienste leisten, sondern auch außerhalb der Heimat des Verfassers als eine wertvolle Bereicherung der eherechtlichen Literatur geschätzt werden.

Münster i. W. K. Lux.

Arens, Bernhard, S. J., **Die katholischen Missionsvereine.** Darstellung ihres Werdens und Wirkens, ihrer Satzungen und Vorrechte. Mit einem Titelbild (Pius XI). Freiburg i. Br., Herder, 1922 (XV, 363 S. 8°).

Wiederum hat der durch seine Beiträge zur Darstellung des heimatlichen Missionswesens, besonders sein »Handbuch der katholischen Missionen« (1920) bestens bekannte und empfohlene Verf. unsere wissenschaftliche Missionskunde durch eine ebenso fleißige wie im allgemeinen exakte Stoffsammlung bereichert, diesmal über einen vertieften und erweiterten Ausschnitt aus dem bereits behandelten Gebiete, die vorab als materielle Träger und Helfer des Missionswerkes in der Gegenwart so wichtigen Missionsvereine. Anlaß dazu boten ihm die Missionsjubiläen des verflossenen Jahres, speziell das hundertjährige des Vereins der Glaubensverbreitung, der im Vordergrund des Interesses steht, obschon der deutsche Xaveriusverein, dessen Patron das Buch gewidmet ist, nach seiner Loslösung von der Lyoner Zentrale keinen adäquaten Grund zur Feier dieses Gedenkjahres mehr hatte. Der Hauptwert und -nachdruck der Veröffentlichung liegt auch hier auf dem äußerst schwierig zusammenzubringenden, über die ganze Welt zerstreuten

statistischen Material. Mit dem Verf. dürfen wir daher den im Vorwort aufgezählten ausländischen Wohltätern dankbar sein, daß sie diese kostspielige Publikation ermöglicht haben.

Der I. Teil (S. 1—44), mehr allgemeiner und grundsätzlicher Natur, gibt in der Hauptsache meist wörtlich den Passus des Handbuchs über die Missionsvereine wieder und berührt sich auch mit meinen theoretischen Ausführungen in der Missionslehre, freilich nicht ohne einige Verstöße gegen die strenge Logik und Wissenschaftlichkeit in der Anordnung und Analyse. Wenig befriedigend erscheint mir zunächst die Definition des Missionsvereins im engern Sinne als Organisation, die das Wohl der Missionen draußen und die Missionsgrundlage daheim zum Gegenstande hat, im weitern Sinne als jede ständige Einrichtung zur Unterstützung des Glaubenswerkes, wonach z. B. auch unser missionswissenschaftliches Institut dazu zu rechnen wäre; daneben werden noch bloße Missionssammelwerke und Missionshilfswerke unterschieden, d. h. solche, die ursprünglich andere als Missionszwecke verfolgten. Die sehr dürftig behandelte Geschichte der Entstehung und Entwicklung der Missionsvereine im allgemeinen hätte gründlicher in den gesamtgeschichtlichen Rahmen gestellt werden müssen. Auch was über die Gründungsursachen und die Verfassung gesagt wird, die einen dreifachen Organisationstyp aufweisen soll (Gruppen nach Art des Glaubensvereins, Abstufung nach den Beiträgen und Bestimmung durch das zu unterstützende Einzelmissionswerk), ist weder präzis noch erschöpfend noch sich ausschließend. Das gleiche gilt von den Erörterungen über Zahl und Ziele der Missionsvereine, die hier teils als Sammel- und Gebetsvereine, teils als solche zur Weckung und Belebung des Missionssinnes, teils als Vereine zur Förderung von Missionsberufen auftreten; besser würde mir die Einteilung in allgemeine und partikuläre Missionsvereine gefallen, je nach der Art der Begrenzung oder Einschränkung, ob nach dem Zweck bzw. Cegenstand (hier wieder räumlich nach einzelnen Missionsgebieten oder sachlich nach verschiedenen Missionsbetätigungen) oder nach dem Mitgliederkontingent (in bezug darauf nach Ländern bzw. Nationen oder nach Ständen, Geschlechtern und Altersstufen). Auch die eingeschobene lange Tabelle rubriziert die Missionsvereine zunächst nach den drei obigen Gruppen, die erste wieder nach Ziel und Leitung (mit allgemeinen Weltzielen und mit Einzelzielen unter religiösen Genossenschaften oder unter Priestern und Laien), die zweite nach der Rekrutierung (für die Jugend überhaupt, die studierende Jugend, die Akademiker, für Priester und für Lehrer, heraustretend die ärztlichen); innerhalb dieser Kategorien werden die Vereine zuerst nach Ländern und dann nach der Reihenfolge der Gründung unter Angabe von Zweck und Leitung (weggefallen ist von der Handbuchliste Beitrag, Sitz und Organ) aufgezählt. Besonders großen Schwierigkeiten unterlag der 4. Teil über Mitgliederzahl und Einnahmen, sowohl weil die meisten Organisationen diese beiden heiklen Punkte der Rundfrage nicht beantworteten, als auch weil die Gesamtberechnung nur eine approximative und mutmaßliche sein konnte; aber wir dürfen uns doch der dadurch erzielten Erkenntnisfortschritte gegenüber den bisherigen Veranschlagungsversuchen von Baumgarten, Schwager, Huonder usw. freuen. Die Mitglieder der angegebenen Vereine (34 von 264) belaufen sich auf mehr als 4 Millionen, davon allein fast eine Million für die 22 deutschen Vereine (am meisten für das Hiltruper Liebeswerk 300 000), so daß die Schätzung der Gesamtzahl auf 10 Millionen nicht übertrieben sein dürfte. Die Gesamteinnahme der 7 größten Missionsvereine wird für 1918 auf nahezu 25, für 1919/20 auf beinahe 40 Millionen Franken, für alle Missionsvereine zusammen schätzungsweise auf 25 Millionen Goldmark jährlich, also viel höher berechnet, als bislang selbst von Optimisten angenommen wurde, wobei freilich entweder der valutafeste Vorkriegsstand hätte zugrunde gelegt oder aber alles in Dollar hätte umgerechnet werden müssen (Mark und Krone bis 1918 z. B. nicht nach dem Vorkriegswerte). Was unter Nr. 5 unter Missionshilfswerken neu hinzugekommen ist (von deutschen Unternehmungen Abstinenz und Mission, Frau Huchs Projekte, Ingolstädter Meßbund, böhmische Glasindustrie, von französischen ozeanische Gesellschaft, Generalagentur für die Missionen und Antoniusbrot), gehört nur im weitern Sinne hierher, interessiert aber schon wegen der originellen Versuche einer Verbindung des Missionswerkes mit wirtschaftlichen Bestrebungen.

Im größeren II. Teil (S. 45—356) werden die einzelnen Missionsvereine nach Gründung und Entwicklung, Satzungen oder Verfassung (Zweck, Mittel, Mitglieder, Leitung, zuweilen Erfolge), geistlichen Vorteilen, Sitz und Zeitschrift behandelt. Die Anordnung ist keine systematische nach dem Charakter der Vereine wie im ersten Verzeichnis, sondern geht zunächst wie das Handbuch (aber nicht alphabetisch) nach Ländern (Frankreich mit 45 Vereinen, Italien 19, Belgien 24, Deutschland 39, England 5, Holland 20, Irland 4, Luxemburg 3, Deutschösterreich 16, Schweiz 9, Spanien 15, Tschechoslowakei 1, Ungarn 2, Kanada 1, Vereinigte Staaten 14, Südamerika 1 und Südafrika 1, also ohne klares Prinzip), innerhalb derselben nach dem Gründungsdatum (zwischen 1816 und 1921) vor. Aufgenommen sind auch Vereinigungen oder Bruderschaften, die nicht direkt mit den Missionen zu tun haben, wenn sie für die betreffenden Gesellschaften und damit auch für das auswärtige Missionswerk viel beitragen; ausgeschieden sind auf der andern Seite die in den Missionsländern selbst erstandenen und daher zum peripherischen Missionsbetrieb gehörenden Organisationen, von denen wenigstens anfangs einige Proben angedeutet werden. Eingeordnet werden sämtliche Vereine je nach ihrem Ursprung unter ihr Gründungsland, während die in einem andern Land aufgekommenen und erst nachträglich eingeführten Vereine am Schlusse jeden Abschnitts, die eingegangenen Missionsvereine wiederum nach Ländern aneinandergereiht als Gesamtanhang I beigefügt werden, wozu noch unter Anhang II Nachträge kommen. Hat danach Frankreich die Ehre, den meisten Missionsvereinen das Leben geschenkt zu haben (53), so dürfen wir für Deutschland in Anspruch nehmen, die Mehrzahl der gegenwärtigen zu besitzen (52), schon darum ein Grund, warum es hätte gleich nach Frankreich figurieren müssen. Ob diese schon von P. Schwager in seiner Heidenmission der Gegenwart gewählte geographische Gruppierung nach den Geburtsländern die richtigste und immer glücklich durchgeführt ist, wollen wir hier nicht kritisch näher beleuchten, jedenfalls wird dadurch nicht selten das Bild verschoben und wäre zum mindesten eine Behandlung der programmatisch oder faktisch internationalen Missionsorganisationen vorauszuschicken gewesen. So tritt ganz in den Hintergrund, daß Deutschland die Wiege der modernen akademischen Missionsbewegung und auch der Missionsvereinigungen des Klerus war, welch letztere sogar positiv irreführend als *Unio Cleri* nach Italien verwiesen werden, obschon wir hier von Münster aus die Organisation früher verbreiteten und auch die italienische wenigstens ideell und indirekt auf die deutsche zurückgeht. Über Einzelheiten möchten wir nicht rechten, sondern nur im Vorbeigehen auf die Inkonsequenz hinweisen, daß die Frauenmissionsvereinigung selbständig unter mehreren Ländern wiederkehrt, die sie erst von Deutschland übernommen haben, und der deutsche Xaveriusverein gesondert auftritt, obschon er sich als Zweig des allgemeinen Glaubensvereins ausgibt, wie andererseits verschiedene ihm angeschlossene Vereine (an den höheren Schulen z. B. und die Jugendmissionsvereinigung, die als solche während des Krieges aufgehoben wurde und somit eingegangen ist) zu eigener Darstellung gelangen (übrigens ist die Aachener Xaveriuszentrale nicht zugleich die für *Unio Cleri* und *Opus S. Petri* gewesen, die von uns gegründete Missionsschulkommission ebenfalls eingegangen oder eingeschlafen). Rühmend sei noch hervorgehoben, daß die Brauchbarkeit dieses wertvollen Nachschlagewerkes durch ein alphabetisches Personen- und Ortsverzeichnis erhöht wird.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Rave, Paul Ortwin, **Romanische Baukunst am Rhein.** Mit 80 ganzseitigen Abbildungen. Bonn, Friedrich Cohen, 1922 (16 S. gr. 8° u. Taf.). M. 2,50 Gr.

Bier, Justus, **Nürnbergisch-fränkische Bildnerkunst.** Mit 80 ganzseit. Abb. Ebd. 1922 (16 S. gr. 8° u. Taf.). M. 2,50 Gr.

Unter den wie Pilze aus unserem Bücherwald aufschießenden Kunstheften begrüßen wir diese Bonner Sammlung besonders wegen ihres verhältnismäßig geringen Preises bei guter Ausstattung und trefflicher Bilderwahl. Während Rave seine Auswahl unter dem Gesichtspunkt trifft, die Schönheit romanischer Baukunst am Rhein zu zeigen, also rein kunstgeographisch sein Panorama herrlicher Dome entrollt, zeigt Bier die Bildnerkunst einer Stadt von urdeutschem Gepräge, Nürnbergs, in geschlossener

Einheit. Kurze, vielleicht allzu knappe, Texte (im Falle Biers leider ohne alle Literaturverweise) versuchen einzuführen in den Geist der dargebotenen Denkmäler.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Kleinere Mitteilungen.

»**Gottesträger.** Das Schönste aus den Kirchenvätern. Von Dr. Alfons **Heilmann.** [Bücher der Einkehr]. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (VII, 405 S. 12⁰). M. 60; geb. M. 72.« — Das Schönste aus den Kirchenvätern „für die persönliche Seelenbildung, Erbauung und Lebensführung" auszuwählen, mag nicht leicht gewesen sein; oft genug dürfte hier die Wahl zur Qual geworden sein. Aber was geboten wird, ist in der Tat schön und sehr schön. Ganz wird das alles freilich nur würdigen, wer mit der Zeit der Kirchenväter und der Kultur dieser Zeit vertraut ist. Doch bleibt für jeden Leser des Ansprechendsten und Wertvollsten genug. Daß der Herausgeber es verstanden hat, den Reichtum geschickt auszubreiten, bedarf bei H. nicht der Erwähnung. Im „Literaturgeschichtlichen" ist Jakob von Batuä übergangen. P. Matthäus Rothenhäusler O. S. B.

»**Der Geist des h. Benediktus** in seinem Wesen und seinen Grundzügen dargestellt von Dr. Bruno **Albers** O. S. B. 2. u. 3. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (VIII, 112 S. 12⁰). M. 13; geb. M. 19.« — Schlicht und einfach spricht das Büchlein vom „Wesen des monastischen Lebens", dann von den Gelübden, vom liturgischen Gebet, endlich von den „wesentlichen Grundlagen des monastischen Lebens". Über den Geist des h. Benediktus ist viel Schönes, wenn auch nichts Erschöpfendes gesagt. Über die Art und Weise, wie das Büchlein die schwierige Frage nach dem Inhalt der einzelnen Gelübde und nach der gegenseitigen Abgrenzung ihrer Verpflichtungen zu lösen versucht, kann man mit guten Gründen anderer Meinung sein als der Verfasser. S. 89 Z. 3 u. muß es heißen: „etwa erworbene Verdienste", S. 96 Z. 3 o.: „deren Studium". Darf man wirklich von „niedrigen" körperlichen Arbeiten sprechen (S. 46)? Das Büchlein wird empfängliche Leser in Wahrheit erbauen.

P. Matthäus Rothenhäusler O. S. B.

Eine Geschichtsquelle von großem Werte ist uns durch die bereits drei Bände füllende Sammlung der Briefe Schleiermachers erschlossen worden, die Prof. Dr. Heinrich **Meisner** „in neuer Form und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen" herausgegeben hat (Gotha, Fr. A. Perthes). Dem 1. Bande: »Schleiermachers Briefwechsel mit seiner Braut«, der allerseits sehr sympathisch aufgenommen worden ist (Theol. Revue 1920, 111), sind schnell Band 2 und 3: »**Schleiermacher als Mensch. Familien- und Freundesbriefe**« gefolgt. Band 2 enthält die Briefe von 1783—1804, Band 3 die Briefe von 1804—1834. Die Übernahme einer Professur und Predigerstelle in Halle im J. 1804 bildet den Einschnitt. Nicht nur den Fachgenossen, sondern weitesten Kreisen ist durch diese Veröffentlichung, die helles Licht auf das Werden und Wirken des eigenartigen und höchst einflußreichen Mannes werfen — Briefe sind Selbstbekenntnisse —, ein großer Dienst erwiesen worden. Insbesondere für die Beurteilung seines vielumstrittenen Verhältnisses zu den Frauen (vgl. neuestens die feinsinnigen Bemerkungen von W. Lütgert, Die Religion des deutschen Idealismus und ihr Ende². S. 258 ff.) bieten die Briefe neues reiches Material. Hoffentlich erfreut uns der Herausgeber auch mit einem Bande: Schleiermacher als Philosoph und Theologe. Die einschlägigen Briefe sind einstweilen noch unberücksichtigt geblieben.

K. W.

»Georg **Grupp, Die Verweltlichung des Lebens in der Neuzeit.** Nach ihren Gründen im Umrisse dargestellt. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1922 (57 S. 8⁰). M. 6,60.« — Die Schrift enthält den Vortrag, den der Verf. beim Ferienkurse der bayrischen Priestervereine im August 1921 zu Würzburg gehalten hat. In der Einleitung wird kurz auf die religiöse Einstellung des Mittelalters hingewiesen, das Religion und Leben als Einheit empfand und verwirklichte. Die allmähliche Scheidung von Religion und Leben verdeutlicht Grupp durch die Entfaltung der geschichtlichen Faktoren, die der Renaissance und der Reformation ihr eigentümliches Gepräge aufdrückten. Schließlich zeigt ein Blick auf die neuzeitliche Entwicklung, in welch verschiedener Weise die Verweltlichung des Lebens innerhalb der einzelnen europäischen Kulturkreise vor sich ging. Die Ausführungen legen Zeugnis davon ab, daß der Verf. auch ein Meister der neuzeitlichen Kulturgeschichte ist. Die Darstellung ist mit geschichtlichen Einzelnotizen nicht überbelastet, erweist aber die Entwicklungsstufen klar an historischem Material. Die sich ergebenden Perspektiven sind daher wohl begründet. Das Büchlein ist als Einführung in die Geschichte der neuen Gestaltung des Lebensproblems warm zu empfehlen.

Georg Wunderle.

»Remigius **Stölzle, Das Problem des Lebens in der heutigen Philosophie.** Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1922 (49 S. 8⁰). M. 6.« — Das vorliegende Büchlein enthält die letzte Arbeit des am 23. Juli 1921 so plötzlich abgerufenen Würzburger Philosophen, einen Vortrag über das Lebensproblem in der heutigen Philosophie. Es mutet wie eine ernste und entscheidende Abrechnung an, die der Verstorbene schon vollzogen hatte, wie sie aus dem Munde seiner Tochter auf dem wissenschaftlichen Ferienkurse der katholischen Priestervereine Bayerns vorgetragen wurde. Stölzle läßt den Wert des Lebens zunächst vom Skeptizismus und dann vom Pessimismus beleuchten. Verzweiflung ist das letzte Wort, das hier als Lösung gesprochen wird. Dann legt er die verschiedenen Formen der Lebensbejahung vor, sofern sie den Wert des Lebens nur in den diesseitigen Gütern sehen. Nietzsche steht als der entschiedenste und gefährlichste Vertreter voran; die edleren Auffassungen von Wundt und Eucken folgen. Schließlich erscheint der gemeine Materialismus als brutaler Lebensgenießer. Klar und überzeugend zeigt St. all diesen Versuchen gegenüber, daß nur der christliche Theismus das Leben richtig versteht und bewertet, indem er einerseits auf die Hinfälligkeit der irdischen Güter hinweist, anderseits aber doch auch betont, daß sie die gottgewollten Mittel der Pflichterfüllung und somit die Stufen zum wahren Leben in Gott sein sollen. Stölzles Worte sind ein sicherer Wegweiser zur richtigen Lebensauffassung.

Georg Wunderle.

»**Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften 1919—1920.** 31. Jahrgang. Unter Mitwirkung von Fachmännern hrsg. von Dr. Joseph Plaßmann. Mit 147 Bildern auf 20 Tafeln und im Text. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1921 (XVI, 394 S. Lex. 8⁰). — **Dasselbe 1920—1921.** 32. Jahrgang. Unter Mitwirkung von Fachmännern hrsg. von Dr. August Schlatterer. Mit 127 Bildern auf 20 Tafeln und im Text. Ebd. 1922 (XVI, 394 S.).« — Es ist eine anerkennenswerte Leistung des Verlages und für die naturwissenschaftlich interessierten Laien sehr erfreulich, daß diese beiden Bände trotz der außerordentlichen Ungunst der Zeit in gewohnter Stärke und wirklich guter Ausstattung erscheinen konnten. Mit dem 31. Jahrgang nimmt Plaßmann, unter dessen bewährter Leitung das Jahrbuch zwölf Jahre lang gestanden hat, von den Lesern Abschied. Die Herausgabe ist jetzt einem der Redakteure des Herderschen Konversationslexikons anvertraut worden. Dem Jahrbuch wird die Verbindung mit dieser Redaktion gewiß zugute kommen, weil letztere sich ja beständig über den Stand der naturwissenschaftlichen Forschung und über die praktische Auswertung ihrer Ergebnisse unterrichten muß. Beide Bände befassen sich mit den verschiedensten Gebieten der Naturwissenschaft, wie Technik, Astronomie, Erdkunde, Medizin, Luftfahrt, Forst- und Landwirtschaft, unter besonderer Hervorhebung der praktischen Anwendung. Den vielen Freunden der Naturwissenschaften im Klerus sei das Jahrbuch, namentlich auch zur Anschaffung für Pfarr- und Borromäusbibliotheken, von neuem aufs wärmste empfohlen.

K. W.

»**Schwab,** J., Dr. theol., Pfarrer, **Laßt die Kleinen zu mir kommen.** Vorträge für Kindergottesdienste. Dülmen i. W., Laumannsche Buchhandlung, 1922 (110 S. 8⁰). M. 16,50.« — Ein erfahrener Katechet übergibt hiermit Kinderpredigten dem Druck, die er selbst 1913/14 vor Kindern des 3. bis 6. Schuljahres gehalten hat. Es eignet ihnen allen Kindertümlichkeit und biblischer Gehalt. Nicht zu billigen ist es, daß Sch., wie er im Vorwort selbst bemerkt, „auf die übliche stilistische Überarbeitung und Verzierung verzichtet" hat. Sonst wären ihm wahrscheinlich selbst eine Reihe von Mängeln und Schönheitsfehlern aufgefallen. Wenn ich hier einige namhaft mache, geschieht es aus dem Grunde, das ansprechende Werkchen in einer Neuauflage noch feiner geschliffen zu sehen. S. 7. Der Prophet Isaias hat um das Jahr 900 (!) v. Chr. gelebt. — S. 8 ist die Verallgemeinerung: „Die heidnischen Priester glaubten selber nicht an das, was sie sagten" unrichtig. — S. 15. Maria und

Joseph fanden in Bethlehem keine Nachtherberge, „weil sie nicht haben zahlen können" (!). — S. 20. „Gefährliche Kameraden, Freunde werden zu euch reden. Unglauben werden sie euch sprechen" (!). — S. 36 f. bliebe die „merkwürdige" Sage vom Schächer Dysmas und dem Apostel Judas am besten fort. Was sollen sich Kinder dabei denken? Von Judas wird nur gesagt: „Er war still, in sich gekehrt, ohne Freude an kindlichem Spiel, hat oft in den heiligen Büchern gelesen. Als Jesus auftrat, hat er sich an ihn angeschlossen. — Sonderbar, der Apostel, Judas, hat durch Selbstmord geendet, in Verzweiflung." Wenn man Judas nur so den Kindern schildert, ist sein Lebensende freilich sonderbar. — S. 40 würde ich nicht das mißverständliche Wort so absolut auf den sterbenden Heiland beziehen: „Er weiß sich nicht mehr zu helfen!" — S. 48. Hätte der reiche Jüngling „sich gestellt, als ob er nichts verstünde und darum gefragt: Welche Gebote," hätte ihn der Herr wohl nicht liebreich angesehen, als er sodann von sich sagen konnte, er habe die Gebote von Jugend an beobachtet. — S. 78 wird die Redeweise auf Kinder einen merkwürdigen Eindruck machen: „Da erscheint Jesus noch unbarmherziger. Seine Stimme klingt ganz zornig" (gegenüber der Bitte des kanaanäischen Weibes) usw.

Karl Kastner.

»**Mich segnet die Sonne.** Ein Lebensbuch für die Jugend über die Gnadenmittel. Von Joseph **Mayer**. Freiburg, Herder, 1922 (X, 290 S. 8°). Grundpreis gbd. M. 6,25.« — Das Buch enthält 64 kurze Lesungen über die sieben Sakramente, die mit großem Geschick unter dem Gesichtspunkte ausgearbeitet sind, daß kaum etwas anderes für die heranwachsende Jugend so bedeutsam ist, als daß ihnen diese hehren Gnadenmittel vertraut und lieb und unentbehrlich gemacht werden. Gute Kenntnis der heutigen Jugend, ihrer Bedürfnisse und ihrer Gefahren und warme Liebe zu ihr sprechen aus diesen frischen und gemütvollen Unterweisungen. Sie werden ihren Eindruck auf die Jugend nicht verfehlen und sollten den jungen Leuten daher etwa bei der Schulentlassung mit ins Leben gegeben werden.

»**Das Gesetzbüchlein der Königin.** Die allgemeinen Regeln der Marianischen Kongregationen in ausführlichen Betrachtungen dargeboten von Hubert **Hartmann** S. J. Regensburg, Kösel & Pustet, 1922 (VIII, 331 S. 16°).« — Es wird kaum ein besseres Mittel geben, den Geist der Marianischen Kongregation in sich aufzunehmen und zu befestigen, als die betrachtende Erwägung dieser Darbietungen eines alten Praktikers. Für Ansprachen und Vorträge vor den Sodalen bieten die 46 Betrachtungen reichen Stoff.

Die in der vorigen Nummer durch ein Versehen wieder abgedruckte Notiz über Preuschens Handwörterbuch zum N. T. bezieht sich auf die längst vollendete 1. Auflage. Die 2. Auflage ist in Vorbereitung.

Personennachrichten. Einen Ruf an die Universität Nijmegen nahmen an Prof. Dr. Paul Heinisch in Breslau (früher Straßburg) für den Lehrstuhl der alttest. Exegese, und Privatdozent Dr. Joh. Peter Steffes in Münster (beauftragt mit Vorlesungen an den Universitäten Frankfurt und Göttingen) für den Lehrstuhl der Religionsgeschichte. Der Privatdozent in Bonn Dr. Romano Guardini wurde zum o. Prof. in der kath.-theol. Fakultät in Breslau ernannt und mit Vorlesungen über katholische Weltanschauung an der Universität Berlin beauftragt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Biblische Theologie.

Martin, H., The Meaning of the Old T. according to Modern Scholarship. NY., Doran, 1922 (170). $ 1,60.

Lewis, J., The Old T. in the twentieth century. Lo., Allen (189). 3 *s* 6 *d*.

Thackeray, H. St. J., The Septuagint and Jewish worship. 2nd ed. Lo., Milford. 6 *s*.

La Bibbia tradotta dai testi originali con note a cura del Pont. Istituto Biblico. Il Pentateuco. Milano, „Vita e Pensiero" (XVI, 320). *L* 12.

Oxonius, The History of Joseph and the Higher Criticism (BiblSacra April, 186—208).

Rießler, P., Joseph u. Asenath (ThQuart 1922, 1/2, 1—22; 3/4, 145—83).

Oestreicher, Th., Das Deuteronomische Grundgesetz. Güt., Bertelsmann (120). M 3 Gr.

Ljungberg, N. W., Die hebr. Chronologie von Saul bis zur babylon. Gefangenschaft. Braunschweig, Bosse, 1922 (XV, 46).

Viašić, P., Psalmi Davidovi. Sv. I: Ps. 1—23. Dubrovnik, „Jadran" (414).

Thilo, M., Der Prediger Salomo. Neu übers. und auf seinen Gedankengang untersucht. Bonn, Marcus (III, 50). M 0,90 Gr.

Rießler, P., Der Prophet Isaias (KKanzel 1, 12-23; 2, 94-102).

Knabenbauer, J., Commentarius in Isaiam prophetam. Ed. 2 cur. Fr. Zorell. P., Lethielleux (VIII, 688; 556).

Condamin, A., Isaïe 7, 16 (RechScRel 2, 160/1).

Köhler, L., Deuterojesaja (Jesaia 40—55) stilkritisch untersucht. Gießen, Töpelmann (144). M 3,60 Gr.

Heinisch, P., Das Buch Ezechiel, übers. u. erklärt. Bonn, Hanstein (VIII, 236). M 4 Gr.

Buchler, A., Types of Jewish-Palestinian piety, from 70 B. C. to 70 C. E. Lo., Milford (264). 6 *s*.

Knopf, R., Einführung in das N. T. 2. Aufl., vielfach verm., bearb. von H. Weinel. Gießen, Töpelmann (XV, 406). M 5,40 Gr.

Deißmann, A., Licht vom Osten. Das N. T. u. die neuentdeckten Texte der hellenistisch-röm. Welt. 4., völlig neubearb. Aufl. Tüb., Mohr (XVII, 447 mit 83 Abb. 4°). M 18 Gr.

Stevens, W. A., and Burton, E. D., A Harmony of the Gospels. New ed. Lo., Scribners, 1922 (283). 9 *s*.

Robertson, A. T., A Harmony of the Gospels. Lo., Hodder, 1922 (342). 10 *s* 6 *d*.

De Bruyne, D., Deux feuillets d'un texte préhiéronymien des Evangiles (RBénéd 2, 62—80).

Blunt, A. W. F., The Acts of the Apostles. With intro. and comm. Lo., Milford (274). 4 *s* 6 *d*.

Wetter, H. P., Das älteste hellenist. Christentum nach der Apostelgeschichte (ArchRelWiss 1922, 3/4, 397—429).

Schmidt, K. L., Eschatologie u. Mystik im Urchristentum (ZNeutestWiss 1922, 4, 277—91).

Schmitz, O., Die Vorbildlichkeit der urchristl. Gemeinden für die Kirche der Gegenwart. 2. Aufl. Berl., Furche-Verlag (61). M 1,50 Gr.

—, Der Freiheitsgedanke bei Epiktet u. das Freiheitszeugnis des Paulus. Güt., Bertelsmann (80). M 2 Gr.

Schneller, L., Paulus. Das Leben des Apostels. Erw. des früheren Werkes „In alle Welt". Lpz., Wallmann (426). Pappbd. M 6 Gr.

Meinertz, Mystik u. Mission bei Paulus (ZMissWiss 1, 1—12).

Hogg, C. F., and Vine, W. E., The Epistle of Paul to the Galatians. With notes, exegetical and expository. Lo., Pickering (352). 6 *s*.

Barry, F. R., St. Paul and social psychology. An introd. to the Epistle to the Ephesians. Lo., Milford (130). 4 *s*.

Hastings, J., The Epistle to the Hebrews. Lo., „The Speakers Bible" (394). 9 *s* 6 *d*.

Peeters, P., A propos de l'Evangile arabe de l'enfance. Le ms de J. Golius (AnalBoll 1/2, 132—34).

Jeremias, J., Jerusalem zur Zeit Jesu. Tl. 1. Die wirtschaftl. Verhältnisse. Lpz., Pfeiffer (VIII, 98). M 3,10 Gr.

Vincent, H., et Abel, F. M., Jérusalem. Recherches de topographie, d'archéologie et d'histoire. T. II fasc. 3: La Sainte Sion et les sanctuaires de second ordre. P., Gabalda (248 4° avec 108 fig. et 23 pl.). *Fr* 60.

Albeck, Ch., Untersuchungen über die Redaktion der Mischna. Berl., Schwetschke (IX, 165). M 2,50 Gr.

Hirsch, S. A., The Cabbalists, and other essays. Lo., Heinemann (236). 7 *s* 6 *d*.

Baeck, L., Das Wesen des Judentums. 3. Aufl. Frankf. a. M., Kauffmann (X, 327). M 7,50 Gr.

Bloch, J. S., Israel u. die Völker. Nach jüdischer Lehre. Berl., Harz (LII, 830). M 20 Gr.

Historische Theologie.

Gougaud, L., Anciennes traditions ascétiques (RAscMyst 1922 janv., 56—59; 1923 avril, 140—56).

Case, S. J., The Art of Healing in Early Christian Times (JRelig 3, 238—55).

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Hoffmann, H., Die Antike in der Geschichte des Christentums. Rektoratsrede. Bern, Haupt (32). M 1 Gr.
Guilloux, P., L'évolution religieuse de Tertullien (RHistEccl 1, 5—24; 2, 141—56).
Melcher, R., Der 8. Brief des h. Basilius, ein Werk des Evagrius Pontikus. Mstr., Aschendorff (VIII, 102). M 3,50 Gr.
Grandsire, A., Nature et hypostases divines dans s. Basile (RechScRel 2, 130—52).
Ball, H., Byzantinisches Christentum. 3 Heiligenleben. Mchn., Duncker & Humblot (V, 291). Geb. M 8 Gr.
Blakeney, E. H., The Tome of Pope Leo the Great. Edit. Lo., S. P. C. K. (46). 1 *s.*
Wigram, W. A., The Separation of the monophysites. Lo., Faith Pr. (226). 7 *s* 6 *d.*
Misciattelli, P., Storie e pensieri di anacoreti. Versione secondo antichi testi siriaci. Siena, Bentivoglio (XXIV, 158 16^0). *L* 8.
Budge, E. A. W., One hundred and ten miracles of Our Lady Mary. Trans. from Ethiopic MSS. Lo., Medici Soc. (419). 30 *s.*
Soppa, W., Die Diversa Capita unter den Schriften des h. Maximus Confessor in deutscher Bearbeitung u. quellenkritischer Beleuchtung. Dresden, Saxonia-Buchdr. (135).
Walker, T. H., S. Columba. Lo., A. Gardner (154). 3 *s* 6 *d.*
Robinson, Ch. H., Anskar: the Apostle of the North, 801-865. Lo., S. P. G., (139). 4 *s.*
Messina, S., Benedetto IX (1032—1048). Catania, „La Stampa", 1922 (132).
Bloch, M., La vie de s. Edouard le confesseur par Osbert de Clare (AnalBoll 1/2, 5—131).
Walberg, E., La vie de s. Thomas le martyr par Guernes de Pont-Sainte-Maxence. Poème hist. du XIIe s. Lund, Gleerup, 1922 (CLXXX, 385).
Kurz, M., Begriffsbestimmung der Beschauung beim h. Bernhard (CistChronik 6, 89—95).
Heisenberg, A., Neue Quellen zur Geschichte des latein. Kaisertums u. der Kirchenunion. 1. Der Epitaphios des Nikolaos Mesarites auf seinen Bruder Johannes. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (75). M 2000.
Tangl, Georgine, Das Register Innocenz' III über die Reichsfrage 1198—1209 (Registrum). In Ausw. übers. u. erl. Lpz., Dyk (XXXV, 256). M 8 Gr.
Duerk, H., Seventh Third Order Centenary. Chicago, Higgins, 1922 (XX, 988).
Biblioteca franciscana scholastica medii aevi cura Patrum Coll. S. Bonaventurae. Tom. IV vol. 1: Quaestiones 1—48. Quaracchi, Coll. S. Bonav., 1922 (XII, 764).
Hildebrand, P., Marcus van Aviano te Antwerpen 1681 (Franciscana 2, 120—34).
Roustan, D., N. de Malebranche: Traité de l'amour de Dieu, en quel sens il doit être désintéressé. P., Bossard (319).
Emmott, Elizabeth B., A Short history of Quakerism: earlier periods. Lo., Swarthmore Pr. (352). 10 *s* 6 *d.*
Brauner, J., Die Straßburger Priester-Märtyrer der Schreckenszeit 1793—1794. Rech (Mosel), Colportage cath., 1922 (VIII, 142).
Lütgert, W., Die Religion des deutschen Idealismus u. ihr Ende. Tl. 2. Güt., Bertelsmann (XII, 272). M 9,50 Gr.
Hofer, J., Der h. Klemens Maria Hofbauer. 2. u. 3., vb. u. vm. Aufl. Frbg., Herder (XIX, 457). Geb. M 9,30 Gr.
Laubert, M., Die erste Wahl eines Erzbischofs von Gnesen u. Posen 1826—28 (HistJb 1922, 2, 277—93).
Selchow, B. v., Der Kampf um das Posener Erzbistum 1865. Graf Ledochowski u. Oberpräsident v. Horn. Ein Vorspiel zum Kulturkampf. Marburg a. L., Elwert (XII, 214). M 5 Gr.
Valk, M. A. H. van der, Zur Beurteilung des Propheten der Mormonen Joseph Smith jun. Ägyptologische Phantastereien des Mormonenpropheten. Aus d. Holl. übers. von A. Basedow. Lpz., Hinrichs (VIII, 56, 8 Taf.). M 1,50 Gr.
Wrigley, F., The History of the Yorkshire Congregational Union: a story of fifty years, 1873—1923. Lo., J. Clarke (144). 2 *s* 6 *d.*
Scheiwiler, A., Johann Baptist Jung, Kanonikus. 1861—1922. St. Gallen, Leobuchhandlung, 1922 (63). M 2 Gr.
Schwer, W., Papst Leo XIII. Frbg., Herder (VII, 64). Pappbd. M 2,20 Gr.

Systematische Theologie.

Hartmann, H., Zur religiösen Krisis. Berl., Der Weiße Ritter (55). M 0,75 Gr.
Switalski, W., Probleme der Erkenntnis. Ges. Vorträge u. Abhandlungen. Bd. 1. 2. Mstr., Aschendorff (135; 164). M 4,25 u. 5,10 Gr.
Simpson, J. V., Man and the Attainment of Immortality. NY., Doran (342). $ 2,25.
Michelitsch, A., Einleitung in die Naturphilosophie. 2., vm. Aufl. Graz, „Styria" (IV, 176).
Danmar, W., Welterkenntnis. Das Sein, die Wirklichkeit, die Natur u. der Tod. Grundzüge des Galomalismus. Berl., Grethlein (135 mit Fig.). M 2 Gr.
Everts, W. W., Science Ignorant of Origins (BiblSacra April, 174—85).
Price, G. McC., The New Catastrophism in Geology (Ebd. 209—36).
Dürken, B., Allgemeine Abstammungslehre. Zugleich eine gemeinverst. Kritik des Darwinismus u. des Lamarckismus. Mit 38 Textfig. in 71 Einzeldarst. Berl., Borntraeger (205). M 4,20 Gr.
Granville, W. A., The Fourth Dimension and the Bible. Boston, Gorham Pr., 1922 (119). $ 1,50.
Waite, A. E., The Occult sciences: a companion of transcendental doctrine and experiment. 2nd impr. Lo., K. Paul (300). 6 *s.*
Tischner, R., Einführung in den Okkultismus u. Spiritismus. Mit 7 Abb. 2., umgearb. u. vb. Aufl. Mchn., Bergmann (VII, 124 4^0). M 3,50 Gr.
Boldt, E., Rudolf Steiner u. das Epigonentum. Mchn., Rösl (187). Pappbd. M 2,50 Gr.
—, Christentum u. Sozialismus (Anthroposophie u. Dreigliederung). Ebd. (236). Pappbd. M 3 Gr.
Hövels, K., Theosophie, Anthroposophie u. Christentum. Mstr., Aschendorff (46). M 1 Gr.
Spačil, Th., Conceptus et doctrina de Ecclesia iuxta thologiam orientis separati. [S.-A. aus Orientalia. Ser. II 2]. Roma, Pont. Ist. Orient. (40).
Campana, E., Maria nel dogma cattolico. Ed. II. Torino, Marietti (XXXIII, 921). *L* 24.
Pesch, Ch., Die selige Jungfrau Maria, die Vermittlerin aller Gnaden. Frbg., Herder (VIII, 183). M 6 Gr.
Peck, W. G., The Values of the Sacrament. Lo., Faith Pr. (208). 6 *s.*
Mausbach, J., Katholische Moraltheologie. Bd. 3. Die spezielle Moral, Tl. 2. 4. u. 5., durchges. u. vm. Aufl. Mstr., Aschendorff (VII, 259). M 3,50 Gr.
Prümmer, D., Vademecum theologiae moralis. Ed. 2 et 3, aucta et recognita. Frbg., Herder (XXIII, 586). M 9,20 Gr.
Stratton, G. M., Anger, its Moral and Religious Significance. NY., Macmillan (277). $ 2,25.
Mehlis, G., Der Begriff der Mystik (Logos 1, 165—82).

Praktische Theologie.

Perathoner, A., Das kirchl. Gesetzbuch. Sinngemäß wiedergegeben u. mit Anm. vers. 3., vb. u. erg. Aufl. Brixen, Weger (VII, 665). *L* 28.
Seiter, E., Die Absolutions- u. Dispensvollmachten der Seelsorger u. Beichtväter. 3.—5. Aufl. Knechtsteden b. Dormagen (Rhld.), Missionshaus (VIII, 127).
Lovat, Alice, The Church and the Christian soul. Pref. by Card. Gasquet. Lo., Hutchinson (364). 7 *s* 6 *d.*
Wolff, O., Beuron. Bilder u. Erinnerungen aus dem Mönchsleben der Gegenwart. 6., erw. Aufl. Mit 4 Taf. u. 14 Textbildern. Frbg., Herder (VIII, 209). M 5,50 Gr.
Simpson, J. G., The Lambeth joint report on Church unity: a discussion by The Archbishop of York, and others. Lo., Hodder & S. (160). 3 *s* 6 *d.*
Schmidlin, Die neueren Missionssynoden als missionsmethodische Quellen (ZMissWiss 2, 78—90).
Deppenkemper, A., Die Missionsfrage hinsichtlich primitivster Naturvölker (Ebd. 90—97).
Schmidlin, Zur chinesischen Missionsmethode (Ebd. 114—18).
Hoffmann, J. B., 37 Jahre Missionär in Indien. Innsbruck, Tyrolia (64). M 1 Gr.
Cathrein, V., Eucharistische Konvertitenbilder. Lpz., Vier Quellen Verl. (XVI, 346). Pappbd. M 7 Gr.
Lercher, L., Erhebungen des Geistes zu Gott. 3. vb. Aufl. Bd. 5. Rgsb., Pustet (VIII, 440). M 2,70 Gr.
Föhr, E., Fünf Jahre Schulpolitik u. Schulkampf in Baden 1918—1923. Karlsruhe, „Badenia" (76). M 1 Gr.
Fahnenbruch, F., Kinderpredigten. Frbg., Herder (VII, 73). Pappbd. M 1,75 Gr.

Harrasser, G., u. P. Sinthern, Im Dienste der Himmelskönigin. Vorträge. Ges. u. hrsg. 2 Bde. 5. u. 6. Aufl. Ebd. (XII, 302; XI, 293). M 13,20 Gr.

Brors, F., Lebensmächte u. Gotteswege. 3 Fastenzyklen. Limburg, Steffen (127).

Kolb, V., Ausgewählte Gelegenheitspredigten u. Gelegenheitsreden. Graz, Moser (VIII, 366).

Vigourel, A., La messe primitive? P., Lethielleux (40 16^0). *Fr* 1,40.

Casel, O., Die Messe als heilige Mysterienhandlung (Bened Monatschr 1/2, 20—28; 3/4, 97—104; 5/6, 155—61).

Lietzmann, H., Liturgische Texte. Hrsg. 2. Ordo missae Romanus et Gallicanus. 3., erw. Aufl. Bonn, Marcus & Weber (29). M 0,40 Gr.

Burkitt, F. C., The Early Syriac lectionary system. Lo., Milford (38). 4 *s.*

Bracaloni, L., Il primo Rituale Francescano nel Breviario di S. Chiara (ArchFrancHist 1/2, 71—88).

Johner, D., Die älteste, entzifferte, christl. Melodie (Bened Monatschr 5/6, 148—54).

Christliche Kunst.

Wulff, O., u. W. F. Volbach, Die altchristlichen u. mittelalterlichen byzantin. u. italien. Bildwerke. Erg. Bd. Berl., de Gruyter (VIII, 84 S. mit Abb., 33 Taf. 4^0). M 7,50 Gr.

Mâle, E., L'art religieux en XIIe s. en France. P., Colin, 1922 (459 4^0).

Coenen, J., De drie munsters der Maasgouw. Maastricht, 1922 (175, fig.).

Ellwood, G. M., Some London churches: 26 plates from original pencil drawings. With historical and descriptive notes by E. H. Day. Lo., Mowbray (109 4^0). 4 *s* 6 *d.*

Dorner, A., Die romanische Baukunst in Sachsen u. Westfalen. Lpz., Seemann (12 S., 20 S. Abb.). Pappbd. M 1,20 Gr.

Rosenberg, M., Das Stephansreliquiar im Lichte des Utrechtpsalters (JbPreußKunstsamml 43, 4, 1922, 169—84).

Winkler, F., Über einige deutsche Buchmalereien aus den Anfängen des Realismus u. ihr Verhältnis zu Tafelbildern (Ebd. 163—68).

VERLAG HERDER & CO.

FREIBURG IM BREISGAU

NEUERSCHEINUNGEN:

Vom Sinn und Geist der Karwoche

Von Joseph Kramp S. J. Geb. G 3,90

Die Bedeutung dieses Buches liegt darin: Nicht nur die Einzelheiten werden hier betrachtet, sondern der große Gedankenzusammenhang, die Leitideen werden aufgezeigt — die heilige Woche als Ganzes erlebt. (Im wesentlichen Sonderausgabe aus des Verfassers größerem Werke „Meßliturgie und Gottesreich".

Der Tag des Kranken

Gedanken und Gebete für die Zeit der Krankheit. Von Heinrich Perreyve. Neu dargeboten von Otto Eith. Gebunden G 4,—

Ein Buch für alle, welche ein Leiden festbannt, reich an Gedanken, voll Herz und Gemüt, triumphierend im Sieg des Glaubens und der Ewigkeit. Damit läßt sich das viel mißverstandene und viel gefürchtete Leid des Lebens innerlich und äußerlich überwinden.

Das Leben

33 Scherenschnitte von Melchior Grossek. Mit Gedanken von Georg Timpe. Kartoniert G 11,—

Die reife Kunst Grosseks läßt vor unsern Augen das Leben erstehen: Christus ist das Leben. Und wie Musik rauschen die Gedanken Timpes um die Bilder, tief und klar.

Vom Himmelreich der Seele

Christliche Lebensführung. Von E. Przywara S. J. Buchschmuck von Adolf Kunst. Fünf Bändchen.

IV. *Heimat.* Gebunden G 2,30

V. *Christus.* Gebunden G 2,50

Die letzten Stufen dieser eigenartigen Lebensführung: die große Einsicht in das Doppelwesen der „Heimat" im Jenseits und doch darum schon im Diesseits. Und endlich „Christus" als Inbegriff von allem, Einung von Himmel und Erde, Haupt und Leib.

Nervenkraft durch Gottes Geist

Studien und Erfahrungsfrüchte. Von Alfred Laub. Gebunden G 4,30

Weist den Weg aus qualvoller Nervenschwäche zu Kraft und Frische. Eigene Erprobung und wissenschaftliches Studium führten den Verfasser.

Credo

Darstellungen aus dem Gebiet der christlichen Glaubenslehre. Von Peter Lippert S. J. Buchschmuck von Adolf Kunst. 8 Bändchen.

VI. Bändchen: *Die Sakramente Christi.* Geb. G 3,40

Die Tiefe und Einfachheit der Sprache erinnert oft an die Sprache des Neuen Testaments.

NEUE AUFLAGEN:

Meßliturgie und Gottesreich

Darlegung und Erklärung der kirchl. Meßformulare. Von J. Kramp S. J. 2 Tle. (Ecclesia orans VI/VIII.)

2. Teil: *Vom Ostersonntag bis letzten Sonntag nach Pfingsten.* 6.—11. Tausend. (Im Druck.)

Es wird hier zum erstenmal in der neueren Zeit der Versuch gemacht, aus dem Text der Liturgie und seinen geschichtlichen Voraussetzungen die großen Linien der Gedankenzusammenhänge des Kirchenjahres aufzudecken und bis in die einzelnen Teile der Meßliturgie zu verfolgen. Zum persönlichen Verständnis der Messe unentbehrlich.

Apostolat

Von M. Meschler S. J. 4.—7. Tausend. Geb. G 4,—

„Eine wahre Großmacht" nennt P. Meschler den katholischen Mann in Wort und Tat, in Gesinnung und Leben — das felsenfeste Fundament zur Erneuerung des gesunden deutschen Volkskernes, gerade nach dem Weltkriege! Auf „das Laienapostolat" setzt er daher die Haupthoffnung für unsere Zeit. Eine mustergültige Belehrung über Geschichte und Wertung des priesterlichen Zölibats beschließt das Bändchen.

Die Liturgie als Mysterienfeier

Von Dr. Odo Casel O. S. B. 5.—10. Tausend. (Ecclesia orans IX.) G 2,50

Der Mysteriengedanke zeigt sich als überaus fruchtbar für das praktische religiöse Leben. Er erweist zugleich, daß die katholische Kirche das, was der moderne Mensch vergebens in asiatischer Mystik und Theosophie sucht, längst in viel höherer und reinerer Form besitzt.

P. Bonaventura O. Pr. 1862—1914

Ein Lebensbild. Von Dr. Adolf Donders. Mit einem Bildnis. 16.—20. Tausend. Geb. G 6,50

„Das Buch ist ein Meisterwerk feinsinniger biographischer Kunst ... eine glänzende Bereicherung unsrer religiösen Literatur ..."
(Kölnische Volkszeitung 1918 [Dr. Joseph Froberger].)

Das ewige Licht

Predigten und Reden. Von P. Bonaventura Krotz O. Pr. Hrsg. von Dr. A. Donders. 6.—9. Taus. Geb. G 7,60

P. Bonaventura verstand es, mit geradezu überraschender rethorischer Bewegung und Kraft das Interesse für modernes Leben, moderne Bildung und Literatur durch das Interesse für das eine Notwendige überstrahlend, namentlich den gebildeten modernen Menschen an seiner edlen Seite zu packen.

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag. Schlüsselzahl und Teuerungszuschlag sind jeder Buchhandlung bekannt. Bei Anfragen ist Rückporto erforderlich.

„Herders Bücherschatz" vom Verlag unentgeltlich.

Für die Bücherei des Priesters

NEUERSCHEINUNGEN:

Über den Frieden Christi im Reich Christi
Rundschreiben unseres Heiligsten Vaters PIUS XI. vom 23. XII. 1922: „Ubi Arcano Dei Consilio." Autorisierte Ausgabe. Lateinischer und deutscher Text. G 1,50

Die selige Jungfrau Maria, die Vermittlerin aller Gnaden
Eine theologische Untersuchung. Von Christian Pesch S. J.
Gebunden G 6,—
Das Buch nimmt Stellung zur Frage der Dogmatisierung der Lehre, daß die Vermittlung aller Gnaden durch Maria eine von Gott geoffenbarte Wahrheit sei.

Religionen und Konfessionen
im Lichte des religiösen Einheitsgedankens. Von Peter Sinthern S. J. Geb. G 5,25
Eine praktische und doch tiefgreifende Beurteilung des Unglaubens und der wichtigsten Religionen und Konfessionen, eine beredte Apologie des katholischen Christentums, ein warmer Weckruf und Wegweiser zur Wiedervereinigung im Glauben.

NEUE AUFLAGEN:

Jünglingsseelsorge
Ziel und Aufgaben einer planmäßigen Seelsorge für die herangewachsene männliche Jugend. In Verbindung mit O. Barth, H. Chardon, A. Hammenstede, J. Jörissen, J. Könn, J. Mausbach, L. Nieder, A. Rademacher, M. Rings, H. Schilgen, A. Schmitz, J. Stoffels und M. Vogelbacher herausg. von Karl Mosterts. 2.—4., verm. u. verb. Aufl. Geb. G 7,50.
„Das Buch ist eine Fundgrube herrlicher Ideen und ebenso schöner wie praktischer Anweisungen. ... Es ist eines der gediegensten Werke, das im letzten Jahrzehnt für die Jugendseelsorge erschienen ist."
(Christl.-pädag. Blätter, Wien 1921.)

In der Schule des Evangeliums
Betrachtungen für Priester im Anschluß an das Evangelium des hl. Matthäus. Von H. J. Cladder S. J. und K. Haggeney S. J. 7 Bändchen. / V. Im Kreise der Jünger. 4.—7. Tausend. Geb. G 4,40

Im Heerbann des Priesterkönigs
Betrachtungen zur Weckung und Förderung des priesterlichen Geistes im Anschluß an das Evangelium des hl. Lukas. Von K. Haggeney S. J. 7 Teile. 4. Teil: Meister und Jünger. (Pfingstfestkreis II.) 8.—11. Taus. Geb. G 4,75.

Im Dienste der Himmelskönigin
Vorträge für Marianische Kongregationen. Gesammelt und herausgegeben von Georg Harrasser S. J. 7.—11. Taus. 2 Bände. Geb. je G 6,60

Neo-Confessarius
practice instructus. Ed. I. Reuter S. J. Textum, quem emendatum et auctum ediderat Aug. Lehmkuhl S. J., iterum divulgandum curavit Ioannes Bapt. Umberg S. J. Editio quarta. G 10,—; geb. G 12,50

Codex Iuris Canonici
Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV anctoritate promulgatus, praefatione Petri Card. Gasparri et indice analytico-alphabetico auctus. (Neuer Abdruck.)
Geb. G 12,—

Katechismus der Gelübde
für die Gott geweihten Personen des Ordensstandes. Von P. Cotel S. J. Übersetzt von A. Maier.
24.—27. Tausend. Geb. G 2,20
„Dem Verfasser war hauptsächlich daran gelegen, mit möglichster Schärfe und Klarheit zu bestimmen, was strenge unter die Gelübde und was darüber hinaus unter die Tugend fällt. ..."
(Theolog.-praktische Quartalschrift, Linz.)

Officium Parvum Beatae Mariae Virginis
Die kleinen Marianischen Tagzeiten. Lateinisch und deutsch, mit einer Einleitung und kurzen Erklärungen. Von Dr. J. Bach. 61.—66. Tausend. Ausgabe für Ordenskongregationen. Mit Titelbild. Geb. G 2,30

Elementa philosophiae scholasticae
Ed. Dr. S. Reinstadler. Editio undecima et duodecima ab auctore recognita. 2 voll. (Erscheint Juni 1923.)
Vol. I: **Continens Logicam, Criticam, Ontologiam, Cosmologiam.**
Vol. II: **Continens Anthropologiam, Theologiam naturalem, Ethicam.**
Kurz, klar und übersichtlich bringen die Bände das Notwendigste auf dem gesamten Gebiet der Philosophie. Die verbessernde Hand des Verfassers ist in der Neuauflage recht oft zu merken.

Manuale Theologiae Moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis
In usum scholarum. Ed. D. M. Prümmer O. P. Editio altera et tertia aucta et secundum novum Codicem Iuris Canonici recognita. 3 Bde. / Bd. I: G 15,—; geb. G 16,50 Bd. III: G 20,—; geb. G 22,—. Bd. II befindet sich im Druck.

Praelectiones dogmaticae
Tractatus dogmatici. Ed. Chr. Pesch S. J. 9 tomi. Tomus IX: **De virtutibus moralibus. De peccato. De novissimis.** Editio quarta et quinta.
G 16,75; geb. G 17,80

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag

Verlag Herder & Co. G.M.B.H. Freiburg im Breisgau

Zum 70. Geburtstag von Christian Pesch S. J. am 25. Mai 1923

Praelectiones dogmaticae
Neun Bände. 4., bzw. 5. Aufl. (Von Band I erscheint eine neue Auflage noch 1923). Geb. Band II—VII je G 10,—, Band VIII G 17,40, Band IX G 17,80

Compendium Theologiae Dogmaticae
Vier Bände. 2. Auflage. Geb. je G 7,80

Theologische Zeitfragen
Sechs Hefte. (Heft I vergriffen.) II G 2,70, III G 2,40, IV G 5,—, V G 4,80, VI G 4,80

Zur neueren Literatur über Nestorius
G 2,70

Unser bester Freund
Erwägungen für den Herz-Jesu-Monat. Geb. G 3,80

Die heiligen Schutzengel
Ein Büchlein zur Belehrung u. Erbauung. Geb. G 4,40

Die selige Jungfrau Maria, die Vermittlerin aller Gnaden
Eine theologische Untersuchung. Geb. G 6,—

Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen der Neuzeit
Eine Studie zur vergleichenden Religionswissenschaft. Zwei Teile. Heft 1 vergriffen. Heft 2 G 2,70

Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Altertums
Eine Studie zur vergleichenden Religionswissenschaft. (Vergriffen.)

Gott und Götter
Eine Studie zur vergleichenden Religionswissenschaft. (Vergriffen.)

De inspiratione Sacrae Scripturae
(Vergriffen.)

VERLAG HERDER & CO. G.M.B.H. FREIBURG IM BREISGAU.

Der moderne Religionsunterricht

sowohl auf höheren Lehranstalten wie auf Volksschulen stellt heute besonders hohe Ansprüche: psychologisches Feingefühl, Sicherheit in der Stoffwahl, Lebendigkeit in der Darstellung, innerlich liebevolles Einfühlen und Nachempfinden und gründliches Erfassen des Gegenstandes. Hierzu sind gediegene **Handbücher** unentbehrlich. Wir weisen auf folgende gediegene Werke unserer pädagogischen Verlagsabteilung hin:

Lehrbuch der katholischen Religion

I. Teil: **Bibelkunde.** C. Hoffmann. 5. Aufl. 164 S. Grdpr. 1,90 M.

„Übersichtlich und wohlgemessene Kürze. Die Hefte sind für die gewünschten Zwecke von ganz hervorragender Bedeutung."

III. Teil: **Liturgik.** H. Riedel. 83 S. Grdpr. 1,35 M.

„Die Liturgik gliedert sich nach den heiligen Zeiten, Handlungen und Personen. Einzelne gute Illustrationen dienen zur Veranschaulichung."

II. Teil: **Systematische Religionslehre** H. Riedel. 193 S. Grdpr. 2,20 M.

IV. Teil: **Kirchengeschichte** H. Riedel. 151 S. Grdpr. 1,80 M.

„Die Kirchengeschichte ist eigenartig angeordnet .. wobei jedesmal die ganze Entwicklung bis zur Neuzeit zusammengefaßt wird. Dieser Aufbau hat zweifellos praktische Vorzüge."

Hilfsbuch zum Unterricht in der biblischen Geschichte

C. Hoffmann.

(Nach Schuster-Meys Biblischer Geschichte bearbeitet. 11. Aufl., 324 S. Grdpr. 3,50 M.)

„Dieses wertvolle Hilfsbuch, welches den Zweck verfolgt, die Vorbereitung auf den Unterricht in der biblischen Geschichte in kurzer Zeit sich anzueignen, wird allen Religionslehrern auf das beste und wärmste empfohlen."

Erklärung des röm.-kath. Katechismus in ausgeführten Katechesen

Schulrat Klose. 3. Aufl. Grdpr. 3,50 M.

„Die Gründlichkeit der Erklärung vermittelt auch über schwierigere Kapitel, z. B. von den drei göttlichen Personen, von der Gnade, ein genügendes Verständnis. Möge das Buch nicht nur in Schulen, sondern auch in Familien als Hauskatechismus, wozu es sich nach meiner Meinung in hervorragender Weise eignet, Eingang finden." Dr. Hohaus, Großdechant.

Heimatkundlicher Religionsunterricht

Otto Hübner. Geh. Grdpr. 0,50 M.

„Ein kleines Heft aus der ‚deutschen Lehrerbücherei' zur Förderung der Methodik des katholischen Religionsunterrichts. Ziel ist dem Verfasser die religiöse Betätigung auf dem Boden des ‚katholischen Heimatgefühls'."

Praktische Erklärung des Deharbeschen Katechismus

Pfarrer Lessel. Grdpr. 3,50 M.

„.. ist in einfacher, dabei höchst klarer Sprache abgefaßt, verrät auf jeder Seite den praktischen und gewissenhaften Religionslehrer, vermittelt die schwierigsten Wahrheiten durch Heranziehung packender Beispiele und Vergleichungen, steht auf dem neuesten Stande der Methodik des Katechismusunterrichts."

Unser ausreichendes Brot gib uns heute

Univ.-Prof. Dr. J. Sickenberger. Im Druck.

Dieser akademische Vortrag ist eine gründliche Studie des bekannten Breslauer Exegeten über die 4. Vaterunser-Bitte. Mit Spannung folgt man den klugen, fein abgewogenen, aus überragendem Wissen fließenden Darlegungen des sicher arbeitenden Gelehrten.

Zwei Bücher zur Empfehlung an ernstdenkende Menschen.

Vom Leben aus Gott. Josef Kühnel.

Vornehm geb. Grdpr. 2,50 M.

„Weil seine Betrachtungen grundsätzlich sind und das Chaos der Welt in sich überwunden haben, deshalb sind sie klar, schlicht, einfach, verständlich und tiefdringend. Das neue Buch Kühnels übertrifft seine bisherigen Arbeiten bei weitem; es ist innerlicher und umfassender."

In heiliger Glut

Hildegard Mackenbach. Herausgegeben von J. Kühnel.

In feinem Umschlag. Grdpr. 2,50 M.

„In ihr lodert Teresianische Gottesliebe."

Frankes Buchhandlung, Habelschwerdt (Schles.)

Einladung zur Subskription auf die 11. 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. I. Rohr in Tübingen übernommen. Eine Reihe von bewährten Vertretern der alt- und neutest. Exegese haben ihre Mitwirkung zugesagt.

☛ Soeben erschien:

11. Folge.

Heft 1/2. Dr. P. **Heinisch, Die persönliche Weisheit des A. T. in religionsgeschichtlicher Beleuchtung.** 64 S. 1./2. Aufl. (einzeln 1,20).

☛ Der Subskriptionspreis für die 11. Folge (12 Hefte) 5,40 ist ca. 20% billiger als der Einzelpreis. Den Subskribenten der früheren Folgen wird die 11. Folge auch ohne neue Bestellung von ihrer Buchhandlung vorgelegt werden.

Auch auf die früheren Folgen kann noch jetzt subskribiert werden. Preis je 5,40.

Die 10. Folge, welche gleichzeitig vollständig wurde, enthält:

1./3. Prof. Dr. J. Nikel, **Die Pentateuchfrage.** 1./2. Aufl. 84 S. (einzeln 6,— Mk.)

4./6. Dr. J. Sickenberger, **Leben Jesu nach den vier Evangelien.** III. Teil. Kämpfe, Lehren, Wundertaten. 1./2. Auflage. 92 S. (einzeln 7,50 Mk.).

7./8. Dr. P. Heinisch, **Das „Wort" im A. T. und im alten Orient.** 1./2. Aufl. 52 S. (einzeln 1,20 Mk.).

9./10. Dr. P. Dausch, **Der Wunderzyklus Mt cp. 8—9 und die synoptische Frage.** 1./2. Aufl. 40 S. (einzeln 0,75 Mk.).

11./12. Dr. J. Döller, **Die Wahrsagerei im Alten Testament.** 1./2. Auflage. 64 Seiten (einzeln 1,20 Mk.).

Subskriptionsanmeldung durch jede Buchhandlung. (Preise in Grundzahlen.)

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Der zweite Ergänzungsband
vollendet die Modernisierung des vielgerühmten

Herderschen Konversations-Lexikons

Damit ist es unter den führenden Nachschlagewerken des allgemeinen Wissens das einzige, das für alle heute im Vordergrund stehenden Fragen aus Wissenschaft u. Politik, Technik u. Praxis, Kunst u. Literatur, Wirtschaft und Leben eine sichere, grundsatzfeste und ausreichende Orientierung bietet — also die aktuellste und zugleich zuverlässigste Enzyklopädie!

Prospekt vom Verlag unentgeltlich

VERLAG HERDER & CO. G.M.B.H. / FREIBURG IM BREISGAU

Liturgiegeschichtliche Quellen

(Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft E. V., Sitz: Maria Laach) herausgegeben von Dr. P. Kunibert Mohlberg, Benediktiner der Abtei Maria Laach und Dr. Adolph Rücker, Prof. a. d. Universität Münster.

Heft 1/2: **Das Fränkische Sacramentarium Gelasianum** in alam. Überlieferung (C. Sangall. Nr. 348) St. Galler Sakr.-Forsch. I. Hrsg. v. P. K. Mohlberg. Mit 2 Taf. CIV u. 292 S. 10,—.

Heft 3: **Das Sacramentarium Gregorianum nach d. Aachener Urexemplar.** V. Prof. D. H. Lietzmann. XLVIII u. 186 S. 6,—.

Heft 4: **Die syrische Jakobusanaphora.** Unter Benutzung mehrerer Handschriften und der übrigen orientalischen Übersetzungen mit dem griechischen Paralleltext hrsg. von Dr. theol. et phil. Ad. Rücker, Prof. in Münster. (Im Druck.)

Heft 5/6: **Die Konstanzer Ritualientexte in ihrer Entwicklung von 1482—1721.** Von P. A. Dold O. S. B. XXXII u. 186 S. Mit 8 Abbild., 1 Karte u. 2 farb. Wappentafeln. 5,75.

Liturgiegeschichtliche Forschungen

(Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft E. V., Sitz: Maria Laach) herausgegeben von Dr. Franz Dölger, Univ.-Prof., Münster, Dr. P. Kunibert Mohlberg, Benedikt. von Maria Laach, Dr. Adolph Rücker, Univ.-Prof., Münster.

Heft 1: **Ziele und Aufgaben der liturgiegeschichtlichen Forschung.** Von P. K. Mohlberg. VIII u. 52 S. 1.50.

Heft 2: **Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze.** Eine religionsgeschichtliche Studie zum Taufgelöbnis. Von Dr. Fr. J. Dölger. Mit 1 Tafel. XII u. 150 S. 4,50.

Heft 3: **Nichtevangel. syrische Perikopenordnungen des ersten Jahrtausends.** Im Sinne vergleichender Literaturgeschichte untersucht von Dr. A. Baumstark. XII u. 196 S. 5,20.

Heft 4/5: **Sol salutis. Gebet und Gesang im christlichen Altertum** mit bes. Rücksicht auf die Ostung in Gebet und Liturgie. Von Dr. F. J. Dölger. XII u. 342 S. *z. Z. vergriffen.*

Heft 6: **Aufgaben und Probleme auf dem Gebiete der byzantinischen und orientalischen Kirchenmusik.** Von Egon Wellesz. VIII u. 120 S. 3,20.

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft

(Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft E. V., Sitz: Maria Laach) in Verbindung mit Prof. Dr. Baumstark u. Dr. R. Guardini hrsg. von Dr. P. Odo Casel O. S. B. I. Band 1921. 216 S. 5,50, geb. 7,50.
II. „ 1922. IV u. 188 S. 4,80, geb. 6,80.

Grundzahl × Schlüsselzahl = Ladenpreis.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Die bedeutendsten Schriftwerke der altchristlichen Zeit und des Mittelalters

zum Gebrauche beim Unterricht und zum Selbststudium.

Es erschienen bereits (Preise in Grundzahlen):

St. Augustini Confessiones. Auswahl von Gymn.-Direktor Dr. Wolfschläger und Dr. Koch. XXXII u. 56 S. 0,50.

Des hl. Basilius Mahnworte an die Jugend über den nützlichen Gebrauch der heidnischen Literatur. Hrsgeg. u. erklärt von Gymn.-Dir. Dr. Bach. 1. Text 0,45. 2. Kommentar und lateinische Übersetzung 0,60.

Justins Apologien. Herausgeg. u. erklärt von P. J. M. Pfättisch O. S. B. 1. Text 0,80. 2. Kommentar 1,00.

Lateinische Hymnen des christlichen Altertums und Mittelalters. Mit Einl. u. Erl. hrsg. von Prof. Dr. O. Hellinghaus. 8°. XVI u. 112 S. 0,65.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Geschenkwerke

Dölger, F. X.: *IXΘYC* Das Fischsymbol in frühchristlicher Zeit. Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum. II. Bd. Textband. XVI u. 656 S. Lex. 8°. III. Bd. Tafeln auf Kunstdruckpapier. XX S. u. 410 Abbildungen auf 104 Tafeln. Lex. 8°. '22. 35.—; geb. 40.—

Aus vorliegendem Werke erschien der letzte Teil als Einzelwerk unter folgendem Titel:

Die Eucharistie nach Inschriften frühchristlicher Zeit. XII u. 212 S. Mit vier Tafeln. '22. 3.75; geb. 5.75

In ungeahnter Fülle hat der Verfasser Denkmäler und Texte gesammelt vom Euphrat und Tigris bis zu den Säulen des Herkules, von Nordafrika bis zum Rhein, um den Fisch als wertvolles heiliges Sinnbild antiker Kulte, als Opfer und Mysterienspeise zu erweisen. Der Schlußteil der Untersuchung zeigt in überraschender Weise, wie die christlichen Glaubensboten der Frühzeit sich mit diesen antiken Fischkulten auseinandersetzten und das teuere Vermächtnis Jesu, die Eucharistie, als den wahren, heiligen Fisch bezeichneten, wie der christliche Gedanke die antiken Mysterien überbot und überwand.

Kugler, F. X., *S. J.*: Von Moses bis Paulus. Forschungen zur Geschichte Israels. Nach biblischen und profangeschichtlichen, insbesondere neuen keilinschriftlichen Quellen. Lex.-8°. XX u. 536 S. 28.—; geb. 33.—.

Das vorliegende Werk besteht aus zehn Einzelforschungen, die sich größtenteils auf wichtige und zugleich schwierige Fragen der biblischen Chronologie, Geschichte und Schrifterklärung beziehen. Es galt, viel Dunkles aufzuhellen, manche Irrtümer auszuscheiden, Altes durch vollgültige Beweise zu sichern, bisher unbekannte Tatsachen und Erklärungen zu vermitteln. Trotz der planmäßigen Beschränkung auf Umstrittenes oder völlig Neues ist doch die Zahl der Probleme so groß, daß mehrere der Abhandlungen einer erschöpfenden Darstellung der betreffenden biblischen Stoffe sehr nahe kommen.

Revue apologétique, Paris 1/3 23. ... Sûrement ce nouveau livre du savant assyriologue sera lu, consulté, compulsé, étudié, discuté par les exégètes des deux Testaments et par les professeurs d'Ecriture Sainte, par tous ceux qui s'occupent d'histoire ancienne, biblique ou profane. Il met à leur disposition des matériaux de bon aloi, des documents de prèmière valeur, une quantité de renseignements utiles, depuis les premières pages jusqu'aux dernières qui contiennent divers appendices fort intéressants. Ajoutons que, dans les circonstances actuelles, la parfaite exécution typographique d'un si grand ouvrage est une réussite remarquable.

Mausbach, Jos.: Aus katholischer Ideenwelt. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. gr. 8°. VI u. 504 S. '21. 6.40; geb. 8.40

Die Seele, Regensburg, März 1921. Wer aus unsern Lesern Verlangen trägt, einer geistig hohen, klaren und vornehmen Auseinandersetzung der einheitlichen katholischen Ideenwelt mit einer Anzahl der wichtigsten gegensätzlichen Anschauungen der modernen Denkweise, wie sie sich an die Namen Eucken, Troeltsch, Paulsen oder an Begriffe wie Wunder, Erlösung, Gnade, Dogmenentwicklung, Modernismus, Moral der Lebenssteigerung, Freiheit, Nationalismus, organischer Staatsbegriff, konfessionellerFriede knüpfen, beizuwohnen, sei eingeladen, diesem Meister klaren Denkens und ebenmäßig schönen Ausdrucks zuzuhören. Und sehr sollten wir darauf bedacht sein, Werke wie dieses auch protestantischen Kreisen zugänglich zu machen zu gegenseitiger Verständigung.

Preise in Grundzahlen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandl., 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.**

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, für das Ausland 2,50 Schweizer Franken usw. — Anzeigen Grundzahl 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 11/12. **1923.** **22. Jahrgang.**

Liturgica II:
Blume, Brevier und Messe
Casel, Die Liturgie als Mysterienfeier. 3. bis 5. Aufl.
Lietzmann, Liturgische Texte II. 3. Aufl.
Fischer, Lebensquellen vom Heiligtum
Merk, Die heilige Messe
Schott, Das Meßbuch. 22. Aufl.
Feuling, Einführung in die Liturgie der Karwoche
Schaller, Die Liturgie der Karwoche
Parsch, Aus Brevier und Meßbuch. II.–IV.
Braun, Sakramente und Sakramentalien
Braun, Das Memoriale Rituum Benedikts XIII (Stapper).
Ebeling, Ein babylonischer Kohelet (Nötscher).
Sellin, Mose und seine Bedeutung für die israelitisch-jüdische Religionsgeschichte (Nötscher).
Huck, Synopse der drei ersten Evangelien. 6. Aufl. (Vogels)
Fendt, Gnostische Mysterien (Casel).
Cavallera, Saint Jérôme. 1. Teil, Bd. 1 u. 2 (Wittig).
Bliemetzrieder, Anselms von Laon systematische Sentenzen. 1. Teil (Geyer).
Pfeilschifter, Die St. Blasianische Germania sacra (Seppelt)
Pfeilschifter, Die kirchlichen Wiedervereinigungsbestrebungen der Nachkriegszeit (Menge).
Sawicki, Das Ideal der Persönlichkeit. 2. Aufl. (Droege).
Mausbach, Katholische Moraltheologie. 3 Bde. 2.—4. Aufl. (Tillmann).
Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie. 4. Bd. (Weber).
Diepgen, Die Theologie und der ärztliche Stand (Heyne).
Baumgarten, Religiöses und kirchliches Leben in England (Alb. Schmitt).
Haase, Die religiöse Psyche des russischen Volkes (Karge).
Ford, Der internationale Jude. 7. Aufl. (Dausch).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Liturgica.

II.

4. **Blume,** Clemens, S. J., **Brevier und Messe.** Geschichtlich-liturgischer Grundriß. Zweite, nachgeprüfte Ausgabe mit einem Anhange über die Meßgesänge. Regensburg u. Rom, Pustet, 1919 (112 S. kl. 8°). M. 2,40 Gr.

5. **Casel,** Dr. Odo, O. S. B., **Die Liturgie als Mysterienfeier.** 3.—5. verb. Aufl. [Ecclesia orans, hrsg. von Abt Ildefons Herwegen, IX. Bdch.]. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (XIII, 157 S. kl. 8°). M. 2,50 Gr.

6. **Lietzmann,** D. Hans, o. Prof. in Jena, **Liturgische Texte II, Ordo missae Romanus et Gallicanus.** 3., erweiterte Aufl. [Kleine Texte für Vorlesungen u. Übungen, hrsg. v. Hans Lietzmann 19]. Bonn, Markus u. Weber, 1923 (29 S. kl. 8°). M. 0,40 Gr.

4. Das Schriftchen des P. Blume ist eine für gebildete Laienkreise berechnete Einführung in Geschichte und Aufbau von Brevier und Messe. Vor allem ist in der Meßerklärung die Steigerung der Kultgedanken trefflich herausgearbeitet und das gesanglich-musikalische Gepräge der Meßgesänge gut gekennzeichnet. Der Laie lernt daraus, die Zwecke der Kirche verstehen, das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden und seine Gedanken mit denen der Kirche vereinigen.

5. Anderer Art ist die ebenfalls für gebildete Laien bestimmte Erklärung, mit der P. Casel das Hauptgeheimnis der Messe zu enthüllen sucht. Ihm liegt die altchristliche Auffassung zunächst: die Messe als „Mysterienfeier". Ähnlichkeitspunkte mit den heidnischen Mysterien werden als „Vorschule Christi" gedeutet; das dort übliche Miterleben eines religiösen Dramas wird auf die Teilnahme der Christen an der gnadenbringenden eucharistischen „Gedenkfeier des gesamten Erlösungswerkes" übertragen. Die Eucharistie ist im höchsten Sinne ein „Opfer im Geiste". Denn wenn bei ihr auch eine äußere Opferhandlung in Verbindung mit Worten und sinnfälligen Gegenständen ausgeführt wird, so werden doch „keine stofflichen Gaben dargebracht". „(Brot und Wein) bieten das Symbol, unter dessen mystischem Schleier Jesus Christus, der menschgewordene göttliche Logos, sein Opfer vollzieht" (S. 118). Da nach der Anschauung der spätantiken Mystik zum vollkommensten „Opfer im Geiste" ein „gottversunkenes Schweigen" gehört, behandelt C. zuletzt das „mystische Schweigen" im christlichen Kult. Bezüglich der Arkandisziplin, die es verbot, vor Ungetauften die liturgischen Akte zu besprechen, scheint er zu wünschen, daß die kommende Zeit sie wieder „zu Ehren bringe". „Sie würde", so meint er (S. 141) „gewiß der Würde und Anziehungskraft des Gottesdienstes neues Gewicht geben." Aber wie dürften dann die Benediktiner noch liturgische Schriften herausgeben?!

6. In dritter, erweiterter Auflage gibt L. als kleine liturgische Texte den Römischen und den Gallikanischen Ordo missae heraus, ersteren in Verbindung mit allen Rubriken und den Texten der Ostermesse, letzteren als Messe ohne Festcharakter aus gallikanischen und verwandten Quellen (Miss. Mozarabicum, Stowe-Miss., Antiph. von Bangor) kompiliert. Die Gegenüberstellung der beiden Ordines ermöglicht liturgiegeschichtlich interessante Vergleiche und zeigt am klarsten, wie leicht nach Unterdrückung des gallikanischen Ritus in der Karolingerzeit einzelne Bestandteile desselben in den römischen Ritus übergehen und mit diesem verbunden sich weiter erhalten konnten. Auch die Sonderriten der deutschen Bistümer haben Gallikanisches bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts bewahrt, so das Münsterische Missale die prophetische Lesung vor den Apostelbriefen in der Adventszeit und am Weihnachtsfeste.

Beiläufig sei hier bemerkt, daß die Beweisführung, die L. zur Datierung des „Leonianums" erstmals in seiner Schrift „Petrus und Paulus in Rom" 23 ff. vorgebracht, sodann im „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft" II (1922) 101 f. neu zu stützen gesucht hat, auch heute noch mir nicht gelungen zu sein scheint. Der Ausdruck *„ministerium deputatum"* kehrt ja wenige Zeilen später bei der 8. Messe *in natali episcoporum* in der Form als *„obsequium deputatum"* wieder und ist hier offenbar mit „übertragener (= anvertrauter) Dienst" zu übersetzen. Die von L. befürchtete Tautologie tritt nicht ein, wenn man den Hauptsatz wortgetreu übersetzt, da die Übernahme der bischöflichen Regierungsgewalt eine vom Empfang des Weihesakramentes wenigstens gedanklich zu unterscheidende Sache ist. Das *sacramentum* aber, dessen „Jahrestag" *(natalis)* gefeiert wird, hätte, wenn es das „Altarssakrament" sein sollte, wie L. will, doch deutlicher als solches bezeichnet werden müssen, weil das „priesterliche Amt" zum „Dienst" bei mehr als einem *„sacramentum"* (in der altchristl. Bedeutung) „bestimmt" ist. Bei der in Frage stehenden

4. Messe ist m. E. wie vom *natalis episcoporum* (= Jahrestag der Bischofsweihe) so auch vom *sacramentum* (= Heiligungsmittel, Weihe) *episcoporum* die Rede. Dafür, daß der Ausdruck *natalis sacramenti* zur Bezeichnung des Gründonnerstags diene, kann ein Beleg aus der Literatur nicht wohl erbracht werden. Die einzige Stelle, auf die L. „Jahrb." II 102 Anm. 1 hinweist, ist von ihm selbst durch Konjektur gebildet. Zudem kann *ipsius* substantivisch aufgefaßt werden, wie in so manchen kirchlichen Gebeten (vgl. *Ipsius pietas et misericordia nos adiuvet, qui etc.* Brev. Rom. II. Noct.), wodurch sich eine passende Parallele im Satzbau *(et totius ecclesiae — et ipsius, cui)* ergibt.

7. **Fischer,** Ludwig, Dr. theol., Hochschulprofessor am Lyzeum zu Bamberg, **Lebensquellen vom Heiligtum.** Lesungen für Freunde der Liturgie. Freiburg i. Br., Herder, 1920 (VIII, 204 S. 8°).

8. **Merk,** K. Josef, Dr., **Die Heilige Messe** in ihrer Feier dargestellt. Stuttgart, Deutscher Volksverlag, 1921 (VI, 201 S. 8°).

9. **Schott,** Anselm, O. S. B., **Das Meßbuch der heiligen Kirche** lateinisch und deutsch mit liturgischen Erklärungen. Vollständige Neubearbeitung durch Mönche der Erzabtei Beuron auf Grund des neuen Missale Romanum, hrsg. von Pius Bihlmeyer O. S. B. 22. Auflage. 298.—323. Tausend. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (60* u. 1044 S. kl. 12°).

7. Die Lesungen, die F. bietet, sollen die gebildete katholische Laienwelt zum Beten und Leben mit der Kirche anleiten. In edler Popularisierung behandeln sie zunächst das Tagzeitengebet der Kirche, dann das Meßopfer, endlich das Kirchenjahr mit seinen verschiedenen Festkreisen und Gebräuchen. In der Regel wird bei jedem der 48 Abschnitte eine kleine liturgische oder historische Szene zum Ausgangspunkt genommen, hierauf der kirchliche Kerngedanke hervorgehoben, zuweilen durch poetische Stellen der Liturgie geschmückt, stets aber die Lesung mit herzlichen Anmutungen beschlossen. Daß F., der sich bereits durch liturgiegeschichtliche Arbeiten vorteilhaft in die Literatur eingeführt hatte, der geschichtlichen Betrachtung breiten Raum gewähren würde, war von vornherein zu erwarten. Viele interessante Einzelheiten weiß er an passender Stelle einzuschalten und liturgisch oder historisch gut auszudeuten; nur möchte ich ihm nicht darin folgen, daß unser heutiges Weihnachtsdatum aus den „Akten der Volkszählung des Kaisers Augustus" im „Staatsarchiv der Stadt Rom" noch mehr als drei Jahrhunderte später für „jeden, der es wissen wollte" (S. 86), nachweisbar gewesen sei. Recht stimmungsvoll sind auch die an letzter Stelle beigefügten Lesungen über Krankenlager, Sterbebett und Leichenfeier. So kann das gedankenreiche Buch allen Gebildeten nur aufs wärmste empfohlen werden.

8. Für die weitesten Kreise der Gläubigen, Priester und Laien, ist die Meßerklärung von M. berechnet; den Priestern will sie behilflich sein, daß sie entsprechend den Mahnungen des Trienter Konzils die Meßgebete recht erklären, den Laien, daß sie mit besserer Andacht der h. Messe beiwohnen. Zu diesem Zwecke gibt der Verf. den vollständigen *Ordo missae*, und zwar Rubriken und Texte, in lateinischer Sprache mit nebenstehender Übersetzung wieder und schließt einfache, leicht verständliche Erklärungen an. Druck und Ausstattung des Büchleins sind vorzüglich. Es erweckt den Eindruck, als ob das von Kard. Mercier empfohlene, zu riesigen Auflagen gelangte Buch des belgischen Benediktiners E. Vandeur, *La sainte messe* (Maredsous 1912) als Vorbild gedient habe. Möge ihm auch die gleiche weite Verbreitung zuteil werden!

9. Die Neubearbeitung des Schottschen Meßbuches, die durch die Reform des Missale Romanum vom J. 1920 notwendig wurde, ist eine wahre Glanzleistung der Beuroner Benediktiner geworden. P. Pius Bihlmeyer, dem die Gesamtredaktion oblag, hatte sich so zuverlässige Mitarbeiter wie Anselm Manser, Martin Schaller, Ambrosius Würth, Athanasius Miller und Amandus G'sell zu Hilfe genommen. Die Übersetzungen sind treu, die vorausgesandten Erläuterungen sinnig und doch leicht verständlich; neu ist die Einführung in die Liturgie der Heiligenfeste. So ist das Meßbuch von P. Schott, das in engem Raum eine Unmenge liturgischen Wissens vereint, in der neuen Gestalt erst recht ein vorzügliches Mittel geworden, die Gläubigen zum Mitfeiern der Feste und Festzeiten im Geiste der Kirche zu erziehen.

10. **Feuling,** Daniel, Benediktiner der Erzabtei Beuron, **Einführung in die Liturgie der Karwoche.** Drei Vorträge für Gebildete. Augsburg-Stuttgart, Dr. Benno Filser, 1921 (IV, 85 S. 8°).

11. **Schaller,** Martin, O. S. B. aus der Erzabtei Beuron, **Die Liturgie der Karwoche.** Lateinisch-deutsch mit Erklärungen auf Grund der neuesten Ausgabe des römischen Breviers und des römischen Missale. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (VIII, 376 S. kl. 12°).

Beide Schriftchen ergänzen einander in gewisser Beziehung. Das erstere bietet in drei Vorträgen, die zunächst für Akademiker bestimmt waren, eine Einführung in Aufbau, Sinn und Geist der Kartageliturgie. Das zweite bringt die liturgischen Texte der Karwoche, und zwar vom Gründonnerstag an vollständig aus Brevier und Missale, mit nebenstehender deutscher Übersetzung und kurzen Erklärungen. Die Passionen, Ölweihe, Fußwaschung, die Lamentationen, die Karfreitagsliturgie und die vielen Weihungen des Karsamstag findet man hier in einem handlichen Büchlein vereinigt, um so bequem dem Gottesdienst der großen liturgischen Woche folgen zu können.

12. **Parsch,** Dr. Pius, Can. Reg. Lat., **Aus Brevier und Meßbuch.** Liturgische Perlen für das Volk. II.—IV. Bändchen: Die Trilogie der Karwoche. Die Liturgie des Osterfestes. Die Liturgie des Fronleichnamsfestes. Regensburg, Pustet, 1923 (169; 97; 97 S. kl. 8°). II. Bdch. M. 2; kart. 1,20; geb. 2,90 Gr. III. u. IV. Bdch. je M 1; kart. 1,20; geb. 1,90 Gr.

Der lateranensische Chorherr Dr. Pius Parsch (Klosterneuburg bei Wien) beginnt eine Sammlung von Bändchen zur Erklärung der Liturgie. In den oben angezeigten übersetzt und erläutert er die Trauermetten der drei letzten Kartage, sowie Mette, Laudes, Messe, Vesper des Osterfestes und Vesper, Mette, Laudes, Messe des Fronleichnamsfestes. Ihm ist es darum zu tun, den Laien nicht nur eine sinngemäße Übersetzung in die Hand zu geben, sondern gleichzeitig das Verständnis des liturgischen Aufbaus und damit das „Genießen dieser Gebetsdramen" zu erleichtern. So werden denn jene Teile der Psalmen, die den einheitlichen liturgischen Gedanken enthalten oder weiter führen, im Druck kräftig hervorgehoben, sowie durch Überschriften und kurze Randbemerkungen gekennzeichnet; andere Teile dagegen, die ihm weniger entsprechen, werden nur in Kleindruck wiedergegeben, damit der Laienbeter sie event. übergehen kann. Auf hervorragend Schönes in Ideen, Texten und Zeremonien macht P. schon in den Einleitungen aufmerksam. Der Verlag hat für vorzügliche Ausstattung gesorgt, Geplant ist, in gleicher Weise den Gottesdienst der Hl. Nacht (Weihnachtsmette und sog. Engelamt), Laudes und Komplet des

täglichen Offiziums als Ideal eines kirchlichen Morgen- und Abendgebets, das kleine Marianische Offizium, das Totenoffizium, das Kirchweihfest, die Adventszeit und eine Einführung in das Breviergebet zu behandeln. Soweit die bisher erschienenen Bändchen erkennen lassen, kann diese neue Sammlung nicht nur den Laien, sondern auch den Priestern, besonders jenen, die etwa in liturgischen Zirkeln, Mitglieder kirchlicher Vereine, Schüler höherer Lehranstalten o. dgl. mit den schönsten Blüten der katholischen Liturgie bekannt machen wollen, nur aufs beste empfohlen werden.

13. **Braun,** Joseph, S. J., **Sakramente und Sakramentalien.** Eine Einführung in das römische Rituale. Regensburg, Pustet, 1922 (VII, 256 S. 12°).

14. **Braun,** Joseph, S. J., **Das Memoriale Rituum Benedikts XIII.** Nach der jüngsten Editio typica Benedikts XV übertragen, bearbeitet und mit Einleitung versehen. Regensburg, Pustet, 1923 (160 S. 12°). M. 1 Gr., kart. 1,50, geb. 2,25.

Die jüngste Zeit hat mehrfach den Wunsch geäußert, daß auch die Gebete und Zeremonien der Sakramentenspendung, der kirchlichen Segnungen und der Weihungen dem Volke durch passende Übersetzungen näher gebracht würden. Dem wollen die beiden zuletzt genannten Büchlein entsprechen. Das erstere umfaßt die gebräuchlicheren Texte des Rituale Romanum, das letztere die Instruktion der Pfarrer, Küster und Ministranten zur Segnung der Kerzen, der Asche, der Palmen und zu den Funktionen der drei letzten Kartage nach der in kleineren Pfarrkirchen gestatteten Weise. Den Formularen des Rituales schickt Br. eine kurze historisch-dogmatische Einleitung sowie besondere liturgisch-aszetische Vorbemerkungen voraus. Oft ist die Sprache in diesen Vorbemerkungen (vgl. z. B. „Die Exequien" S. 195 ff.) wenigstens für das Volk zu hoch gewählt, jedoch ist der Inhalt gediegen und gibt erschöpfend die kirchliche Lehre und Auffassung wieder.

Münster i. W. R. Stapper.

Ebeling, Dr. Erich, **Ein babylonischer Kohelet.** [Berliner Beiträge zur Keilschriftforschung I, 1 hrsg. von dems.]. Berlin, Selbstverlag des Herausgebers, 1922 (25 S. 4°).

In diesem Heft wird ein leider nicht ganz erhaltener, mehrfach schon veröffentlichter, aber noch nicht eingehend behandelter akkadischer Text bearbeitet, welcher, akrostichisch abgefaßt, die Klage eines Dulders enthält, „der von bitteren Erlebnissen gezwungen, an der Gerechtigkeit der Götter verzweifelt". Der Dichter „verfügt über eine tiefe Weltkenntnis und die Gabe, diese in prägnanten Sätzen mit kühnen und treffenden Bildern und dichterischer Wortfülle vorzutragen" (S. 1). In manchen Punkten erinnert die pessimistische Dichtung an den biblischen Kohelet, daher der Titel des Heftes, der freilich *cum grano salis* zu verstehen ist. Der Umschrift und Übersetzung (S. 6—16), welcher kurze „Anmerkungen" (17—24) und ein „Verzeichnis der akkadischen Wörter in Auswahl" (S. 25) folgen, schickt der Verf. eine Einleitung voraus, welche eine kurze Übersicht über den Inhalt enthält und zwar in einer vom Verf. gewählten Ordnung der Gedanken — in dem fragmentarischen Text läßt sich eine logische Aufeinanderfolge wenigstens vorläufig nicht feststellen (S. 2) — sowie über das Alter der Dichtung (möglicherweise 14. bis 15. Jahrh.) „schriftstellerische Vorzüge" und den Ort der „Handlung" (das Gespräch wickelt sich vermutlich auf der Gasse ab) Aufschluß gibt.

Die Hauptgedanken sind nach E. diese: Der Fromme wartet vergeblich auf den Erfolg seines gottesfürchtigen Lebens. Es geht ihm unerträglich schlecht; das Unglück verfolgt ihn. Die Menschen verspotten ihn; die Götter helfen ihm nicht. Sie besitzen keine Gerechtigkeit, lassen sich vielmehr bestechen und sehen mehr auf reiche Opfer als auf Rechtschaffenheit. Sie wenden ihre Gunst dem Reichen zu und vernachlässigen den Armen. Aber auch die Gunst der Götter ist unbeständig, der Reichtum kann im Nu verloren sein. Es waltet der Zufall. Hinter allem steht der Tod. Auch dies drohende Übel bringt den Menschen nicht zur Vernunft. Nur dem Unglücklichen erscheint der Tod wie eine Rettung. Das besagt besonders das merkwürdige Wort (Z. 23): „Segne, mein Freund, deinen Mörder; was er nimmt, ist Gabe!" Das ist freilich nicht Ausdruck der Weltüberwindung, sondern der Verzweiflung, kann darum mit der ähnlichen christlichen Maxime nicht verglichen werden. Leider fehlt der Schluß, so daß wir nicht erfahren, wie der akkadische Dichter sich die Überwindung des Pessimismus gedacht hat.

Umschrift und Übersetzung machen dem Scharfsinn des Verf. alle Ehre. Man sieht, daß er viel Liebe und Fleiß auf seine Arbeit verwendet hat. Die Anmerkungen enthalten neben viel philologischem Wissen auch zwei Texte über den Unterweltsfluß (S. 18—20), die religionsgeschichtlich höchst interessant sind. S. 15 ist in der Zeilenzählung 224 etc. zu setzen statt 234. Vgl. jetzt die Abhandlung von P. Dhorme, *Ecclésiaste ou Jrb? (Rev. Bibl.* 1923, 5—27), wo eine andere Erklärung vorgeschlagen wird.

Berlin-Oranienburg. F. Nötscher.

Sellin, D. Dr. Ernst, o. Professor in Berlin, **Mose und seine Bedeutung für die israelitisch-jüdische Religionsgeschichte.** Leipzig-Erlangen, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Dr. Werner Scholl, 1922 (159 S. gr. 8°).

Der bekannte Berliner Alttestamentler versucht hier dem Mose-Problem von einer neuen Seite beizukommen. Er will neben den drei pentateuchischen Traditionen über Mose, der judäischen in der jahwistischen Quelle, der levitischen in dem Levispruch des Mosesegens (Dt 33, 8—11) und der ephraimitischen in der elohistischen Quelle eine neue vierte nachweisen, „an der wir bis jetzt sämtlich fast achtlos vorübergegangen sind" (S. 6). Er nennt sie die prophetische. Nach dieser werde die pentateuchische Überlieferung dahin ergänzt, daß das von Mose geführte Volk bei seinem Eintritt ins Kulturland in Schittim bewußt mit der von diesem gestifteten Religion, die sich weit über alle Volks- und Priesterreligion erhoben hätte, als mit einer veralteten und unmodern gewordenen gebrochen habe, während der Gemeindestifter selbst, ein Opfer seines Berufes, von seinem eigenen Volk getötet worden sei und so als erster unter vielen Nachfolgern den Martertod erlitten habe (S. 6). Die Mosereligion könne nur die Religion eines kleinen Kreises innerhalb des Volkes gewesen sein, nicht die des Volkes als solchen. S. beginnt damit, die Spuren der prophetischen Tradition bei Hosea aufzuzeigen und findet, dieser Prophet habe nicht wie die übrigen das Heil von der Wiederherstellung des Volkes im Lande, sondern von der Rückkehr in die Wüste erwartet, die Endgeschichte sei ihm „die verklärte und gesteigerte Wiederkehr der Vorgeschichte" nach Art des mosaischen Zeitalters. Auf Moses Martertod, von dem ursprünglich Nu 25 berichtet gewesen sein müsse, bezieht Sellin Hos 5, 1; 9, 7—14; 12, 14—13, 1. Die mosaische Gesetzessammlung aus der Wüstenzeit, die Hosea voraussetze, sei der elohistische Dekalog von Ex 20 (Kap. I).

* *

Der Verf. verfolgt dann diese Tradition rückwärts bis zu Deborah (Kap. II) und vorwärts bis zum babylonischen Exil (Kap. III); besonders deutlich erscheint sie ihm bei Deuterojesaia (Kap. IV). In dem Gottesknecht dieses Buches, auch der Ebedlieder, sei der aus dem Tode wiederkehrende Mose zu erblicken, der in der Heilszeit das Gottesreich bis an die Enden der Erde aufrichten werde (S. 120). Auf diese Weise glaubt S. das Gottesknechtproblem restlos gelöst (S. 82). Die Hoffnung auf die Wiederkehr des Mose sei freilich bald zusammengebrochen; bei Deuterosacharja entbehre die Tradition dieses Zuges, nur die Erinnerung an den Martertod des großen Volksführers sei festgehalten (Kap. V). In einem VI. Kap. werden die vier Traditionen gegenseitig nach Herkunft, Alter und Inhalt verglichen.

Das Buch S.s enthält manche gute Beobachtungen. Darin, daß sich hinsichtlich der sittlich-religiösen Pflichten die Auffassung des Mose und jene der Propheten begegnen, wird man ihm im wesentlichen beipflichten. Bei den übrigen Ergebnissen der Untersuchung aber liegt es auf der Hand, daß es ohne kühne Kombinationen und Textverbesserungen nicht abgegangen ist, um zu solchen Ergebnissen zu gelangen. Mehrfach muß S. eigene, noch in seinem erst 1922 erschienenen Kommentar zum Zwölfprophetenbuch geäußerte Ansichten fallen lassen, die sich in seine neue Theorie nicht einfügen. Besonders die Ausführungen über einen Martertod des Mose werden trotz der gegebenen Analyse von Nu 25, 1—15 kaum überzeugen. Weniger kühne Schlußfolgerungen wären vielleicht mehr gewesen. Der Verf. ist sich freilich selbst bewußt, über das Moseproblem noch nicht das letzte Wort gesprochen zu haben. Er will auch keine Geschichte des Mose geben. Dazu, hebt er selbst hervor, sei noch manche schwierige Einzeluntersuchung notwendig. Dabei wird dann wohl manches Resultat Sellins noch eine Änderung erfahren.

Berlin-Oranienburg. F. Nötscher.

Huck, Lic. A., Pfarrer in Wingen bei Lembach (Els.), **Synopse der drei ersten Evangelien.** Sechste, durchgesehene und verbesserte Auflage. Hierzu als Anhang: Die Johannesparallelen. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1922 (XLII, 247 S. 4°).

Daß dieses in der Theol. Revue wiederholt (1911, 209; 1916, 357) angezeigte Buch sich als Arbeitsmittel für synoptische Vorlesungen und Übungen ausgezeichnet bewährt hat, zeigt schon die Tatsache, daß es im Laufe von drei Jahrzehnten sechs Auflagen erlebte, und man darf auch diesmal dem Verf. wieder mit freudigem Dank bestätigen, daß er keine Arbeit gescheut hat, um sein Werk auf der Höhe zu halten. Der Druck ist sauber, wie wir es bei Huck gewöhnt sind. Das Vorwort, das diesmal kurz über die Geschichte des Buches berichtet, erwähnt, daß die neue Auflage im Vergleich mit der vorhergehenden keine einschneidenden Änderungen bringt, nur in der Einleitung sei der Abschnitt über die altsyrische Übersetzung und Tatian, sowie deren Verhältnis zueinander etwas ergänzt und erweitert worden. Darüber hinaus wäre aber zu sagen, daß der die Synopse begleitende Apparat gründlich durchgearbeitet und ansehnlich bereichert worden ist. Bei der Vergleichung ist mir auch keine einzige Seite begegnet, wo etwa der Apparat der 5. Aufl. einfach übernommen worden wäre.

Wenn ich dazu einen Wunsch äußern darf, so würde er namentlich dahin gehen — das Buch wird u. a. bei Tatianstudien viel benutzt werden —, daß auf Tatian noch mehr Aufmerksamkeit verwandt wird. Wiederholt sehe ich ihn nicht angeführt, wo er unbedingt genannt sein sollte. Z. B. sollte entweder S. 1 oder S. 14 erwähnt werden, daß D in Lk 3 genau die gleiche harmonistisch aus Mt und Lk zusammengearbeitete Stammtafel bietet wie Afrahates, der bekanntlich ein Diatessaron benutzte. Lk 2, 48 ist die Addition + *και λυπουμενοι* als tatianisch durch Ephrems Zeugnis völlig gesichert, ebenso Mk 2, 14 *ιακωβον* statt *λευιν*; Mk 13, 33 om. *εστιν*; Lk 10, 1 *εβδ. δυο* usw. Huck hat sich hier überall offenbar durch von Soden leiten lassen, der, wie ich Theol. Revue 1914, 103 ff. ausführte, an vielen Stellen Ephrem, Aphrahates (und den Fuldensis), m. a. W. die wichtigen Zeugen für Tatian nicht berücksichtigte, dagegen dem arabischen Diatessaron einen Zeugenwert beimaß, wie er ihm nicht gebührt. Vom arabischen Tatian wissen wir heute mit aller Sicherheit — die Vergleichung jedes beliebigen Kapitels offenbart es dem Sachkundigen auf den ersten Blick —, daß der Text vor seiner Übersetzung ins Arabische wenigstens mit Peschithotext überdeckt ist, und zwar in einem so starken Ausmaß, daß er tatsächlich nahezu Peschithotext (sy^{vg}) geworden ist. Dann sollte es uns aber eine Selbstverständlichkeit sein, daß wir auf das Zeugnis des Tat^{ar} überall dort verzichten und es in unsern Apparaten unerwähnt lassen, wo er mit der syrischen Vulgata übereinstimmt. So wenig jemand auf den Gedanken kommen wird, den lateinischen Vulgatatext des Fuldensis als eine selbständige Größe noch neben der lateinischen Vulgata zu nennen, so wenig ist es statthaft, neben sy^{vg} noch Tatian anzuführen. Da von Sodens große Ausgabe an zahllosen Stellen diesen Fehler macht, so ist es um so wichtiger, darauf zu halten, daß er sich nicht verewigt. Zu tilgen wäre also in Hucks Apparat das Siglum Tat etwa S. 2: Mt 1, 25; S. 8: Lk 2, 33; S. 13: Lk 3, 23; S. 19: Mk 1, 24; S. 21: Lk 4, 44; S. 34: Mt 7, 29; S. 35: Mt 8, 7; S. 42: Lk 5, 38; S. 43: Mt 9, 32 usw.

Bonn. Heinrich Vogels.

Fendt, Leonhard, **Gnostische Mysterien.** Ein Beitrag zur Geschichte des christlichen Gottesdienstes. München, Chr. Kaiser, 1922 (89 S. 8°). M. 60.

F. sucht dem Wesen des altchristlichen Kultes auf dem seltsamen Umwege über die gnostischen Mysterien näherzukommen. An sich ist diese Methode nicht verwerflich; herrscht doch auch im Gebiete der Religionsgeschichte, mit Goethe zu reden, „ein geheimes Gesetz", nach dem selbst die untersten Stufen noch irgendwie mit den höchsten verwandt sind, „und die seltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild". Dazu kommt noch, daß die Gnostiker bewußt ihre Mysterien dem christlichen Kult angeglichen haben. So ist es denn an sich durchaus möglich, selbst aus den abstoßenden Phibionitenmysterien noch irgendwie Rückschlüsse auf die gleichzeitige christliche Anschauung zu ziehen. Aber die Methode muß mit großer Schärfe und mit viel Scheidewasser vorgehen, will sie nicht in dem trüben Spiegel der Gnosis das christliche Bild verzerren lassen. Da versagt aber F., obwohl er S. 66 ff. selber zeigt, wie sich in den gnostischen Mysterien ganz verschiedene religiöse Komplexe mischen, sehr oft, trägt moderne Gedanken vom religiösen Erlebnis zu sehr ohne weiteres in die Alten hinein und ist allzu übereilt in großen Dingen wie in Einzelheiten. Ein „es scheint", „muß", „wird", „wohl" u. dgl. muß die gediegene Beweisführung ersetzen. Wir können unsere Bedenken wegen Raummangel nur kurz andeuten.

So sind gleich die Folgerungen, die F. aus den sexuellen Orgien der Phibioniten (übrigens nur ein Name dieser Sekten) zieht, viel zu weitgehend. Wohl bestätigen sie, wie auch manche anderen gnostischen Parallelen, die realistische Auffassung und den Opfercharakter des Abendmahles — und das richtet sich eigentlich gegen F., der die reale Gegenwart und das Meßopfer möglichst zurückdrängen möchte —; aber da *εὐχαριστία* bei den Christen sowohl die Speise wie den darüber gesprochenen Hymnos bezeichnet, so beweist die phibionitische Feier keineswegs, daß man um 200 nach Belieben die Mahl- oder Hymnosform nehmen konnte; bei den Phibioniten mußte naturgemäß der Hymnos zurücktreten. Auch der Lese- und Predigtdienst ist

nicht etwas Willkürliches: wie man einmal abends sich satt ißt, so liest man ein anderes Mal einen eben angekommenen Brief (nach F.). Vielmehr hatte es sich zur Zeit Justins schon als Ordnung festgesetzt, daß man Sonntags vor der eigentlichen Eucharistia einen ausgebildeten Wortgottesdienst hielt. Daß dieser weniger als jene den Kultcharakter trug, ist altbekannt; wurden doch zu ihm auch Ungetaufte zugelassen. Ebenso ist es längst bekannt (vgl. u. a. Katholik 1914 I 351 ff.), daß der eucharistische Mysterienteil mit dem sog. Gläubigengebete begann; F. lehrt also gar nichts Neues. *μέχρις ἐγχωρεῖ* (Justin I Apol. 67) ist keineswegs dunkel, sondern sagt einfach, daß der Umfang der Lesungen sich nach der zur Verfügung stehenden Zeit richtete; vgl. Platon, Phaidon 116 E *ἔτι ἐγχωρεῖ* „noch ist es Zeit" und das ganz Ähnliche in der Benediktusregel c. 49: es wird gelesen, *quantum hora permittit.* Der Leseteil bleibt, dem jüdischen Synagogendienst nachgebildet, doch auch Gottesdienst. Bei Justin sind die Einsetzungsworte kein „ekstatischer Ruf" aus dem „Erlebnis" heraus, sondern ganz nüchtern aus den Evangelien zitiert als historischer Beweis für die reale Präsenz. Überhaupt sollte F. trotz Wetter (vgl. Theol. Revue 1922, 216) mit dem „ekstatischen Stammeln" vorsichtiger sein und sich nicht das alte Christentum allzusehr nach der Art moderner Sekten vorstellen; man lese nur, wie Paulus gegen die Glossolalen beinahe argwöhnisch ist; und diese Glossolalen hielten für gewöhnlich sicher keine Gemeindeeucharistie. Die Liturgie wurde viel früher in kanonische Formen gegossen, als manche Neueren annehmen. „Man kann sich nun gut vorstellen (!), daß aus dem ekstatischen Ruf, der das hohe Erlebnis aussprach, mit der Zeit ein Mittel werden sollte, mit dem man das Erlebnis hervorbringen wollte . . . Damit war das Leib- und Blutwort eine *δύναμις*, Brot und Wein der Schauplatz dieser *δύναμις* geworden, der Hymnus zum Vorbereitungsakte heruntergesunken" (21). Nun setzte man (nach F.) die Einsetzungsworte zum „Heilig heilig", wo man bisher das Kommen des Herrn begrüßt hatte; so wurden Brot und Trank selbst ein Mysterium usw. All dies ist phantasievolle Konstruktion. Ohne Zweifel steckt hie und da ein guter Gedanke in diesen Ausführungen, so wenn S. 20 die höhere Lage des Hymnos gegenüber der bloßen Opferaktion hervorgehoben wird. Ich habe an anderer Stelle die enthusiastische hymnische Eucharistia der älteren Zeit der mehr juristischen Gabendarbringung etwa vom 3. Jahrh. ab gegenübergestellt. In dem Verschwinden der ganz gesungenen Eucharistia und ihrem Ersatz durch die mehr prosaischen, gesprochenen Gebete drückt sich der Übergang deutlich aus. Aber der Hymnos war schon in ältester Zeit mit der Wandlung der Elemente verbunden, die ja gerade nach ihm bis heute Eucharistie heißen; und andererseits hat sich auch der Hymnencharakter, wie F. selbst sagt, bis heute in Präfation und Sanctus erhalten.

Die Parallelen zwischen dem Ophitenkult und der christlichen Eucharistie sind wieder sehr kühn. Nicht durch die Epiklese, sondern durch Eucharistia wird etwas zur Eucharistie. Aber sowohl Eucharistia wie Hymnos überhaupt beweisen noch gar nichts Christliches, weil sie ja allgemein hellenistisch sind. Die Ophiten „müssen", weil sie nur Brot brauchen, ein Mahl mit Brot allein sich gegenüber gehabt haben. Solches aber, zugleich nur als Freudenmahl aufgefaßt, findet sich in dem „kritisch gesichteten" Lukas; ergo! Ebenso nennt Apg 2, 46 nur das Brot. Aber sprechen wir nicht auch heute von einem „Essen", dem täglichen „Brot", ohne deshalb das Trinken ausschalten zu wollen? Man vergesse doch nicht so alltägliche Dinge. Zu dem „kritisch gesichteten Lukas" vgl. B. Frischkopf, Die neuesten Erörterungen über die Abendmahlsfrage (Neutest. Abh. IX 4/5, Münster i. W. 1921) 27—33.

Exc. ex Theodoto 82 beweist nichts für eine Eucharistie mit Brot und Öl (übrigens ein merkwürdiges Mahl!). Brot, Öl, Wasser werden nur als Beispiele pneumatischer Erhebung gebracht. Das Öl kann sich auf Firmung oder Weihe beziehen. Auch daß man in ältester Zeit ebensogut Wasser zur Eucharistie nehmen konnte, ist durch nichts erwiesen. Ganz undurchführbar ist die Vergleichung des „Mysteriums der Sündenvergebung" in der Pistis Sophia mit dem Meßopfer, zumal jenes kein Mahl ist, das Mahl erst folgen soll, von einem Trinken des Taufwassers absolut keine Rede ist. Dagegen entgeht F. ein wirkliches Zeugnis für die innere Taufe: Apost. Überl. des h. Hippolyt S. 112, 16 Hauler *aquam . . . in indicium lauacri, ut et inferior homo . . . similia consequatur sicut et corpus.* Hier ist jedoch von einem Wasserbecher nach dem Weinbecher der ersten Kommunion die Rede. Gnostische Stimmungen, Angst in der Verfolgungszeit (Cyprian, Ep. 63, 15) haben den traditionellen Wein stellenweise verdrängen können; es bedurfte dazu nicht des Auseinandergehens der „Erlebniskreise" in einer „rubrizistischeren" Zeit.

Zu der Chariskommunion ist zu bemerken, daß die eigentliche Epiklese die Bitte um die Wesensverwandlung ist. Justin vergleicht zunächst nicht das Werden von Menschwerdung und Eucharistie, sondern bekräftigt ein Sein (*εἶναι*) durch das andere (so F. selber S. 43). Brot und Wein sind Fleisch und Blut, demonstrieren es nicht bloß. Bei dem Gnostiker Markus könnte man das eher vermuten, da er ja wirklich etwas Sichtbares, das Rotwerden, vorzeigen kann.

In den hellenistischen Gemeinden mag wohl der Hymnos stärker betont worden sein; deshalb brauchten die Einsetzungsworte, Brotbrechen und Opfer nicht auszubleiben. Der Gegensatz von geistiger und dynamischer Gegenwart des Herrn ist reine Konstruktion. Weshalb einfache Dinge verwirren? Man gehorchte ganz einfach dem Gebote des Herrn, indem man das wiederholte, was er getan; im einzelnen blieb die Ausgestaltung den Liturgen überlassen; hier konnten sich Eigentümlichkeiten durchsetzen.

Noch vieles ließe sich sagen. Im ganzen genommen ist das Buch zwar anregend, aber wenig ergebnisreich. Es hat dafür zuviel geistreiche Aperçus, zuviel, um mit dem Verf. zu reden, „ekstatisches Gestammel", zuwenig solide, nüchterne Philologie. Es ist an der Zeit, auf die Gesetze wahrer Wissenschaft, die auch für die Erforschung des altchristlichen Kultes gelten, hinzuweisen. Manche Bücher der letzten Jahre zeigen ein bedauerliches Sinken der Forschung zu flüchtiger, unsolider Geistreichelei.

Maria Laach. P. Odo Casel O. S. B.

Cavallera, Ferd., Professeur à l'Institut Catholique de Toulouse, **Saint Jérôme, sa vie et son oeuvre.** Première partie, Tome I et II. [Spicilegium sacrum Lovaniense. Etudes et documents. Fasc. 1 et 2]. Louvain, 40 rue de Namur, 1922 (X, 344; IV, 229 S. gr. 8°). Fr. 36.

Das in dieser Zeitschrift bereits angekündigte Spicilegium sacrum Lovaniense, das von der Katholischen Universität und den theologischen Kollegien des Prediger- und des Jesuitenordens in Löwen herausgegeben wird, soll nach den vorliegenden beiden ersten Bänden in vorzüglicher Ausstattung erscheinen. Hier kommt die Wissenschaft nicht im Diogeneskleide. Man spürt den Handwerkerstolz, mit dem die Druckerei St. Katharina von Brügge ihre Firma in die Mitte der letzten Seite gesetzt hat. Wohlhabend, handwerksstolz, wissenschaftlich nüchtern, technisch vollendet scheint auch der Geist zu sein, der den Inhalt beherrscht. Das 1. Kapitel beginnt standesamtlich: *Saint Jérôme naquit;* das letzte endet mit einer wohlgesetzten Leichenrede. Das muß für das Sprachgebiet des *„Esprit"* etwas Neues sein.

Der 1. Band enthält einen ruhig fortschreitenden Bericht über das Leben des h. Hieronymus auf Grund unmittelbarer Quellenbenutzung, ohne Auseinandersetzung mit anderen Hieronymusbiographen, alles wie selbst gefunden. Die gewaltige Vorarbeit der anderen kommt in einem kurzen Kapitel des 2. Bandes (145—150) kaum genügend zum Ausdruck, insbesondere nicht die trotz aller protestantischen Einstellung vorzügliche Hieronymusbiographie von Georg Grützmacher, die auch von Cavallera nicht soweit überholt worden ist, daß wir uns ihrer schämen müßten. Bei C. kommen die Quellen reichlich zu Wort, im Texte französisch, in den Anmerkungen ursprachlich, — aber sie kommen nicht zum Leben. Leben kann einer Biographie nur kommen aus dem wiederschöpferischen Leben des Biographen, nicht aus den Quellen des abgeflossenen und eingemündeten Lebens-

laufes. Der Hieronymus des Georg Grützmacher lebt und sündigt und büßt und schafft und poltert, begeistert sich und heiligt sich. Der Hieronymus des Cavallera ist ein vorzüglich behandeltes wissenschaftliches, durch kirchliche Pietät geweihtes Objekt. Aber ich weiß, daß ich nicht wissenschaftlich genug denke. Der Wissenschaftler wird C. mehr loben als Grützmacher. Das muß man sagen, daß C. die hauptsächlichsten Quellen, die Selbstaussagen des Hieronymus, vorsichtiger und methodischer ausgenutzt hat als Grützmacher. In den kurzen methodischen Ausführungen seiner Einleitung hat er wohl Endgültiges und Befreiendes für jede Hieronymusbeurteilung gesagt. Auch sonst kann er sich, wie er es im Vorwort des 2. Bandes tut, mit Recht rühmen, daß er die Diskussion der noch ungelösten Fragen gefördert hat, indem er die Fragen schärfer formte, die Lösungsmöglichkeiten ernstlicher angriff, die positiven Ergebnisse methodisch gut wertete.

Der erste Band zeigt also dem Leser das Werk des Meisters in glänzender Objektivität. Der zweite führt den Forscher, der die Arbeit prüft und etwa vervollkommnen will, in die Werkstatt, wo die Späne und die Berechnungen liegen. Da ist zuerst das chronologische Schema ausgebreitet (1—63), dann folgen die *Notes complémentaires,* die der Verf. selber kleine Dissertationen nennt (64—150), dann *Regesta Hieronymiana,* eine Datenliste, wie sie eigentlich jeder biographischen Arbeit beigegeben werden sollte (151—165), endlich Listen der zitierten Werke, der Quellenzitate, der Eigennamen und Sachen, also alles in tadelloser Ordnung, ein vollkommenes Muster.

C. konnte die ziemlich reiche wissenschaftliche Ernte des Hieronymus-Jubeljahres 1920 in seine Scheunen fahren, vor allem die »*Miscellanea Geronimiana*« (vgl. Theol. Revue 1922, 1—6). Ich vermisse die Sammlung der Benediktinischen Monatsschrift 1920, 9/12, 354—552; auch die *Conferenze Geronimiane* von Maffi, Mercier und Gasquet (Rom 1921). Die sehr gerühmte Rektoratsrede Bardenhewers über Hieronymus (München 1905) und die treffliche biographische Skizze von Schade im 15. Bande der Köselschen Väterbibliothek (² Kempten-München 1914) scheint C. gar nicht zu kennen. Ich glaube auch, daß er seinen Blick nicht weit genug über die Grenzen der eigentlichen Hieronymusforschung hinaus erhoben hat. Er läßt die neueren Forschungen über Damasus, Basilius d. Gr., den Ambrosiaster und andere ganz beiseite, obwohl sie ihm manchen genaueren Aufschluß über Hieronymus hätten geben können. So weiß er nicht, daß Hieronymus in der Beantwortung der fünf Fragen des Damasus einen Konkurrenten im Ambrosiaster hatte. Aber das wäre eine Kleinigkeit. Wichtiger ist, daß er die kirchenpolitische Stellung des Hieronymus, seinen Zusammenhang mit den römischen Integralen (*ἀκριβέστεροι*), seine Gegenaktion gegen Basilius d. Gr. nicht recht erkennt, infolgedessen die beiden berühmten Briefe über den römischen Primat althergebracht, aber falsch datiert und in den angekündigten lehrgeschichtlichen Untersuchungen des 2. Teils voraussichtlich falsch bewerten wird, wenn auch nicht so falsch wie Marini in den *Miscellanea Geronimiana* (vgl. Theol. Revue 1922, 4 f.). Daß er die neuere Basiliusliteratur nicht berücksichtigt, verwundert mich besonders, weil er sich vor 19 Jahren selber mit der Kirchenpolitik des Basilius beschäftigt hat *(Le schisme d'Antioche,* Paris 1905). Es kann niemand chronologisch oder dogmengeschichtlich über Vorgänge aus den Jahren 365—382 schreiben, der nicht durch den Irrgarten der Basiliuschronologie den rechten Weg gefunden hat.

Die Heimat des Hieronymus sucht C. ähnlich wie Vaccari (vgl. Theol. Revue 1922, 7) gegen Bulic zwischen Aquileja und Haemona und verwirft die dalmatinische und die pannonische Hypothese. Das Geburtsjahr bestimmt er auf ungefähr 347, und man muß ihm wohl recht geben, obwohl dann Hieronymus schon mit 39 Jahren weiße Haare hatte und sich mit 45 Jahren schon als Greis fühlte (wie Basilius d. Gr.). In den Selbstaussagen über Jugendfehler und Rückfälle nach der Taufe sieht er literarische Übertreibungen oder gar Abhängigkeit von einem Texte des Origenes (2, 75). Dagegen faßt er den Hieronymustraum als wirkliches Traumerlebnis und nicht, wie Labriolle (vgl. Theol. Revue 1922, 2) als eine literarische Fiktion in Anlehnung an die im 4. Jahrh. Mode gewordenen Gerichtsträume. Die Neigung des Hieronymus zu schmerzlichen Klagen nennt er einen der wesentlichen Züge seiner moralischen und literarischen Physiognomie: *„Son esprit est soupçonneux“* (2, 103). Die Orientreise (ohne Gefährten) datiert er richtig in das Jahr 374. Er hätte dieses Datum noch sicherer bestimmen können, wenn er die Geschichte des Ursinianerprozesses gegen Damasus gekannt hätte. *De viris illustribus* ist 393, nicht 392 geschrieben. Die ergänzende Liste des Bamberger Kodex zu *De viris* mag C. nicht, wie Feder, dem Hieronymus selbst zuschreiben. Über den Kommentar zum Ps. Miserere, an dessen Vorhandensein Amelli (vgl. Theol. Revue 1922, 4) erinnert, fand ich bei ihm gar keine Äußerung. Wichtig erscheinen mir die kleinen Dissertationen über die Reihenfolge der Briefe an Paulin von Nola, über die Zuverlässigkeit Rufins (zugunsten Rufins), über das Verhältnis zu Origenes, zu Didymus und zu Rufin (nach den origenistischen Streitigkeiten). Das Anekdoton Amelli über Origenes und Is. 6 hält Cavallera für einen von Hieronymus übersetzten Traktat (Theophils von Alexandrien?). Über die alten Hieronymusviten (vgl. Theol. Revue 1922, 5 f.) vermag er noch einige Einzelheiten zu sagen. Die Hieronymuslegende behandelt er gar nicht. Den Tod des Hieronymus datiert er gegen Vaccari in das Jahr 419.

Noch größere Fortschritte der Hieronymusforschung wird, wie ich mir denke, der zweite, noch ausstehende Teil des Werkes bringen, dessen sich die patrologische Wissenschaft aufrichtig freuen kann.

Breslau. J. Wittig.

Bliemetzrieder, Prof. Dr. Franz Pl., **Anselms von Laon systematische Sentenzen.** Herausgegeben, eingeleitet und philosophie- und unterrichtsgeschichtlich untersucht. In zwei Teilen. I. Teil: Texte. Mit zwei Tafeln. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. XVIII Heft 2—3]. Münster i. W., Aschendorff, 1919 (XXV, 37* u. 167 S. gr. 8°).

Anselm von Laon, ein Schüler des h. Anselm von Canterbury, und Wilhelm von Champeaux, der Begründer von St. Viktor in Paris und später Bischof von Chalons, waren um die Wende des 11. und zu Beginn des 12. Jahrh. die gefeiertsten *magistri* der Schulen Frankreichs, deren Ruhm in der zeitgenössischen Literatur bis tief ins 12. Jahrh. hinein laut erklingt trotz der abfälligen Kritik, die Peter Abaelard an seinen Lehrern in der *Historia calamitatum* geübt hat. Über ihre wirkliche Bedeutung für die Entwicklung der Philosophie und Theologie des Mittelalters aber waren wir gar nicht unterrichtet, da uns ihr Schrifttum fast vollständig unbekannt war. Die gedruckten exegetischen Arbeiten Anselms, insbesondere die *Glossa interlinearis,* waren nicht geeignet, uns ein Bild von seiner Lehrtätigkeit zu vermitteln. G. Lefèvre hat uns zuerst mit Sentenzen Anselms und Wilhelms von Champeaux bekannt gemacht *(Anselmi Laudunensis et Radulfi fratris eius sententias excerptas nunc primum in lucem edidit.* Mediolani Aulercorum 1894. Ders., *Les variations de Guilleaume de Champeaux et la question des universaux. Etude suivie de documents originaux.* Lille 1898). Es handelt sich hierbei um eine Sammlung von Zitaten aus den Vätern und den *„moderni magistri“* Wilhelm von Champeaux, Ivo von Chartres, Anselm und Radulf von Laon, die *Liber pancrisis* betitelt ist und sich in einer Hs der Bibliothek von Troyes findet. M. Grabmann hat dann in viel umfassenderer Weise der literarischen Hinterlassenschaft dieser beiden Theologen nachgespürt und 22 Hss namhaft gemacht, in denen sich solche Sentenzen finden (Geschichte der scholast. Methode II,

141—150). Er hat dann zugleich auch einen ersten Versuch unternommen, diesen Wust von Material zu bearbeiten und Licht in das Dunkel der Überlieferung zu bringen, indem er 5 Sentenzensammlungen genauer beschrieb (S. 157 ff.). Aber es ist ohne weiteres klar, daß diese Darstellung keine ausreichende Verarbeitung des gewaltigen Stoffes war und sein wollte. So ist es dankbar zu begrüßen, daß Bliemetzrieder, der durch seine Arbeiten über Isaak von Stella und Ivo von Chartres bestens dazu vorbereitet war, die Aufgabe übernommen hat, uns eine genauere Bearbeitung des überlieferten Materials und eine Ausgabe der Texte zu bieten. Er hat sich dabei auf zwei Schriften beschränkt, die er als Originalarbeiten Anselms von Laon glaubt ansprechen zu dürfen: Die sog. *Sententiae divinae paginae* [Inc.: *De sententiis divine pagine aliqua Deo volente dicturi.* Hss: Bibl. des Stiftes Heiligenkreuz 236 (C) Paris, Nat.-Bibl. 18108 (P), Paris, Bibl. Mazarine 731 (M) und 708 (M_3)] und die *Sententiae Anselmi* [Inc. *Principium et causa omnium Deus.* Hss: C, München, Hof- u. Staatsbibl. Cod. lat. 14730 (M_1) und 5997 (M_2), Admont 729 (A), St. Peter in Salzburg a. VII. 29. (P_1), Bamberg, Cod. Patr. 98 (a)). Der Name Anselms findet sich bei dem zweiten Werke als Überschrift in C: *Incipiunt sententie Anselmi,* M_1 (hier an anderer Stelle die Überschrift: *Sententiae a magistro Uutolfo collecte),* P_1: *Sententie Augustini a magistro Anshelmo coniuncte de trinitate.* Diese Schriften sind nicht Sammlungen von *sententiae patrum* oder *magistrorum modernorum,* sondern systematische selbständige Darstellungen der Glaubenslehre.

Jedoch ist ihre Überlieferung sehr eigenartig und stellt schwierige literargeschichtliche Probleme. Bei beiden finden wir ein in den Hss wesentlich gleiches Corpus systematischer Art, an das sich Einzelabhandlungen bunten Inhaltes und verschiedenen Charakters anschließen, die in den Hss sehr stark differieren. Dieser variable Teil der Sentenzen bietet große Schwierigkeiten, da hier die größte Verworrenheit herrscht. Stücke aus diesem Teile der S. A. dringen in den entsprechenden der S. D. P., ja zum Teil in dessen Corpus ein. Inwieweit diese Stücke von Anselm herrühren und zu den S. A. gerechnet werden dürfen, ist wenigstens bei manchen, wo die äußere Bezeugung fehlt, schwer zu entscheiden. Es wäre daher m. E. praktisch gewesen, diesen Teil auch äußerlich von den S. A. zu trennen, die sicher Anselmischen versprengten Stücke zu sammeln und zu numerieren. Dazu kommt, daß die S. A. auch ihrem Corpus nach noch eine andere Gestalt aufweisen als in den genannten Hss; sie liegt vor in den Sentenzen: *Prima rerum origo et causa omnium Deus* [Hs: Wien Hofbibl. Cod. lat. 854 (P_2)], die auch mit den S. D. P. verwandt sind. Das Merkwürdige dabei ist, daß die Auctoritates der S. A. entweder nach besseren Quellen korrigiert oder ausgedehnt oder auch neue hinzugegeben sind (S. 21). Diese Erscheinung ist so ungewöhnlich in der Sentenzenliteratur, daß ich hierin nicht eine einfache Überarbeitung der S. A. erblicken kann. Der nächstliegende Schluß aus diesem Tatbestand ist, daß die bessere und längere Rezension die ursprüngliche ist, daß also der Text der Wiener Sentenzen den S. A. zur Vorlage diente oder beide eine gemeinsame Vorlage benutzt haben. Zudem scheint mir die Fortsetzung von P_2 über das Corpus von C hinaus (p. 106 *Timor domini extrinsecus),* ein Stück, das C erst später unter den Einzeltraktaten außerhalb des Zusammenhanges bringt, zu dem Corpus selbst zugehören als systematische Weiterführung des Vorhergehenden, weshalb Verf. es auch unmittelbar an das Corpus anschließt. Hier hat also P_2 unzweifelhaft die ursprüngliche Ordnung und bietet das Corpus vollständiger als die Hs von S. A. Die Sentenzen von P_2 sind, wie es scheint, auch überliefert in Paris, Nat.-Bibl. 10448, über die Verf. sich nicht äußert, und der Anfang auch in Clm 23440. Noch unklarer wird die Überlieferung dadurch, daß wir eine Zusammenarbeitung der S. A., der S. D. P. und der Wiener Sentenzen in der Hs Paris, Nat.-Bibl. 18108 f. 58d besitzen (Inc.: *Voluntas Dei relata ad ipsum Deum).*

Ferner wäre die Sentenzensammlung *„Pater iste familias"* [Paris, Nat.-Bibl. 16528, Wien, Hofbibl. 1018, 1290 (die beiden letzten Hss von Grabmann (149) nachgewiesen, ich kann hinzufügen: Vitry le-François n. 18 f. 14] doch wohl einer genaueren Untersuchung und Vergleichung wert. Verf. bemerkt: „Ob nun Anselm von Laon eine solche Quellensammlung angelegt, ist eine offene Frage. Das Interesse, daß (!) an diesem Sentenzenwerke hängt, scheint mehr ein historisch-literarisches zu sein." Über die Frage nach der Beziehung dieses Werkes zu A. schwebt ein merkwürdiges Dunkel, dessen Aufhellung man von dem Editor der Sentenzen A.s wohl hätte erwarten dürfen. Denifle (Archiv für Literatur- u. Kirchengesch. des MA. I, 587) schreibt: „Anselm von Laons Sentenzen haben im Cod. Paris. 16528 (12. Jahrh.) das Explicit: *Finitur* (sic!), *sententie a magistro aselmo* (sic!) *collecte."* Hauréau *(Journal des Savants* 1895, 451) beschreibt die Sentenzen genauer und sagt, ohne auf Denifle Bezug zu nehmen, es finde sich f. 252 die Unterschrift: *Finitur sententiae a magistro Anselmo collectae.* Er weist dann an zwei Beispielen die Berührung mit den von Lefèvre edierten Sentenzen nach. Nun behauptet aber Grabmann 143 mit Bezug auf die Bemerkung Denifles, es handle sich um ein Versehen Denifles, „da in dieser Hs sich keine auf Anselm von Laon hindeutende Bemerkung vorfindet". Deshalb lehnt er auch ausdrücklich die Zuteilung dieser Sentenzen an Anselm durch L. Saltet, der die Hs eingesehen hatte *(Les réordinations,* Paris 1907, 285) ab. Mit Recht hat demgegenüber de Ghellinck *(Le mouvement théologique,* Paris 1914, 85[3]) unter Hinweis auf Hauréau die Authentizität der Sentenzen behauptet. Bl. ist aber noch nicht überzeugt: „Seine (de Ghellincks) Behauptung, wie gesagt, überzeugt mich noch nicht" (S. 22*). Der Verf. hätte die Pariser Hs selbst nachsehen müssen. Ich zweifle nicht daran, daß dort f. 252 das erwähnte Explicit steht. Dann aber gewinnen diese Sentenzen doch für die Überlieferung des Anselmschen Schrifttums eine hervorragende Bedeutung. Daß es sich „lediglich um eine Aufzählung von Quellen, wo *auctoritates* gefunden werden, nach Titeln geordnet" (S. 22*) handelt, stimmt mit der Beschreibung von Hauréau nicht zusammen. R. M. Martin hat in seiner Besprechung des Buches von Bl. *(Revue d'hist. eccl.* 1921, 395), die mir nachträglich in die Hand gekommen ist, wiederum die Autorschaft A.s bezweifelt und zwei neue Hss des Werkes namhaft gemacht: Oxford, Bodl. laud. misc. cod. 514, Durham, Bibl. of Cath. cod. B. IV 37. Der Sachverhalt wäre doch durch die Einsicht in die Pariser Hs sofort aufzuklären, was uns Deutschen freilich jetzt unmöglich ist.

Die wichtigste Frage der Überlieferungsgeschichte ist: Dürfen wir den Text der S. A., der von C M_1 M_2 Aa P_1 geboten wird, als den ursprünglichen und als genuines Werk Anselms selbst ansehen?

Der Verf. kann sich für die Autorschaft Anselms auf drei Hss berufen. Aber könnte nicht auch eine Überarbeitung den Titel *Sententiae Anselmi* führen? Die zweite Frage ist, ob die S. D. P. von A. herrühren. Der Verf. sieht den Beweis hierfür in der Tatsache, daß die S. A. und die S. D. P. in den Hss immer zusammen erscheinen und öfter ineinander verarbeitet sind. Aber ist das ein Beweis? Ist nicht vielleicht die Überlieferungsgeschichte des Anselmischen Lehrgutes viel komplizierter als der Verf. annimmt? Rühren nicht vielleicht alle Sentenzensammlungen erst von Schülern A.s her, so daß wir sein genuines Werk, wenn er ein solches verfaßt hat, überhaupt nicht mehr besitzen? Der Verf. hat natürlich die beste Kenntnis des gesamten Materials, und es ist vielleicht unbescheiden, solche Bedenken gegen seine Ergebnisse geltend zu machen. Aber bevor ich zustimmen kann, muß noch mehr Vergleichsmaterial vorgelegt und die Untersuchung im einzelnen noch kritischer durchgeführt werden, als es vom Verf. geschehen ist. Ich hoffe, daß die in Aussicht gestellten Untersuchungen auch nach dieser Seite eine weitere Klärung bringen werden. Dabei ist man dem Verf. auch für die bisherige mühsame Arbeit zu größtem Danke verpflichtet. Sie bietet eine solide Grundlage für die weitere Forschung.

Auch Martin bringt, wie ich nachträglich feststelle, einen leisen Zweifel an der Autorschaft A.s zum Ausdruck: *„Quel que soit l'auteur de ces sentences"* (a. a. O. 396).

Ich erlaube mir noch auf folgende Punkte aufmerksam zu machen: 1) Der Verf. hat sich offenbar auf das von Grabmann aufgezeigte handschriftliche Material beschränkt, ohne selbst weitere Nachforschungen zu unternehmen. Diese würden wohl sicher eine Erweiterung des handschriftlichen Bestandes ergeben.

Eine Hs von S. D. P. findet sich z. B. in Marseille n. 231 f. 77. s. XII: *„Sententiis divine pagine aliquando (!) Deo volente dicturi“*, schließt: *ex ea meruit cadere inrecuperabiliter* (Bliemetzrieder S. 16[1]). Ferner wären etwa zu vergleichen: Paris, Bibl. de l'Arsénal n. 265 f. 252. Rouen n. 505 (Willelmus de Campellis), Paris, Nat.-Bibl. n. 564 (Guilelmus de Campellis fragmentum de eucharistia); Cambray n. 339; Laon n. 935. Martin (a. a. O. 395) gibt zwei weitere Hss der S. D. P. und drei der S. A. aus englischen Bibliotheken an.

2) Der Verf. spricht S. 20* von dem unbekannten Verfasser der Wiener Sentenzen (P_2), auf S. 29* aber kennt er ihn bereits: Alberich von Reims. Die Erwartung des Lesers wird aufs höchste gespannt: Also die theologischen Sentenzen des Gegners Abaelards entdeckt! Aber es bleibt bei dieser wie selbstverständlich hingeworfenen Bemerkung.

3) Die Hs C scheint mir bei der Textherstellung zu hoch bewertet zu sein. An vielen Stellen, wo die übrigen Textzeugen offenbar die richtige Lesart boten, ist die von C in den Text aufgenommen.

4) Verf. weist nach, daß mehrere Stücke zu den gedruckten *Enarrationes in Matthaeum* in Beziehung stehen, und leitet daraus einen Beweis für die Echtheit ab. Nun hat aber Hauréau (a. a. O. 448) als Verfasser dieser *Enarrationes* den Scholastikus von Angers, Geoffroy Babion, bezeichnet und die echten *Enarrationes* Anselms in Alençon n. 26 aufgezeigt. Wie reimt sich das?

Breslau. B. Geyer.

Pfeilschifter, Georg, Geh. Hofrat, Universitätsprofessor in München, **Die St. Blasianische Germania sacra.** Ein Beitrag zur Historiographie des 18. Jahrhunderts. [Münchener Studien zur historischen Theologie. Heft 1]. Kempten, Kösel, 1921 (XII, 198 S. gr. 8°).

In würdiger Weise eröffnet die vorliegende mit vollendeter Sachkenntnis und Methode gearbeitete Studie die neue Serie der „Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar München“, die nunmehr den ganzen weiten Bereich der historischen Theologie in ihren Kreis einbeziehen wollen. Sie ist eine Vorfrucht der großen Ausgabe der Korrespondenz des Fürstabtes Martin Gerbert von St. Blasien, die wir von dem Münchener Kirchenhistoriker erwarten dürfen, und sie dient zu deren Entlastung. Sie dient aber auch in gewisser Hinsicht aktuellen Zwecken: da das Kaiser-Wilhelm-Institut für deutsche Geschichte unter Kehrs Leitung die Absicht hatte, als eine der ersten Aufgaben die *Germania sacra* in Angriff zu nehmen — ob freilich bei der fortschreitenden Verelendung der deutschen Wissenschaft jetzt noch daran zu denken ist, ist eine andere Frage —, war es sicher angebracht, den letzten und bedeutendsten Versuch eines solchen Unternehmens eingehend zu schildern. Das Material hierfür bot der Hauptsache nach die Korrespondenz Martin Gerberts, die in elf Folianten erhalten ist, die in der Abtei St. Paul in Kärnten ruhen, wo die durch die Säkularisation aus St. Blasien vertriebenen Mönche (1806) eine neue Heimat fanden; es sind nicht weniger als an die 500 Briefe, welche die Aufhellung der Geschichte des großen Unternehmens ermöglichen. — Im ersten Teil der Studie werden in chronologischer Reihenfolge die Vorläufer der St. Blasianischen Germania sacra kurz besprochen, angefangen von des Caspar Bruschius Epitome de omnibus Germaniae episcopatibus (1549). Mit Recht sind unter diese Vorläufer auch eingereiht mehrere Darstellungen, welche größere Metropolitanbezirke oder Länderkomplexe umfassen wie die Metropolis Salisburgensis (1582) und die Suevia ecclesiastica von P. F. Peter (1699), sowie auch Ughellis Italia sacra und die Gallia christiana, da diese beiden Werke auf die Germania sacra des Jesuitenpaters Marcus Hansizius starke Anregungen ausgeübt haben. — Der Hauptteil der Arbeit (S. 42—174) beschäftigt sich mit dem St. Blasianer Unternehmen. Für ein solches waren in St. Blasien die besten Voraussetzungen gegeben; unter der Leitung wissenschaftlich gebildeter und stark interessierter Fürstäbte, von denen Martin Gerbert (1764—1793) der hervorragendste war, war die alte Reichsabtei auf dem Schwarzwald im 18. Jahrhundert eine Akademie hervorragender Gelehrten und speziell eine Werkstätte der Historiographie geworden, in der echter Maurinergeist herrschte. Und so war es denn Gerbert selber, der „deutsche Mabillon“, der den Plan der Germania sacra d. h. „einer Kirchengeschichte Gesamtdeutschlands systematisch bearbeitet im Rahmen einer Geschichte der einzelnen Bistümer“ (S. 2) gefaßt und seine großzügige Durchführung in die Wege geleitet hat; mit überzeugenden Gründen lehnt der Verfasser die von Peter P. Albert vertretene These ab, als ob von dem Wormser Weihbischof Würdtwein die erste Anregung zur Germania sacra ausgegangen sei, deren Plan nichts weiter sei als die Erweiterung der von Würdtwein geplanten Concilia Moguntina; auch die öfter wiederholte Behauptung, daß Hansiz die Übernahme der Germania sacra durch St. Blasien angeregt habe, läßt sich nicht erweisen. Der Plan zu derselben ist in den Jahren 1778—1780 gefaßt worden, und auf Grund der erhaltenen Briefe können wir nun verfolgen, wie der Plan entworfen und in schriftlichen und mündlichen Aussprachen mit einer Reihe von Gelehrten, auch solchen protestantischen Bekenntnisses, geklärt und schließlich endgültig festgelegt wird in dem als Beilage abgedruckten Prospekt vom 3. Februar 1786, welche Bistümer ferner für die Behandlung in Aussicht genommen, und für welche die Arbeit wirklich begonnen wurde; es sind im ganzen 19 Diözesen in Bearbeitung genommen worden, während eine Reihe anderer Bistümer in den Bereich der Sammeltätigkeit einbezogen wurden. Während das Unternehmen mancherorts wohlwollende verständige Unterstützung fand durch Beratung und Sammlung von archivalischem Material, fehlte es an vielen anderen Stellen an solcher durchaus: man hielt ängstlich die Archive verschlossen; freilich war, wie Bodmann von den fränkischen Abteien bezeugt, vielfältig der wahre Grund für das Mißtrauen und die Geheimhaltung diplomatischer Archivalien tiefe Unwissenheit und Mangel an wissenschaftlicher Energie; und für die meisten Stifter und Klöster der Erzdiözese Mainz bezeugt derselbe, daß sie kein Mitglied besäßen, dem auch nur einigermaßen die Geschichte seines Institutes bekannt wäre, und daß man es unbegreiflich fände, wie es Leute geben könne, welche an dergleichen alten Dingen noch Freude haben mögen (S. 133). — Im ganzen sind von der St. Blasianischen Germania sacra neun Quartbände erschienen, in denen neben mehreren Quellenbänden die Bistümer Würzburg, Chur, Bamberg und Konstanz behandelt sind. Es ist schließlich die Säkularisation gewesen, die St. Blasien und damit auch seinen großen wissenschaftlichen Unternehmungen ein Ende machte. Aber auch die letzten Jahrzehnte vor der Aufhebung der Abtei, in welche die Arbeit an der Germania sacra fällt, waren schon angefüllt mit Schwierigkeiten und Bedrängnissen schlimmster Art, so daß in Anbetracht derselben das Urteil vollauf gerechtfertigt ist, man habe in St. Blasien in Wirklichkeit viel mehr geleistet, als man angesichts der Verhältnisse billiger-

weise erwarten konnte (S. 146). — Den Abschluß der Studie bilden kurze Bemerkungen, in welchen der Verfasser sich auseinandersetzt mit dem Plan der Wiederaufnahme und endlichen Durchführung der Germania sacra, wie ihn Albert Brackmann in mehreren Aufsätzen entwickelt hat. — Außer dem endgültigen Prospekt vom 3. Februar 1786 ist als Beilage auch der erste von Ussermann ausgearbeitete Prospekt vom 11. November 1783 abgedruckt, desgleichen eine Tabelle mit den Bistümerlisten zu einer Germania sacra. — Prenzlau (S. 74) ist wohl eine mißglückte Verdeutschung von Przemysl.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Pfeilschifter, Georg, Professor der Kirchengeschichte, **Die kirchlichen Wiedervereinigungsbestrebungen der Nachkriegszeit.** Rede beim Antritt des Rektorats der Ludwig-Maximilians-Universität München, gehalten in der Aula am 25. November 1922. München, Dr. Franz A. Pfeiffer u. Co., 1923 (43 S. 8°). M. 1,40 Gr.

Den Kern der Schrift bildet eine gute Übersicht über die Wiedervereinigungsbestrebungen, die von drei Mittelpunkten ausgehen. Die katholische Kirche „konzentriert heute auf Grund von Erfahrungen vieler Menschenalter ihre Unionsarbeit in der Hauptsache auf das weite große Feld der ihr nächstverwandten orthodoxen Kirchen des Ostens" (S. 24). Mit riesigen Mitteln wird von amerikanischen Anglikanern auf eine *World Conference on Faith and Order* hingearbeitet. Vom 12. bis 20. August 1920 wurde eine Vorversammlung in Genf abgehalten und für Mai 1925 ist eine Weltkonferenz in Washington geplant. Daneben wirbt eine dritte Gruppe unter Führung des Erzbischofs von Upsala Söderblom und des amerikanischen Reformierten Macfarland für eine *Universal Conference of the Church of Christ on Life and Work.*

Dem Titel der Schrift gemäß erwartet der Leser auch Mitteilungen über die katholischen, nicht unmittelbar von Rom ausgehenden Wiedervereinigungsbestrebungen in Amerika, England, Holland und Deutschland. Der Verf. erwähnt sie aber nur mit einem allgemeinen Hinweis und macht in einer Anmerkung die Academia Velehradensis in Mähren und den Eucharistischen Völkerbund namhaft. Eine unliebsame Störung sind einige ungenaue, ja unrichtige Wendungen. Unstatthaft ist es, von einem „Gegensatz zwischen der Idee der einen Kirche Christi und der tatsächlichen Zerrissenheit derselben" (S. 3), von einem „jahrhundertelangen Prozeß des Auseinanderfalles der einen christlichen Kirche in so viele getrennte Kirchen" (S. 4 f.), von einer „Tragik: die Eine Kirche Christi zerrissen und zerspalten in eine Vielheit von Kirchen" (S. 35) zu reden und die Altkatholiken eine „katholische Sekte" (S. 9) zu nennen. Ebenso sollte auch der Ausdruck „christliche Kirchen" vermieden werden. Gerade auf dem Gebiete der Irenik tut Genauigkeit in der Sache wie im Ausdruck not; sonst kommt sie mit Recht in Verruf.

Paderborn. P. Gisbert Menge O. F. M.

Sawicki, Dr. Fr., **Das Ideal der Persönlichkeit.** Zweite Auflage. Paderborn, F. Schöningh, 1922 (VI, 223 S. 8°).

In seiner 1. Aufl. führte dieses Werk den Titel: »Das Problem der Persönlichkeit und des Übermenschen«. Dem Wunsch des Verlages entsprechend ist die 2. Aufl. bedeutend verkürzt worden, indem der historische Überblick über die Persönlichkeitsethik seit Kant zum Teil fortgelassen, zum Teil in die systematischen Darlegungen dieses Werkes hinübergenommen wurde. In der gegenwärtigen Gestalt löst das Buch das Problem der Persönlichkeit durch Beantwortung zweier Fragen: Welches ist der eigentliche Sinn des wahren Persönlichkeitsideals? und: Inwiefern kann dieses wahre Persönlichkeitsideal als sittliches Lebensziel bezeichnet werden?

Um eine sichere Grundlage für die Lösung der ersten Teilfrage zu gewinnen, geht der Verf. von dem durch den philosophischen Sprachgebrauch sowohl, wie durch die christliche Tradition geheiligten ontologischen Persönlichkeitsbegriff aus, der nach ihm drei Wesenselemente umschließt: die geistige Natur, das selbständige Für-sich-sein und die Individualität. Aus diesem ontologischen Persönlichkeitsbegriff leitet er sodann den psychologischen Persönlichkeitsbegriff ab, indem er die drei Grundelemente des ontologischen Persönlichkeitsbegriffes einer genaueren Analyse unterzieht. Aus der geistigen Natur der ontologischen Persönlichkeit folgert er, daß die geistige Größe zum wahren Wesen des Persönlichkeitsideals gehört. Aus dem selbständigen Für-sich-sein leitet er einerseits die geistige Freiheit im Sinne der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Persönlichkeit ab, und andererseits die geistige Herrschaft als Selbstmacht über sich und als Weltmacht über die Natur. Das Moment der Individualität fügt endlich die geschlossene Einheit und Abgeklärtheit sowie den Gemeinschaftsgeist und das religiöse Abhängigkeitsbewußtsein von der göttlichen Autorität als neue Wesenszüge zum Bilde des ethischen Persönlichkeitsideals hinzu. Eine großzügige Zusammenfassung eines ungeheuren Gedankenmaterials ist in diesem systematisch abgerundeten Aufbau enthalten. Die in die Tiefe gehende und doch leicht faßliche Darstellung verrät einen Ethiker, der ebenso über ein umfangreiches, sicheres Wissen auf dem Gebiete der modernen Sittenlehre, wie über eine besondere spekulative Begabung in der Aufspürung der tieferen Kausalzusammenhänge und über eine künstlerische Gestaltungsgabe in der systematischen Verarbeitung des ausgedehnten Stoffes verfügt.

Fesselnder noch erscheint uns der zweite Teil, der die ethische Fundamentalfrage untersucht, inwiefern das wahre Persönlichkeitsideal als sittliches Lebensziel des Menschen aufgefaßt werden kann. Bei der Bestimmung des letzten Lebenszweckes findet S. auch unter den christlichen Ethikern einen gewissen Gegensatz zwischen der eudaimonistischen und energetischen Lebensauffassung. Nach der gewöhnlichen eudaimonistischen Deutung besteht der letzte Lebenszweck des Menschen in seiner Glückseligkeit, die durch die höchste Wesensvollendung des Menschen in Gott bedingt ist. Nach der energetischen Lebensauffassung, der der Verf. den Vorzug gibt, besteht der höchste Endzweck des Menschen in der letzten Wesensvollendung der menschlichen Natur durch Entfaltung ihrer höchsten Tätigkeit, nämlich der Erkenntnis und Liebe Gottes, die den Zustand vollkommener Glückseligkeit notwendig im Gefolge hat.

Wir glauben, daß diese Darstellung nicht vollkommen genau ist. Mit Recht gibt S. zu, daß nach der übereinstimmenden Lehre aller christlichen Ethiker ein dreifaches Akterlebnis zum Wesen der Glückseligkeit erfordert ist: das Akterlebnis der Erkenntnis, der Liebe und des Genusses Gottes. „Der Streit geht nur darum, was im Lebenszweck als das primäre zu betrachten und deshalb an erster Stelle hervorzuheben sei" (127). Tatsächlich ist aber die eudaimonistische Deutung, nach der der Genuß Gottes das primäre Wesens-Konstitutiv der Glückseligkeit ausmachen soll, nicht von den meisten katholischen Ethikern vertreten. Sicher bekannt sind als Vertreter dieser Ansicht nur sehr wenige Autoren, z. B. Aureolus, dem diese Anschauung

von Bartholomäus von Medina zugeschrieben wird. Schon der h. Thomas widerlegt diese eudaimonistische Deutung mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit durch den Hinweis, daß der Genuß nicht, wie die Glückseligkeit, Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck, nämlich zur Entfaltung der Tätigkeit ist (1. 2. q. 4. a. 2. u. c. g. 1. 3. c. 26). Im Gegenteil bekennt sich die überwiegende Mehrzahl der christlichen Ethiker sowohl des Mittelalters wie der Gegenwart zu der energetischen Lebensauffassung des Verf. Der Unterschied ist nur der, daß die thomistische Schule das metaphysische Wesen in der Erkenntnis Gottes findet, während die skotistische dasselbe in die Liebe Gottes verlegt und viele Vertreter der Suarezianischen Schule im Anschluß an Suarez ähnlich wie S. die Erkenntnis und Liebe Gottes zugleich als das eigentliche Wesens-Konstitutiv der Glückseligkeit betrachten. Doch muß betont werden, daß die christlichen Ethiker der Gegenwart einen scharfen Unterschied machen zwischen dem äußeren und inneren Endziel des Menschen, und nur dieses innere Endziel in die Glückseligkeit verlegen, während das äußere Endziel nach ihnen in der Verherrlichung Gottes besteht, was S. im Kap. 5 (166) auch ausdrücklich anerkennt.

Auf der Grundlage der von den meisten christlichen Ethikern vertretenen energetischen Lebensauffassung versucht dann der 2. Teil des vorliegenden Werkes zu zeigen, daß in der Verwirklichung des im 1. Teile geschilderten ethischen Persönlichkeitsideals der letzte sittliche Lebenswert des Menschen enthalten ist, der den höchsten unbedingten und unvergänglichen inneren Lebenszweck des Menschen darstellt, wenngleich derselbe dem äußeren höchsten Lebenszweck, der Verherrlichung Gottes untergeordnet bleibt.

Ein kurzer geschichtlicher Überblick über das Problem des Übermenschen, sowie über den Gegensatz zwischen dem christlichen und nichtchristlichen Persönlichkeitsideal bildet den Abschluß der überaus wertvollen Arbeit, die durch reiche apologetische Ausnutzung des umfangreichen Materials, sowie durch Vermeidung jeder polemischen Schärfe und die feine klare Systematik ihrer Darstellung in hohem Maße ihrem Zwecke entspricht, nicht bloß ein Beitrag zur Förderung der wissenschaftlichen Ethik zu sein, sondern auch der tieferen Erfassung des christlichen Lebensideals in der Praxis des Lebens zu dienen. Die Arbeit verrät überall einen scharfsinnigen Denker, der in die Tiefe einzudringen und den Problemen auf den Grund zu schauen sucht. Wir wünschen dem Werke daher die weiteste Verbreitung.

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

Mausbach, Joseph, **Katholische Moraltheologie.** [Lehrbücher zum Gebrauch beim theologischen Studium]. 1. Band: Die allgemeine Moral. 2.—4. Aufl. 1922. — 2. Band: Spezielle Moral, erster Teil: Der religiöse Pflichtenkreis. 2.—4. Aufl. 19221. — 3. Band: Spezielle Moral, zweiter Teil: Der irdische Pflichtenkreis. 2. u. 3. Aufl. 1920. Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 8°.

Die wissenschaftlich arbeitenden wie die in der Seelsorge tätigen Theologen werden es dem verehrten Altmeister der apologetischen und moraltheologischen Wissenschaft Dank wissen, daß er sein ursprünglich nur für den Gebrauch seiner Zuhörer bestimmtes Handbuch der Moraltheologie wesentlich erweitert und der Allgemeinheit zugänglich gemacht hat. Wer die starke Eigenart und das ausgebreitete Schrifttum von M. kennt, wird auch von diesem Werke die Vorzüge erwarten, die alle seine Arbeiten auszeichnen: enger und verständnisvoller Anschluß an die großen Theologen der Vergangenheit, ausgiebige Berücksichtigung der Aufgaben und Forderungen der Gegenwart, durchsichtige und fein geschliffene sprachliche Fassung. Augustinus und Thomas sind die beiden leuchtenden Sterne, deren Licht M. aus vertrautester Bekanntschaft mit der Gesamtheit ihrer Werke folgt. Dadurch ist nicht bloß die Gediegenheit und Zuverlässigkeit der moraltheologischen Lehre gewährleistet, sondern auch der Zusammenhang mit der kirchlichen Überlieferung und Vergangenheit gewahrt, den niemand ohne Schaden vernachlässigen wird. Wie es ausführlich in seinem vielverbreiteten Buche »Die katholische Moral und ihre Gegner« geschehen ist, so hat sich M. auch in seinem Handbuch gründlich und ernst mit den zahlreichen Anklagen auseinandergesetzt, welche in der neueren Zeit immer wieder gegen grundsätzliche Auffassungen wie einzelne Aufstellungen der katholischen Moral erhoben worden sind. Gegenüber den herkömmlichen Darstellungen liegt hier ein beachtlicher Vorzug des Handbuchs, den gerade der in Leben und Abwehr stehende Seelsorger zu schätzen weiß. Der Wert und die Brauchbarkeit des Buches haben dadurch ungemein gewonnen und es auch für den gebildeten Laien geeignet gemacht. Seine systematische Anlage, die auf das Wesentliche und Aufbauende eingestellte Darstellung wird es für die letzteren vielfach geeigneter erscheinen lassen als das bekannte, in ähnlichen Bahnen wandelnde ausgezeichnete Werk von Klug. Unter den vorhandenen Handbüchern der Moral nimmt M.s Werk einen der ersten Plätze ein; man kann es dem jungen Studierenden als eine anregende und begeisternde Darbietung des oft so langweilig, ja abstoßend behandelten Stoffes, aber auch dem Seelsorger als zuverlässigen Führer in den ungezählten Fragen und Aufgaben des sittlich-christlichen Lebens nur wärmstens empfehlen.

Allein ein Werk wie das vorliegende will auch auf seine Stellung innerhalb der wissenschaftlichen Theologie und die Bedeutung, die es für ihre Weiterführung und Vertiefung hat, geprüft sein. In der ersten Nummer dieser Zeitschrift (Theol. Revue I (1902) 1—8, 41—46) hat M. zu der damals lebhaften Auseinandersetzung über die Aufgabe und den Stand der katholischen Moraltheologie und ihre Methode in seiner besonnenen und ausgleichenden, allen berechtigten Forderungen Rechnung tragenden Art Stellung genommen. In der Vorrede zum 1. Bande (S. VI) erklärt er selbst, daß er es verstehe, wenn man nach den methodischen Forderungen und Wünschen, wie er sie vor 20 Jahren in der Auseinandersetzung über die „Reform" der Moralwissenschaft ausgesprochen habe, draußen vielleicht ein ganz anders geartetes Werk erwartet habe als dieses theologische Kompendium. Auch ich muß gestehen, daß ich, so sehr ich auch die Gründe würdige, die M. gezwungen haben, sich zu bescheiden, es dennoch aufrichtig bedauere, daß er, der wie vielleicht niemand sonst dazu vorbereitet ist, jene größere und wichtigere Aufgabe nicht in Angriff genommen hat. Seit die Moral ein selbständiger Zweig der Theologie geworden ist, leidet sie an dem unheilbar scheinenden Zwiespalt, zugleich dem christlichen Lebensideal wie der praktischen Seelsorge dienen zu wollen. Daher kommt nicht nur das Überwuchern der Kasuistik, deren Notwendigkeit und Anwendung ich genau wie M. beurteile, nicht nur die Einstellung auf das Sünden-, statt auf das Tugendleben des christlich gewordenen Menschen, sondern auch das Übergreifen anderer Disziplinen in den Bereich der Moraltheologie. Auch die Darstellung der allgemeinen Moral bei M. bleibt, trotz aller Vorzüglich-

keit, ja Überlegenheit im einzelnen, ein *mixtum compositum* von Philosophie, Psychologie, Dogmatik, Kirchenrecht, Pastoral usw. Mir will scheinen, daß wir mit der Einteilung in allgemeine und spezielle Moral brechen müssen, und daß wir der theologischen Moral, ähnlich dem Verhältnis der Fundamentaltheologie zur Dogmatik, eine philosophische und psychologische Grundlegung der katholischen Sittenlehre vorauszuschicken haben. Dann wird es auch möglich werden, das, was man jetzt spezielle Moral nennt, unter einen großen einheitlichen Gedanken zu stellen, der das christliche Leben nicht als eine Summe von Einzelheiten, sondern als organische Entfaltung einer Idee zu behandeln gestattet. Denn das Grundschema des Dekalogs, das auch M. mit voller Absicht beibehält, hat doch ohne Zweifel erhebliche Nachteile. Die negative Einstellung der Moral hat hier eine ihrer Quellen, und schließlich muß das Schema doch, schon weil es unvollständig ist, immer wieder durchbrochen und erweitert werden. Seit Hirscher die Idee des Reiches Gottes seiner Sittenlehre zugrunde gelegt hat, hat kein Moraltheologe mehr einen ähnlichen Versuch gewagt. Und doch würden dann die Forderungen erfüllt werden können, die man mit Recht an eine katholische Sittenlehre, die die überlegene Schönheit und den unersetzlichen Lebenswert des christlichen Lebensideals aufleuchten lassen soll, stellen muß.

Für eine Neuauflage des Handbuchs seien einige Einzelheiten angemerkt, die ohne besondere Schwierigkeiten beachtet werden könnten und die Brauchbarkeit des Werkes noch erhöhen würden. I, 39 wird unter den Moralpositivisten auch der Sozialist Kautsky genannt; eine etwas eingehendere Darstellung der sozialistischen Auffassung des Sittlichen und seiner Ableitung aus der Schichtung der Gesellschaft ist ebenso erwünscht wie eine knappe Würdigung von Nietzsche, der S. 43 ebenfalls nur genannt wird. S. 62 spricht M. sich mit der Mehrheit der Theologen für die Existenz reiner Pönalgesetze aus. Wenn man aber bedenkt, daß diese ohnehin überflüssige Theorie die sittliche Verpflichtung, die doch zum Wesen des Gesetzes gehört, von diesem selbst völlig löst und nur in dem Falle eintreten läßt, den der Gesetzgeber ausschließen will, wird man doch eher der Ansicht Linsenmanns beipflichten, der den Begriff des reinen Pönalgesetzes für die katholische Moral für unvollziehbar hält. Bei der Lehre vom Gewissen (S. 83 ff.) entbehrt man ungern einen Paragraphen über die Entstehung des Gewissens, in dem die Versuche, das Gewissen empiristisch als ein Erzeugnis der Geschichte, der Gesellschaft oder der Erziehung zu erklären, zu behandeln wären. Auch will mir scheinen, daß der Verf. hier wie auch S. 37 dem sittlichen Gefühl in seiner seelischen Eigenart wie auch in der Bedeutung, die ihm in der neueren Ethik (etwa bei Scheler) zukommt, nicht gerecht wird. In der Behandlung der Willensfreiheit kommen die Hemmnisse, die doch heute theoretisch wie praktisch eine ungeheure Bedeutung gewonnen haben, nicht zu ihrem Recht. Vom seelischen Zwang in seinen mannigfaltigen Formen ist keine Rede, ebensowenig von den Einflüssen, die Vererbung, Temperament, Charakter, Umwelt, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse auf die Willensentscheidung ausüben. Aber das sind doch vor allem Fragen, in denen der Studierende wie der Seelsorger der Aufklärung und Anleitung bedürfen. Gerade hier zeigt es sich aber auch, wie unmöglich es ist, im Rahmen der allgemeinen Moral alle Bedingungen und Voraussetzungen zu behandeln, denen alles sittliche Handeln im großen wie im kleinen unterworfen ist. Die Darstellung der katholischen Lehre von Pflicht und Rat (S. 214 ff.) läßt doch die Schwierigkeiten (theoretischer Art) nicht genügend erkennen. In dem oft erhobenen Einwand, einen Rat könne es nur so lange geben, als noch nicht völlige Klarheit des sittlichen Urteils erzielt sei, steckt ein beachtenswerter Gedanke, dessen Tragweite sofort einleuchtet, wenn man die andere Frage stellt, ob es dem Christen gestattet sein kann z. B. in der Berufswahl den klar erkannten Willen Gottes unbefolgt zu lassen. M. selbst hat in seinem Werk »Die katholische Moral und ihre Gegner« darauf aufmerksam gemacht, wie eng das Problem mit dem des Berufs überhaupt zusammenhängt. Der Abschnitt über die Versuchung (S. 240 ff.) geht psychologisch nicht genug in die Tiefe und grenzt die Erscheinung nicht genügend ab; der vorzügliche Aufsatz von Stoffels in Theologie und Glaube IV (1912) 569—576 hätte hier Berücksichtigung und Nennung verdient.

In der speziellen Moral zeigt sich das Fehlen einer leitenden, organisch sich entfaltenden Idee in deutlichen Mängeln des Aufbaus. Schon der vorausgeschickte Paragraph Religion und Sittlichkeit im allgemeinen (II, 1) gehört sicherlich in die philosophische Ethik. In der Tugend der Gottesverehrung erscheint ein Abschnitt über die Arbeit als mittelbarer Gottesdienst, der von grundlegender Bedeutung für den irdischen Pflichtenkreis ist (II, 178 ff.). Den Hypnotismus kann man doch kaum unter die Sünden gegen die Gottesverehrung einreihen und zusammen mit dem Spiritismus behandeln, wenn sich dieser auch zuweilen der Hypnose zur Einschläferung der Medien bedient (II, 147 ff.). Auch die Tugenden der Demut und der Dankbarkeit, die der Gottesverehrung verwandte Tugenden genannt werden, sind doch für das christliche Leben zu wichtig, als daß sie nur angeklebt werden dürften. II, 54 bedarf der Abschnitt über den Glaubenszweifel, der heute eine Bedeutung für das religiös-sittliche Leben hat wie vielleicht noch nie in der Geschichte der Kirche, einer Erweiterung und Vertiefung, die besonders die verschiedenen Formen, in denen der wirkliche und vermeintliche Zweifel auftritt, auseinanderhalten müßte. S. 77 f. vermißt man unter den Entstehungsgründen der Verzweiflung den am häufigsten festzustellenden, die nervös-pathologische Bedingtheit. S. 173 sollte doch die beste katholische Arbeit von Müller, Zum Eidesverbot in der Bergpredigt (Paderborn 1913), genannt werden. Im III. Bande, aus dem ich besonders die Abschnitte über das Familien- und Gesellschaftsleben, über die Ehe und das Geschlechtsleben, über Recht und Eigentum im allgemeinen hervorhebe, fehlen Paragraphen über Recht und Pflicht der körperlichen Ertüchtigung, über Erholung und Sport, über Wohnung und Kleidung. Alle diese Dinge haben heute eine solche Bedeutung für unser Volk gewonnen, daß der Seelsorger die einlässige Stellungnahme der katholischen Moral zu ihnen nicht entbehren kann. Über den Tanz z. B. und seine sittliche Erlaubtheit sagt M. nichts.

Die Wünsche, die hier ausgesprochen werden, hindern nicht die dankbare Anerkennung, daß in der Tat M. in der Durcharbeitung des traditionellen Stoffes nicht nur einen Fortschritt in der logischen Schärfe, sondern auch eine spekulative und apologetische Vertiefung sachlicher Art erreicht hat (Vorwort III, VI).

Bonn. Fritz Tillmann.

Pesch, Heinrich, S. J., **Lehrbuch der Nationalökonomie.** Band IV: Allgemeine Volkswirtschaftslehre. III: Der volkswirtschaftliche Prozeß. 1. u. 2. Aufl. Freiburg, Herder, 1922 (XII, 894 S. gr. 8°).

Mit dem vorliegenden Bande hat der bekannte Nationalökonom Heinrich Pesch einen rüstigen Schritt vorwärts getan zu seinem Ziele, der Schaffung des ersten großen wissenschaftlichen Lehrbuches der Volkswirtschaftslehre, das vom katholischen Standpunkt geschrieben ist. Der vorletzte Band seiner Abhandlung liegt vor uns, der letzte ist bereits im Druck. Wie in den früheren Bänden legt der Verf. auch hier seine organische und anthropozentrische Auffassung vom Wirtschaftsleben zugrunde und führt seine Untersuchungen mit Hilfe einer wirklich glücklichen Verbindung von kausaler und teleologischer Betrachtungsweise, von analytischer und synthetischer Methode.

Pesch sieht in der Volkswirtschaft eine solidaristische Gemeinwirtschaft, in der durch harmonisches Zusammenwirken aller Kräfte der volkswirtschaftliche Prozeß der Bedarfsversorgung mit dem Ziele der Erreichung der materiellen Volkswohlfahrt sich vollziehen muß. Nachdem in den früheren Bänden das Wesen der Volkswohlfahrt, die Bedingungen des volkswirtschaftlichen Prozesses sowie die darin tätigen Faktoren behandelt waren, unter-

sucht der vorliegende Band den Verlauf und die Gestaltung des Prozesses. Auf Grund der oben erwähnten Methode sieht P. den Prozeß nicht nur in seinem Verlauf, sondern auch teleologisch. Die Bedürfnisbefriedigung durch die Güterkonsumtion ist das Ziel der Wirtschaft, aber da jede Produktion, die entweder zuviel oder für die Konsumtion ungeeignete Güter erzeugen würde, unökonomisch wäre, muß die Konsumtion auch das regelnde Prinzip des wirtschaftlichen Prozesses sein. Darum stellt P., abweichend von dem meist üblichen Brauch der nationalökonomischen Lehrbuchliteratur, die Frage nach dem Volksbedarf an die Spitze der vorliegenden Untersuchungen, wobei die Hauptarten des menschlichen Unterhaltsbedarfs (Nahrung, Kleidung, Wohnung) und als besondere Bedarfsphänomene der Luxus, die Mode und der Alkoholismus behandelt werden. Hierbei scheint mir allerdings der Mangel zuverlässiger neuester Unterlagen, der durch das Fehlen einer sorgfältig ausgebauten amtlichen Statistik bedingt ist, die Untersuchung ungünstig zu beeinflussen, es hätten sonst konkretere Resultate erzielt werden können. Sehr wertvoll ist hierbei die kritische Beurteilung, die der tatsächlichen Bedarfsentwicklung zuteil wird, sowie die für eine Gesundung der Konsumentenmoral mit vorsichtiger Zurückhaltung aufgestellten Grundsätze. Für den Theologen dürften die Ausführungen über Unternehmerethik und Geschäftsmoral, die man sonst in den nationalökonomischen Lehrbüchern vergebens sucht, von besonderem Interesse sein. Die aktuelle Frage der Sozialisierung und das moderne Organisationswesen als Bedarfsdeckungsfaktor findet objektive Würdigung.

Auch im zweiten Teil finden wir dieselbe ruhige Objektivität, die sich der Werturteile zwar nicht völlig enthält, aber doch durchaus sachlich selbst heißumstrittenen Fragen gerecht wird, z. B. bei der Behandlung des Kapitalismus oder der Frage der „alleinigen Produktivität der Arbeit", wo die Ausbeutungstheorien zurückgewiesen werden besonders Rudolf Meyer, der sich für seine Theorie gar auf die Enzyklika *„Rerum novarum"* Leos XIII beruft. Auf die Abschnitte über die Agrarfrage, den Bergbau und das Gewerbewesen, die jeweils die neuesten Fragen behandeln und von denen der erstgenannte gegenwärtig nach den Erfahrungen des Weltkrieges besondere Beachtung verdient, kann hier nur kurz hingewiesen werden. Ein eigener Schlußabschnitt wird dem Problem gewidmet, ob angesichts unserer Nachkriegsverhältnisse der Agrarstaat oder Industriestaat am zweckmäßigsten ist, wobei Pesch dem Wiederaufbau der deutschen Landwirtschaft zu ihrer früheren Leistungsfähigkeit und einer gleichmäßigen Förderung der für die deutsche Wirtschaft unentbehrlichen Industrie das Wort redet.

Der Klerus, der heute weniger denn je den Problemen des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens teilnahmslos gegenüber stehen darf, wird aus dem vorliegenden Bande, ebenso wie aus den früheren, zuverlässige Orientierung schöpfen können.

Münster i. W. H. Weber.

Diepgen, Dr. P., ord. Honorarprofessor für Geschichte der Medizin in Freiburg i. Br., **Die Theologie und der ärztliche Stand.** [Studien zur Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Medizin im Mittelalter I]. Berlin-Grunewald, Walter Rothschild, 1922 (VIII, 68 S. gr. 8°).

Der Hauptsache nach behandelt die Schrift Fragen der ärztlichen Standesethik, deren Erörterung die mittelalterlichen Theologen in weitem Umfange für sich in Anspruch genommen haben, natürlich stets vom Gesichtspunkte der christlichen Moral aus betrachtet. Der Medizin wird von seiten der Theologen eine hohe Wertschätzung entgegengebracht, die Zuziehung eines Arztes und die Anwendung der verordneten Medikamente wird als Pflicht hingestellt. D. räumt mit der weit verbreiteten Ansicht auf, daß nach mittelalterlicher Anschauung „angesichts überreicher frommer Heilmittel etwas Gottloses im Suchen nach Heilung durch natürliche Mittel" liege. Hohe Ansprüche werden an die Ausbildung und Gewissenhaftigkeit des Arztes gestellt. Hemmend für einen Fortschritt in der Medizin war die häufig wiederkehrende Vorschrift, daß der Arzt nicht „neue Wege" wandeln darf, sondern den „Traditionen seiner Kunst" folgen muß. Sein besonderes Augenmerk hat er auf die Seele des Kranken zu richten, indem er den rechtzeitigen Empfang der heiligen Sakramente veranlaßt usw.

Schriften dieser Art sind besonders geeignet, in mittelalterliches Denken und Empfinden einzuführen. Der Verf., ein Schüler von H. Finke, hat offenbar den besten Willen, dem Mittelalter wirklich gerecht zu werden. Wenn der Verf. sich darüber wundert (S. 14), daß der h. Antonin dem Arzte gegenüber direkt die Überwindung des Schamgefühles fordert, so sei bemerkt, daß das Mittelalter in dieser Beziehung viel weniger prüde gewesen ist als einzelne Kreise unserer Tage. — S. 52 ist der Satz: „Dadurch wurde die Beichte zum Heilmittel; sie entfernte geradezu die Krankheitsursache aus dem Körper" doch wohl zu weit gefaßt. Der Verf. hebt ja auch selbst hervor, daß die Anwendung natürlicher Heilmittel in Krankheitsfällen als Pflicht hingestellt wird. Wenn die Theologen gelegentlich die heilbringende Kraft der Sterbesakramente auch für das leibliche Leben betonen, so wollen sie in erster Linie dem Kranken die Furcht und Aufregung nehmen.

Die verdienstvolle Arbeit, die jede unnütze Weitschweifigkeit vermeidet, dafür aber reiches Beweismaterial anführt, gibt ein anschauliches Bild von der idealen kirchlichen Auffassung des ärztlichen Standes und seiner Wirksamkeit. Vorschläge zur Tötung z. B. der Verblödeten, wie sie heutzutage, wenn auch nur vereinzelt, gemacht werden, die nur dem „Utilitätsprinzip" entspringen, waren dem Mittelalter unbekannt.

Münster i. W. B. Heyne.

Baumgarten, Otto, **Religiöses und kirchliches Leben in England.** Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1922 (122 S. 8°). M. 20; geb. M. 26.

Die Ereignisse während des Krieges und auch seit seinem unglückseligen Ausgang haben uns belehrt, daß unsere Auffassung und unser Urteil über fremde Völker, zumal unsere Gegner, in mancher Hinsicht fehlerhaft war. Wir erkannten, daß wir in diesem Punkte noch zu lernen hätten. Und wir wollen lernen. Vorliegende Schrift will ein Beitrag in dieser Richtung sein. Sie will eine kurze Einführung in das religiöse Denken und Fühlen des englischen Volkes bieten.

Der Titel verspricht manches, der Inhalt hält nicht alles. Der Grundfehler der ganzen Darstellung scheint mir in der geflissentlichen Verkennung der Stellung der katholischen Kirche im religiösen Leben Englands zu liegen. Das rege, neue Leben, zu dem unsere Kirche im letzten Jahrhundert in England sich aufgeschwungen hat, scheint dem Verf. nur ein künstlicher Aufbau zu sein (S. 109). Wer englische, katholisch-englische Verhältnisse kennt, kann diesem Urteil sicher nicht beipflichten. Gewiß der Zahl nach sind die Katholiken Englands noch reichlich zurück. Aber ihr geistiger Einfluß, gerade im religiösen und

kirchlichen Leben Englands, übertrifft bei weitem ihre Zahl. Die katholische Kirche hat noch harte und schwere Proben und Kämpfe zu bestehen. Aber die Aussichten auf Erfolge, große Erfolge, im englischen und noch weiter im angelsächsischen Volkstum sind groß und vielversprechend.

Der Verf. bietet eine gute Einführung in das religiöse und kirchliche Leben des protestantischen England. Hier sind seine Bemerkungen im wesentlichen gut und richtig. Er kennt das nicht-katholische England, und steht ihm nicht ohne Sympathie gegenüber. So entsteht ein Bild englisch-protestantischer Frömmigkeit, das in mancher Hinsicht lehrreich ist. Wer in dieser Richtung lernen will, wird B.s Schrift nicht ohne Gewinn lesen.

Leider ist der Stil nicht immer gerade leicht und flüssig. Ich habe Sätze gesehen, die 1/4 ja 1/2 Druckseite einnehmen. Man muß manchmal zwei- dreimal lesen, bis man sieht, was der Verf. eigentlich meint.

Weingarten. P. Albert Schmitt O. S. B.

Haase, Felix, **Die religiöse Psyche des russischen Volkes.** [Quellen und Studien des Osteuropa-Instituts in Breslau, V. Abteilung, 2. Heft]. Leipzig und Berlin, Teubner, 1921 (VI, 250 S. 8°).

Ein zeitgemäßes Buch von hohem Gegenwartswert, eine Einführung in das religiöse und kirchliche Leben des russischen Volkes auf Grund russischer Quellen, für die wir dem Verf. aufrichtig dankbar sind; dankbar, daß sie eben jetzt gekommen ist und weiteren Kreisen Aufschluß bringt über jenes tief religiöse und demütige, jedoch zu Extremen entsetzlicher Art neigende russische Nachbarvolk, das gegenwärtig ein stummes Martyrium an sich erlebt, zweifellos die Vorstufe zu einem großen religiösen Aufschwung. Wer zum Verständnis des Russentums gelangen will, muß zuerst die religiöse Psyche dieses Volkes kennen. Mit diesem Verständnis wird die kommende wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Völker auch für das Geistesleben von großem Nutzen sein und das deutsche Volk den Zugang zu den reichen Schätzen der russischen Volksseele gewinnen.

In sieben Kapiteln bespricht H. 1. Den Einfluß der russischen Dogmatik auf die Volksseele (S. 1—18). 2. Die religiöse Psyche der russischen Sekten (19—38). 3. Kirche und Volksseele (39—61). 4. Liturgie und Volksseele (62—92). 5. Die religiöse Psyche des niederen Volkes (93—155). 6. Die Stellung des russischen Sozialismus und Bolschewismus zu Religion und Kirche (156—186). 7. Die religiöse Psyche der gebildeten Stände (187—241). Eine Schlußbetrachtung faßt die in der russischen Religiosität grundwirkenden Kräfte kurz zusammen und ein sehr verdienstliches Literaturverzeichnis eröffnet den Weg zu eindringenderen Studien.

H. benutzt neben eigenen Beobachtungen als Hauptquelle ausgiebig die russische Literatur. Er läßt die Russen selbst reden und bringt aus ihrer weitschichtigen und dem Mitteleuropäer durch ihre Sprache nicht zugänglichen Literatur eine große Zahl von rührenden Dokumenten, Gebeten und Gedichten echt russischer Frömmigkeit, Erlasse und Vorschriften der Kirchenbehörden, daneben bezeichnende Urteile und Meinungsäußerungen der religiös indifferenten oder feindseligen Kreise, so daß ein höchst lebendiger Eindruck erzielt wird. Freilich genügt eigene Beobachtung eines Ausländers und Ausschöpfung der russischen Literatur keineswegs, um eine so komplexe Erscheinung, wie das religiöse Leben und Fühlen eines großen Volkes wissenschaftlich zu erfassen und zu beurteilen. Die Hauptquelle ist und bleibt natürlich das russische Volk selbst, Teilnahme an seinem religiösen Leben, Einfühlen und jahrzehntelange Beobachtung durch religiös lebendige und religionswissenschaftlich geschulte Menschen. Doch das sind Zukunftsaufgaben. Es kam dem Verf. zunächst nur auf die Zusammenfassung der Hauptzüge und der großen geschichtlich wirksamen Linien an. Ferner müßte in Zukunft eine Arbeitsteilung eintreten und die Sondervölker, welche das große „russische Volk" bilden, nach ihrer religiösen Eigenart gesondert behandelt werden, abgesehen von der sozialen Struktur. Das religiöse Leben und Empfinden der Großrussen ist anders wie das der Kleinrussen und Weißrussen, und die Kolonialrussen und die zur Orthodoxie bekehrten unterworfenen fremdstämmigen Völker verlangen wieder eine gesonderte Betrachtung. H. selbst weist S. 93 ff. auf diese Unterschiede hin und hebt die Hauptzüge hervor.

Bei der Besprechung der russischen Dogmatik und ihres Einflusses auf die russische Volksseele wird die bei abendländischen Christen so häufige falsche Vorstellung von der völligen Erstarrung der russischen Kirche im Formelwesen, von ihrer Unfähigkeit, auf die Seele des Volkes veredelnd einzuwirken, mit Recht zurückgewiesen. Die ethische und praktische Auswertung der Glaubenswahrheiten spielt in der russischen Dogmatik gerade eine große Rolle. Trotz der Fesselung durch den Staat hat die russische Kirche, geschichtlich betrachtet, eine großartige erzieherische Wirkung auf das russische Volk ausgeübt; sie hat den russischen Staat und die russische Gesellschaft erst geschaffen und sie mehrfach vom Untergange gerettet, nicht nur zur Tatarenzeit. Freilich hielt sich die Kirche neuerdings, wohl hauptsächlich aus Furcht vor dem Staat, allzusehr von der Pflege der sozialen Frage fern (S. 51); das war ihr Verderben.

Das Urteil über die Landpopen, sie hätten auf das religiöse Leben des Landvolkes keine persönliche Einwirkung, ist jedenfalls zu hart (44). H. ist öfters zu abhängig von den Schilderungen und Urteilen russischer Literaten. Man muß bedenken, daß diese Männer der Kirche vielfach feindlich oder mindestens gleichgültig gegenüberstanden und leicht übertreiben. In der volkstümlichen russischen Märchen- und Schwankliteratur z. B. spielt der Pope vielfach eine traurige Rolle und wird in seiner Trunksucht und Habsucht usw. arg verspottet. Man würde aber irregehen, wenn man das Bild der russischen Landgeistlichkeit und ihrer Geltung im Volke nach dieser Literaturgattung zeichnen wollte. Über den Popen und Gutsbesitzer redeten die Bauern immer gern; sie sind daher typische Figuren in den Volkserzählungen mit typischen Fehlern, ins Komische gewendet. Viele Popen wissen den Volkston ausgezeichnet zu treffen, leben und leiden mit ihrem Volke, sind ein Teil von ihm und haben auch großen persönlichen Einfluß. Allerdings war es seit der Revolution von 1905 infolge der antireligiösen Propaganda auf dem Lande viel schlechter geworden.

Ähnliches gilt für die Ausführungen über das russische Mönchtum und seine Einwirkung auf das Volk (55 ff.). Es ist wohl zuviel behauptet, wenn H. 58 f. sagt, der Einfluß des Mönchtums auf die Volksfrömmigkeit könne im großen und ganzen nicht als ein guter bezeichnet werden. Schon daß die Klöster noch eine große Anziehungskraft auf das Volk bis in seine höchsten Schichten ausüben (z. B. die Klöster in Kiew, auf dem Athos, besonders auch die Klöster in Palästina), zeigt doch, in welcher Achtung sie stehen. Das so mystisch und aszetisch veranlagte einfache russische Volk wird schon durch das Bestehen der Klöster erbaut, sieht in ihnen Vorbilder und Ideale seines Frömmigkeitsstrebens, trotz aller Menschlichkeiten, die vorkommen mögen.

Herrliche Worte russischer Gottesmänner über Gottesdienst und liturgische Feiern, über die christlichen Hauptfeste und ihre Gebräuche offenbart uns H. in dem Abschnitt über Liturgie und Volksseele, Stimmungen, die uns im Zeitalter der liturgischen Bewegung doppelt vertraut sind. Hier liegen die schönsten Anknüpfungsmöglichkeiten zwischen der russischen und der abendländischen Kirche, hier offenbaren sich die intimsten und rührendsten Regungen der russischen Volksseele an den großen Festen des Kirchenjahres, namentlich in der Leidenswoche und

am Osterfeste. Freilich ist hier viel griechisches Gut, auch in den Volksgebräuchen, eingewandert, aber es ist heute genuin russisch geworden. Beim Feste Epiphanie hätte auf die im russischen Volksleben wichtige große Wasserweihe der Quellen und Flüsse hingewiesen werden können (74). Ebenso sollte bei den Volksandachten (83 f.) auf die Bedeutung der Volkswallfahrten in Rußland (das Höhlenkloster in Kiew soll in guten Jahren etwa 1 Million Pilger in seinen Mauern gesehen haben) und ebenso auf die geschickt organisierten Massenwallfahrten nach Palästina (vor dem Kriege jährlich gegen 10 000 Pilger) aufmerksam gemacht werden.

Die wichtigsten Kapitel des Buches, auch äußerlich bei weitem die umfangreichsten und stofflich interessantesten, sind die über die religiöse Psyche des niederen Volkes und die Stellung des Bolschewismus zur Kirche. Träger des russischen Glaubens war gerade die Masse des Volkes, während die Intelligenz sich zum großen Teil einer seichten Aufklärung, ja offenem Religionshaß ausgeliefert hatte, unter dem Einfluß westeuropäischer, hauptsächlich französischer Ideen. So hat auch das einfache Volk durch seinen Glauben den gottlosen Bolschewismus geistig überwunden und wird das alte heilige Rußland zum guten Teil hinüberretten in die neue Zeit. Daß die Gottesvorstellung der einfachen Russen noch ganz unter dem Einfluß von Ideen stehe, die das Volk aus seiner heidnischen Zeit übernommen habe, wird man wohl nicht so allgemein sagen können (106), wenn auch der Glaube des Bauern naturgemäß noch viele naturhafte Züge trägt. Der Schicksalsglaube findet sich bei allen östlichen Völkern ganz unvermittelt neben einem hochentwickelten Gottesbegriff, auch bei den Mohammedanern; die Unvereinbarkeit beider wird nicht empfunden.

Obgleich neuerdings über die religiöse und kirchliche Lage Rußlands unter der Herrschaft des Marxismus mancherlei bekannt geworden ist, wird doch die ausführliche Darstellung der Stellung des Bolschewismus zur Kirche mit der Übersetzung verschiedener Originaldokumente hocherwünscht sein. Der Marxismus wollte Kirche und Priester unmöglich machen, indem er sie durch völlige Beraubung (sog. „Trennung von Staat und Kirche") zu Ortsarmen und einflußlos, durch Verhöhnung lächerlich zu machen suchte. Gottloser Staat, gottlose Zwangsschule, gottlose Öffentlichkeit, das waren die Ideale; zahlreiche Bischöfe und Priester wurden ermordet, Kirchen, Klöster und Reliquien geschändet und beraubt, bis die alsbald einsetzende Gegenbewegung des einfachen Volkes dem Fanatismus der Diktatoren Halt gebot.

Das letzte Kapitel bringt charakteristische religiöse oder areligiöse Typen aus den verschiedenen Schichten und Klassen der russischen Gebildeten, vom Schüler und Studenten bis zum Künstler und Schriftsteller und zeigt, daß die russische Intelligenz infolge ihrer fast durchweg religiös gleichgültigen, ja religionsfeindlichen Haltung sich selbst das Grab gegraben hat. Der Sozialismus hat aus der areligiös-materialistischen Weltanschauung dieser Kreise nur die Konsequenzen gezogen.

S. 227 Z. 9 v. o. ist als sinnlos zu streichen.

Münster i. W. † P. Karge.

Ford, Henry, **Der internationale Jude.** Ein Weltproblem. Das erste amerikanische Buch über die Judenfrage. Ins Deutsche übertragen von Paul Lehmann. 7. Aufl. (21. bis 24. Tausend). Leipzig, Hammerverlag (Th. Fritsch), 1922 (209 S. 8°).

Seit in der Kriegswirtschaft, in der Revolution und im Bolschewismus die Juden eine Führerrolle einnahmen, schwollen der Antisemitismus und die antisemitische Literatur, die um die Wende des Jahrhunderts stark abgeflaut waren, wiederum mächtiger an. Arthur Dinter z. B. bringt in seinem bekannten Roman: Die Sünde wider das Blut, 15. Aufl. (146.—170. Tausend), 1921, S. 336—342 eine förmliche „Schriftenkunde zur Einführung in die Judenfrage". In der vordersten Reihe der Kämpfer für „die idealistische, arisch-germanische und gegen die materialistische, semitisch-jüdische Lebensauffassung" steht der Leipziger Hammer-Verlag, der auch vorliegende Schrift auf den Markt geworfen und in einem Vorwort des Verlages (Th. Fritsch) und in kritischen Bemerkungen des Übersetzers dem Buch noch hellere Lichter aufgesteckt hat. Anscheinend streng sachlich, in angemessener Form will der amerikanische Verfasser H. Ford der Judenfrage auf den Grund gehen. So schildert er den Juden nach Charakter und im Erwerbsleben, wirft Blitzlichter auf die Geschichte des Judentums in Deutschland und in den Vereinigten Staaten und stellt schließlich immer deutlicher die These in den Vordergrund: Das Judentum strebe die Weltherrschaft an, habe den Weltkrieg vorausgesehen, wenn nicht veranlaßt und spiele im russischen Sowjet (dem jüdischen Kahal) und in der Weltpresse die ausschlaggebende Rolle.

Als stärkstes Beweismaterial legt der Amerikaner „die Protokolle der Weisen von Sion" zugrunde. Über ihre Unechtheit und Unglaubwürdigkeit vgl. H. J. Strack, Jüdische Geheimgesetze?, Berlin 1921, S. 31—36. Die grundsätzlichen Fehler des Antisemitismus, wie sie z. B. die Schriften des Hammerverlags, speziell die von Th. Fritsch, Der falsche Gott (Beweismaterial gegen Jahwe), 8. Aufl. vertreten, nämlich die Verquickung der jüdischen Rassenfrage, der jüdischvolkswirtschaftlichen Gepflogenheiten und des antisemitischreligiösen Gegensatzes vermeidet der Amerikaner. Über diese Streitfrage vgl. jetzt Fr. Meffert, Israel und der alte Orient, 2., erweiterte Auflage, M.-Gladbach 1921, Nachtragskapitel V: Der moderne Antisemitismus und das Alte Testament S. 220—270. Unvereinbar mit dem Christentum ist der Antisemitismus, wenn er als National- und Rassenfanatismus die jüdische Religion anfeindet (Wissenschaftliche Auseinandersetzung ist nicht Religionshaß); die Judenfrage hat aber auch noch eine volkswirtschaftliche und politische Seite, bei der Lösung dieser Frage „hat die Religion aus dem Spiele zu bleiben".

Dillingen. Dausch.

Kleinere Mitteilungen.

»**Die heiligen Sakramente der katholischen Kirche.** Für die Seelsorger dogmatisch, liturgisch und aszetisch erklärt von Dr. Nikolaus **Gihr.** Zweiter Band. Dritte, verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (VII, 386 S. gr. 8°).« — Mit diesem 2. Bande, der die Lehre von der Buße, der letzten Ölung, dem Ordo und der Ehe umfaßt, kommt die neue Auflage des mit Recht hochgeschätzten Werkes zum Abschluß. G. zielt darauf ab, die Wahrheiten über die Sakramente nicht nur gründlich dogmatisch zu erörtern, sondern auch die für die Seelsorge wichtigen Gesichtspunkte hervorzukehren. Er erfüllt dadurch auch die in neuerer Zeit erhobene Forderung, die Lebenswerte der Dogmen nachzuweisen, und zwar mit besonderer Berücksichtigung dessen, was sie dem Priester an praktisch-aszetischen Anregungen bieten. Diese Rücksicht hat den Verf. jedenfalls auch bestimmt, das Weihesakrament besonders ausführlich darzustellen (S. 211—313). Hier wie sonst hat er mit erstaunlicher Belesenheit aus den Vätern sowie aus der vor- und nachtridentinischen Scholastik eine Fülle erhabenster Gedanken gesammelt und in seiner weitblickenden und sinnigen Weise zu einem Lese- und Betrachtungsbuche verarbeitet, das den Seelsorgern wegen seiner Reichhaltigkeit und Gediegenheit aufs wärmste zu empfehlen ist.

»**Jansen,** B., S. J., **Kant, der Religionsphilosoph der Aufklärung.** Sonderabdruck aus den Stimmen der Zeit, Bd. 104, 1. Heft, Oktober 1922, Freiburg, Herder.« — J. macht in dieser beachtenswerten Studie den Versuch, die Religionsphilosophie Kants als den Abschluß und die Vollendung der Aufklärungszeit nachzuweisen. Damit fügt er die kantische Philosophie dem allgemeinen Entwicklungsgesetz ein, nach dem alle großen Denksysteme der Philosophie nur der abschließende Ausdruck des vorausgegangenen Zeitbewußtseins sind. Zum Erweis seiner

These führt der Verf. die letzten Wurzeln im religiösen Denken Kants sowohl bei der Gotteslehre, wie bei seiner Lehre vom Verhältnis des Menschen zu Gott auf die Gedankengänge der Aufklärungsphilosophie zurück. So leitet er den Agnostizismus der kantianischen Gotteslehre aus dem Empirismus der Aufklärung, den Willensprimat aus dem Pietismus der Aufklärungszeit ab. Die vollkommene Gleichsetzung von Religion und Moral, sowie die Umdeutung der übernatürlichen Offenbarungsreligion im Sinne der reinen Vernunftreligion erscheint ihm nur als der philosophische Ausdruck des rein natürlich eingestellten Deismus, sowie des Hasses gegen alles Übernatürliche, der die Aufklärungszeit beherrscht. Es wäre dringend zu wünschen, daß dieselbe Feder, die hier wie in anderen Arbeiten mit empfindungsfeiner Einfühlungsgabe ihren Befähigungsnachweis für philosophiegeschichtliche Darstellungen erbracht hat, durch weitere Verfolgung der hier angedeuteten Grundlinien den mit Recht beklagten Mangel einer erschöpfenden Gesamtdarstellung der kantischen Religionsphilosophie recht bald beseitigte.

Th. Droege C. SS. R.

»Dr. **André, Die Seele in der modernen Lebenswissenschaft** und die Wiedergeburt der scholastisch-aristotelischen Biologie. München, Verlag Natur und Kultur, 1922 (44 S. 8°).« — Die kleine Broschüre vertritt der mechanischen Erklärung des Lebens gegenüber die Theorie des Vitalismus im Sinne der aristotelisch-scholastischen Biologie. Die Beweisführung schließt sich hauptsächlich an das vorzügliche Werk von H. Driesch: »Die Philosophie des Organischen« an, das jetzt in 2. Aufl. erschienen ist. Ähnlich wie Driesch stützt auch A. seine Argumentation besonders auf drei Grundphänomene der physiologischen Psychologie: nämlich auf die Zielstrebigkeit, die sich in der organischen Formenbildung z. B. bei den Restaurations- und Anpassungserscheinungen des Seeigelkeimes offenbart; ferner auf das Grundphänomen der organischen Handlung, wie es bei den Reflexbewegungen in die Erscheinung tritt, und endlich auf die Grundphänomene der Gestaltungsform infolge von Bewußtseinsvorgängen, wie sie sich bei den idioplastischen Erscheinungen der Hysterischen oder anderer pathologisch veranlagter Individuen zeigen. Gewiß könnte hier auch noch auf andere Lebenserscheinungen hingewiesen werden, insbesondere auf das Wachstum und die Fortpflanzung, sowie die Funktionen des sensitiven Lebens, wie es A. zum Teil auch in dem etwas erweiterten Abdruck der vorliegenden Broschüre im Philosophischen Jahrbuch der Görresgesellschaft (Bd. 35 H. 1, 277) tut. Immerhin bieten auch die hier im Anschluß an Driesch entwickelten Beweise für den Vitalismus einen wertvollen Beitrag zur Philosophie der Organisation im Sinne der aristotelisch-scholastischen Biologie, die derselbe Verf. in seiner Schrift: »Die Kirche als Keimzelle« auch auf die übernatürliche Lebensordnung ausgedehnt hat. Th. Droege C. SS. R.

»**Retzbach,** Anton, **Leitfaden für die soziale Praxis.** 6. und 7. Auflage. Freiburg, Herder, 1922 (308 S. 8°).« — Das vorliegende Buch, das den sozialen Praktikern aus seinen früheren Auflagen bereits bestens bekannt ist, behandelt zunächst grundsätzlich vom christlichen Standpunkt einige wichtige allgemeine Gesellschaftsfragen, dann die bedeutsamsten sozialen Einzelfragen und bringt endlich eine kurze Einführung in die Wohlfahrtspflege und das Armenwesen. Der Verf. verfolgt nicht den Zweck, eine theoretische Abhandlung über die genannten Fragen zu schreiben, sondern hat seine Schrift in allem auf die Bedürfnisse der Praxis eingestellt. Die Abhandlung über Arbeitnehmer- und Mittelstandsfragen stellt entschieden den wertvollsten Teil des Buches dar, demgegenüber die allgemeinen Teile und besonders die Wohlfahrtspflege und das Armenwesen schon aus Raumrücksichten naturgemäß stark zurücktreten mußten. In der Neuauflage haben die in den letzten Jahren so zahlreichen Änderungen und Neuschöpfungen der Sozialpolitik Berücksichtigung gefunden, so daß die Schrift jedem sozialen Praktiker ein wertvolles Orientierungsmittel sein dürfte. Für die Hand des Geistlichen, den sein Beruf immer wieder auf das Feld der Sozialarbeit führt, gibt es jedenfalls in der vorhandenen Literatur einstweilen kein Buch, das zum eigenen Studium oder als Hilfsmittel für Vereinsvorträge und Unterrichtskurse dem „Leitfaden" gleichwertig wäre. H. W.

»**Lechtape,** Heinrich, Dr. rer. pol., **Der christliche Solidarismus** (nach Heinrich Pesch S. J.). 2. u. 3., verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (52 S. 8°).« — In mannigfachen Einzeluntersuchungen haben Theologen und Nationalökonomen sich mit dem Problem der Umgestaltung der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nach den Grundsätzen des Christentums befaßt. Diese zerstreuten Ideen hat der bekannte Nationalökonom Heinrich Pesch systematisch zusammengefaßt und in seinen zahlreichen Schriften niedergelegt. Lechtape bringt in der vorliegenden Schrift in übersichtlicher Darstellung die Grundgedanken dieses sog. christlichen Solidarismus. Durch geschickte Gegenüberstellung mit der individualistisch-kapitalistischen und kollektivistisch-sozialistischen Auffassung wird die Eigenart der christlich-solidaristischen Auffassung deutlich herausgestellt. Die Systeme des Individualismus und Sozialismus haben versagt. Hier wird gezeigt, wie die dem Christentum immanente Kraft geeignet ist, unser krankes Wirtschafts- und Gesellschaftsleben zu gesunden. Gerade heute, wo das Problem des Wiederaufbaus jedem auf der Seele brennt, wird man die hier gebotene Gelegenheit zur kurzen Orientierung über die christliche Wirtschafts- und Gesellschaftsauffassung nur begrüßen können.

H. W.

»**Adolf Kolping, der Gesellenvater.** Von Dr. Alb. **Franz.** 3. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein, 1922 (68 S. gr. 8°). M. 24.« — Die Teilnahme an „Vater Kolpings" Lebenswerk ist durch den internationalen Gesellenkongreß Mai 1922 wieder gewachsen. Bei Franz findet man gute Handreichung, um die treibenden Gedanken und die Eigenart der Persönlichkeit des Stifters zu erfassen. W. Liese.

»**Die Volksbildung auf dem Lande.** Von Jos. **Weigert,** Pfarrer. M.-Gladbach, Volksverein, 1922 (192 S. 8°). M. 96.« — Der „Zentralbildungsausschuß der kath. Verbände Deutschlands" gibt unter Leitung von Dr. E. Feldmann (Bonn) eine Schriftenreihe heraus, als deren 2. Nr. das vorliegende Heft aus der Feder des bekannten Landfreundes, Pfr. Weigert, erschienen ist. Das Buch ist aus mehreren Vorträgen und aus Aufsätzen im »Pharus« erwachsen und behandelt nach Darlegung der Eigenart und Schwierigkeit der Bauernbildung die Bildungsmittel auf dem Lande, insbesondere die ländliche Volksbücherei. Unter Bildung versteht W. Lebenstüchtigkeit. Daher ist dem Bauern mit städtischer Kultur nicht gedient. „Der Bauer ist kein vereinfachter Städter, wie man vielfach meint: wenn man vom Städter abziehe seine größere Gewandtheit, seinen Schliff, mit einem Wort seine ‚Kultur', dann bleibe ein Bauer übrig — nein, dann bleibt ein Trottel übrig, kein Bauer" (34). Trotzdem braucht auch der Bauer mancherlei Wissen, ja mehr, als der Durchschnittsstädter, aber es muß ihm in besonderer Form geboten werden; darüber spricht dann W. mit viel guter Kritik und aus großer Erfahrung. W. Liese.

»**Lebendig begraben?** Erinnerungen von P. Petrus **Sinzig** O. F. M., Rio de Janeiro. Übersetzt von Maria Kahle. Mit 11 Bildern. Freiburg, Herder, 1922 (VIII, 294 S. 8°). Geb. M. 8,50 Grundpreis.« — Der Titel in Frageform spielt auf das landläufige Vorurteil an, daß der Eintritt in einen Orden ein Lebendigbegrabenwerden bedeute. Es gibt in der Tat keine bessere Widerlegung, als diese Erinnerungen eines Franziskaners, eines lebhaften Rheinländers, dessen Leben und Wirken im Orden äußerst bewegt ist, der in der katholischen Bewegung in Brasilien eine führende Stellung einnimmt. In fesselnder, oft humorvoller Darstellung schildert er in dem Kern des Buches die dortigen, uns durchweg so fremden, aber hochinteressanten Verhältnisse. Erinnerungen aus der Jugendzeit und von einer Reise nach Deutschland und Rom bilden Einleitung und Schluß.

»**Imle,** F., **Der Geist des h. Franziskus und seiner Stiftung.** Ein Versuch zu einer Psychologie des Franziskanerordens. Mergentheim, Ohlinger, 1921 (282 S. 8°).« — Wie Bruno Albers jüngst den Geist des h. Benediktus in seinem Wesen und seinen Grundzügen dargestellt hat, so bemüht sich die Verfasserin, deren Feder wir schon eine Arbeit über den h. Franz von Assisi als Lebenskünstler verdanken, den Geist des seraphischen Heiligen und seiner Ordensstiftung zu analysieren. Für diese nicht ganz leichte Arbeit hat sie sich durch fleißige Studien in Quellenschriften und Literatur gerüstet, und die Studie verrät, wie die Verf. mit warmer Begeisterung und feinfühligem Verstehen ihr Thema behandelt hat. So ist eine Leistung zustandegekommen, die ernste Beachtung beanspruchen darf und reiche Belehrung vermittelt. Mit besonderem Interesse ist offenkundig die Spiegelung des franziskanischen Ordensgeistes in der Ordenstheologie behandelt; einige Abschnitte dieses Kapitels waren schon durch den Abdruck in den Franziskanischen Studien VI (1919) bekannt. Als ein erster Versuch auf diesem Gebiet ist diese Studie natürlich keine abschließende Leistung, aber doch

eine gute Grundlegung; im einzelnen fehlt es nicht an kleinen Versehen, und hie und da erheben sich Bedenken, ob manches nicht zu stark als franziskanische Eigenart gewertet wird, was schließlich dem Ordenswesen überhaupt eigentümlich ist, und ob es immer gelungen ist, die wechselnde Ausprägung des Ordensideals und Ordensgeistes im Ablauf der Zeiten hinreichend zu verdeutlichen. — Erwähnt sei, daß neuestens auch Dietrich von Hildebrand über den Geist des h. Franziskus ein Kapitel geschrieben hat in der von ihm herausgegebenen Festschrift für das 1100jährige Jubiläum des III. Ordens von der Buße: Der Geist des h. Franziskus und der dritte Orden. München, Theatinerverlag 1921. Franz Xaver Seppelt.

»**Die Ordensgenossenschaft der Frauen vom heiligsten Herzen Jesu.** Eine Charakterstudie, entworfen von M. Janet Erskine **Stuart.** Freiburg, Herder, 1922 (VIII, 102 S.). M. 44.« — Die 6. Generaloberin der Sacré-Coeur-Schwestern, E. Stuart, ist uns vor einigen Jahren durch ein wohldurchdachtes Buch über Mädchenerziehung vorteilhaft bekannt geworden. In dieser neuen Schrift lernen wir die Quelle kennen, aus der ihre Erziehungsweisheit stammt: die Genossenschaft vom h. Herzen, welche seit 1920 auch in Deutschland wieder eine Niederlassung hat (Pützchen bei Beuel). Nicht eine äußere Geschichte wird zunächst geboten, sondern eine feinsinnige Zeichnung der Charakterzüge, welche die Genossenschaft in ihren Mitgliedern entwickeln will, woraus sich dann als „Prägung" ergeben soll: die Hingabe, der bedingungslose Opfergeist, gepaart mit dem unerschütterlichen Entschluß, nur aus Liebe zu geben und zu leiden (100). W. Liese.

»**Aus dem Priesterseminar.** Von Rektor Wilhelm **Heermann.** 2. Auflage. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1922. Geb. M. 18.« — Die schöne Schrift verdient mit Recht eine Neuauflage; hat sie doch gegen früher eine noch wichtigere Aufgabe zu erfüllen, auf dem Trümmerfeld des Materialismus den religiösen Idealismus zu entfachen. Dazu eignet sich gewiß die Schilderung des werdenden Priesters in seinem Ringen um die höchsten religiösen Ideale. In poetischer Sprache bietet sie einzelne packende Bilder aus dem Seminarleben in seiner spannenden Entwicklung. Diese erreichen zwar nicht immer die Lebenswahrheit einer guten Biographie, aber sie wecken doch heilige Begeisterung für den erhabensten Beruf und nicht ohne vor Klippen zu warnen, an denen er scheitern könnte. Laien, die ein junges Menschenkind zu bilden und zu beraten haben, Berufskandidaten selbst zur Klärung und Befestigung und nicht zuletzt Priestern als liebe, traute Erinnerungen zur Auffrischung der Jugendbegeisterung sei das Buch angelegentlichst empfohlen. Die Albe wird nicht bei der Tonsur, sondern beim Subdiakonat gegeben (S. 64). P. S.

»**Vom Himmelreich der Seele.** Christliche Lebensführung. Von Erich **Przywara** S. J. Buchschmuck von Adolf Kunst. 12°. 1. Bändchen: Geist (VIII, 80 S.). M. 12; geb. M. 22. — 2. Bändchen: Ernst (VIII, 128 S.). M. 17; geb. M. 27. Freiburg i. Br., Herder, 1922.« ← Nicht „ein Lehrbuch aszetischer Systeme und Methoden" sollen die Bändchen vom „Himmelreich der Seele" sein, aber eine Aszese in Parabeln für „die christliche Lebensführung". Die unvergleichlichen Gleichnisse des Herrn erweisen sich als echte Edelsteine in neuer Fassung auch in neuem Glanz. „Die Sprache deutet mehr an als daß sie ausspricht, fragt mehr als daß sie behauptet; und die kleinen Einzelstücke sowohl wie die vielen Abschnitte innerhalb ihrer lassen Raum für eigenes Erwägen und persönliches Zu-Ende-Denken im Rahmen eigener Erfahrung" (Geleitwort). Ob nicht dem Leser, zumal dem Laien zuviel zum Denken aufgegeben? ob nicht Klarheit und Durchsichtigkeit da und dort größer sein könnten? Doch es sind herrliche Ausdeutungen über den „Geist" der Parabeln (1. Bd.) und über den „Ernst" der Ausführung (2. Bd.), vielfach gegeben in Worten der Hl. Schrift und weitergeführt durch sinnreiche Erklärungen eines h. Augustinus, Irenäus u. a. Das Eigenartige läßt sich schwer wiedergeben. Nimm und lies! P. S.

»**Die Leidensgeschichte Jesu Christi** in Fastenpredigten. Von P. Peter B. **Zierler,** Kapuziner. Regensburg, Verlagsanstalt, 1922 (VIII, 600 S. 8°). M. 50.« — Der 1. Teil des Werkes umfaßt fünf Jahrgänge und behandelt die Lehre von der Sünde, der 2. Teil, ebenfalls fünf Jahrgänge, behandelt die Lehre von der Buße. Beide Betrachtungsgegenstände werden im engen Anschlusse an die Leidensgeschichte Jesu beleuchtet. Einfach und schlicht wie das Habit ist die Sprache — man glaubt Martin von Cochem zu lesen —, aber eindringlich, praktisch und nie ermüdend. Man merkt diesen Predigten an, daß sie nicht einfach in der Studierstube ausgearbeitet sind, sondern, daß es lebendige Worte sind, die gesprochen wurden. Diese „Leidensgeschichte" ist zugleich eine schöne Hauslektüre für die Fastenzeit. B. Heyne.

»**Familienpflichten und Kreuzesgnaden.** Sechs Fastenpredigten und eine Osterpredigt von J. **Woworsky.** Graz, Moser, 1922 (60 S.). M. 10.« — Der Inhalt dieser Predigten ist: Christus am Ölberg (Abscheu vor der Sünde), Christus in der Leidensnacht (Pflicht der Christusliebe), Christus vor Pilatus (lebendiger Glaube), die Kreuzigung (h. Meßopfer), Begnadigung des Schächers (Bußsakrament), Verscheiden des Heilandes (h. Ölung), Auferstehung des Heilandes (der trostvolle Beglücker der Familie). Wärme und Anschaulichkeit machen die Predigten empfehlenswert. B. Heyne.

»**Die lobwürdige Jungfrau.** Dreißig Marienpredigten von P. A. **Loos** Obl. M. I. Paderborn, Schöningh, 1922 (214 S.). M. 18.« — *„De Maria nunquam satis."* Dieser Ausspruch des h. Bernhard hat den Verf. zur Herausgabe dieser Marienpredigten bewogen, die wegen ihrer praktischen Anlage dem Geistlichen warm empfohlen seien. B. Heyne.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Hermann, R., Zur Grundlegung der Religionsphilosophie (Z SystTh 1, 92—106).

Wehrung, G., Das religiöse Ich (Ebd. 6—27).

Thouless, R. H., An Introduction to the Psychology of Religion. NY., Macmillan (286). $ 2,50.

Reik, Th., Der eigene u. der fremde Gott. Zur Psychoanalyse der relig. Entwicklung. Lpz., Internat. psychoanalyt. Verlag (VI, 257). M 10 Gr.

Descamps, B., Le Génie des religions. Les origines. P., Alcan, 1922 (712). *Fr* 20.

Schlunk, M., Die Weltreligionen u. das Christentum. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses (213). M 3,50 Gr.

Thorndike, L., A History of Magic and Experimental Science during the First Thirteen Centuries of Our Era. 2 vols. NY., Macmillan (855; 1036). $ 10.

Hopfner, Th., Fontes historiae religionis Aegyptiacae. P. 2. Bonn, Marcus & Weber (147—271). M 1,60 Gr.

Roeder, G., Urkunden zur Religion des alten Ägypten. Übers. u. eingel. 2. Aufl. Jena, Diederichs (LX, 332). M 7 Gr.

—, Amenophis IV: Der Sonnenhymnus. Übertr. Berl., Verlag der Nachfolge (9, 1 Titelb. 4°). Geb. M 60 000.

Greßmann, H., Tod u. Auferstehung des Osiris nach Festbräuchen u. Umzügen. Mit 9 Abb. auf Taf. Lpz., Hinrichs (40). M 1,35 Gr.

Budge, E. A. W., Tutankhamen: Amenism, Atenism and Egyptian monotheism. Lo., Hopkinson (182). 10 *s* 6 *d*.

Smith, G. Elliot, Tutankhamen, and the discovery of his tomb. Illus. Lo., Routledge (133). 4 *s* 6 *d*.

Leeder, S. H., Veiled mysteries of Egypt, and the religion of Islam. 2nd ed. With photographs. Lo., Nash & G. (427). 21 *s*.

Kees, H., Anubis „Herr von Sepa" u. der 18. oberägypt. Gau (ZÄgyptSprache 58, 2, 79—101).

Lane, W. H., Babylon problems. Intro. by S. Langdon. Illus. Lo., Murray (376). 21 *s*.

Langdon, S., Babylonian wisdom: containing the Poem of the righteous sufferer, the Dialogue of pessimism, the Books of proverbs, and the supposed Rules of monthly diet. 6 plates. Lo., Luzac (103). 5 *s*.

Ungnad, A., Gilgamesch-Epos u. Odyssee. Bresl. 5, Viktoriastr. 47, Selbstverlag (32). M 1,50 Gr.

Langdon, S., Two Sumerian Hymns from Eridu and Nippur (AmerJSemitLang 39, 3, 161—86).

Trakas, J. S., Religionsgesch. Untersuchung über die Philosophie des Urbuddhismus. Jena, Frommann, 1922 (158). M 8 Gr.

Saunders, K. J., Buddhism in China. A Historical Sketch (JReligion 2, 157—69; 3, 256—75).

---

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Seidenstücker, K., Buddhistische Evangelien. 4. u. 5., vm. Aufl. Lpz., Altmann (XII, 153). M 1,50 Gr.
Franke, R. O., Dhamma-Worte. Verdeutscht. Jena, Diederichs (121). M 3 Gr.
Otto, R., Siddhânta des Râmânuja. Ein Text zur indischen Gottesmystik. 2. Aufl. Tüb., Mohr (IV, 177). M 5,50.
Bissing, F. W. v., Das Re-Heiligtum des Königs Ne-Woser-Re (Rathures). Bd. 2. Lpz., Hinrichs (16, 30 Taf. 4^0 u. 2^0). In Mappe M 15 Gr.
McKenzie, J., The Religious quest of India: Hindu ethics. Lo., Milford (271). 10 *s* 6 *d*.
Muir, W., Life of Mohammad. Edit. by T. H. Weir. New and enl. ed. Lo., J. Grant (624). 15 *s*.
Hell, J., Von Mohammed bis Ghazâli. Quellentexte, übers. u. eingel. 2. Aufl. Jena, Diederichs (XX, 155). M 4 Gr.
Sacco, G., Le credenze religiose di Maometto, loro origine e rapporti con la tradizione giudaico-cristiana. Roma, Ferrari, 1922 (XLVI, 192).
Rudolph, W., Die Abhängigkeit des Qorans von Judentum u. Christentum. Stuttg., Kohlhammer, 1922 (VIII, 92). M 2 Gr.
Sell, The Historical development of the Qur'an. 4th ed. Lo., Simpkin (216). 6 *s* 6 *d*.
Goldschmidt, L., Der Koran. Übertr. Berl., Brandus (651). Geb. M 7 Gr.
Eisenberg, I., Al-Kisa'i, M. ben ʿAbdallâh: Vita Prophetarum ex codicibus, qui in Monaco, Bonna, Lugd. Batav., Lipsia et Gothana asservantur. Pars 1. Leiden, Brill, 1922 (XII, 240). *Fl* 12. P. 2 (169). *Fl* 2,50.
Phelps, M. H., Abdul Baha Abbas' Leben u. Lehren. Eine Studie über die Bahai-Religion. Aus d. Engl. übers. von W. Herrigel. Stuttg., Bahai-Bund, 1922 (248).
Herrigel, W., Die Bahaibewegung im allgemeinen u. ihre großen Wirkungen in Indien. Ebd. 1922 (56).
Bachofen, J. J., Oknos der Seilflechter. Ein Grabbild. Erlösungsgedanken antiker Gräbersymbolik. Hrsg. u. eingel. von M. Schroeter. Mchn., Beck (LVI, 115 mit Abb.). M 2,40 Gr.
Caird, E., The Evolution of theology in the Greek philosophers. Vol. 1. Lo., Maclehose, Jackson (400). 12 *s* 6 *d*.
Rolfes, E., Die Philosophie des Aristoteles als Naturerklärung u. Weltanschauung. Lpz., Meiner (XV, 380). M 8 Gr.
Preuß, K. Th., Religion u. Mythologie der Uikoto in Kolumbien. Bd. 2. Gött., Vandenhoeck (369—760 4^0). M 14 Gr.

Biblische Theologie.

Herrmann, J., u. F. Baumgärtel, Beiträge zur Entstehungsgeschichte der Septuaginta. Stuttg., Kohlhammer (IV, 98). M 2,50 Gr.
Staerk, W., u. A. Leitzmann, Die jüdisch-deutschen Bibelübersetzungen von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrh. Frankf. a. M., Kauffmann (XXXIX, 336). M 15 Gr.
Kortleitner, F. X., Hermeneutica biblica. Innsbr., Rauch (159).
Montefiore, Cl. G., The Old Testament and after. Lo., Macmillan (610). 7 *s* 6 *d*.
Limbach, S., Steine des Anstoßes. Allerlei Anstöße u. Widersprüche der Hl. Schrift u. ein Versuch ihrer Lösung. 2. Aufl. Basel, Majer (IX, 240). M 3,20 Gr.
Jahnow, Hedwig, Das hebräische Leichenlied. Gießen, Töpelmann (VIII, 272).
Hertzberg, H. W., Die Entwicklung des Begriffes משפט im A. T. (ZAlttestWiss 1922, 3/4, 256—87).
Hoelscher, G., Komposition u. Ursprung des Deuteronomiums (Ebd. 161—255).
Joüon, P., Quelques hébraïsmes du Cod. Sin. de Tobie (Biblica 2, 168—74).
Mumford, A. H., The Book of Job: A metrical version. Intro, essay, „The Significance of the Book of Job", by A. S. Peake. Lo., Hodder & S. (168). 6 *s*.
Charles, F. J., Le milieu biblique avant Jésus-Christ. I: Histoire et civilisation. P., Geuthner, 1922 (XXI, 339). *Fr* 20.
Merk, A., Zum Textband H. v. Soden (Biblica 2, 180—88).
Schmoller, O., Handkonkordanz zum griech. N. T. 5. Aufl. Güt., Bertelsmann (IV, 510). M 9 Gr.
Harper, W. R. and Weidner, R. F., An Introductory N. T. Greek method. Lo., Scribner (552). 16 *s*.
Kahr, A., Jesus Christus. Ein Lebensbild. Mit 54 Abb. Graz, „Styria" (XII, 428 4^0). M 14 Gr.
Leipoldt, J., War Jesus Jude? Mit 3 Abb. Lpz., Deichert (74). M 2,40 Gr.
Williams, J. H., The Divinity of Christ in the N. T. Lo., Murray (183). 5 *s*.
Sanford, A. M., Did Jesus Call Himself the Son of Man? (JRelig 3, 308—13).
Juncker, A., Jesu Stellung in der Geschichte des Gebets. Berl.-Lichterfelde, Runge, 1922 (24). M 0,60 Gr.
Dale, R. W., The Living Christ and the Four Gospels. Lo., Hodder & S. (311). 6 *s*.
Horton, R. F., The Mystical Quest of Christ. Lo., Allen & U. (317). 10 *s* 6 *d*.
Wace, H., The Story of Resurrection. Lo., Murray (264). 7 *s* 6 *d*.
Pollard, G. F., On the Third Day: evidences for the bodily resurrection of Our Lord and Saviour Jesus Christ. Lo., Gardner (132). 2 *s* 6 *d*.
Finn, A. H., Words of the risen life: studies in the utterances of the risen Lord. Lo., S. P. C. K. (130). 3 *s* 6 *d*.
Dausch, P., Die 3 älteren Evangelien. Übers. u. erklärt. Mit einer Geschichte des N. T. von J. Sickenberger. 3. Aufl. Bonn, Hanstein (XVII, 548). M 9 Gr.
Jameson, H. G., The Origin of the Synoptic Gospels: a revision of the synoptic problem. Lo., Blackwell (132). 6 *s*.
Lagrange, M. J., Evangile selon s. Matthieu. Introd., texte, trad. et comm. P., Gabalda (CLXXXVIII, 560). *Fr* 45.
Springer, J. F., Matthew, a Chronological Narrative (BiblSacra 1, 115—31; 2, 272—83).
Werner, M., Der Einfluß paulinischer Theologie im Markusevangelium. Gießen, Töpelmann (VII, 216). M 6 Gr.
Guilleband, H. E., The Travel Narrative in St. Luke (Bibl Sacra April, 237—45).
Holland, H. S., The Fourth Gospel. Edited by W. J. Richmond. Lo., Murray (185). 6 *s*.
Pirot, L., S. Jean. [Les Saints]. P., Gabalda (212 12^0). *Fr* 3,50.
Martindale, C. C., Princes of His people: 1, St. John the Evangelist (II). Lo., Burns, Oates (182). 4 *s*.
Schüth, F. H., Die mariologische Bedeutung von *Mulier* bei Joh. 2, 4 u. 19, 26 coll. Apoc. 12, 1 (PBonus März, 197—209; Mai, 275—84).
Ropes, J. H., Three Papers on the Text of Acts (HarvardThR 2, 163—86).
Dieckmann, H., Die Verfassung der Urkirche. Dargest. auf Grund der Paulusbriefe u. der Apostelgeschichte. Berl., Germania (144). M 2,50 Gr.
Tischleder, P., Wesen u. Stellung der Frau nach der Lehre des h. Paulus. Mstr., Aschendorff (XXIV, 235). M 8 Gr.
Bover, J. M., „Imaginis" notio apud B. Paulum (Biblica 2, 174—79).
Hebbelynck, A., Le fragment Borgia de l'Epître aux Romains en copte sahidique (Muséon 35, 3, 1922, 193—201).
Gutjahr, F. S., Die Briefe des h. Ap. Paulus. Erklärt. Bd. 3: Der Brief an die Römer. H. 1—3. Kap. 1—8. Graz, „Styria" (X, 284). *Kr* 50000.
Sickenberger, J., Die beiden Briefe des h. Paulus an die Korinther u. sein Brief an die Römer. Übers. u. erkl. 3. Aufl. Bonn, Hanstein (XII, 291). M 5 Gr.
Wohlenberg, G., Die Pastoralbriefe, ausgelegt. 3. Aufl. Lpz., Deichert (VIII, 375). M 7,50 Gr.
—, Der 1. u. 2. Petrusbrief u. der Judasbrief, ausgelegt. 3. Aufl. Ebd. (LV, 334). M 9,50 Gr.
Brückner, W., Die große u. die kleine Buchrolle in der Offenbarung Johannis. Gießen, Töpelmann (22). M 0,20 Gr.
Violet, B., Die Apokalypsen des Esra und des Baruch. 1. Hälfte. Die Esra-Apokalypse. Tl. 2. Lpz., Hinrichs (202). M 9,75 Gr.
Schlatter, A., Der Bericht über das Ende Jerusalems. Güt., Bertelsmann (68). M 2 Gr.
Albeck, Chanoch, Untersuchungen über die Redaktion der Mischna. Berl., Schwetschke (IX, 165).
Baer, F., Untersuchungen über Quellen u. Komposition des Schebet Jehuda. Ebd. (VII, 85).
Range, P., Nazareth. Lpz., Hinrichs (20, 1 Pl.). M 0,40 Gr.
Orfali, G., Capharnaüm et ses ruines. P., Picard, 1922 (120 4^0, tav.).

Historische Theologie.

Lietzmann, H., The Tomb of the Apostles ad catacombas (HarvardThR 2, 147—62).
Bournet, L., Le Christianisme naissant. Expansion et luttes. P., Téqui (486 16^0). *Fr* 6.
Seeberg, R., Lehrbuch der Dogmengeschichte. Bd. 2. 3., neubearb. Aufl. Lpz., Deichert (XII, 606). M 15 Gr.

Bauer, A., Vom Griechentum zum Christentum. 2., veränd. Aufl. hrsg. von W. A. Bauer. Lpz., Quelle & Meyer (VII, 168). Pappbd. M 3500.
Cavallera, F., A propos de l'histoire du Sacrement de pénitence (BullLittEccl 5/6, 172—201).
Dibelius, M., Der Hirt des Hermas, erklärt. Tüb., Mohr (V, 415—644). M 5 Gr.
Sanday, W., and C. H. Turner, Novum Test. s. Irenaei ep. Lugd. [Old-Latin Bibl. Texts VII]. Oxford, Clarendon Pr. (CLXXXVIII, 311 4°).
Knipfing, J. R., The Date of the Acts of Phileas and Philoromus (HarvardThR 2, 198—203).
Lacger, L. de, De l'authenticité des reliques de s. Cécile. Rome et Albi (BullLittEccl 5/6, 202—27).
Merk, A., Die Anhänge zum Evangelienkommentar des h. Ephraem (ZKathTh 2, 315—26).
Holzmeister, U., Spricht Epiphanius Ancor. 31, 4 vom Blutschweiß des Herrn oder von seinen Thränen? (Ebd. 309-14).
Villecourt, L., S. Macaire. Les opuscules ascétiques et leur relation avec les homélies spirituelles (Muséon 35, 3, 1922, 203—12).
Concetti, N., Esame della genesi della dottrina agostiniana intorno al peccato originali di E. Buonaiuti. Fermo, tip. economica, 1922 (254).
Lehmann, P., Zur Kenntnis der Schriften des Dionysius Areopagita im MA (RBénéd 2, 81—97).
Hildebrand, P., Die Absetzung des Papstes Silverius (537) (HistJb 1922, 2, 213—49).
Bertini, U., La catena greca in Giobbe (Biblica 2, 129—42).
Däubler, Th., Der h. Berg Athos. Eine Symphonie. Lpz., Insel-Verlag (56 4°). M 2 Gr.
Wensinck, A. J., Isaac of Nineveh: Mystic treatises. Transl. from Bedjan's Syriac text with an introd. and registers. Amsterdam, Koninkl. Akad. van Wetensch. (LVI, 400 4°).
O'Leary, L., Coptic Theotokia. Text from Vatican Cod. Copt. 38 and other MSS. Lo., Luzac (92 4°). 10 *s* 6 *d*.
Bonwetsch, N., Kirchengeschichte Rußlands im Abriß. Lpz., Quelle & Meyer (89). Pappbd. 3500.
Pelster, F., Neue philos. Schriften Alberts d. Gr. (PhilosJb 2/3, 150—68).
—, La famiglia di S. Tommaso d'Aquino (CivCatt giugno 2, 401—10).
Dyroff, A., Über den Kulturbegriff der *Quaest. disp. de veritate* des h. Thomas (PhilosJb 2/3, 83—92).
Maréchal, J., De la forme du jugement d'après s. Thomas (RivFilosNeo-Scol 2/3, 156—84).
Stufler, J., Die entfernte Vorbereitung auf die Rechtfertigung nach dem h. Thomas (ZKathTh 1, 1—23; 2, 161—83).
—, D. Thomae Aq. doctrina de Deo operante in omni operatione naturae creatae praesertim liberi arbitrii. Innsbruck, Tyrolia (XX, 423). M 10 Gr.
Schultes, R. M., Joh. v. Neapel, Thomas v. Aquin u. P. Stufler über die *praemotio physica* (DThomas 2, 123—45).
Grabmann, M., La scuola tomistica italiana nel XIII e principio del XIV s. (RivFilosNeo-Scol 2/3, 97—155).
Sparacio, D. M., Vita di S. Bonaventura. Roma 17, Marietti (328 16°). *L* 8.
Finke, H., Acta Aragonensia. Bd. 3. Berl., Rothschild, 1922 (LX, 583 4°). M 22 Gr.
Longpré, E., Les *Distinctiones* de Fr. Thomas de Pavie O. F. M. (ArchFrancHist 1/2, 3—33).
Callebaut, A., Une bulle du temps de Frédéric II exploitée sous Clément V contre S. Gautier évêque de Poitiers (Ebd. 34—56).
Lemmens, L., De praetensis iuribus Fr. Min. Conventualium in s. Coenaculum (Ebd. 57—62).
Bihl, M., et A. C. Moule, De duabus epistolis Fratrum Min. Tartariae Aquilonaris an. 1323 (Ebd. 89—112).
Hofer, J., Die auf die Hussitenmission des h. Johannes v. Capistrano bez. Briefe im Codex 598 der Innsbrucker Univ.-Bibliothek (Ebd. 113—26).
Klapper, J., Im Kampf um die deutsche Bibel. 2 Traktate des 14. Jahrh., hrsg. Bresl. (16, Nowastr. 13III), Eigenverlag, 1922 (VIII, 56). M 200.
Ghellinck, J. de, Un évêque bibliophile au XIVe s.: Rich. Aungerville de Bury *(fin)* (RHistEccl 2, 157—200).
Ritter, G., Studien zur Spätscholastik. 2. *Via antiqua* u. *via moderna* auf den deutschen Universitäten des XV. Jahrh. Heidelb., Winter, 1922 (156). M 5 Gr.
Büchi, A., Kard. Matthäus Schiner als Staatsmann u. Kirchenfürst. Tl. 1. Zürich, Seldwyla (XXIV, 396 4°). *Fr* 12,50.
Streit, R., Die erste Junta von Burgos im J. 1512 (ZMissWiss 2, 65—78).
Grisar, H., Lutheranalekten VII: Zu Luthers Verbrennung der Bannbulle (HistJb 1922, 2, 266—76).
Merker, P., Der Verfasser des *Eccius dedolatus* u. a. Reformationsdialoge. Mit einem Beitrag zur Verfasserfrage der *Epistolae obscurorum virorum*. Halle, Niemeyer (XV, 314 mit Abb.). M 10 Gr.
Fendt, L., Der luther. Gottesdienst im 16. Jahrh. Mchn., Reinhardt (VII, 386). M 5 Gr.
Poli, G., Sisto V. Rom, Vaticana, 1922 (120 16°).
Aguado, J. M., S. Teresa de Jesus. Introducción a la lectura de sus escritos (CienciaTom mayo-junio, 334—60).
Lechat, R., La „conversion" de S. André Avellin (AnalBoll 1/2, 139—48).
Vincent, Fr., S. François de Sales, directeur d'âmes. L'éducation de la volonté. P., Beauchesne (VIII, 581 12°). *Fr* 12.
—, Le travail du style chez S. François de Sales. Ebd. (125 12°). *Fr* 5.

Systematische Theologie.

Mäder, R., Ich bin katholisch! Basel, Verlag Nazareth (140).
Frick, H., Religiöse Strömungen der Gegenwart. Das Heilige u. die Form. Lpz., Quelle & Meyer (VIII, 140). M 3500.
Wilms, A., Der Zusammenbruch der modern-heidnischen Weltanschauungen. Neumünster, Ihloff (120). M 4,50 Gr.
Stange, C., Christliche u. philosophische Weltanschauung. Güt., Bertelsmann (136). M 2 Gr.
—, Die Absolutheit des Christentums (ZSystTh 1, 44—68).
Bornhausen, K., Ernst Troeltsch u. das Problem der wissenschaftlichen Theologie (ZThKirche 3, 196—223).
Bruhn, W., Wesen, Wurzeln u. Wert der intuitiv-metaphys. Zeitströmung (Ebd. 169—95).
Przywara, E., Unmittelbare Intuition? (StimmZeit 53, 8, 121-31; 9, 218—26).
Thiel, M., Die phänomenologische Lehre von der Anschauung im Lichte der thomist. Philosophie (DThomas 2, 165—77).
Monaco, N., Filosofia cristiana. Verità fondamentali. Roma, Univ. Gregor. (XII, 784).
Geyser, J., Vom Sein der Philosophie, der Aufgabe der Geschichte der Philosophie und dem letzten Begreifen (PhilosJb 2/3, 93—112).
Eucken, R., Mensch u. Welt. 3., durchgearb. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (XII, 490). M 4000.
Gutberlet, C., Seele u. Energieprinzip (PhilosJb 2/3, 113—21).
Planck, M., Kausalgesetz u. Willensfreiheit. Berl., Springer (52). M 1,50 Gr.
Wallenstein, A., Methodisches zur Lösung des Problems der Willensfreiheit (PhilosJb 1, 1—23).
Hartmann, F., Mysterien u. Symbole als magisch wirkende Kräfte. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (VIII, 211).
Heindel, M., Rosenkreuzer-Philosophie in Frage u. Antwort. Ebd. (VII, 392).
Gerling, R., Der Spiritismus u. seine Phänomene. Mit 15 Ill. 5., vollst. durchges. u. erw. Aufl. Oranienburg, Orania-Verlag (139). M 3 Gr.
Frick, H., Anthroposophische Schau u. religiöser Glaube. Stuttg., Strecker & Schröder (XI, 160). M 1,20 Gr.
Rudolph, H., Der wahre Gott. Ein Wegweiser aus den Nöten des Daseins. Lpz., Theosoph. Kultur-Verlag (24). M 0,50 Gr.
Buysse, P., Vers la croyance. Dieu, l'âme et la religion devant la raison et le coeur de l'homme. P., Desclée, 1922 (320 12°).
Manser, G. M., Das Streben nach Glückseligkeit als Beweis für das Dasein Gottes (Schluß) (DThomas 2, 146—64).
Larrivé, M., La providence de Dieu et le salut des infidèles (RThomiste 1, 43—73).
Temples, J. P., The Boyhood consciousness of Christ. Lo., Macmillan. 16 *s*.
Slater, T., Christ and evolution. Lo., Burns, Oates (189). 5 *s*.
Kramp, J., Die eucharist. Huldigung in Geschichte u. Gegenwart (StimmZeit 53, 9, 161—76).
Pesch, Chr., Praelectiones dogmaticae. T. 9. Ed. 4 et 5. Frbg., Herder (X, 439). M 16,75 Gr.
Prümmer, D. M., Manuale theologiae moralis. T. 1. Ed. 2 et 3 aucta. Ebd. (XL, 444). M 15 Gr.

Pribilla, M., Gotteserkenntnis u. Sittlichkeit (StimmZeit 53, 9, 202—17).
Hare, W. L., Mysticism of East and West: studies in mystical and moral philosophy. Lo., J. Cape (356). 10 *s* 6 *d*.
Walther, Gerda, Zur Phänomenologie der Mystik. Halle, Niemeyer (VIII, 249). M 4 Gr.
Okakura, K., On the Method of Practising Concentration and Contemplation (HarvardThR 2, 109—42).

Praktische Theologie.

Krose, H., Kirchliches Handbuch für das kath. Deutschland. Bd. 11 1922—1923. Frbg., Herder (XIX, 404). M 15 Gr.
Michael, E., Das schlesische Patronat. Beiträge zur Geschichte der schles. Kirche u. ihres Patronats. Weigwitz, Kr. Ohlau, Selbstverlag (IV, 193 4°). M 3 Gr.
Steiger, A., Katholizismus u. Judentum. Berl., Germania (208). M 1,25 Gr.
Hermelink, H., Katholizismus u. Protestantismus in der Gegenwart. Gotha, Perthes (VI, 84). M 2 Gr.
Coulet, P., L'Eglise et le problème international. P., Ed. Spes (248). *Fr* 5.
Krebs, E., Das Kennzeichen seiner Jünger. Ein Büchlein von der christl. Caritas. 2. u. 3. Aufl. Frbg., Herder (XII, 175). Geb. M 3,30 Gr.
Monfat, A., Les premiers missionnaires des Samoa. P., Vitte (336).
Tongelen, J. v., Die Liebe Christi drängt uns. Reden u. Predigten über die christl. Caritas, ihre Organisation u. ihre Aufgaben. Wien, Mayer & Co. (125). *Kr* 16000.
Burger, W., Handbuch für die religiös-sittliche Unterweisung der Jugendlichen in Fortbildungsschule, Christenlehre und Jugendverein. Bd. 3. Frbg., Herder (VIII, 192). M 4,50 Gr.
Piper, O., Jugendbewegung u. Protestantismus. Rudolstadt, Thüringen, Greifenverlag (73). M 1,20 Gr.
Wunderle, G., Frühkindliche religiöse Erlebnisse im Lichte späterer Erinnerung. Würzb., Becker (IV, 61). M 1,60 Gr.
Koehler, F., Das Heilige im Ideal der Erziehung. Mchn., Rösl (201). Pappbd. M 3 Gr.
Knor, J. B., Die christliche Erziehung. 26 Vortr. für christl. Mütter. 2., vb. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt (159). M 2,50 Gr.
Beyer, G., Maria, Trösterin der Betrübten. 12 Muttergottespredigten. Wiesbaden, Rauch (87). M 1,80 Gr.
Zwior, J., Einführung in die lateinische Kirchensprache. 6. bis 8. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 127). M 1,50 Gr.
Schuré, E., Die Heiligtümer des Orients. Übers. von Marie von Sivers. 2.—4. Aufl. Lpz., Altmann (XII, 315). M 3 Gr.
Wellesz, E., Aufgaben u. Probleme auf dem Gebiete der byzant. u. oriental. Kirchenmusik. Mstr., Aschendorff (120). M 3,20 Gr.

Literatur über Geist und Wesen der Liturgie.

Ecclesia orans
Zur Einführung in den Geist der Liturgie. Hrsg. von Dr. Ildefons Herwegen, Abt von Maria Laach. Bisher 11 Bändchen. Prospekt gratis.

Die Liturgie der Karwoche
Lateinisch-deutsch mit Erklärungen hrsg. von Martin Schaller O. S. B. Gebunden G 3,—.

Vom Sinn und Geist der Karwoche
Von Joseph Kramp S. J. Geb. G 3,90. (Im wesentlichen Sonderausgabe aus des Verfassers „Meßliturgie und Gottesreich", 1. Teil. [9. Bändchen von „Ecclesia orans".])

Liturgische Volksbüchlein
Hrsg. von der Abtei Maria Laach. 1. Die heilige Taufe. Geb. G 0,30 2. Das heilige Sakrament der Ehe. Geb. G 0,50 / 3. Versehbüchlein. Die liturgischen Gebete am Krankenbett. Geb. G 0,40 / 4. Das Begräbnis eines Erwachsenen. Geb. G 0,50.

Lebensquellen vom Heiligtum
Lesungen für Freunde der Liturgie. Von Dr. Ludwig Fischer. Gebunden G 3,25.

Das Meßbuch der heiligen Kirche
lateinisch und deutsch mit liturgischen Erklärungen. Von Anselm Schott O. S. B. Hrsg. von P. Bihlmeyer O. S. B. 351.—360. Taus. Gebunden G 14,— und höher.
Das Meßbuch für alle Tage des Jahres.

Oremus
Kleines Meß- und Vesperbuch. Nach Anselm Schott O. S. B. umgearbeitet und hrsg. von P. Bihlmeyer O. S. B. 61.—71. Tausend. Geb. G 5,— und höher.
Das Sonn- und Festtagsmissale mit Einleitungen, Vespern und Gebetsanhang.

Kleines Laienmeßbuch
Nach der größeren Ausgabe des Meßbuches von A. Schott O. S. B. 5. u. 6. Aufl. Geb. G 2,50 und höher.
Das Sonn- und Festtagsmissale ohne Einleitungen, Vespern und Gebetsanhang.

Römisches Vesperbuch
mit Komplet, Trauermetten und Kleinem Marienoffizium. Für das ganze Kirchenjahr zum Gebrauche der Laien zusammengestellt und liturgisch erklärt. Von A. Schott O. S. B. 17.—27. Taus., vollständig neu bearbeitet von M. Schaller O. S. B. (Erscheint August 1923.)

Deutsches Laienbrevier
Psalmen, Hymnen und Gebete. Von Dr. Alois Lanner. 4. Auflage der Psalmenübersetzung. Gebunden G 2,70.

Der hl. Gertrud d. Gr. Gesandter der göttlichen Liebe
Übersetzt von Joh. Weißbrodt. 14.—18. Taus. Gebunden G 6,10.

Das Opfer als Selbsthingabe
und seine ideelle Verwirklichung im Opfer Christi. Von Max ten Hompel. G 3,30.

Das Alte Testament
der göttlichen Offenbarung in Auswahl erbauender Texte. Mit Einführungen und Anmerkungen von Dr. S. Weber. Taschenausg., geb. G 3,70. Illustrierte Taschenausg., geb. G 4,—. Enthält u. a. auch das Buch der Psalmen.

Das heilige Meßopfer
dogmatisch, liturgisch und aszetisch erklärt. Klerikern und Laien gewidmet von Dr. Nik. Gihr. 31.—35. Taus. G 7,50; geb. G 9,50.

Die heiligen Sakramente der katholischen Kirche
Für die Seelsorger dogmatisch, liturgisch und aszetisch erklärt. Von Dr. N. Gihr. 2 Bände. 5. u. 6. Taus. G. 14,40; geb. G 17,60.

Das Missale als Betrachtungsbuch
Vorträge über die Meßformularien. Von Dr. Franz Xaver Reck. 5 Bde. Bd. I G 10,—, geb. G 12,—; Bd. II G 8,—, geb. G 10,—. Von Bd. III—V ist eine Neuauflage in Aussicht genommen.

Psallite sapienter. Psallieret weise!
Erklärung der Psalmen im Geiste des betrachtenden Gebetes und der Liturgie. Von Dr. Maurus Wolter O. S. B. 3. Aufl. 5 Bde. Von Bd. 1, 2, 4 ist eine Neuauflage in Aussicht genommen. 3. Bd. gebunden G 13,—; 5. Bd. gebunden G 10,60.

Zeremonienbüchlein
für Priester und Kandidaten des Priestertums. Von J. B. Müller S. J. 13.—16. Taus. Geb. G 4,—.

Gotteshaus und Gottesdienst
Praktische Winke von L. Soengen S. J. Mit 29 Abbildungen. Gebunden G 4,60.

Geschichte des Breviers
Von S. Bäumer O. S. B. G. 12,60; geb. G. 14,30

Bilder aus der Geschichte der altchristlichen Kunst und Liturgie in Italien
Von St. Beissel S. J. Mit 200 Abb. Geb. G 12,—.

Die Messe im deutschen Mittelalter
Beiträge zur Geschichte der Liturgie und des religiösen Volkslebens. Von Dr. Ad. Franz. G 18,—; gebunden G 20,—.

Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter
Von Dr. A. Franz. 2 Bde. G 40,—; geb. G 44,—.

Der Tabernakel einst und jetzt
Eine historische und liturgische Darstellung der Andacht zur aufbewahrten Eucharistie. Von F. Raible. Mit 14 Tafeln u. 53 Abb. Geb. G 12,—.

Handbuch der Paramentik
Von J. Braun S. J. Mit 150 Abb. Geb. G 12,—.

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag

VERLAG HERDER & CO. G.M.B.H. FREIBURG IM BREISGAU.

Veröffentlichungen des Internationalen Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen.

Herausgegeben von Prof. Dr. J. Schmidlin, Münster i. W.

A. **Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte.**

1. **Einführung in die Missionswissenschaft.** Von Prof. J. Schmidlin. z. Z. vergriffen.
2. **Die erste Mission unter den Bantustämmen Ostafrikas.** Von Dr. P. Laurenz Kilger O. S. B. Mit 3 Karten. VIII u. 212 S. 5,60.
3. **Die Heidenmission nach der Lehre des hl. Augustinus.** Von Dr. P. Gonsalvus Walter O. M. Cap. VIII u. 216 S. 5,60.
4. **Ursprung und Anfangstätigkeit des ersten päpstlichen Missionsinstituts.** Von Dr. theol. Karl Hoffmann. XII u. 234 S. 5,—
5. **Paulus als Missionar.** Von Univ.-Professor Dr. Karl Pieper. (Im Druck.)
6. **Robert de Nobili.** Von Dr. Peter Dahmen S. J. Ein Beitrag zur Geschichte der Missionsmethode und der Indoliogie. (Im Druck.)

B. **Bibliotheca missionum.** Von P. R. Streit O. M. I. Lex.-8°. 1. Teil. Grundlegender und allgemeiner Teil. XII, 24 u. 878 S. '16. 28,60.

C. **Zeitschrift für Missionswissenschaft.** In Verbindung mit vielen Gelehrten hrsg. von Univ.-Prof. Dr. K. Pieper. Jährlich 4 Hefte. 13. Jahrg. 1923. (Für das Ausland 5,—) 4,—.

Preise in Grundzahlen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Ludwig Freiherr von Pastor

Geschichte der Päpste

seit dem Ausgang des Mittelalters

Mit Benutzung des päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive bearbeitet

Bisher 9 Bände

Zur Zeit sind lieferbar:

VII. Band: **Geschichte der Päpste im Zeitalter der kathol. Reformation und Restauration. PIUS IV. (1559—1565).** 1.-4. Aufl. G 14,—; geb. G 16,50

VIII. Band: **Geschichte der Päpste im Zeitalter der kathol. Reformation und Restauration. PIUS V. (1566—1572).** 1.-4. Aufl. G 13,50; geb. G 16,—

IX. Band: **Geschichte der Päpste im Zeitalter der kathol. Reformation und Restauration. GREGOR XIII. (1572—1585).** 1.—4. Aufl. G 27,—; geb. G 30,20

1923 werden noch erscheinen:

I. Band: **Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl PIUS' II. (MARTIN V. EUGEN IV. NIKOLAUS V. CALIXTUS III.)** 5.—7., vielfach umgearbeitete und verbesserte Auflage.

III. Band: **Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innocenz' VIII. bis zum Tode Julius' II. (1484—1513).** 1. Abteilung: **INNOCENZ VIII. und ALEXANDER VI.** 2. Abteilung: **JULIUS II.** 5.—8., vielfach umgearbeitete und verbesserte Auflage.

Unveränderte Neuauflage von Band II, IV, V und VI.

G = Grundzahl, mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag

HERDER & CO. G.M.B.H. FREIBURG i. BR.

Lehrbücher

zum Gebrauche beim

theologischen und philosophischen Studium.

Letzte Neuerscheinungen:

Vogels, H. J., Univ.-Prof., Bonn, **Handbuch der neutestamentlichen Textkritik.** XII u. 256 S. 4,20, gbd. 5,45.

Bringt in gedrängter Darstellung das Wichtigste über Materialien und Methode zur Wiedergewinnung des ursprünglichen Textes. Will nicht nur die Ergebnisse der bisherigen Arbeit zusammenfassen, sondern zeigt vielfach neue Ziele und Wege.

Schmidlin, Jos., Univ.-Prof., Münster, **Katholische Missionslehre im Grundriß.** 2., verbesserte Aufl. VIII u. 448 S. 6,50, gbd. 8,—.

Obschon die neue Auflage, die schon nach kurzer Zeit nötig wurde, dem äußeren Umfange nach um einige Seiten reduziert ist, hat sie inhaltlich nicht nur durch redaktionelle und sachliche Verbesserungen, sondern auch durch stärkere Heranziehung vorher nicht gekannter oder ungenügend verwerteter Quellen erheblich gewonnen.

Göttler, Jos., Univ.-Prof., München, **Religions- und Moralpädagogik.** XII u. 204 S. 2,70, gbd. 3,90.

Literarischer Handweiser 1923, 4: „Ein Buch, das uns bisher fehlte! G. hat mit glücklichem Griff die Katechetik aus ihrer intellektualistischen Verarmung herausgerissen und mitten ins pulsierende Gegenwartsleben gestellt..."

In Kürze werden erscheinen:

Nikel, Jos., Univ.-Prof., Breslau, **Grundriß der Einleitung in das Alte Testament.**

Schaefer, P. Timotheus O. Cap., **Das Eherecht nach dem Codex juris canonici.** 8./9., neubearbeitete Auflage.

Preise in Grundzahlen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandl., Münster i. W.

Neuheit!

Prof. Dr. H. Többen-Münster

Die Jugendverwahrlosung u. ihre Bekämpfung

gr. 8°. VIII u. 248 S. 3,50, geb. in Originalband 5,50.

Vorliegendes Buch des bekannten Münsterischen Fachmannes wendet sich an weitere Kreise, an Lehrer und Lehrerinnen, die übrigen Erzieher, Ärzte, Geistliche, Juristen, Jugend- und Wohlfahrts- sowie die Sozialbeamten im weiteren Sinne. Der Verfasser entspricht der Forderung, an der hygienischen Volksaufklärung mitzuarbeiten, indem er unter Verwertung eigener Erfahrungen einen Beitrag zur Psychopathologie und Psychohygiene darbietet.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster.

Jede Buchhandlung liefert.

Zu kaufen gesucht

wird in Tageszeitungen und Zeitschriften

Herders Konversations-Lexikon

Der Sortimentsbuchhandel kann aber nur in beschränkter Zahl die Ergänzungsbände liefern.

Diese Nummer enthält eine Beilage der Buchhandlung **Fredebeul & Koenen** in **Essen.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Professor Dr Baur

THEOLOGISCHE REVUE

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

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, für das Ausland 2,50 Schweizer Franken usw. — Anzeigen Grundzahl 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 13/14. **1923.** **22. Jahrgang.**

Aus der neuesten Literatur zur Mystik:
Zahn, Einführung in die christliche Mystik. 3.—5. Aufl. (Mager).
Ehrlich, Origin of Australian Beliefs (Engert).
Dornseiff, Das Alphabet in Mystik und Magie (Weyman).
König, Sexuelle und verwandte modernste Bibeldeutungen (Chr. Schmitt).
Sachße, Die Bedeutung des Namens Israel (Döller).
Bewer, Der Text des Buches Esra (Döller).
Golla, Zwischenreise und Zwischenbrief (Meinertz).
Jaeger, Gregorii Nysseni opera. Vol. II pars II (Diekamp).
Fröhlich, Die Reichsgottesidee Calvins (Paulus).
Bihl, Der Katalog des P. Johannes Findling vom J. 1533 (Paulus).
Tacchi Venturi, Storia della Compagnia di Gesù in Italia. Vol. II (Schweitzer).
Rauch, Engelbert Klüpfel, ein führender Theologe der Aufklärungszeit (Ludwig).
Dorm, G. Heymans' psychologischer Monismus (Droege).
Meier, Der Seelenbegriff in der modernen Psychologie (Droege).
Heim, Glaubensgewißheit, 2. Aufl. (Rademacher).
Xiberta, Clavis Ecclesiae (Esser).
Perathoner, Das Kirchliche Gesetzbuch. 3. Aufl. (Sägmüller).
Linneborn, Grundriß des Eherechts nach dem Codex iuris canonici (Sägmüller).
Netzhammer, Die Verehrung des h. Menas bei den Rumänen (Kaufmann).
Grossek, Das Leben, 31 Scheerenschnitte (Kaufmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Aus der neuesten Literatur zur Mystik.

Theologisch das bedeutendste Werk nicht etwa bloß der deutschen, sondern auch der ausländischen Literatur über Mystik ist die „Einführung in die christliche Mystik" von Zahn in ihrer neuesten Auflage.[1]) Kaum eine Frage, die den Theologen und Seelsorger auf diesem schwierigen Gebiet interessiert, ist unberücksichtigt gelassen. Die einschlägige Literatur ist mit einer seltenen Gewissenhaftigkeit und Sachlichkeit im weitesten Umfang verwertet. Nur die neuesten englischen und französischen Erscheinungen konnten wohl nicht mehr herangezogen werden. Wohltuend berührt, wie der Verf. aus allen Schriften mit feinem Takt vor allem das Positive herausholt und das Gegensätzliche, soweit es nur geschehen kann, zurücktreten läßt. Allem und allen gegenüber aber kommt sein sorgfältig abwägendes und doch sicheres, sein abgeklärtes, reifes Urteil zur Geltung. Die typischen Mystiker und Mystikerinnen erhalten oft selber das Wort. Wir werden so in die Lage versetzt, die Aufstellungen des Verf. an der Wirklichkeit des mystischen Lebens nachzuprüfen. Besonders anziehend wird das Werk dadurch, daß aus ihm nicht bloß Schärfe des Verstandes, sondern vor allem auch Wärme eines tiefen Gemütes spricht. Wir hören nicht bloß den wissenschaftlichen Dogmatiker, sondern auch den erfahrenen Seelsorger und ehemaligen Regens des Würzburger Priesterseminars. Manche Fragen sind so tiefschürfend und allseitig dargelegt, daß sie ohne weiteres als Sonderschriften erscheinen könnten, z. B. über das Gebet, die Prüfung charismatischer Phänomene, pseudomystische und antimystische Vorgänge. Nicht bloß dem Theologen, auch dem gebildeten Laien wird das Werk die zuverlässigste Einführung in die christliche Mystik sein. Auch wenn die Forschung auf mystischem Gebiet — was ganz im Wunsch des Verf. läge — weiterschritte, es bliebe immer unentbehrlich.

In drei großen, sachlich begründeten Abschnitten behandelt Z. den gewaltigen Stoff. Das 1. Buch entwirft den allgemeinen Grundcharakter des mystischen Lebens. Mit methodisch sicherem Griff wird Mystik als Leben und als Wissenschaft, die intellektuelle Seite, der kirchliche Charakter und das Lebensideal der Mystik erörtert. Das 2. Buch beschäftigt sich mit dem Entwickelungs- und Vollendungsstand der Mystik, näherhin mit dem Verhältnis zwischen gewöhnlichem und mystischem Gebetsleben, mit der Beschauung als Wesensform der Mystik, mit der Unvollkommenheit selbst des vollendeten beschaulichen Lebens. Das letzte Buch untersucht die außerordentlichen Erscheinungen der Mystik, indem sie dieselben einer allgemeinen und Ekstasen und Visionen einer besonderen Würdigung unterzieht.

Zahn unterscheidet zwischen ordentlicher und außerordentlicher oder charismatischer Mystik. Die ordentliche Mystik faltet sich wiederum in zwei Teile auseinander: in eine Mystik im weiteren und in eine im engeren Sinne. Mystik im eigentlichen und engeren Sinne wäre „die diesseitige Vollendung der Einigung der Seele mit Gott, wurzelnd in der besonderen Gnade Gottes, betätigt im Gebet der Beschauung, bewährt in der Heiligkeit des Lebens, begleitet, sooft und soweit es Gott gefällt, von außerordentlichen inneren und äußeren Gaben" (35).

Diese begriffliche Umgrenzung des mystischen Lebens bildet Kern und Knochengerüst des ganzen Werkes. Jede Wesensbestimmung deckt sich nach Thomas mit der Artung *(ratio specifica)* eines Dinges, die besteht aus dem Gattungsmäßigen *(genus)* d. h. aus dem, was es mit anderen Dingen gemeinsam hat und dem Artunterschied *(differentia specifica)* d. h. dem, was es von anderen Dingen derselben Gattung unterscheidet. Das Außerordentliche, das, wie Z. richtig bemerkt, nur Begleit-, nicht Wesenserscheinung des Mystischen ist, lassen wir beiseite. Gemeinsames hat die Mystik ohne Zweifel mit dem gewöhnlichen Gebetsleben: Die Vereinigung mit Gott, durch Anteilnahme am dreifaltig-göttlichen Leben in der heiligmachenden Gnade und ihrer unmittelbarsten Auswirkung, in der Liebe. Darin sollten alle einig sein, daß es eine andere Gottvereinigung nicht gibt weder im mystischen noch im gewöhnlich christlichen Leben. Als artbildendes Merkmal käme hinzu, daß die Mystik die letzte hienieden erreichbare Vollendung der Gottesvereinigung wäre. Die Vollkommenheit wird als eine Entwickelungslinie gedacht. Von alters her unterschied man in jeder Entwickelungsreihe Anfang, Mitte und Vollendung. Daher auch die drei bekannten, aus dem Neuplatonismus übernommenen Wege des geistlichen Lebens: *via purgativa* (Anfänger), *v. illuminativa* (Fortschreitende), *v. unitiva* (Vollendete). So sehr die drei Stadien ineinandergreifen, jedes hat seine eigene Physiognomie. Der Vollendungsstand der Gotteinigung wäre also Mystik. Vollendungs-

[1]) **Zahn**, Dr. Joseph, Prälat, Univ.-Prof. in Würzburg, **Einführung in die christliche Mystik.** 3.—5. Auflage. Paderborn, Schöningh, 1922 (XI, 664 S. gr. 8°).

stand aber klingt zu allgemein und zu wenig greifbar. Darum bestimmt ihn Z. näher. Der Vollendungsstand muß sich in der Heiligkeit des Lebens äußern. Das ist ein sehr wichtiges, aber kein artbestimmendes Moment der Mystik. Eine wesenhafte Bestimmung erfährt der Vollendungsstand durch den weiteren Zusatz, daß er in einer besonderen Gnade wurzelt, aus der das Gebet der Beschauung erblüht. Eine besondere Gnade und die Beschauung unterschieden also das mystische vom gewöhnlich christlichen Leben. Da es nur eine zuständliche Gnade, die heiligmachende gibt, käme nur eine spezifisch höhere wirkliche Gnade oder die Gaben des Hl. Geistes oder ein Charisma in Frage. Der Verf. schließt das erste wie das letzte aus und zwar mit Recht. Es bleiben also nur die Gaben des Hl. Geistes übrig. Wenn aber nach allgemeiner theologischer Ansicht alle Getauften diese Gaben empfangen, dann dürfte das „Besondere" der mystischen Gnade nicht unterstrichen werden. Und wären dann die heroischen Akte nicht schlechthin Mystik? Auf jeden Fall könnte das Unterscheidungsmerkmal der Mystik nur von einem Gradunterschied in der Wirksamkeit der Gaben hergeleitet werden. Thomas kennt allerdings einen solchen Gradunterschied z. B. beim *donum sapientiae* (II—II, 45, 5). Er zählt aber den höheren Grad ausdrücklich mehr zu den *gratiae gratis datae*. Zahn indes schließt das Charismatische von der Wesensbestimmung der Mystik aus. Wie aber könnte dann noch von einer besonderen Gnade die Rede sein, in der die Mystik wurzelt? Wäre es überhaupt sinnvoll, noch weiter von Mystik zu sprechen? Hier bleibt ein Dunkel, das die theologische Mystik noch aufzuhellen hätte.

Wir werden also das Unterscheidende der Mystik in der Beschauung suchen müssen. Mit Absicht lassen wir die Frage, ob Grad- oder Artverschiedenheit zwischen mystischem und gewöhnlichem Gebetsleben besteht, ob Mystik ein Privileg weniger oder ein von allen anzustrebendes Ziel ist, beiseite; ebenso die Frage nach der Zuständigkeit von Theologie und Psychologie. Unsere Frage lautet: Was ist Beschauung? *A priori* kann diese Frage nicht beantwortet werden. Zuerst müssen wir fragen: Als was gibt sich die Beschauung dort aus, wo sie wirklich vorkommt, nämlich bei den Mystikern? Das Erlebnis des Mystikers ist eine Gegebenheit, von der auch die Theologie ausgehen muß. Da es sich um einen seelischen Vorgang handelt, wird die Theologie der Zuhilfenahme der Psychologie nicht entraten können. Welche Veränderungen gehen — selbstverständlich als Wirkungen der Gnade — in der Seele vor sich, wenn sie in den Zustand der Beschauung eintritt? Sicher steht die Beschauung psychologisch im wesenhaften Zusammenhang mit der Gebetshaltung der Seele. Daß das Gebet Sache nicht bloß des Verstandes, sondern vor allem des Willens, ja des ganzen höheren Menschen ist, dürfte unbestritten sein. Wenn ich Zahn recht verstehe, wäre nach ihm Beschauung die Vollendung des diesseitigen Gebetslebens. Wenn wir psychologisch die Entwickelung des inneren Gebetes verfolgen, so äußert sie sich in einer stetigen Abnahme des Vorstellungsmäßigen und Begrifflichen bis auf ein Mindestmaß, das im „Gebet der Einfachheit" erreicht wird. Aus Gründen, die ich hier wegen Raummangels nicht aufführen kann, möchte ich das „Gebet der Einfachheit" als einen Seelenzustand bezeichnen, der rein psychologisch — ich gebe darin Poulain recht — mit der *contemplatio acquisita*, der *θεωρία* des Aristoteles und der *contemplatio* in dem Sinne, wie sie der h. Thomas meistens braucht, sich deckt.

Gibt es darüber hinaus einen noch vollendeteren Zustand, wo das Phantasiemäßige völlig ausgeschaltet ist? Ein nicht in der Sache selbst gelegener Grund hält den Verf. ab, einen solchen anzunehmen, nämlich die Befürchtung, es würde sonst das christliche Leben in zwei Teile auseinandergerissen, von denen der mystische eine Art neben- oder übersakramentaler Heilsordnung bedingte. Letzteres ist unter allen Umständen abzulehnen. Z. ist weitblickend genug, zu gestehen, daß, wenn diese Gefahr nicht bestände, er keine weiteren Bedenken hätte, in der Mystik etwas vom gewöhnlich christlichen Leben Artverschiedenes zu erblicken (247 f.). Er selber deutet an, daß eine psychologische Untersuchung zur Feststellung einer Artverschiedenheit kommen könnte.

Hier setzen wir ein. Die Einheit der Erlösungsgnade und der Gnadenmittel und die Einheit der Menschenseele verbürgen einen absoluten Zusammenhang zwischen mystischem und nichtmystischem christlichen Leben. Nehmen wir einmal an, die Mystiker übertrieben in der Gehobenheit des Herzens ihre inneren Erlebnisse. Könnten sie aber einmütig von der Apostel- und Väterzeit bis herein in die Gegenwart dieselben als etwas ganz Neues, deutlich Unterschiedenes, sprachlich im eigentlichen Sinn nicht Faßbares, ausgeben, wenn sie psychologisch nichts anderes wären, als „Gebet der Einfachheit" oder aristotelische *θεωρία*? Ries (Oberrh. Pastoralbl. 1 [1921]) betont mit Recht, daß nach den angesehensten Mystikern ein Trennungsstrich zwischen mystischem und nichtmystischem Leben zu ziehen sei. Schon allein das Gefühl der Nähe Gottes, erst recht die *cognitio Dei experimentalis*, das Schauen der Dreifaltigkeit u. a., was die Mystiker als zum Wesensbestand der Mystik gehörig darstellen, können psychologisch nie erklärt werden durch eine Erkenntnisweise, die, wenn auch in einem noch so geringen Grad, an die Phantasie gebunden ist. Die großen Mystiker stimmen darin überein, daß die Beschauung weder die *visio beata* noch das Erkennen des gewöhnlichen Gebetslebens ist. Die Mystiker verlegen die Beschauung in den „Seelengrund", in das „Seelenfünklein", in das „Zentrum", in den „obersten Teil", in den „Geist" der Seele. Ich erinnere nur an unzweideutige Stellen bei Bernhard *(excedere spiritu)*, Richard von St. Viktor *(spiritus ab anima scinditur)*, Tauler (Wegrücken des Geistes von der Seele), Theresia *(diferencia muy conocida del alma á el espiritu)*, Franz von Sales *(il y a deux portions en l'âme)* und insbesondere an die Tradition der griechisch-christlichen Mystik (z. B. Gregor von Nyssa). Sie alle betonen, daß die Seele zwar nur eine ist, daß man aber trotzdem zwischen „Geist" und „Seele" unterscheiden müsse. Im Sentenzenkommentar erklärt der h. Thomas (vgl. Grabmann im Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 14 [1900] und »Wesen und Grundlagen der kathol. Mystik« München 1922), was unter der *scintilla animae* psychologisch zu verstehen sei. Wie der Funke als Feuerteilchen aus dem Feuer emporsprüht, so rage etwas von der Seele über das rein Menschliche hinaus und werde zur *modica participatio* an der Erkenntnisweise des Engels. Die Beschauung wäre also — so dürfen wir folgern — eine *modica participatio* an der Engelserkenntnis d. h. die menschliche Seele wäre hier als reiner Geist tätig. Mag man den Phantasieanteil an der gewöhnlichen menschlichen Erkenntnis auch noch so gering ansetzen, sie könnte niemals, auch nicht im denkbar niedersten Grad, zu einer *participatio* an der *cognitio angelica* werden. So sehr auch das denkbar feinst zusammengesetzte Mineral der denkbar gröbst organisierten Pflanze sich nähert, es wird nie Pflanze. Trotzdem sind die chemischen Vorgänge in der Pflanze derselben Natur wie im Mineral. Wurzelt dies mystische Schauen psychologisch in der Tätigkeit der Seele als reinen Geistes, dann sind Gefühl der Nähe Gottes, erfahrungsmäßiges Wahrnehmen Gottes, Schauen der Dreifaltigkeit usw. keine Außerordentlichkeiten, sondern Selbstverständlichkeiten. Sie gehören auf die Linie jener *cognitio media*, die nach Thomas (S. Th. I. 94, 1) Adam im Stand der Unschuld eigen war. Allerdings sprach Thomas später nie mehr von der *modica participatio* an der Erkenntnisweise des Engels. Er hat sie aber auch nirgends zurückgenommen. Daß er nicht mehr davon sprach, ist auf zeitgeschichtlich bedingte Tatsachen zurückzuführen, die nachweisbar großen Einfluß auf sein Denken hatten: Beghinismus, Hesychasmus, Averroistische Psychologie *(de unitate intellectus)* usw. Nichts wäre mehr gegen die *mens Divi Thomae*, als wollte man heute unter Berufung auf ihn Möglichkeit und Tatsächlichkeit jener *modica participatio* leugnen.

In seiner Summa behandelt der Heilige die Möglichkeit einer Ausschaltung der Phantasie immer nur im Zusammenhang mit der *cognitio Dei per essentiam*. Über die mystische Erkenntnisweise schweigt er sich aus. Die Gefahr, sie zur göttlichen Wesensschau zu stempeln, war damals zu groß. An keiner Stelle aber stellt er die mystische Erkenntnisweise in Abrede. Grund dazu läge nur vor, wenn jede Erkenntnis der rein geistigen begnadeten Seele *visio beata* sein müßte. Daß diese Bedingung nicht zutrifft, zeigt die Erkenntnisweise der armen Seelen. Hinfällig ist der Einwand, als wäre bei Annahme einer rein geistigen Erkenntnis der noch leibverbundenen Seele die Seeleneinheit gefährdet. Die menschliche Seele übt doch auch die Funktionen des pflanzlichen und tierischen Lebens aus, ohne deshalb aufzuhören, eine zu sein. Warum sollte sie ohne Einheitsgefährdung nicht auch rein geistig tätig sein können? Setzen wir einmal den Fall: durch eine Katastrophe wären alle Menschen in den Zustand verfallen, wie jene Unglücklichen in den Heilanstalten, die nur ein vegetativ-animalisches Leben führen. Hörte deshalb die menschliche Seele auf, menschliche Seele zu sein? Behielte die Seele nicht die Fähigkeit, sich vernunftmäßig zu betätigen? Sobald die rein organischen Hemmungen beseitigt wären, würde der Vernunftgebrauch gleichsam von selber einsetzen. Nicht als ob die organischen Anlagen Ursache des Ver-

nunftgebrauches wären, sie sind nur Bedingungen. Niemand sähe darin eine Gefährdung der Seeleneinheit oder etwas Wunderbares. Der Mensch im Paradieseszustand, dem das mystische Schauen als rein geistige Tätigkeit neben dem begrifflichen Erkennen eigen war, wurde von einer Katastrophe, der Erbsünde befallen. Sie äußerte sich vor allem auch darin, daß die Seele ungeordnet tief in das Leibliche und Kosmische sich verstrickte. Diese Bindung ist so stark, daß sie auch nach der Erlösungsgnade die mystische Schau nicht mehr ohne weiteres ausüben kann. Tatsache ist, daß die mystische Schau überall dort auftritt, wo die erbsündige Leibverfangenheit in Abtötung der ursprünglichen Harmonie entgegengeführt wird. Die Gnade immer vorausgesetzt, kann philosophisch oder theologisch darin ein Widerspruch gefunden werden? Wer in dem Zustand der gefallenen Natur nicht den Zustand der bloßen Natur sieht, muß vielmehr darüber staunen, daß die leibverbundene Seele, die doch Geist ist, nicht über die verstandesmäßige Erkenntnisweise hinaus in einem wenn auch niederen Grad die Erkenntnisweise des reinen Geistes besitzt. Am allerwenigsten dürfte wohl Zahn den Widerspruch bejahen. Man kann sich rückhaltlos zu den gesunden theologischen, aszetischen und pastoralen Grundsätzen bekennen, die der Verf. mit gewohnter Meisterschaft entwickelt und trotzdem darüber hinaus zu den Ergebnissen kommen, wie ich sie andeutete. Und da die Bedenken, die Zahn abhielten, zu diesen Schlußfolgerungen fortzuschreiten, restlos behebbar sind, so dürfte der hochgeschätzte Verf. wohl auch nicht mehr länger zur glatten Ablehnung der Wesensbestimmung der Mystik als rein geistiger Betätigung der Seele neigen.

Beuron. P. Alois Mager O. S. B.

Ehrlich, Lambert, D. D. Professor of theology, **Origin of Australian Beliefs.** St. Gabriel-Mödling (Wien), Anthropos-Administration, 1922 (78 S. 8° mit 2 maps). Geh. M. 12.

Die vergleichende Religionswissenschaft macht bezüglich der primitiven Religionen drei Voraussetzungen: Der australische Ureinwohner = dem paläolithischen Menschen des westlichen Europa; Religion dieser Ureinwohner = ältester Form der für die wissenschaftliche Forschung überhaupt erreichbaren Religionsform (vgl. Ehrlich S. 3); Entwicklung als Evolution gemäß der Darwinistischen biologischen Theorie in Stetigkeit, Einförmigkeit und Parallelität in aufsteigender Linie, gemäß Bastians Elementargedanken mehr oder weniger gleichmäßig in den verschiedenen Teilen der Welt (ebd. S. 5). Wenn wir diese Voraussetzungen machen, dann offenbart sich um so schärfer das Problem: Wie deuten wir die Reste der uns vorliegenden Religionen, wie kommen wir vor allem zur Erkenntnis jener psychologischen Verknüpfungen, welche den ersten religiösen Betätigungen zugrundeliegen? Wir müssen uns in die Seele jener Völker „einfühlen".

Ein anschauliches Bild solcher „Einfühlungen" gibt uns E. im ersten Teile seiner musterhaft durchgeführten Abhandlung mit seiner Übersicht über die verschiedenen Theorien für die Grundlagen jener Evolution im Ursprung der Religion — ein betrübliches Bild, das ein förmliches Chaos zeigt (*„General remarks"* S. 47 ff.). Der Grundfehler, den E. angibt, ist die bloße Häufung von Tatsachen aus allen Teilen der Welt, aus allen Zeiten und Kulturperioden, die einem einzigen Schema unterworfen werden. Dagegen macht E. mit Recht den Grundsatz geltend, daß keine Tatsache, auch nicht die religiöse, getrennt von dem Mutterboden ihrer Kultur betrachtet werden dürfe; er stellt ferner allen evolutionistischen Theorien die berechtigte Frage: Wie könne denn aus all den Phantasmagorien das geworden sein, was wir heute Religion nennen, dem doch unbestritten die gewaltigste kulturelle, sittliche und erkenntnistheoretische Bedeutung zukomme? (S. 47 ff., letzteres nach Duerkheim und Loisy).

Nachdem E. schon der Sammlung von Theorien eine kurze Übersicht der religiösen Anschauungen bei den Australiern vorausgeschickt (S. 5—14), sucht er selber in Teil II seiner Ausführungen die eben angedeuteten Fehler zu vermeiden. Er gibt zu dem Ende eine genaue Übersicht über die ethnologische Schichtung der australischen Urvölker: eine ältere tasmanische und jüngere polynesische Schicht, dementsprechend auch die Kulturen — und gerade der nach allen äußeren und inneren Anzeichen älteren Kultur eignet der Glaube an ein höchstes Wesen mit ganz besonderen Eigenschaften: dieses höchste Wesen ist ein tätiger Gott, der Schöpfer der Stammeszeremonien, Hüter des Guten (S. 63). Ebenso bedeutsam ist für diese Kultur die Unterscheidung von *ghosts* = Seele der Abgeschiedenen von *spirits (vuis)* = Geistwesen, die nie Menschen waren. Naturverehrung und Astralmythologie wird auf eine jüngere Schicht von Einwanderern zurückgeführt, mit guten Gründen (S. 75), und erklärt als Rest von stammesgeschichtlichen Kampferinnerungen, die nach Analogie der Vorgänge am Sternhimmel erzählt wurden. Der reine Glaube an das höchste Wesen sei das Ursprüngliche; der Schluß, der durch den Hinweis auf die überstämmigen, übermenschlichen Eigenschaften desselben gestützt wird, erscheint wahrscheinlich (S. 78).

E. verzichtet auf den Versuch, die Entstehung dieser reinen Gottesidee zu erklären. Das führt uns zur eingangs erwähnten grundsätzlichen Erwägung zurück, und stellt das erkenntnistheoretische Problem: Wir haben nur ein Mittel, aus den äußeren Anzeichen einen Einblick in die seelische Lage der untersuchten Völker zu gewinnen, den Analogieschluß mit unserem eigenen inneren Erleben, unser „Einfühlen". Aber unser Denken ist so kompliziert und mit Traditionen überladen (S. 39), daß wir ein *tertium comparationis* suchen müssen; der Evolutionismus sucht das im Tier und postuliert daher einen prälogischen und mystischen Zustand (nach Lévy-Brühl). E. lehnt dies ab, und findet nur in den Traditionen, nicht in den Fähigkeiten einen Unterschied zwischen den Wilden und uns. Aber auch seine eigenen Deutungen machen mangels empirischer Grundlagen manchmal den Eindruck von gedanklichen Konstruktionen. So scheint mir nur ein *tertium comparationis* gangbar: der Vergleich mit den Leistungen des Kindes. Hier haben wir eine experimentelle Grundlage, deren Leistungen einerseits die Parallele erlauben zu den Leistungen des Tieres, andererseits den Vergleich mit dem Urmenschen. Bühler zog mit Glück die Tierversuche heran zur Deutung und zur Unterscheidnng der kindlichen Leistungen von jenen des Tieres (Bühler, Die geistige Entwicklung des Kindes, Jena, 1921, S. 1 ff.). Es wäre ein Weg auch zur Erkenntnis der geistigen Leistungen des Urmenschen in Geschichte und Gegenwart.

Im übrigen ist die Monographie eine vorbildliche Leistung in Darstellung wie maßvoller Kritik. Die beigegebenen Karten sind sehr dankenswert; störend wirkt nur der Mangel der geographischen Bezeichnungen, z. B. des Golfes von Carpentaria usw. Ebenso wirken störend die häufigen Druckfehler.

Dillingen a. D. Jos. Engert.

Dornseiff, Franz, **Das Alphabet in Mystik und Magie.** [Stoicheia. Studien zur Geschichte des antiken Weltbildes und der griechischen Wissenschaft herausg. von F. Boll, Heft VII]. Leipzig-Berlin, Teubner, 1922 (3 Bl., 177 S. gr. 8°).

Das überaus stoffreiche, auf Bolls Anregung 1911 begonnene Buch, zu dem außer Boll auch Weinreich und R. Eisler wertvolle Notizen und Hinweise beigesteuert haben, reiht sich den bisher in den Stoicheia erschienenen Arbeiten würdig an. Der Verf. handelt im ersten Teile über die Wurzeln, im zweiten über die verschiedenen

* *

Gebiete der Buchstabenmystik, faßt S. 155 ff. seine Hauptergebnisse zusammen und läßt als Anhang S. 158 ff. ein Corpus der ABC-Denkmäler (1. Vasen; 2. Steine; 3. Ziegel; 4. verschiedene Gegenstände; 5. Graffiti) folgen. S. 169 ff. Nachträge und Register (Sachen, wichtigere Namen und Stellen, Inschriften mit Ausnahme der im Anhang vorgeführten Papyri).

Die Buchstabenmystik, deren tiefste Wurzeln einerseits im „Staunen und Erschaudern des primitiven Menschen vor dem Bild und vor dem Schriftbild im besonderen", andererseits im Universismus („nachrationalistischer Glaube an eine Symbolhaftigkeit der ganzen Welt") zu suchen sind, ist gleich den Buchstaben selbst aus dem Orient gekommen. Eine ihrer bedeutsamsten Abarten war die Gematrie (Umsprechung von Geometria) d. h. die Umsetzung der Buchstaben der Worte in Zahlen, bei der es darauf ankam, 1. daß zwei oder mehr Namen oder sonstige Wortgruppen sich als *ἰσόψηφοι* erwiesen [Beispiel Anthol. Palat. XI 33, 4: Die Buchstaben des Namens *Δαμαγόρας* und des Wortes *λοιμός* ergeben als Zahlzeichen 420], 2. daß Namen solche *ψήφοι*-Zahlen ergaben, die irgendwelche z. B. astrologisch-kosmische Ausblicke boten [so hat man den Zahlenwert 365 in den Namen *Μείθρας* und *Νεῖλος* gefunden], 3. daß zu Zahlen, die aus irgendeinem derartigen oder auch nur zahlentheoretischen Grund auffielen (z. B. Quadratzahlen), Namen gefunden wurden [aus 666 (Apokal. 13, 18) wollte man neuerdings *Οὔλπιος* (Traianus) herauslesen]. Die Gematrie begegnet bereits auf babylonischen Ziegeln des 8. Jahrh. In den Anrufungen der babylonischen und besonders der ägyptischen Priester und Magier finden wir die *voces mysticae*, die „eine der Vorbedingungen für die Vokalreihen in den griechischen Zauberbüchern und den gnostischen Schriften in koptischer Sprache" bilden. Griechisch ist die Loslösung dieser Vokalreihen von den sonstigen Zauberworten, die Erfindung der Zahlbuchstaben, ferner die speziell pythagoreische „Symbolik und Mystik, die von der Zahl und der geometrischen Form herkommt" (erst in später Zeit Ähnliches bei den jüdischen Rabbinern). Die sog. ABC-Denkmäler sind „ein seltsamer Rest aus primitiver Zeit, wo Abwehr- und Vorbeugungsmaßnahmen gegen die Dämonen, bösen Blick usw. eine beherrschende Stellung im Leben einnahmen", aber „in der klar ausgesprochenen planmäßigen Verwendung der ganzen Alphabetreihe als magischer Formel (sicher bezeugt zuerst bei dem jedenfalls vor Klemens von Alexandria lebenden Apollodor von Kerkyra und dem Gnostiker Markus) liegt schon eine Systematisierung verhältnismäßig später Magie vor". Bei der ganzen Alphabetmystik handelt es sich nicht um niederen, sondern um gelehrten Aberglauben: „Magier, Pythagoreer, Gnostiker, Astrologen, Rabbiner sind seine Anhänger. Kabbala, Islam haben ihre Buchstabenmystik und -magie auf mehr oder weniger gelehrtem Weg aus dem okzidentalischen und orientalischen Altertum überkommen, sind wenigstens davon angeregt".

S. 65: Glaubt es der Verf. wirklich dem Herrn Oswald Spengler, dessen Untergang des Abendlandes übrigens nicht in Wien erschienen ist, „daß der Streit über die zwei Naturen im Christus zwischen Arius und Athanasius . . . im Grund ein alchimistisches Problem ist"? — S. 74: Nicht der Priester, sondern der Bischof schreibt bei der Weihe einer Kirche mit (s)einem Stabe das griechische und lateinische Alphabet in die kreuzweise gestreute Asche. — Der S. 102 genannte Victorinus war Bischof von Pettau (Steiermark), nicht von Passau.

München. Carl Weyman.

König, Eduard, Dr. litt. Semit., phil., theol., Prof. u. Geh. Konsistorialrat in Bonn, **Sexuelle und verwandte modernste Bibel-Deutungen**. Langensalza, Hermann Beyer u. Söhne, 1922 (71 S. 8°). M. 5,80.

Auf katholischer Seite kommt dem Benediktiner Dr. J. B. Egger (Beilage zum Jahresbericht der kantonalen Lehr-Anstalt Sarnen I u. II. Sarnen 1918/20. Louis Ehrli. 135 S. 8°: Die Psych. als Lebens-Problem u. -Richtung) das Verdienst zu, als erster sich eingehender mit der Freudschen Psychanalyse befaßt zu haben, sofern sie Verwirrung auf religiösem Gebiete angerichtet hat und noch anrichtet. In der vorliegenden Schrift sekundiert jetzt aber auch der erprobte Bonner protestantische Theologe mit reichstem exegetischen Material bei dem Vorstoß gegen Freuds und seiner Schüler geradezu empörende Vergewaltigungen und Mißdeutungen des alttest. Schrifttums. Weil K. mit Recht fürchtet, daß in Lehrer- und Katecheten-Kreisen die überall krankhafte Erotik und Sexualität witternde Wiener Exegese Verwirrung anrichten werde, deshalb hat er diese Studie als das 892. Heft im Mannschen pädagogischen Magazin (Abhandlungen vom Gebiete der Pädagogik und ihrer Hilfswissenschaften) erscheinen lassen.

Verf. brandmarkt es als höchste Willkür, daß der Sündenfall unserer ersten Eltern als geschlechtliches Vergehen aufgefaßt wird (S. 5—16); ferner die Auffassung der Schlange als Phallus (16—18); die Behauptung, daß das A. und N. T. den ehelichen Verkehr herabsetzen (20). Nächste Schriftkreise, in welchen man „mit der sexuellen Wünschelrute entdeckungslustig herumwandert", sind dann die vorgebliche Verführung Isaaks durch Ismael zum Geschlechtsverkehr mit Mägden. Solcher Entdeckungen darf sich nämlich bald der Schüler Freuds Ludwig Levy (5 Note 1; 21. 28. 47), bald Konrad Schmidt (8 N. 2), bald Gerson (21 N. 2) rühmen. Einen wahren Tummelplatz der Sexualität macht die moderne Vergewaltigung der Bibel aus der Geschichte Simsons (33—42); und, um von anderen Episoden zu schweigen, ist das Hohelied durch diese Exegeten völlig in den Frondienst sinnlicher Liebe herabgezogen worden (47). Obwohl K. (43) die Liebe Salomons zur Sulammith nicht gelten lassen will als Bild der Liebesgemeinschaft zwischen dem Ewigen und seiner Nation, die erfüllungsgeschichtlich die christliche Kirche ist, so ist er doch mit Recht empört über das sexuelle Martyrium (44), welchem dieses Hohelied, die Liederperle des althebräischen Schrifttums (47), ausgesetzt worden ist.

Energischen Protest legt endlich K. überhaupt gegen die Übertragung der Entwicklungslehre auf die israelitische Religion vom Totemismus zum Monotheismus ein (62—66). Nicht bloß die Offenbarung kennt den Menschen der Urzeit nicht als ein krankes Kind (70); auch die Funde der Neuzeit zeigen ihn uns als intelligenten Erfinder des Feuers und zahlreicher komplizierter Werkzeuge.

Der katholische Theologe, insbesondere der alttestamentliche Exeget, der Katechet, der Religionslehrer wird mit größtem Nutzen K.s Schrift studieren.

Coblenz. Christian Schmitt.

Sachße, Lic. Eduard, Privatdozent für A. T. zu Münster, **Die Bedeutung des Namens Israel.** Eine geographisch-geschichtliche Untersuchung. Gütersloh, Bertelsmann, 1922 (91 S. gr. 8°).

Die vorliegende Arbeit ist gedacht als eine unmittelbare Fortsetzung der früheren Studien des Verf.: Die Bedeutung des Namens Israel, eine quellenkritische Untersuchung (Bonn 1910); Die Etymologie und älteste Aus-

sprache des Namens ישראל (ZAW XXXIV [1914] 1—5). Der Verf. will hier feststellen, welches Volk bzw. Land den Namen Israel geführt hat. Im 1. Hauptteile untersucht er eingehend die einzelnen Stellen des A. T., die von den Grenzen Israels handeln (S. 11—51). In dem „Strome", der an einigen Stellen als Grenze Israels erscheint, will S. nicht den Euphrat, der große sachliche Schwierigkeiten bietet, sondern den Jordan verstehen. Andere Forscher wollen an den Leontes denken. Im 2. Hauptteile (S. 52—91) befaßt sich der Verf. mit dem geschichtlichen Probleme, ob Gebiete oder Stämme, die unter David zu Israel gerechnet wurden, vorher nicht dazu gehört haben. Israel als Landesname hat möglicherweise ursprünglich den Bezirk des Ostjordanlandes nicht mitumfaßt (S. 55). Noch wichtiger und umstrittener ist die zweite Frage, ob das Gebiet bzw. der Stamm Juda schon in der ältesten für uns faßbaren Zeit zu Israel gehört habe oder ob es sich wahrscheinlich machen lasse, daß seine Zugehörigkeit zu Israel erst eine Folge des davidischen Königtums sei. Nach manchen Forschern wie Winckler, Erbt, E. Meyer, Luther soll Juda mit Israel nichts zu tun gehabt haben. S. prüft zunächst die gegen die Zugehörigkeit Judas vorgebrachten Gründe und kommt zu dem Ergebnis, daß faßbare Gründe fehlen, die uns dazu führen müßten, die traditionelle Auffassung von der ursprünglichen Zugehörigkeit Judas zu Israel als irrig zu erklären. Sodann führt er positive Gründe für die Zugehörigkeit Judas an (S. 68—78).

Die Stelle 1 Kg 4, 7, wonach Salomo 12 Vögte über „ganz Israel" eingesetzt hat, will S. im engeren Sinne verstehen. „Es ist darum nicht Zufall, daß die Liste zum Abschluß (1 Kg 4, 20) ‚Juda und Israel' erwähnt. Das ist eine der wenigen Stellen, an denen Salomos Reich ‚Juda und Israel' statt einfach Israel heißt. Das gesamte Gebiet, das ursprünglich zum Stamme Juda gehörte, bleibt von den Natural-Lieferungen frei" (S. 85). Diese Ansicht ist kaum haltbar. Nach 1 Kg 4, 10 war auch zu Arubboth ein Vogt, dem Socho und die ganze Landschaft Hepher unterstand. Arubboth wird aber am besten mit Arab (Jos 15, 52) zusammengestellt, einem Ort im Gebirge Juda, unmittelbar vor Duma (Ed Dôme südwestlich von Hebron). Südöstlich von Ed Dôme liegt ein Ḫirbet Šuwêke-Socho (Jos 15, 48; 1 Kg 4, 10), das vom nördlicheren Socho (Jos 15, 35) zu unterscheiden ist. Die Präfektur lag also südlich von Hebron in Süd-Juda (vgl. A. Šanda, Die Bücher der Könige 1911, I 76).

Wien. J. Döller.

Bewer, Dr. Julius A., Professor an Union Theological Seminary New York, **Der Text des Buches Ezra.** Beiträge zu seiner Wiederherstellung. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1922 (94 S. gr. 8°). M. 12.

Bewer bietet wertvolles Material für die Textkritik des Buches Esdras und zwar nicht bloß des hebräischen Textes, sondern auch der alten Übersetzungen, besonders der griechischen, und sucht nach Möglichkeit den ursprünglichen Text des genannten Buches wieder herzustellen. Im ganzen ist der *textus receptus* des Buches Esdras, wie B. ausführt, gut erhalten. Aber nichtsdestoweniger bedarf er an vielen Stellen einer Verbesserung; denn Buchstaben wurden umgestellt oder mit ähnlichen verwechselt; die Copula wurde hinzugefügt oder weggelassen; Worte und Sätze wurden falsch getrennt; Worte oder ganze Sätze wurden umgestellt; Glossen, Dubletten oder Textverschmelzungen wurden in den Text aufgenommen. Gelegentlich wurden Worte oder Wortgruppen, ja ganze Sätze ausgelassen. Die meisten Veränderungen gehen auf den Zufall oder auf das Bestreben zurück, den Text klarer zu machen. Textverderbnisse infolge des Überganges von der älteren zur jüngeren Schrift lassen sich im Buche Esdras nicht nachweisen; dazu ist das Buch zu jung. Fehler in den hebräischen Zahlen haben ihren Ursprung wahrscheinlicher in einer Verwechslung der alten Zahlzeichen, wie sie uns aus den aramäischen Papyri von Elephantine bekannt ist, als in einer Verwechslung der Buchstaben des Alphabetes. Der Verf. zieht zur Beleuchtung wiederholt auch außerbiblische Texte, besonders die Papyri von Elephantine, heran und nimmt zu den Textverbesserungen anderer Forscher kritisch Stellung.

Wien. J. Döller.

Golla, Dr. phil. et theol. Eduard, **Zwischenreise und Zwischenbrief.** Eine Untersuchung der Frage, ob der Apostel Paulus zwischen dem ersten und zweiten Korintherbrief eine Reise nach Korinth unternommen und einen uns verlorengegangenen Brief an die Korinther geschrieben habe. [Biblische Studien 20. Band, 4. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (XII, 110 S. gr. 8°).

Sehr verschieden wird die Frage von den Exegeten beantwortet, welche Ereignisse zwischen den beiden kanonischen Korintherbriefen anzunehmen seien. Liegt zwischen ihnen nur ein Zwischenraum von einigen Monaten ohne weitere persönlichen Beziehungen des Apostels zur Korinthergemeinde, oder ist ein längerer Abstand wahrscheinlicher, in den noch ein kurzer Besuch von Ephesus aus fällt, vielleicht sogar ein Zwischenbrief? Die Frage ist schwer sicher und eindeutig zu entscheiden, da die Andeutungen der beiden Briefe zu unbestimmt sind, als daß man sich ein scharf umrissenes Bild von den Zwischenereignissen machen könnte.

So ist es zu begrüßen, daß Golla, den Anregungen seines Lehrers Sickenberger folgend, das Problem zusammenfassend und allseitig scharfsinnig angepackt hat. Nach einigen Bemerkungen über die Auffassung der patristischen Erklärer (die zur Lösung der Frage nichts beitragen) sucht G. zuerst die Größe des Zwischenraumes zwischen den Briefen zu bestimmen, indem er sie auf 6 bis 8 Monate beschränkt. Dann werden die 1 Kor 16, 5—9 und 2 Kor 1, 15 f. erwähnten Reisepläne behandelt, wobei die Priorität des letzteren vor dem ersteren festgestellt wird. Damit soll die Zwischenreise erledigt sein, was auch noch in einem eigenen Abschnitt über die gewöhnlich dafür angeführten Stellen zu erweisen gesucht wird. Ebenso soll der Zwischenbrief abzulehnen sein. Zuletzt werden die Teilungshypothesen bezüglich 2 Kor als überflüssig zurückgewiesen.

Ich kann sagen, daß es mir eine Freude gewesen ist, das Buch von G. zu lesen und mich mit ihm auseinanderzusetzen. Wenn ich auch nicht überzeugt worden bin, ja wenn sich umgekehrt meine gegenteilige Auffassung sogar verfestigt hat, so muß ich doch die Arbeit eine methodisch gut angelegte und trefflich durchgeführte Studie nennen. Gewiß wird man wiederholt urteilen: So wie der Verfasser es darstellt, kann der Zusammenhang gewesen sein; aber es fragt sich, ob es so gewesen sein muß und ob die Stellen, die für eine Zwischenreise sprechen, nicht doch so stark sind, daß sie eine andere Erklärung nahelegen. Eine solche Stelle ist 2 Kor 13, 1 (und 12, 14). Nach G. (S. 38) müßte sie in dem Sinne erklärt werden: „Zum dritten Male habe ich Anlaß und Gelegenheit, zu euch zu kommen". Ist ein solches Verständnis an sich schon schwierig — G. muß selbst erklären, daß die sich unmittelbar naheliegende Deutung: Ich komme zum dritten Male „an sich genommen wahrscheinlich ist" —, so ist es im Zusammenhang mit dem auf 13, 1 folgenden alttest. Zitat von den zwei oder

drei Zeugen gar nicht anzunehmen. Denn nicht darin kann Paulus das Zeugnis erblicken, daß er dreimal „Anlaß und Gelegenheit" zum Kommen hatte, sondern nur in dem Sinne, daß er dreimal wirklich kommt. S. 40 erklärt übrigens G. selbst das Zitat in dieser Weise, wobei er freilich das zweite „Kommen" von der Sendung des ersten Briefes versteht. Darin liegt aber eine große Härte — noch mehr gilt das von dem Verständnis von 12, 14, wie ich schon in der 3. Aufl. der „Einleitung" (S. 119 A. 1) bemerkte —, zumal doch vor unserem kanonischen 1 Kor noch ein verlorengegangener Brief liegt, der dann auch mitgezählt werden müßte. Nach S. 42 soll *ὡς παρὼν τὸ δεύτερον* 2 Kor 13, 2 die geistige Anwesenheit (also körperliche Abwesenheit) in Korinth bezeichnen, und das unmittelbar folgende *καὶ ἀπὼν νῦν* die körperliche Abwesenheit (die doch auch wieder geistige Anwesenheit ist). Ist es denkbar, daß *παρών* und *ἀπών* so in einem Atemzuge gebraucht werden? Vielmehr scheint mir die Verwendung von *παρών* und *ἀπών* kurz darauf (13, 10) im Sinne von körperlicher An- und Abwesenheit ein Beweis dafür zu sein, daß auch 13, 2 nicht nur *ἀπών*, sondern auch *παρών* körperlich zu verstehen ist. Das *ὡς* vor *παρών* 13, 2 erklärt sich ganz natürlich daraus, daß *παρών* und *ἀπών* zueinander in Beziehung gesetzt werden, während 13, 10 eine ganz andere Konstruktion vorliegt und *παρών* außerdem von der Zukunft ausgesagt ist. Darum weist *ὡς παρών* 13, 2 auf einen früheren Besuch in Korinth hin.

Auch 2 Kor 2, 17 bleibt als Beweis für eine Zwischenreise bestehen. Ich kann G. in seiner Begriffsbestimmung der *λύπη* nicht folgen. Gewiß könnte man, rein sprachlich genommen, die Stimmung 1 Kor 2, 3 als *λύπη* charakterisieren. Das hindert aber nicht, daß die *λύπη* 2 Kor 2, 1 eine wesentlich anders geartete ist. Daher kann das *πάλιν* bei *λύπη* sich nicht auf 1 Kor beziehen. So ist auch durchaus zutreffend darauf hingewiesen worden, daß die 1 Kor 2, 3 erwähnte Stimmung der Niedergeschlagenheit durch den Missionserfolg in Korinth ganz gewichen ist. In 2 Kor steht die aktive *λύπη* jedenfalls im Vordergrund; beim ersten Gründungsbesuch in Korinth war sie, wie der Verf. S. 49 mit Recht sagt, ausgeschlossen. Aber deswegen paßt die Zusammenfassung unter dem gemeinsamen Begriff der *λύπη* eben um so weniger. Wenn aber G. das *ἐλθεῖν* 2 Kor 2, 1 (S. 49 u. 52) so betont, daß er einen Gegensatz zwischen Kommen und Fortgehen konstruiert, so scheint mir das pedantisch zu sein. 2 Kor 2, 1 will doch einfach sagen: Ich wollte nicht wieder in der Stimmung zu euch kommen, die mich bei meinem letzten Besuche beherrschte.

So wird man immer wieder auf die Zwischenreise hingewiesen. Die Apg darf man nicht heranziehen, da sie uns doch überhaupt über die korinthische Wirksamkeit Pauli fast nichts sagt. Wenn man Apg 20, 18. 31 so scharf betont wie G., müßte man konsequent schließen, daß Paulus drei Jahre lang auch nicht für einen Tag die Mauern von Ephesus verlassen habe. Das wird aber niemand tun, und es ist nur eine länger dauernde Abwesenheit mit den Worten nicht vereinbar. G. rückt jedenfalls die Abfassung von 1 Kor zu nahe an 2 Kor heran. 1 Kor 16, 8 sagt Paulus keineswegs, daß ihm die Wirksamkeit in Ephesus bis Pfingsten „völlig ausreichend" erscheine. Überhaupt braucht man nicht zu schließen, daß diese Worte im gleichen Jahre geschrieben sind, da das erwähnte Pfingstfest stattfand. Wenn sie etwa im Sommer oder Herbst des vorhergehenden Jahres geschrieben wurden, war irgendein Zusatz zur Bezeichnung des folgenden Pfingstfestes nicht notwendig. Aber man beachte folgende Erwägung: Hätte G. recht, so würde Paulus nach etwa $2^{8}/_{4}$jähriger unbeschränkter und erfolgreicher Tätigkeit in Ephesus sagen: Ich bleibe noch etwa 2 Monate, denn eine große Tür hat sich mir aufgetan. Wäre die Begründung in solchem Zusammenhang nicht geradezu komisch? Umgekehrt ist das Wort nach einer Wirksamkeit von wenigen Monaten leicht verständlich. Paulus könnte etwa im Sommer des ersten Jahres schreiben: Das Feld ist so ergiebig, daß ich mindestens noch bis Pfingsten bleibe. Tatsächlich braucht die Zeit nicht ausgereicht zu haben, er wird immer mehr und mehr zugegeben haben, zumal wenn ein auch nur kurzer Abstecher nach Korinth das großzügige Wirken unterbrach. Ist so der Zwischenraum zwischen 1 und 2 Kor erheblich größer als G. ihn ansetzt und muß man mit der Zwischenreise rechnen, so ändert sich auch das Verhältnis der Reisepläne 1 Kor 16 und 2 Kor 1, 15 f. zueinander. Sonst könnte man gerade diese scharfsinnigen Ausführungen von G. billigen, wenn auch freilich bei seiner Auffassung die Schwierigkeit bleibt, daß doch die Änderung des Reiseplanes in Korinth nicht verschnupfen konnte, da Paulus eine Verlängerung seines korinthischen Aufenthaltes in Aussicht stellte.

Ist die Zwischenreise wahrscheinlich, so auch der Zwischenbrief. Ich würde aus 2 Kor 2, 5 anders schließen als G. (S. 68): Wären hier einfach die Verhältnisse des Blutschänders, wie sie 1 Kor 5 vorausgesetzt sind, gemeint, so würde es gleichgültig klingen, wenn Paulus sagte: „er hat nicht mich betrübt". Der Apostel empfindet vielmehr die Sünde des Blutschänders persönlich sehr tief. Nimmt man aber an, daß der Mann sich etwa bei der Anwesenheit auf der Zwischenreise halsstarrig oder geradezu unfreundlich gegen Paulus gezeigt hat, so versteht sich das Wort leichter. — Mit der Erklärung von 2 Kor 7, 12 *ἀδικήσας* und *ἀδικηθείς* im Sinne eines generischen Singulars kann ich mich nicht befreunden. Natürlich ist diese Erklärung sprachlich möglich. Aber da von *ἀδικηθέντες* 1 Kor nirgendwo ausdrücklich die Rede ist — G. muß sich ganz unbestimmt S. 73 ausdrücken: „daß bei . . . manche Ungerechtigkeit und Benachteiligung vorgekommen sein mag" —, fragt man: warum denn überhaupt der Satz mit *οὐχ*? Wenn irgendwo, so sieht es doch hier aus, als ob Paulus auf ein einzelnes Vorkommnis Bezug nimmt. Es wird im Zwischenbrief erwähnt gewesen sein.

Es ist natürlich unmöglich, auf alle Einzelheiten einzugehen. Hervorheben möchte ich noch die entsagungsvolle Arbeit und Geduld, mit der G. die Zerstückelungshypothesen trefflich erörtert. Aber auch dort, wo man nicht zustimmen kann, ist die Darstellung anregend. Ich stehe nicht an, die Arbeit trotz meiner Ablehnung ihrer Hauptresultate als ein Muster sachlicher, ruhiger und scharfsinniger Kritik zu bezeichnen.

Münster i. W. M. Meinertz.

Jaeger, Vernerus, **Gregorii Nysseni opera.** Vol. II: Contra Eunomium libri. Pars altera: Liber III (vulgo III—XII). Refutatio Confessionis Eunomii (vulgo liber II). Berolini, apud Weidmannos, 1921 (LXIX, 391 S. gr. 8°).

Der zweite Band der kritischen Gesamtausgabe der Werke Gregors von Nyssa bringt die zweite Hälfte seiner gegen den Arianer Eunomius gerichteten Schriften. Die glänzenden Vorzüge, die wir an dem ersten Teile rühmen konnten (Th. Revue 1922 Sp. 15 f.), sind auch dem zweiten Teile in jeder Hinsicht eigen. Wir dürfen sagen, daß diese erste kritische Ausgabe des Hauptwerkes des Nysseners sofort eine abschließende geworden ist.

In den Prolegomena erörtert J. zuerst die ursprüngliche Reihenfolge der Bücher gegen Eunomius, wie ich sie in der Byzant. Zeitschrift 18 (1909) wiederhergestellt habe, und bekräftigt meine Darlegungen durch neue Beobachtungen. Hoffentlich bürgert sich die von der üblichen stark abweichende Ordnung bald ein: lib. 1 vulg. war auch ursprünglich das 1. Buch, lib. 12^{b} vulg. war ursprünglich das 2. Buch, lib. 3—12 vulg. bildeten ursprünglich das 3. Buch, das schon frühzeitig in 10 *τόμοι* zerlegt worden ist; lib. 2 vulg. gehört nicht zu dem großen Werke, das Gregor in 3 Büchern zur Widerlegung der 2. Apologie des Eunomius verfaßt hat, sondern ist eine Abhandlung für sich, die Gregor nachträglich gegen das Glaubensbekenntnis des Eunomius (*Ἔκθεσις πίστεως*) richtete. Schon im 6. Jahrh. ist die Verwirrung der alten Reihenfolge nachweisbar. An die Stelle des 2. Buches, das wohl wegen seines hauptsächlich spekulativen Inhaltes in den Klöstern weniger geschätzt wurde und bis zu den Zeiten des Photius sozusagen verschollen war, hat man die Abhandlung gegen die *Ἔκθεσις πίστεως* als 2. Buch eingesetzt, und als man beim Wiedererstarken des wissenschaftlichen Geistes im 9. Jahrh. wieder auf das wirkliche 2. Buch aufmerksam wurde, reihte man es einfach den übrigen Büchern am Schlusse an.

J. handelt eingehend von den 18 Handschriften, die er benutzt hat, von ihren Abstammungsverhältnissen und ihrem Werte für die Herstellung des Textes, ferner von den Fragmenten, den Druckausgaben, endlich von den Grundsätzen, die er in seiner Ausgabe befolgt hat und denen wohl niemand seine Zustimmung versagen wird.

Zu S. 12, 11 möchte ich nicht mit J. an die geistige Schöpfung im Sinne Philos und der Platoniker erinnern, sondern ἡ πρώτη κτίσις mit ihrer Herrschaft des Geistes über das Fleisch wird den paradiesischen Urzustand bezeichnen. — Zu S. 17, 7 wäre Prov. 3, 19 zu vermerken, zu 29, 10: Luk. 10, 16 (statt Joh. 12, 48), zu 161, 13: 1 Kor. 8, 6 (st. 1 Kor. 11, 12), zu 171, 9: Ps. 7, 12, zu 253, 3—5: Phil. 2, 7; Hebr. 12, 2; 1 Tim. 2, 6 (st. Gal. 1, 4), zu 260, 20: auch Hebr. 1, 14, zu 270, 7: auch Joh. 3, 5, zu 276, 4: Joh. 1, 18; 1 Tim. 6, 16, zu 278, 24: Gal. 3, 13, zu 313, 14: Apg. 1, 7, zu 345, 24: Joh. 1, 18, zu 345, 19: Ps. 94, 4, zu 361, 7: 2 Kor. 11, 2 f., zu 373, 12: Joh. 20, 22, zu 385, 3: Ps. 70, 3; zu 386, 13: Ps. 125, 1 (st. 52, 7).

S. 38, 4 fordert der Satzbau die Verbesserung von ἡ in τῇ. — S. 98, 5 dürfte διδασκάλων statt διδασκαλίαν zu lesen und der Text so zu ergänzen sein: σοφισμάτων ⟨προσέχειν καὶ τῶν⟩ διδασκάλων. — S. 112, 27 wird mit den Worten ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα auf lib. 3 tom. 10 (S. 285, 22 ff.) hingewiesen; dort kehrt derselbe Text wieder. — Zu S. 226, 14 ff. hätte bemerkt werden müssen, daß der ganze Abschnitt bis 228, 1 auch als ein vermeintlicher Basiliusbrief (Ep. 16) überliefert worden ist, wie ich in der Theol. Quartalschrift 77 (1895) 277 ff. gezeigt habe. — S. 323, 1 ist ἢ ἡμερῶν statt ἢ μερῶν zu lesen: Gott bedarf in der Erschaffung der Dinge keines Stoffes, keiner Tage, keiner physischen Werkzeuge. — S. 342, 13 ist wohl γεννητήν nach ζωήν einzuschalten (vgl. 342, 14 f.). — S. 235, 9—12 scheint Zitat aus Eunomius zu sein. — S. 276, 26 ff. ist wohl kein Zitat, sondern eine von Gregor gezogene Folgerung. Bei τίς δὲ αὐτῶν S. 277, 10 sehe ich dann einen tieferen Gedankeneinschnitt, der mit alinea zu bezeichnen wäre. S. 304, 1 weist Gregor mit ἔνθεσιν auf den Titel der Eunomianischen Schrift hin.

Hoffentlich dürfen wir die von J. in Aussicht gestellte Edition des noch vorhandenen Eunomianischen Schrifttums bald erwarten und stellen sich seiner weiteren, so ungemein fördernden Arbeit an dem Nyssener keine Hindernisse entgegen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Fröhlich, Karlfried, **Die Reichsgottesidee Calvins.** [Aus der Welt christlicher Frömmigkeit. Hrsg. von F. Heiler. Bd. III]. München, Chr. Kaiser, 1922 (58 S. 8°). M. 25.

In großen, kräftigen Zügen schildert F. die Idee des Reiches Gottes, wie sie uns bei Calvin entgegentritt, den Gedanken der Herrschaft Gottes auf dieser Erde, den der Genfer Neuerer zu verwirklichen suchte. Auch die Haupterscheinungen religiösen Lebens, die aus Calvins Reichsgottesglauben entspringen, werden mit guter Sachkenntnis dargestellt. Geringere Sachkenntnis bekundet der Verf., wo er im Vorübergehen katholische Dinge berührt.

Die in Kreisen protestantischer Theologen so beliebte Anwendung des Wortes Magie auf das h. Meßopfer, wogegen jüngst Prof. Krebs-Freiburg in der Köln. Volkszeitung mit berechtigter Schärfe aufgetreten ist, fehlt auch hier (S. 18) nicht. Die *gloria Dei*, die im Gottesdienste Calvins bezweckt wird, soll eine „andere" sein als jene, die der katholische Kultus anstrebt. „Nicht daß Gott überhaupt geehrt werde", fordert Calvin, „sondern daß Gott recht geehrt werde" (S. 43). Als ob der katholische Gottesdienst nicht auch die rechte Verherrlichung Gottes bezwecken würde! S. 45 wird der „mönchischen Askese" des h. Ignatius von Loyola die „innerweltliche Askese" Calvins gegenübergestellt. Wer sich die Mühe geben will, in den Stimmen der Zeit, Bd. 103 (1922) 241—49, P. Duhrs Aufsatz über die Ignatianische Frömmigkeit zu lesen, wird finden, daß die Frömmigkeit des h. Ignatius als eine „innerweltliche" im besten Sinne des Wortes zu betrachten ist." „Mit großer Verehrung", heißt es S. 49, „schaut Calvin Zeit seines Lebens zu Luther auf". Demgegenüber sei erinnert an Calvins Brief an Butzer vom 12. Januar 1532: „Was ich von Luther denken soll, weiß ich nicht. Nicht nur sündigt er durch Großsprecherei und Schimpfreden, sondern auch durch Unwissenheit und die gröbsten Faseleien" *(crassissimas hallucinationes)*. Calvini Opera X 2 (Brunsvigae 1872) 137.

München. N. Paulus.

Bihl, Michael, O. F. M., **Der Katalog des P. Johannes Findling vom Jahre 1533,** dessen Schriften und Leben, sowie der Katalog des P. Johannes Nasus vom Jahre 1564. Ein Beitrag zur Geschichte der Ingolstädter Franziskaner-Bibliothek. [Sammelblatt des Histor. Vereins Ingolstadt. 40. Jahrgang 1920]. Ingolstadt, A. Ganghofersche Buchdruckerei, 1921 (94 S. 8°).

Eine beachtenswerte, überaus fleißige bio-bibliographische Arbeit! Anlaß dazu gab ein bisher ganz übersehener handschriftlicher Katalog der Ingolstädter Franziskaner-Bibliothek, den P. Bihl, ein Mitglied des Gelehrten-Kollegiums in Quaracchi, als er während des Weltkrieges in München historischen Forschungen oblag, in einem Sammelbande der Bibliothek des Münchener Franziskanerklosters entdeckt hat. Dieser Katalog ist im J. 1533 von dem Franziskaner Joh. Findling zusammengestellt worden. Es ist aber kein vollständiges Verzeichnis aller damals in der Ingolstädter Franziskaner-Bibliothek vorhandenen Werke, sondern nur eine zu einem bestimmten Zweck getroffene Auswahl. Bei Anlage seiner geistigen Rüstkammer, die er als *Teuchophilaciolum* (kleines Zeughaus) bezeichnete, wollte Findling vor allem ein *Armamentarium antireformatorium* schaffen, auf dessen Pulten vorab die gegen die Neuerer gerichteten Schriften Platz fanden, dazwischen und daneben aber auch solche Werke älteren Datums, die zur ausgiebigeren Erläuterung und Erhärtung der zu behandelnden Fragen zweckdienlich schienen. Einen Gesamtkatalog der Ingolstädter Klosterbibliothek hat erst 1564 der bekannte Kontroversschriftsteller und Prediger Joh. Nasus hergestellt. Während Bihl über letzteren Katalog, der in einer Handschrift der Münchener Staatsbibliothek erhalten ist, nur kurz berichtet, hat er das Bücherverzeichnis Findlings mit der notwendigen Einleitung und erläuternden Anmerkungen ganz zum Abdruck gebracht.

Recht willkommen sind die beigegebenen Mitteilungen über Findlings gedruckte und ungedruckte Schriften sowie über dessen Leben und Wirken. Aus Kreuznach gebürtig, erscheint Joh. Findling (Apobolymaeus) im J. 1512 als Lektor der Theologie in Ingolstadt. Einige Jahre später, wohl im April 1516, wurde er zum Guardian des Mainzer Klosters bestellt. Als solcher mußte er neben dem Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg den Betrieb des folgenschweren Ablasses für die Peterskirche übernehmen. Einen Teil der Ablaßgeschäfte übertrug er seinem Vizeguardian Alexander Molitor, der dann auf dem Kapitel, das Mitte August 1517 in München stattfand, zum Guardian von Mainz ernannt wurde, während Findling als Lektor nach Tübingen ging. Später finden wir ihn wieder in Ingolstadt, wo er sowohl in Schriften als auch auf der Kanzel eifrig die lutherische Neuerung bekämpfte. Dies erklärt auch, warum er sich veranlaßt fühlte, in der ihm unterstellten Klosterbibliothek eine eigene „gegenreformatorische Bücherei" einzurichten.

P. Bihl ist es „unerfindlich" (S. 10), wie Findling dazu kam, den Dominikaner Mensing als „Pauliner" zu bezeichnen.

Allein auch andere Zeitgenossen haben Mensing so bezeichnet. Vgl. Paulus, Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther, S. 16. In Sachsen und Norddeutschland wurden eben die Dominikaner gewöhnlich nur „Pauler" genannt, weil die vornehmsten Klöster, wie Leipzig, Halle, Halberstadt, Göttingen, Jena usw., und, wie es scheint, auch die ganze Ordensprovinz, den h. Paulus als besondern Patron verehrten. Marsilius, dessen Sentenzenkommentar Findling verwertet hat, ist nicht M. von Padua (S. 29), der keinen Kommentar zu den Sentenzen hinterlassen hat, sondern M. von Inghen, gestorben 1396 als Professor in Heidelberg. Sein Sentenzenkommentar ist 1501 zu Straßburg erschienen. Bei Erwähnung des „Johann Braunschweig" (S. 65), von dem Findling eine gedruckte Meßerklärung verzeichnet, hätte B. hinweisen können auf A. Franz (Die Messe im deutschen Mittelalter, S. 598), der wohl zwei Abschriften der betreffenden Meßerklärung erwähnt, aber nicht wußte, daß sie bereits 1532 in dem vom Kölner Kartäuser Blomevenna herausgegebenen *Enchiridion sacerdotum* im Druck erschienen war. Da weder Franz noch Bihl über die Lebensschicksale des alten Theologen näheres mitteilen können, so sei hier daran erinnert, daß Johann von Braunschweig 1381 als Prior der Kartause in Straßburg, später als Prior in Freiburg und Bern erscheint. Vgl. A. Ingold, *Nouvelles oeuvres inédites de Grandidier* IV, Colmar 1899, 91.

München. N. Paulus.

Tacchi Venturi, Pietro, S. J., **Storia della Compagnia di Gesù in Italia** narrata coi sussidio di fonti inedite. Volume secondo. Dalla nascita del fondatore alla solenne approvazione dell' ordine (1491—1540). Roma, Civiltà Cattolica, 1922 (LX, 421 S. gr. 8°).

P. Tacchi Venturi erfreut uns mit einem neuen Bande seiner *Storia della Compagnia di Gesù in Italia.* Der erste im Jahre 1909 erschienene (vgl. Theol. Revue 1911 Nr. 5), von der Kritik so beifällig aufgenommene Band behandelte sehr eingehend die religiösen und sozialen Zustände in Italien um die Mitte des 16. Jahrh., er war als eine Art Einleitungsband gedacht. Der eben veröffentlichte zweite Band führt in die eigentliche Geschichte der Gesellschaft Jesu und ihre Anfänge in Italien ein. Es ist ein splendid ausgestatteter Band von 384 Seiten, nebst einem Anhang von nahezu 40 Seiten, in dem verschiedene ungedruckte Urkunden und sonstige wertvolle Aufzeichnungen abgedruckt sind.

Der Darstellung voraus geht eine sehr wertvolle kritische Übersicht über die Quellen und ein recht dankenswertes Verzeichnis der benützten Literatur (S. I—LX).

Im Vordergrund des Ganzen steht die Person des Stifters des neuen Ordens. Der Schilderung seines Lebensgangs bis zu seiner Ankunft in Venedig (1536) sind die ersten beiden Kapitel und ein Teil des dritten gewidmet. Gehören diese Abschnitte streng genommen auch nicht in eine Geschichte der Gesellschaft Jesu in Italien, so möchte man sie doch nicht gerne missen, da der Verf. zu den eingehenden und tiefgründigen Ausführungen P. Astrains in der Geschichte der spanischen Ordensprovinz nicht wenige Verbesserungen und Ergänzungen (S. 6 A. 1. 10 A. 1. 15 f. 19. 94 A. 3. 308. 317) bringen kann durch die Benützung neuerer Untersuchungen über die Familie des Heiligen und seine erste Lebenszeit. Vor allem konnte er die umfangreichen, bislang noch nicht veröffentlichten Studien seines Ordensgenossen L. Cros *(Pays maternel, pays paternel; Famille maternelle et famille paternelle)* und jene ebenso eingehenden Abhandlungen des spanischen Jesuiten J. Creixel über den Aufenthalt des h. Ignatius in Montserrat, Barcelona und Manresa (erschienen 1903, 1907, 1914) verwerten. Auch der in den *Monumenta Ignatiana* 1914 publizierte *Processus Azpeitanus* und die 1912 veröffentlichten Briefe J. Lainez' lieferten wertvolle ergänzende Beiträge.

Der Schluß des 3. Kap. führt uns nach Venedig, wo Ignatius und die Seinen ihre erfolgreiche apostolische Tätigkeit in Italien beginnen. Im 4. Kap. wird uns ihr seeleneifriges Wirken in Rom und andern Städten Italiens im J. 1537/38 vor Augen geführt. Lainez und Faber dozieren an der Sapienza Theologie, drei Gefährten sind in Padua tätig, Claude Le Jay und Bobadilla finden wir in Ferrara, Franz Xavier in Bologna, Salmeron und Broet in Siena. An Gasparo Contarini, an Lattanzio Tolomei und an Vittorio Colonna fanden Ignatius und die Seinen eifrige Förderer — und es waren dies durchweg Persönlichkeiten, die von manchen als Kryptolutheraner angesehen wurden. Freudiges und Betrübendes schildert uns der Verf. im 5. Kap.: Es ist erstaunlich, was die *„preti riformati"* in einem einzigen Jahre (1538/39) einzig in Rom arbeiteten. Wir sehen ihren unermüdlichen Eifer in der Seelenführung und Gewissensberatung, in Predigten und in den Exerzitien. Ihr Einfluß wächst immer mehr, aber auch ihre Feinde mehren sich. Man wird mit tiefer Wehmut erfüllt, wenn man lesen muß, wie der Neid nicht vor Verleumdungen zurückschreckt, und mit welcher Eifersucht die rastlos arbeitenden Männer verfolgt werden. Den Sturm gegen die fremden Priester entfesselte ein Augustinermönch Agostino Mainardi da Piemonte, der später apostasierte. Doch auch an Verteidigern fehlte es nicht. Die Berichte, die aus Bologna, Siena, Ferrara einliefen — selbst der Herzog von Ferrara trat als ihr Beschützer auf — bestimmten den Papst zum Einschreiten gegen ihre Verfolger.

Im 6. Kap. bespricht der Verf. die schwierige Angelegenheit der Festsetzung von Konstitutionen und der Anerkennung der neuen Vereinigung durch die höchste kirchliche Autorität. Bis ins kleinste Detail hinein wird über die einzelnen Etappen unterrichtet. Der Verf. hatte zwar manch tüchtige Vorarbeiten für diese Frage, aber er weiß doch wieder Neues beizubringen und manches schiefe Urteil richtig zu stellen. Wir erhalten durch seine Forschungen einen klaren Einblick in die Beratungen der sieben Gefährten, wie sie ihre Vereinigung besser ausgestalten könnten, welche Form sie ihr geben sollten. Hatte Paul III, der ihnen stets gewogen war, sie trotz aller Verfolgungen gebeten, in Rom oder wohin sie gerufen wurden, ruhig zu arbeiten, so war auch zu hoffen, daß er der Bildung einer Genossenschaft keine großen Schwierigkeiten entgegensetzen werde. Nach eingehender Würdigung des Quellenmaterials stellt der Verf. gegenüber Ordenshistorikern alter und neuer Zeit als sicheres Ergebnis dar, daß Ignatius nicht mit einem festen, bestimmten Plane, eine neue Ordensgenossenschaft zu gründen, nach Rom kam. Dies geht sowohl aus seinen eigenen Äußerungen wie aus solchen seiner Gefährten deutlich hervor (202). Erst während der Beratungen im April und Mai 1539 gewann der Gedanke einer Ordensgründung feste Gestalt. Durch diese Feststellungen wird der Ruhm Loyolas in keiner Weise geschmälert und ich wundere mich, weshalb P. Tacchi Venturi sich eigens in längeren Ausführungen gegen einen etwaigen Vorwurf, als wäre er der ehrwürdigen Gestalt des Heiligen nahe getreten, verwahrt (207 ff.). Aus den in den obgenannten Beratungen festgesetzten Punkten geht aber auch mit aller Klarheit und Bestimmtheit hervor, daß Ignatius nicht daran dachte, den Kampf gegen den Protestantismus als Aufgabe seiner Organisation zu betrachten. — Die Verfolgung in Rom schadete den *„preti riformati"* oder *„padri parigini"*, wie man sich auch nannte, keineswegs. Man verlangte sie nach Siena und Montepulciano zur Reform von Klöstern und zur Predigt vor dem Volke. Rodriguez, Francesco Strada und Broet wirkten dort 1539/40 mit großem Erfolge. Es gelang ihnen auch, Einfluß auf die Studenten zu gewinnen (Kap. 7). Zu gleicher Zeit entfalteten Faber und Lainez eine segensreiche Tätigkeit in Parma und Piacenza. Es bot sich ihnen ein reiches Arbeitsfeld; die religiös-sittlichen Zustände in Parma waren traurig bei Klerus und Volk. Man lese nur die Zeugnisse darüber von Zeitgenossen bei T.-V. und bei Benari, *Storia di Parma* II und III (Parma 1899). Die Anziani von Parma können in ihren Berichten nach Rom den Eifer der beiden Priester nicht genug rühmen; ihre Predigten und ihre Exerzitien wandelten das Volk vollständig um. Der Empfang der Sakramente mehrte sich ganz außerordentlich. Ihrer Forderung, die h. Kommunion so oft zu empfangen als wie möglich, kamen viele auch unter den Männern nach. Es gelang ihnen, die Priester der Stadt dazu zu bewegen, öfters Beichte zu hören. In den genannten Berichten aus Parma wird noch besonders darauf hingewiesen, daß die tätige Nächstenliebe gewachsen sei; die Almosen mehren sich ganz außerordentlich (Kap. 8). Was die seeleneifrigen Männer in Piacenza, Reggio, Brescia, Bagnorea und auch im Königreich Neapel wirkten, wird uns im 9. Kap. (S. 265—291) geschildert. Bobadilla arbeitete mit zwei Gefährten im Neapolitanischen, er drang sogar nach Calabrien hinunter und predigte in der Diözese Bissignano, während Claude Le Jay in Bagnorea und Brescia tätig war.

Mit großer Gründlichkeit ist im 10. Kap. besonders die

Bestätigungsfrage behandelt. Auch diese Ausführungen führen über das bisher Bekannte hinaus. Hatte schon der von Dittrich 1881 zuerst veröffentlichte Brief des Lattanzio Tolomei vom 28. Sept. 1539 nähere Aufschlüsse über die Gründe der Verzögerung der Approbation gegeben, so wurde durch die neueren Forschungen über den von Paul III so hoch geschätzten Kardinal Bartolomeo Guidiccioni, der sich gegen die Neugründung von religiösen Genossenschaften ablehnend verhielt, neues Licht verbreitet. Alle diese neueren Materialien hat T.-V. trefflich verwertet und die Darstellung früherer — auch neuerer Historiker — berichtigt. Er weist die Auffassung zurück, als hätte Paul III eine eigene Kommission für die Approbationsfrage — bestehend aus den Kardinalen Contarini, Ghinucci und Bartolomeo Guidiccioni — bestellt. Eine genaue Prüfung der Quellen ergibt aber, daß keine kommissarische Beratung stattfand, daß jeder der Kardinäle für sich handelte und daß schließlich Guidiccioni vom Papst den Auftrag erhielt, sich noch besonders zu äußern. Letzterer konnte sich mit der Neugründung eines Ordens nicht befreunden. Doch wurde sein Widerstand gebrochen und Paul III erteilte namentlich auf die Fürbitte der Stadt Parma hin — dies festgestellt zu haben, ist das Verdienst T.-V.s — die schriftliche Bestätigung am 27. Sept. 1540 — ein Jahr, nachdem er, durch Contarini bewogen, mündlich seine Zustimmung ausgesprochen hatte. Manche Ordensschriftsteller hatten, gestützt auf eine Äußerung von Lainez, behauptet, der Kardinal Bartolomeo Guidiccioni hätte ein eigenes Buch gegen die große Zahl der Orden geschrieben. Mit Recht weist T.-V. diese Behauptung zurück und identifiziert dieses sog. Buch gegen die zu große Zahl der Orden mit jenen Ausführungen, die sich in der Abhandlung Guidiccionis *De emendanda ecclesia* finden. Ich habe den umfangreichen literarischen Nachlaß des Kardinals, der sich in der Bibliothek Barberini befindet, mehrmals genau durchgesehen und kann bestimmt versichern, daß Guidiccioni kein derartiges Buch geschrieben hat.

Das Wachstum und die Ausbreitung des neuen Ordens im Jahre nach der mündlich erteilten Approbation erzählt uns der Verf. im letzten Kapitel. Durch das Beispiel der unermüdlich tätigen *Preti riformati* und durch die von ihnen erteilten Exerzitien angezogen, faßten nicht wenige junge Männer den Entschluß, sich ihnen anzuschließen. T.-V. schätzt die Gesamtzahl der Ordensmitglieder im J. 1540 auf etwa 30: Spanier, Portugiesen und Italiener. Ausführlicher werden wir über die jungen Italiener unterrichtet, die dem h. Ignatius folgten, über Pietro Codacio, Angelo Paradisi, Gian Filippo Casini. Auch der ersten Wohltäterin in Rom, Faustina de Jancolini, wird gedacht. Zuletzt erhalten wir noch eine liebevolle Schilderung des Beginns der Missionstätigkeit des h. Franz Xaverius sowie seiner Gefährten Bobadilla und Rodriguez und des ersten italienischen Jesuitenmissionars, des P. Paolo da Camerino. Auch in diesem letzten Kapitel konnte der Verf. in manchen Punkten seine Vorgänger auf dem Gebiete der Ordensgeschichte berichtigen und ergänzen. So stellt er zum ersten Male fest, daß die Berufung Bobadillas und Rodriguez' als Begleiter des h. Franz Xaver auf die Initiative des portugiesischen Gesandten in Rom, Mascarenhas zurückzuführen ist (365). Ferner führt er den Nachweis, daß nicht wenige Ordensschriftsteller den h. Franz Xaver mit Unrecht als ersten Sekretär des Ordens bezeichnen (368).

Überblicken wir das Ganze, so dürfen wir sagen, der Verf. erweist sich als vorzüglicher Kenner der Ordensgeschichte, als gründlicher Forscher und gewandter Schilderer, dem man gerne folgt. Mit unermüdlichem Eifer hat er alles gesammelt, was irgendwie mit seinem Stoffe im Zusammenhang steht, seine Einzeluntersuchungen sind peinlich genau und er ruht nicht, bis er Licht in das Dunkel gebracht hat. Gegenüber den überschwenglichen Lobeserhebungen der Ordenshistoriker des 17. und 18. Jahrh. zeichnet sich T.-V. durch Ruhe und Objektivität aus. Damit ist aber nicht gesagt, daß ihm die Begeisterung für Ignatius und seine Gefährten und für ihre Erfolge fehle. Im Gegenteil, das Ganze ist getragen von feurigem Enthusiasmus für den Stifter seines Ordens und dessen Gründung. Sein Werk darf den übrigen Provinzialgeschichten des Ordens, denen eines P. Astrain, P. Duhr als ebenbürtig an die Seite gestellt werden; es ist nicht nur ein hervorragendes literarisches Denkmal der Geschichte des Ordens, sondern auch ein an neuen Ergebnissen reicher und sehr wertvoller Beitrag zur Kirchengeschichte des 16. Jahrh., in ganz besonderem Maße für die Geschichte der Reform der Kirche.

Manchmal möchte man freilich meinen, daß der Verf. zu weit ausgeholt hätte und eine kürzere Behandlung des betr. Punktes dem Ganzen keinen Eintrag getan hätte. So widmet er dem Augustinermönch Agostino da Piemonte (Mainardi), dem nachmaligen Gründer der protestantischen Gemeinde in Chiavenna gegen 10 Seiten. Sein Auftreten in Rom mußte selbstverständlich besprochen werden, ob aber diese Ausführlichkeit notwendig war, kann wohl bezweifelt werden. Nebenbei bemerkt sollten die Angaben über Agostino da Piemonte in der Realencyclop. für protest. Theologie und Kirche IX³, 541 nach den Resultaten T.-V.s korrigiert werden. — Mehr als in den übrigen Provinzialgeschichten des Ordens wird das wunderbare Walten der Vorsehung im Leben des Ordensstifters und seiner Gefährten hervorgehoben. P. Astrain und P. Duhr — um nur diese beiden Ordenshistoriker zu nennen — stellten die Tatsachen dar, ließen diese sprechen und überließen es dem Leser, die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. T.-V. hatte bei seiner Darstellung mehr als die genannten auch den Zweck der religiösen Erbauung im Auge. Damit soll aber durchaus nicht gesagt werden, als hätte der Verf. den streng historischen Standpunkt aus den Augen verloren.

Über die Kämpfe um Pampelona (S. 14 A. 2) handelt ausführlich P. Boissonade, *Histoire de la réunion de la Navarre à la Castille 1479—1521.* Thèse. Paris 1893. Die spanischen Drucke der *Legenda aurea* des Jakob von Voragine, die Ignatius von Loyola auf seinem Krankenlager in die Hände bekam (vgl. S. 18 A. 3), sind am besten verzeichnet bei J. Cejador y Fauca, *Historia de la Lengua y Literatura Castellana* I (Madrid 1915) oder bei C. Haebler *Bibliografia ibérica del siglo XV.* La Haya-Leipzig I 1903, II 1917. Zu S. 27 A. 3 wäre R. Altamira y Crevea, *Historia de España y de la civilisación de España* II (Barcelona 1909) zu vergleichen. S. 62 A. 1 wird besser van Gulik-Eubel *Hierarchia eccles. medii aevi* III, 180 zitiert als Gams. Über die anziehende Persönlichkeit des eifrigen Reformfreundes Jean Standonck und seine Gründung in Paris (S. 63) hat A. Renaulet eine tüchtige Monographie veröffentlicht im *Bulletin de la société de l'hist. du protestantisme* LVII (Paris 1908); am Schlusse seiner Abhandlung kommt er auch auf die Frage zu sprechen, ob Ignatius von Loyola durch Standonck beeinflußt worden sei. Für das S. 76 über die häretische Bewegung in Frankreich Gesagte bietet Imbart de la Tour, *Les origines de la réforme en France* III (Paris 1914) gute Orientierung. Die Anschauungen Lattanzio Tolomeis (S. 118), der mit Contarini und Ignatius befreundet war, bringt das übersehene Buch von E. Cuccoli, Marc Antonio Flaminio (Bologna 1897) viel Neues. S. 197 A. 2 wird gesagt, Lainez und Faber hätten an den Statuten-Beratungen vom 11. Juni 1539 nicht teilgenommen, weil sie schon in Parma gewesen wären. Aus dem S. 241 A. 1 mitgeteilten Berichte des Gesandten der Stadt Parma in Rom geht aber hervor, daß die beiden erst am Abend des 20. Juni von Rom abgereist sind. S. 306 vergleicht der Verf. die Zeit des h. Franz von Assisi und des h. Dominikus mit der des h. Ignatius und fährt dann fort: *Così al Loyola dopo più di due secoli da questi* usw. Es muß natürlich heißen *dopo più di tre secoli.*

Von dem Werke scheiden wir mit dem Wunsche, der Verf. möge uns bald einen neuen Band schenken, damit es ihm gelingt, das groß angelegte Unternehmen selbst zu Ende zu führen.

Alfshausen. V. Schweitzer.

Rauch, Dr. Wendelin, **Engelbert Klüpfel, ein führender Theologe der Aufklärungszeit.** Freiburg, Herder, 1922 (267 S. gr. 8°). M. 4 Gr.

Seitdem ich durch die Herausgabe meiner Zirkelbiographie (1904—06) die Aufmerksamkeit der Kirchenhistoriker auf die Erforschung der sog. Aufklärungsperiode gelenkt hatte, ist eine stattliche Reihe von Arbeiten erschienen, die sich teils mit der Festlegung des Begriffs

„Aufklärung", teils mit der Schilderung hervorragender Theologen jener Periode befaßten. Die vorliegende Arbeit bestärkt mich in meiner in der Theol. Revue 1910 Nr. 18 und 1911 Nr. 9 näher begründeten Überzeugung, daß der Ausdruck „kirchentreue Aufklärung" den auch Rauch S. 3 gebraucht, eine *contradictio in adjecto* ist, weil das Wesen der Aufklärung Antisupranaturalismus und dogmatischer Indifferentismus war. Es wäre für den durchaus kirchentreuen Theologen Klüpfel, wie für so viele andere Theologen seiner Zeit eine unverdiente Kränkung, ihn auch nur „gemäßigten Aufklärer" zu nennen. Ich habe 1911 (Theol. Revue Nr. 9) gezeigt, daß bereits vor dem Eindringen der Aufklärung nach Deutschland in der katholischen Kirche Deutschlands sich ein Streben nach Reform auf theologisch-wissenschaftlichem und liturgischem Gebiete regte, das mit dem, was man unter „Aufklärung" in irgend einer Form versteht, nichts zu tun hat. Diese Männer, zu denen auch Klüpfel gehört, der nicht nur jeden theologischen Rationalismus (namentlich in der Person des protestantischen Theologen Semler) aufs entschiedenste bekämpfte, sondern auch für Brevier, Beibehaltung der lateinischen Sprache in der Liturgie, die Möglichkeit der Besessenheit eintrat, waren Freunde wissenschaftlichen Fortschritts, Freunde einer maßvollen katholischen Reform, aber keine Aufklärer, es sei denn, daß man diesen Begriff in sein Gegenteil verkehrt. Rauchs vorzügliche, warmherzige Schilderung zeigt uns einen katholischen Theologen von nicht gewöhnlicher Begabung, von vielseitigsten wissenschaftlichen Interessen, einen geradezu klassischen Latinisten, einen deutschen Patrioten, der nach der Zerstörung Breisachs durch die Franzosen in einem flammenden Poem die Deutschen zum einmütigen Zusammenschluß gegen den französischen Unterdrücker aufforderte, der durch die Herausgabe einer theologischen Zeitschrift *(Nova bibliotheca ecclesiastica Friburgensis)* nicht nur die Aufmerksamkeit des Wiener Kaiserhofs, sondern auch norddeutscher protestantischen Theologen erregte. Freilich war auch er ein Kind seiner Zeit, von febronianischen Ideen eingenommen, aber der Febronianismus d. h. der Episkopalismus hat mit der Aufklärung nichts zu tun, sonst wären schon die Gallikaner des 15. Jahrh. „gemäßigte Aufklärer" gewesen. — Mich als Kirchenhistoriker freute ganz besonders das sehr richtige Wort Klüpfels, ohne Kenntnis der Kirchengeschichte bleibe in der ganzen Theologie alles nebelhaft und dunkel. — S. 55 muß es statt 1796 doch wohl 1769 heißen. — Die kirchengeschichtliche Forschung würde es nur begrüßen, wenn Rauch auch an eine Monographie über Rautenstrauch herantreten würde.

Freising. A. Ludwig.

Dorm, Timotheus, **G. Heymans' psychologischer Monismus** mit besonderer Berücksichtigung des Leib-Seele-Problems. Tübingen, Kommissionsverlag Osiander, 1922 (VIII, 96 S. gr. 8°).

Die vorliegende Doktordissertation liefert einen Beitrag zum heiß umstrittenen Leib-Seele-Problem, indem sie den psychologischen Monismus des holländischen Philosophen Heymans, Professors in Groningen, einer eingehenden Prüfung unterzieht. Diese Prüfung umfaßt zwei Teile: einen positiven, der den psychologischen Monismus darstellt, wie ihn Heymans hauptsächlich in seinem Hauptwerke: »Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung« (Leipzig 1911[2]) entwickelt hat; daran schließt sich ein kritischer Teil, der eine Widerlegung der Grundanschauungen Heymans' vom Standpunkte der aristotelischen Wechselwirkungstheorie aus versucht. Der 1. Teil verrät viel Fleiß und Geschick, die zum Teil recht verschlungenen Gedankengänge Heymans' in überaus klarer und anschaulicher Form dem Verständnis des Lesers nahezurücken. Auch der Kritik des 2. Teiles wird man im großen und ganzen beipflichten. Doch wirken die Beweisgänge hie und da nicht recht überzeugend, weil sie eine gründliche erkenntnistheoretische und psychologische Fundierung der eigentlichen Auffassung des Verf. vermissen lassen. Trotzdem ist die kleine Arbeit vorzüglich geeignet, den Leser in die ganze Schwierigkeit des Leib-Seele-Problems einzuführen, das auch heute noch die philosophischen Denker nicht zur Ruhe kommen läßt.

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

Meier, Mathias, **Der Seelenbegriff in der modernen Psychologie.** München, M. Hueber (24 S. gr. 8°).

Der Verf. gibt in gedrängter Kürze eine Übersicht über die charakteristischen Wesenszüge der modernen Psychologie. Die moderne Psychologie ist ihm mit Lange zu einer „Psychologie ohne Seele" geworden, an der besonders zwei charakteristische Wesenszüge deutlich in die Augen springen: der Aktualismus und Voluntarismus.

Der Aktualismus löst im Gegensatz zur mittelalterlichen Substanz-Psychologie die Seele in ein Bündel von Tätigkeiten auf. Die letzte Wurzel dieser metaphysikscheuen Ablehnung der Seelensubstanz liegt nach M. teils in dem naturwissenschaftlichen Empirismus von Locke und Hume, teils in dem metaphysischen Idealismus von Kant, Fichte und Hegel, zum Teil in dem Positivismus der modernen experimentellen Psychologie, wie sie besonders seit Fechner und Wundt gepflegt worden ist. Mit Recht weist die wertvolle Studie darauf hin, daß diese aktualistische Seelenauffassung stets an der Erklärung zweier unumstößlicher psychologischer Tatsachen scheitern wird: nämlich an der wissenschaftlich zureichenden Erklärung der Identität des Ichs und der Einheit des Bewußtseins. Weder die Erinnerungsfähigkeit, noch die ihr zugrundeliegende assoziative Verknüpfung der seelischen Vorgänge vermag diese beiden Tatsachen wissenschaftlich verständlich zu machen, wenn man nicht die seelischen Vorgänge als den Ausfluß einer ihnen zugrundeliegenden Seelensubstanz betrachtet.

Ein zweites charakteristisches Merkmal der modernen Psychologie besteht in der voluntaristischen Deutung des Seelenlebens, die im Gegensatz zum kalten Intellektualismus die Grundformen des seelischen Geschehens entweder mit Schopenhauer und Wundt im Willensleben, oder mit Theobald Ziegler im Gefühlsleben, oder mit den modernen Intuitionisten und Immanentisten im unbewußten Seelenleben findet, das mit der übersinnlichen Welt in unmittelbarem Kontakt steht. Der Verf. hält der modernen Psychologie gegenüber an der metaphysisch gerichteten Seelenlehre des Aristoteles und ihrer Wechselwirkungstheorie fest, zu der auch in neuerer Zeit Denker wie Driesch, Becher, Bühler u. a. sich wieder offen bekennen.

Wir können die kleine Arbeit nur begrüßen als einen wertvollen Beitrag zu der neu erwachten metaphysischen Grundrichtung unserer Zeit, die allem Positivismus, Kritizismus und Agnostizismus zum Trotz das Bedürfnis nach einer auch metaphysisch begründeten Welt- und Lebensanschauung immer lebhafter empfindet.

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

Heim, Karl, **Glaubensgewißheit.** Eine Untersuchung über die Lebensfragen der Religion. Zweite, völlig umgearbeitete Auflage. Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1920 (IV, 216 S. gr. 8°).

Das 1916 erstmalig erschienene und in dieser Zeitschrift 1917 Sp. 415—19 von dem Unterzeichneten besprochene Buch hat, wie im Vorwort zur neuen Auflage festgestellt wird, eine lebhafte Erörterung hervorgerufen. Die Einwände, welche dem Verf. entgegentraten, haben ihn zu einer gründlichen Umarbeitung veranlaßt, von der besonders die beiden ersten Abschnitte Nutzen gezogen haben, während die Umarbeitung des 3. Abschnittes „Die Wirklichkeit der Glaubensgewißheit" unter dem aus allen Rezensionen und Besprechungen hervorgegangenen Eindruck erfolgte, daß „der Angelpunkt meiner ganzen Position, die Irrationalität, die in der Setzung des Ich, Hier und Jetzt enthalten ist, von den Lesern in ihrer Tragweite bis jetzt überhaupt noch nicht verstanden worden ist" (Vorwort III). Die hier ausgedrückte Erfahrung bedeutete nicht nur eine Enttäuschung, sondern gewiß auch eine heilsame Lehre für den Verf., der in der 1. Aufl. versprochen hatte, seine Gedanken in einer Form darzulegen, „daß auch nicht akademisch Durchgebildete zu folgen vermögen". Es muß allerdings gesagt werden, daß die Schwerverständlichkeit mehr in der Natur der vorgetragenen kühnen Theorie, welche die ganze Spannkraft des Geistes verlangt, als in der Schuld des Verf. lag. Es ist anzuerkennen, daß H. durch Zuhilfenahme treffend ausgewählter Vergleiche und eine edle und anschauliche Sprache die in die letzten Tiefen hinabsteigenden Gedanken zu beleben und der in jener dünnen Atmosphäre versagenden Anschauung nachzuhelfen verstanden hat.

Das Gewißheitsproblem in der Theologie geht — das hat H. in seiner Schrift „Das Gewißheitsproblem in der systematischen Theologie bis zu Schleiermacher" gezeigt — „wie ein quälendes Rätsel" von Augustin in die Mystik, von dieser in die Scholastik über und hat hier, einer Lawine gleich, die im Rollen schwerer wird, im Ausgangsstadium der scholastischen Theologie (Duns Skotus) das logische Denken unter ihrer Last fast erdrückt, um dann gerade in dieser schärfsten antirationalen Zuspitzung von der Leidenschaft des Glaubens der Reformatoren ergriffen zu werden und in neuer Formulierung und inhaltlicher Vertiefung in die nachreformatorische Theologie beider Konfessionen überzugehen" (36). Es ist das Problem, „an dem wir uns alle wundreiben, wenn wir praktisch und theoretisch um Gewißheit des Unsichtbaren ringen" (45). H. würde die Tragik des Problems nicht so plastisch haben schildern können, wie er es an vielen Stellen tut (besonders 133 ff., 645 ff.), wenn er es nicht aus eigenem starken Erleben und Leiden heraus angegriffen und zu meistern gesucht hätte. Ausführungen wie die über die Tragik des sittlichen Ideals (137—154) oder über die Antinomie des Machtwillens und der Liebe (190—199) kann man kaum ohne Ergriffenheit lesen. Er rechnet mit der Möglichkeit, daß einmal die Zeit kommt, wo „auch die wissenschaftliche Theologie dieses Sicherheitsbedürfnis des Herzens zum Maßstab für alles theologische Denken macht" (46).

Das Problem lautet in seiner einfachsten Reduktion so: Entweder besteht zwischen dem Standpunkt des Jetzt, Hier und Ich nur das exklusive Verhältnis, vermöge dessen die Räume, Zeiten und Subjekte sich ausschließen — dann gibt es keine Glaubensgewißheit; denn der Glaube, der absolute Gewißheit für sich in Anspruch nimmt, geht über die unmittelbare Gewißheit hinaus — oder aber es gibt einen übergreifenden Zusammenhang jenseits der Schranken unseres Bewußtseins — dann ist Glaubensgewißheit wenigstens möglich, und die höheren Religionen haben recht, welche im religiösen Erlebnis in einem Durchblick durch das Ganze der Wirklichkeit jene höhere Welt sich erschließen sehen, in der alle Schranken von Raum, Zeit und Subjekt niedergelegt sind. Die Denkmöglichkeit der Glaubensgewißheit hängt davon ab, ob es gelingt, „die kritische Methode, die Kant auf Raum und Zeit angewandt hatte, auch auf das Ich-Ding-Schema zu übertragen" (65). In diesem dritten Schema huldigte Kant eben noch einem naiven Realismus, und die bisherigen Versuche, über die Exklusivität des Ich hinaus zu kommen, welche in dem absoluten Ich Fichtes, dem Als-Ob Vaihingers und der Phänomenologie Husserls gemacht werden, sind nur Ansätze, aber noch keine Lösungen. H. zeigt nun in einer Scharfsinn mit Tiefsinn glücklich paarenden Untersuchung, daß die Annahme einer Vielheit von sich gegenseitig ausschließenden erkennenden Subjekten keineswegs eine letzte, nicht mehr analysierbare Voraussetzung, sondern eine dritte Anschauungsform neben Zeit und Raum ist, welche er das „Ich-Ding-Schema" nennt.

Zu den bisherigen Kategorien tritt nun noch die Kategorie des Schicksals. Die Untersuchung spitzt sich dahin zu: ob die Deutung des Weltgeheimnisses in der Hand der wissenschaftlichen Forschung mit ihren Erfahrungskategorien liege, oder aber die Kategorie des Schicksals, welche als Prädestination oder Gnade erlebt wird, den Schlüssel zu seiner Lösung abgibt. Die Entscheidung weist „auf einen Urgrund zurück, der noch jenseits des Gegensatzes der beiden Richtungen steht, aus denen wir Kategorien empfangen" (189). Damit stehen wir vor dem Grundgedanken des Christentums: „Der Polarstern, dessen magnetische Kraft jeder sofort spürt, der in seinen Bereich gekommen ist, ist die Christusgestalt der neutestamentlichen Predigt, in dem sich alle Ahnungen und Weissagungen der Vorzeit erfüllt haben" (197), demgegenüber nur Glaube und Ärgernis als die beiden einzigen Stellungen möglich sind (201). Die Allgegenwart Christi als des absoluten Gottesgedankens führt dann auf die letzte Einheit, die den Urgrund des Glaubens bildet, auf Gott.

Zu den neuesten Gedankengängen Nikolai Hartmanns in seinen »Grundzügen einer Metaphysik des Erkennens«, der, den naiven Realismus der Alten wie den kritischen Realismus Kants überwindend, die Subjekt-Objekt-Beziehung in einen höheren ontologischen Zusammenhang eingebettet sein läßt und dessen Theorie als metaphysischer Unterbau den hier vorgetragenen Gedanken gute Dienste leisten könnte, wie auch zu Max Schelers Versuchen, die Religion zu begründen und von der Metaphysik unabhängig zu machen, hat H. noch nicht Stellung nehmen können. Es wäre zu wünschen, wenn es ihm bald vergönnt sein könnte, seine geistvoll durchgeführte Theorie im Lichte der letzteren und diese im Lichte der seinigen nachzuprüfen. In jedem Falle hat das Problem der Glaubensgewißheit durch H.s tiefeindringende Untersuchung eine wertvolle Förderung erfahren.

Bonn. Arnold Rademacher.

Xiberta, Dr. Fr. Bartholomaeus O. Carm. C., **Clavis Ecclesiae.** De ordine absolutionis sacramentalis ad reconciliationem cum ecclesia dissertatio inauguralis. Romae apud Collegium S. Alberti, 1922 (97 S. 8°).

Der Verfasser dieser Schrift verteidigt die Ansicht, daß die unmittelbare Wirkung der kirchlichen Schlüsselgewalt und demgemäß der sakramentalen Absolution im Bußsakrament die Rekonziliation mit der Kirche ist. Die durch die Eingießung der heiligmachenden Gnade bewirkte Vergebung der (schweren) Sünde und die Versöhnung mit Gott ist zwar auch eine Wirkung und zwar die hervorragendste der sakramentalen Absolution, aber ihr geht nach der Ansicht des Verf. in der Ordnung der Ursächlichkeit eine andere, nämlich die Versöhnung mit der Kirche voraus. Die Absolution wäre also ein richterlicher Spruch der Kirche, der den Sünder

wieder in die Zahl der wahren Kinder der Kirche und in den Genuß der von der Kirche verwalteten göttlichen Güter versetzt, ein Spruch, dem kraft seiner sakramentalen Geltung auf Grund der Verheißung Christi und der auf göttlicher Einrichtung beruhenden Kausalverbindung die Wiederherstellung der Freundschaft mit Gott und die Teilnahme an den himmlischen Gütern, vor allem an der heiligmachenden Gnade, unfehlbar folgt. Während es sonst schwer fällt, beim Bußsakrament ein Moment zu finden, das als *res et sacramentum* bezeichnet werden kann — Thomas (S. theol. III qu. 84 a. 1 ad 3) nennt die *paenitentia interior*, andere den Gewissensfrieden *res et sacramentum*, viele verzichten überhaupt darauf, ein solches Moment anzugeben —, kann der Verf. seine These kurz formulieren: Im Sakrament der Buße ist die Rekonziliation mit der Kirche *res et sacramentum*.

Den Schriftbeweis für seine These findet X. in dem Umstande, daß die vom Bußsakrament handelnden Stellen an die Apostel und ihre Nachfolger sich richten, insofern diese formell Verwalter des kirchlichen Amtes sind. Mt. 18, 17 heiße es sogar ausdrücklich: sage es der Kirche, ein Ausdruck, der seine volle Erklärung nur finde, wenn der Vorsteher des Bußgerichtes zunächst *minister ecclesiae* sei. Bei Mt. 16, 18 f. ergebe sich aus dem Gebrauch der die Lossprechungsgewalt von den Sünden zwar in sich schließenden, aber doch weiter reichenden Ausdrücke *λύειν* und *δέειν*, daß es sich um eine zunächst die Kirche betreffende Funktion handele. Eine grammatische Parallele zu Joh. 20, 21 ff. biete Mt. 6, 14 f.: *Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet et vobis pater vester caelestis delicta vestra.* Wie hier die versöhnende Gesinnung gegen die Mitmenschen der die göttliche Verzeihung für die eigenen Sünden herbeiführende Titel sei, so bewirke der autoritative Spruch der Inhaber der kirchlichen Gewalt zunächst und unmittelbar die Versöhnung des Sünders mit der Kirche und diese Versöhnung sei der Titel, der die Versöhnung mit Gott zur Folge, und weil er sakramental sei, zur unfehlbaren Folge habe. Für beweiskräftig kann ich die Exegese des Verf. nicht halten. Da der Heiland den Aposteln dieselbe Sendung, die er vom Vater hat, und zwar unter Mitteilung des Hl. Geistes überträgt, so wird man die Einsetzungsworte des Bußsakramentes, und bei dem strengen Satzgefüge wohl mit mehr Recht, auch so deuten können, daß die Verzeihung vor Gott die unmittelbare Folge des richterlichen Spruches ist. Man kann zugestehen, daß die Worte 2 Kor. 2, 6—10 die Wiederaufnahme des Sünders in die Kirchengemeinschaft betreffen, aber für die Lösung der Frage, ob bei der sakramentalen Absolution die Rekonziliation mit der Kirche die nächste, der Versöhnung mit Gott vorausgehende Wirkung sei, ist diese Stelle — und dasselbe gilt von den übrigen Stellen, die X. aus der apostolischen Praxis anführt — zu unbestimmt.

Mit großem Geschick sucht der Verf. die sorgfältig durchforschten Zeugnisse der Väterzeit zum Beweis für seine Thesis zu benutzen. An mehreren Stellen weist er nach, daß die Väterzeugnisse jene Ansicht ausschließen, wonach die Rekonziliation mit der Kirche bloß das *forum externum* berührt habe, während die sakramentale Absolution von der Sünde vorher im geheimen erteilt worden sei. Diese Ansicht wird heute wohl von keinem mehr vertreten. Zustimmen wird man ihm auch darin, daß die mit den verschiedensten Ausdrücken *(pax, venia, reconciliatio, restitutio* usw.) bezeichnete Wirkung des kirchlichen Spruches nicht die Lossprechung vor Gott ohne jede Rücksicht auf die Wiederaufnahme in die Kirche ausdrückte und letztere lediglich akzidentell mitbewirkt worden sei. Vielmehr tritt die Wiederversöhnung mit der Kirche stark in den Vordergrund. Indes, man darf nicht übersehen, daß es sich um Buße und Lossprechung in bezug auf solche Sünden handelt, die wegen ihrer Schwere mit Ausschluß aus der Kirchengemeinschaft geahndet wurden. Da X. zugesteht, daß der Rekonziliationsakt sakramentalen Charakter hatte, so müßte er beweisen, daß nach der Ansicht der Väter die Schlüsselgewalt unmittelbar die Versöhnung mit der Kirche und erst mittelbar die Versöhnung mit Gott bewirke. Wir können nur auf einzelne vom Verf. angeführte Texte bzw. Tatsachen eingehen, die aber genügen, um darzulegen, wie schwer bei der Mehrdeutigkeit der Texte die Entscheidung in der zur Behandlung stehenden Frage ist. Er beruft sich auf die Krisis, die das sog. Bußedikt des römischen Bischofs hervorrief, auf Beweisführungen von katholischer Seite und auf bestimmte Äußerungen bei Tertullian und Hippolyt, die beweisen sollen, daß es sich zunächst um die Wiederversöhnung mit der Kirche handelte (S. 33 ff.). Indes, wie schon die im 3. Kap. von *De pudicitia* wiedergegebene Beweisführung der Katholiken und die Antwort Tertullians beweisen, drehte sich die Kontroverse um die Frage, ob die schweren Sünden vor Gott nachgelassen werden können. Ferner heißt es De pud. 9: *Recuperabit igitur et apostata vestem priorem, indumentum Spiritus sancti et annulum denuo signaculum lavacri, et rursus illi mactabitur Christus et recumbet eo in toro, de quo indigne vestiti a tortoribus solent tolli et abiici in tenebras, neaum spoliati.* Die Gegenüberstellung ferner im 19. Kap. *venia ab episcopo — venia a Deo solo*, und ebenso der Ausdruck *de venia Deo reservamus* (bei der Buße für die Kapitalsünden) weisen direkt auf die Verzeihung vor Gott hin. Dasselbe ist der Fall bei dem von den Katholiken angerufenen Prinzip: *Ecclesia habet potestatem delicta donandi*, und bei Begründung desselben aus Mt. 16, 18 (De pud. 21), was noch klarer hervortritt, wenn man liest, was Tertullian zu diesem Prinzip und seiner Begründung sagt und sieht, wie er zuletzt sich nur zu helfen weiß, indem er seinen spiritualistischen Kirchenbegriff *(ecclesia spiritus* im Gegensatz zu *ecclesia numerus episcoporum)* zu Hilfe ruft. Eine Würdigung der gesamten Texte bei Tertullian rechtfertigt die Annahme, daß bei Katholiken und Montanisten Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft der sichtbare Ausdruck für die Verzeihung der Sünde vor Gott war und daß die Kirche durch ihre Gewalt alle Sünden vor Gott vergeben könne, die Gott verzeihen wolle. Auch Tertullian schließt von der Wiedervereinigung mit der Kirche nur jene Sünden aus, von denen er annimmt, daß Gott sie (wenigstens ordentlicherweise) in diesem Leben nicht verzeihen wolle.

Aus der Kontroverse über die Behandlung der Gefallenen (S. 38 ff.) beruft sich X. auf jene Stellen, welche die Verzeihung der *delicta in deum* Gott allein anheimzustellen scheinen (Cyprian, Testim. III, 28; De lapsis 17 etc.; ähnlich schon Tert. De pud. 2; 21; De bapt. 10). Indes solche Stellen können m. E. die Ansicht des Verf. hinsichtlich der unmittelbaren Wirkung des Bußsakramentes nicht beweisen; sie scheinen den sakramentalen Charakter der kirchlichen Lossprechungsgewalt in bezug auf einige besonders schwere Sünden in Frage zu stellen und werden deshalb von akatholischer Seite besonders betont. Aber zahlreiche Stellen stehen ihnen, wie auch X. hervorhebt, entgegen, welche diese Gewalt auch in bezug auf die Sünden gegen Gott sicherstellen und alle Sünden gegen die göttlichen Gebote sind den Vätern zuletzt Sünden gegen Gott. Eine voll befriedigende Erklärung dieser Texte ist noch nicht gegeben worden. Die Erklärung des Verf., wonach die Zweifel sich nicht auf die kirchliche Gewalt an und für sich, vielmehr auf ihre Anwendung bei besonders schweren Sünden im Hinblick darauf, ob Gott solche Sünden und unter welchen Bedingungen er sie verzeihen wolle, erstreckt habe, m. a. W. daß im kirchlichen Bewußtsein eine gewisse dogmengeschichtliche Entwicklung bis zur vollen Erkenntnis der absoluten Universalität der kirchlichen Lossprechungsgewalt sich vollzogen habe, verdient gewiß Berücksichtigung.

Auch die Zeugnisse aus Dionysius von Alexandrien (S. 53 ff.), auf die sich X. weiterhin beruft, genügen nicht, seine These zu beweisen. In dem von Pitra (Spicil. Solesm. I, 15, 8) edierten Fragment erklärt Dionysius es als unstatthaft, die Sünder, denen man in Todesgefahr zu Hilfe gekommen war, bei erlangter Wiedergenesung nochmals der kirchlichen Buße zu unterwerfen, aber als Grund gibt er an, daß sie mit Gott versöhnt und der göttlichen Gnade teilhaftig geworden seien. Auch sein Brief an Fabian, den Bischof von Antiochien, und die daselbst erwähnte Rekonziliation des in Todesgefahr schwebenden Serapion (Eus. H. e. VI, 44, 2—6), dem der Priester, da er wegen Krankheit ihm nicht zu Hilfe kommen konnte, durch einen Laien die h. Eucharistie zusandte, kann nicht als Beweis dienen. In der *„iudicialis concessio"* der h. Eucharistie könnte man wohl die Wiedereinsetzung in die kirchlichen Rechte bei einem Sünder, von dem man annimmt, daß Gott ihm verziehen habe, sehen, aber schwerlich eine sakramentale Absolution. Nach allgemeiner Ansicht ist ja auch die Absolution durch einen abwesenden Priester ungültig (vgl. Denz. 1088). Großen Nachdruck legt X. auf die Normen, welche die Bußkanones der Konzilien, der Väter (Gregor Thaumaturgus, Petrus von Alexan-

drien, Basilius) und die Dekrete der Päpste für die Behandlung der Sünder, besonders in Todesgefahr oder bei den Rückfälligen aufstellen (S. 59 ff.). Da hier bisweilen von einer Exomologese und ihrem Abschluß in einem Rekonziliationsakt nicht gesprochen, sondern nur, besonders bei den Rückfälligen, die *communio* mit der Kirche und die Zulassung zum Empfang der Eucharistie genannt wird, so glaubt der Verf. in solchen Stellen einen Beweis für seine These zu finden, und er erachtet die richterliche Zulassung zur Kirche und zur h. Eucharistie als sakramentale Ausübung der Lösegewalt. Aber andere Stellen sprechen ausdrücklich von der *paenitentia*. Wenn z. B. Basilius (Amphil. can. 74) für diejenigen, die eifrig der Buße obliegen, eine Abkürzung der sonst bestimmten Bußzeit festsetzt, wenn Innocenz I (Ep. ad Exuperium 2) von einer früheren härteren Disziplin spricht, die den Sündern in Lebensgefahr bloß die *paenitentia* zugestand, nicht aber die Eucharistie, eine Praxis, die durch eine mildere verdrängt worden sei, so wird man annehmen müssen, daß diese *paenitentia* im Rekonziliationsakt ihren Abschluß fand, und es ist kaum zu beweisen, ja unwahrscheinlich, daß man in diesem Rekonziliationsakt direkt nur eine Versöhnung mit der Kirche sah. Klar und bestimmt sind in dieser Hinsicht die Zeugnisse der Didaskalia (S. 58), wonach der Bischof und Priester als Stellvertreter unmittelbar und direkt von den Sünden lossprich, den Sünder mit Gott versöhnt, ein Akt, der die Wiederversöhnung mit der Kirche als selbstverständliche Folge mit sich bringt. X. gesteht auch zu, daß hier eine ganz andere Auffassung vorliege, als er sie bei Cyprian u. a. zu finden glaubt. Aus der späteren Zeit werden vor allem die Texte bei Augustinus behandelt, die die unmittelbare Wirkung der Lösegewalt in die Lösung von der Bußstrafe und in die Wiedervereinigung des Sünders mit der Kirche und ihren Gütern zu setzen scheinen. Die neuesten Untersuchungen über die Bußlehre bei Augustinus hat der Verf. nicht benutzen können. Seine Ausführungen bewegen sich mehr nach der von Adam vertretenen Meinung hin, wonach Augustinus die Erteilung der versöhnenden Gnade als Majestätsrecht Gottes ansieht, auf welches die Betätigung der kirchlichen Lösegewalt einen mehr mittelbaren Einfluß ausübt. Indes die S. 87 aus Ambrosius (De paen. II, 13. 18) angeführte, die Parabel vom verlorenen Sohn auf den rekonziliierten Sünder anwendende Stelle beweist (ebenso wie die früher aus Tertullian angeführte), in welch inniger Verbindung man die Versöhnung mit der Kirche und mit Gott betrachtete.

Während der Verf. darauf verzichtet, bei den nachtridentinischen Theologen eine Stütze für seine Ansicht zu finden, glaubt er einige Texte aus der vortridentinischen Scholastik, hauptsächlich aus den Sentenzenkommentaren von Thomas und Bonaventura anführen zu können, welche seiner Ansicht wenigstens nicht ungünstig gegenüberstehen (S. 88 ff.). Aber hier handelt es sich um Stellen, die einerseits hervorheben, daß der schwere Sünder nicht mehr vollberechtigtes Mitglied der Kirche ist und deshalb auch der Wiedereinsetzung in die vollen Rechte der Mitglieder der Kirche bedarf und anderseits betonen, daß die vollkommene Reue dem Sünder Versöhnung mit Gott nur insofern bewirkt, als in ihr das *votum sacramenti paenitentiae* liegt (vgl. Trid. de sacr. paen. cap. 4).

Da der Verf. von der Überzeugung ausgeht, daß die schwere Sünde nur durch die Schlüsselgewalt der Kirche ihre Vergebung findet, so bewegt sich die von ihm behandelte Frage nicht um den Bestand des kirchlichen Bußsakramentes, sondern um seinen Charakter und die unmittelbare Wirkung der Absolution. Wenn er mehrmals betont, daß die kirchliche Rekonziliation nicht bloß das *forum internum individuale* berühre, sondern auch das *forum externum sociale,* so wird man seinen Ausführungen zustimmen, insofern durch die Rekonziliation auch die Stellung des (schweren) Sünders zur sozialen Gemeinschaft der Kirche berührt wird. In der absoluten Notwendigkeit, die das Bußsakrament für den Getauften hat, der in eine schwere Sünde gefallen ist, kommt der Satz zum Ausdruck: *extra ecclesiam nulla salus.* Es macht als *laboriosus quidam baptismus,* wie es von den Vätern genannt wird (Trid. de paen. cap. 2) den Sünder wieder zum Vollbürger der Kirche und gibt ihm vor allem wieder das Recht auf den Empfang der h. Eucharistie, die da ist das *symbolum unius illius corporis, cuius ipse (Christus) caput existit, cuique nos, tamquam membra, arctissimo fidei, spei et caritatis connexione adstrictos esse voluit* (Trid. de euch. cap. 2). Aber die Thesis des Verf. reicht weiter. Die unmittelbare Wirkung der Absolution sieht er in der Versöhnung mit der Kirche, die als Mittelursache die Versöhnung mit Gott nach sich zieht. Den Beweis für diese Thesis halte ich nicht für erbracht. Auf die Schwierigkeiten, die dieser Thesis entgegenstehen, ist er nicht eingegangen. Es sei kurz darauf hingewiesen, daß nach den Lehrbestimmungen der Kirche die Bischöfe und Priester im Sakramente der Buße durch die Kraft des Hl. Geistes als *ministri Christi* von den Sünden lossprechen, daß die Form des Sakramentes, in der vor allem seine Kraft liegt, die Worte *ego te absolvo a peccatis tuis* sind, denen zwar nach der Sitte der Kirche gewisse Gebete in lobenswerter Weise beigefügt sind, die aber (auch das Gebet *Dominus noster Jesus Christus te absolvat . . . ab omni vinculo excommunicationis et interdicti)* nicht zum Wesen der Form gehören und zur Spendung des Sakramentes nicht notwendig sind (Trid. de paen. cap. 3 u. 6). Ferner ist auch die Absolution bei läßlichen Sünden eine wahre Ausübung der von Christus der Kirche verliehenen Lossprechungsgewalt. Von einer Wiederversöhnung mit der Kirche kann aber in diesem Falle nicht die Rede sein. Man wird also sagen müssen, daß die Lossprechungsgewalt unmittelbar von der Sünde vor Gott lossprich und bei schweren Sünden den Menschen direkt mit Gott versöhnt, indem sie ihm die heiligmachende Gnade vermittelt, eine Versöhnung mit Gott, die zugleich die volle Rekonziliation mit der Kirche in sich schließt. — Es sei noch rühmend hervorgehoben, daß der Verf. die weit ausgedehnte Literatur über die Buße, auch die in deutscher Sprache erschienene, gründlich kennt.

Bonn. Gerhard Esser.

Perathoner, A., Dr., em. Auditor der römischen Rota, **Das kirchliche Gesetzbuch** (Codex Juris Canonici). Dritte, verbesserte und ergänzte Auflage. Brixen, Weger, 1922 (665 S. gr. 8°). Lire 35.

Die kirchenrechtlichen Lehrbücher über das neue kirchliche Gesetzbuch haben trotz des hohen Bücherpreises einen guten Markt. So ist von vorliegender Schrift, deren 2. Auflage 1922 erschienen ist, vgl. Theol. Revue 1922 Nr. 16/18, schon die 3. da, wiederum wesentlich verbessert und ergänzt.

Erweitert wurde nach dem Vorwort namentlich das Sachenrecht (3. Buch des CJC.). Zwar nicht im Texte selbst, an dem bei Wahrung des engen Anschlusses an dessen Wortlaut nicht viel zu ändern war, wohl aber in den Anmerkungen, welche durch Einfügung neuer entsprechender Erklärungen ergänzt bzw. vermehrt wurden. Dies gilt ganz besonders vom Eherecht, bei welchem auch die staatlichen Gesetzgebungen berücksichtigt wurden. Ebenso wurde die geschichtliche Einleitung bedeutend erweitert. Die zwischen der 2. und 3. Auflage ergangenen authentischen Erklärungen der Kodexkommission wurden gehörigen Orts eingefügt bzw. im Anhang II (und III) untergebracht. So das Vorwort. Das trifft denn auch alles voll zu. Ja der Verf. hat damit die Verbesserungen nicht einmal alle aufgezählt. Er fügte auch sorgfältig die Erlasse der anderen römischen Kongregationen und Behörden ein. Sodann hat er S. 290 ff. in Kursiv eingehende, weit über den Wortlaut des Kodex hinausgehende Erörterungen über die naturrechtliche und sakramentale Ehe, die Einteilung der Ehe und die Kompetenz über sie eingestellt, zum guten Teil entnommen den Lehrbüchern von Haring,

Rezensenten, Leitner usw. und hat dadurch zum Verständnis des naturgemäß kurzen Inhalts des kirchlichen Gesetzbuches viel beigetragen. Er hat aber dadurch auch eine gewisse latente Gefahr für sein Buch, von der in Theol. Revue 1922, Nr. 16/18 etwas näher die Rede war, daß nämlich dasselbe vielfach so gut wie eine bloße Übersetzung des Kodex sei, die ohne Erlaubnis des Apostolischen Stuhles nicht zulässig ist, in die Ferne gerückt. Endlich sind auch die zahlreichen Druckfehler und Errata der 2. Auflage und das Register wesentlich verbessert.

Fehlerhaft heißt es aber S. 3 Bernhard von Worms statt Burchard und Alegerus von Lüttich statt Algerus. Am wenigsten befriedigt das Literaturverzeichnis S. V ff. Konnte der Verf., wie er entschuldigend bemerkt, sich die neueste Literatur bei den heutigen Valutaverhältnissen nicht genügend beschaffen, so konnte er doch nach bibliographischen Notizen dieselbe bzw. die neuesten Auflagen der Bücher verzeichnen.

Doch ist gegenüber solchen Kleinigkeiten auch diese neueste Auflage wiederum eine ganz ausgezeichnete Einführung in das neue kirchliche Gesetzbuch.

Tübingen. Johannes Baptist Sägmüller.

Linneborn, Johannes, Dr. theol. et phil., Professor des Kirchenrechts, Bischöfl. Offizialatsrat, Dompropst, **Grundriß des Eherechts nach dem Codex Juris Canonici.** Paderborn, Schöningh, 1922 (XV, 450 S. gr. 8°). M. 7,60 Gr.

Wie vorausgesagt — Theol. Revue 1920 Nr. 14/16 — hat das Eherecht von L., das alsbald nach seinem Erscheinen allerseits höchst beifällig aufgenommen wurde, sehr bald eine neue Auflage erhalten. Diese zeigt unter Beibehaltung der früheren Bearbeitungsgrundsätze und Gesamtanlage die Vorzüge der 1. Ausgabe in noch verstärktem Maße. Die Winke und Wünsche der Rezensenten sind sorgfältig berücksichtigt, die neuesten römischen Dekrete und wichtigsten neueren deutschen Ordinariatserlasse umsichtig betreffenden Ortes eingestellt, die jüngste Literatur genau verzeichnet und benützt. Zum Beleg diene:

Rez. hat angegebenen Orts z. B. eine zusammenfassende Bemerkung über die staatlichen Ehedispensen gewünscht, sodann mehr Literatur über den Mischehenstreit, ebenso eine eingehendere Darstellung der Subdelegation, weiter die Beifügung der Paragraphenzahl zu den Seitenüberschriften. Letzteres ist geschehen, wie jede Seite zeigt, die Subdelegation ist S. 323 eingehender dargestellt, die Literatur über den Mischehenstreit S. 163 A. 2 reichlicher verzeichnet, das staatliche Ehedispenswesen S. 149 f. zusammenfassend dargestellt, darüber hinaus, daß je einschlägigen Orts das Nötige hierüber bemerkt ist. Bezüglich der Einfügung der neuesten Gesetze, Dekrete und Erlasse sei nur verwiesen auf S. 173 ff., wo die wichtigsten Bestimmungen des deutschen Reichsgesetzes über die religiöse Kindererziehung vom 15. Juli 1921 aufgeführt sind, wie auf S. 403 f., wo die römischen Fakultäten der Bischöfe für *sanatio matrimonii in radice* vom 17. März 1922 bemerkt sind. Zum Beweis für weitere stärkere Änderungen im Kontext sei kurz verwiesen auf: S. 37 f. (vgl. damit 250), 69 A. 3. 4, 88 ff., 104 f., 111 f., 116, 123 ff., 126 f., 130 ff., 138 ff., 144 ff., 155 ff. usw.

Als weiterer, gerade heute besonders beachtenswerter Vorzug sei bemerkt, daß trotzdem der Umfang mit Hilfe vermehrten Kleindrucks um c. 50 Seiten kleiner geworden ist. All der verdienten Anerkennung kann nichts abmindern das zum Schluß vorgebrachte Desiderium, daß man auf S. 167 gern einen Verweis und ein Urteil lesen würde über den von manchen deutschen Ordinariaten vorgeschriebenen Eid betreffend die religiöse Kindererziehung in Mischehen.

Tübingen. Johannes Baptist Sägmüller.

Netzhammer, Raymund, Erzbischof, **Die Verehrung des heiligen Menas bei den Rumänen.** Eine Skizze mit Bilderschmuck von Prof. Anton Kaindl. Bukarest, Graphische Anstalt Socec & Co., 1922 (63 S. u. 17 Abb.).

Auf die außerordentliche Ausbreitung der Menasverehrung im Bereiche der orientalischen Kirche konnte ich wiederholt hinweisen, zuletzt in der 2. und 3. Auflage meines Buches »Die heilige Stadt der Wüste« (1921). Kairo mit seinem koptischen Menaskloster und der berühmten Wallfahrt, Konstantinopel, Saloniki sind noch heute Brennpunkte des Menaskultes und über das ganze orthodoxe Griechentum hinaus, speziell auch auf der Inselwelt der Ägäis (Kreta usw.) genießt der Heilige als Thaumaturg, „Finder" und „Wiederbringer" höchsten Ruf, dem unseres h. Antonius von Padua vergleichbar.

Nun hat einer der besten Kenner des altchristlichen und mittelalterlichen Balkan, Erzbischof N., es unternommen, den Spuren der Menasverehrung bei den orthodoxen Rumänen nachzugehen. Nach einem Blick auf die Menapolis behandelt der gelehrte Kirchenfürst, dem wir schon ein grundlegendes Werk über die christlichen Altertümer der Dobrudscha, Bukarest 1918, verdanken, das Bukarester Menasheiligtum (die rumänische Hauptstadt besitzt außerdem beim alten Bischofssitz eine Menasstraße, die Strada Sfântului Mina!), die Menasliturgie, die Ikonen, die Menaswallfahrten und endlich die übrigen Menaskirchen Rumäniens. Eine Reihe hervorragender Ikone wird besprochen und abgebildet, die Akathiste und verwandte Gebetsformulare werden gewürdigt. (Der offizielle Menasakathist erschien aus Anlaß des Jubiläums Königs Ferdinand I in neuer, illustrierter Ausgabe 1915).

N.s Büchlein ist so lebendig und interessant, weil es aus eigenem Sehen das Fortwirken altchristlicher Tradition bestätigt. Selbst der Wunderborn der Menapolis lebt auf; einen Soldaten beobachtet der Kirchenfürst an ihm. Der Krieger schöpft sein Fläschlein voll im kupfernen Weihbecken, trinkt und stellt das Wasser vor den Menasikon. Er schreibt auf ein Notizblatt sein Anliegen und befestigt es am Ikon. Nach dem Gebete um Erhörung verwahrt der Pilger sein Menaswasser und verläßt das Heiligtum. Ein Ausschnitt aus vielen geschilderten Erlebnissen! Man fühlt und ahnt, was der nahe Balkan — diese völlige *terra incognita* für die meisten Theologen, Kulturhistoriker und Kunstforscher — noch alles an altchristlichem Kirchengut bergen mag. Möchten Freunde hagiographischer und kunstgeschichtlicher Probleme, die dorten *en masse* harren, den Spuren des Bukarester Bischofs folgen. Das flott geschriebene und reizend illustrierte Buch zeigt, wie der Kult eines in der abendländischen Kirche fast vergessenen großen Heiligen und Wundertäters der Urzeit noch lebendig blüht in den Gemeinden getrennter Brüder.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Grossek, Melchior, **Das Leben.** 33 Scherenschnitte. Mit Gedanken von Georg Timpe. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1923 (33 Tafeln Querfolio). M 11 Gr.

Herz und Gemüt eines echten, wohlbekannten Künstlers sprechen aus dieser wundervollen Gabe, die des Heilandes Leben, als Vorbild des Lebens schlechthin, in die Form modernster „Schwarzweiß"-Technik bannt. Text und Bild machen hier, harmonisch verwoben, ein Bilderbuch zum eigenartigsten Betrachtungsbuch. Zu voller Wirkung ge-

langen die Schnitte so wie sie hier vorliegen, erst durch das jedem einzelnen vorgeheftete Seidenpapier. In festen und doch so weichen Linien enthüllen sie ihre Kraft und ihren ganzen Zauber erst durch diesen Schleier. Mag manche der 33 Szenen etwas theatralisch erscheinen, die meisten sind kleine Kunstwerke. Einige sind schon lange aus Einzelblättern bekannt. Viele ergäben, auf gutem Papier gedruckt und unter Glas und Rahmen gesetzt, einen idealen Zimmerschmuck — so insonderheit die Tafeln 2 Verkündigung, 4 Anbetung, 5 Flucht, 7 heilige Familie, 8 Taufe, 10 Jesus bei Nikodemus, 11 die Samariterin, 12 der reiche Fischzug, 14 Gastmahl des Simon, 15 Seepredigt, 16 Jairi Tochter, 21 der verlorene Sohn, 30 Pieta, 33 Petrus im Meer — und ich glaube, dem Sammelwerke geschähe durchaus kein Abtrag, wenn Künstler und Verlag sich zu solcher Verbreitungsform entschließen könnten.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Kleinere Mitteilungen.

Auf den ersten starken Ergänzungsband zu »**Herders Konversations-Lexikon**«, der im J. 1910 erschienen war, ist jetzt ein noch umfassenderer »**Zweiter Ergänzungsband**« in zwei Hälften gefolgt. Erste Hälfte: A bis K (1052 Sp. Lex. 8° mit 232 Abbild. M. 16, geb. 21 Gr.). Zweite Hälfte: L bis Z (1244 Sp. mit 195 Abbild. M. 20, geb. 27 Gr.). Die Jahre, über die der neue Doppelband zu berichten hat, gehören zu den ereignisreichsten und schicksalschwersten der Menschheitsgeschichte. Die in verwirrender Menge und Plötzlichkeit hervorgetretenen Begebenheiten und Neuerungen spiegeln sich in dem Inhalte dieses Werkes wider, vor allem der Weltkrieg mit all seinen Schlachten, Belagerungen, Eroberungen, mit allen wirtschaftlichen Folgen, den Kriegsgesellschaften, Kriegsämtern und -Stellen, mit der ganzen Technik des Land- und Seekrieges, mit den führenden Persönlichkeiten usw., dann die durch den Krieg und die Revolution herbeigeführten Umformungen der staatlichen Gebilde und die brennenden Fragen des Wiederaufbaus. Alles ist mit tüchtigster Sachkenntnis, klar und übersichtlich in diesem engen Rahmen zusammengefaßt. Auch über den Fortgang und die neuesten Errungenschaften der Wissenschaften wird mit vorzüglicher Stoffbeherrschung berichtet. Insbesondere die Naturwissenschaften und die neuen Erfindungen, Anlagen, Apparate werden in leicht verständlicher Darstellung besprochen. Den Theologen interessieren, um nur einiges zu nennen, in besonders hohem Maße die Lebensbilder Pius' X, Benedikts XV, Pius' XI, die durch den Codex Iuris Canonici veranlaßten Artikel über die kirchliche Gesetzgebung, die Berichte über die neuen Experimente im Schulwesen, Arbeitsschule, Einheitsschule usw., über die Lage der Heidenmission, die soziale Frage, die Judenfrage, Jugendbewegung, Großstadtseelsorge, Staat und Kirche, nicht zuletzt die mit vorzüglichen Tafeln versehenen Abhandlungen über mittelalterliche und die moderne Malerei. Überall zeigt sich, wie umsichtig, planmäßig und gründlich das Lexikon in jeder Hinsicht wieder auf den neuesten Stand des Wissens gebracht worden ist. Es gibt kein brauchbareres allgemeines Handbuch des Wissens, keinen besseren Auskunftgeber in allen Fragen der neuesten Zeit- und Kulturgeschichte, als dies so vortrefflich ergänzte Herdersche Konversations-Lexikon. D.

»Zacarías **García Villada** S. J., **Metodología y crítica históricas.** Secunda ed. refundida y aumentada. Ilustrada con 25 laminas fuera del texto. Barcelona, Juan Gili, 1921 (XI, 384 S. kl. 8°). Pes. 8.« — Der Verf., in deutschen Kreisen bekannt durch seine Fortsetzung von Hartel-Loewes *Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis*, veröffentlichte die 1. Auflage seiner historischen Methodik im J. 1912. Sie war hervorgegangen aus öffentlichen Vorlesungen, die er in Barcelona gehalten hatte. Die 2., umgearbeitete Auflage bildet den 1. Band des neuen Sammelwerkes. *Historia Universal redactata por varios especialistas y profesores,* das unter der Leitung von Eduardo Ibarra y Rodriguez im Erscheinen begriffen ist und 7 Bände von je 500—600 Seiten umfassen soll. Die Methodik des besonders auf österreichischen Hochschulen historisch ausgebildeten Verf. wendet sich naturgemäß zunächst und vor allem an spanische Leser, und ebendarin besteht auch der Hauptwert des Buches für uns, daß es uns in den ihm gezogenen Grenzen näher aufklärt über spanische Quellensammlungen sowie spanische Archive, Museen und Bibliotheken. In Rücksichtnahme auf die besonderen Verhältnisse seines Heimatlandes hat P. García auch den Hilfswissenschaften, namentlich der Paläographie (ihr sind 25 eigene Tafeln gewidmet) mehr Raum gewährt, als wir es in Deutschland, wo eigene treffliche Leitfäden für die Hilfswissenschaften vorhanden sind, von einer Methodik erwarten würden. Das sehr klar und durchsichtig geschriebene Werkchen verrät einen guten geschichtlichen Sinn, eine treffliche historische Schulung und eine große Vertrautheit mit der einschlägigen Literatur. A. F.

»**Heilmaier**, Ludwig, Kurat und Kirchenvorstand bei St. Stephan in München, **Die Gottheit in der älteren christlichen Kunst.** München, Dr. F. A. Pfeiffer & Co., 1922 (118 S. 8°).« — Ein geistvolles, äußerst anregendes Büchlein, das weit mehr bietet als sein Titel verrät. Auf Grund fleißiger, zum Teil an den Denkmälern selbst kontrollierter Studien behandelt die zuerst 1920 im Selbstverlage des Verf. erschienene Arbeit eines der grundlegenden Probleme der altchristlichen Kunst, die Auffassung und Wiedergabe der göttlichen Personen (Gott, der Schöpfer-Logos, Christus, der Hl. Geist, die Trinität). Einen polemischen Beigeschmack, freilich sehr berechtigt, haben die einleitenden Gedanken über den Standpunkt „christlicher" Altertumsforscher, wo der Befangenheit, wenn nicht Voreingenommenheit gewisser Religions- und Kunsthistoriker gedacht wird, denen das Christentum nichts anderes ist als das Produkt natürlicher, geschichtlicher Umwälzungen. Das mit sehr guten Illustrationen ausgestattete Werkchen kann dem Studium der christlichen Archäologie nur Freunde zuführen. C. M. K.

»**Köhler**, Walther, Professor an der Universität Zürich, **Das katholische Lutherbild der Gegenwart.** Bern, Seldwyla, 1922 (60 S. kl. 8°).« — Dies Schriftchen bringt einen erweiterten, vor schweizerischen Pfarrern gehaltenen Vortrag. Aus Denifles und Grisars Lutherwerken hat K. allerhand ungünstige Äußerungen über Luther zusammengetragen und zu einem Bilde vereinigt, das als das katholische Lutherbild der Gegenwart gelten soll. Grisar, den K. ganz besonders angegriffen hatte, unterzog dessen Aufstellungen einer kurzen Kritik in der Unterhaltungsbeilage zur Germania: Aus Zeit und Leben, Nr. 46 vom 1. Oktober 1922. Unter anderm betonte er gegen K., der von katholischer Gebundenheit sprach, daß die kirchliche Definition, der zufolge Luther Häretiker ist, den Katholiken keinerlei Hindernis auflegt, mit aller wissenschaftlichen Freiheit nach dem Tatsächlichen bezüglich seines Charakters, seiner Gesinnungen und seiner Lebensweise zu forschen. Bei diesen Forschungen werde sich von selbst bei den verschiedenen katholischen Arbeitern eine Verschiedenheit der Resultate herausstellen. Infolgedessen gehe es nicht an, von einem allgemein gültigen „katholischen Lutherbild" zu reden. Ein solches Bild gebe es nicht und werde es nie geben, weil in der Zeichnung desselben die Freiheit des Forschers auch auf kirchlichem Boden nie ersterbe. Es muß übrigens hervorgehoben werden, daß K. in der katholischen Lutherforschung doch auch Gutes zu finden weiß. Ausdrücklich erklärt er, daß die Protestanten von ihr lernen müssen und tatsächlich manches gelernt haben. N. Paulus.

»**Drygalski**, Erich von, Rektor an der Universität München, **Zeitfragen der Universität.** Rede zum 450jährigen Jubiläum der Ludwig-Maximilians-Universität München, gehalten in der Aula am 24. Juni 1922. München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1922 (26 S. gr. 8°).« — Diese gehaltvolle Rede geht von der Entstehung der Universitäten aus, stellt dann die Münchener Universität in den Rahmen der Entwickelung hinein, spricht vom Verhältnis zum Staat, zur Akademie der Wissenschaften (Unterschied des entsprechenden Verhältnisses in Berlin) und gipfelt in der Betrachtung dessen, was die Universität heute an ihrer Ausgestaltung zu arbeiten hat. Drei Richtungen werden genannt: Verbreiterung ihrer Selbstverwaltung, Erweiterung ihrer wissenschaftlichen Aufgaben, Pflege der Leibesübungen. Das Urteil des Redners ist maßvoll und besonnen. Beachtenswert ist, was er über die Beteiligung der Universität an der Bildung der Volksschullehrer sagt. „Es wird sich also um die Abwägung der theoretischen und der praktischen Ausbildung handeln, und jener werden die Universitäten näher treten müssen, weil für

die Lehrer die höchsten und besten Bildungsmöglichkeiten notwendig sind" (S. 16 f.). Wer den Organismus der Universität genauer kennt, wird dem Redner fast stets zustimmen und sich seiner Darstellung freuen. Abweichung im einzelnen und in der Formulierung mancher Gedanken sind natürlich. Ein Widerspruch liegt darin, daß S. 12 dem Staat vorgeworfen wird, er kontrolliere die Immatrikulation der Ausländer, „während doch die Wissenschaft und damit die Universitäten besonders geeignet sind, den Verkehr mit dem Ausland zu vermitteln", dagegen S. 18 f. die geringere Zahl der Ausländer damit begründet wird, daß „äußere und innere Gründe eine strenge Auswahl zur Pflicht machen". Wenn dem so ist, kann dem Staat grundsätzlich kein Vorwurf gemacht werden. Natürlich muß die Kontrolle taktvoll und zweckentsprechend sein. M. M.

»**Oberdörffer,** Dr. P., **Ausblicke in das christliche Tugendreich.** Köln, Bachem, 1921 (VIII, 248 S. gr. 8°).« — Der durch seine Schriften »Die schöne Tugend«, »Erziehung zur Tugend«, »Die christliche Frau und ihr Dienstmädchen« vorteilhaft bekannte Verfasser schenkt uns hier ein neues vortreffliches Buch über das christliche Tugendreich. Es sind wahrhaft lehrreiche, aneifernde, trostvolle „Ausblicke" in das entzückende Reich der Tugenden, die das Einzelleben, wie das Gemeinschaftsleben veredeln und vergeistigen. Im Hintergrund erhebt sich das Idealbild des christlichen Mannes und der christlichen Frau. Dem Seelsorger und Prediger kann es viel Anregung, allen Christen aber reiche Belehrung und praktische Unterweisung bringen. Die gesunde Lehre des h. Thomas bildet die Grundlage, auf der sich diese Darstellung des Tugendreiches aufbaut. Besonders verwiesen sei auf den Abschnitt „Das Tugendleben und die Lektüre". Jeder wird mit Dankbarkeit gegen den Verf. das Buch aus der Hand legen. P. Alois Mager O. S. B.

»**Herz-Jesu-Betrachtungen** für die monatliche Geisteserneuerung und den Herz-Jesu-Monat. Mit einem Vorwort von P. Hättenschwiller S. J. 2. u. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1922 (XI, 218 S. kl. 8°).« — Diese Betrachtungen sind zunächst für eine kirchlich bestätigte religiöse Vereinigung, die *Pia Unio,* wohl von einer von ihrem Ideal tief durchdrungenen Frauenseele verfaßt. Mitglied der frommen Vereinigung wird man auf Grund einer Opferweihe. Sie schließt keine klösterlichen Gelübde in sich. Was diese Opferseelen *(victimae)* mit heiliger Begeisterung anstreben, kann zur religiösen Anregung auch für alle Menschen werden, die guten Willens sind. So werden diese tiefsinnigen und tiefinnigen Erwägungen über die Geheimnisse des Herzens Jesu allüberall, wo sie gelesen und nachbetrachtet werden, großen Segen stiften. P. Alois Mager O. S. B.

»**Esser,** Fr. Xaver, S. J., **Der stille Klausner im Tabernakel.** 2. u. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1922 (VI, 229 S. kl. 8°).« — Die eucharistische Frömmigkeit steht im Mittelpunkt kirchlichen Lebens. Sie fördern, sie vertiefen, für sie begeistern, das ist die Absicht dieses frisch und anziehend geschriebenen Buches. Und wir zweifeln nicht, daß es seinen Zweck auch weitgehend erreicht. Nichts kann gewollt und mit Wärme ergriffen werden, was der Erkenntnis nicht zugänglich ist. Wer Affekt und Willen in Bewegung setzen will, muß klare, bestimmte Erkenntnisse vermitteln. Diesen Grundsatz befolgt der Verf. mit feiner Psychologie. So wurde das Buch zu einer zwangslosen, gemeinverständlichen Dogmatik der eucharistischen Gegenwart des Herrn. P. Alois Mager O. S. B.

Eines der wenigen neueren Predigtwerke, die die Homilie im engeren Sinne des Wortes pflegen, und zwar der besten eines, erscheint soeben in dritter und vierter Auflage: »**Die Parabeln des Herrn in Homilien erklärt.** Von Dr. Jakob **Schäfer,** Geistl. Rat und Prof. am Priesterseminar zu Mainz. Freiburg, Herder & Co. (XII, 502 S. 8°). M. 7,90 Gr., geb. M. 9 Gr.« Als Exeget von Fach bietet S. eine wissenschaftlich zuverlässige Erklärung der Parabeln, und er weiß sie mit gutem Blick für die Aufgabe der Predigt in heutiger Zeit und für die Bedürfnisse eines schlichten Zuhörerkreises zu wirklichen ebenso belehrenden wie praktisch abgezweckten Homilien zu verarbeiten. Kein Geringerer als der Meister im homiletischen Fache Bischof von Keppler beurteilt und empfiehlt S.s Buch in seinem „Geleitwort" als „treffliche Musterschule der Parabelhomilie".

»**Aus Zeit und Leben.** Beispiele und Aussprüche gesammelt und herausgegeben von Otto **Hättenschwiller.** 1. Bändchen: Die seligste Jungfrau und Gottesmutter. 2. Bändchen: Ich bin der Herr, dein Gott. Regensburg, Pustet, 1922.« — Passende Beispiele und Aussprüche sind für Predigt, Unterricht und Vereinsvorträge gut zu verwerten. In den beiden Bändchen findet man viel Brauchbares. Mancherlei Geschichtchen und Sprüche beweisen allerdings wenig und könnten durch bessere ersetzt werden. Druffel.

»**Religiöse Abende.** Programme, Vortragsgedichte und Anleitungen für Volksabende und Festfeiern. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1922.« — »**Fünf Volksabende.** Material zu den Themen: Heimat, Rhein, Volkslied, Märchen, Landleben. Ebd. 1922.« — Es wäre ein wahrer Segen für Familie, Verein und Gemeinde, wenn die vom Volksverein herausgegebenen »Religiösen Abende« und »Volksabende« mit ihren außerordentlich veredelnden Darbietungen möglichst viel benutzt würden, um die leider oft so einfältigen und seichten Unterhaltungsstücke zu verdrängen. Hier wird echte Volkskunst geboten. Druffel.

»**Gebete und Gedanken für die studierende Jugend.** Von Stanislaus **v. Dunin Borkowski** S. J. Münster i. W., Aschendorff (VIII, 520 S.).« — Das ist ein prächtiges Gebetbüchlein für unsere katholischen Jungen. Aus diesem sprudelnden Quell kräftiger und jugendfrischer Gebete, die der neuen Zeit trefflich angepaßt sind und doch gerade das gute Alte bevorzugen, wird der idealgesinnte Junge den rechten Gebetsgeist trinken und eine vorzügliche Anregung schöpfen, daß er gern und gut betet. Druffel.

Personennachrichten. In der theol. Fakultät der Univ. Würzburg habilitierten sich Dr. theol. F. Nötscher als Privatdozent für alttest. Exegese und Dr. theol. E. Eisentraut für neutest. Exegese.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Hopkins, E. W., Origin and evolution of religion. Lo., Milford (370). 15 *s.*

Bros, A., L'Ethnologie religieuse. Introd. à l'étude comparée des religions primitives. P., Bloud (284). *Fr* 20.

Barac, F., Prehistorija, etnologija i znanost religija u apologetici (BogoslSmotra 1, 3—9).

Brooksbank, F. H., Legends of ancient Egypt: stories of Egyptian gods and heroes. Illus. Lo., Harrap (256). 3 *s* 6 *d.*

Maréchal, J., Le problème de la grace mystique en Islam (RechScRelig 3/4, 244—92).

Massignon, L., Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane. P., Geuthner, 1922 (303 avec 104 p. autogr.).

—, La passion d'al-Hosayn-ibn-Mansour, martyr mystique de l'Islam exécuté à Bagdad le 26 mars 1922. Ebd. 1922 (XXXII, 942 et 105* avec 27 planches).

Ungnad, A., Babylonische Sternbilder od. der Weg babylonischer Kultur nach Griechenland (ZDtschMorgGes 1, 81—91).

Cumont, F., Die Mysterien des Mithra. Deutsche Ausg. von G. Gehrich. 3., vm. Aufl. bes. von Latte. Mit 21 Abb. Lpz., Teubner (XV, 248). M 3,50 Gr.

Biblische Theologie.

König, E., Der gegenwärtige Zustand der „Bibl. Theologie des A. T." u. die Wege zu seiner Verbesserung (Muséon 35, 3/4, 1922, 187—92).

Kreglinger, R., La religion d'Israël. Brüssel, Lamartin, 1922 (335 12°). *Fr* 10.

Aytoun, R. A., God in the O. T. NY., Doran (163). $ 2.

Jordan, W. G., Ancient Hebrew Stories and Their Modern Interpretation. Ebd. (344). $ 2.

Galling, K., Die Beleuchtungsgeräte im israelitisch-jüdischen Kulturgebiet (ZDtschPalästV 1/2, 1—50).

Dalman, G., Palästinische Tiernamen (Ebd. 65—78).

Böhl, F. M. Th., Tekst en uitleg. Prakt. bijbelverklaring. Genesis 1. Groningen, Wolters (160). *Fl* 3,15.

Aptowitzer, V., Kain u. Abel in der Agada, den Apokryphen, der hellenist., christl. u. muhammedan. Literatur. Wien, Löwit, 1922 (184).

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Landersdorfer, S., Zur Vorgeschichte Jerusalems (ThGl 2, 86—93).
Ungnad, A., Der Ort der Ermordung Sanheribs (ZAssyriologie 1, 50/1).
Fridrichsen, A., Ps. 40, 7: Aures perfecisti mihi (ZAlttestWiss 1922, 3/4, 315/6).
Slothi, J. W., Psalm XC, 10 (AmerJSemitLang 39, 3, 195/6).
Calès, J., Les Psaumes des fils de Coré. Ps. 45 (44) (Rech ScRelig 3/4, 313—22).
Ranston, H., Koheleth and the Early Greeks (JThStud Jan., 160—69).
Régnier, A., Le réalisme dans les symboles des Prophètes (RBibl 3, 383—408).
Aich, J. A., Die Propheten vor und in dem Exil. Michäas, Joel, Abdias, Jonas, Nahum, Habakuk. [Alttest. Predigten 16]. Pad., Schöningh (51). M 1 Gr.
Robinson, Th. H., Prophecy and the Prophets in ancient Israel. Lo., Duckworth (222). 5 *s.*
Peake, A. S., The Roots of Hebrew prophecy and Jewish Apocalyptic. Lo., Longmans (23). 1 *s.*
Leimbach, K. A., Das Buch des Proph. Jeremias Kap. 1—25. Übers. u. kurz erklärt. Fulda, Aktiendruck. (XXVIII, 144).
Downer, B. R., The Added Years of Hezekiah's Life (Bibl Sacra April, 250—71; July, 360—91).
Mülinen, E. v., Galgal Hezekiel 10, 13 (ZDtschPalästV 1/2, 79—107).
Herzog, P., Die ethischen Anschauungen des Proph. Ezechiel. Mstr., Aschendorff (VIII, 164). M 5,50 Gr.
Van Hoonacker, A., Hammelṣar (?) et Aspenaz (?) Dan. I (Muséon 35, 3/4, 1922, 145—51).
—, La vision de l'*epha* dans Zach. V, 5 ss. (RBénéd 2, 57—61).
Meermann, A., Ehe u. Kinder des Proph. Hosea (ZAlttestWiss 1922, 3/4, 287—312).
Royet, A., Un ms palimpseste de la Vulgate hiéronymienne des évangiles (RBibl 1922, 4, 518—51; 1923, 1, 39—58; 2, 213—37; 3, 372—82).
Goguel, M., Introduction au N. T. Tome I: Les Evangiles synoptiques. P., Leroux (523 12^0). *Fr* 10.
Symes, J. E., The Evolution of the N. T. NY., Dutton, 1922 (XVIII, 353). $ 7.
Nestle, E., Einführung in das griech. N. T. 4. Aufl., völlig umgearb. von E. v. Dobschütz. Mit 20 hs Taf. Gött., Vandenhoeck & R. (12, 160). M 4,40 Gr.
Papini, G., Life of Christ. NY., Harcourt (416). $ 3,50.
Walker, Th., The Teaching of Jesus and the Jewish teaching of His age. Lo., Allen & U. (381). 12 *s* 6 *d.*
Burton, E. de W., A Source book for the study of the teaching of Jesus in its historical relationships. Cambr., Univ. Pr. (277). 10 *s.*
Mortari, G., Perchè Gesù parlò in parabole? Verona, tip. ed. Veronese, 1922 (43).
Sybel, L. v., Das letzte Mahl Jesu (ThStudKrit 1/2, 116—24).
Kuhn, G., Untersuchungen über die richtige Textgestalt von Matth. 1, 16 (NKirchlZ 6, 362—85).
Sickenberger, J., Unser ausreichendes Brot gib uns heute! Akadem. Rede. Habelschwerdt, Franke (16).
Dieckmann, H., Neuere Ansichten über die Echtheit der Primatstelle (Biblica 2, 189—200).
Walder, E., The Logos of the Pastoral Epistles (JThStud April, 310—15).
Brown, W. J., The Gospel of the Infancy. Lo., Mowbray (144). 3 *s* 6 *d.*
McCrackan, W. D., The New Palestine. Lo., J. Cape (406). 16 *s.*

Historische Theologie.

Buonaiuti, E., Saggi sul Cristianesimo primitivo. Città di Castello, Solco (XXVII, 382). *L* 18.
Bock, J. P., Bestand schon im 1. Jahrh. ein Unterschied zwischen Bischöfen u. Priestern? (BogoslSmotra 2, 151—81) [slovenisch].
Harnack, A. v., The Sect of the Nicolaitans and Nicolaus, the Deacon of Jerusalem (JRelig 4, 413—22).
Lanzoni, F., Le origini delle diocesi antiche d' Italia. [Studi e Testi 35]. Rom, Vaticana (VIII, 672). *L* 70.
De Rossi, I. B., Inscriptiones christianae Urbis Romae septimo saec. antiquiores. Compl. et ed. A. Silvagni. Nova Series. Vol. I. Inscriptiones incertae originis. Rom, Befani, 1922 (LXIV, 516 2^0). *L* 400.
Bulić, F., Die Entdeckung eines vierten altchristl. Cömeteriums in Salona (BogoslSmotra 1, 10—22) [slovenisch].
Charles, Rundle, Saints and confessors of the first twelve centuries: studies from the lives of the Black Letter Saints of the English Calendar. Lo., S. P. C. K. (236). 3 *s* 6 *d.*
—, Martyrs and Saints of the first twelve centuries: studies from the lives of the Black Letter Saints of the English Calendar. Ebd. (240). 3 *s* 6 *d.*
Lietzmann, H., Christl. Literatur. [Einleitung in die Altertumswissenschaft. Hrsg. von A. Gercke † u. E. Norden. Bd. 1, H. 5. 6]. 3. Aufl. Lpz., Teubner (36). M 1,20 Gr.
Findlay, A. F., Byways in early Christian literature. Lo., T. & T. Clark (361). 10 *s.*
Wanach, Martha, Die Rhythmik im altröm. Symbol (ThStud Krit 1/2, 125—33).
Robinson, J. A., The Doxology in the Prayer S. Polycarp (JThStud Jan., 141—46).
Connolly, R. H., The Use of the Didache in the Didascalia (Ebd. 147—57).
Harnack, A. v., Neue Studien zu Marcion. [Texte u. Unters. 44, 4]. Lpz., Hinrichs (36). M 1,25 Gr.
Bauernfeind, O., Der Römerbrieftext des Origenes nach dem Codex von der Goltz (Cod. 184 B 64 des Athosklosters Lawra). Unters. u. hrsg. [Dass. 44, 3]. Ebd. (VII, 119). M 4 Gr.
Alès, A. d', Novatien et la doctrine de la Trinité à Rome au milieu du IIIe s. (Gregorianum 1922 sept., 420—46; nov., 497—523; dic., 497—523).
Koch, H., Die karthagische Ketzertaufsynode vom 1. Sept. 256 (InternKirchlZ 2, 73—104).
Martin, E. J., The Biblical Text of Firmicus Maternus (JTh Stud April, 318—25).
Turner, C. H., Niceta of Remesiana II (Ebd. 225—52).
Chapman, J., St. Jerome and the Vulgate N. T. (Ebd. Oct., 33—51; Jan., 113—25; April, 282—99).
Agius, T. A., On Ps.-Jerome Ep. 9 (Ebd. 176—83).
Völker, K., Augustinus: Der Gottesstaat. Die staatswissenschaftl. Teile übers. u. behandelt. Jena, Fischer (194). M 2,50 Gr.
Poschmann, B., Kirchenbuße u. correptio secreta bei Augustinus. [S.-A. aus den Vorlesungsverzeichnissen der Akad. zu Braunsberg S.-S. 1923 u. W.-S. 1923/24]. Braunsberg, Bender (85).
Spacil, T., La teologia di S. Anastasio Sinaita (Bessarione 1922 sett. dic., 157—78).
Besse, Les mystiques bénédictins des origines au VIIIe s. P., Lethielleux, 1922 (292).
Caspar, E., Das Register Gregors VII. 2, Buch 5—9. Berl., Weidmann (347—711). M 7 Gr.
Pastè, R., Il concilio di Vercelli (1050) contro Beregario di Tours (ScuolaCatt apr., 300—309).
Kehr, P. F., Italia pontificia. Vol. 7. Venetiae et Histria, p. 1. Berl., Weidmann (XXXIV, 354 4^0). M 12 Gr.
Landsberg, P. L., Die Welt des Mittelalters und wir. Ein geschichtsphilosoph. Versuch über den Sinn eines Zeitalters. 2. Aufl. Bonn, Cohen (125). M 2,50 Gr.
Lüers, Grete, Marienverehrung mittelalt. Nonnen. Mchn., Reinhardt (VIII, 64). M 1 Gr.
Buchner, F. X., Die mittelalt. Pfarrpredigt im Bistum Eichstätt. Neumarkt Obf., Boegl (39).
Haselbeck, G., Am Quellborn franziskanischen Geistes. Einführung in den Sinn u. das Wesen der Regel des h. Franziskus. Mergentheim, Ohlinger (119). M 1 Gr.
Schönhöffer, H., Die Fioretti oder Blümlein des h. Franziskus. Hrsg. 2. u. 3. Aufl. Frbg., Herder (XI, 168). M 2,90 Gr.
Spettmann, H., Das Schriftchen De oculo morali u. sein Verfasser (ArchFranciscHist 3, 309—22).
Oliger, L., Fr. Bertrandi de Torre processus contra spirituales Aquitaniae (1315) (Ebd. 323—55).
Heisenberg, A., Neue Quellen zur Geschichte des latein. Kaisertums u. der Kirchenunion. 2. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (56).
Bévenot, H., Ehemalige Osterberechnung im Kloster Weingarten (BenedMonatschr 7/8, 223—36).
Schlager, P., Der h. Antonius v. Padua in Kunst u. Legende. Mit 88 Abb. M.-Gladbach, Kühlen (80 4^0).
Baldassarri, A. M., Una nuova controversia intorno alla storicità della traslazione della S. Casa di Loreto. Fermo, Boni, 1922 (24).
Dublanchy, E., Turrecremata et le pouvoir du Pape dans les questions temporelles (RThomiste 1, 74—101).
Mohler, L., Kard. Bessarion als Theologe, Humanist u. Staatsmann. Funde u. Forschungen. Bd. 1. Pad., Schöningh (VIII, 432). M 26 Gr.

Ulrich von Richental, Conciliumbuch. Augsburg, Anton Sorg 1483. Faks. Potsdam, Müller (CCXLVII m. Abb. 4⁰ u. 24 Nachwort). Lederbd. M 488 Gr.
Renaudet, A., Le concile gallican de Pise-Milän. Documents florentins 1510—1512. P., Champion, 1922 (XIII, 752). *Fr* 60.
Kober, A., Urkundl. Beiträge z. Reuchlinschen Streit (Monatsschr GeschWissJud 4/6, 110—22).
Wolf, G., Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte. Bd. 3. Namen- und Sachregister. Gotha, Perthes (IV, 79). M 5 Gr.
O'Brien, G., An Essay on the economic effects of the Reformation. Lo., Burns, Oates (204). 7 *s* 6 *d*.
Hirsch, E., Noch einmal: Luthers Eintritt ins Kloster (ThStud Krit 1/2, 155—58).
Clemen, O., Ein Lutherautograph im Privatbesitz in Nijmegen (ArchRefGesch 1/2, 1—4).
Virnich, Therese, Joh. Eck: Disputatio Viennae Pannoniae habita (1517). Hrsg. [Corpus Cath. 6]. Mstr., Aschendorff (XXIV, 80 4⁰). M 3,25 Gr.
Hünermann, F., Gasp. Contarini: Gegenreformatorische Schriften (1530c.—1542). Hrsg. [Dass. 7]. Ebd. (XXXIX, 76 4⁰). M 3,75 Gr.
Van Schelven, A. A., Engelsch independentism en hollandsch anabaptism (NederlArchKerkgesch 17, 2, 108—26).
Rauch, M. v., Joh. Lachmann, der Reformator Heilbronns. Heilbronn, Rembold (63).
Stich, H., Joh. Schwebel, der Reformator Zweibrückens. Zweibrücken, Zweibrücker Druckerei (24).
Roserot de Melun, J., Antonio Caracciolo, évêque de Troyes (1515—1570). P., Letouzey (446).
Schornbaum, K., Die brandenburgisch-nürnbergische Norma Doctrinae 1573 II (ArchRefGesch 1/2, 5—37).
Bossert, G., Ein unbekanntes Stück aus dem Leben des Matthias Flacius (Ebd. 49—61).
Antheunis, L., Un réfugié cath. aux Pays-Bas: Sir William Stanley (1548—1630) (RHistEccl 3, 352—69).
Urbano, L., Las alegorías predilectas de S. Teresa (Ciencia Tom en.-febr., 52—71).
Arintero, J., Influencia di S. Teresa en el progreso de la Teologia mistica (Ebd. jul.-ag., 48—70).
Beltrán de Heredia, V., Actuación del maestro D. Báñez en la Universidad de Salamanca (Ebd. 1922 jul.-ag., 63—73; sept.-oct., 199—223; 1923 en.-febr., 40—51; mayo-jun., 361—74; jul.-ag., 36—47).
Thermes, J., Le bienh. Rob. Bellarmin. [Les Saints]. P., Gabalda (204 12⁰). *Fr* 3,50.
Calloni, G., Il beato Rob. Bellarmino. Roma, Civ. Catt. (247 16⁰). *L* 6.
Monier-Vinard, H., Le bienh. Rob. Bellarmin et S. François de Sales (RAscMyst juill., 225—42).
Raitz v. Frentz, E., Les oeuvres mystiques du B. Card. Rob. Bellarmin (Ebd. 243—56).
—, Zum Charakterbild des sel. Kard. R. Bellarmin S. J. (Stimm Zeit 53, 9, 193—201).
Tacchi Venturi, P., Il beato Rob. Bellarmino. Esame delle nuove accuse contro la sua santità. Roma, Grafia (187 16⁰). *L* 12.
Rosa, E., Il B. Rob. Bellarmino e le accuse dei suoi moderni detrattori (CivCatt lugl. 7, 46—61).
Huvelin, Quelques directeurs d'âmes au 17ᵉ s. S. François de Sales. M. Olier. S. Vincent de Paul. L'abbé de Rancé. 3ᵉ éd. P., Gabalda (XII, 239 12⁰). *Fr* 6.
Bartoccetto, V., Le similitudinè naturalistiche nella Filotea di S. Francesco di Sales e le loro fonti (ScuolaCatt giugno, 462—75).
Müller, M., Die Freundschaft des h. Franz von Sales mit der h. Joh. Franziska von Chantal. Rgsb., Pustet (302).
Pfligg, Religion u. Kirche in dem Landrecht für das Herzogtum Preußen von 1620 (AltpreußM 1922, 3/4, 274—92).
Kaiser, J. B., Albert Burgh O. F. M., ein Konvertit aus dem 17. Jahrh. (FranziskStud 1/2, 61—94).
Tisserand, E., La Mothe le Vayer: Deux dialogues sur la divinité et l'opiniâtreté. P., Bossard, 1922 (279 16⁰). *Fr* 12.
Rübsam, A., Kard. Bernh. Gustav, Markgraf von Baden-Durlach, Fürstabt von Fulda. Fulda, Aktiendruckerei (XV, 360).
Chevalier, J., Pascal. P., Plon, 1922 (385). *Fr* 9.
Ledos, G., S. Pierre Claver. [Les Saints]. P., Gabalda (178 12⁰). *Fr* 3,50.
Zillmann, F., Bourdaloue u. die Hl. Schrift (KKanzel 1, 37—60).
Wernle, P., Der schweiz. Protestantismus im 18. Jahrh. Bd. 1. Tüb., Mohr (XX, 684 4⁰). *Fr* 25.
Sol, E., Le clergé du Lot sous la terreur fructidorienne. P., Champion (102).
Uzureau, F., Les martyrs angevins. Angers, Impr. Régionale, 1922 (96 12⁰).
Fittbogen, G., Die Religion Lessings. Lpz., Mayer & Müller (VIII, 325). M 12 Gr.
Hirsch, E., Die Romantik u. das Christentum (ZSystTh 1, 28-43).
Pellegrini, C., Contardo Ferrini era Rosminiano? (ScuolaCatt magg., 387—95).
Schweitzer, C., Bismarcks Stellung zum christl. Staate. Berl., Stilke (144). M 2 Gr.
Leckie, J. H., Fergus Ferguson, D.D.: his theology and heresy trial. Edinb., T. & T. Clark (336). 8 *s*.
Wilking, B., Mutter Claudia Bachofen von Echt. Dülmen, Laumann (148, 5 Taf.). M 1,35 Gr.
König, E., Spenglers Untergang des Abendlandes, bes. psychologisch u. religionsgeschichtlich beurteilt. 2., vm. Aufl. Langensalza, Beyer (40).
Nostitz, R. v., Oswald Spenglers Philosophie des Kulturuntergangs (StimmZeit 53, 9, 177—92).
Grützmacher, R. H., Spenglers „Welthistorische Perspektiven" u. das Christentum (NKirchlZ 5, 271—322).
Kneller, C. A., Vier Schriften gegen die Gesellschaft Jesu (ZKathTh 2, 219—65).

Systematische Theologie.

Grützmacher, R. H., Textbuch zur syst. Theologie u. ihrer Geschichte im 16., 17., 19. u. 20. Jahrh. 2., durchgearb. u. verm. Aufl. Lpz., Deichert (VIII, 266). M 7 Gr.
Rutten, P., Croire? Brüssel, Soc. d'études relig. (227 12⁰).
Holland, B., Belief and freedom. Lo., Burns, Oates (186). 5 *s*.
Weber, H., Glaube u. Geschichte (NKirchlZ 6, 323—61).
Schmidt-Japing, Geschichte u. Offenbarung (ZSystTh 1, 69-91).
Lane, H. H., Evolution and Christian faith. Lo., Milford (214). 9 *s*.
Leseur, Elisabeth, Lettres à des incroyants. P., de Gigord (XVIII, 380 16⁰).
Guibert, J., et C. Chincholle, Les origines. 7ᵉ éd. P., Letouzey (640).
Padovani, U. A., Interno all' origine dell' idea di Dio (Riv FilosNeo-Scol 4, 285—99).
Mudge, E. L., The God-Experience. Cincinnati, Caeton Press (88). $ 2.
Eucken, R., Der Kampf um die Religion in der Gegenwart. 3. u. 4. Aufl. Langensalza, Beyer (69).
Sawicki, F., Lebensanschauungen alter u. neuer Denker. Bd. 2 u. 3. Pad., Schöningh (VI, 175; VIII, 198). Geb. je M 2,50 Gr.
Pribilla, M., Katholisches u. modernes Denken (StimmZeit 5, 3, 10, 255—69).
Lippert, P., Das Wesen des kath. Menschen. 3 Vortr. Mchn., Theatiner-Verlag (83). Kart. M 1 Gr.
Böhmer, G., Der Weg zum Verständnis des Katholizismus (ThGl 2, 65—74).
Krebs, E., Die Bedeutung der Kirche für den Glauben (Ebd. 74—86).
Poulpiquet, A. de, L'Eglise catholique. Etude apologétique. P., Revue des Jeunes (XXV, 340 12⁰).
Mäder, R., Ich bin katholisch! Rgsb., Verlagsanstalt (140). M 1 Gr.
Mönnichs, Th., Warum katholisch u. nicht „evangelisch"? 5.—15. Tsd. Kevelaer, Bercker (48). M 0,60 Gr.
Schlatter, A., Das christl. Dogma. 2. Aufl. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (624). M 7,20 Gr.
Nielsen, D., Der dreieinige Gott in religionshist. Beleuchtung. 1. Bd. Die drei göttl. Personen. Kopenhagen, Gyldendal, 1922 (X, 470 m. 70 Abb.).
Slipyi, T., De amore mutuo et reflexo in processione Spiritus S. explicanda (Bohoslovia 1, 1—29; 2, 97—113).
Billot, L., Dogma creationis an ex initio Geneseos demonstretur (Gregorianum marzo, 3—16).
Lehmkuhl, A., Die göttliche Vorsehung. Neu durchges. von F. Ehrenborg. 12.—16. Aufl. Köln, Bachem (136, 16⁰). Pappbd. M 2 Gr.
Larîve, M., La Providence de Dieu et le salut des infidèles (RThomiste 1, 43—73).
A Symposium on the Christ of God: Harper, J., The Mediatorial Person of Christ (BiblSacra July, 317—327). — *, The Unreasonnableness of Denying the Deity of Christ (328—32). —

McConnell, W. T., The Finality of the Authority of Christ (333—44). — Hazard, C. G., The Creed and the Christ (345—56).

Felder, H., Jesus Christus. Apologie seiner Messianität u. Gottheit. Bd. 1. 3. Aufl. (VIII, 439). Pad., F. Schöningh. M 7,80 Gr.

Klug, I., Der Heiland der Welt. Ebd. (IV, 696). Geb. M 6,50 Gr.

La Taille, M. de, et Alès, A. d', Le sacrifice céleste et l'ange du sacrifice (RechScRelig 3/4, 218—43).

White, W. W., The Resurrection of the Body „according to the Scriptures". NY., Doran (X, 90).

Schneider, W., Das andere Leben. 15. u. 16. verb. Aufl., bes. von F. E. Schneider. Pad., Schöningh (XV, 540). Geb. M 6,50 Gr.

Goepfert, F. A., Moraltheologie. Bd. 1. 9. verb. Aufl., bes. von K. Staab. Ebd. (X, 478). Geb. M 6,90 Gr.

Ruland, L., Die moral-theol. Lehre vom gerechten Kaufpreis. Rektorats-Rede. Würzb., Stürtz (16 4°). M 0,50 Gr.

Ruspini, I. A., Nullum crimen, nulla poena sine lege poenali (BogoslSmotra 1, 23—44) [slovenisch].

Laumonier, J., La thérapeutique des péchés capitaux. P., Alcan, 1922 (VII, 227). *Fr* 15.

Wittmann, M., Max Scheler als Ethiker. Düsseldorf, Schwann (VIII, 117). M 3 Gr.

Mutz, F. X., Christliche Aszetik. 6. Aufl. Pad., Schöningh (XVI, 491). M 6,60 Gr.

Tanquerey, A., Précis de théologie ascétique et mystique. 1e partie. P., Desclée (XXXIV, 424). *Fr* 5.

Poulain, Des grâces d'oraison. Introd. par J. V. Bainvel. 10e éd. P., Beauchesne (681). *Fr* 30.

Louismet, S., Miracle et mystique. P., Tequi (296 12°). *Fr* 5.

Praktische Theologie.

Eichmann, E., Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Juris Canonici. Pad., Schöningh (XXVI, 752). M 11 Gr.

Ruspini, J. A., Über den Sinn des can. 1099 des CJC (Bogosl Smotra 2, 182—97) [slovenisch].

Steiger, A., Katholizismus u. Judentum. Berl., Germania (208). M 1,50 Gr.

Heimbucher, M., Was sind denn die „Ernsten Bibelforscher" für Leute? 2. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt (85). M 1 Gr.

Guignebert, Ch., Le problème religieux dans la France d'aujourd'hui. P., Garnier, 1922 (XVI, 332 12°).

Woodburne, A. St., The Present Religious Situation in India (JRelig 4, 387—97).

Cathrein, V., Der Sozialismus. 14.—16. Aufl. Frbg., Herder (XII, 358). Geb. M 8,50 Gr.

Lorenz, E., Über die seelsorgl. Behandlung der Mitläufer der Sozialdemokratie (ThPraktQu 3, 478—88).

Erbarmen, G., Frauenkleid u. Frauenschuld. Ravensburg, Dorn (102).

Muckermann, H., Um das Leben der Ungeborenen. 3. Aufl. Berl., Dümmler (78). M 0,80 Gr.

Stockums, W., Abortus u. kirchl. Strafrecht. (ThGl 2, 93—101).

Duhr, B., Das große Kindersterben u. Kinderelend in Deutschland. Frbg., Herder (40). M 0,70 Gr.

Krieg, C., Lehrbuch der Pädagogik. 5., vb. Aufl. von G. Grunwald. Tl. 1. Pad., Schöningh (VIII, 248). M 4,50 Gr.

Eschenlohr, V., Die thematische Katechese der Alten (Katech Bl 4, 105—17).

Lücke, F., Erster Anlauf zum Schulkatechismus in Kur-Mainz 1647—1673 (Ebd. 3, 77—80).

Schröteler, J., Die kath. Grundsätze in der Schulfrage (Stimm Zeit 53, 10, 241—54).

Mahling, Soziale Gesichtspunkte im Religionsunterricht u. in der relig. Unterweisung, zugl. Einf. in die soziale Gedankenwelt des N. u. A. T. Langensalza, Beyer (232).

Huber, J., u. K. Raab, Das Arbeitsprinzip im Religionsunterricht der Grundschule. Kempten, Kösel (VI, 130). M 3,20 Gr.

Knor, J. L., Das Laienapostolat. Predigten auf die Sonntage des Kirchenjahres. Aachen, Xaverius-Verlh. (VIII, 267).

Tillmann, F., Die sonntägl. Episteln. Im Dienste der Predigt erklärt. Bd. 2. Düsseldorf, Schwann (IV, 438). M 7 Gr.

Kühnel, J., Von den Tagen Gottes. Religiöse Betrachtungen. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (III, 164). M 3,15 Gr.

Sauter, B., Das h. Meßopfer. 4. Aufl. Pad., Schöningh (VII, 459). M 4,50 Gr.

Vigcurel, A., La messe primitive? Problème-Solution? P., Lethielleux (40 12°).

Lebreton, J., La forme primitive du Gloria in excelsis (Rech ScRelig 3/4, 322—29).

Anderson, W. J., A Sacramentary of the Ambrosian Rite (JThStud April, 326—30).

Ritig, S., Altslavische Liturgie in unseren Gegenden vom 13. bis 15. Jahrh. (BogoslSmotra 1, 45—62) [slovenisch].

Hugueny, E., Psaumes et Cantiques du Bréviaire romain. II. Brüssel, Action cath., 1922 (618 12°).

Dumaine, H., Le dimanche chrétien, ses origines, ses principaux caractères. Brüssel, Soc. d'études relig. (VII, 125). *Fr* 6.

Christliche Kunst.

Glück, H., Die christl. Kunst des Ostens. Mit 132 Taf. u. 13 Textabb. Berl., Cassirer (XII, 67, 132 Taf. 4°). M 56 000.

Jackson, Th., G., The Renaissance of Roman architecture. Part. 3, France. Cambr., Univ. Pr. (233). 42 *s.*

Mennicken, P., Die Seele des Aachener Münsters. Mit Bildern. Aachen, „Die Kuppel" (47).

Weingartner, J., Der Umbau des Brixner Domes im 18. Jahrh. Innsbr., Tyrolia in Komm. (106, 27 Abb. 4°). *Kr* 67 500.

Asmus, R., Der „Fürst der Welt" in der Vorhalle des Münsters zu Freiburg i. Br. (RepKunstwiss 1/3, 14—16).

Post, P., Das Problem der Budapester Kreuztragung (Ebd. 16-22).

Frankenburger, M., Zur Geschichte des Ingolstädter u. Landshuter Herzogsschatzes u. des Stiftes Altötting (Ebd. 23—77).

Weizsäcker, H., Die Kunstschätze des ehemaligen Dominikanerklosters in Frankfurt a. M. Mchn., Bruckmann. Textbd. mit 69 Abb. auf 55 Taf. (XXVIII, 389 4°); Tafelbd. (5 S., XLV Taf.). M 150 Gr.

Boeckler, A., Das Stuttgarter Passionale. Augsb., Filser (IX, 68, 79, 8 Abb. 2°). Geb. M 45 Gr.

Huysmans, I. K., Mathias Grünewald. Deutsch von Stefanie Strizek. Mchn., Recht (68, XIX Taf. 4°). M 7 Gr.

Festgabe Baeumker

Soeben erschien:

Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters

Festgabe zum 70. Geburtstag Clemens Baeumkers

16. September 1923

dargebracht von seinen Freunden und Schülern Kardinal Franz Ehrle S. J., A. Schneider, G. Wunderle, Fr. Pelster S. J., M. Grabmann, R. Klingseis O. S. B., J. Geyser, M. Wittmann, A. Dyroff, H. Spettmann O. F. M., B. Jansen S. J., G. Heidingsfelder.

gr. 8°. VIII u. 272 S. 8,65.

Erschien als Supplementband II der *„Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters"*. Texte und Untersuchungen. In Verbindung mit † Georg Graf von Hertling, Franz Ehrle S. J., Matthias Baumgartner und Martin Grabmann herausgegeben von Clemens Baeumker.

Preise in Grundzahlen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Verlag Herder & Co.

Freiburg im Breisgau

BERLIN, KARLSRUHE, KÖLN, MÜNCHEN, WIEN, LONDON, ST. LOUIS MO.

NEUERSCHEINUNGEN:

Die Mahd

Novelle. Von Hans Roselieb. (Im Druck.) (Der Bienenkorb. Herders Bücherei zeitgenössischer Erzähler.)

Eine erzählerisch schöne, menschlich reine Lösung des uralten Zwistes zwischen Gestern und Heute. Vater und Sohn, Land und Stadt, gespannt in Linien, die Erde und Himmel wie mit einem Lichtbogen verbinden.

Verborgenes Heldentum

P. Wilhelm Doyle S. J. Ein Apostelbild aus unsern Tagen. Von A. O'Rahilly. Übertragen von W. v. Festenberg-Packisch S. J. Mit Titelbild. Geb. G 8,50. (Jesuiten. Lebensbilder großer Gottesstreiter.)

Ein Büßer unserer Tage von großer Strenge, der doch die Sonne und Freude seiner Umgebung ist. Die ganze irische Glaubensglut leuchtet in ihm auf, durchdrungen von ignatianischer Großmut. Das Lesen dieses Lebens wirkt, so urteilt ein Bischof, wie acht Tage Exerzitien.

Aus Herzenstiefen

Religiöse Ergüsse aus dem Schriftennachlaß von Andr. Fey. Mit Titelbild. Geb. G 3,30. (Bücher für Seelenkultur.)

Ein tief religiöser Mensch spricht aus diesem Buche. Man empfindet beim Lesen die wohltuende Nähe eines einzigartigen Freundes, der uns die Hand reicht, um uns zu den Quellen des wahren Glückes zu führen.

Rundschreiben

unseres Heiligsten Vaters Pius XI., durch göttliche Vorsehung Papst, über den **hl. Franz von Sales** zur Dreijahrhundertfeier seines Heimgangs. (26. Jan. 1923: „Rerum omnium".) Lateinischer und deutscher Text. G 1,20.

Meiner Urwaldneger Denken und Handeln

Von J. Fräßle S. C. J. Mit 17 Bildern. Geb. G 4,40.

In packenden Bildern gewährt der Verfasser tiefen Einblick in Seele und Kultur des Urwaldnegers. Wir verfolgen den Aufstieg eines Naturvolkes zu Gesittung und zum Glauben. Wertvoll für Missionswissenschaft, Völkerkunde und Kulturgeschichte, bietet das Buch weiteren Volkskreisen vielfältige Anregung und weckt Ideale.

Kirchenjahr

Die christliche Spannungseinheit. Von Erich Przywara S.J. Buchschmuck von A. Kunst. (Im Druck.)

Eine Aszese des Lebens mit der Kirche, eine Aszese, die nicht einen bestimmten Menschentyp verabsolutiert, sondern aller Farbenfülle persönlichen Lebens Raum gewährt.

Jurandyr und Jandyra

die Kinder des Gurupihäuptlings. Erzählung aus der brasilianischen Missionszeit des 17. Jahrhunderts. Von A. Fuger S. J. Mit 4 Bildern. 1.—12. Tausend. Geb. G 2,—. (Aus fernen Landen. Eine Sammlung illustrierter Erzählungen für die Jugend. 31. Bändchen.)

Ein neues Bändchen der in einer Gesamtauflage von über 850 000 verbreiteten Sammlung.

Kirchliches Handbuch

für das katholische Deutschland. Herausgegeben von Hermann A. Krose S. J. XI. Band: **1922—1923.** Geb. G 13,—.

Das für Laien und Geistliche gleich interessante wertvolle und beste Nachschlagewerk über die katholische Kirche Deutschlands, ihre Organisation und ihre Lebensäußerungen.

NEUE AUFLAGEN:

Wenn es in der Seele dunkelt

Ein Buch für die Mühseligen und Beladenen. Von Henriette Brey. 5.—10. Tausend. Geb. G 3,20. (Bücher für Seelenkultur.)

Dieses Buch fand so großen Beifall, daß die erste Auflage in kaum einem Jahr vergriffen war.

Zeitfragen und Zeitaufgaben

Gesammelte Reden. Von Kardinal Mich. Faulhaber. 11.—14. Tausend. Geb. G 6,70.

Inhalt:
1. Buch: Religiöse Zeitstimmen. 2. Buch: Unsere Schulaufgabe im 20. Jahrhundert. 3. Buch: Antwort auf die Frauenfrage. 4. Buch: Bekenntnis zur Kirche.

„... Der starke Grundton warmherziger Nächstenliebe, die tiefsinnige Begründung auf Bibel und Tradition, die moralische Gesundheit in den Entscheidungen, die Klarheit und Kraft der Schreibweise müssen Bewunderung und Hochachtung abnötigen."
(Norddeutsche Allg. Zeitung, Berlin.)

Das Kennzeichen seiner Jünger

Ein Büchlein von der christlichen Caritas. Von Dr. Engelbert Krebs. 4.—7. Tausend. Geb. G 3,30. (Bücher für Seelenkultur.)

„... Die Betrachtungen sind durchglüht von echtem Caritasgeiste und werden bei allen, die sich in sie vertiefen, hohe Begeisterung wecken." (Univ.-Prof. Dr. Franz Keller.)

Römisches Vesperbuch

Lateinisch und deutsch mit Komplet und Kleinem Marienoffizium. Für Laien zusammengestellt und liturgisch erklärt von Anselm Schott O. S. B. Vollständige Neubearbeitung durch Mönche der Erzabtei Beuron, herausgegeben von Martin Schaller O. S. B. 17.—27. Tausend. (Im Druck.)

Ein reichhaltiges Handbuch zur Mitfeier der bedeutendsten liturgischen Gebetsstunden. Ausstattung, Text und Erklärung wie das weitverbreitete (in 400 000 Stück) „Meßbuch" von Schott.

Grundzahl (G) mal Schlüsselzahl = Verlags-Markpreis; dazu Teuerungszuschlag.

Herders Zeitlexikon

2 Bände, ist eine alphabetische Universalchronik der letzten 12 Jahre, zugleich die bündigste Ergänzung zu jedem Konversations-Lexikon

Gebete u. Gedanken für die studierende Jugend.

Von Stanislaus v. Dunin-Borkowski S. J. VIII und 520 S. auf Feindruckpapier. (Ausgabe B für die Jungen des Verbandes Neudeutschland VIII u. 535 S.) Geheft. 1,25, in 1/2 Leinen 2,—, Kunstl. m. Goldschn. 3,25.

Die Gebete, die hier geboten werden, sind in innigem Anschluß an die Liturgie zusammengestellt und sind meist mit den Jungen genau durchgesprochen, so daß wohl der Durchschnitt dessen getroffen ist, was den meisten Jungen gefallen dürfte. Kurz und gut galt als Losung. *Preise in Grundzahlen.*

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

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.**

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, für das Ausland 2,50 Schweizer Franken usw. — Anzeigen Grundzahl 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 15. **1923.** **22. Jahrgang.**

Die Literatur zum Codex juris canonici VI:
Eichmann, Das Strafrecht des Codex juris canonici
Noldin, De poenis ecclesiasticis. Ed. 12 cur. Schönegger (Sägmüller).
Haas, Das „Scherflein der Witwe" und seine Entsprechung im Tripitaka (Engert).
Innitzer, Kommentar zum Evangelium des h. Lukas. 3. Aufl. (Dausch).
Eitrem und Fridrichsen, Ein christliches Amulett auf Papyrus (Frenz).
Kroll, Beiträge zum Descensus ad inferos (Frenz).
Pelzer, Les 51 articles de Guillaume Occam censurés en 1326 (Endres).
Schweizer, Nuntiaturberichte aus Deutschland. 2. Abt. 3. Bd. (Seppelt).
Pègues, Initiation Thomiste (Dörholt).
Adam, Glaube und Glaubenswissenschaft. 2. Aufl. (Sawicki).
Borch, Bilderatlas zur Geschichte der Pädagogik (Kahl).
Wolff, Arbeitsunterricht und staatsbürgerliche Erziehung (Kahl).
Pohle, Die Sternenwelten und ihre Bewohner. 7. Aufl. (Plassmann).
Neugebauer, Tafeln zur astronomischen Chronologie. Heft 3 (Plassmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die Literatur zum Codex juris canonici.

VI.

D. Monographien.

Nach dem Ehe- und Ordensrecht des C. J. C. ist aus mehrfachen Gründen das Strafrecht zu eingehenderer monographischer Darstellung gekommen. Einmal war, wenn irgend ein Teil des Kirchenrechts so dieser, namentlich im kirchlichen Prozeßrecht lückenhaft und veraltet geworden. Sodann lud die lebhafte Bewegung und der unbestreitbare Fortschritt, welcher im profanen Strafrecht in den letzten Dezennien stattgefunden, hervorragend zu tiefgreifenderen Korrekturen und Ergänzungen auch im kirchlichen Strafrecht bei Schaffung des neuen kirchlichen Gesetzbuches ein. Man vergleiche zum Zweck eines Überblicks über den genannten Fortschritt auf dem weltlichen Strafrechtsgebiete, etwa: F. Hartz, Wesen und Zweckbeziehung der Strafe. Eine ethische Würdigung der absoluten und relativen Strafrechtstheorien, 1914. W. Sauer, Grundlagen des Strafrechts nebst Umriß einer Rechts- und Sozialphilosophie, 1921. F. v. Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 23. Aufl., besorgt von E. Schmidt (1921) S. 19 ff., 158 ff. So ist es erklärlich, daß die Kanonisten auch diesen Teil des neuen kirchlichen Gesetzbuches, der an theoretischer und praktischer Bedeutung dem Ehe- und Ordensrecht nur wenig nachsteht, in alsbaldige stärkere Bearbeitung genommen haben.

c. Straf- und Strafprozeßrecht.

1. **Eichmann,** Eduard, Universitätsprofessor in München, **Das Strafrecht des Codex Juris Canonici.** Paderborn, Schöningh, 1920 (X, 248 S. gr. 8°). M. 7,20.

2. **Noldin,** H., S. J., **De poenis ecclesiasticis.** Codici Juris Canonici adaptavit A. Schönegger S. J., Docens ius canonicum in Universitate Oenipontana. Editio duodecima (C. J. C. adaptata prima). Oeniponte, Rauch, 1921 (119 S. gr. 8°). M. 12.

1. Über Zweck und Methode seines Buches über das Strafrecht spricht sich Eichmann im Vorwort dahin aus, daß es einen ersten lehrbuchartigen Behelf für Hörer und Dozenten des kirchlichen Strafrechtes in rechtsdogmatischer Darstellung bieten wolle. Eine kurze und übersichtliche Darstellung der kirchenstrafrechtlichen Gesamtentwicklung dürfe natürlich nicht fehlen, eine rechtshistorische Erörterung der einzelnen Strafsatzungen und strafrechtlichen Institute müsse aber der kirchlichen Rechtsgeschichte überlassen bleiben, nur die wesentlichen Neuerungen gegenüber dem unmittelbar vorhergehenden Rechtszustand seien hervorgehoben worden. Die Legalordnung sei wegen ihrer inneren Vorzüge und aus äußeren Gründen beibehalten. Der Verf. sei bemüht, das Gesetzbuch aus sich selbst heraus zu erklären, die *ratio legis* zu erfassen und herauszustellen sowie durch Beispiele das Verständnis zu erleichtern. Zahlreiche Verweise auf andere Stellen, besonders des allgemeinen Teiles, im Gesetzbuch würden den logischen Aufbau und Zusammenhang des Ganzen erkennen lassen. Das Lehrbuch soll aber kein Ersatz für das Studium des Gesetzbuches selbst sein. Der Studierende solle das Gesetzbuch selbst zur Hand nehmen und dieses, nicht das Lehrbuch als „Quelle" für die zu treffende Entscheidung betrachten. Die Methode des Studiums, welche seither bei der Zerstreutheit und daher bei der Unzugänglichkeit des Quellenmaterials vielfach geübt worden, so gut wie alles aus den Hand- und Lehrbüchern zu schöpfen statt aus den Rechtsquellen selbst, habe jetzt keine Entschuldigung mehr. Dieser Gesichtspunkt sei für die Gestaltung des Buchtextes maßgebend gewesen. Da die Handschrift schon im November 1918 abgeschlossen gewesen, so habe die seitdem eingetretene staatskirchliche Gesetzgebung, die auch das kirchliche Strafrecht natürlich zum Teil berühre, nicht mehr genügend berücksichtigt werden können, die auf einem Vorblatt beigefügten „Ergänzungen und Berichtigungen" dienten zu einiger Abhilfe dieses Mangels. Zum Schluß stimmt E. seinem Münchener Kollegen, dem hervorragenden Strafrechtslehrer Reinhard von Frank zu, der in seinem Beitrag zur Münchener Festgabe für Karl von Birkmeyer zum 27. Juni 1917 S. 285 ff.: Über das Strafrecht des Codex Juris Canonici, S. 289 sage, daß das neue kirchliche Gesetzbuch sich auch auf strafrechtlichem Gebiete in weitem Umfang durchsetzen werde. Das werde nach dem durch die Reichsverfassung vom 11. August 1919 eingetretenen freieren Verhältnis von Kirche und Staat noch mehr der Fall sein. „Auch bei der bevorstehenden Reform des weltlichen Strafrechts in den einzelnen Staaten dürfte der strafrechtliche Teil des neuen kirchlichen Gesetzbuches nicht nur vergleichsweise, sondern in mancher Hinsicht als vorbildlich herangezogen werden."

K.K. UNIV. BIBL. INNSBRUCK

Dieses präzise Programm ist ebenso exakt durchgeführt auf Grund reicher Literatur — doch fehlt S. 25 Kober »Deposition und Degradation« 1867, und sollte sie im Einzelfall fleißiger zitiert sein —, souveräner Stoffbeherrschung und großer formaler Gewandtheit.

Aber es bleiben doch eine Reihe von stärkeren Wünschen, die der Verf., wie das Vorwort beweist, wohl auch selbst hat, deren Erfüllung jedoch vor allem aus äußeren Gründen, die in den schweren Zeitverhältnissen beruhen, kaum möglich war. So ist die kurze und übersichtliche Darstellung der kirchenstrafrechtlichen Gesamtentwicklung (S. 4—21) unter verschiedenen Gesichtspunkten entschieden zu kurz. Schwer wird auch die rechtshistorische Erörterung der einzelnen Strafsatzungen und strafrechtlichen Institute unter Verweis auf die wichtigsten Stellen im Corpus Juris Canonici, z. B. bei Exkommunikation, Suspension, Interdikt, Simonie u. a. vermißt. Die Bezugnahme auf die moderne Bewegung im profanen Strafrecht ist im ganzen, so namentlich § 5—9, und im einzelnen zu kurz, so daß der bemerkte, dem Münchener Kollegen Frank entnommene, durchaus berechtigte Preis auf das Strafrecht des neuen kirchlichen Gesetzbuches als nicht ganz begründet erscheinen möchte. Endlich könnten die überaus dankenswerten zahlreichen Verweise nach vorwärts und rückwärts, die der schlagende Beweis für die intime Stoffkenntnis des Verf. sind, bisweilen noch reichlicher sein.

An Detailausstellungen fügen wir bei:

S. X fehlt die Sigle für das Reichsstrafgesetzbuch. Bei Paragraph 5 und auch anderwärts vermißt man in der Überschrift die sonst vorhandene Beifügung der einschlägigen Canones. Daß die *amotio administrativa* nie Strafe sei, wie S. 52 gesagt wird, ist zu allgemein ausgedrückt. S. 56 möchte man gern die innere Begründung der Möglichkeit der kirchlichen *poenae latae sententiae* beigegeben sehen. S. 115, 119 und auch anderwärts wird zu rasch erklärt, daß diese oder jene Beschränkung des kirchlichen Strafrechts durch bisherige staatliche Gesetze infolge der neuen Reichsverfassung gefallen sei. Das ist aber noch alles nicht so ausgemacht, ist vielmehr in näherer Vereinbarung zwischen der Kirche und den einzelnen Ländern oder durch Landesgesetzgebung noch genauer festzulegen. Daher sind auch z. T. unrichtig die eingehenden Ausführungen in „Ergänzungen und Berichtigungen" zu § 17, S. 110 ff. auf S. IX f. S. 135 vermißt man bei dem Passus über Messelesen und Beichthören ohne Priesterweihe die Erinnerung an die Irregularität, wenn diese an sich auch keine Strafe ist, und ähnlich anderwärts. S. 153 ist gesagt, daß der *Recursus ab abusu* in Württemberg auch auf dem Gesetz vom 30. Jan. 1862 beruhe, was jedenfalls in der Form nicht gesagt werden kann, weil darin wenigstens kein Wort darüber steht. S. 161 wird nicht zutreffend summarisch bemerkt, daß durch can. 2341 die weltlichen Gesetzgeber nicht auch getroffen werden, welche Gesetze gegen das *Privilegium fori*, also gegen die Freiheit der Kirche erlassen; sie seien schon nach can. 2334, 1°: *„Excommunicatione latae sententiae speciali modo Sedi Apostolicae reservacta plectuntur: Qui leges, mandata, vel decreta contra libertatem aut jura Ecclesiae edunt"* straffällig. Durch can. 2341 sollen vielmehr nur die Privatkläger getroffen werden, welche einen Kleriker ohne Erlaubnis des Papstes bzw. Bischofs vor dem weltlichen Gerichte belangen. Ebenso ist es u. E. unzutreffend, wenn ebenda wieder allgemein gesagt wird, daß die weltlichen Richter und die Staatsanwälte als durch das staatliche Gesetz und ihren Diensteid verpflichtet, Geistliche nötigenfalls (!) vor das weltliche Gericht zu ziehen, in ihren diesbezüglichen (!) Amtshandlungen nach can. 2205 zu beurteilen seien, wonach *„metus gravis, etiam relative tantum, necessitas, grave incommodum plerumque (!) delictum, si agatur de legibus mere ecclesiasticis penitus tollunt"*, daß sie also durch can. 2341 auch nicht getroffen würden. Unsere Ausrufungen und die bisherige Interpretation des *Privilegium fori* weisen zum mindesten auf mögliche Ausnahmefälle hin. Es zeigt sich gerade an dieser Stelle und auch anderwärts, wie überhaupt in neueren, aus der materiellen Notlage heraus erzwungenen kleinen und kleinsten Lehrbüchern, daß da auch fast alle Möglichkeit jeder eingehenderen Erörterung von Kontroversen und jeglichen nennenswerten Beitrags zu wissenschaftlichem Fortschritt so gut wie vollständig abgeschnitten ist. S. 176 f. wird zu Unrecht behauptet, daß die Kraniotomie der Exkommunikation unterliege. Richtig dagegen Noldin-Schönegger (cfr. Nr. 2). S. 178 ist im Kontext betreffend die Studentenmensur wohl Anmerkung 2 signalisiert, aber sie fehlt dann unter dem Strich. Es sollte dort etwa stehen als Fundort für die zitierte Entscheidung der S. C. C. Archiv für kath. Kirchenrecht LXV (1891) 142 f. S. 212 möchte man auch etwas über das Barttragen finden. Zuletzt sei bemerkt, daß das dankenswerte Register nicht genug sorgfältig ausgearbeitet ist; eine Reihe hervorragender Stichwörter, z. B. aus dem Paragraphen über die Verbrechenskonkurrenz wird vermißt.

Aber trotz oder richtiger wegen dieser doch nur kleineren Desiderien wird das Buch von Hörern und Lehrern als nützlicher Behelf für Theorie und Praxis sehr dankbar entgegengenommen werden und als mehr oder weniger handgreiflicher Beleg zugleich für sie und noch weitere Kreise, daß sich nach den angeführten Worten des Münchener Juristen das neue kirchliche Gesetzbuch „auch auf strafrechtlichem Gebiete in weitem Umfang durchsetzen wird".

2. Wie die Kanonisten so haben sich auch die Moralisten nach Erscheinen des neuen kirchlichen Gesetzbuches beeilt, das Einschlägige aus demselben entweder in Nachträgen zu ihren Lehrbüchern zusammenzustellen (vgl. Theol. Revue 1919, Sp. 391), oder es in ihren Neuauflagen *suo loco* zu verwerten. In letzterer Hinsicht haben wir bereits Gelegenheit gehabt zu einer Rezension über H. Noldin S. J., *De jure matrimonii juxta Codicem Juris Canonici* (vgl. Theol. Revue 1920, Sp. 254 f.). Dabei war als Hauptgebrechen auszustellen, daß bei diesem Einschiebungsverfahren wichtige Momente in der sachlich-logischen Ordnung des C. J. C. nicht zum entsprechenden Ausdruck kommen, daß Veraltetes oder wenigstens Überflüssiges mitgeschleppt, im neuen Gesetzbuch geschickt Zusammengestelltes getrennt bleibt. Das gleiche Gebrechen trifft auch bei diesem von dem Kanonisten Schönegger bearbeiteten Ausschnitt aus der Moraltheologie seines Ordensgenossen Noldin, *De poenis ecclesiasticis* zu. Ebenso ist auch hier auszustellen der fast vollständige Mangel alles Geschichtlichen. Ganz besonders aber vermißt man generelle Darlegungen darüber, wie weit der C. J. C. neueren Fortschritten und Richtungen im profanen Strafrecht entgegenkommt und wie weit nicht, wie weit also die einschlägigen, oben bemerkten Urteile der beiden Münchener Rechtslehrer begründet sind. Weiter hätten, auch da, wo altes und neues Recht sich gleichgeblieben ist, die Canonen des C. J. C. sorgfältiger beigeschrieben werden sollen. Als kleinere Mängel endlich seien hervorgehoben:

S. 37 hätte zu *nominatim a Sede Apostolica excommunicatus* notwendig auf can. 7 verwiesen werden sollen: *Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solit.* S. 42 f. sollte der Verlust der Berechtigung zu den *actus legitimi ecclesiastici* durch die Exkommunikation als eigene Nummer stehen und nicht in Anpassung an den früheren Text unter *„communicatio forensis"* eingeschoben sein; denn zu den *actus legitimi* gehören nach can. 2256 auch ganz andere als die *actus forenses*. Überdies fehlt überhaupt daselbst die Allegation von can. 2262.

Gerne aber sei zum Schluß anerkannt, daß der Verf. seine Aufgabe: *Quamvis mens erat intactum relinquere, quantum fieri posset, clarissimi auctoris tractatum de poenis ecclesiasticis, tamen nonnulla tanquam obsoleta erant omittenda, alia cum novissimo jure non jam concordantia immutanda, non pauca ex Codice juris canonici addenda* gut erfüllt hat. In der letzteren Hinsicht verweisen wir als auf ein Muster auf die Umarbeitung von dem *Privilegium canonis* (S. 80 ff.). Gerne auch sei noch hervorgehoben die Neigung, *in mitius* zu entscheiden, so z. B. bezüglich der Frage, ob

die Angehörigkeit zur Sozialdemokratie die Exkommunikation im Gefolge habe (S. 67). Dem stimmt Rez. unter allen Gesichtspunkten aus höchst gewichtigen Gründen vollständig bei.

Tübingen. Joh. Bapt. Sägmüller.

Haas, Dr. Hans, Professor der Religionsgeschichte an der Universität Leipzig, **„Das Scherflein der Wittwe" und seine Entsprechung im Tripitaka.** [Veröffentlichungen des Forschungsinstitutes für vergleichende Religionsgeschichte an der Universität Leipzig N. 5]. Mit 8 Tafeln Autotypien, 23 Abbildungen im Text und einer Karte. Beigeb. Bibliographie zur Frage nach den Wechselbeziehungen zwischen Buddhismus und Christentum von Hans Haas. Leipzig, Hinrichssche Buchhandlung, 1922 (175 u. 47 S. gr. 8°).

Eine Leistung von hervorragender Erudition und hingebender Gelehrten-Akribie, ein Muster für alle derartigen Untersuchungen — nur die Formulierung des Ergebnisses will mir zuviel Finderfreude und Sicherheit verraten: aller Nachweis einer Möglichkeit, wie die biblische Erzählung von Indien her auf den verschiedenen Handelswegen, auch geistigen Handels, nach Palästina gekommen sei, läßt noch nicht auf die Tatsächlichkeit schließen; letztere ist doch erst nachgewiesen, wenn die wirklichen Zwischenstufen von Indien bis nach Palästina aufgewiesen sind. Dies die grundsätzliche methodische Ausstellung. Ihre Berechtigung weist ungewollt H. selbst auf, wenn er die Zusammenhänge einer japanischen Loreley mit der von Heine finden kann: er kann zeigen, daß ein Holländer Heines Loreley ins Japanische übertragen hat (S. 59 f.).

Nach eingehender Würdigung aller Autoren, von R. Seydel angefangen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Buddhismus und Christentum befaßten, und insbesondere mit dieser Stelle vom Scherflein der Witwe (Marc. 12, 41—44; Luc. 21, 1—4) und ihrem Gegenstück im Kalpanāmandinikā (IV) 22 stellt Haas neben der Gleichheit des Grundgedankens der beiden Erzählungen sieben übereinstimmende Einzelzüge auf (S. 20). Der Gedanke an eine Abhängigkeit liegt naturgemäß sehr nahe; welche das Original darbietet, dafür ist die zeitliche Priorität entscheidend. Nach den Untersuchungen von Haas stammt die buddhistische Form aus dem Sutralamkara-sutra-sastra des Ašvaghoṣa (S. 55; vgl. 106 ff.), und ist nur im chinesischen Tripitaka, richtiger Kalpanāmandinikā, erhalten. Dieser Ašvaghoṣa ist ein Kompilator buddhistischer Erzählungen und lebte aller Wahrscheinlichkeit nach im 1. oder 2. christlichen Jahrhundert. Für die Markusstelle nimmt H. an: Weil sie bei Matthäus fehlt, der nach den Ergebnissen der Bibelkritik sich sehr wahrscheinlich auf einen Ur-Markus und die Logien stützte; weil sie aber bei dem Literaten Lukas steht, ist sie wohl bei Lucas ursprünglich und von diesem in den jetzigen Markus eingedrungen (S. 76), und hat überhaupt nicht zum ersten Erinnerungsgut der Urgemeinde gehört. Angesichts der starken Handelsverbindungen zwischen Palästina und Indien (57 ff.), angesichts dessen, daß Ašvaghoṣa nicht schuf, sondern altes Gut zusammentrug, zieht H. den Schluß: Also ist die Erzählung ursprünglich buddhistisches Gut, und, in Jerusalem zur Volksüberlieferung geworden, von Lukas aufgenommen worden (78). Eine Reihe sehr wertvoller Beilagen, teils Erläuterungen zum Vorausgegangenen, teils Besprechung anderer Entsprechungen beschließt das kostbare Buch des Leipziger Forschers.

Ich muß gestehen: ich hätte nach den Ergebnissen der Untersuchung von H. gerade den entgegengesetzten Schluß erwartet. Denn gerade nach H. ist sicher: die evangelische Erzählung hat den vollen Stempel der Einfachheit und Wahrhaftigkeit; also sollte man ihr die Ursprünglichkeit zuerkennen. Ferner ist der größeren Wahrscheinlichkeit nach Ašvaghoṣa jünger als selbst Lukas; es ist also mehr Zeit vorhanden, daß die Erzählung in Indien bereits in das buddhistische Gewand gekleidet wurde, als umgekehrt für Palästina, die buddhistische Erzählung in palästinisch-christliches Kleid zu hüllen. Zudem muß H., um Zeit zu gewinnen, seine Anschauung noch mit der Annahme belasten, daß erst Lukas den Text erstmals in sein Evangelium aufnahm, nicht schon der Ur-Markus.

Aber H. darf mit Recht den Erfolg für sich buchen, daß er durch seine Akribie mit einem ganzen Wust von Irrtümern aufgeräumt hat, welche sich auf diese Einzelparallele gelegt. Man wird ihm hierfür Dank wissen. Nur eine Bemerkung möge der verehrte Verfasser gestatten: Ich fürchte, daß Ed. Engel ihn nächstens in die Neu-Auflage seiner „Deutschen Stilkunst" aufnehmen wird. So klar auch der Stil ist, er leistet doch Großes an undeutschen Verstellungen und Schachtelsätzen. So z. B. „Außeracht gelassen ist dabei nun freilich wieder eins, womit . . ." (S. 56). Wir müssen jedoch noch die hervorragende Ausstattung des Buches mit Bild und Karte, sowie Druck und Papier rühmen.

Dillingen a. D. Jos. Engert.

Innitzer, Prof. Dr. Theodor, **Kommentar zum Evangelium des h. Lukas** mit Ausschluß der Leidensgeschichte. 3., verbesserte Auflage. [Franz Xaver Pölzl, Kurzgefaßter Kommentar zu den vier h. Evangelien, fortgesetzt von Theodor Innitzer, 2. Band, 2. Teil]. Graz, Styria, 1922 (XII, 442 S. gr. 8°).

Von den strengen exegetisch-philologischen Kommentaren zu den Evv. hält nur Pölzl-Innitzer auf unserer Seite mit der Zeit Schritt. Ihnen tritt neuestens das populärwissenschaftliche Bonner N. T. an die Seite. Vielleicht ist es auch gut, daß der geplante wissenschaftlich-katholische Kommentar in die Evangelien noch nicht erscheint. Denn noch lange nicht ist die literarisch-kritische, die formengeschichtliche und sachlich-wissenschaftliche Vorarbeit eines solchen Kommentars geleistet, es sind wohl auch auf katholischer Seite die Strack, Billerbeck, Dalman, Fiebig u. a. schwerlich aufzufinden. Für eine korrekte, praktische, übersichtliche Auslegung der Evangelien bietet Pölzl-Innitzer immer noch den Theologen und Seelsorgsgeistlichen die beste Handreichung.

Innitzer hat den vorliegenden Lk-Kommentar wieder um ein gutes Stück weiter gefördert. Den Wünschen der Kritik ist durch zahlreiche Nachbesserungen Genüge getan, die neue Literatur ist unter dem Striche reichhaltig zu Worte gekommen. Obwohl der Bearbeiter mit Recht an den bewährten Grundsätzen Pölzls festhält und auch in der Übersetzung dem Grundtext möglichst Treue bewahrt, zeigt die neue Ausgabe hocherfreulichen Fortschritt auch in letzterem Stück.

Es dürfte übergroße Ängstlichkeit sein, wenn I. in den „Ergänzungen und Berichtigungen" S. VI zu S. 186 aus dem ἀλείψασα Joh 11, 2, das sich auf eine vor der Lazarusauferweckung liegende Zeit beziehe, schließen zu müssen glaubt, daß Joh 11, 2 auf Lk 7, 37—50 zurückweise, seine Zustimmung zur modernen These: Maria von Bethanien und die Büßerin gehören nicht zusammen, also wieder zurückzunehmen sei. Denn warum konnte sich der 4. Evangelist Joh 11, 2 nicht auf die historisch-traditionelle Tatsache berufen, die zudem noch in den seinen Lesern bekannten Evv. Mt 26, 6 ff., Mk 14, 3 ff. schriftlich niedergeschlagen war?

Dillingen. Dausch.

* *

Eitrem, S. und **Fridrichsen,** A, **Ein christliches Amulett auf Papyrus.** [Videnskapsselskapets Forhandlinger for 1921 Nr. 1]. Kristiania, in Kommission bei Jakob Dybwald, 1921 (31 S. gr. 8° mit 2 Tafeln).

Eitrem veröffentlicht in dieser Studie einen von ihm selbst in Kairo entdeckten Papyrus (Taf. I). Die Datierung ins 4. Jahrh. dürfte stimmen. Es handelt sich um ein Amulett, wodurch das Haus und seine Einwohner gegen alles drohende Unheil geschützt werden sollen. Der Schutzgeist ist ein echt heidnischer „Skorpios Artemisios". Als kräftige Zauberworte braucht der Schreiber auch die jüdischen Gottesnamen. Den Schluß bildet der christliche Teil, zugleich mit christlichen Zeichen, dem $\alpha + \omega$, $\overline{\text{P}}$ und *IXΘYC*. Wir haben also auch hier, wie in so manchen andern Zauberpapyri Mischung von Heidnischem, Jüdischem und Christlichem. Die Überschrift des Papyrus *XMΓ* liest E. als altchristlichen Heilsruf: *Χριστὸν Μαρία γεννᾷ*. Die Ausführungen Dölgers zu *XMΓ* (cf. *IXΘYC* I, 1910 S. 300 ff.) scheinen ihm nicht bekannt zu sein.

In einem Exkurs veröffentlicht E. 13 Gemmen der Sammlung Ustinow (Taf. II). Drei von ihnen gehören zu den sogenannten Salomongemmen. Die andern zeigen Darstellungen apotropäischen Charakters.

Die theologische Seite des Papyrustextes behandelt Fridrichsen S. 23—30. So ist der Papyrus ein Zeugnis dafür, daß altheidnische volkstümliche Anschauungen und Gebräuche unter der Oberfläche auch zu christlicher Zeit weiter fortlebten. Ein besonderes Interesse schreibt F. dem Papyrus deswegen zu, weil in seinem letzten Teil eine christologische Formel magisch verwendet worden ist, wofür bisher nur wenige Beispiele bekannt sind.

Siegen. Jos. M. Frenz.

Kroll, Joseph, **Beiträge zum Descensus ad inferos.** [Verzeichnis der Vorlesungen an der Akademie zu Braunsberg im Winter 1922/23]. Königsberg, Hartung, 1922 (56 S. 8°).

Aus dem oft behandelten Material zur Hadesfahrt des Herrn wählt Kr. noch einmal einiges aus, um den Typus der Hadesfahrt hervortreten zu lassen und die Gescnichte der Descensuserzählungen auf eine kurze Strecke zu verfolgen.

So schildert Verf. die Hadesfahrt und die damit verbundenen Vorstellungen in der Liturgie, im christologischen Hymnus, im Zauberspruch, wobei er oft Gelegenheit nimmt, die Ausführungen Schmidts in »Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung« (T U 43, 1919, Exkurs II) richtig zu stellen. Kr. kommt dabei auch auf die einzelnen Motive in der Darstellung des *Descensus* zu sprechen, besonders auf das Kampfmotiv „Christus überwindet die Unterwelt im Kampfe". So verfolgt Kr. die Schilderungen der Hadesfahrt des Herrn durch mehrere Jahrhunderte, immer typische Vertreter heraushebend, so daß seine Arbeit einen guten Überblick über die mit dem *Descensus ad inferos* verbundenen Vorstellungen gewährt.

Siegen. Jos. M. Frenz.

Pelzer, Auguste, **Les 51 articles de Guillaume Occam censurés, en Avignon, en 1326.** Extrait de la Revue d'histoire eccl., T. XVIII, 214 ss.]. Louvain, Impr. P. Smeesters, 1922 (35 S. gr. 8°).

Ein wichtiges Dokument zum Beginn des Nominalismus im 14. Jahrh. P. fand im Cod. Vat. lat. 3075 den Bericht von sechs Theologieprofessoren, die von Johann XXII mit der Prüfung von 51 Artikeln des Wilhelm Occam beauftragt waren. Die Artikel — infolge eines Übersehens des Kopisten sind nur 49 aufgeführt — beziehen sich sämtlich auf Philosophie und Theologie, enthalten aber keine Anspielung auf die Armut Christi und der Apostel, die Orden und die Machtvollkommenheit des Papstes. P. weist nach, daß sie insgesamt Occams Sentenzenkommentar entnommen sind. Im Gegensatz zu Seeberg (Realenz. f. prot. Theol. XIV 263) kommt P. zu dem Ergebnis, daß der ganze Sentenzenkommentar Occams spätestens 1324 verfaßt wurde. Veranlaßt wurde die Untersuchung bei der Kurie gegen die Lehre Occams durch den ehemaligen Kanzler der Universität Oxford Johann Luterel; er ist einer der Theologieprofessoren, die das Gutachten verfaßten.

Der vielfach mangelhafte Text des Gutachtens konnte vom Herausgeber auf Grund von Occams Kommentar und zwar der Druckausgabe von 1495 und zweier Vatikanischer Handschriften (Ottob. 2088 und Borgh. 68) verbessert werden. In den Fußnoten der Ausgabe finden sich die Hinweise auf die bezüglichen Stellen von Occams Sentenzenkommentar.

Regensburg. J. A. Endres.

Schweizer, Josef, D. Dr., **Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken.** Zweite Abteilung: Die Nuntiatur am Kaiserhofe. Dritter Band: Die Nuntien in Prag: Alfonso Visconte 1589—1591, Camillo Caetano 1591—1592. [Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte. Hrsg. von der Görres-Gesellschaft. XVIII. Bd.]. Paderborn, Schöningh, 1919 (CXXXIII, 671 S. Lex. 8°). M. 44 und Zuschläge.

Nach einer Pause von sieben Jahren, die durch anderweitige wissenschaftliche Aufgaben des Verfassers und nicht zuletzt auch durch „die verdammungswürdige perverse Komödie oder tolle Corrida des Krieges" (S. V) verursacht wurde, läßt S. zu dem ersten von ihm besorgten Bande der Nuntiaturberichte, der die Nuntiatur des Antonio Puteo in Prag (1587—1589) behandelt, die Fortsetzung folgen. Mit dem neuen Bande ist die Herausgabe der von der Görres-Gesellschaft zur Edition übernommenen Nuntiaturberichte ein gutes Stück vorwärts gekommen; außer den beiden von Schweizer bearbeiteten Bänden liegen schon längere Zeit vor die von Ehses und Meister besorgten Bände über die Kölner Nuntiatur (1585—1590) und Reichenbergers erster Band über die Nuntiatur am Kaiserhofe. Den Kern der Publikation bilden die Berichte der beiden im Titel genannten Nuntien samt den Antworten der päpstlichen Staatssekretarie. Aber an Umfang und Wichtigkeit stehen in derselben nicht zurück die ergänzenden Aktenstücke, deren Heranziehung um so mehr geboten war, als die Berichte der Nuntien sowohl wie die korrespondierenden Schreiben der Staatssekretarie, die im vatikanischen Geheimarchiv liegen, nicht unerhebliche Lücken aufweisen. Als Ergänzung boten sich dar vornehmlich die Botschaftsberichte der übrigen italienischen Fürsten — von denen die venetianischen des Giovanni Dolfin sich als besonders wertvoll erwiesen — und die des spanischen Botschafters; darüber hinaus aber mußte noch im einzelnen mannigfaches weiteres archivalisches Material herangezogen werden. So ist die Zahl der Archive, die Ausbeute gewährten, groß. Neben den Be-

ständen des vatikanischen Archivs und der Bibliothek kommen vor allem das Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien und die Münchener Archive in Betracht, für einzelnes die Archive in Florenz, Hannover, Simancas und andere.

Beschäftigt man sich näher mit dem reichen vom Verf. der Forschung zur Verfügung gestellten Quellenmaterial, so gewinnt man den Eindruck, daß er durchweg mit großer Umsicht und peinlicher Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt die große entsagungsvolle Arbeit geleistet hat, die mit einer Quellenpublikation solchen Umfangs nun einmal verbunden ist. Und weiter darf er des Dankes sicher sein, daß er durch seine ausführliche Einleitung die Verwertung des neuerschlossenen Quellenmaterials sehr erleichtert hat. Diese Einleitung beschäftigt sich nach einem Überblick über die Quellen zunächst mit den Lebensumständen, den Fakultäten, Aufträgen und Erfolgen der beiden Nuntien. Wichtiger aber noch ist, daß uns dann ein klares eindrucksvolles Gesamtbild der religiösen Zerwürfnisse in Deutschland in den Jahren 1587—1591 entworfen wird, die zwar an weithin in die Augen fallenden Ereignissen nicht viel aufzuweisen haben, in denen aber die konfessionellen Gegensätze durch eine Reihe von Händeln und Zwistigkeiten und Gewalttätigkeiten eine beträchtliche Verschärfung erfuhren, so daß, wie S. XXXIX treffend bemerkt wird, angesichts dessen „der Austrag durch die Waffen dem Historiker nur noch als eine Frage der Zeit erscheint". Eine besondere eingehende Erörterung finden dann noch die wichtigsten der Gegensätze, die jene Jahre bewegen, also der langwierige Straßburger Kapitelstreit, die jülich-clevische Regiments- und Nachfolgefrage als Anfang des großen jülich-clevischen Erbfolgestreites, der badische Vormundsstreit (nach dem Tode des kurz zuvor konvertierten Markgrafen Jakob III von Baden-Hochberg) und schließlich die polnische Frage mit den ergebnislosen Bemühungen der habsburgischen Erzherzöge. — Als kleine Ergänzung sei angemerkt, daß über den in dem Bande häufig erwähnten Breslauer Fürstbischof Andreas von Jerin Anton Naegele im Katholik 1911 unter Heranziehung archivalischen Materials eine Biographie veröffentlicht hat, die dann auch in erweitertem Sonderdruck erschienen ist.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Pègues, P. Thomas, O. P., **Initiation Thomiste.** Toulouse, Ed. Privat. Paris, P. Téqui, 1921 (418 p. 8°).

„*Initiation Thomiste*" ist Einführung in den Thomismus, unter welchem der Verf. die philosophische und theologische Bewegung versteht, die vom h. Thomas von Aquin ausging und in ihm ihr Zentrum hat. Im 1. Teil (S. 9—64) führt er uns die Faktoren vor, die den Lehrer Thomas zubereitet haben; man könnte auch sagen, die Quellen, aus denen Thomas seine Weisheit geschöpft hat: im Bereich des Natürlichen sind es die bedeutendsten Philosophen des Altertums, vor allen Aristoteles, der größte von ihnen; im Bereich des Übernatürlichen die von Gott inspirierten Schriften des A. und N. T., die Väter und Lehrer der Kirche, das unfehlbare kirchliche Lehramt. Dadurch, daß Thomas die tüchtigsten Philosophen mit größter Wißbegierde und tiefem Verständnis studierte, das Wort Gottes aus der Hl. Schrift mit vollem Glauben in sich aufnahm, sich bescheiden zum Schüler der Väter und Lehrer der Kirche machte, mit lauschendem Ohr auf das Lehramt der Kirche hörte, und alles, was ihm aus diesen Quellen zufloß, in genialster Weise zu vereinigen und darzustellen verstand, ist er in einziger Weise der Lehrer der Welt- und Gottesweisheit geworden, der seine Lehren mit einer Klarheit und echt magistralen, d. i. aus festem Wissen hervorfließenden Sicherheit vorträgt, wie man sie sonst nicht findet. Der 2. Teil (65—319) bringt den h. Thomas selbst: zuerst kurz sein Leben, dann seine Werke und eine sorgfältige und feine Analyse seiner Philosophie und Theologie. Der 3. Teil (321—404) ist überschrieben: „*Après saint Thomas*". Er behandelt in gedrängter Übersicht die Schicksale des Thomismus: die Förderung, die ihm zuteil geworden ist, seine Bekämpfung und seine Siege. Das Ganze seines Buches findet der Verf. symbolisiert in dem Gemälde von Traini „Triumph des h. Thomas", von dem er einen Lichtkupferstich dem Buche beigefügt hat.

Einige kleine Versehen: S. 49 ist von des Boëthius Einfluß auf Thomas die Rede. Es wird gesagt, Thomas habe dessen Buch „Über die Wochen" kommentiert, nicht aber wird gesagt, daß Thomas auch dessen Buch „Über die Dreieinigkeit" kommentiert hat. S. 43 wird Gregor von Nazianz mit Gregor von Nyssa verwechselt. Zu S. 51: Der Mönch von St. Gallen hieß nicht Labro, sondern Notker Labeo, das Kloster, in welchem Walafried Strabo wirkte, nicht Reichmann, sondern Reichenau.

Alles in allem ist das Buch eine neue Glanzleistung, die dem herrlichen Thomaskatechismus (s. Th. Revue XIX, 12 f.) würdig an die Seite tritt. Solche kurzgefaßte Darstellungen des Kerns der thomistischen Lehre sind sehr geeignet, werbend für den Thomismus zu wirken und ihn auch in Kreise einzuführen, in denen man ausführliche Kommentare nicht studieren kann.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Adam, Dr. Karl, Prof. der Theologie an der Universität Tübingen, **Glaube und Glaubenswissenschaft im Katholizismus.** Vorträge und Aufsätze. Zweite, erweiterte Auflage. Rottenburg a. N., Badersche Verlagshandlung, 1923 (165 S. gr. 8°). Mk. 2,20 Gr.; geb. Mk. 2,80 Gr.

In der 2. Auflage dieser Schrift (vgl. Theol. Revue 1921, Nr. 9/10) hat Adam seiner viel beachteten akademischen Antrittsrede mehrere inhaltsverwandte Aufsätze angeschlossen. Er will in ihnen die Wesensstruktur des katholischen Glaubensaktes bloßlegen, er will insbesondere dadurch, daß er an die moderne Religionsphilosophie anknüpft, dem Geiste der Zeit das Verständnis für den Wert und die Eigenart des katholischen Glaubens erschließen. Es sind die letzten und schwierigsten Probleme des religiösen Erkennens, um die es sich hier handelt. Deshalb dürfen Untersuchungen, die so tief dringen und so wertvolle neue Gesichtspunkte einführen, eines lebhaften Interesses gewiß sein. Auch dort, wo man ihnen nicht zustimmt, wirken sie anregend.

1. An erster Stelle steht die akademische Rede über das Thema „Theologischer Glaube und Theologie". Im Hinblick auf die in der modernen Philosophie so stark hervortretende Anschauung, daß die Religion in ihrem tiefsten Grunde etwas Irrationales d. h. jenseits der rationalen Erfaßbarkeit Liegendes sei, will A. untersuchen, ob nicht auch der katholische Glaube in seinem innersten Wesen ein irrationales Moment enthält. Der Verf. findet es darin ausgeprägt, daß der Glaube letzthin nicht auf natürlicher Einsicht beruht, sondern ein Werk der geheim-

nisvoll wirkenden göttlichen Gnade ist. Indem A. die Entstehung des Glaubens zu verdeutlichen sucht, betont er nachdrücklich den Zusammenhang der Gemeinde und ihres vom göttlichen Geiste getragenen Glaubensbewußtseins. Mit feinem Verständnis zeigt er, wie der einzelne zum Glauben kommt, indem er vom kirchlichen Gemeinschaftsleben erfaßt wird.

Der Verf. wendet sich dann dem rationalen Moment im Glauben zu. Als katholischer Theologe hält er daran fest, daß Beweise für das Dasein Gottes und die Tatsache der Offenbarung möglich sind. Aber die Bedeutung dieser Beweise für den Glauben schätzt er etwas anders ein, als es auf katholischer Seite gewöhnlich geschieht. Für die Gläubigen, sagt er, sind sie im Verhältnis zum Glaubensakt zwar logisch das Erste, da sie die logische Voraussetzung des vernünftigen Glaubens enthalten, psychologisch jedoch sind sie immer das Zweite, d. h. sie gehen im seelischen Prozeß dem Glaubensakt nicht voran und verursachen ihn nicht, sondern dienen nur zur nachträglichen Rechtfertigung des durch die Gnade gewirkten Glaubens, sie haben keinen aufbauenden, sondern nur einen apologetischen Wert.

Diese Behauptung hat gewiß recht, soweit die Gläubigen in Betracht kommen, die in der Gemeinschaft der Kirche aufwachsen und ihren Glauben zunächst reflexionslos aus dem Gemeinschaftsgeist empfangen. Der Verf. hat, wie es scheint, nur diese Gläubigen im Auge. Wer aber der Stellung der Vernunftgründe im Glaubensprozeß gerecht werden will, darf auch diejenigen nicht vergessen, die sich erst in reiferen Jahren, vielleicht erst nach vielen Zweifeln, zum Glauben durchringen oder ihn wieder zurückgewinnen. Auch bei ihnen ist der Glaube ein Werk der Gnade, aber manigfache Faktoren bahnen hier den Weg zum Glauben. Zu diesen Faktoren gehören auch die Vernunftgründe. Sie sind nicht der eigentliche tragende Grund der Glaubensgewißheit, aber sie bereiten dieselbe vor. Und wenn auf diese Weise der Glaube von vornherein als ein vernünftiger Akt zustande kommt, dann sind die Vernunftgründe nicht nur logisch, sondern auch psychologisch das Erste.

Wenn A. den Vernunftbeweisen grundsätzlich nur die Aufgabe zuschreibt, den Glauben nachträglich zu rechtfertigen, so hängt dies wesentlich mit der Auffassung zusammen, daß sie auch erst durch den vorausgehenden Glauben wirklich überzeugende Kraft gewinnen. Nur dem Gläubigen erschließe sich ihre Beweiskraft. — Es ist ja nun wahr, daß diese Beweise keine mathematische Gewißheit geben, die eine Zustimmung förmlich erzwingt. Es ist auch wahr, daß der Gläubige ihnen leichter zustimmen wird als derjenige, der dem Glauben noch fern steht. Aber darf man soweit gehen zu behaupten, daß sie keinem Suchenden eine vernünftige Gewißheit geben und ihn nicht überzeugen können? A. beruft sich darauf, daß die natürliche Vernunft nach der Lehre des Vatikanums nicht imstande sei, leicht und irrtumsfrei eine befriedigende religiöse Erkenntnis zu gewinnen. Aber es ist doch etwas anderes, durch eigene Forschung die Wahrheit zu finden, und etwas anderes, die vernunftgemäße Begründung einer offenbarten Wahrheit zu erkennen.

2. Ein zweiter, bereits im »Hochland« veröffentlichter Aufsatz „Pascals Intuition und der theologische Glaube" sucht im Anschluß an Laros (Das Glaubensproblem bei Pascal, Düsseldorf 1918) die Ähnlichkeit zwischen dem intuitiven „Geist der Feinheit" *(esprit de finesse)* bei Pascal und dem intuitiven Zusammenschauen dessen, was für die Wahrheit des Glaubens spricht, im theologischen Glaubensakt aufzuweisen.

3. Im folgenden Aufsatz spricht A. ausführlicher über „Die natürliche Gotteserkenntnis im Lichte des Gottesbegriffs". Er knüpft hierbei an M. Scheler an, ohne ihm jedoch in allem zuzustimmen. Der Grundgedanke ist dieser: Jeder Erkenntnisgegenstand fordert eine besondere Einstellung der Seele, besonders, wenn es sich um die Erfassung des Wesens handelt. So ergeben sich auch aus dem Wesen Gottes bestimmte seelische Voraussetzungen für die Gotteserkenntnis. Gottes Wesen ist uns an sich verhüllt. Die Möglichkeit der natürlichen Gotteserkenntnis beruht auf dem freien Ratschluß des Schöpfers, die Welt zu schaffen und sie so zu gestalten, daß sie einen Hinweis auf den persönlichen Gott enthält. Die Gotteserkenntnis beruht also immer auf einer Offenbarung Gottes. Daraus läßt sich erschließen, welche geistige Einstellung für die fruchtbare Erfassung des Göttlichen notwendig ist. Da unsere Erkenntnis eine Folge der gütigen Herablassung Gottes in der Offenbarung ist, so setzt sie eine demütige Geisteshaltung voraus. Der Mensch muß sich bewußt bleiben, daß er dem persönlichen Gott gegenüber nur ein Empfangender sein, und daß er nur erkennen kann, was Gott ihn sehen läßt. Mit der Demut muß sich die Ehrfurcht verbinden, die „in dem tiefen Erlebnis der eigenen Wesensbedürftigkeit und in dem dieses Erlebnis begleitenden Schauer vor der Unendlichkeit des Alls sich bereit hält, ob nicht ein Größeres, Erhabeneres, ein schlechthin Heiliges durch die Stimmen der Natur zu ihr spreche" (S. 66). Die Erfassung des vollkommensten Geistes fordert ferner ein reines Herz. Grundvoraussetzung aber ist die Sehnsucht nach dem absolut Wertigen, das, was Plato den Eros nennt. „Es ist das mit unserer Wesenskontingenz gesetzte Bedürfnis nach einem absoluten Wert, ein Seligkeitsbedürfnis, das Gott suchen geht, nicht also primär ein philosophischer Trieb. Und es ist der Wertgehalt der natürlichen Offenbarung, welcher vom Gottsuchenden primär erfaßt und geliebt wird. Das Interesse für und die Sehnsucht nach dem absolut Wertigen ist schon da, bevor der Verstand reflektierend einsetzt und mit Hilfe des kausalen Denkens das gefühlsmäßige Erfahrene überprüft, klärt und zum bewußten Geistesbesitz macht" (S. 70). Nur eine solche Einstellung schafft eine Disposition, die eine Erkenntnis Gottes aus der geschaffenen Welt erhoffen läßt und die Fehlerquellen des Denkens beseitigt. Das Vatikanum sagt zwar, daß das Dasein Gottes durch das Licht der natürlichen Vernunft mit Sicherheit erkannt werden könne, aber es schließt die Notwendigkeit der entsprechenden Disposition nicht aus, sondern ein. Es betont die objektive Beweisbarkeit des Daseins Gottes, ohne den psychischen Prozeß der Gotteserkenntnis zu beschreiben.

Diesen, im einzelnen geistvoll entwickelten, Gedanken liegt ein bedeutsamer Wahrheitsgehalt zugrunde. Die seelische Gesamteinstellung ist tatsächlich von entscheidender Bedeutung für die Gotteserkenntnis, und da kein Mensch ein reines Verstandeswesen ist, so macht sie immer ihren Einfluß geltend. Dennoch gehen die Behauptungen des Verf. zu weit. Es ist allerdings zu bemerken, daß sie sich nicht immer gleich bleiben, sondern zuweilen eingeschränkt werden. Während einerseits gesagt wird, daß ohne jene seelische Einstellung eine sichere Gotteserkenntnis nicht zu gewinnen sei, heißt es an anderen Stellen, daß ohne sie nicht eine „fruchtbare" oder „religiöse", sondern nur eine „philosophische" Erkenntnis möglich sei. Es wird notwendig sein, die Behauptung von vornherein schärfer zu begrenzen. Man wird anerkennen müssen, daß es möglich ist, auch durch ein rein verstandesmäßiges Erkennen des Daseins Gottes gewiß zu werden. Das Dasein Gottes kann sich der Erkenntnis so aufdrängen, daß ein Leugnen sinnlos wird. So erkennt es der böse Geist, der innerlich in keiner Weise zu Gott hinstrebt. A. spricht allerdings nur vom Menschen. Aber seine aus dem Wesen Gottes hergeleiteten Folgerungen müßten für alle Geschöpfe gelten. Der Mensch erkennt Gott nicht ebenso deutlich. Aber wenn Gottes Dasein für ihn objektiv erweisbar ist, dann muß doch das unbeirrte Urteil der Vernunft ausreichen, um sich davon zu überzeugen und seiner gewiß zu werden. Dieses unbeirrte Urteil setzt nun zwar neben dem Ausschluß der Fehlerquellen auch eine bestimmte

positive Einstellung der Seele voraus, aber es ergibt sich aus der Natur der Sache, daß diese Voraussetzung nicht so weit geht und nicht eine solche Hinwendung zu Gott einschließt, wie A. mit Scheler annimmt. A. stellt einander die scharf entgegengesetzten Typen des sehnsuchtsvoll und demütig Gott nahenden Suchers und des geistesstolzen, Gott vor das Forum seines Verstandes fordernden, ihm innerlich widerstrebenden Kritikers gegenüber. Jener werde Gott finden, dieser nicht. Es gibt aber doch eine mittlere Haltung. Es ist die Haltung des Menschen, der, ohne zunächst innerlich zu Gott Stellung zu nehmen, aufrichtig die Wahrheit sucht und bereit ist, sich ihr zu beugen. In dieser Haltung liegt ja etwas von Demut, aber diese Demut braucht nicht von vornherein eine religiöse Färbung zu haben. Es ist gewiß auch wahr, daß im Grunde der menschlichen Seele ein tiefes Sehnen liegt, das zu Gott emporstrebt, das die Entscheidung für Gott erleichtert und dem Gottesglauben eine größere Festigkeit und Innigkeit verleiht. Es gibt indessen auch ein widerwilliges Anerkennen Gottes, das deutlich zeigt, daß die Gottesliebe nicht die unbedingte Voraussetzung der Gotteserkenntnis ist. A. will aus dem Umstand, daß wir Gott nur so weit erkennen, als er sich in freier Herablassung offenbart, folgern, daß sich die Gotteserkenntnis nur dem demütig Bittenden erschließt. Nun ist zwar die göttliche Offenbarung ein Werk freier Güte, aber sie ist doch in einer Weise erfolgt, daß sie jetzt etwas ein für allemal Gegebenes ist, das sich den Blicken der ganzen Menschheit darbietet. Die Folgerung gilt also nicht.

Im praktischen Leben wird die Folge der seelischen Akte bei der Entstehung des Gottesglaubens sehr verschieden sein. Sehr oft wird der klaren Erkenntnis wirklich jene Einstellung der Seele vorausgehen, wie sie A. schildert. Sie ist eine naturgemäße Vorbereitung, ein Suchen mit der ganzen Seele, dem nun das Finden entspricht. In anderen Fällen aber ist die Seele nicht so vorbereitet. Sie sucht Gott vielleicht gar nicht und ist in vollen Unglauben versunken. Da rufen nun gewisse Eindrücke, zuweilen ganz plötzlich, in ihr die Überzeugung wach, daß es doch einen Gott gibt. Innere und äußere Erlebnisse können den Umschwung bewirken, auch die Vertiefung in die Wunder der Schöpfung kann der Anlaß dazu sein. Hier geschieht es dann, daß die Empfindungen der Demut, Ehrfurcht und Liebe der Gotteserkenntnis nicht vorangehen, sondern durch das Aufleuchten der Erkenntnis eines Höheren erst geweckt werden.

4. Der vierte Aufsatz über den „Weg der erfahrungsmäßigen Gotteserkenntnis“ ist im wesentlichen eine Auseinandersetzung mit der kürzlich erschienenen »Religionsphilosophie« von H. Scholz, die einen bedeutsamen Versuch darstellt, vom Boden der Erkenntnistheorie Kants des Daseins Gottes gewiß zu werden. Kants Kritik der reinen Vernunft kommt bekanntlich zu dem Ergebnis, daß das menschliche Wissen auf den Bereich der Erfahrung beschränkt sei. Nun ist von Denkern, die diesen Standpunkt der kritischen Philosophie grundsätzlich festhalten, bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, daß Kant aus jenem Ergebnis mit Unrecht die Unmöglichkeit der Gotteserkenntnis folgere, weil er den Begriff der Erfahrung zu eng fasse und übersehe, daß es auch eine religiöse Erfahrung gibt. Scholz knüpft hier an und sucht durch eine genaue Analyse den Beweis zu erbringen, daß es sich im religiösen Erleben tatsächlich um ein Wirklichkeitserlebnis und zwar um das Erleben einer metaphysischen Realität handelt. A. stimmt Scholz in diesem Punkte zu, er meint sogar im Gegensatz zu Scholz, daß ein solches Erleben sich in allen religiösen Menschen finde und jedes religiöse Erlebnis ein Erleben Gottes selbst sei. Der Umstand, daß hier eine allgemeine menschliche Erfahrung vorliegt, ist ihm ein Beweis dafür, daß sie nicht auf einer Illusion beruht. Dagegen betont A. stärker als Scholz gewisse Schwächen des religiösen Erlebens. Es gebe nur eine gefühlsmäßige Gewißheit und keine klare Vorstellung von Gott. Es bedürfe daher der Ergänzung durch die Gottesbeweise. Anderseits dürften aber die Gottesbeweise nicht von dem gefühlsmäßigen Erleben Gottes losgelöst werden. Ein rein verstandesmäßiges Erkennen Gottes sei unfruchtbar und kein eigentlich religiöses Erkennen.

Auch in diesem Aufsatz dürften gewisse Einschränkungen und genauere Unterscheidungen notwendig sein. Nachzuprüfen wäre insbesondere, inwiefern und wann das religiöse Erleben ein Erleben Gottes selbst ist.

5. Den Abschluß des Buches bildet ein Vortrag „Der moderne Mensch und der katholische Glaube“, der die Bedeutung des katholischen Glaubens für die Wiedergeburt der heutigen Menschheit schildert.

In ihrer Gesamtheit sind die Aufsätze ein außerordentlich wertvoller Beitrag zum Verständnis des katholischen Glaubensaktes, und wenn auch manche Behauptung vorsichtiger zu fassen sein wird, so spricht doch aus dem Ganzen eine so tiefe Einsicht, daß sich ein reicher Gewinn daraus schöpfen läßt.

Pelplin. F. Sawicki.

Borch, Rudolf, **Bilderatlas zur Geschichte der Pädagogik.** Mit begleitendem Text, chronologischer Übersicht und Bücherkunde. Freiburg i. Br., Herder, o. J. (IV, 125 S. gr. 4°). Kart. M. 4, geb. M. 5,20 Gr.

Ein Buch wie das vorliegende gehört schon längst zu den frommen Wünschen aller derer, die sich mit der Geschichte des Erziehungs- und Bildungswesens beschäftigen. Wohl fehlt es nicht an Lehrbüchern der Geschichte der Pädagogik — ich verweise hier nur wegen der geschickten Auswahl der Bilder und ihrer hohen technischen Vollendung auf das von Heigenmoser u. Bock bearbeitete, das namentlich das bayrische Schulwesen berücksichtigt —, in denen das Wort durch Abbildungen wirksam unterstützt wird. Aber ein pädagogisches Gegenstück etwa zu Könneckes »Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur« (in einer großen und kleinen Ausgabe) oder zu dem von G. Kanth herausgegebenen umfangreichen »Bilderatlas zur Musikgeschichte von Bach bis Strauß« ist noch nicht vorhanden und wird uns auch durch B. nicht geboten, da die Ungunst der Verhältnisse ihn zwang, vorläufig nur einen geringen Teil seines Bildermaterials, das er mit großem Fleiße gesammelt hat, zu veröffentlichen. Aber auch so wird man ihm für seine Gabe, durch die namentlich Roloffs »Lexikon der Pädagogik« eine willkommene, von dem Herausgeber selbst beabsichtigte Ergänzung erfährt, herzlich dankbar sein. Von besonderen Wünschen will ich angesichts der Beschränkungen, die sich B. auferlegen mußte, hier absehen. Bessere Zeiten — wann werden sie kommen? — werden B. selbst an den Ausbau seines verdienstvollen Werkes denken lassen.

Köln-Lindenthal. Wilhelm Kahl.

Wolff, Johann Joseph, Schulrat in Bergheim, **Arbeitsunterricht und Staatsbürgerliche Erziehung** geschichtlich, grundsätzlich und praktisch betrachtet. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VIII, 116 S. gr. 8°). Geb. M. 2,20 Gr.

Seitdem in die Reichsverfassung — Art. 148 Abs. 3 — die Bestimmung aufgenommen worden ist, daß „Staatsbürgerkunde und Arbeitsunterricht Lehrfächer der Schulen sind“, ist es kaum noch möglich, sich durch die immer mehr anschwellende Literatur zurechtzufinden. Wie sehr man auch auf diesem Gebiete moderner Pädagogik eines zuverlässigen Führers bedarf, beweist allein schon die nicht eben glückliche Fassung der erwähnten Bestimmung.

Denn sie scheint einerseits denen recht zu geben, die glauben, daß mit etwas Bürgerkunde der Forderung staatsbürgerlicher Erziehung Genüge getan sei, und ist anderseits nur zu sehr geeignet, einem einseitigen „Manualismus" Vorschub zu leisten, gegen den sich nachdrücklich zu wehren unsere Schulen alle Veranlassung haben. In den Problemen des Arbeitsunterrichts und der staatsbürgerlichen Erziehung steckt eine ganze Fülle von Schwierigkeiten, und wir dürfen uns freuen, daß uns der Verf., der aus reicher theoretischer und praktischer Sachkunde heraus schreibt, mit sicherer Hand durch sie hindurchgeleitet. Frei von jeder Voreingenommenheit läßt er nie aus den Augen, was die Schule, vor allem die Volksschule, mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu erreichen vermag; klare Erkenntnis der Schranken, die ihr namentlich hinsichtlich des Arbeitsunterrichts gesetzt sind, bewahrt ihn vor jenen Maßlosigkeiten und Verstiegenheiten, von denen man manche Anhänger der Arbeitschule, zum Teil sogar die Führer selbst, nicht freisprechen kann. Das ruhige und besonnene Urteil eines so erfahrenen Schulmannes wie Wolff wird jedenfalls sehr viel zur Klärung der Meinungen und zur Verständigung auf einer mittleren Linie beitragen. Laien aber, die sich über diese wichtigen, für Erziehung und Unterricht hochbedeutsamen Fragen belehren lassen wollen, weiß ich zurzeit nichts Besseres zu empfehlen als das Buch von W., das auch auf den Religionsunterricht mehrfach Rücksicht nimmt.

Köln-Lindenthal. Wilhelm Kahl.

Pohle, Prof. Dr. Joseph, **Die Sternenwelten und ihre Bewohner,** zugleich als erste Einführung in die moderne Astronomie. Siebte, verbesserte Auflage. Mit einer Karte, 6 Tafeln und 60 Abbildungen im Text. Köln, J. P. Bachem, ohne Jahr [1922] (XII, 453 S. gr. 8°).

Für den katholischen Theologen wie für den Katholiken überhaupt liegt die Bedeutung des P.schen Werkes darin, daß er die Vereinbarkeit der Annahme von Sternbewohnern mit dem Dogma aufweist, die Einwendungen gegen die Möglichkeit solcher Astropoliten, soweit sie aus philosophischen und theologischen Gedankengängen herrühren, entkräftet und dabei auf zwanglose und ansprechende Art, durch Anknüpfung an ein immer interessant bleibendes Problem, mit den Ergebnissen der Himmelsforschung bekannt macht. Mit den Ergebnissen, sagen wir, da der vortreffliche Verf., dessen Hinscheiden wir seit einem Jahre beklagen, wohl etwas zu weit geht, wenn er im Untertitel von einer Einführung in die moderne Astronomie redet. Dazu hätte mehr gehört, nämlich eine ausführliche Begründung der Gesetze des Coppernicus, Kepler und Newton aus den Beobachtungen, Ausblicke auf die Praxis der Zeit- und Ortsbestimmungen am Himmel und auf der Erde. Will man aber gerecht sein, so muß man zugeben, daß P. auch in dieser Auflage die neuesten Resultate sorgfältig eingearbeitet und dadurch den Leser in den Stand gesetzt hat, die alte Streitfrage im Lichte der heutigen Forschung zu betrachten. So wird das auch diesmal sehr freundlich ausgestattete Buch seinen Weg ins deutsche Publikum wieder finden. Der aufmerksame Leser wird dabei vielleicht feststellen, daß das gemeinsame Vorwort zu dieser und der 6. Auflage noch etwas skeptischer und zurückhaltender klingt, besonders in der Marsfrage, als was im Text (bes. S. 293—299) gesagt wird. Möchte sich die Schrift als ein dauerndes Denkmal für einen weise und edel denkenden Mann auf dem Büchermarkte behaupten.

Münster i. W. J. Plassmann.

Neugebauer, Dr. P. V., Observator am Astronomischen Rechen-Institut zu Berlin-Dahlem, **Tafeln zur Astronomischen Chronologie.** Zum Gebrauch für Historiker, Philologen und Astronomen. Heft III: Hilfstafeln zur Berechnung von Himmelserscheinungen. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1922 (LIV, 74 S. gr. 8°). M. 7,50 Gr.

Das hervorragend praktische Werk, dessen erste zwei Lieferungen an dieser Stelle (Theol. Revue XIII [1914] Sp. 443 f.) besprochen worden sind, wird mit der vorliegenden Lieferung abgeschlossen. Während die früheren den Örtern der Sterne an der Himmelskugel gewidmet waren, lehrt diese die Benutzung der gefundenen Zahlen für den einzelnen Beobachtungsort, wodurch die oft unbestimmten und mehrdeutigen Angaben der Geschichtsquellen erst ihr eigentliches Leben erhalten. Wenn der Verf. sagt: „Bei allen Aufgaben, in denen die geographische Breite berücksichtigt wird, ist zu beachten, daß die Rechenvorschriften für nördliche Breiten gelten. Südliche Breiten kommen für Historiker schwerlich in Frage" — so geht das wohl zu weit, da wir nicht wissen können, welche in irgendeiner entzifferbaren Form gemachten Aufzeichnungen untergegangener Völker in Polynesien, Afrika und Südamerika uns eine spätere Forschung noch zugänglich machen wird. Bei manchen der vielen Tafeln, in denen eine staunenswerte Rechenarbeit niedergelegt ist, so schon bei der ersten, hätten zwei Sätzchen hingereicht, um die Brauchbarkeit auch für Orte auf der Südhalbkugel zu zeigen. Im übrigen wird der Benutzer, der nicht gerade selbst Astronom ist, bei der Durchsicht des Heftes finden, daß es ihm ein wenig mehr zumutet, als seine Vorgänger, da die sphärischen Örter, auch in ihrer Abhängigkeit von den räumlichen, verhältnismäßig leicht zu definieren sind, während in die Fragen nach dem Unter- und Aufgange der großen Himmelslichter, nach der Sichtbarkeit der helleren Planeten und Fixsterne für einen gegebenen Ort noch andere Dinge hineinspielen, wie Parallaxe, Strahlenbrechung und sinnesphysiologische Tatsachen. Ist es darum an sich richtig, daß sich, wie N. zuversichtlich hofft, der Historiker und Philologe mit redlichem Willen auch in diese ihnen im ganzen fernerliegende Gedankenwelt einleben werden, so dürften sie doch hier die Hilfe befreundeter Fachleute noch willkommener heißen als bei den älteren Heften. Und zwar wäre, wenn ein Astronom nicht zur Hand ist, der auch in kleineren Orten häufig zugängliche Vertreter des Geodätenstandes als Helfer wohl im allgemeinen geeigneter als der Schulmathematiker, bei dem man eigentliche technisch-astronomische Kenntnisse seltener findet als bei jenem. Im übrigen ist auch dieser Teil recht ausgiebig erläutert, und bei den Rechnungen werden Logarithmen nur da angewandt, wo sie sich gar nicht vermeiden lassen. Die Ausstattung ist mustergültig.

Münster i. W. J. Plassmann.

Kleinere Mitteilungen.

Vom 18.—25. November wird die Accademia Romana di S. Tommaso d' Aquino (Arco della Pace, 5, Roma 11) eine **„akademische thomistische Woche"** veranstalten. Täglich

findet ein öffentlicher Vortrag über die Person oder die Lehre des h. Thomas statt. Hervorragendste Gelehrte sind für diese Vorträge gewonnen worden. Außerdem wird in geschlossenen Versammlungen beraten werden, wie die Lehre des h. Thomas mehr und mehr verbreitet und den Bedürfnissen der Zeit angepaßt werden kann.

»**De Martelaren van Alkmaar en hun tijd.** Door Pater Dr. Willibrordus **Lampen** O. F. M. Alkmaar, Noord-Hollandsch Dagblad, o. J. (58 S. gr. 8°).« — Fünf Franziskaner aus dem Minoritenkloster zu Alkmaar, vier Patres und ein Bruder, erlitten am 24. Juni 1572 in Enkhuizen den Martertod. Dasselbe glorreiche Schicksal wurde am 11. Dez. 1573 dem Pastor und dem Kaplan der Groote Kerk zu Alkmaar zuteil. In beiden Fällen waren es die Parteigänger des Prinzen von Oranien, die kalvinischen „Watergeuzen", die die unschuldigen Opfer lediglich wegen ihres Glaubens an die wahre Gegenwart Christi im heiligsten Sakramente und wegen ihres geistlichen Standes dem Galgen überlieferten. Die ergreifend schlichte Schilderung des Martyriums ist umrahmt von einer Darstellung der damaligen Kämpfe zwischen Spaniern und Geusen, mit besonderer Rücksichtnahme auf Alkmaar. Mehrere Bilder veranschaulichen die Situation. Die volkstümliche Erzählung beruht auf umfassenden Quellenstudien, wie der Kenner leicht sieht und wie es von L., dem Verfasser der kritischen Studie über Thiofrid von Echternach (Breslau 1920), nicht anders zu erwarten stand.

»**Lippert,** Peter, S. J., **Credo.** Sechstes Bändchen: Die Sakramente Christi. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VI, 142 S. 12°). Geb. M. 3,40 Gr.« — L.s „Darstellungen aus dem Gebiet der christlichen Glaubenslehre" nähern sich dem Abschluß. Das 6. Bändchen enthält die Sakramentenlehre. Die Reihenfolge ist nicht die gewöhnliche. Zuerst werden die drei Sakramente behandelt, die einen Charakter einprägen, dann das Altarssakrament, die Ehe und als „Sakramente der Schwachen" die Buße und die h. Ölung. Am ausführlichsten und mit besonderer Liebe spricht der Verf. über die Eucharistie, auffallend kurz über das Bußsakrament und die h. Ölung. Das neue Bändchen teilt die Vorzüge seiner Vorgänger. Es weiß durch seine geistvolle und warmherzige Darstellung nicht nur ein feinsinniges Verständnis, sondern auch Liebe und Verehrung für die Gnadenmittel der Kirche zu wecken. Sawicki.

»**Gröhl,** R., Pfarrer, Anstaltsgeistlicher an den Provinzialerziehungsanstalten Grottkau und Klein-Neudorf, **Praktische Anleitung der Fürsorgezöglinge zur Selbsterziehung.** Grottkau, Selbstverlag, 1923 (40 S. gr. 8°).« — Die vorgetragenen Gedanken sind geeignet, den vom Verf. erstrebten Zwecken wirksam zu dienen, insbesondere wird die schlichte, praktisch pädagogische Art der Mahnungen den Eindruck nicht verfehlen, wenn es gilt, die Fürsorgezöglinge dazu zu bringen, daß sie sich der Ordnung und dem Leben der Anstalt einfügen. In jeder Hinsicht freilich vermögen die Vorträge nicht zu befriedigen; obwohl diese jungen Leute religiös verwahrlost zu sein pflegen, oder eigentlich gerade darum müßte es gelingen, die Ausführungen noch mehr mit religiösem Geist zu durchdringen (Wiedererweckung des religiösen Bewußtseins, Liebe zu Gott usw.), den Anschein zu vermeiden, als ob Natürliches und Übernatürliches fast unvermittelt einander gegenüberstehen, die gestellten Forderungen psychologisch noch tiefer zu begründen und sie nicht bloß zu erheben, an das noch vorhandene Gute in der Seele anzuknüpfen und so das Selbstvertrauen eher wieder zu erwecken. Schilling.

»**Perreyve,** H., **Der Tag des Kranken.** Gedanken und Gebete für die Zeit der Krankheit. Freiburg, Herder & Co., 1923 (188 S.).« — Das Buch zerfällt in drei Teile: Der Morgen (das Erwachen, Tempelferne, die Messe des Kranken, jeder Tag hat genug an seiner Plage, „unnütze Knechte sind wir", Energie), der Tag (liebe dein Zimmer, der Priester, die h. Sakramente, der Arzt, der Gehorsam des Kranken, die Heilmittel, Geduld, die Lektüre, die Besuche, Ruinen, übertreibe dein Leiden nicht, Kranksein in der Fremde, die Gabe der Tröstung), der Abend (die einsame Stunde, die Nacht, das Kruzifix, das Zögern des Herrn, die Wunder, Gebete zur Zeit der Genesung, Rückkehr ins Leben, die ewigen Verheißungen). Die aus mitfühlendem, christlichem Herzen und aus eigener Erfahrung stammenden Gedanken und Gebete enthalten viel Tröstliches und Erhebendes für die ans Krankenlager Gefesselten. Mit Hilfe dieses Trostbüchleins wird es möglich sein, das Leid zu verstehen und es im Sinne Jesu zu tragen und zu nützen. Der Eindruck, den der Inhalt auf ein empfängliches Gemüt machen muß, wird noch gesteigert durch eine innige, schöne Sprache. Otto Eith hat sich durch die Neuausgabe des vor mehr als sechs Jahrzehnten erstmals erschienenen Büchleins um die Leidenden verdient gemacht; »Der Tag des Kranken« ist wirklich ein Buch, wie geschaffen zur Einreihung unter die Bücher für Seelenkultur. Schilling.

»**Das königliche Gebot.** Kleine Kapitel von der Nächstenliebe von Abt Bonifaz **Wöhrmüller** O. S. B. zu St. Bonifaz-München. Kempten, Kösel & Pustet, 1921 (491 S. 8°). M. 48; geb. M. 56 u. 65.« — Ob der Titel heute nicht verfänglich ist? Aber um so notwendiger ist das große Gebot der Nächstenliebe für den einzelnen und die ganze menschliche Gesellschaft, das Gebot und Buch der Stunde. Und in wahrhaft königlicher Art ist die Aufgabe gelöst, nicht in ausgetretenen Geleisen oder trocken lehrhaft, sondern frisch, anregend, gemütvoll, seelenerquickend, wie im kräftigenden Bad, nicht in Phrasen eines reinen Humanitätsdusels, sondern hervorquellend aus übernatürlichem Glaubens- und Liebesleben, verankert in Gottesworten und belebt mit zahlreichen Aussprüchen von Denkern und Dichtern, das eine nicht gewöhnliche literarische Vertrautheit bekundet und dies alles in schlichter und doch vornehmer Sprache, die der einfache Mann versteht und die dem schriftkundigen Feinschmecker noch mundet. Es können nur die Hauptabschnitte angeführt werden: Der Liebe Art und Wesen, Feinde der Liebe, Gaben der Liebe, Menschen (bes. herrliche Kapitel von tiefgründiger Seelenkenntnis), Belohnungen der Liebe, Wege zur Liebe, Vorbilder der Liebe. Es ist begreiflich, daß die Fundstellen der Zitate nicht angegeben sind und doch möchte man oft gern wissen, wo etwas steht und wer es geschrieben, nur 2 Sam. 13, 15 dürfte fehlen; man macht so eigene Erfahrungen, *sapienti sat!* Daß die Selbstliebe das „unverfälschteste" ist, ist doch mißverständlich (S. 18); die sozialen Verhältnisse der „Dienenden" (242 ff.) erinnern noch stark an die Vorkriegszeit; unrichtig ist, daß Nikolaus v. d. Flüe „niemals irdische Speise nahm", nur die letzten 22½ Jahre. P. S.

»**Eucharistische Konvertitenbilder.** Von V. **Cathrein** S. J. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1923, 8°.« — Unter diesem Titel veröffentlicht der bekannte Schriftsteller eine Reihe von Konvertitenlebensbildern, in deren Mittelpunkt das Geheimnis der h. Eucharistie steht. Nicht jedem wird es möglich sein, Selbstbiographien von Konvertiten lesen zu können. Hier bietet das Buch C.s einen wertvollen Ersatz. Haben die recht ansprechend geschriebenen Bilder auch nicht die ganze Unmittelbarkeit und Frische der Selbstbiographien, so berührt es doch angenehm, daß so manches Exaltierte und Übertriebene, das einem das Lesen von Konversionsschriften oft nicht wenig erschwert, fehlt. Das Büchlein verfolgt keinen wissenschaftlichen Zweck, sondern soll nur der Erbauung dienen und die Verehrung des eucharistischen Heilandes fördern. Wir glauben, daß es dazu recht geeignet ist. Allen, die in stiller Stunde über die wunderbaren Fügungen der göttlichen Gnade nachsinnen wollen, allen, die in der Liebe zum eucharistischen Heiland wachsen möchten, sei das Büchlein herzlich empfohlen. — S. 136 findet sich ein sinnstörender Druckfehler: „ratloserem", soll heißen: „rastloserem" Streben. F. Str.

Neben den vollständigen Werken von Alban Stolz, die immer noch große Anziehungskraft auf die Gebildeten wie auf das Volk bewähren und von denen bald dieses bald jenes in neuer Auflage auf den Markt tritt, sind bei Herder auch mehrere Bände mit Auszügen aus Stolz' Werken erschienen, in denen unter verschiedenen Gesichtspunkten besonders schöne und anregende Stellen zusammengestellt sind. Auch diese Bücher erfreuen sich großer Beliebtheit und sind zumal denen zu empfehlen, die sich von der Gedankenwelt und der Schreibweise des gottbegnadeten Schriftstellers einen Eindruck verschaffen und aus dieser Quelle edlen Genusses und geistlichen Nutzens schöpfen wollen, ohne den ganzen Alban Stolz lesen zu können. Drei dieser Bände liegen in neuen unveränderten Auflagen vor: »**Balsam für die Leiden und Wunden der Zeit.** Aus den Schriften von **Alban Stolz.** Hrsg. von Prof. Heinrich Wagner. Zweite und dritte Auflage (5.—8. Tausend). Freiburg, Herder, 1922 (XII, 332 S. 12°).« Ferner zwei Sammlungen von Otto Hättenschwiller: »**Kurzer Aufblick zu Gott in der Frühe und während des Tages.** Ein Erbauungsbüchlein aus den Schriften von **Alban Stolz** ausgewählt und den Vielbeschäftigten gewidmet. Zweite Auflage (4.—6. Tausend). Ebd.

1922 (VIII, 240 S. 12⁰).«, und: »**In stiller Feierstunde.** Gedanken für gottsuchende Seelen. Aus den Werken von **Alban Stolz** gesammelt. Zweite Auflage (4.—6. Tausend). Ebd. 1922 (VIII, 172 S. 12⁰).«

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Holma, H., Omen Texts from Babylonian tablets in the British Museum concerning birds and other portents. Copied and autographed. 1. Texts. Lpz., Harrassowitz (VI, XXVI Taf. 4⁰). M 9 Gr.

Koschaker, P., u. A. Ungnad, Hammurabis Gesetz. Übers. mit Rechtserl. Lpz., Pfeiffer (XII, 220 4⁰). M 15 Gr.

Haas, H., Buddha in der abendländ. Legende? Lpz., Hinrichs (34 4⁰). M 0,70 Gr.

Heim, K., Der Zen-Buddhismus in Japan (ZThKirche 4, 245-59).

Schurhammer, G., Shin-Tō. Der Weg der Götter in Japan. Der Shintoismus nach den gedruckten u. ungedruckten Berichten der japan. Jesuitenmissionare des 16. u. 17. Jahrh. Mit 102 Abb. u. 12 farb. Taf. Bonn, Schroeder (XI, 210 4⁰). Hlwdb. M 45 Gr.

Schroeder, O., Die Religion Pindars (NJbbKlassAlt 3, 129-52).

Biblische Theologie.

Simán, H., Praelectiones biblicae. Vol. II. Barcelona, Gili, 1922 (XVI, 412). *Pes* 7.

Staerk, W., Religionsgeschichte u. Religionsphilosophie in ihrer Bedeutung für die bibl. Theologie des A. T. (ZThKirche 4, 289—300).

Bertholet, A., Der Beitrag des A. T. zur allg. Religionsgeschichte. (Vortr.). Tüb., Mohr (24). M 0,80 Gr.

Grant, E., Oracle in the Old Test. (AmerJSemitLang 39, 4, 257—81).

Waterman, L., The Date of the Deluge (Ebd. 233—47).

Bruno, A., Gibeon. Lpz., Deichert (VII, 152). M 4 Gr.

Desnoyers, L., Les royaumes d'Israel et de Juda de la sécession à Omri (BullLittEccl 7/8, 249—76).

Ricciotti, G., Il libro di Geremia. Versione critica del testo ebraico con introd. e commento. Torino, Bocca (VIII, 336). *L* 36.

Pick, S., Die auf Jesus gedeuteten Stellen des A. T. Frankf. M., Kauffmann (84). M 2,50 Gr.

Beyer, A., Der Menschensohn. Christusstadien. Berl., Der Weiße Ritter Verl. (48). M 0,60 Gr.

Knabenbauer, J., Commentarius in Evang. sec. Matthaeum. T. 1 et 2. Ed. 3 cur. A. Merk. P., Lethielleux, 1922 (XIV, 627; VIII, 586). *Fr* 45.

Cichorius, C., Chronologisches zum Leben Jesu (ZNeutest Wiss 1/2, 16—20).

Bickermann, El., Das Messiasgeheimnis u. die Komposition des Markusev. (Ebd. 122—40).

Colson, F. H., Notes on S. Luke's Preface (JThStud April, 300—309).

Holzmeister, U., Ein Erklärungsversuch der Lk.-Genealogie 3, 23—38 (ZKathTh 2, 184—218).

Garvie, A. E., The Beloved Disciple. NY., Doran (XXVIII, 267). $ 2.

Cheetham, F. P., Joh. 2, 19 (JThStud April, 315—17).

Hartl, V., Am Jakobsbrunnen (ThPraktQu 3, 454—56).

Everts, W. W., Paul and the Mystery Religions (BiblSacra July, 357—59).

Peabody, F. G., The Ap. Paul and the Modern World. NY., Macmillan (XI, 285). $ 2,50.

Schlatter, A., Erläuterungen zum N. T. Bd. 2. Die Briefe des Paulus. 3. Ausg. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (176, 260, 180, 124, 126). M 7,20 Gr.

Boylan, P., The Epistle to the Hebrews. Trans. and brief commentary. Dublin, Gill (74). 3 *s* 6 *d*.

Stibler, A., Beweisstelle für die Gottheit Jesu Christi. Zu Hebr. 3, 1—6 (ThPraktQu 3, 461—68).

Haering, Th., Noch ein Wort zum Begriff *τελειοῦν* im Hebräerbrief (NKirchlZ 6, 386—89).

Sommerlath, E., Der Ursprung des neuen Lebens nach Paulus. Lpz., Dörffling & Franke (V, 104). M 1,70 Gr.

Rodhe, E., Gottesglaube u. Kyriosglaube bei Paulus (ZNeutest Wiss 1/2, 43—57).

Wendt, H. H., Zum ersten Johannesbrief (Ebd. 57—79).

Matovelle, J. J. M., Meditaciones sobre el Apocalipsis. Roma, Scuola tip. Salesiana, 1922 (XV, 1027).

Range, P., Philistaea (ZDtschPalästV 46, 3/4, 129—48).

Gray, W. D., The Founding of Aelia Capitolina and the Chronology of the Jewish War under Hadrian (AmerJSemitLang 39, 4, 248—56).

Pronobis, C., Akra u. Sion, das heutige Judenviertel Jerusalems. Topograph. Studien. Pitschen OS., Selbstverlag (VI, 137).

Historische Theologie.

Mundle, W., Das Kirchenbewußtsein der ältesten Christenheit (ZNeutestWiss 1/2, 20—42).

Otto, W. F., Der Geist der Antike u. die christl. Welt. Bonn, Cohen (139). M 3 Gr.

Gansyniec, R., Die Apologie u. der Libellus Justins d. M. (OrChrist 10/11, 56—76).

Soden, H. v., Die karthagische Inschrift CIL VIII 25 045 ein kirchenrechtl. Denkmal des Montanismus? (ZKGesch 42, 1, 41—44).

Plooij, D., Eine enkratitische Glosse im Diatessaron (ZNeutest Wiss 1/2, 1—16).

Becker, E., Gnostische Einflüsse in der *παρθενοι*-Darstellung von El Bagawât? (Ebd. 140—44).

Hennecke, E., Der Prolog zur „Apost. Überlieferung" Hippolyts (Ebd. 144—46).

Jülicher, A., Die Synode von Elvira als Zeuge für den röm. Primat (ZKGesch 42, 1, 44—49).

Weigand, Nochmals die konstantin. Geburtskirche in Bethlehem u. die Eleonakirche in Jerusalem (ZDtschPalästV 46, 3/4, 193—220).

Merk, A., Die Marien u. salbenden Frauen bei Ephraem (ZKath Th 3, 494—96).

Bousset, W., Das Mönchtum der sketischen Wüste (ZKGesch 42, 1, 1—41).

Moricca, U., S. Girolamo. 2. vol. Milano, „Vita e pensiero" (222; 290 16⁰). *L* 16.

Lo Cascio, G., Girolamo da Stridone studiato nel suo epistolario. Catania, Guatholini (96 16⁰). *L* 4.

Morin, G., Une lettre apocryphe inédite de Jérôme au Pape Damase (RBénéd 3, 121—25).

Eibl, H., Augustin u. die Patristik. Mchn., Reinhardt (462).

Gougaud, L., S. Augustin: Confessions. Nouv. trad. avec grav. P., éd. Crès (404 16⁰). *Fr* 33.

Marić, J., Nova exegesis commentarii a Cyrillo Alex. in Joh. 6, 54 compositi (BogoslSmotra 3, 296—306).

Lampen, W., Ps.-Dionysius Areopagita, de vader der christ. mystiek (Katholiek 164, 1, 32—54).

Baumstark, A., Paradigmengebete ostsyrischer Dichtung (Or Christ 10/11, 1—32).

Rücker, A., Zwei nestorianische Hymnen über die Magier (Ebd. 33—55).

Haase, F., Die Abfassungszeit der armenischen Geschichte des Moses von Khoren (Ebd. 77—90).

Haffner, A., Das Hexaemeron des Ps.-Epiphanius (Ebd. 91-145).

Padovani, M., Il XIII centenario di S. Colombano (ScuolaCatt lugl., 499—523). — Pellizzari, A., S. Colombano e le lettere (524—32). — La biblioteca di Bobbio (533—49).

Conventual Third Order of St. Dominic, and its development in England. By a Dominican of Stone. Lo., Burns, Oates (92). 3 *s* 6 *d*.

Gilson, E., Le Thomisme. Introd. au système de S. Thomas. P., Vrin (250). *Fr* 12.

Basilius a S. Anna, D. Thomae Aq. Summa Summae in eius parte speculativa. 4 vol. Verona, Cinquetti (1500). *L* 40.

Romeyer, B., Notre science de l'esprit humaine d'après S. Thomas (ArchPhilos 1, 32—55).

Tonquédec, J. de, Notes d'exégèse thomiste (Ebd. 56—62).

Picard, G., L'intelligible infraspécifique d'après S. Thomas et Suarez (Ebd. 63—80).

Lottin, O., Les éléments de la moralité des actes chez S. Thomas. Louvain, Inst. sup. de Philos. (154).

—, L'ordre moral et logique d'après S. Thomas. Ebd. 1922 (96).

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Orzechowski, Sulla legge morale naturale secondo S. Tommaso d' Aq. (Gregorianum 1922 dic., 557—71).
Schreyvogl, F., Ausgewählte Schriften zur Staats- u. Wirtschaftslehre des Thomas v. Aq. Neue Übertr. mit Anm. u. krit. Einf. Jena, Fischer (448). M 5 Gr.
Mélanges Thomistes publiés par les Dominicains de la province de France à l'occasion du VIe centenaire de la canonisation de S. Thomas d'Aquin. Le Saulchoir, Kain (Belgique), Revue des sc. philos. et théol. (412). *Fr* 28: P. Mandonnet, La canonisation de S. Thomas d'Aquin (1—48; auch S.-A. *Fr* 2,50). J. A. Destrez, Les disputes quodlibétiques de S. Thomas (49—108). P. Synave, Le commentaire sur les quatre Evangiles (109—22). M. D. Chenu, Commentaire historique de la IIa et IIae q. 1 a. 2 (123—40). L. Misserey, Contribution à l'histoire du voeu solennel (141—52). A. Lemonnyer, Les apôtres comme docteurs de la foi (153—74). A. D. Sertillanges, L'être et la connaissance (175—98). R. Garrigou-Lagrange, La première donnée de l'intelligence (199—218). A. Gardeil, La perception expérimentale de l'âme par elle-même (219—36). F. A. Blanche, L'abstraction (237—52). M. D. Roland-Gosselin, L'erreur (253—74). H. D. Noble, L'action volontaire (275—88). Ch. V. Héris, L'amour naturel de Dieu (289—310). M. S. Gillet, Le moral et le social (311—26). Th. Bésiade, La justice générale (327—40). Et. Hugueny, L'Etat et l'individu (341—60). G. Théry, Essai sur David de Dinant d'après le B. Albert le Grand et S. Thomas d'Aquin (361—412).
Peláez, A. G., El patriotismo y la moral segun S. Tomás (CienciaTom sept.-oct., 171—85).
Stufler, J., Der h. Thomas u. das Axiom: *Omne, quod movetur, ab alio movetur* (ZKathTh 3, 369—90).
Théry, G., L'Originalité du plan de la *Summa de bono* d'Ulrich de Strasbourg. Gent, Veritas (22).
Gulielmi Guarnae, Ioannis Duns Scoti, Petri Aureoli Quaestiones disputatae de Immaculata Conceptione B. M. V. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (XX, 158).
Klug, H., Die Lehre des sel. Joh. Duns Skotus über die Seele (PhilosJb 2/3, 131—45).
Albanese, C., Studio su la filosofia di G. Duns Scoto. La teoria di conoscere. Rom, Libr. di scienze e lettere (VIII, 208).
Weinhandl, F., Meister Eckehart im Quellpunkt seiner Lehre. Erfurt, Keyser (24). M 0,40 Gr.
Levarti, A., Enrico Suso (RFilosNeo-Scol 1, 39—50).
Verkade, W., Jan van Ruysbroeck: Aus dem Buch von den 12 Beghinen. Aus d. Fläm. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (VIII, 83). Pappbd. M 2,70 Gr.
Reipens, L., Ruusbroeckbijdragen (TijdschrNederlTaalLetterk 42, 1, 47—71).
Bouman, A. C., Joh. Ruusbroec en de Duitsche mystiek II (Ebd. 2, 81—115).
Van Mierlo, J., Is het „Boec van den twale. dogheden" een werk van Jan van Ruysbroeck? (Studiën mei, 376—96).
Busnelli, G., Dante e la S. Congregazione del Indice (Civ Catt ag. 18, 345—51).
Vaquier, A., Une réforme de Cluny en 1428 (RBénéd 3, 157-98).
Lampen, W., Paus Adriaan VI over de veelvuldige h. Communie (Katholiek 164, 2, 137—45).
Holl, K., Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. 1. Luther. 2. u. 3., vm. u. vb. Aufl. Tüb., Mohr (XI, 590). M 12 Gr.
Martin Luther: Briefwechsel. Bd. 18. Nachträge u. Ergänzungen zu allen Bänden. Lpz., Heinsius (XIV, 198).
Jaeger, E., Der Kalvinismus als Entwicklungsboden des modernen Kapitalismus (SozKultur 4/6, 79—90).
Bauer, K., Zur Acontius-Forschung (ZKGesch 42, 1, 76—81).
Busson, H., Les sources et le développement du Rationalisme dans la litterature française de la Renaissance (1533—1601). P., Letouzey, 1922 (XVII, 680).
Premoli, O., Storia dei Barnabiti nel Seicento. Rom, Industria tip. Rom., 1922 (496).
Ribadeneira, P., Confessiones, epistolae aliaque scripta inedita. T. II. Madrid, „Monumenta hist. Soc. Jesu" (VIII, 552).
Leman, A., Urbain VIII et les origines du congrès de Cologne de 1636 (RHistEccl 3, 370—83).
Simon, J. S., John Wesley and the Methodist societies. Lo., Sharp (381). 18 *s.*
Müller, K., Georg Schmidt. Die Geschichte der ersten Hottentottenmission 1737—44. Herrnhut, Missionsbuchh. (128). M 0,60 Gr.
Rinieri, I., Pio VII (1800—1823). I giorni e le glorie di Roma (CivCatt ag. 18, 289—303; sett. 1, 395—409; sett. 15, 498—505).
Bornhausen, K., Wandlungen in Goethes Religion. Berl., Unger (85). M 2,25 Gr.
Deutschländer, L., Goethe u. das A. T. Frankf. M., Omonuth-Verlag (199).
Kayser, R., Friedrich Perthes u. das relig. Leben seiner Zeit (ZHamburgGesch 25, 2, 89—109).
Henry, J., Le Traditionalisme et l'Ontologisme à l'Université de Louvain 1836—65. Louvain, Inst. sup. de Philos., 1922 (109).
Pellegrini, C., La vita di Contardo Ferrini. Torino, Soc. ed. intern. (714). *L* 22.
Cabrol, F., Msg. Louis Duchesne (JThStud April, 253—81).

Systematische Theologie.

Müller-Freienfels, R., Persönlichkeit u. Weltanschauung. Die psycholog. Grundtypen in Religion, Kunst u. Philosophie. 2., stark veränd. Aufl. Lpz., Teubner (XII, 284). M 6 Gr.
Bauch, B., Wahrheit, Wert u. Wirklichkeit. Lpz., Meiner (VIII, 543). M 10 Gr.
Forest, A., La conception de la substance chez Leibniz et la métaphysique thomiste (RScPhilTh 3, 281—307).
Lehmen, A., Lehrbuch der Philosophie auf aristotelisch-scholastischer Grundlage. Bd. 1. 5. u. 6., vb. Aufl. Hrsg. von K. Frick. Frbg., Herder (XV, 457). Geb. M 13 Gr.
De Backer, St., Disputationes metaphysicae. F. 3: De causis entis finiti. P., Beauchesne (125). *Fr* 5.
Périer, A., Matière et forme. Quelques objections contre l'aristotélisme ancien et moderne. P., Geuthner (212).
Klimke, F., Institutiones historiae philosophiae. 2 vol. Rom, Univ. Gregor. (X, 388; 452). *L* 42.
Mathews, Sh., Theology from the Point of View of Social Psychology (JRelig 4, 337—51).
Fröbes, J., Lehrbuch der experimentellen Psychologie. Bd. 1. 2. u. 3., umgearb. Aufl. Frbg., Herder (XXVIII, 630). Geb. M 31,50 Gr.
Eriksen, R., Consciousness, life and the fourth dimension: a study in natural philosophy. Lo., Gyldendal (233). 10 *s* 6 *d.*
Kaesen, W., Spiritismus (Schluß) (ThPraktQu 3, 404—27).
Beyer, G., Der Okkultismus unserer Tage. Kevelaer, Bercker (192). M 2,25 Gr.
Roure, L., Le spiritisme d'aujourd'hui et d'hier. P., Beauchesne (VIII, 170 12°). *Fr* 5.
Hauer, J. W., Werden u. Wesen der Anthroposophie. Stuttg., Kohlhammer (159). M 2 Gr.
Masnovo, A., Giovanni Gentile e la sua „Teoria generale dello spirito come allo puro" (RivFilosNeo-Scol 4, 277—84).
Otto, R., Das Heilige. Bd. 1: Über d. Irrationale in der Idee des Göttlichen u. sein Verhältnis zum Rationalen. 11. Aufl. Gotha, Perthes (VIII, 228). M 4 Gr. — Bd. 2: Aufsätze das Numinose betreffend. (IX, 258). M 4 Gr.
Schmidt, W., Menschheitswege zum Gotterkennen, rationale, irrationale, superrationale. Kempten, Kösel (X, 228). M 3 Gr.
Heinzelmann, H., Religion als Erfahrung (NKirchlZ 8, 455-82).
Heim, K., Glaubensgewißheit. 3., völlig umgearb. Aufl. Lpz., Hinrichs (IV, 276). M 3,75 Gr.
Marin-Sola, F., La evolución homogénea del dogma católico. Madrid, „Ciencia Tomista" (600 4°). *Pes* 22.
Caronti, E., Il sacrificio cristiano e la liturgia della Messa. Torino, Licet (331 12°). *L* 8.
Brinktrine, I., De Epiclesis eucharisticae origine et explicatione. [S.-A. aus Ephemerides Liturg. 1923 Jan., Febr., März, April]. Rom, 1923 (34).
Raus, J. B., De sacrae oboedientiae virtute et voto. Lyon, Vitte (XX, 308).
Gronau, K., Im Zeichen der Mystik. Braunschweig, Wollermann (199). M 3 Gr.
Delekat, F., Rationalismus u. Mystik (ZThKirche. 4, 260—88).
Carro, V. D., Hay mas de una contemplación? (CienciaTom sept.-oct., 186—216).
Bessemans, A., De stigmatisatie in het licht der hedendaagsche biologie. Antwerpen, „Kiliaan" (66).
Jacobi, W., Die Stigmatisierten. Mchn., Bergmann (V, 57 4°). M 2,50 Gr.

Praktische Theologie.

Trombella, A., De pallio archiepiscopali. Sorrento, D'Onofrio (47). *L* 5.

Fülster, H., Kirche u. Krieg. Lpz., Oldenburg (139). M 1,50 Gr.
Rosa, E., Visione cattolica della guerra. Rom, „Civiltà Catt." (470). *L* 15.
Scheler, M., Nation u. Weltanschauung. Lpz., Der Neue Geist Verlag (VIII, 174). M 5 Gr.
Baeumker, F., Helden der Weltmission. 227 Lebensbeschreibungen. Aachen, Xaverius-Verlag (XXIV, 372 4°). Geb. M 9 Gr.
Krogh-Jensen, G., Der Unterschied im männl. u. weibl. Entwicklungstempo u. seine Bedeutung für die mod. Koedukationsfrage (ArchGesamtePsych 45, 1/2, 1—82).
Prantl, R., Kinderpsychologie. Pad., Schöningh (VIII, 160). M 1,80 Gr.
Schwab, J., Katechetische Beispiele. 2. Aufl. Kempten, Kösel (VII, 94). M 1,25 Gr.
Raab, K., Der Weg Gottes. Biblische Katechesen. Tl. 1. Altes Testament. Donauwörth, Auer (162).
Bömінghaus, E., Exerzitien u. „wesenhaftes" Christentum (StimmZeit 53, 11, 334—42).
Steinbeck, Liturgische Bestrebungen der Gegenwart (NKirchlZ 8, 483—513).
Schepens, P., — De Bruyne, D., Encore le *Benedicite* (R Bénéd 3, 129—42).
P. Ubald d'Alençon, Le chemin de la croix dans la religion, dans l'histoire et dans l'art. P., Libr. S. François (100 12° illustr.).

Christliche Kunst.

Fuchs, A., Die Reste des Atriums des karoling. Domes zu Paderborn. Mit 12 Abb. Pad., Bonifacius-Druck. (III, 44).
Mâle, E., L'art religieux du XIIe s. en France. P., Colin, 1922 (IV, 460 4° avec 253 grav.). *Fr* 50.
Kempf, F., u. K. Schuster, Das Freiburger Münster. Mit 74 Bildern. 2.—4. Aufl. Frbg., Herder (VII, 120). Hlwbd. M 3 Gr.
Nicolas, R., Das Berner Münster. Mit 54 Abb. Lpz., Haessel (87, 47). M 10 Gr.
Hertel, B., Die Bildwerke des Kölner Domes. Hrsg. Bd. 1. Berl., Deutscher Kunstverlag (8, 10 Taf.). Hlwbd. M 75 Gr.
Kirschstein, M., Siena. Mit 32 Taf. Mchn., Georg Müller (VII, 580). M 15 Gr.
Beenken, H., Der Skulpturenschmuck des Hl. Grabes in der Stiftskirche zu Gernrode (JbPreußKunstsamml 1/2, 1—25).
Weigelt, C. H., Lombardische Miniaturen im Kupferstichkabinett (Ebd. 37—52).
Petrovics, A. V., Eine Kreuzigung Altdorfers im Budapester Museum (Ebd. 3, 99—106).
Suida, W., Giottos Tafel des Todes der Maria im Kaiser-Friedrich-Museum (Ebd. 127—35).
Segantini, G., Giovanni Segantini. Die Kunst als Mittlerin zwischen Wissen und Glauben. Lpz., Der Neue Geist (28). M 0,80 Gr.

Neuheiten!

Amrhein, Pfarrer, Dr. Aug., **Reformationsgeschichtliche Mitteilungen aus dem Bistum Würzburg 1517—1573.** (Reformationsgesch. Studien und Texte hrsg. von Univ.-Prof. Dr. A. Ehrhard. Heft 41/42). gr. 8° VIII u. 188 S. 6,15.

St. Augustini Confessiones. Auswahl von Gymn.-Direktor Dr. Wolfschläger und Dr. Koch. XXXI u. 56 S. 0,50.

Baeumker Festgabe. Studien zur Geschichte der Philosophie. Festgabe zum 70. Geburtstag Clemens Baeumker [16. September 1923] dargebracht von seinen Freunden und Schülern Kardinal Franz Ehrle S. J., A. Schneider, G. Wunderle, Fr. Pelster S. J., M. Grabmann, R. Klingseis O. S. B., J. Geyser, M. Wittmann, A. Dyroff, H. Spettmann O. F. M., B. Jansen S. J., G. Heidingsfelder. (Beiträge z. Gesch. d. Philosophie d. MA. Suppl. Bd. II). gr. 8°. VIII u. 272 S. 8,65.

† **Daniels,** P. Augustinus O. S. B., **Eine lateinische Rechtfertigungsschrift des Meister Eckhart.** Mit einem Geleitwort von Clemens Baeumker. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XXIII 5). gr. 8°. XX u. 68 S. 3.

Luyckx, Prof. Dr. P. Bonifaz O. P., **Die Erkenntnislehre Bonaventuras.** Nach den Quellen dargestellt. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XXIII 3/4). gr. 8°. XXIV u. 308 S. 10,25.

Geyser, Univ.-Prof. Dr. J., **Augustin und die phänomenologische Religionsphilosophie der Gegenwart** mit bes. Berücksichtigung Max Schelers. (Veröff. d. Kath. Inst. f. Philosophie [Albertus-Magnus-Akademie] zu Köln hrsg. v. Univ.-Prof. Dr. Switalski Heft 3). gr. 8°. XII u. 244 S. 8,—, gebd. 10,50.

Lebensbeschreibung der Heiligen Gottes auf alle Tage des Jahres von P. Matth. Vogel S. J. Ausgabe I in 8° mit Titelbild und über 100 Bild. Neue Aufl. 1923 über 700 S., 3,—, gbd. Weißschnitt 4,50, Rotschnitt 5,—.

Mader, Prof. Dr. Joh., **Viereiniges Evangelium.** gr. 8°. 24 S. 0,75.

Peters, Prof. Dr. Norbert, **Die Leidensfrage im A. T.** (Bibl. Zeitfr. XI 3/5). 1./2. Aufl. 8°. 96 S. 1,50.

Redlich, P. Dr. Virgil O. S. B., **Johann Rode von St. Mathias bei Trier.** Ein deutscher Reformabt des 15. Jahrh. (Beitr. z. Gesch. d. alt. Mönchtums u. d. Bened.-Ord. hrsg. v. P. Abt Ildefons Herwegen-Maria Laach Heft 11). gr. 8°. XVI u. 123 S. 4,40.

Rücker, Prof. Dr. Adolf, **Die syrische Jakobosanaphora nach der Rezension des Ja'qôb(h) von Edessa.** Mit d. griechischen Paralleltext. (Liturg. Quellen hrsg. von Mohlberg u. Rücker Heft 4). gr. 8°. XXXII u. 88 S. 3,75.

Schmidlin, Univ.-Prof. Dr. Jos., **Katholische Missionslehre im Grundriß.** 2. verbess. Auflage. (Lehrb. z. Gebr. b. theol. u. philos. Studium). gr. 8°. VIII u. 448 S. 6,50, gbd. 8,—.

Schulz, Prof. Dr. Alfons, **Erzählungskunst in den Samuelbüchern.** (Bibl. Zeitfr. XI 6/7). 1./2. Aufl. 8°. 48 S. 1,20.

Stohr, Dr. Albert, **Die Trinitätslehre Bonaventuras.** (Münster. Beiträge zur Theologie hrsg. von den Proff. Dr. F. Diekamp u. Dr. R. Stapper Heft 3). gr. 8°. XII u. 200 S. 6,70.

Weckruf an die gebildete Welt zur Förderung des Missionsgedankens. Hrsg. vom Akadem. Missionsverband. I. Es schlägt die Stunde. [Unsere Gegner. Unsere Kraft]. 16 S. 0,15. Partien billiger.

† **Witzel,** P. Theophil O. F. M., **Die Ausgrabungen und Entdeckungen im Zweiströmeland.** (Bibl. Zeitfr. IV 3/4). 3., verbess. Aufl. 8°. 96 S. 1,20.

Zeitschrift für Missionswissenschaft. In Verbindung mit vielen Gelehrten hrausg. von Prof. Dr. Pieper. Soeben erschien Heft 3.
Inhalt: Pieper, Wege z. Weltmission. Flaskamp, Z. Hessenbekehrung d. Bonifatius. Grentrup, Die staatl. Missionsgesetzgebung i. d. vorm. deutschen Kolonien. Missionsrundschau: 1. Aus d. heimatl. Missionswesen. 2. Vom amerik. u. asiat Missionsfelde (Freitag). Kleinere Beiträge: Zur Frage des einheimischen Klerus in China (Schmidlin). Besprechungen.

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.**

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, für das Ausland 2,50 Schweizer Franken usw. — Anzeigen Grundzahl 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 16/17. **1923.** **22. Jahrgang.**

Heilers Buch vom Katholizismus:
Heiler, Der Katholizismus. Seine Idee und seine Erscheinung (Steffes).
Die Literatur zum Codex juris canonici VII:
Eichmann, Das Prozeßrecht des Codex iuris can.
Hohenlohe, Das Prozeßrecht des Codex iuris can. (Sägmüller).
König, Theologie des A. T. (Alf. Schulz).
König, Die messianischen Weissagungen des A. T. (Alf. Schulz).
v. Dobschütz, Vom Auslegen insonderheit des N. T. (Rohr).
Werner, Der Einfluß paulinischer Theologie im Markusevangelium (Rohr).
Baumstark, Nichtevangelische syrische Perikopenordnungen des ersten Jahrtausend (Vandenhoff).
Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter. Bd. 1 u. 2 (Poschmann).
Il Beato Roberto Bellarmino. Esame delle nuove accuse contro la sua santità (Kneller).
Hussarek, Die Verhandlungen des Konkordats vom 15. Aug. 1855 (Hilling).
Elert, Der Kampf um das Christentum (Bartmann).
Ernst, Die leibliche Himmelfahrt Mariä (Bartmann).
Müller, Theologia Moralis. Ed. 10 rec. Seipel et Ujcic (Schilling).
Müncker, Der psychische Zwang und seine Beziehungen zu Moral und Pastoral (Schilling).
de Heredia, Spiritism and Common Sense (Ellerhorst).
Aufhauser, Christentum und Buddhismus (Schmidlin).
Raab u. Huber, Das Arbeitsprinzip im Religionsunterricht der Grundschule (H. Mayer).
Krieg, Lehrbuch der Pädagogik. 5. Aufl. bearb. von Grunwald. 2. Teil (H. Mayer).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Heilers Buch vom Katholizismus. [1])

Ein Buch, das zeugt von umfassendem, tiefdringendem Wissen, von weitreichender religionsgeschichtlicher Kenntnis und intensiver Einfühlungsfähigkeit sowie von bemerkenswerter literarischer Qualität, das aber zugleich ein ganz persönliches Buch ist, eine Bekenntnisschrift und gerade dadurch charakterisiert wird. Herausgewachsen aus der bekannten Vortragsreihe des Verf. über das Wesen des Katholizismus will das vorliegende Werk eine allseitige Phänomenologie des Katholizismus entwerfen in ideeller und realer Hinsicht, zugleich aber auch zeigen, warum der Verf. ihn verließ und von ihm getrennt bleiben zu müssen glaubt.

Ein erster Teil bespricht das Werden des Katholizismus an der Hand seiner schöpferischen Genien. Zur Darstellung kommen das biblische Schrifttum, das christliche Altertum, fernerhin von den Trägern der mittelalterlichen und neuzeitlichen Kirchenentwicklung Gregor d. Gr., Bernhard von Clairvaux, Thomas von Aquino, Franz von Assisi, Dante, das Konzil von Trient, Ignatius von Loyola und Alphons von Liguori. Es reiht sich daran in einem zweiten Hauptteil eine Skizzierung der Grundelemente des Katholizismus: primitive Religion, Religion des Gesetzesdienstes und der verdienstlichen Werke, juridisch-politische Kircheninstitution, rationale Theologie, Mysterienliturgie, aszetisch-mystisches Vollkommenheitsideal, evangelisches Christentum. Das Schlußwort erörtert die Wesensmerkmale des Katholizismus, das Verhältnis von Idee und Erscheinung, von katholisch und römisch, von katholisch und häretisch sowie die Zukunft des Katholizismus.

Die historische Überschau verfolgt den Zweck, den natürlichen, rein geschichtlichen Ursprung des Katholizismus zu erweisen. Jesus Christus, nicht Gott im dogmatisch-metaphysischen Sinne, ist in seiner Anschauung völlig beherrscht durch den eschatologischen Glauben an das nahe Weltende. Schon im Jüngerkreise vermischt sich das Evangelium mit den religiösen Kräften der Umwelt: in Paulus strömt die Religionsgeschichte, in Johannes die griechische Mystik ein. Im selben Maße wie sich fortschreitend die eschatologische Orientierung des Evangeliums als irrig erweist, müssen die Bekenner des Evangeliums die Gottesreichidee Jesu weltförmig, universal, katholisch gestalten. Die ganze Entwicklungsgeschichte der katholischen Kirche ist getragen von der doppelten Tendenz der Reduzierung der Religion auf die Grundmotive des Evangeliums einerseits, der Universalisierung und Selbsterschließung für alle religiösen Auftriebe andererseits, freilich mit der immer deutlicher und seit dem Tridentinum fast ausschließlich zutage tretenden Zielrichtung, die Katholizität mit dem römischen System zu identifizieren und dadurch in ihrem Wesen aufzuheben.

Die Universalität oder Katholizität bedingt notwendig die Polyphonie der religiösen Motive, die im Katholizismus als *complexio oppositorum* an Stelle der evangelischen Einfachheit und Einheit tritt. Ihre Erörterung enthüllt vielleicht am tiefsten die innere Divergenz des Verf. vom Katholizismus — wenigstens nach der praktischen Seite hin. Das gesetzlich kasuistisch-juridische Element im Katholizismus, vor allem aber das hierarchisch-papalistische und seine Auswirkung in der Geschichte gibt ihm Veranlassung zu schärfster Kritik und Absage. Freilich tritt andererseits gerade in diesem Teile des Buches die immer noch weithin katholische Empfindungs- und religiöse Erlebnisform der Heilerschen Seele eindrucksvoll zutage.

Sein Ideal ist hier wie auch bei den Vorträgen die „evangelische Katholizität," die innere Zusammengehörigkeit aller christlichen Konfessionen ohne irgendwelche partikularistische Abschließung oder Verabsolutierung, ein Ziel, an dessen Verwirklichung auch der von H. so viel bewunderte Erzbischof Söderblom von Upsala seine großen Geisteskräfte setzt.

Wollte man sich gründlich mit diesem Buche auseinandersetzen, so müßte man die Kritik selbst zu einem Buche anschwellen lassen. Hier können nur einige grundsätzliche Gesichtspunkte herausgestellt werden. Die wissenschaftliche Methode Heilers ist die des modernen Protestantismus: ein rationalistischer Historismus und Relativismus. Deren Ergebnisse auf dem Gebiete der Religions- und Dogmengeschichte wie der Bibelkritik hat H. weithin übernommen. Dabei ist selbstverständlich im einzelnen viel Richtiges gesehen und herausgehoben. Aber trotz aller synthetischen Anstrengungen, mit denen H. über den analysierenden und zersetzenden Geist der Neuzeit hinausstrebt, ver-

[1]) **Heiler,** Friedrich, **Der Katholizismus. Seine Idee und seine Erscheinung.** München, Ernst Reinhardt, 1923 (XXXVIII, 704 S. gr. 8°). M. 13 Gr.

mag sein Blick nicht über die abgelösten Einzelheiten zum letzten wirklichen Ganzen vorzudringen. Gewiß lassen sich bei isolierender Betrachtung im seelischen Bilde Jesu eschatologische Züge nachweisen. Aber wer die Totalität der historischen Erscheinung Jesu auf sich wirken läßt, wird nicht den Eindruck haben, als sei ein Mensch am Werke, dessen Inneres erregt und aufgewühlt ist vom Gedanken an die nahe Weltkatastrophe und dessen Auge nur einen Punkt sieht, das nahe Gericht und den sofortigen Anbruch der Gottesherrschaft hienieden. Er wird bei allseitigster und umfassendster Erschauung der Person Jesu Christi in seiner historischen Erscheinung den dogmatischen Christus der Kirche erkennen, nicht den historischen und relativierten eschatologischen Propheten, den die moderne Dogmengeschichte vielfach aus ihm gemacht hat.

Sieht man mit ihr Jesus Christus völlig nivelliert, dann bleibt zum Verständnis der Kirche nichts übrig, als sie aus einer von außen an das Evangelium herantretenden Umformung zu begreifen. Und so bietet sie sich auch dem Auge H.s dar. Er lehnt zwar ein mechanisches, rein von außen erfolgendes Werden der Kirche grundsätzlich ab. Die Selbstkorrektur, zu der die Verhältnisse das eschatologische Evangelium hindrängten, zwangen es zur Weltoffenheit und damit zur Selbsterschließung für die religiösen Kräfte der Umwelt. So entstand der Katholizismus und aus ihm heraus kraft notwendiger Bildung das Papsttum. Da alles historische Geschehen nicht ohne den göttlichen Willen vor sich geht, so ist auch der Katholizismus mit seinen Wesenserscheinungen auf den göttlichen Willen zurückzuführen. Insofern hat nach H. die katholische Dogmatik recht, wenn sie die Kirche göttlicher Herkunft sein läßt; aber sie irrt, wenn sie dieselbe auf den historischen Jesus zurückführt und verabsolutiert. Die Kirche ist nur ein Produkt des dogmatischen Christus und wie alles eine bloß relative Erscheinung innerhalb der Religionsgeschichte.

Auch hier erreicht die Synthese H.s nicht die letzte Zusammenschau, bleibt er immer noch in den Teilen stecken, ohne das Ganze zu finden. Er hätte sonst gesehen, wie die inneren positiven Kräfte des Evangeliums selbst zum Katholizismus hindrängten, daß sie keimhaft die Kirche in sich trugen und nur aus ihrer potentiellen Gebundenheit zu historischer Verwirklichung überzugehen brauchten, um als Katholizismus zu erscheinen. Er hätte sehen müssen, wie das Evangelium zwar all die lebendigen religiösen Kräfte der Umwelt an sich zog, aber nicht, um sie neben sich bestehen zu lassen und mit ihnen eine Polyphonie gleichartiger religiöser Formen zu bilden, sondern um sie zu verwandeln und in eine neue Art umzugestalten.

Damit erweist sich auch die systematische Zergliederung des Katholizismus und ihre Behandlung und Beurteilung durch H. als nicht zutreffend. Gewiß lassen sich alle die von H. angeführten Bestandteile namhaft machen. Aber man kann sie nicht so auseinandernehmen, wie er es tut. Zwar betont auch er das Aneinander und Ineinander dieser Faktoren; aber er übersieht die alles zusammenhaltende und alles von Innen heraus umformende einheitliche Seele. Er sieht Dinge, die äußerlich sich so auch in primitiven Kulten finden; er sieht Gesetz und Mystik; aber er übersieht, daß alle diese Dinge im Katholizismus von Innen her eine ganz andere Formung und daher ein ganz anderes Wesen besitzen als in ihrer Isolierung oder in ihrer Verwendung in anderen Kulten. H. bezeichnet mit Harnack, dessen Geist das ganze Buch zu tiefst überschattet, das Evangelium als einen Bestandteil neben vielen anderen im Katholizismus. Ein völliges Einleben in den Katholizismus hätte ihm gezeigt, daß alle Formen der Katholizität, soweit sie von der Kirche als solche wirklich anerkannt werden, innerlich vom Evangelium durchdrungen sind und nur dessen Sprache und Leib darstellen wollen. Nicht eine Größe neben anderen Größen kann und darf das Evangelium sein. Auch nicht kann es erdfern und leiblos in sich selbst beharren. Sondern da es der Sauerteig der Erde ist, muß es in die Erde eingehen und durch alle ihre Stufen hindurchdringen, sie aufnehmen, innerlich durchsetzen und umgestalten. Hätte H. leidenschaftsloser und noch intensiver und liebevoller hinabgelauscht in das Wesen der katholischen Kirche, so hätte er durch alle die „unevangelischen" Schichten, die er im Katholizismus glaubte feststellen zu können, den Strom des Evangeliums hindurch rauschen hören. Freilich trägt die Kirche gegen ihren Willen durch die Jahrhunderte ihre schmerzlichen menschlichen Male. Noch vieles gibt es in ihrer historischen Erscheinung, was nicht in der Schmelze des Evangeliums restlos umgeglüht wurde. Und hier mag manches zu ernster Gewissenserforschung Anlaß geben, was H. sagt. Dogmatiker, Apologeten, Seelsorger, Hierarchen und Laien mögen sich fragen, ob sie nicht den Bestreitern des Katholizismus mannigfachen Vorwand geben. Aber auch hier findet H. nicht das ausgleichende Maß. Mancherorts spricht der innerlich Erregte, Verbitterte, nicht der leidenschaftslos schauende Gelehrte. Besonders in den Teilen über kasuistische Moral und die Sünden Roms hat sich unendlich viel Bitterkeit in die Feder gedrängt. Eine wirklich wesenhafte Erfassung des Gesamtkatholizismus hätte auch hier Sehweise und Ton durchgreifend geändert.

Indes trotz all dieser sehr ernstlichen Beanstandungen der H.schen Methode, sowie vieler seiner Werturteile, die oft genug ohne weitere sachliche Begründung (die freilich kaum in einem Buche möglich war) hingestellt werden, muß gesagt werden, daß H. sich auch weithin bemüht, objektiv und gerecht zu sein. Viel umfassender als bei andern protestantischen Theologen, ist sein Verhältnis zum Katholizismus positiv. In vielen Stücken steht seine Beurteilung des Katholizismus wie des Protestantismus in schärfster Spannung zu traditionellen protestantischen Darstellungen. Oft genug strömt dem Leser ein warmer religiöser Hauch echt katholischer Empfindung aus den Blättern entgegen. So könnte das Buch in manchen Partien der religiösen Verständigung dienen. Freilich ist die Katholizität, die H. ersehnt, eine ideologische Utopie; d. h. wenn sie als Kirche gedacht wird. Wir ersehnen es mit H., daß alle christlichen Konfessionen, ja alle religiösen Menschen eins seien in Gesinnung und Liebe. Eine solche Sehnsucht ist durchaus katholisch. Aber es gibt Grade solcher Einheit. Und wirklich voll vorhanden ist sie erst dort, wo die Menschen als Glieder eins geworden sind im *Corpus Christi Mysticum*; da wo der gleiche Strom des Glaubens, der Gnade, der Hoffnung und Liebe alle umgreift. Dies Ideal sehen wir allerdings nur realisierbar in der Richtung der römisch-katholischen Kirche.

Die Lektüre der H.schen Vorträge vermittelte den Eindruck einer schmerzlich verwundeten, heftig bewegten, unausgeglichenen Seele. Es war unmöglich, die Linien zu einer eindeutigen Physiognomie zu sammeln, die Urteile und Wertungen philosophisch unter einen Blickpunkt zu rücken. Das vorliegende Buch hat einen gemäßigteren Pendelschlag. Aber auch ihm fehlt die logische, psychologische und religiöse Einheit. Der Verf. selbst gibt zu verstehen, daß er sich mit keiner Konfession ganz identifiziert. (Starke Interessen verbinden ihn mit dem Modernismus und alles neuzeitliche Lebendige im Katholizismus deutet er fälschlich als Modernismus.) Seine innere Beweglichkeit erhöht die psychologische Eindrucksfähigkeit des Buches. Aber letztlich ist nur das noch Unmögliche vieldeutig, alles Wirkliche ist notwendig zur Einheit der Form übergegangen. H. hat die letzte Form seiner religiösen Seele noch nicht erreicht. Je ruhiger er wird, und je mehr er sich geistig erhebt über Verbitterung und vorschnell eingegangene geistige Abhängigkeit, um so mehr wird sein Blick sich für das wahrhaft Katholische schärfen.

Nijmegen. J. P. Steffes.

Die Literatur zum Codex juris canonici.

VII.

3. **Eichmann,** Eduard, Universitätsprofessor in München, **Das Prozeßrecht des Codex Juris Canonici.** Paderborn, Schöningh, 1921 (XII, 287 S. gr. 8°). M. 24.

4. **Hohenlohe,** Constantin, O. S. B., Universitätsprofessor, **Das Prozeßrecht des Codex Juris Canonici.** Wien, Volksbund-Verlag, 1921 (94 S. gr. 8°). M. 13,20.

3. Zu den Teilen des kirchlichen Rechtes, die am allermeisten einer Korrektur bedurften, gehörte vor allem das Prozeßrecht. An Stelle des geordneten lückenlosen alten Verfahrens war im Verlaufe der Zeit aus verschiedenen Gründen, namentlich aber wegen der mangelhaften Organisation der geistlichen Gerichte als solcher seit der Säkularisation und Neugründung der Diözesen und Ordinariate in Deutschland sowohl für den streitigen als den Strafprozeß ein summarisches Verfahren getreten. Folge war tief- und weitgehende Verstimmung im einzelnen Fall, Mißachtung der geistlichen Gerichte und Gerichtsbarkeit überhaupt. Daher ist die Neukodifikation des kirchlichen Prozeßrechts ganz besonders dankbar zu begrüßen.

Zu begrüßen ist daher aber auch die rasche Bearbeitung des Prozeßrechtes des C.J.C. durch Eichmann. Und das um so mehr, als dieselbe laut Vorwort nach denselben gediegenen Grundsätzen erfolgte, die schon oben bei Besprechung des kirchlichen Strafrechtes durch denselben Autor anzuerkennen waren. Ja es will uns scheinen, als ob hier mehrere Mängel, die oben trotz aller Anerkennung hervorgehoben werden mußten, vermieden seien. E. macht im Vorwort geradezu selbst in etwas darauf aufmerksam, wenn er schreibt: „Da der C.J.C. in der Hauptsache nur das geltende Recht zusammenfassen will und die Quellen des alten Rechts wie auch die *‚probati autores‘* ausdrücklich als Auslegungsbehelf für das kodifizierte Recht herangezogen wissen will (Can. 6, 2°—4°), so ist das Zurückgreifen auf die älteren Quellen nicht in etwa Gelehrtenliebhaberei, sondern geradezu ein wissenschaftliches Erfordernis. Freilich mußte hier Maß gehalten werden, sollte das Buch keine ungebührliche Belastung erfahren. Das Gleiche gilt für die überaus reiche ältere Prozeßrechtsliteratur. Auch die Rechtsprechung der römischen Gerichtshöfe ist herangezogen worden, soweit deren Entscheidungen zugänglich waren.“ Daß nämlich in der ersten Schrift zu wenig Bezug auf die einschlägigen Stellen im C.J.C. genommen sei, wurde oben ausdrücklich ausgestellt. Es ist dort auch beiläufig beigefügt worden, daß die einschlägige Literatur, die ja offenbar überaus fleißig benutzt wurde, hätte betreffenden Orts mehr zitiert werden sollen. Andere Mängel sind freilich geblieben, so die fehlende historische Erörterung der einzelnen prozessualischen Satzungen und Institute. Die Übersicht über die Gesamtentwicklung der kirchlichen Gerichtsbarkeit und des Verfahrens (S. 13—31) genügt trotz ihrer Vielseitigkeit und Durchsichtigkeit wiederum nicht voll. Ebensowenig befriedigt der entschuldigende Zusatz: „Die historische Behandlung der einzelnen Canones wird in die Übungen zu verweisen sein, für welche ja die Gasparri-Ausgabe einen trefflichen, wenn auch für die vor dem C.J.C. liegende Zeit nur unvollkommenen Behelf bietet“ (Vorwort S. IV).

Wiederum seien einige kleinere Desiderien beigefügt:

S. 41 fehlt zum Beleg, daß der Papst von niemandem gerichtet werden kann, der Verweis auch auf can. 1556. S. 54 wäre zu bemerken, daß nach can. 385 § 1 die Synodalrichter auf der Diözesansynode vom Bischof aufgestellt werden, von der Synode aber zu genehmigen sind *(a synodo aprobati“)*. Zu § 16 vermißt man einen stärkeren Gesamt- und Einzelverweis auf can. 199—209, die von der *jurisdictio ordinaria* und *delegata* handeln. Im Zusammenhang damit sei wiederum angefügt, daß da und dort zu den Paragraphüberschriften die Beischreibung der einschlägigen Canones fehlt, so z. B. § 26, 64. S. 68, Z. 3 ist die Theorie über die Subdelegation etwas kurz und auch nicht ganz richtig dargestellt, so wenn es heißt: „Der vom Apostolischen Stuhl delegierte Richter kann in der Regel subdelegieren, gleichviel ob er *ad universitatem causarum* oder nur für einen bestimmten Fall delegiert ist“. Der einschlägige can. 199 § 2 lautet genauer: *Etiam potestas jurisdictionis ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum sive etiam habitualiter, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio prohibita.* S. 163 und auch sonst, wie im Register, würde man gern für oder bei den Termini: Zwischenklagen, Zwischenstreit, Zwischenurteil den so gebräuchlichen Ausdruck „Interlokut“ *(sententia interlocutoria)* zur Abwechslung gebraucht sehen. S. 166 heißt es unrichtig, daß die Wiedereinsetzung in den früheren Stand behufs Erlangung dieses Rechtes seitens des *contumax* nur innerhalb vier Monate, gerechnet von der Zustellung des Urteils an von dem Richter verlangt werden könne. Tatsächlich aber setzt can. 1847 drei Monate *(trimestre)*.

Doch ist es genug dieser kleinen Korrekturen, wenn auch betreffs der Darstellung besonderer Arten des Verfahrens, des Straf-, des Ehe-, des Weihe-, des Selig- und Heiligsprechungsprozesses und des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens gegen Pfarrer und Kleriker noch da oder dort etwas zu bemerken wäre. Und das genügt um so mehr als E. (S. X f.) selbst eine Reihe von Berichtigungen und Ergänzungen gibt. Zum Schluß aber wird man den Ausführungen des Verf. im Vorwort voll zustimmen, wenn er sagt, daß die stiefmütterliche Behandlung, welche das kirchliche Prozeßrecht bisher erfahren, seiner praktischen Bedeutung keineswegs entspreche, daß vielmehr genaue Kenntnis desselben bei Klerikern und kirchlichen Gerichtspersonen unerläßliche Bedingung für das Vertrauen in die kirchliche Rechtspflege sei, daß es aber auch abgesehen hiervon einen eigenen Reiz gewähre, das Recht im Kampf zu beobachten und die Methode festzustellen, wie die Kirche hierdurch dem Unrecht und der Willkür zu steuern, dem Rechte und der Billigkeit aber zum Sieg zu verhelfen suche, daß ferner das ganze materielle Recht sich hier wiederhole, Bedeutung und Leben gewinne, daß weiterhin die juristische Kunst und Denkarbeit vieler Jahrhunderte im kirchlichen Prozeßrecht achtunggebietend vor Augen trete, daß endlich, abgesehen von den Theologen, auch den Theoretikern und Praktikern des weltlichen Rechtes das Buch zur Orientierung und rechtsvergleichenden Untersuchung dienen möchte.

In letzterer Hinsicht hätte E. der von ihm angezogenen, oben unter Nr. 1 bereits zitierten allgemeinen Anerkennung des C.J.C. und des in ihm enthaltenen kirchlichen Strafrechts auch die spezielle des nunmehrigen kirchlichen Strafprozesses seitens seines Münchener Kollegen Frank — über den kirchlichen strittigen Prozeß äußert er sich entsprechend seinem Thema nicht näher — anfügen können. „Die Frage liegt nahe — und sie aufzuwerfen entspricht der Übung, ob sich das geschilderte Verfahren als Anklage- oder als Inquisitionsprozeß darstellt. Bekanntlich wird aber dieser Gegensatz in recht verschiedenem Sinne gebraucht, ohne daß man den einen als richtig, den anderen als falsch bezeichnen könnte . . . Läßt man aber alle theoretischen Konstruktionen beiseite, so ist sicher, daß die bisher gemeinrechtlich noch nicht stattgefundene Aufhebung des dem Verletzten zustehenden Anklagerechts nunmehr mit voller Schärfe ausgesprochen wird: lediglich der *promotor justitiae* unter Ausschluß aller übrigen Personen hat das Anklagerecht (can. 1934). Gegenüber der neueren Praxis wird dadurch freilich kaum etwas geändert werden; denn sie kannte das Verfahren auf Anklage des Verletzten nur noch dem Namen nach. Immerhin ist es von Interesse, daß der kanonische Strafprozeß, der so lange das Vorbild für den weltlichen war, sich in dieser Beziehung der Entwicklung des letzteren nun auch gesetzlich angeschlossen hat“ (S. 300 f.).

4. Wie E. so will auch Hohenlohe mit seiner Schrift über das kirchliche Prozeßrecht in erster Linie den Theo-

logen dienen. Er geht aber ausgesprochenermaßen über E. hinaus, indem er auch den Einfluß des kanonischen Prozesses des Mittelalters auf die Entwicklung des modernen Prozeßrechtes zeigen will. „Der Kanonist soll aus der vorliegenden Schrift auch die Bedeutung des kanonischen Prozesses für die Prozeßwissenschaft im allgemeinen erfahren . . . Dem Leserkreis aber aus der Laienwelt sollen auch die theologischen Grundlagen des kirchlichen (lies doch wohl: profanen) Prozeßrechtes klar werden. Dabei soll auch die wissenschaftliche Tiefe nicht fehlen. Theoretiker und Praktiker sollen befriedigt werden. Die Aufgabe bleibt also eine schwierige und möge dieser Versuch dementsprechend milde beurteilt werden" (Vorwort S. 4 f.). Es soll nun sofort anerkannt werden, daß der Versuch im wesentlichen u. E. gelungen ist. H. war auch nach seiner Kenntnis des profanen Rechts und seinen Vorarbeiten von vornherein ganz besonders dazu geeigenschaftet, die Bedeutung des kanonischen Prozesses für die Prozeßwissenschaft im allgemeinen darzustellen. Von ihm nämlich erschienen u. a. schon 1918: Beiträge zum Einfluß des kanonischen Rechts auf Strafrecht und Prozeßrecht. Ein unmittelbar mit diesem Zweck zusammenhängender Vorzug der Arbeit H.s gegenüber von E. ist auch die stärkere Beiziehung des Geschichtlichen durch das Ganze hin. Dagegen steht sie hinsichtlich der formalen Sauberkeit und Klarheit hinter der von E. zurück.

Es ist ein charakteristischer Mangel derselben eine gewisse Unausgeglichenheit im allgemeinen und Fehlerhaftigkeit im einzelnen. In ersterer Hinsicht holt der Verf. öfters zu weit aus (z. B. S. 14 f., 20 ff., 32 ff., 49 ff.), anderwärts ist er zu kurz, setzt also bei seinen Lesern — im wesentlichen doch Theologen — zu viel juristische Bildung und Kenntnisse voraus. Unter dem zweiten Gesichtspunkt soll nicht auf Druckfehler verwiesen sein — man weiß, wie die Not der Zeit auch nach dieser Seite hin sich geltend macht —, auch nicht auf die österreichische Prägung von manchen Ausdrücken, bemerkt sei aber doch:

S. 13 ist viel zu viel behauptet, wenn es heißt, daß Karl d. Gr. die ausschließliche Gerichtsbarkeit der Kirche in Ehesachen rückhaltlos anerkannt habe. Wenn bei irgend jemand, so galt bei ihm in Ehesachen: *Medice cura te ipsum!* S. 20 ff.: „Quellen und Literatur" fehlt u. a. die Erwähnung der *Collectio Dacheriana* und der beachtenswerten Publikation von L. Wahrmund, Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im MA, 1905 ff. S. 30 stehlt fehlerhaft: *Promotor fidei* statt: *Promotor justitiae.* Sehr stark, viel stärker als bei E., wo auch schon ein Vermerk hierin zu machen war, tritt bei H. als Mangel hervor, daß er zu den Überschriften von Kapiteln und Paragraphen die einschlägigen Kanonen des C.J.C. bald angibt, bald nicht, und letzteres ist leider die Regel. In der Zitation der Literatur ist Verf. auch wenig sorgfältig. Belege zu geben ist nicht erforderlich, vgl. z. B. den Paragraphen 8 über Quellen und Literatur oder 6. Hauptstück § 3, über das Prozeßverfahren bei Amtsenthebung der Pfarrer im Verwaltungswege. Leider fehlt auch das Register.

Aber trotzdem sei nochmals bemerkt, daß die Arbeit im wesentlichen gelungen ist. Als ideal freilich würde uns erscheinen eine Arbeit über das ganze Straf- und Prozeßrecht des neuen kirchlichen Gesetzbuches zusammengesetzt aus der Methode von Eichmann und Hohenlohe, d. h. eine rechtsdogmatische Arbeit mit den geschichtlichen Einleitungen je am Ort.

Tübingen. Johann Bapt. Sägmüller.

---

1. **König,** Eduard, Dr. litt. semit., phil., theol., o. Professor und Geh. Konsistorialrat in Bonn, **Theologie des Alten Testaments,** kritisch und vergleichend dargestellt. Stuttgart, Chr. Belser (360 S. gr. 8°).

2. **König,** Eduard, **Die messianischen Weissagungen des Alten Testaments** vergleichend, geschichtlich und exegetisch behandelt. Ebd. 1923 (376 S. gr. 8°).

Die beiden Bücher ergänzen einander. Nach den zahlreichen rein geschichtlichen Darstellungen der alttest. Theologie aus den letzten Jahrzehnten unternimmt K. eine systematische Behandlung.

Der allgemeine Teil des ersten Werkes verbreitet sich über die Sonderstellung der Religion Israels, über ihren Ursprung und ihre Entwicklung von der Patriarchenzeit bis zur Herrschaft der Schriftgelehrten. Dabei spricht der Verf. ausdrücklich von der legitimen Religion. Der besondere Teil zerfällt in vier Abschnitte: von Gott, von der Welt und den Menschen, von der Sünde und von den Mitteln zur Zurückführung der verirrten Menschheit.

Beim letzten Abschnitt hätte eine Untersuchung über die Heilserwartung im A. T. einsetzen müssen. Des großen Umfanges wegen hat ihr K. jedoch ein eigenes Buch gewidmet, das an zweiter Stelle genannte. Nach einer vielseitigen Einleitung (der Begriff „messianische Weissagung", verwandte Erscheinungen bei den verschiedensten Völkern, Zusammenhang der messianischen Weissagungen mit ihnen, Geschichte und Gesetze der Auslegung) bespricht er die einzelnen messianischen Stellen. Dabei geht er auch den Spuren des Messiasgedankens nach in den deuterokanonischen Büchern, den Apokryphen und den späteren jüdischen Schriften. Ein Schluß-Abschnitt lautet „Weissagung und Erfüllung".

Um Raum zu sparen, kann ich nur auf wenige Einzelheiten eingehen. Daß der Efod in I Sm 21, 10; 23, 6. 9; 30, 7 das kostbare Schulterkleid des Oberpriesters gewesen sein soll, vermag ich nicht einzusehen. Bei der höchst umständlichen Deutung von II Sm 24, 1 wäre I 2, 25 b zu berücksichtigen gewesen. — Der Weibessame in Gn 3, 15 ist für K. ein Sammelbegriff. Ich habe mich nicht davon überzeugen können, trotz der Berufung auf Engelkemper. In der Paradiesesschlange sieht er den Gedanken, „daß die Schlange als buntschillerndes oder gleißendes und sich in Windungen bewegendes oder vielgewandtes Wesen überhaupt die Weltbestandteile vertrete, die durch ihren Glanz oder hinterlistig überraschendes Verhalten dem Menschen oft zur Versuchung gereichen, so daß er das schon aus seiner Menschenanlage sich ergebende höhere Ziel außer Augen läßt". Was würde wohl der Schriftsteller dazu sagen? Wenig Beifall wird K. auch finden, wenn er von der Nathan-Weissagung II Sm 7, 11 b—16 alle möglichen Stellen des A. T. abhängen läßt, auch Ps 2. 72. 110. Der 110. Psalm gebühre aus dem Grunde David als Verfasser, weil „David der einzige König Israels ist, der nach dem Regierungsantritt seines Nachfolgers noch am Leben war". Also der abgelebte, willensschwache Greis David soll dieses schwungvolle Lied gedichtet haben! Jes 7, 14 wird nicht zu den messianischen Stellen gerechnet.

K. hat wieder eine ungeheure Menge von Stoff zusammengedrängt und eine erstaunliche Belesenheit an den Tag gelegt (meinen Samuelkommentar von 1919. 1920 hat er freilich der Beachtung nicht für wert gehalten). Leicht hat er es dem Leser nicht gemacht. Auf Schritt und Tritt nimmt er Stellung zu anderen und setzt sich mit ihnen auseinander, so daß man große Mühe hat, den Faden in der Hand zu behalten. Man kann sich auch eine Alttestamentliche Theologie und eine Geschichte des Messias-Gedankens vorstellen ohne beständige Seitenwege. So haben die beiden Bücher eigentlich mehr als Stoffsammlungen einen Wert, und zwar großen Wert. — Es kommt noch hinzu die bekannte Vergewaltigung der deutschen Sprache durch den Verf., die nicht zum Genusse beim Lesen beiträgt. Ich will nicht die scharfen Worte von Eduard Engel gegen die Mißhandlung der

Muttersprache gerade durch deutsche Professoren anführen, zumal da es hier doch vergeblich sein würde.

Braunsberg. Alfons Schulz.

Dobschütz, E. v., **Vom Auslegen insonderheit des Neuen Testaments.** Rektoratsrede. [Hallische Universitätsreden 18]. Halle, Niemeyer, 1922 (34 S. gr. 8°). M. 0,60 Gr.

Der Verf. bietet „ein Preislied", das er der Heimat — seiner Wissenschaft — singt vor dem Antritt der Verbannung, die der „Ostrakismus" der Rektorwahl über „den Betroffenen auf Jahresfrist" verhängt. Es ist erflossen aus einer nunmehr annähernd dreißigjährigen Erfahrung und bekundet dieselbe in jedem einzelnen Teile. Zunächst wird der Begriff des Auslegens analysiert, dann die Praxis und speziell die Praxis der neutest. Exegese erörtert und insbesondere in einem kurzen, aber interessanten Gang durch die Geschichte der Exegese illustriert, um für das Leben und den festlichen Hörerkreis ausgemünzt zu werden in einer packenden Aufforderung zu „selbstverleugnender Hingabe an die Sache, mögen wir diese nun Wissenschaft, Wahrheit, — Beruf, Pflicht, — Gemeinwohl, Vaterland, — Kirche, Gottesreich nennen". Der Anlaß und der nächste Hörerkreis der Rede bedingten den Verzicht auf fachmännisches Detail, förderten aber um so dringender die Betonung des Wertes des N. T. für das moderne Denken und Fühlen. Und die Vergleichung der Anmerkungen mit dem Text läßt dann doch dem Technischen sein Recht widerfahren, ist für den Anfänger eine gute Orientierung und für den Fortgeschrittenen eine geschickte Repetition über die Fachliteratur und den modernen Betrieb der Exegese, verdient also namentlich, unter der akademischen Jugend verbreitet zu werden.

Vom katholischen Standpunkt haben wir drei kleine Ergänzungen zu bieten. Gerade auf unserer Seite tritt zur Zeit die Hermeneutik nicht so sehr zurück und außer Hoberg wären noch Zapletal und Döller zu nennen. Als weitere katholische Übersetzung käme noch die anonyme, im Verlag des Deutschen Volksblatts-Stuttgart erschienene in Frage und wenn die in Lietzmanns Handbuch erwähnt wird, so fordert es die Parität, daß auch die in Tillmanns N. T. aufgeführt wird. Zu dem historischen Exkurs über den Betrieb der Exegese ist auch heute noch eine wertvolle katholische Ergänzung die Rede von † Aloys Schäfer aus dem Jahre 1890.

Tübingen. I. Rohr.

Werner, Martin, Lic. theol., Privatdozent der Universität Bonn, **Der Einfluß paulinischer Theologie im Markusevangelium** [Beihefte zur Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 1]. Gießen, Töpelmann, 1923 (VI, 216 S. gr. 8°). M 6 Gr.

Die These vom Paulinismus des Markus ist seit Volkmar vielerörtert und erst kürzlich noch von Drews-Karlsruhe in bejahendem Sinne behandelt worden. Auch die grundstürzenden Konsequenzen für das Leben Jesu zieht Drews, wie sie schon von andern vor ihm gezogen worden sind. Werner bietet eine unbeabsichtigte Gegenschrift gegen Drews insofern, als er in allen Hauptpunkten zu einem gegenteiligen Resultat kommt. Nur war sein Manuskript schon fertiggestellt, als die Arbeit von Drews erschien. Der kritische Standpunkt war bisher der, daß das Markusevangelium eine „Apologie der Person und Wirksamkeit des Apostels Paulus" darstelle. Eine gemäßigtere Form der These nimmt wenigstens Paulinismen an einzelnen Punkten an, und einzelne Autoren schwanken wieder in der Bestimmung des Grades der Abhängigkeit des Mk von P.

Um Klarheit zu schaffen, untersucht W. zunächst die Bedeutung der Allegorese bei Mk. Er kommt zu einem durchweg ablehnenden Schluß: Mk ist nicht Lehrdichtung, sondern Geschichtserzählung, und was auf Grund angeblicher Allegorese als Paulinismus bezeichnet wird im Mk-gut, das bleibt „von vornherein außer Betracht". Am Eingang des Abschnitts über die angeblichen Paulinismen bei Mk stellt W. zunächst den befremdlichen Mißstand fest, daß heute noch vielfach der Paulinismus so gefaßt wird, wie ihn Volkmar u. a. vor einem halben Jahrhundert faßten, daß also wichtige Spezialuntersuchungen aus der Zwischenzeit bei der Zeichnung des Paulinismus einfach ignoriert werden. Dann stellt er die Äußerungen des Mk über die Hauptpunkte heraus, die den Paulinismus ausmachen — Christus, seine Person, seine Würde und sein Werk, Gesetz und Evangelium, Glaube, Sünde, Fleisch, Geist, Sakramentales, Eschatologie, Urapostel, Juden, Heiden — und vergleicht zuletzt den beiderseitigen Sprachschatz. Das Ergebnis ist: „Von einem Einfluß paulinischer Theologie im Markusevangelium kann . . . nicht im geringsten die Rede sein." Die faktisch nachweisbaren Berührungspunkte sind „allgemein-urchristliche Anschauungen".

Ich kann dem Verf. in manchen Punkten zustimmen, insbesondere in der Methode. Manche Konsequenzen würde ich weiterverfolgen, manche ablehnen. So ist z. B. der von W. vorausgesetzte Zweck der Sättigung beim gottesdienstlichen Mahle durch 1 Kor 11, 21 ff. direkt ausgeschlossen. Die einseitige Betonung der Prädestination hat ein Korrektiv in dem Gericht nach den Werken. Daß die Korinther erst durch die Taufe von Sünden gereinigt wurden, beweist noch nicht, daß es für Paulus Sündenabwaschung „nur seit dem Tode des Christus und in der christlichen Taufe" gibt (1 Kor 6, 11). Die gerade im paulinischen Evangelium des Lk gehäuften Fälle von Sündennachlaß vor Christi Tod sind eine weitere Gegeninstanz. Auch in einer Reihe anderer Fälle dürften die „Gegensätze" zwischen Mk und Pl nicht so scharf zu fassen sein, schon deshalb nicht, weil ihre Zeit selber einen Ausgleich fand. Aber darin stimme ich Werner wieder zu, daß die Feststellungen des Vergleiches dringend eine geschichtliche Erklärung verlangen und daß sie bisher nirgends geboten ist. Dürfen wir sie von W. selber hoffen?

Tübingen. I. Rohr.

Baumstark, Dr. Anton, **Nichtevangelische syrische Perikopenordnungen des ersten Jahrtausends.** Im Sinne vergleichender Liturgiegeschichte untersucht. [Liturgiegeschichtliche Forschungen. Heft 3.] Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1921. (XII, 196 S. gr. 8°). M. 5,20 Gr.

Der rühmlichst bekannte Herausgeber des *Oriens christianus* bietet in dem vorliegenden Werke, zu dem die Schrift über „Festbrevier und Kirchenjahr der syrischen Jakobiten" (Paderborn 1910 in den Studien zur Gesch. u. Kultur des Altertums III, 3.—5. H.) eine Vorstudie bildete, eine wohlgereifte Frucht langjähriger Studien. Von den Schriftlesungen, die den Evangelien entnommen sind, absehend, behandelt er in demselben die Schriftlesungen dreier syrischer Riten zum Zwecke vergleichender Liturgiegeschichte. Nachdem er zunächst die Ordnung der Nestorianer untersucht hat, die in den beiden Formen des Brauches des „oberen Klosters" bei Mosul und der Kathedrale von Beth Koche (zu Madâ' in-Ctesiphon) vorliegt, wendet er sich dem jakobitischen Ritus zu, um nach einem Überblick über das reiche vor allem in Handschriften des Britischen Museums vorhandene Material an der Hand von Randnotierungen in einigen syrohexaplarischen Hand-

Schriften des 7.—8. Jahrh. und des um das Jahr 1000 entstandenen Lektionars des Patriarchen Athanasios V die Entwicklung der Schriftlesung dieses Ritus zu einer viel früheren Zeit (= 5. Jahrh.) zu verfolgen. Im dritten Teile behandelt er mehrere, von der Weise des frühchristlichen Jerusalem abhängige Perikopenbücher nämlich das syrisch-palästinensische Lektionar des melkitischen Ritus, das altarmenische Lektionar, das georgische Kanonarion und ein griechisches Typikon für die Kar- und Osterwoche. Es kann hier auf die Ergebnisse dieser in musterhafter Weise durchgeführten Vergleichungen nicht eingegangen werden. Ich weise nur hin auf die hierbei aufgedeckten Beziehungen syrischer und griechisch-orthodoxer Liturgie, die Zusammenhänge des alten spanischen und sogar des römischen Ritus mit dem Orient (s. besonders S. 111), wie auch das Verhältnis des gesamten christlichen zum synagogalen Kultus teilweise in einem neuen Lichte erscheint. Nur einige Bemerkungen möchte ich zu der Arbeit, die der Dankbarkeit nicht nur der speziell mit der Geschichte der Liturgie Beschäftigten sicher ist, hinzufügen.

Wenn B. von den Texten des Marienfestes sagt: „Die Art, wie hier der alttestamentliche und der epistolische sich an den bloßen Namen Maria klammern, kann sogar beinahe gekünstelt erscheinen" (S. 55) so trifft diese seine Annahme wenigstens für den alttestamentlichen Text nicht zu. Denn die Schwester des Moses und Aaron gehört zu den hervorragendsten Typen der Gottesmutter im A. B. (Vgl. A. Schäfer, Die Gottesmutter in der Hl. Schrift[2], Münster 1890, S. 138 ff.) — Daß „Išoʿjabh III vor seiner Erhebung zur Würde des Katholikos an einer Gesandtschaft des Sasanidenhofes an den byzantinischen Kaiserhof teilgenommen hat", wie es S. 69 Z. 13 f. heißt, ist zwar wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher. Die persische Königin Borân sandte nämlich im Jahre 630 den damals regierenden Katholikos Išoʿjabh II an den Kaiser Heraclius. Es ist möglich, daß der spätere Katholikos Išoʿjabh III, der damals schon Bischof von Ninive oder Metropolit von Mosul war (s. Gismondi, Maris usw. Comm. II, 32 der Lat. Übers.), unter den Bischöfen und Metropoliten war, die den Patriarchen begleiteten (s. Nöldeke, Tabari Gesch. 391 u. Anhang A nach S. 434).

Daß es dem Verf. nicht gelungen ist, in dem am Schlusse des Vorwortes beigefügten Verzeichnisse alle Druckfehler zu erfassen, ist bei der Fülle des verarbeiteten Materials nicht zu verwundern. Ich füge noch folgende bei der Durchsicht mir aufgefallene hinzu. S. X bei den Verbesserungen Z. 3 l. 25 Röm. statt 23; S. 72 Z. 36 statt des Evangelistenfreitages l. des Festes Johannes des Täufers, weil an diesem nach S. 53 die Eph.perikope gelesen wurde. S. 73 Z. 6 muß mit 1 Kor. 12, 1—11 eine neue Zeile beginnen und l. 2 Kor. 13, 11—13 (vgl. Z. 17); Z. 14 l. mit 4, 13; S. 81 Z. 8 l. Brit. Mus. XLIV (und ebenso im Reg. S. 185); Z. 15 l. Brit. Mus. VI (vgl. S. 80 Z. 35; ebenso im Reg.); S. 82 Z. 15 l. Brit. Mus. XXVI (vgl. Z. 21; ebenso im Reg.); S. 102 Z. 24 l. 21, 6 (statt b); S. 103 Z. 11 l. 3, 1—12; 4; 16, 27—17, 16; 19, 1—25; S. 109 Z. 29 l. IV. Fastensonntag. S. 120 Z. 8 l. vorbereitenden. S. 121 Z. 35 l. statt Ez. 4, 21—24 (entstanden durch Dittographie aus der folgenden Stelle aus Eph.) vielleicht 3, 17—21. S. 123 Z. 37 streiche: eine nach „Osterliturgie". S. 146 Z. 30 l. Phil. 2, 5—11 (Im arabischen Lektionar beginnt die Lesung vom siebten Sonntag mit Eph. 1, 17; am achten mit Eph. 2, 24; Ende unbestimmt). S. 147 Z. 3 l. daß auch Phil. 2, 5—11; bzw. 4, 4—9; Kol. 2, 8—15 (in G, Ende unbestimmt). S. 152 Z. 29 l. Vigilienfeier. S. 156 Z. 34 l. Röm. 12, 1—13, 34; S. 166 Z. 3 f l. auf dem Berge Sion; Z. 34 f. l. Hebr. 11, 32—40. S. 171 Z. 19 l. gewesene. S. 182 Z. 11 Zu den griechischen Kanones vgl. Baumstark, Festbrevier S. 73—6, 125. S. 183 Z. 28 ist „vom Versöhnungstage" zu ersetzen durch die betreffenden christlichen Sonntage bzw. Fasttage; l. also: diejenige des Lev.-Gesetzes 23, 23—32 am Sonntag des Fastenanfangs im Lektionar des jakobitischen Patriarchen Athanasios V (S. 114) und von Is. 58, 1—14 am gleichen Tage in der nestorianischen Liturgie (S. 42, vgl. 44), bzw. am Dienstag des Ninivitenfastens (S. 61 nach C).

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Paulus, Dr. Nikolaus, **Geschichte des Ablasses im Mittelalter vom Ursprung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts.** Zwei Bände. Paderborn, Schöningh, 1922 u. 1923 (XII, 392; 364 S. gr. 8°). M. 14 Gr.

Niemand war mehr berufen, die seit langem ersehnte Geschichte des Ablasses zu schreiben als N. Paulus. In zahlreichen Abhandlungen hat er während der letzten Jahrzehnte das schwierige Problem nach den verschiedensten Seiten mit vorbildlicher Gründlichkeit erforscht und seine vielfach neuen Ergebnisse in eingehender Auseinandersetzung mit andern Theorien weithin zur Anerkennung gebracht. Das vorliegende Werk erweist sich als die reife Frucht dieser Arbeiten. In dem einen und andern Punkt hat der Verf., wie er im Vorwort bemerkt, zwar umgelernt, im wesentlichen aber hat er an den früheren Ergebnissen festhalten können. — Die beiden Bände umfassen die „Grundlegung des Ablaßwesens" bis zu der Zeit, wo seine Entwicklung im wesentlichen abgeschlossen war. Ein dritter bereits druckfertig vorliegender Band wird die „volle Entfaltung" zeigen, wie sie sich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis bis zum Auftreten Luthers vollzogen hat.

Der Verf. hat in dem Werk ein ungemein weitschichtiges Material aus päpstlichen und bischöflichen Erlassen sowie aus den Werken der Scholastiker und Kanonisten zusammengetragen und kritisch verarbeitet. So war es ihm möglich, trotz der Vieldeutigkeit der Quellen und dem Gegensatz der Meinungen eine genügend breite und solide Unterlage für sein Urteil zu gewinnen. Naturgemäß wird durch die Fülle des Stoffes die Übersichtlichkeit erschwert. Vielleicht hätte mit Rücksicht darauf die Entwicklungslinie etwas schärfer herausgearbeitet werden können.

Die wichtigste Frage in der Geschichte des Ablasses ist die Frage nach seinem Ursprung. Im Gegensatz zu der früher in der katholischen Theologie fast durchweg vertretenen, zuletzt noch von Hilgers nachdrücklichst verteidigten Auffassung, wonach der Gebrauch der Ablässe bis auf die Apostel zurückginge, verlegt P., wie schon der Titel des Werkes zeigt, die Anfänge des eigentlichen Ablasses ins Mittelalter. Die ersten individuellen Ablässe findet er in den seit dem 9. Jahrh. einzelnen Rompilgern gewährten Bußnachlässen; generelle außerhalb des Bußsakraments erteilte Ablässe lassen sich erst im 11. Jahrh. nachweisen. Sie sind im wesentlichen herausgewachsen aus den Redemptionen. „Der Ablaß in der heutigen Form hat sich allmählich aus der Bußpraxis, wie diese sich in der abendländischen Kirche gestaltet hatte, entwickelt. Die Erteilung derartiger Ablässe im 11. Jahrh. war eine neue Entfaltung der von Anfang an in der Kirche ausgeübten Vollmacht, die Bußstrafen zu mildern oder ganz nachzulassen" (I, 32). Bei der überzeugenden Begründung dieser Auffassung setzt sich P. eingehend mit anderslautenden Theorien (besonders Hilgers, Koeniger, Gottlob) auseinander. Eine längere Ausführung (39—119) widmet er den frühmittelalterlichen Absolutionen, in denen Päpste, Bischöfe und auch einfache Priester ohne Rücksichtnahme auf das Bußinstitut die Lossprechung von allen Sünden an Lebende wie an Verstorbene erteilten. Sie sind nicht, wie man vielfach angenommen hat, als die ersten vollkommenen Ablässe anzusprechen, sondern haben nur die Bedeutung eines Segens oder einer Fürbitte.

Auf der andern Seite besteht aber, was mir bei P. nicht genügend betont erscheint, trotz der begrifflichen Verschiedenheit doch eine enge Verwandtschaft zwischen jenen Absolutionen und dem Ablaß. Sonst wäre es ja unerklärlich, daß man für beide dieselbe Form gebrauchte. M. E. liegt ein ähnliches Verhältnis vor wie zwischen den Redemptionen und dem Ablaß: Hier wie dort handelt es sich um eine organische Weiterentwicklung. Wie die Redemption zum Ablaß wird, sobald die Kirche bei der Umwandlung des Bußwerks die ausgesprochene Absicht hat, in einem richterlichen Akt die Sündenstrafe zum Teil zu erlassen, so haben wir auch in der Absolution einen Ablaß zu sehen, sobald der sie erteilende kirchliche Obere sich bewußt ist, damit nicht bloß eine kraft seines Amtes besonders wirksame Fürbitte zu leisten, sondern durch Ausübung der Jurisdiktion den teilweisen oder ganzen Erlaß der Sündenstrafe zu bewirken. Der Übergang vollzieht sich naturgemäß allmählich, so daß die Grenze fließend ist, nicht anders wie die Grenze zwischen Redemption und Ablaß. Die Klärung des Absolutionsbegriffs ist erst eine Frucht der scholastischen Theologie. Vordem schrieb man, wie P. mit Recht konstatiert, der sakramentalen Lossprechung und der allgemeinen, außerhalb des Bußsakraments gespendeten, eine gleichartige Wirksamkeit zu (I, 66) — die Mehrzahl der Frühscholastiker beschränkte bekanntlich die sündentilgende Wirkung der sakramentalen Buße auf die Vergebung der Sündenstrafen. Als Wirkursache der sakramentalen wie der außersakramentalen Absolution erscheint die Kraft der priesterlichen Fürbitte. Die deprekatorische Form der sakramentalen Absolution wird bezeichnenderweise erst allmählich im 12. Jahrhundert durch die autoritativ-indikative ersetzt, und der Ablaß als autoritativer Erlaß der Sündenstrafe außerhalb des Sakraments begegnet uns bis ins 13. Jahrh. hinein nur als *remissio paenitentiae impositae*, nicht als *remissio poenae* schlechthin. Bis zu dieser Zeit werden wir deswegen in den allgemeinen Absolutionen nur dann einen Ablaß zu sehen haben, wenn ausdrücklich vom Nachlaß der von der Kirche auferlegten Buße die Rede ist; später aber, seitdem die Theologie den Ablaß als *remissio poenae* schlechthin *(„sive sit iniuncta sive non")* zur Anerkennung gebracht hat, müssen wir annehmen, daß die kirchlichen Obern, auch wenn ihre Erlasse allgemein auf eine Absolution von der Sünde gehen, einen Ablaß intendieren. Der beibehaltenen alten Form der Absolutionen schiebt sich somit ein neuer Begriff unter, so daß nach außen hin die Ablaßverleihung in dieser Form gar nicht als Neuerung erscheint. Ein absolut Neues liegt auch tatsächlich nicht vor, da ja auch die Absolutionen auf den Erlaß von Sündenstrafen abzielten und im Ablaß dieser Erlaß nur auf anderem Wege bewirkt wird.

Der Raum verbietet es, auf den weiteren Inhalt des Werkes im einzelnen einzugehen. Es seien deswegen nur die wichtigsten Kapitel aufgezählt. Der 1. Band bringt nach Erledigung der Frage über die Ursprünge des Ablasses eine kritisch gesichtete Zusammenstellung der ältesten Ablässe für Almosen und Kirchenbesuch, dann der Kreuzzugsablässe vom 11. Jahrh. bis zur 4. Lateransynode. Daran schließt sich die Darlegung der Theorie des Ablasses, zunächst in der Frühscholastik, dann bei den großen Scholastikern und den vornehmsten Kanonisten des 13. Jahrh. und schließlich bei den Theologen und Kanonisten der 1. Hälfte des 14. Jahrh. Der 2. Band behandelt die päpstlichen Ablässe für Almosen und Kirchenbesuch von 1216—1350, die Kreuzzugsablässe sowie die bischöflichen Ablässe während dieser Periode, den Jubiläumsablaß, die Anfänge des Sterbeablasses, den Ablaß für die Verstorbenen, die Lehre vom Kirchenschatz, den Ablaß als Kulturfaktor, das Treiben der Quästoren oder Almosensammler als Verkünder von Ablässen, die religiös-sittlichen Folgen des Ablasses nach der guten wie nach der schlechten Seite. Sehr dankenswert ist die Zusammenstellung „berühmter, doch unechter Ablässe", unter denen uns u. a. der Portiunkula-Ablaß begegnet. — Alle diese Gegenstände werden mit erschöpfender Gründlichkeit und unter Verwertung der gesamten irgendwie bedeutsamen Literatur erörtert. Das Werk dürfte daher kaum je versagen, wenn es in dem einen oder dem andern Punkt der verwickelten Ablaßfrage zu Rate gezogen wird. Das Nachschlagen ist allerdings sehr erschwert durch das ganz unzulängliche Namen- und Sachverzeichnis.

Daß man bei der Fülle des verarbeiteten Materials hier und da anderer Meinung sein wird als der Verf., ist selbstverständlich. So scheint es mir nicht richtig, die II, 150 f. (vgl. I, 136 ff.) erwähnten Bußerlasse als (vollkommene) Sterbeablässe aufzufassen. Der Bußerlaß aus der Pariser Handschrift ist nichts anderes als die für den Todesfall im voraus gespendete sakramentale Absolution, die normalerweise erst nach Vollendung der Buße erfolgen sollte. Die Büßer sind *ligati et excommunicati*. Nach dem Wortlaut der Absolutionsformel in den zwei römischen Handschriften soll die Lossprechung abgesehen vom Todesfall bei einem „neuen Bekenntnis" stattfinden (151 A. 3). Einen Nachlaß aller Sündenstrafen darf man jener Lossprechung für den Fall des Todes ebensowenig zuschreiben wie der altchristlichen Rekonziliation. Sie ist also ebenso aufzufassen wie der unmittelbar vorher besprochene Kanon 26 der Synode von Mainz 847. Vollkommene Ablässe in solchem Umfang und für so verhältnismäßig geringfügige Leistungen, wie sie durch die in I, 136 ff. aufgeführten generellen Bußerlasse gewährt sein sollten, sind für das 11. Jahrh. schwer verständlich. Entweder handelt es sich bei diesen Erlassen um einfache Segenswünsche im Sinn der vorhin besprochenen Absolutionen oder, was wahrscheinlicher ist, um die Lossprechung von den kirchlichen Strafen, die als Hindernis für die jenseitige Vergebung empfunden wurden. Bezeichnenderweise „verschwindet nach dem 12. Jahrh. der für den Fall des Todes erteilte Ablaß aus den bischöflichen Urkunden" (II, 153). P. weist dafür auf die Verordnung des 4. Lateran-konzils hin, wonach die Bischöfe fürderhin nur Ablässe von 40 oder, bei Kirchweihen, von 100 Tagen gewähren sollen. Näher liegt die Erklärung, daß man auch früher an einen eigentlichen Sterbeablaß nicht gedacht hat.

Braunsberg. B. Poschmann.

Il Beato Roberto Bellarmino. Esame delle nuove accuse contro la sua santità. Dedicato all eminentissimo Sig. Card. Aidano Gasquet, Ponente nella causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio. Roma, Grafia, S. A. J. Industrie Grafiche, 1923 (VIII, 188 S. 4°).

Am 30. Januar 1603 schrieb der sel. Bellarmin an seinen Bruder: „Meine Feinde machen sich eine Freude daraus, mir Stiche zu versetzen, wo sie nur können, um der Gesellschaft Jesu zu schaden. Mich berührt das wenig, ich bin daran gewöhnt und habe erfahren, daß Gott mich um so mehr erhöhte, je mehr die Menschen sich bemühten, mich zu erniedrigen." Auch jüngst wieder hat man sich angestrengt, den großen und heiligen Gelehrten zu erniedrigen; nachdem schon der Papst den heldenmütigen Grad seiner Tugenden erklärt hatte, ergoß sich eine Flut von Schriften über Rom, welche schwere Beschuldigungen gegen Bellarmins Heiligkeit erhoben; alles natürlich ohne die unbedingt nötige Druckerlaubnis der Ritenkongregation. Allein der Papst ließ sich nicht einschüchtern. Die Seligsprechung ist am 13. Mai erfolgt unter einem Zudrang der Gläubigen, der die Erwartung übertraf; die Übertragung der Reliquien nach S. Ignazio am 21. Juni gestaltete sich zu einer großartigen Kundgebung.

Da die Einwendungen gegen Bellarmin im Namen der historischen Kritik vorgebracht wurden und man auf noch nicht verwertete Aktenstücke verwies, so wollte der Papst, daß diese Einwände und Aktenstücke vom Standpunkt der historischen Kritik geprüft würden. Pietro Tacchi Venturi, der Geschichtschreiber der italienischen Jesuiten, hat in der vorliegenden Schrift, deren Widmung von ihm unterzeichnet ist, diese Aufgabe so gelöst, daß Pius XI äußerte, die Tugenden Bellarmins seien durch

die Angriffe in noch helleres Licht getreten, und der Sekretär der Ritenkongregation die Angriffe als eine *felix culpa* bezeichnete.

Leider müssen wir sagen, daß einem Deutschen die zweifelhafte Ehre zukommt, im Ansturm gegen einen der größten Männer der Kirche die beste Schrift geliefert zu haben. Paul Maria Baumgarten, der auch sonst in einer Weise sich gegen die Gesellschaft Jesu wandte, die man nur als scharfe Angriffe bezeichnen kann (vgl. Zeitschr. f. k. Theol. 1923, 219 ff. u. diese Zeitschr. 1922, 269 ff.), hat einen großen Teil seines jüngsten Buches »Neue Kunde von alten Bibeln« wiederum in derselben Weise zu Auslassungen über den Jesuitenorden, seinen h. Stifter, namentlich Bellarmin benutzt; Bellarmin ist nach ihm nichts weniger als ein Heiliger, vielmehr mit schweren Fehlern belastet; der Kongregation — und damit natürlich auch dem Ponente des Prozesses, einem Historiker wie Kardinal Gasquet — erteilt er in scharfer und schärfster Sprache Belehrungen darüber, wie nach den Grundsätzen der neueren Kritik ein Seligsprechungsprozeß zu führen sei.

Tacchi Venturi nimmt nun an der Hand der Quellen alle Hauptanklagen Baumgartens durch, das angebliche Streben nach kirchlichen Würden (S. 5 ff.) und nach dem Papsttum (45 ff.), die Anklage auf Nepotismus (59 ff.), auf Ruhmredigkeit (101), wiederholte Lügen (151 ff.). Die Behandlung ist durchaus sachlich, überall kommen die Quellen, vorwiegend die Briefe Bellarmins zur Sprache. Wer die Schrift durchgearbeitet hat, wird die Überzeugung haben, daß von den Anklagen keine mehr aufrecht steht. Man hat in Fehler verkehrt, was in Wirklichkeit leuchtende Tugend bei unserem Seligen war.

Hervorzuheben ist namentlich der Abschnitt über Bellarmins Nepotismus, der sich auf die noch ungedruckten Familienbriefe in den Carte Cerviniane stützt. Außer Baumgarten hat darüber G. Buschbell gehandelt (in den Schriften der Görresgesellschaft und in der Festschrift für Merkle), aber allerdings in so wenig eingehender Weise, daß ein Urteil unmöglich war. Es liegt nunmehr ein reichliches Material vor, einzelne Briefe sind vollständig mitgeteilt, und es ergibt sich, daß Bellarmins Verhalten zu seinen dürftigen Verwandten nicht nur keinen Vorwurf begründet, sondern ihm zu hohem Lobe gereicht.

Innsbruck. C. A. Kneller S. J.

Hussarek, Max, **Die Verhandlungen des Konkordats vom 18. August 1855.** Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Staatskirchenrechts. [Akademie der Wissenschaften in Wien, phil.-hist. Klasse]. Wien, Kommissionsverlag Hölder, 1922 (XI, 365 S. gr. 8°).

Das österreichische Konkordat vom 18. August 1855 ist die weitaus bedeutendste kirchenpolitische Vereinbarung des 19. Jahrh. Nach gründlichen Beratungen auf beiden Seiten wurden die Beziehungen zwischen Staat und Kirche allseitig und eingehend geordnet und die betr. Bestimmungen mit geschickter Gesetzestechnik wiedergegeben. Aus diesen Gründen ist das Buch des bekannten Wiener Kanonisten und Staatsmannes Hussarek, das uns die Entstehungsgeschichte des österreichischen Konkordats auf Grund der Akten der Fürsterzbischöflichen, des Staats- und des Nuntiatur-Archivs zu Wien schildert, sehr zu begrüßen.

Der darstellende Teil zerfällt in 11 Abschnitte, von denen die ersten 10 die Vorgeschichte des Konkordats seit dem Wiener Fricden, die Anregung und Vorbereitung der Konkordatsverhandlungen und endlich diese selbst bis zum Abschlusse und zur Publikation des Konkordats betreffen. Das letzte Kapitel enthält eine Übersicht über den Inhalt des Konkordats und eine kurze Würdigung seiner Bedeutung wie des Anteils der dabei mitwirkenden Personen. Am Schlusse sind als Beilagen 25 Aktenstücke angefügt, die charakteristische Proben aus dem vorhandenen Material mitteilen.

Besonders wichtig ist die Betonung des religiösen Gesichtspunktes, der uns sowohl im Inhalt wie in den Beweggründen des Konkordats entgegentritt. Einen ergreifenden Ausdruck haben die religiösen Motive in dem auf S. 91 abgedruckten Gebete Rauschers gefunden. Der Gedanke, durch das Konkordat eine politische Zentralisation des Reiches herbeizuführen, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Wenn das Konkordat auch die Freiheit und Selbständigkeit der Kirche auf ihrem Gebiete anerkannte, so hat es doch keineswegs staatliche Interessen preisgegeben, wie vielfach behauptet worden ist. Durch das Nominationsrecht für die Bischofsstühle und das Aufsichtsrecht über das Kirchenvermögen blieb dem Staat ein weitreichender Einfluß gewahrt. Endlich ist auch den Rechten der Akatholiken im Konkordate kein Abbruch geschehen. Im Gegenteil, Kaiser Franz Josef war ängstlich bestrebt, die Rechte seiner akatholischen Untertanen unversehrt zu erhalten und ihr religiöses Leben durch den Ausbau der autonomen Verfassung zu fördern. Überhaupt ist der vorletzte Kaiser der österreichischen Monarchie ein deutliches Beispiel dafür, daß ein katholischer Herrscher sehr wohl imstande ist, mit der Treue und Anhänglichkeit an seine eigene Religion das Wohlwollen und die Gerechtigkeit gegenüber einem anderen christlichen Bekenntnisse zu verbinden.

Freiburg i. Br. N. Hilling.

Elert, Werner, Lic. theol., Dr. phil., Seminardirektor zu Breslau, **Der Kampf um das Christentum.** Geschichte der Beziehungen zwischen dem evangelischen Christentum in Deutschland und dem allgemeinen Denken seit Schleiermacher und Hegel. München, Oskar Beck, 1921 (IV, 513 S. gr. 8°).

Die Absicht des Verf. ist deutlich in dem Untertitel des Buches ausgesprochen. Er hat an die 900 Autoren besprochen und meist in längeren oder kürzeren Auszügen aus ihren Schriften persönlich zu Worte kommen lassen. Darin liegt der Wert der Schrift für den, der sich über die Entwicklung der protestantischen Theologie in den letzten 100 Jahren kurz und sicher orientieren will. Auch wer in der neueren protestantischen Literatur zu Hause ist, kann sich bei Fragen nach Einzelurteilen in dem Werke dank des guten Registers rasch zurechtfinden. Damit ist freilich auch seine Bedeutung für die katholische Theologie erschöpft. Der Verf. hat eine ganz außerordentliche Arbeit geleistet, aber sie konnte — und das ist nicht seine Schuld — nur den mit Schleiermacher und Hegel einsetzenden fortwährenden Verfall des evangelischen Christentums geschichtlich verfolgen und die dazwischen von Zeit zu Zeit eintretenden vergeblichen Bemühungen einzelner Theologen, diesen Verfall nach Kräften aufzuhalten.

Es ist nicht nötig und auch nicht von wissenschaftlichem Interesse, die Leidensgeschichte dieses Christentums, die ja, wie jeder im voraus weiß, die Passionsgeschichte des dogmatischen Christus ist, im einzelnen zu verfolgen. Der Verf. hat die 900 Autoren in 8 Abschnitten, 26 Kapiteln und 80 Paragraphen unter gemeinsame Gesichtspunkte zu bringen versucht. Das Buch wäre übersichtlicher und verständlicher geworden, wenn die Stoffmassen großzügiger zusammengefaßt worden wären.

Die Einleitung beginnt mit einem Zitat aus David Friedrich Strauß: „Die subjektive Kritik des einzelnen ist ein Brunnenrohr, das jeder Knabe eine Weile zuhalten kann. Die Kritik, wie sie im Laufe der Jahrhunderte sich objektiv vollzieht, stürzt als ein brausender Strom heran, gegen den alle Schleusen und Dämme nichts vermögen.“ Dem stimmt Verf. zu und muß es angesichts der Entwicklung, die er geschichtlich verfolgen will. Er will „Anzeichen des Verfalles und der Zersetzung“ aufzeigen; und „hiergegen äußere Schranken aufrichten zu wollen, wäre allerdings ein vergebliches Unterfangen“. Besser hätte er gesagt, daß es hiergegen auf dem protestantischen Standpunkt, wo jedem das Evangelium vogelfrei ausgeliefert ist, gar keine „Schranken“ gibt; auch nie gegeben hat. Wer freie Forschung sagt, der sagt auch Zersetzung, Auflösung und zuletzt Chaos; da gibt's

kein Retten und Aufhalten. Die „objektive Kritik" hat von dem biblischen Christusbilde die eine Realität nach der anderen wegkritisiert. Und als zuletzt die Unentwegten und Konsequenten um Kalthoff und Drews auch die historische Existenz Jesu fallen ließen, da hat die liberale Theologie wohl gegen einen „unberufenen Dilettantismus" aufbegehrt und Front gemacht, aber einer mächtigen modernen Richtung lieferte die Drewsche Aktion doch trotz allem Wasser auf die Mühle. Denn man richtete sich unter Troeltscher Führung nun ein auf ein Christentum ohne Christus und überhaupt ohne geschichtliche Grundlagen. „Geschichtsloser Glaube", so lautet ein weithin hallendes Schlagwort, hinter dem eine große Anhängerschaft steht. Der Glaube, so behauptet man, kann nicht an historischen Dokumenten lebendig werden, diese sind für ihn ganz gleichgültig, sondern er entsteht, wenn er echt ist, in der unmittelbaren inneren Berührung mit der Gottheit. Daß man damit in die dunkle Sackgasse des extremen Subjektivismus sich verläuft, aus der es kein Zurück ans Tageslicht irgendwelcher objektiven Gewißheit gibt, fühlt man wohl, aber Tageslicht, Vernunft, Intellektualismus, Kirchenglaube sind ja auch Dinge, die man als katholische Gegebenheiten weit zu umgehen sich verpflichtet fühlt. Deshalb mutet auch der Ratschlag des Verf. sonderbar an, das Heil des evangelischen Christentums in dessen Loslösung „aus den Verschlingungen mit einer untergehenden Kultur" zu suchen; als wenn es nicht schon längst nach dem Grundsatz der Scheidung von Glauben und Wissen sich eingerichtet hätte. Es sind bereits alle Möglichkeiten durchprobiert; und jede Probe hat nur die Negation verschärft und den Untergang vertieft. Verf. meint, wenn für unsere Kultur einmal der letzte Tag im Sinne Oskar Spenglers gekommen sein würde, dann „werden die Christen, die aus unserer Mitte dann übrig sind, gleich jenen Pilgervätern nichts anderes mit hinübernehmen in eine neue Welt als die Bibel unter dem Arm". Der Vergleich mit den protestantischen „Pilgervätern", die um 1620 England verließen, um in Amerika ganz im Sinne des Evangeliums, wie sie es verstanden, leben zu können, scheint uns zu optimistisch zu sein; denn jene standen noch ungebrochen zur Schrift und ihrer Inspiration; aber wo sind solche „Pilgerväter" heute noch zu finden? Uns ist keine protestantische Richtung bekannt, die zu dem altprotestantischen Bibelglauben sich aufrichtig zu bekennen noch die Kraft und den Mut besitzt. Die liberale Kritik hat eben ihr Werk getan; und sie hat es ganz getan.

Paderborn. Bernh. Bartmann.

Ernst, Dr. Johann, **Die leibliche Himmelfahrt Mariä.** Historisch-dogmatisch nach ihrer Definierbarkeit beleuchtet. Regensburg, Verlagsanstalt, 1921 (64 S. 8°).

Über den Zweck der Schrift spricht sich Verf. im Vorwort aus: „Nach Zeitungsnachrichten vom Ende Juni 1920 haben neuerdings die Bischöfe von Jugoslavien ein Petitum um Dogmatisation der körperlichen Himmelfahrt Mariä an den Hl. Stuhl gerichtet. Bischöfe aus anderen, namentlich romanischen Ländern, dürften diesem Beispiel folgen. In den letzten Jahrzehnten sind auch fromme Laienkreise in weitem Umfange für die Dogmatisation der *corporalis assumptio* interessiert und in die diesbezügliche Propaganda hineingezogen worden." Der französische Theologe Renaudin war schon 1900 für die Definition derselben in einer Schrift eingetreten. Alles das hat den Verf. beunruhigt und schließlich veranlaßt, die Frage auf ihre dogmatische Tragfähigkeit zu prüfen. Deshalb stellt er darüber eine dogmenhistorische Untersuchung an und kommt zu dem Ergebnis, „daß der vielfach erwarteten, gewünschten und offiziell beantragten Definition noch manche schwer zu behebende Steine im Wege liegen. Aber", so fährt er fort, „auch die sonst versuchten Argumente für die Definierbarkeit der leiblichen Himmelfahrt Mariä, die auf dem Gebiete der spekulativen und biblischen Theologie liegen, sind keineswegs von solcher Durchschlagskraft, daß sie als ausreichende Unterlage für die angeregte Dogmatisation dienen könnten". Verf. schließt sich an Suarez an, der die *assumptio Mariae* deshalb nicht für *de fide* hält, *quia neque est ab Ecclesia definita, nec est testimonium Scripturae aut sufficiens traditio, quae infallibilem faciat fidem,* sowie an Benedikt XIV, der sie für eine *opinio pia et probabilis* erklärt, von der abzuweichen verwegen, pietätslos, ärgerlich und töricht sei. Die Schrift will anregen, die dogmatischen Grundlagen der Frage noch einmal zu untersuchen, bevor eine Definition erfolge.

Paderborn. Bernh. Bartmann.

Müller, E., Dr., Episcop. P. M. Linciens, **Theologia Moralis.** Ed. decima, rec. et auxerunt I. Seipel et J. Ujčić. Liber I. Ratisbonae, Fr. Pustet, 1923 (XVI, 506 S.).

Die Moraltheologie von Bischof E. Müller gehört unstreitig zu unseren besten Moralwerken. Die klaren, unschwer verständlichen und wohldisponierten Ausführungen, der enge Anschluß an Thomas und Alphons v. Liguori, die reichliche Verwertung der patristischen Literatur tragen hauptsächlich dazu bei, sogleich dem 1. Band, in 10. Aufl. von Dr. I. Seipel neu herausgegeben, besonderen Wert zu verleihen. Seine ausgeprägte Eigenart empfängt das Werk durch die eingehende Zurückweisung moderner Irrtümer und ausgedehnte moralphilosophische Darlegungen, durch starke Berücksichtigung der kasuistischen Seite der Moral schon in diesem 1. Band mit seiner Prinzipienlehre. Eigenartig ist auch der Abschluß der einzelnen Abschnitte durch zusammenhängende erbauliche Ausführungen aus den Werken der Kirchenväter und anderer hervorragender kirchlicher Autoren. Im 1. Band wird nach den Einleitungsfragen das sittlich Gute im allgemeinen behandelt: Fundament, Natur, Unterscheidung des sittlich Guten, seine Prinzipien (Gesetz, Gewissen, Freiheit) und Erscheinungsformen (Akt, Habitus; Tugend und Sünde im allgemeinen), eine Einteilung, gegen die nur zu erinnern sein wird, daß sie sich nicht gerade durch Symmetrie auszeichnet, sofern der eine Teil sehr ausgedehnt, der andere unverhältnismäßig kurz ausfallen muß.

Mit Recht betont der Verf. in der Vorrede, aller Stoff, der anderen Disziplinen zugehöre, sei dahin zu verweisen, jedoch wird mit diesem Grundsatz nicht immer Ernst gemacht; vieles, was über Gewohnheit, Privileg usw. gesagt ist, gehört ins Kirchenrecht; der Studierende hat doch vermutlich neben seiner Moraltheologie sein Kirchenrecht, seine Pastoraltheologie, womöglich auch etwa die *Casus conscientiae* von Lehmkuhl, warum dann so viel von diesem Stoff in der Moral zusammendrängen? Auch an Moralphilosophie enthält das Werk des Guten zuviel; manche dieser Partien ließen sich kürzen und andere, eigentlich moraltheologische, wie die Lehre vom Dekalog, dafür vertiefen. Das Werk ist solid ausgestattet; der Druck sauber und schön. Trotz offenbar sorgfältiger Durchsicht sind einzelne Druckfehler stehen geblieben, so in der Vorrede, S. VIII Z. 12: *nex non* st. *nec non, nitae* st. *vitae.*

Tübingen. O. Schilling.

Müncker, Dr. theol., Theodor, **Der psychische Zwang und seine Beziehungen zu Moral und Pastoral.** [Abhandlungen aus Ethik und Moral, hrsg. von Prof. Dr. Fritz Tillmann. 2. Bd.] Düsseldorf, Schwann, 1922 (344 S. gr. 8°).

Längst wurde eine solche Arbeit sowohl durch das Interesse der Moraltheologie wie auch durch das der Pastoral erfordert. Zunächst bestand die schwierige Aufgabe, den psychischen Zwang und die dabei beteiligten Umstände möglichst scharf zu erfassen, um so eine zuverlässige Grundlage für die theologische Erörterung zu gewinnen. Müncker ist in die Probleme, auch soweit sie medizinischer Art

sind, tief eingedrungen; seine Schrift zeichnet sich aus durch reichen Inhalt, gute, logische Gliederung, vorsichtige Stellungnahme, überzeugende Begründung; selten wird Anlaß bestehen, die Richtigkeit einer Lösung anzuzweifeln. Man wird dem Verf. auch zustimmen müssen, wenn er die Skrupulosität mit Linsenmann stets als Krankheitszustand allein erklärt und die Ansicht von A. Koch, der sie unter Umständen auf dämonische Beunruhigung zurückführen und den Exorzismus angewendet wissen will, als „Rückschlag in der Entwicklung der moraltheologischen Beurteilung abnormer Seelenerscheinungen" bezeichnet (S. 259). Aber dabei ist ein ganz bestimmter Begriff von Skrupulosität vorauszusetzen, nämlich im Sinne eines andauernden abnormen Zustandes. Daß in Ausnahmefällen gewisse Seelenzustände mit ähnlichen Symptomen auf den angedeuteten Einfluß zurückgehen können, wird auch von Linsenmann nicht bestritten (Lehrbuch der Moraltheologie, 94); warum man nicht auch solche in Bälde vorübergehende Erscheinungen Skrupulosität nennen soll, ist nicht einzusehen. Die bisherige seelsorgerische Praxis erfährt durch die Feststellungen M.s eine oft überraschende Bestätigung; die bisher geltenden Grundsätze, wie sie insbesondere von einzelnen hervorragenden Theologen vertreten wurden, sollten jedoch noch mehr berücksichtigt sein. Mit Recht wird am Schlusse die angesichts unserer Verhältnisse gesteigerte Pflicht des Beichtvaters betont, dem Skrupulanten mit der erforderlichen Sachkenntnis und der nötigen Geduld entgegenzukommen. Aber eben darum mußte die gesamte Darstellung des Buches eine weiteren Kreisen, auch dem Seelsorger und dem Studierenden, verständliche sein; dies ist jedoch in vielen Partien nicht durchaus, in manchen gar nicht der Fall. Wer eine schwierige Frage beherrscht, wie dies beim Verf. offenbar zutrifft, muß imstande sein, eine Sprache zu reden, die nicht ausschließlich der Fachmann zu verstehen vermag.

Tübingen. O. Schilling.

P. de Heredia S. J., **Spiritism and Common Sense.** New York, Kennedy & Sons. $ 2.

Das Buch ist eine vorzügliche Kritik aller spiritistischen Phänomene und deren Erklärungstheorien. Seine philosophische Bildung, reiche Belesenheit der einschlägigen Literatur und große Erfahrung befähigt den Verf., der in seiner Jugend von dem bedeutenden amerikanischen Medium Herrmann in die Kunst der Magiker eingeführt wurde, ein klares, leicht faßliches und spannendes Buch zu schreiben, das eine Übersetzung verdient. Die Kapitel über die Psychologie der Massen, des „wissenschaftlichen Beobachters", des Medium und der Séance sind höchster Beachtung wert. Etwas mehr historische Kritik täte uns not, dann würde in historischen Abhandlungen die Tätigkeit mancher Medien, wie die der Geschwister Fox, welche unsere moderne spiritistische Ära beginnen, richtiger gewürdigt werden; denn diese haben, wie der Verf. nachweist, schon 1888 „all ihre Tätigkeit als völligen Betrug erklärt". Die 7 photographischen Abbildungen von „Materialisationen" und einer Levitation des Verf. sind eine angenehme Beigabe des Buches, welches die aufklärende Tätigkeit des Verf. in seinen öffentlichen spiritistischen Sitzungen erweitern will.

Weingarten. P. Winfrid Ellerhorst O. S. B.

Aufhauser, D. Dr. Joh. B., Prof. für Missionswiss. a. d. Univ. München, **Christentum und Buddhismus im Ringen um Fernasien.** [Bücherei der Kultur und Geschichte Bd. 25]. Bonn und Leipzig, Kurt Schröder, 1922 (400 S. gr. 8°). M 3 Gr., geb. M. 5 Gr.

Der obige Titel ist insofern irreführend und ungenau, als in der Hauptsache eine mehr oder weniger vollständige ostasiatische Missionsgeschichte geboten und in diese christliche Verbreitungsgeschichte die des Buddhismus eingeschoben wird unter besonderer Beachtung der Punkte, in denen beide Religionen zusammentreffen. Die Durchführung ist inhaltlich, methodisch und formell eine sehr ungleichmäßige und verschiedenartige, im allgemeinen aber eine fleißige und tüchtige Arbeit, die manche interessante Fragen gründlich behandelt und unsere Kenntnisse darüber weiterführt. Was die wissenschaftliche Heranziehung von Quellen und Literatur angeht, weist sie den großen Vorzug auf, in der Nähe einer reichhaltigen Bibliothek entstanden zu sein und deren Bestände aufzuzählen, aber auch die Schwächen, die mit einer zuweilen etwas mechanischen Aneinanderreihung nach den Katalogen verbunden sind.

Im 1. Kap. soll „das Christentum auf dem Wege nach Ostasien" geschildert werden, in Wirklichkeit handelt es sich um eine in keiner Weise erschöpfende oder in die Tiefe gehende Darstellung der altchristlichen und mittelalterlichen Mission vor ihrem Vorstoß nach dem fernen Osten. Sie bewegt sich daher naturgemäß in den bekannten allgemeinen Geleisen und bringt außer den Gesamtzusammenstellungen nur sporadische Belege und Sondertatsachen, die namentlich bezüglich des Verkehrs und der Verbindungslinien mit dem Osten einigen Wert beanspruchen.

Das 2. Kap. ist wesentlich religionsgeschichtlicher Natur und enthält eine Art von buddhistischer Missionsgeschichte, in § 1 über Buddhas Leben, Wirken und Lehre als Grundlage des weltreligiösen Charakters, in § 2 über die folgende Entwicklung des Buddhismus, speziell die Anfänge und Faktoren seiner Propaganda, in § 3 über seine Verbreitung von Vorderindien nach Ceylon, Birma, Siam, Kambodscha, Annam, Tibet, China, Korea und Japan mit einem Schlußblick auf Mönchtum, Kunst, Kultus und die modernen Strömungen in der buddhistischen Welt. Wir werden hier an der Hand verschiedener Untersuchungen und Aufsätze (u. a. der Zeitschrift für Missionskunde und Missionswissenschaft), die in Anm. 19 im Zusammenhang registriert sind, in ein der katholischen Theologie und Religionsforschung noch ziemlich unbekanntes, freilich in vielem noch unaufgehelltes Gebiet eingeführt, wollen daher diese Digression, soweit es eine solche sein sollte, gern und dankbar hinnehmen (zu ergänzen durch den Aufsatz von P. Koppers im Jahrbuch von St. Gabriel). Freilich wäre auch eine prinzipielle Auseinandersetzung über das buddhistische System im Vergleich zum Christentum am Platze gewesen.

Nachdem so die beiden Elemente, das christliche und das buddhistische, in ihrer Eigenart und Vorgeschichte dargelegt worden sind, gelangt im 3. Kap. das eigentliche Thema, zwar nicht des Titels, aber des Buches, die christliche Mission in Ostasien zur Darstellung, weniger in ihrem Zusammenstoß und ihrer Auseinandersetzung mit dem Buddhismus, als in ihren allgemeinen Etappen von den mittelalterlichen Versuchen bis zur Gegenwart. § 1 erzählt die Ausbreitung und Tätigkeit der nestorianischen Mission von Persien aus in Indien und namentlich in China auf Grund der Inschrift von Singanfu (781), aber auch vieler anderer zum Teil weit hergeholter und sonst schwer zugänglicher Quellen mit der Schlußbeschreibung von Marco Polo aus dem 13. Jahrh. Wertvolle Einzelheiten erfahren wir auch aus § 2 über die Mongolenfahrten der Franziskaner und Dominikaner im 13. und 14. Jahrh., wenn auch dafür verschiedene Quellen und Abhandlungen wie von Batton über Wilhelm von Rubruk dem Verf. entgangen sind. Dagegen bewegt sich die Geschichte der neuern Mission im 16. Jahrh., vor allem der Jesuiten in Vorder- und Hinterindien, China und Japan sowohl im Text als auch in den sehr lückenhaft und unsystematisch ausgewählten Quellenbelegen zumeist auf dem Niveau eines viel zu wünschen übrig lassenden Handbuchs. Auch von der Darstellung des Padronado- und Ritenstreits in § 4 darf man bei aller Länge der in Anm. 182 aus der Münchener Bibliothek zusammengestellten Kontroversschriften-

liste längst nicht annähernde Vollständigkeit erwarten. Das gleiche gilt noch verstärkt für die Verfallsperiode in § 5. Die neueste Missionsgeschichte in § 6 hat wenigstens die Missionsrundschauen von P. Schwager in der missionswissenschaftlichen Zeitschrift und das Handbuch von P. Arens benützen können, doch ist die Verarbeitung des Stoffs teilweise sehr unorganisch ausgefallen. Vielfach äußerlich aneinandergereiht und wenig verarbeitet sind endlich die Schlußübersichten über die wichtigsten Kulturbetätigungen der jetzigen ostasiatischen Mission auf dem Gebiet der Schule, Presse, ärztlichen Mission usw. in § 7.

Ergänzende Materialien und Zusammenstellungen von relativem Werte werden in den Anhängen geboten. Im 1. eine Religionsstatistik, die bezüglich der Katholiken der Ergänzung durch die Missiones catholicae der Propaganda von 1922 bedarf und in den Zuwachsangaben sehr dürftig und ungleichmäßig ist. Die chronologischen Tabellen in Anhang 2 folgen in der Regel der allgemeinen Religionsgeschichte von Jeremias. Anhang 3 bringt einen Exkurs über den Buddhismus im Abendlande und 4 über die Parallelerzählungen im Leben Buddhas und Jesu. Anhang 5 bildet den Schluß mit einem oft ebenfalls ausschweifenden „Literaturverzeichnis" in 340 Anmerkungen, die aber vieles enthalten, was sonst kaum zu erreichen ist.

Im Ganzen ungeachtet mancher Mängel und Flüchtigkeiten eine sehr schätzenswerte und achtunggebietende Leistung, die besonders dem Neuling manche Dienste leisten kann. Hoffen wir, daß sie speziell durch die vom Verf. im letzten Winter unternommene Studienreise durch die behandelten Gebiete eine erhebliche Vertiefung erfährt, wie auch die meinige kurz vor Kriegsausbruch wesentlich zur Erweiterung meines Horizonts beigetragen hat.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Raab, Karl, Pfarrer, und **Huber,** Johanna, Hauptlehrerin, **Das Arbeitsprinzip im Religionsunterricht der Grundschule.** [Religionspädagogische Zeitfragen, herausgegeben von Universitätsprofessor Dr. J. Göttler, Nr. 9. Religion und Leben. Das Arbeitsschulprinzip in seiner Anwendung auf den Religionsunterricht. 4. Teil]. Kempten, Kösel & Pustet, 1923

Prof. Göttlers Religionspädagogische Zeitfragen haben mit diesem Bande einen besonders wertvollen Beitrag erhalten. Es war sicherlich klug, einer Dame, Fräulein Hauptlehrerin Huber, die Bearbeitung der Vorbereitungsklasse zu überweisen. Sie hat ihre Aufgabe trefflich gelöst, ebenso mütterlich warm wie kernig und umsichtig. Bewährtes Altes ist von den Grundsätzen der Arbeitsschule, vor allem im Sinne geistiger Selbsttätigkeit durchsetzt. Der religiös-sittliche Anschauungsunterricht gewinnt hier greifbare Gestalt. Dieselben Grundsätze führt in breiterer Weise für die übrigen Jahre der Unterstufe Pfarrer Raab aus. Ohne die Formalstufen preiszugeben schlägt er eine freiere Handhabung derselben und ihre Durchdringung mit einem reichlichen Maße von Selbsttätigkeit vor, letztere gleichfalls vor allem als geistige Selbsttätigkeit gefaßt. Für die ganze Unterstufe vertritt R. die Führung durch die Biblische Geschichte. Glaubens- und Sittenlehren leitet er daraus aber nicht in systemloser Aneinanderreihung ab, sondern sucht die Einheit dieses Katechismuslehrgutes mit dem geschichtlichen Lehrgang zu verbinden. Um diese Verbindung anschaulich zu machen, zugleich aber, um die Möglichkeiten der Selbstbetätigung und der sonst damit zu verbindenden Anregungen aufzuzeigen, teilt er in 18 großen Seiten einen ins einzelne ausgearbeiteten Lehrgang mit. Den Schluß bildet eine Reihe ausgearbeiteter Beispiele, die als Verwirklichung seiner theoretischen Ausführungen und als Arbeiten eines vorzüglichen Praktikers großes Interesse erwecken, wenn man auch im einzelnen mit den sehr hoch gegriffenen Zielen und manchen dabei verwendeten Lehrformen vielleicht nicht immer restlos einverstanden sein mag. Das Buch sollte keinem Interessenten unbekannt bleiben.

Bamberg. H. Mayer.

Krieg, Dr. Cornelius, **Lehrbuch der Pädagogik.** Geschichte und System. Zum zweitenmal (als 5. Auflage) bearbeitet von Dr. Georg Grunwald. II. Teil: System der Pädagogik. Paderborn, Schöningh, 1922 (X, 269 S. gr. 8°).

Das Lehrbuch der Pädagogik von Krieg gehört zu den beliebtesten pädagogischen Werken, weil es sein Thema mit ungewöhnlicher Klarheit und größter Umsicht behandelt. Nachdem 1911 der Verf. gestorben, hat der jetzt in Regensburg wirkende Hochschulprofessor Dr. Grunwald eine Neuauflage veranstaltet. Derselbe Gelehrte legt das Werk nunmehr in neuer Überarbeitung vor. Es ist immer noch Kriegs Lehrbuch. Mit anerkennenswerter Zurückhaltung hat G. die in solchen Fällen nicht leichte Aufgabe gelöst, das Werk eines Dahingeschiedenen auf der Höhe der Zeit zu erhalten, ohne das Gepräge des Buches zu verwischen. Er konnte diese Zurückhaltung aber darum leichter üben, weil er seine eigenen Ideen und Forschungsergebnisse wiederholt in selbständigen Werken der Öffentlichkeit vorgelegt hat.

Die äußere Form des Buches hat dadurch eine Änderung erfahren, daß G. den geschichtlichen Teil als gesonderten 1. Band in nächster Zeit erscheinen lassen wird. Es ist ferner zu begrüßen, daß das Kapitel über leibliche Erziehung von einem Arzte, dem Bruder des Herausgebers überarbeitet wurde. Die weitverzweigte Literatur ist bis zur neuesten Zeit nachgetragen. So ist auch diese Neuauflage den alten Freunden des Werkes wiederum zu empfehlen und sie verdient es, neue Freunde zu gewinnen.

Bamberg. H. Mayer.

Kleinere Mitteilungen.

Im Jahre 1758 veröffentlichten Stephanus Evodius **Assemani,** Erzb. von Apamea, und Joseph Simon **Assemani** zu Rom als 2. Band des 1. Teiles des Handschriftenkataloges der **Bibliotheca Apostolica Vaticana** ein Verzeichnis der 1. Hälfte der dort befindlichen syrischen Handschriften, während die andere Hälfte im 3. Bande des 2. Teiles, der 1759 erschien, beschrieben wurde. Da ein großer Teil der Exemplare des Werkes bald durch eine Feuersbrunst vernichtet wurde, so gehörte es schon lange zu den größten buchhändlerischen Seltenheiten. Die Firma D. Jacomet, Paris, veranstaltet jetzt auf photolithographischem Wege in verkleinertem Maßstabe eine neue Ausgabe des auch jetzt noch unentbehrlichen Kataloges. Wie die Probeseiten zeigen, bleibt die Schrift bei dieser Wiedergabe vollkommen klar und deutlich lesbar. V.

»H. L. **Strack, Grammatik des Biblisch-Aramäischen** mit den nach Handschriften berichtigten Texten und einem Wörterbuch. 6., durchgesehene Auflage. [Clavis linguarum semit. Pars IV]. München, C. H. Beck, 1921 (40+60* S. gr. 8°). Geb. M. 10.« — Die 1911 zuletzt erschienene sehr empfehlenswerte Grammatik des Bibl.-Aram. erscheint in demselben Format, und fast unverändert. Nur sind auf S. 8 einige Verweise auf die einschlägige Literatur und S. 8—10 einige seither erschienene Werke nachgetragen. Auf S. 10 könnte bei GB Winer, Gr. noch hinzugefügt werden: 3. Aufl. von B. Fischer, Lpz. 1882.

»**Wolff,** P. Maternus, Benediktiner von Maria-Laach, **Messianische Weissagungen** aus dem massorethischen und Vulgata-

Text für akademische Übungen zusammengestellt. Zweite, erweiterte Auflage. Trier, Mosella-Verlag, 1922 (VIII, 155 S. 8°). M 750.« — Vgl. zur 1. Aufl. (1911) Theol. Revue 1912, 590. Die neue Auflage bringt weitere messianische Stellen; vor allem unterscheidet sie sich von der ersten dadurch, daß die Umgebung von mehreren Stellen in deutscher Übersetzung wiedergegeben ist. Willkommen werden auch einige textkritische Anmerkungen sein. Könnte in der nächsten Auflage nicht das hebräische Wörterverzeichnis fortfallen? A. S.

»**Erstes und zweites Buch der Könige** (Erstes und zweites Buch Samuels). Übersetzt, eingeleitet und erklärt von E. **Dimmler.** M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1922 (250 S. 16°).« — Gute, faßliche Übersetzung mit knappen, aber im allgemeinen hinreichenden Vorbemerkungen. Die neueste Literatur ist nicht berücksichtigt; das beweist schon die unrichtige Bezeichnung „Buch Samuels". A. S.

»**Roloff**, Prof. Ernst M., **Im Lande der Bibel.** Berlin und Bonn, Ferd. Dümmler, 1922 (304 S. 8°).« — Der welt- und schriftkundige Verfasser bringt nach mehr als 22 Jahren seine Erlebnisse in Palästina ausgereift vor die Öffentlichkeit. Man sieht es dem Buche sofort an, 1) daß der Pilger mehr als Bädeker gelesen, daß er vor allem die Hl. Schrift gründlich kennt, 2) daß er mit offenem Auge und warmem Herzen die heiligen Stätten besucht hat, 3) daß das Gedruckte in erster Linie auf Tagebuchaufzeichnungen beruht. Auf dem letzten Umstande beruht es wohl, daß er ungemein viel Persönliches bringt, manchmal beinahe zu viel. Das von erhabenem Schwunge getragene Buch sei allen, die eine jetzt fast unbezahlbare Reise nach dem Heiligen Lande nicht machen können, als Ersatz warm empfohlen. A. S.

»**Rüegg,** Dr. August, **Dantes Divina Commedia.** Eine Gedenk-Rede. Freiburg i. B., Herder & Cie., 1922 (120 S. 8°.)« — Was Voßler in Deutschland und De Sanctis nebst B. Croce in Italien anstrebten, aber nicht erreichten, indem vielen trotz der „Sicherheit des guten Geschmacks" auf ästhetischem Gebiet und trotz „einzelner Glanzstellen" „die Würdigung des poetischen Wertes der Gesamtidee und des Gesamtaufbaues" der *D. C.* versagt blieb (41), Voßler aber trotz seiner „Zugeständnisse" „in seinem Züricher Vortrag" (s. Theol. Revue 1922, Sp. 333), die „viel zu isoliert, nicht genügend demonstriert und fast zaghaft" vorgetragen werden, in seinem ästhetischen Kommentar zur G. K. „für den poetischen Wert des *Purgatorio* und des *Paradiso* sehr wenig Sinn" zeigt (44), unternimmt der Baseler Erziehungsrat R., freilich *post festum* (1921), aber immerhin noch nicht zu spät, eine „Schätzung Dantes . . . auf Grund seiner künstlerischen Meisterschaft und des Ideengehaltes seiner *D. C.*" (S. 39). Diese Schätzung aber ist, ungeachtet sie nur „in kurzen Zügen" (39) geboten wird, derart gelungen, daß man seine Gabe in der Dante-Literatur nicht missen möchte. Und man darf wohl zuversichtlich erwarten, daß R. eine großangelegte „Entwicklungsgeschichte und Erklärung" der G. K. der ausgebreiteten Dante-Gemeinde bescheren werde. Oder nicht? P. Tezelin Halusa.

»**Religionen und Konfessionen im Licht des religiösen Einheitsgedankens.** Von Peter **Sinthern** S. J. Herder, Freiburg 1923 (VIII, 192 S. 8°). M 5,25 Gr.« — »**Katholizismus und Protestantismus in der Gegenwart,** vornehmlich in Deutschland. Von Dr. H. **Hermelink.** Stuttgart-Gotha, Perthes, 1923 (84 S. gr. 8°).« — Zwei Schriften zum religiösen Einheitsproblem. Während S. alle religiösen Schattierungen der Welt vom Unglauben bis zum Altkatholizismus in Betracht zieht, beschränkt sich H. auf die zwei Hauptkonfessionen in Deutschland. Man muß H. zugestehen, daß er sich gut umgesehen hat und von den neueren Strömungen im Katholizismus (Aufschwung der liturgischen und eucharistischen Bewegung, des Ordenslebens usw.) ein im ganzen richtiges Bild entwirft; aber innerlich kommt er uns nicht nahe. Er will zwar jeden „Kulturkampf" vermieden wissen — und das verdient hohe Anerkennung —, aber er glaubt das Ziel darin sehen zu sollen, daß beide Konfessionen ihre „berechtigte Eigenart anerkennen". „Und diejenigen von unseren Glaubensgenossen, denen es hait zum Katholisch-werden ist, die sollen ruhig dahin ziehen, wohin ihr Herz verlangt . . . Der welcher seine Kirche so vielgestaltig hat werden lassen, weiß warum er das getan hat. Wir Evangelische meinen, das sei geschehen, damit wir uns nicht auf Fleisch und Blut verlassen." In solchen Worten spricht sich immer noch so viel Gleichgültigkeit gegen die religiöse Wahrheit aus, daß ein Katholik wenig von ihnen befriedigt wird. Demgegenüber ertönt bei S. das „Ut omnes unum" um so eindringlicher und wärmer. Schade nur, daß er keinerlei Belege bringt, so daß solche, die tiefer graben wollen, zu andern Schriften greifen müssen. Doch ist das Buch wertvoll für alle, die einen kurzen Überblick über Entwicklung und Lehrbegriff der verschiedenen Religionen haben wollen. W. Liese.

»**Prümmer,** Dominicus M. O. P., Prof. in Universitate Friburgi Helv., **Vademecum Theologiae Moralis** in usum examinandorum et confessariorum. Ed. II[a] et III[a]. Friburgi Brisg., Herder, 1923 (586 S. 12°).« — Trotzdem bereits mehrere sehr brauchbare Kompendien der Moraltheologie in lateinischer Sprache vor dem *Vademecum* erschienen waren, hat gleichwohl P.s kleines Werk großen Anklang gefunden, wie die Notwendigkeit, es nach kurzer Zeit schon in 2. Auflage herauszugeben, beweist. Das *Vademecum* zeichnet sich durch dieselben Vorzüge aus wie P.s größeres Moralwerk, dessen Inhalt hier *in nuce* geboten wird. P. besitzt, um nur eines hervorzuheben, vor allem eine außerordentliche Gabe der klaren, übersichtlichen Darstellung. Sicherlich wird das Buch nicht nur den studierenden Theologen von Nutzen sein, sondern auch dem Seelsorger und Beichtvater, ja letzteren, wie eine genauere Durchsicht zeigt, entschieden mehr als ersteren. Denn als Hilfsmittel der Repetition zur Vorbereitung auf das Examen wird das *Vademecum* nicht in jeder Hinsicht genügen, da manche Fragen nicht behandelt sind, die beim Examen nicht ganz mit Stillschweigen übergangen werden können. Dagegen ist dem praktischen Gesichtspunkt in weitgehendem Maße Rechnung getragen. Ist doch eine Menge zumal kirchenrechtlichen und pastoraltheologischen Stoffes in die Darstellung eingefügt, den in ein moraltheologisches Werk aufzunehmen, vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus keine Notwendigkeit vorläge. Schilling.

»**Duhr,** B. S. J., **Das große Kindersterben und Kinderelend in Deutschland.** [Flugschriften der „Stimmen der Zeit" 25]. Freiburg, Herder, 1923 (40 S.)« — Auf Grund von Tatsachen und statistischem Material wird hier über das entsetzliche Kinderelend in Deutschland berichtet. Man muß der Schriftleitung der Stimmen der Zeit und dem Verf. dankbar sein, daß dieses Thema in den „Flugschriften" objektiv erörtert wird; denn vielfach werden die Schilderungen der Tagespresse als übertrieben hingestellt, und sie werden selbst im eigenen Lande zum Teil nicht ernst oder nicht ernst genug genommen. Auch über die Zustände im besetzten Gebiet wird einiger Aufschluß gegeben. Womöglich sollten diese Zustände überhaupt einmal ebenfalls zum Gegenstand einer der „Flugschriften" gemacht werden; veröffentlichte doch kürzlich (9. 9. 23) selbst ein deutschamerikanisches Blatt wie der „Volksfreund" (Wochenblatt für Nord Dakota und umliegende Staaten) den Bericht eines „echten Westfalen, eines Schulkameraden von Kanzler Cuno", worin es u. a. heißt: man müsse der Wahrheit gemäß bezweifeln, ob die Fälle von militärischer Brutalität „über das normale Maß der Einzelfälle hinausgehen", und „das Schlimmste und Drückendste" sei jetzt die durch den passiven Widerstand und die Attentate hervorgerufene Verkehrssperre für „die armen Reisenden". Schilling.

»**Schule und Religionsunterricht.** Erwägungen über konfessionellen Religionsunterricht und religionslosen Moralunterricht. Von Dr. Franz Joseph **Peters,** Prof. am Erzb. Priesterseminar in Köln. [Sammlung der „Organisation der Katholiken Deutschlands zur Verteidigung und Förderung der christlichen Schule und Erziehung Heft 8]. Düsseldorf, Bilker Str. 36," 1921 (44 S. 8°) M. 2,50.« — In ruhiger und klarer Weise wird hier ein höchst vordringliches Thema behandelt. Die beiden ersten Kapitel über den Entwicklungsgang seit hundert Jahren und über die wichtigsten gegenwärtigen Bestrebungen sind referierend. Das größte Interesse beansprucht das Schlußkapitel mit der Begründung und Beurteilung des religionslosen Moralunterrichtes. Dem, was der Verf. darüber schreibt, ist so ziemlich durchaus beizupflichten. Aber die Beurteilung will mir doch nicht ganz genügen. Die Bewegung ist ohne Zweifel aus der Not der Zeit geboren, und hat für diejenigen, welche darunter leiden, sicher ein Maß von Berechtigung, das nur dann überschritten wird, wenn ein solcher Unterricht Kindern gläubiger Eltern aufgezwungen wird oder wenn er aggressiv sich gestaltet. So oft das nun der Fall sein mag, im Wesen der Sache ist es nicht begründet. Ich glaube ja nicht, daß der Verf. darin anderer Meinung sein wird, wie ich; aber mir dünkt, daß gerade auch hierüber grundsätzliche Klarheit nottut, und daß ein so abgegrenztes Entgegenkommen manches Mißverständnis bezeitigen würde.

»**Das Reichsgesetz über die religiöse Kindererziehung vom 15. Juni 1921.** Von Landgerichtspräsident **Marx,** M. d. R.

[Dass. Heft 9]. Ebd. 1921 (24 S.) Mk. 1,50.« — Nach Mitteilung des Wortlautes des Gesetzes wird die Unhaltbarkeit des bisherigen Rechtszustandes klargelegt und die Neuordnung grundsätzlich betrachtet: freie Einigung der Eltern und Ausschluß der Verträge, das Verhältnis zu den kirchlichen Vorschriften und zum Staatskirchenrecht. Insbesondere wird gezeigt, daß die kirchlichen Bestimmungen durch das Gesetz nicht berührt werden, sondern daß letzteres sich im Rahmen des Bürgerlichen Gesetzbuches bewegt. Alle Ausführungen sind in musterhafter Klarheit und so allgemein verständlich gehalten, daß sie dem Zweck dieser Heftchen in vollkommener Weise dienen.

»**Die Koedukation.** Von Oberstudienrat Dr. **Hoffmann,** Religionslehrer in München. [Dass. Heft 10]. Ebd. 1921 (28 S. M. 2.« — Ein in den einschlägigen Fragen erfahrener und schon oft bewährter Pädagoge nimmt hier das Wort. Das Problem der Koedukation wird von der körperlichen, geistigen und erziehlichen Seite beleuchtet. Das Ergebnis ist, daß wir in Deutschland nicht eine Erziehungsform aufnehmen sollen, die sich in der Neuen Welt bereits als überwunden herausstellt: nicht weitere Ausgestaltung sondern Abbau der Koedukation.

»**Das holländische Schulgesetz.** Verfaßt vom R.-K. Centraal-Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, s'Gravenhage [Dass. Heft 11]. Ebd. 1921 (28 S.) M. 2,20.« — Im Sommer 1920 erhielt Holland nach langen Kämpfen ein Schulgesetz, in dem Gewissensfreiheit und Elternrecht in weitem Maße gewährleistet werden. Den „öffentlichen Schulen" stehen die von irgendwelchen Korporationen gegründeten „freien Schulen" gegenüber, die mit sorgfältig abwägendem Gerechtigkeitssinn in jeder Hinsicht den „freien Schulen" gleichgestellt sind. Die wichtigsten Stellen des für den deutschen Schulkampf sehr lehrreichen Gesetzes sind hier im Wortlaut wiedergegeben, das übrige im Auszug, und alles mit orientierender Einführung und mit Erklärungen versehen.

H. Mayer.

»**In der Apostelschule.** Lesungen im Anschluß an die Sonntagsepisteln. Von Leo **Wolpert.** Freiburg i. Br. Herder 1922 (VIII, 292 S. 8°). M. 53; geb. M. 65 und Zuschläge.« — Diese Lesungen sind Volksliteratur im besten Sinne des Wortes. Unwillkürlich wird man an Alban Stolz erinnert. Ausgehend von den Apostelworten der Sonntagsepisteln, läßt der Verf. die heiligen Bücher der beiden Testamente zu uns reden, die Weisheit der Kirchenväter münzt er aus, Geschichte, Sage und Literatur müssen ihr Bestes hergeben. Die schlichte und doch zu Herzen gehende Sprache, die Menge gut gewählter Beispiele, die anschauliche Darstellungsweise machen die Lesungen zu einem echten Volksbuche, das sich auch sehr zu Geschenken eignet.

»**Die Kirche, unsere Retterin.** Von G. **Rohrmüller,** Domprediger in Regensburg. Regensburg, Verlagsanstalt, 1922 (83 S. gr. 8°).« — Die Kirche in ihrem Verhältnis zur Jugend, zum Alter, zu den Toten, zur Familie, zum Staate, zur modernen Gesellschaft, die Kirche in ihrer Vollendung, das sind die Themata dieser praktischen Predigten, die sich vorzüglich für die Fastenzeit eignen. Anschaulichkeit, Wärme, Eingehen auf die staatlichen, sittlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sphären machen diese Predigten zu den besten, die in den letzten Jahren herausgegeben sind. Die Ausführungen über das Weimarer Parlament und die Verfassung werden freilich wohl nicht ungeteilten Beifall finden.

B. Heyne.

Der Herdersche Verlag in Freiburg i. Br. hat wieder eine größere Anzahl seiner bekannten und geschätzten Erbauungsschriften in neuen Auflagen herausgeben können: »**Im Heerbann des Priesterkönigs.** Betrachtungen zur Weckung und Förderung des priesterlichen Geistes im Anschluß an das Evangelium des h. Lukas. Von Karl **Haggeney** S. J. 4. und 5. Teil: Meister und Jünger (Pfingstfestkreis II u. III). Vierte und fünfte Auflage (VIII, 336; X, 324 S. 12°). Geb. je M. 4,75 Gr.« Die neue Aufl. liegt nun wieder abgeschlossen vor. H. versteht es meisterhaft, im Sinne des h. Lukas den Priestern und Theologiestudierenden die Perösnlichkeit Christi als leuchtendes, begeisterndes Vorbild priesterlichen Denkens, Wollens und Arbeitens vor Augen zu stellen. Wie viele sich davon angezogen fühlen und sich freudig in den Heerbann des Priesterkönigs stellen, zeigt die rasche Verbreitung des siebenbändigen Werkes. — »**Das Leben unseres Herrn Jesu Christi des Sohnes Gottes** in Betrachtungen von Moritz **Meschler** S. J. 2 Bände. Zwölfte und dreizehnte Auflage (XXXII, 1240 S. 8°).« Das Werk zerfällt in vier Hauptteile: Das Vorleben, das zeitliche, das glorreiche Leben Jesu und das mystische Leben Jesu in der Kirche. Der 2. Teil ist naturgemäß der umfangreichste, er ist geschichtlich gegliedert in das Jugendleben Jesu, sein öffentliches Leben, sein Leiden und Sterben. M.s Werk ist eine auf tiefen Studien beruhende originelle Auslegung des Evangeliums, doch ist der „Endzweck nicht exegetische Belehrung, sondern Erbauung, nicht Studium, sondern Gebetshilfe" (Vorwort S. VIII). Diesem Ziele entsprechen Ausdruck und Darstellung, sie sind bei allem Gedankenreichtum und idealem Schwung doch klar, leicht verständlich, innig fromm, voll Anregung für jedermann. — Von P. **Meschler** stammt auch das in zweiter und dritter Auflage ausgegebene »**Kreuzwegbüchlein**« mit 14 Bildern nach Overbeck (XII, 120 S. 16°), eine der letzten Arbeiten des greisen Aszetikers, und die »**Drei Grundlehren des geistlichen Lebens**« in zwölfter bis vierzehnter Auflage (XII, 284 S. 16°. Geb. M. 2.50 Gr.), worin M. das ganze geistliche Leben auf die drei Lehren: beten, sich überwinden, den göttlichen Heiland lieben, zurückführt. Zwei gehaltvolle Büchlein, treffliche Anleitungen auch für schlichte Seelen. — »**Seele Christi heilige mich!** Gespräche der gottliebenden Seele mit ihrem Meister im Tabernakel. Deutsch von Klara Ida **Schall-Rossi.** Zwölfte bis fünfzehnte Auflage (XII, 130 S. 16°). Geb. M 2,10 Gr.« Die einzelnen Anrufungen des Gebetes *Anima Christi* bieten den Stoff zu ungemein gemütstiefen Betrachtungen voll kerniger Gedanken, die in der Form von Stoßgebeten zu dem im Tabernakel weilenden Heilande in der Sprache glühender Liebe dargeboten werden. Das Büchlein ist weitester Verbreitung wert. — »**Deutsche Gebete.** Wie unsere Vorfahren Gott suchten. Ausgewählt und herausgegeben von Br. **Bardo.** Vierte, vermehrte Auflage (XVI, 262 S. 12°).« Eine Sammlung von Gebeten, zu einem vollständigen Gebetbuch zusammengestellt, aus jener Zeit deutscher Vergangenheit, die uns durch ihre Eintracht im Glauben und ihre tiefe religiöse Stimmung so lieb und wert ist. Suchen wir Gott, wie unsere Vorfahren es taten, beten wir wie sie, dann wird es besser um das deutsche Volk bestellt sein. — »**Der kleine Kempis.** Brosamen aus den Schriften des ehrw. Thomas von Kempen. Herausgegeben von Dr. Franz **Hettinger.** Sechste und siebte Auflage (VIII, 176 S. 16°). Geb. M. 2,10 Gr.« Wer durch die »Nachfolge Christi« des ehrw. Thomas von Kempen angeregt auch die erhabensten Kerngedanken aus den übrigen Schriften dieses großen Meisters der Aszese kennenlernen möchte, greife zu diesem Büchlein. Es sind wahrhaft goldene Worte, die H. hier zusammengestellt hat. — »**Die heilige Elisabeth.** Ein Buch für Christen. Von Alban **Stolz.** 27. und 28. Auflage. Mit 16 Bildern (XII, 414 S. 8°). Geb. M. 6,50 Gr.« Dies Buch von der großen deutschen heiligen Frau ist eines der besten, die St. geschrieben hat (sein „Lieblingsbuch" nannte er es), ein Buch echt christlicher Erhebung und Salbung, voll der Antriebe zu jeder Tugendübung. „Hätte Alban Stolz", sagt Bischof Hefele, „auch nichts anderes als dieses nach Form und Inhalt wahrhaft klassische Buch geschrieben, sein Name wäre unsterblich, so lange die deutsche Sprache besteht." — Wir notieren noch kurz: »**Oremus.** Kleines Meß- und Vesperbuch. Nach Anselm **Schott** O. S. B. neu bearbeitet von Pius Bihlmeyer O. S. B. Neunte Auflage (24° geb. M. 5 Gr.)« — »**Meßbüchlein für fromme Kinder.** Von Gustav **Mey.** Mit Bildern von Ludwig Glötzle. 38. Auflage (24° geb. M. 1 Gr.)«. — »**Officium parvum B. Mariae V.** Die kleinen Marianischen Tagzeiten. Lateinisch und Deutsch. Von Dr. Joseph **Bach.** 19. und 20. Auflage (24° geb. M. 1,90 Gr.). — 21. und 22. Auflage (16° geb. M. 2,30 Gr.).«

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Ostertag, Zur Religionsphilosophie (NKirchlZ 9, 547—65).

Rohrbaugh, L. G., Religious Philosophy. NY., Doran (183). $ 1,60.

Schmidt, W., Recul de l'évolutionnisme dans la sociologie et dans l'histoire des religions au cours des dix dernières années (RechScienceRel 5, 385—96).

Lefebvre, G., Le tombeau de Petosiris. P. 2. Les textes. Kairo, Lpz., Hiersemann (104, 1 Taf. 4°). Schw. *Fr* 36.

Quibell, J. E., Excavations at Saqqara. 6. Ebd. (VIII, 47 m. Abb., Taf. 4°). Schw. *Fr* 52.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Die Preise verstehen sich ohne die Teuerungszuschläge. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Schmidt, R., Sāntideva: Der Eintritt in den Wandel in Erleuchtung. Ein buddhist. Lehrgedicht des 7. Jahrh. n. Chr. Aus dem Sanskrit übers. [Dokumente der Religion. Bd. 5]. Pad., Schöningh (XVI, 144). Pappbd. M 1,80 Gr.

Schayer, St., Die Erlösungslehren der Yogācāra's nach dem Sūtrālaṃkāra des Asanga (ZIndologie 1, 99—123).

Saunders, K. J., Buddhism and Buddhists in Southern Asia. NY., Macmillan (XIII, 75). $ 1.

Thomann, Th. H., Pagan. Ein Jahrtausend buddhist. Tempelkunst. Heilbronn, Seifert (186 m. Abb. u. Taf.). M 25 Gr.

Goossens, E., Ursprung u. Bedeutung der koranischen Siglen (Islam 3/4, 191—226).

Rogers, H. L., and Harley, T. R., Roman home life and religion. Lo., Milford (256). 6 *s.*

Evans, I. H. H., Studies in religion, folklore and custom in British North Borneo and the Malay Peninsula. Cambr., Univ. Pr. (306). 20 *s.*

Smith, E. W., The Religion of the Lower Races as illustrated by the African Bantu. NY., Macmillan (XIII, 82). $ 1.

Schmidt, W., Die geheime Jugendweihe eines australischen Urstammes. Mit einem Abriß der soziolog. u. religionsgesch. Entwicklung der südaustral. Stämme. [Dokum. d. Relig. 3]. Pad., Schöningh (73). Pappbd. M 1 Gr.

Biblische Theologie.

Ευχαριστηριον. Studien zur Religion u. Literatur des A. u. N. T. Hermann Gunkel zum 60. Geburtstage dargebracht von seinen Schülern u. Freunden, hrsg. von H. Schmidt. Tl. 1. 2. Gött., Vandenhoeck & R. (425; 240). M 16 Gr.

Kortleitner, F. X., Hermeneutica biblica. Innsbruck, Rauch (VII, 159).

Galer, R. S., Old Test. law for Bible students. Lo., Macmillan (194). 6 *s.*

Charles, F. J., Le milieu biblique avant Jésus-Christ. I. Histoire et civilisation. P., Geuthner, 1922 (XXII, 340). *Fr* 20.

Smith, J. M. P., The Moral Life of the Hebrews. Chicago, Univ. Press (337). $ 2,25.

Döller, J., Der Wein in Bibel u. Talmud (Biblica 2, 143—67; 3, 267—99).

Budden, Ch. W., and Hastings, E., The Local Colour of the Bible. Vol. I. Genesis—2 Samuel. NY., Scribner, 1922 (XII, 356). $ 3.

Spiegelberg, W., Die Beisetzung des Patr. Jakob (Gen. 50, 2 ff.) im Lichte der ägypt. Quellen (OrLtztg 9, 421—24).

Zorell, F., „Dies formabuntur et nemo in eis" Ps 139, 16 (Biblica 3, 315—17).

Storr, R., Anleitung zu Predigten aus dem Buch des „Predigers" (KKanzel 3, 163—68).

Robinson, Th. H., Prophecy and the Prophets. NY., Scribner (222). $ 1,75.

Popper, W., Parallelism in Isaiah, chapters 1-35 and 37, 22-35. The reconstructed text. Berkeley, Cal., Lpz., Hinrichs (XI, 116 4°). M 4,50 Gr.

Michaelis, W., Der Attizismus u. das N. T. (ZNeutestWiss 1/2, 91—121).

Williams, J. H., The Divinity of Christ in the N. T. NY., Scribner (173). $ 2.

Rösch, K., Das h. Evangelium Jesu Christi nach Matthäus, übers. u. erl. Pad., Schöningh (71). — Das h. Evangelium nach Markus. Ebd. (44). — Das h. Evangelium nach Lukas (75). — Das h. Evangelium nach Johannes (58). Je M 0,40 Gr.

Leipoldt, J., Sterbende u. auferstehende Götter. Ein Beitrag zum Streite um Arthur Drews' Christusmythe. Mit 4 Abb. Lpz., Deichert (84). M 2,40 Gr.

Kundsin, K., Eine wenig beachtete Überlieferungsschicht im 4. Ev. (ZNeutestWiss 1/2, 80—91).

Harnack, A. v., Das „Wir" in den Johanneischen Schriften (Sitz.-Ber. der Preuß. Akad. d. Wiss. Phil. hist. Kl. 17, 96-113).

Tondelli, L., „Caro non prodest quidquam" Joh 6, 64 (Biblica 3, 320—27).

Gächter, P., Die geistige Mutterschaft Marias. Ein Beitrag zur Erkl. von Joh. 19, 26 f. (ZKathTh 3, 391—429).

Leisegang, H., Der Ap. Paulus als Denker. Lpz., Hinrichs (45). M 1,50 Gr.

Duperray, J., Le Christ dans la vie chrétienne d'après s. Paul. 3e éd. Lyon, libr. du Sacré-Coeur (350 12°). *Fr* 8.

Jones, M., The Epistle of St. Paul to the Colossians. Lo., S. P. C. K. (126). 5 *s.*

Power, E., The Staff of the Apostles (Biblica 3, 241—66).

Vaccari, A., Ancora l'*Apocryphum Jeremiae* (Ebd. 312—14).

Findlay, A. T., Byways in Early Christian Literature. Studies in the Uncanonical Gospels and Acts. NY., Scribner (354). $ 3.

Zeitlin, S., Megillat Taanit as a Source for Jewish Chronology and History in the Hellenistic and Roman Periods. Philadelphia, Dropsie College, 1922 (XI, 120).

Historische Theologie.

Krüger, G., Handbuch der Kirchengeschichte für Studierende. Tl. 1. Das Altertum. 2., neu bearb. Aufl. Tüb., Mohr (XII, 292). M 6 Gr.

Pastè, R., Del Sacramento della penitenza. Appunti storico-critici (ScuolaCatt 1, 36—47; 2, 112—33; 3, 211—28; 6, 432—43; 7, 550—60; 8, 611—21).

Allevi, L., L'azione femminile nei primordi della Chiesa cristiana (Ebd. 9, 689—704).

Scrittori cristiani antichi. Testo, trad. e note. Roma, libr. di cultura, 18°: E. Buonaiuti, Lettera a Diogneto (60). *L* 3. — G. Sola, La passione delle SS. Perpetua e Felicità (60). *L* 3. — G. Levidella Vida, Bardesane (52). *L* 3. — E. Buonaiuti, Frammenti gnostici (170). *L* 8. — U. Faldati, S. Ireneo. Esposizione della predicazione apostolica (160). *L* 9,50. — M. Monachesi, Il Pastore di Erma (150). *L* 7,50.

Ghedini, G., Lettere cristiane dai papiri greci del III e IV sec. Milano, „Vita e pensiero" (XXVIII, 380 16°).

Fotheringham, J. K., Eusebii Pamphili chronici canones, lat. vertit S. Hieronymus. Lo., Milford (XL, 352).

Peterson, E., Zu griech. Asketikern (I. Zu Evagrios Pontikos) (ByzNeugriechJbb 1/2, 5—8).

Simon, P., Das Handbüchlein (Enchiridion) des h. Augustinus. Übertr. u. erl. [Dokum. d. Relig. 1]. Pad., Schöningh (184). Pappbd. M 2 Gr.

Rothenhäusler, M., Die Regel des h. Benedikt. Ausgew. u. übertr. [Dass. 6]. Ebd. (72). Pappbd. M 1 Gr.

Schneider, A., Die Erkenntnislehre des Joh. Eriugena im Rahmen ihrer metaphys. u. anthropolog. Voraussetzungen. Tl. 2. Berl., de Gruyter (VIII, 69—128 4°). M 1,20 Gr.

Pasteris, E., Un grande vescovo e scrittore del sec. X: Attone di Vercelli (ScuolaCatt apr., 285—99; magg., 369—86; giugno, 434—61; ag., 622—44; ott., 705—30).

Norvegia Sacra. Kristiania, Steen (220).

Volpe, C., Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana. Firenze, Vallechi (XII, 276 12°). *L* 15.

Marx, J., Geschichte der Pfarreien der Diözese Trier. Bd. 1. Trier, Paulinus-Druck. (XI, 588). M 3,75 Gr.

Müller, G., Eadmer: Das Leben des h. Anselm von Canterbury. Übers. Mchn., Theatiner-Verlag (163). M 3 Gr.

Böckeler, Maura, Aufbau u. Grundgedanke des Ordo virtutum der h. Hildegard (BenedMonatschr 9/10, 300—10).

Klug, I., Franz von Assisi. Pad., Schöningh (104). M 1 Gr.

Ubald d'Alençon, S. François d'Assise et la liturgie (VieArts Lit juill., 392—98; août, 440—50).

Benedetti, V., S. Elisabetta d'Ungheria. Milano, Lanzoni (XII, 436). *L* 10.

Hamburger, S. J., Bonaventura: Mystisch-ascetische Schriften. Tl. 1. Übertr. u. hrsg. Mchn., Theatiner-Verlag (183). M 3,50 Gr.

Legendre, A., Introduction à l'étude de la Somme théol. de S. Thomas. P., Bloud (VI, 192).

Pelster, F., Zur Datierung einiger Schriften Alberts d. Gr. (ZKathTh 3, 475—82).

—, Schriften des Thomas Sutton in der Univ.-Bibl. zu Münster (Ebd. 483—94).

Oehl, W., Joh. v. Kastl: Wie man Gott anhangen soll (De adhaerendo Deo). Nach dem neuentdeckten vollst. Lateintexte übertr. u. eingel. [Dokum. d. Relig. 2]. Pad., Schöningh (88). M 1,25 Gr.

Nickerson, H., The Inquisition: a political and military study of its establishment. Lo., Bale (275). 15 *s.*

Wentz, G., Gewerbe u. Kloster (Zur Wirtschaftsgeschichte des Klosters Diesdorf) (ForschBrandenbGesch 36, 1, 1—13).

Finke, H., Acta concilii Constanciensis. 2. Bd. Mstr., Regensberg (VI, 770 4°). M 30 Gr.

Lemcke, H., Liber beneficiorum domus Corone Marie prope Rugenwold 1406—1528. Hrsg. Stettin, Sauniers, 1922 (XXXIV mit 3 Abb., 256, 3 Faks. 4°). M 9 Gr.

Bertoletti, G., Storia di S. Angela Merici (1474—1542). Brescia, Querici (250 16°). *L* 9.

Huysmans, J. K., S. Lydwine de Schiedam. P., Crès, 1922 (400).
Paquier, J., Un essai de théologie platonicienne à la Renaissance. Le commentaire de Gilles de Viterbe sur Sent. I (RechScRelig 5, 419—36).
Paulus, N., Geschichte des Ablasses im Mittelalter. Bd. 3. Pad., Schöningh (XII, 558). M 22 Gr.
Luther und die Bibel. 1. Die Illustration der Lutherbibel. Von A. Schramm. (VIII, 43, 284 Taf 4°). — 2. Die Bibel, das Buch der Menschheit. Von W. Gerber. (55, 47 Schrifttaf.). Lpz., Hiersemann. Zus. Lwbd. M 25 Gr.
Bauer, K., Der Bekenntnisstand der Reichsstadt Frankfurt a. M. II (ArchRefGesch 3/4, 127—74).
Stieda, W., Jakob Schenck u. die Universität Leipzig (Ebd. 73—101).
Fasulo, A., Fra Paolo Sarpi. Roma, „Bilychnis" (77). *L* 5.
Brettle, S., San Vicente Ferrer: Die Lehre vom geistl. Leben (Tractatus de interiori homine). Übertr. [Dokum. d. Relig. 4]. Pad., Schöningh (91). Pappbd. M 1,25 Gr.
Le Bachelet, X., Clément VIII et le mémoire Bellarminien De officio primario Summi Pontificis (RechScRelig 5, 443—46).
D'Angelo, M., Il card. Girolamo Casanate (1620—1700). Roma, „Grafia" (216). *L* 25.
Sturm, P., Das evang. Gesangbuch der Aufklärung. Barmen, E. Müller (IV, 76).
Spirago, F., Katharina Emmerich. Ihr Leben mit ausführl. Besprechung ihrer wunderbaren Gnadengaben u. Gesichte. Lingen (Ems), van Acken, 1924 (151).

Systematische Theologie.

Rademacher, A., Philosophisch-apologet. Grundlegung der Theologie. Tl. 2. H. 1. Christliche Apologetik. 2. Aufl. Bonn, Hanstein (49). M 0,60 Gr.
Mager, A., Religion u. Kirche (BenedMonatschr 9/10, 289—99).
Müller, J., De verbo Dei revelato. Summa praelectionum. Ed. 2. Innsbruck, Rauch (431).
Cordovani, M., Rivelazione e filosofia. Milano, Univ. del S. Cuore (128).
— Storiografia e rivelazione (ScuolaCatt 1, 21—35; 2, 97—111).
Nolasco de Medio, P., Las visiones ante el Cristo de Limpias. Oviedo, impr. La Cruz (200).
Cojazzi, A., Manzoni Apologista. Milano, Soc. ed. intern. (440 19°). *L* 15.
Baur, L., Metaphysik. 2. Aufl. Krmpten, Kösel (XI, 502). M 11,35 Gr.
Donat, J., Psychologia. Ed. 4 et 5 em. et aucta. Innsbruck, Rauch (VIII, 474).
Franzelin, B., Der Satz vom zureichenden Grund, verteidigt gegen Isenkrahe (JKathTh 3, 329—68).
Zimmermann, S., De relativitatis theoria secundum Einstein diss. philos. (BogoslSmotra 3, 265—82) (slovenisch).
Cicala, F., Introduzione alla teoria dell'essere. Le relazioni ontotatiche. Città di Castello, „Il Solco" (XXVI, 614 16°). *L* 25.
Grill, S., Der Okkultismus im Lichte der Bibel. Graz, „Styria" (40). *Kr* 2000.
Flake, O., Die Unvollendbarkeit der Welt. Eine Chemie Gottes. Darmstadt, Reichl (286). M 4,50 Gr.
Elert, Die Transzendenz Gottes (NKirchlZ 9, 521—46).
Lahousse, G., Apologie de la divinité de Jésus-Christ. T. I. Anvers, Oeuvres cath. (300).
Oldra, A., Gesù Cristo. Studio apologetico religioso. 2 vol. Firenze, libr. ed. Florentina, 1921/22 (550; 605 16°).
Richard, L., La rédemption, mystère d'amour (RechScRelig 3/4, 193—217; 5, 397—418).
Gordillo, M., La Asunción di Maria en la Iglesia española (siglos VII—XI). Madrid 1922 (XVI, 272 16°). *Pes* 4.
Jannotta, A., Thesis de mediatione B. V. Mariae apud Deum pro hominibus. Isola del Liri, Macioce (42). *L* 1.
Przywara, E., Einheit von Natur u. Übernatur? (StimmZeit 53, 12, 428—40).
Otten, B. J., Institutiones dogmaticae. T. V. De sacr. in genere, de bapt., confirm., SS. Eucharistia. Chicago, Loyola (600).
Noldin, H., Summa theologiae moralis. 2. De praeceptis dei et ecclesiae. Ed. 16, ab auctore adaptata (837). — 3. De sacramentis. Ed. 15 u. 16 (819). — Complementum 1. De sexto praecepto et de usu matrimonii. Ed. 19 et 20. cur. A. Schmitt (122). — Compl. 2. De censuris. Codici iuris canonici adaptavit A. Schönegger. Ed. 14 et 15 (120). Innsbruck, R. Rauch.
Kresge, El. E., The Church and the evercoming Kingdom of God. Lv., Macmillan (316). 10 *s.* 6 *d.*
Göpfert, F. A., Moraltheologie. Bd. 2. 9., verb. Aufl., besorgt von K. Staab. Pad., Schöningh (VIII, 437). M 6 Gr.
Jodl, F., Geschichte der Ethik als philosoph. Wissenschaft. Bd. 2. Von Kant bis zur Gegenwart. 3. verb. u. erw. Aufl. Stuttg., Cotta (XII, 724). M 10 Gr,
Pribilla, M., Ethik u. Metaphysik (StimmZeit 53, 12, 408—27).
Bruce, W. S., The Psychology of Christian Life and Behaviour. NY., Scribner (335). $ 2,75.
Broeke, J. T., Moral life and religion. Lo., Macmillan (244). 9 *s.*
Brown, A. B., The Dark Night of the Soul (JReligion 5, 476—88).

Praktische Theologie.

Wernz, F. X., Jus canonicum ad Codicis normam exactum opera P. Vidal. T. II: Codicis lib. 2. De personis. Roma, Univ. Gregor. (X, 812). *L* 40.
Coviello, N., Manuale di diritto ecclesiastico a cura di V. Del Giudice. Vol. III. Parte speciale. 2ª ed. Roma, „Athenaeum" (304 16°). *L* 20.
Battandier, A., Guide canonique pour les constitutions des Instituts à voeux simples. 6e éd. P., Gabalda (XI, 496). *Fr* 15.
Puglisi, M., Present Religious Tendencies in Italy (JReligion 5, 494—500).
Bornhausen, K., The Present Status of the Protestant Churches in Germany (Ebd. 501—24),
Gavin, F., Some Aspects of Contemporary Greek Orthodox Thought. Milwaukee, Morehause (XXXIV, 430). $ 2.
Langford-James, R. Ll., A Dictionary of the Eastern Orthodox Church. Lo., Faith Pr. (158). 7 *s.* 6 *d.*
Hailjema, Th. L., Hoog-kerkelijk Protestantisme. Wageningen, Veenmann (168).
Keller, A., Evangelisches Zusammenwirken. Kurze Darstellung der Notlage im europäischen Protestantismus und der allgemein evang. Hilfsaktion. Zürich (Peterhofstatt 6) (40).
Rushbrooke, J. H., The Baptist movement in the Continent of Europe. 2nd issue, rev. and re-written. Lo., Carey Pr. (215). 3 *s.* 6 *d.*
Anesaki, M., The Religious and Social Problems of the Orient. NY., Macmillan (XI, 77). $ 1.
Hudal, A., Tatkatholizismus. Graz, Moser (114). *Kr* 15000.
Donders, A., Predigten über die Friedensenzyklika Papst Pius' XI (KKanzel 3, 178—83).
Kieffer, G., Übertreibungen in der Predigt (Ebd. 2, 118—24; 3, 183—90).
Hofmann, K., Kirchenlied u. Predigt (Ebd. 191—96).
Burkitt, F. C., The Early Syriac Lectionary System. NY., Oxford Univ. Pr. (38). $ 1,35.
Willi, Ch. R., Le Bréviaire expliqué. 2 vol. P., Téqui (320; 316 16°).
Gatterer, M., Wie betet man Brevier? 7., umgearb. Aufl. Innsbruck, Rauch (32).
Paschini, P., La riforma Gregoriana del Martirologio romano (ScuolaCatt marzo, 198—210; apr., 274—84).

Christliche Kunst.

Becker, E., Zu den am Rhein, in Trier und in Vermand gefundenen altchristl. Bronzereliefs (ByzNeugrchJbb 1/2, 84—92).
Bees, N. A., Darstellungen altheidnischer Denker u. Autoren in der Kirchenmalerei der Griechen (Ebd. 107—28).
Warner, S. A., Canterbury Cathedral. Illus. Lo., S.P.C.K. (252). 7 *s.* 6 *d.*
Celi, G., Cimeli Bobbiesi. In occasione delle feste commemorative di s. Colombano (CivCatt giugno 16, 504—14; luglio 7, 37—45; luglio 21, 124—36; ag. 18, 335—44; sett. 1, 422—39).
De Jerphanion, G., Le rôle de la formation de l'iconographie chrétienne. Beirut, Impr. cath. 1922 (331—380).
Lamy, M., L'Assomption de Notre-Dame illustrée par les Italiens du XIIIe et XIVe s. (VieArtsLit août, 457—63).
Pfau, J., Die Madonna von Loretto. Kunstgeschichtl. Untersuchung. Nachtr. Mit 4 Taf. Zürich, Füssli 1923 (15). *Fr* 0,50.
Schwarzkopf, N., Vor dem Isenheimer Altar Matthias Grünewalds. Mit 12 Wiedergaben der Taf. des Isenheimer Altars. Berl., Furche-Verlag (9 S. 4°). M 4 Gr.
Günther, R., Die Bilder des Genter u. des Isenheimer Altars. Tl. 1. Der Genter Altar und die Allerheiligenliturgie. Lpz., Dieterich (60). M 2 Gr.
Cook. Th. A., Leonardo Da Vinci, Sculptor: an illustrated essay of the Albizzi Madonna, formerly known as the Signa Madonna. Lo., Humphreys (112). 10 *s.* 6 *d.*

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Letzte Neuheiten

Amrhein, Pfarrer, Dr. Aug., **Reformationsgeschichtliche Mitteilungen aus dem Bistum Würzburg 1517—1573.** (Reformationsgesch. Studien und Texte hrsg. von Univ.-Prof. Dr. A. Ehrhard. Heft 41/42). gr. 8°. VIII u. 188 S. 6,15.

St. Augustini Confessiones. Auswahl von Gymn.-Direktor Dr. Wolfschläger und Dr. Koch. XXXI u. 56 S. 0,50.

Baeumker Festgabe. Studien zur Geschichte der Philosophie. Festgabe zum 70. Geburtstag Clemens Baeumker [16. September 1923] dargebracht von seinen Freunden und Schülern. (Beiträge z. Gesch. d. Philosophie d. MA. Suppl. Bd. II). gr. 8°. VIII u. 272 S. 8,65.

† **Daniels,** P. Augustinus O. S. B., **Eine lateinische Rechtfertigungsschrift des Meister Eckhart.** Mit einem Geleitwort von Clemens Baeumker. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XXIII 5). gr. 8°. XX u. 68 S. 3.

Luyckx, Prof. Dr. P. Bonifaz O. P., **Die Erkenntnislehre Bonaventuras.** Nach den Quellen dargestellt. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XXIII 3/4). gr. 8°. XXIV u. 308 S. 10,25.

Geyser, Univ.-Prof. Dr. J., **Augustin und die phänomenologische Religionsphilosophie der Gegenwart** mit bes. Berücksichtigung Max Schelers. (Veröff. d. Kath. Inst. f. Philosophie [Albertus-Magnus-Akademie] zu Köln hrsg. v. Univ.-Prof. Dr. Switalski Heft 3). gr. 8°. XII u. 244 S. 8,—, gebd. 10,50.

Mader, Prof. Dr. Joh., **Viereiniges Evangelium.** gr. 8°. 24 S. 0,75.

Peters, Prof. Dr. Norbert, **Die Leidensfrage im A. T.** (Bibl. Zeitfr. XI 3/5). 1./2. Aufl. 8°. 96 S. 1,50.

Redlich, P. Dr. Virgil O. S. B., **Johann Rode von St. Mathias bei Trier.** Ein deutscher Reformabt des 15. Jahrh. (Beitr. z. Gesch. d. alt. Mönchtums u. d. Bened.-Ord. hrsg. v. P. Abt Ildefons Herwegen-Maria Laach Heft 11). gr. 8°. XVI u. 123 S. 4,40.

Rücker, Prof. Dr. Adolf, **Die syrische Jakobosanaphora nach der Rezension des Ja'qôb(h) von Edessa.** Mit d. griechischen Paralleltext. (Liturg. Quellen hrsg. von Mohlberg u. Rücker Heft 4). gr. 8°. XXXII u. 88 S. 3,75.

Schmidlin, Univ.-Prof. Dr. Jos., **Katholische Missionslehre im Grundriß.** 2. verbess. Auflage. (Lehrb. z. Gebr. b. theol. u. philos. Studium). gr. 8°. VIII u. 448 S. 6,50, gbd. 8,—.

Schulz, Prof. Dr. Alfons, **Erzählungskunst in den Samuelbüchern.** (Bibl. Zeitfr. XI 6/7). 1./2. Aufl. 8°. 48 S. 1,20.

Stohr, Dr. Albert, **Die Trinitätslehre Bonaventuras.** (Münster. Beiträge zur Theologie hrsg. von den Proff. Dr. F. Diekamp u. Dr. R. Stapper Heft 3). gr. 8°. XII u. 200 S. 6,70.

† **Witzel,** P. Theophil O. F. M., **Die Ausgrabungen und Entdeckungen im Zweiströmeland.** (Bibl. Zeitfr. IV 3/4). 3., verbess. Aufl. 8°. 96 S. 1,20.

Bezug durch jede Buchhandlung. Preise in Grundzahlen.

Für die Bücherei des Priesters

NEUERSCHEINUNGEN:

Kinderpredigten für die Zeiten und Feste des Kirchenjahres
Von F. Fahnenbruch.
Geb. G 1,50

In diesen Predigten ist das ganze Kindesleben mit erzieherischer Weisheit in die kirchlichen Zeiten und in Kindern besonders naheliegende Feste verwoben. Sie sind wahrhaft aus der Praxis für die Praxis geschöpft.

Rundschreiben Pius' XI. über den **hl. Franz von Sales** zur Dreijahrhundertfeier seines Heimgangs (26. Januar 1923: „Rerum omnium"). G 1.— / Zur 6. Jahrhundertfeier der Heiligsprechung des **Thomas von Aquin** (29. Juni 1923: „Studiorum Ducem"). G 1.30

Autorisierte Ausgabe. Lateinischer und deutscher Text

Kirchenjahr
Die christliche Spannungseinheit. Von Erich Przywara S. J. Buchschmuck von A. Kunst.
Geb. G 1.80

Eine Aszese des Lebens mit der Kirche, eine Aszese, die nicht einen bestimmten Menschentyp verabsolutiert, sondern aller Farbenfülle persönlichen Lebens Raum gewährt.

Kirchliches Handbuch
für das katholische Deutschland. Herausgeg. von H. A. Krose S. J. XI. Bd.: **1922—1923.** Es ist nur noch ein kleiner Rest vorhanden, der zur ermäßigten Grundzahl 6.50 (statt 10.—) abgegeben wird.

Das beste Nachschlagewerk über die katholische Kirche Deutschlands, ihre Organisation und ihre Lebensäußerungen. In allen deutschen Diözesen ist seine Erwerbung aus Kirchenmitteln gestattet.

NEUE AUFLAGEN:

Kirchliches Handlexikon
Ein Nachschlagewerk über das Gesamtgebiet der Theologie und ihrer Hilfswissenschaften. Hrsg. v. Mich. Buchberger. 2., unveränderter Abdruck. 2 Bände.
Geb. G 75.—
„. . . Ein unentbehrliches Nachschlagewerk . . . "
(Biblische Zeitschrift, Freiburg.)

Lehrbuch der Dogmatik
Von Dr. B. Bartmann. 2 Bände. 6. Aufl. Brosch. G 15.—; geb. G 18.—
„Klarheit, maßvolles Urteil, Rücksicht auf die Dogmengeschichte wie neue theologische Auffassungen zeichnen das Lehrbuch aus."
(Seele, Regensburg 1922.)

Sonderdruck der Nachträge und Ergänzungen aus der 6. Auflage der „Dogmatik" von Bartmann.
G 0,60

Die Besitzer der früheren Auflage können durch diesen Sonderdruck das Werk auf den neuesten Wissensstand bringen.

Im Heerbann des Priesterkönigs
Betrachtungen zur Weckung und Förderung des priesterlichen Geistes im Anschluß an das Evangelium des hl. Lukas. Von K. Haggeney S. J. 7 Teile.

5. Teil: Meister und Jünger (Pfingstfestkreis III.). 8.—11. Tausend. Gebunden G 3.50

Lehrbuch der Philosophie
auf aristotelisch-scholastischer Grundlage zum Gebrauch an höheren Lehranstalten und zum Selbstunterricht. Von Alfons Lehmen S. J. 4 Bände.
I.: Logik, Kritik, Ontologie. 5. u. 6., verbesserte Auflage. Herausgeg. von K. Frick S. J. G 8.50; geb. G 10.— III.: Theodizee. 4. u. 5., verbesserte Auflage, herausgegeben von Heinrich Lennerz S. J. G. 4.20; gebunden G 5.70

Anschauliche Darstellung, streng logische Begriffsbestimmung und Einteilung, lückenlose, überzeugende Beweisführung, vornehme und sachliche Auseinandersetzung mit Gegnern, genetische Entwicklung des Lehrstoffs sind besondere Vorzüge des Lehrbuches; es ist deshalb wie kein anderes geeignet, dem Selbststudium zu dienen.

In der Schule des Evangeliums
Betrachtungen für Priester im Anschluß an das Evangelium des hl. Matthäus. Von H. J. Cladder S. J. und K. Haggeney S. J.
7 Bändchen.

VI. Bändchen: Der Entscheidungskampf in Jerusalem. 4.—7. Tausend. Gebunden G. 3.50

Das Werk fördert ein lebendiges Verständnis der Evangelien, eine tiefere und innigere Kenntnis des Heilandes und seines Reiches.

Grundzahl mal Schlüsselzahl ergibt den Verlags-Markpreis

HERDER & Co. G. M. B. H. FREIBURG I. BR.

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.**

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, für das Ausland 2,50 Schweizer Franken usw. — Anzeigen Grundzahl 0.05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 18. **1923.** **22. Jahrgang.**

Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition (Rauer)
Perles, Analekten zur Textkritik des Alten Testaments. Neue Folge (Lippl)
Kirchner, Marduk von Babylon und Jesus Christus (Lippl).
Gronau, Das Theodizeeproblem in der altchristlichen Auffassung (Gerharz).
Nörregaard, Augustins Bekehrung. Übers. von Spelmeyer (Mausbach)
v. Harnack, Augustin. Reflexionen und Maximen aus seinen Werken (Mausbach).
Guardini, Die Lehre des h. Bonaventura von der Erlösung (Pelster).
Schweizer, Johannes Cochlaeus: Adversus cucullatum Minotaurum Wittenbergensem (Buschbell)
Thurnhofer, Hieronymus Emser: De disputatione Lipsiensi (Buschbell)
Hoffmann, Die griechische Philosophie von Thales bis Platon (Rolfes),
Wittmann, Aristoteles und die Willensfreiheit (Rolfes).
Hessen, Patristische und scholastische Philosophie (Kramp)
Sanda, Synopsis theologiae dogmaticae specialis. Vol. II (Kramp).
Ne'man, Die jüdische Religion in Gegenwart und Zukunft (Dausch).
Schultheß, Die Machtmittel des Islam (Lippl).
Kleinere Mitteilungen
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Geschichte der synoptischen Tradition.

Die synoptische Frage, die Frage, in welchem Abhängigkeitsverhältnis die drei älteren Evangelien untereinander und zu ihren möglicherweise vorhandenen schriftlichen Quellen stehen, gehörte bis vor kurzem zu den am heißesten umstrittenen Problemen auch im Lager der katholischen Exegeten. Mittlerweile ist die Hitze etwas abgekühlt, und beim ruhigen Überlegen ist man zu der Überzeugung durchgedrungen, daß einerseits auch hier, wie bei so vielen wissenschaftlichen Fragen ein unerkennbarer undurchdringlicher Rest bleibt, bei dem uns das *Ignorabimus* auf die Lippen kommt, anderseits aber der Lösung dieses Problems kein entscheidender Einfluß zukommt auf die Wertung des in den Evangelien überlieferten Stoffes. Und deshalb können auch die Ergebnisse der radikalen protestantischen Kritik, die sie mit ziemlicher Selbstsicherheit in die Welt hinausgerufen hat, unseren Standpunkt nicht gefährden. In den Grundzügen dieser Literarkritik sind unsere Auffassungen nicht einmal wesentlich verschieden. Ob Mt von Mk abhängig ist, oder nur der griechische Mt, während Mk den aramäischen Mt benutzte, macht keinen großen Unterschied. Wie man sich die schriftlichen Überlieferungen, die die Evangelisten neben der mündlichen Tradition (und der Augenzeugenschaft des Mt) vielleicht benutzten, inhaltlich denkt, ob man sie Q oder anders nennt, ist Ansichtssache. Jedenfalls sind wir in dem einen wichtigen Punkt einig, wie Bultmann in seiner neuen Studie zur synoptischen Frage [1]) als ein Resultat seiner Untersuchung bucht: „Der Typus des Evangeliums tritt uns erst in Mk entgegen; und man wird sagen dürfen, daß er ihn geschaffen hat. Auf keinen Fall ist eine seiner Quellen als ein Evangelium zu bezeichnen" (226).

Aber in der Auswertung dieser Thesen gehen beide Gruppen grundverschiedene Wege. Alles hängt ja letzten Endes ab von der Einschätzung des Evangelieninhaltes als Ganzen und der Person Jesu selbst. Und irgendwo steht immer eine Lampe, die die Probleme einseitig erhellt, so daß die Schatten immer in gleicher Richtung fallen. Dafür ist auch das Buch B.s ein Schulbeispiel.

B. will die „Geschichte der synoptischen Tradition" schreiben. Vorausgesetzt ist dabei selbstredend die Zweiquellen-Theorie. Als Aufgabe stellt er sich „die Urelemente der Synoptiker, die Einzelstücke in Spruch und Erzählung für sich ins Auge zu fassen und die . . . formgeschichtliche Betrachtung auf sie anzuwenden, um so zu versuchen, ihren geschichtlichen Platz, ihren Charakter als primäre oder sekundäre Tradition oder als Redaktionsarbeit zu erkennen, wobei es schließlich gleichgültig ist, in welcher Quelle ein Stück gestanden hat" (2). Literar- und Sachkritik sollen dazu zusammenwirken. Sein Ziel ist „die ursprüngliche Form eines Erzählungsstückes, eines Herrenwortes, eines Gleichnisses zu erkennen" (3). Er verfährt so, daß er „zuerst die Stücke einer Gattung kurz einzeln nacheinander analysiert und dann in einem zusammenfassenden Abschnitt Form und Geschichte der Gattung behandelt" (4). In mühevoller Kleinarbeit löst B. den Inhalt der synoptischen Evangelien in seine einzelnen Teile, seine „Urelemente" auf. Diese gruppiert er dann wie üblich in Rede- und Erzählungsstoff.

Im ersten Abschnitt „Die Überlieferung der Worte Jesu" (4—129) nimmt er jedes einzelne Wort Jesu unter die Lupe in formaler und sachlicher Beziehung. Er verfährt dabei sehr gewissenhaft. Jede Partikel, jedes Tempus usw. wird auf seinen Wert und seine Bedeutung untersucht, und die Wandlungen festgestellt, die die Logia Jesu von ihrer ursprünglichen Fassung an durch die Tradition und die Redaktion der Evangelisten erfahren haben.

Hier bespricht er zuerst die „Apophthegmata" Er rechnet nämlich „unter die Wortüberlieferung eine Gattung von Traditionsstücken, die man versucht sein könnte, zu den Geschichten zu zählen, nämlich solche Stücke, deren Pointe ein in einen kurzen Rahmen gefaßtes Jesuswort bildet . . . Der Hauptgrund ist der, daß manche Apophthegmata durch die Erkenntnis vom sekundären Charakter ihres Rahmens auf Herrenworte reduziert werden" (4). Diese Apophthegmata werden eingeteilt in Streit- und Schulgespräche und biographische Apophthegmata. Zu den Streitgesprächen rechnet B. alle

[1]) **Bultmann,** D. Rudolf, o. Prof. d. Theol. a. d. Univ. Gießen, **Die Geschichte der synoptischen Tradition.** [Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, in Verbindung mit H. Ranke und A. Ungnad herausgeg. v. R. Bultmann und H. Gunkel. Neue Folge, 12. Heft]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1921 (10*, 232 S. gr. 8°).

Erzählungen, in denen Jesus wegen irgend einer Handlung seiner selbst oder seiner Jünger angegriffen wird. Diese sind ihm „sämtlich ideale Szenen" (21). „Geht etwas . . . auf Jesus selbst zurück, so ist es außer der allgemeinen geistigen Haltung das entscheidende Wort" (25). Die Szene selbst ist als Rahmen um das ursprünglich isoliert überlieferte Logion den apologetischen Bedürfnissen der Gemeinde entsprechend hinzukomponiert worden. Wo eine einheitliche Konzeption vorliegt, „muß man auch damit rechnen, daß sich auch unter den Argumenten selbst Gemeindebildungen finden" (25). Bei den „Schulgesprächen" ist es ähnlich: die dort enthaltenen Herrenworte mögen echt sein, die Szenen aber, die davon erzählen, werden „historische Berichte . . . nur in dem Sinne sein, daß die Gemeinde solche Szenen im Geiste Jesu gebildet hat" (28). Während bei den Streitgesprächen „die Formung des Stoffes überwiegend in der palästinensischen Urgemeinde erfolgt ist" (24), und hellenistischer Einfluß später darauf nur insofern wirksam war, als die auftretenden Gegner Jesu immer ausschließlicher zu Pharisäern und Sadduzäern wurden, weil „man die geschichtlichen Verhältnisse nicht mehr kannte" (27), ist für die Bildung der Schulgespräche „die hellenistische Gemeinde verantwortlich" (28). Die biographischen Apophthegmata, die ebenfalls fast alle idealen Charakter tragen, sind zum größten Teil „in der palästinensischen Gemeinde geformt" (32).

An die Apophthegmata wurden außerdem „freie Logien angefügt" (32). Auch alle Namen-, Ortsangaben, „novellistische Züge" (38) usw. sind spätere Zutaten, die zum Teil auf die Evangelisten zurückgehen.

Dazu ist kurz zu bemerken: Wenn B. schon zugibt, daß ein großer Teil der unter den Apophthegmata enthaltenen Worte Jesu von ihm selbst stammen, so ist nicht einzusehen, warum mit ihnen nicht auch ihr Rahmen tradiert werden konnte. Bei irgendeiner Gelegenheit und bei einem bestimmten Anlaß müssen sie doch gesprochen worden sein. Es ist ja in gewissem Sinne richtig, daß „das Interesse durchweg mit dem Worte Jesu erschöpft ist" (34), aber man wird wohl kaum versäumt haben, auch den Anlaß dazu mit zu berichten, wenn er für das Verständnis des Wortes von Bedeutung ist. Das bestätigt auch die profane Erfahrung. Es werden viel Anekdoten tradiert, und niemandem fällt es ein, das Wort, das die Pointe bildet, ohne den dazugehörigen Rahmen weiterzuerzählen. Die Auswahl des zur Tradition geeigneten Stoffes mag nach den „Bedürfnissen der Gemeinde" getroffen worden sein, damit ist noch nicht erwiesen, daß er nicht historisch ist. Letzten Endes hat auch bei B. hier wie im ganzen Buche doch die Sachkritik das entscheidende, ausschlaggebende Wort — darüber zu streiten ist nutzlos, da bei der modernen Kritik die Voraussetzungen meistens den unseren genau entgegengesetzt sind. Für B. ist ja die Tradition völlig unzuverlässig: „Die Tradition sammelt Herrenworte, prägt sie um in der Form, vermehrt sie durch Zusätze und bildet sie weiter; sie sammelt ebenso anderes jüdisches Spruchgut, indem sie es durch Anpassung für die Aufnahme in den Schatz der christlichen Unterweisung geeignet macht, und sie produziert neue Worte aus dem Bewußtsein des neuen Besitzes, die sie unbefangen Jesus selbst in den Mund legt" (88).

Auf S. 38—129 bespricht B. die Herrenworte, und zwar „Logia (Jesus als Weisheitslehrer)", „prophetische und apokalyptische Worte", „Gesetzesworte und Gemeinderegeln" und „Ich-Worte", wozu als Anhang „Gleichnisse und Verwandtes" kommen. Die Logia werden in drei Gruppen, als Grundsätze, Mahnworte und Fragen behandelt. Ihre Zusammenstellung ist sehr dankenswert, ebenso die der Parallelen aus dem A. T. und der jüdischen Literatur. Daß die Logia auf palästinensischem Boden erwachsen sind, wird dadurch klar, ist aber keine neue Erkenntnis. „Irgendwelche Zuversicht, eines der Logien Jesus zuzuschreiben, wird man (nach B.) nur in wenigen Fällen aufbringen. Also etwa für Worte, die aus dem Hochgefühl der eschatologischen Stimmung gesprochen sind . . . die von der Energie des Bußrufs getragen sind . . . die eine neue Gesinnung fordern" (63). Im übrigen meint er aber, „daß die Tradition viele Logien volkstümlicher Weisheit und Frömmigkeit aufgenommen hat, die später zu Jesusworten gestempelt worden" sind (61).

Diese Bemerkungen B.s sind m. E. widerspruchsvoll. Sicherlich kann man sich viele Herrenworte auch als Volkssprichworte denken, besonders wenn man sie ihrer („sekundären") Einkleidung beraubt und (wie bei der größten Zahl der Bildworte) erklärt, „daß wir den ursprünglichen Sinn nicht mehr kennen, wenn dieser überhaupt mehr als eine allgemeine Sprichwortlehre war" (59), da sie „durch die Aufnahme in die Gemeindeüberlieferung vielfach in eine neue Beleuchtung gerückt wurden" (58). Warum soll Jesus nicht einmal auch ein Sprichwort gebraucht haben? (vgl. Lk 4, 24 u. a.). Und warum soll man dies Wort in seiner besonderen Bedeutung, die es im Munde Jesu wohl bekam, nicht tradiert haben? B. freilich meint, „daß die Überlieferung schwerlich den gelegentlichen Gebrauch eines Volkssprichwortes durch Jesus bewahrt haben würde" (60). Woher nun aber diese in der synoptischen Tradition? Aus der Q-Quelle! „War Q. ursprünglich ausschließlich eine Sammlung von Herrenworten? Enthielt es nicht vielleicht neben wenigen Apophthegmata und manchen Jesusworten spätjüdisches Spruchgut und Regeln wie Weissagungen, die von der Gemeinde aufgenommen oder in ihr entstanden waren?" (61). Das Gegenteil wäre logisch richtig. Man kann sich viel eher vorstellen, daß die Gemeinde ein Sprichwort, das Jesus angewendet, als in seinem Munde geheiligtes teures Vermächtnis tradiert habe, als daß sie eine schriftliche Sammlung von profanen Sprichwörtern angelegt habe. Es gehört viel Phantasie dazu, das letztere zu glauben. Auch für die Behauptung, daß der jeweilige Zusammenhang, in der die Meschalim bei den Synoptikern sich finden, sicher „sekundär" ist (61), ist B. jeden Beweis schuldig geblieben.

Die prophetischen und apokalyptischen Worte finden erst recht vor B.s Augen keine Gnade. „Jüdisches Gut" ist „von der christlichen Tradition übernommen und Jesus in den Mund gelegt" worden (75). Daneben ist die „christliche Bearbeitung älterer Traditionsstücke zu beobachten" (76) und endlich haben wir mit „eigenen christlichen Bildungen" (77) zu rechnen. Die Möglichkeit, daß ein oder das andere Wort doch von Jesus selbst stammt, besteht um so mehr, „je weniger die Beziehung auf die Person Jesu und auf die Geschicke und Interessen der Gemeinde wahrzunehmen ist (B.: sind), je mehr andererseits ein charakteristisch individueller Geist sich zeigt" (77). Freilich ist auch über diese wenigen noch möglicherweise echten Worte nichts Sicheres zu sagen. „Daß man in jedem Falle vorsichtig sein muß, zeigt die Pharisäerrede (Mt 23; Lk 11, 39 ff.), die schon in Q in irgendeinem Maß Redaktionsarbeit war" (77).

„Es ist deutlich, daß von den behandelten Worten die Gemeinderegeln die jüngsten sind" (88). In ihnen liegt meist „polemisches bzw. theologisches Material der Gemeinde" vor (83), von dem die Gesetzesworte vielfach „aus den Gesetzesdebatten der Gemeinde mit jüdischen Gegnern stammen", aber auch auf die „Auseinandersetzung der konservativen (palästinensischen) mit der gesetzesfreien (hellenistischen) Gemeinde" zurückgehen (83), (z. B. Mt 5; 17—19). Alle Gemeinderegeln sind selbstverständlich sekundäre Bildung. Einen „gewissen Bestand von Jesusworten, deren Anzahl nicht mehr sicher festzustellen ist, und zu denen vor allem die Kampfworte gehören" (89), gibt B. zu. Er nimmt an, daß diese Regeln bald gesammelt wurden. „Schon die Vorlage des Mk (9, 33—50) war offenbar eine Art Gemeindekatechismus, den Mk durch die davor gesetzte Einleitung V. 33 f. zu einer Szene aus dem Leben Jesu umgewandelt hat" (91).

„Die Produktion der Ich-Worte ist überwiegend ein Werk der hellenistischen Gemeinde, jedoch war der Anfang dazu schon in der palästinensischen Gemeinde gemacht. Auch hier werden christliche Propheten geisterfüllt im Namen des Erhöhten Worte wie Apk 16, 15 gesprochen haben" (99). Meistens ist durch den Zusammenhang oder kleine Änderungen oder Zusätze die Beziehung auf die Person Jesu erreicht worden (91). Nur bei manchem Wort kann man mit Sicherheit von

einem Ausspruch Jesu reden. Mt 12, 28 (Lk 11, 20) z. B. „kann m. E. den höchsten Grad der Echtheit beanspruchen, den wir für ein Jesuswort anzunehmen in der Lage sind: es ist erfüllt von dem eschatologischen Kraftgefühl, das das Auftreten Jesu getragen haben muß" (98).

Zur Beurteilung der „Gleichnisse" bringt B. nicht viel Neues. Immerhin ist die Charakteristik nach Bauart, besonderen Merkmalen usw. dankenswert, auch die Zusammenstellung mancher interessanten Parallelen. Schließlich kommt B. aber nicht weiter als bis zur Feststellung, daß sie Bodenständigkeit besitzen. In der „Echtheitsfrage" ist wieder alles schwankend. „Wo der Gegensatz zur jüdischen Moral und Frömmigkeit und die spezifisch eschatologische Stimmung, die das Charakteristikum der Verkündigung Jesu bilden, zum Ausdruck kommt, und wo sich andererseits keine spezifisch christlichen Züge finden, darf man am ersten urteilen, ein echtes Gleichnis Jesu zu besitzen" (129). Aber man hat stets „mit der Möglichkeit zu rechnen", daß eine „Bildung der Gemeinde" vorliegt, „auch wenn man den Nachweis in einzelnen Fällen nicht erbringen kann" (129). Mir will scheinen, daß sich die liberale Kritik die Sache doch etwas leicht macht!

Über „die Überlieferung des Erzählungsstoffes" (S. 129—193) kann ich kürzer berichten. B. geht natürlich möglich abseits der gewöhnlichen Wege der Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Stückes. So sind ihm bestimmte Angaben, z. B. Orts-, Namen-, Zeitnennung besonders verdächtig, sind entweder Werk der Redaktion oder Beweis für den sekundären Ursprung der ganzen Geschichte (z. B. Mk 10, 46—52 Parr.: der blinde Bartimaios). Die Geschichte verrät sich dadurch als sekundär, daß der Blinde mit Namen genannt ist; was er sofort wieder zurücknimmt: „Immerhin ist möglich, daß der Name, der bei Mt und Lk fehlt, erst später in Mk eingesetzt ist" (132). Die Wundergeschichten sind ihm selbstverständlich unhistorisch, was er durch Beibringung einer Menge Parallelenmaterials an jüdischen und hellenischen Wundergeschichten zu beweisen glaubt. Je mehr Parallelen vorgebracht werden, um so mehr fällt allerdings einem unbefangenen Auge der große Unterschied zwischen der ruhigen Schlichtheit und inneren Größe der synoptischen Berichte und den Ausgeburten der jüdischen bzw. hellenischen Phantasie auf. Aber B. weist natürlich beide in dieselbe Klasse von Erzählungen. So ist z. B. Mk 5, 1—21 ein „volkstümlicher Schwank auf Jesus übertragen" (130), Mt 9, 29—34 „wohl eigene Bildungen des Mt aus traditionellen Motiven, durch die sich Mt Illustrationen für die Heilung der *τυφλοί* und *κωφοί* 11, 5 schafft" (131) usw.

Als zweiten Teil des Erzählungsstoffes behandelt B. „Geschichtserzählung und Legende". Als Legende bezeichnet er „die erzählenden Stücke der Tradition, die nicht eigentlich Wundergeschichten sind, aber doch auch keinen geschichtlichen, sondern religiös erbaulichen Charakter haben. Sie enthalten meist auch Wunderbares, aber nicht notwendig" (150). Es gibt biographische (z. B. Kindheitsgeschichten, Versuchung Jesu) und Glaubens- oder Kultlegenden (z. B. Letztes Abendmahl, Petri Messianisches Bekenntnis). Die Kultlegenden haben sich öfters aus den biographischen Legenden heraus entwickelt (z. B. die Erzählung von der Taufe Jesu — „ohne zu bestreiten, daß Jesu Taufe durch Johannes geschichtlich ist" (151).

Auch die Geschichtserzählung steht „so sehr unter der Herrschaft der Legende, daß sie nur mit dieser zugleich behandelt werden kann" (150).

So ist als Geschichtserzählung zu streichen alles was vor der Taufe Jesu berichtet wird, ebenso die Ostererzählungen, zu denen auch die Verklärungsperikope gehört [„eine . . . alte Ostergeschichte liegt der Verklärungsgeschichte zugrunde und geht wohl auf palästinensische Tradition zurück. Durch die Verschiebung in das Leben Jesu ist die Verklärungsgeschichte zur Geschichte einer Epiphanie geworden" (184)]. Die ganze Kindheitsgeschichte ist ihm natürlich legendär. Da spielen die längst bekannten und gründlich behandelten Parallelen eine große Rolle. Schließlich wäre es B. am liebsten, wenn er alles darin als „übernommen" kennzeichnen könnte [„Das *σημεῖον* des Kindes in der Krippe könnte auch übernommen sein, doch sind mir keine Parallelen bekannt" (179)!].

Wie den „Ostergeschichten" und „Vorgeschichten" widmete B. auch der „Passionsgeschichte" eine eigene Untersuchung (158—173). Er wird hier von dem Satze geleitet: „Der Glaube der christlichen Gemeinde hat, wie er einzelne Geschichten produzierte, so die ganze Passion unter den Gesichtspunkt gestellt, daß Jesus als der Messias gelitten hat und gestorben ist" (173). Alles was den übernatürlichen, messianischen Charakter der Person Jesu verraten könnte, ist ihm natürlich sekundäre Legende. Sein Versuch, einen älteren Passionsbericht zu rekonstruieren, endet mit dem Bekenntnis „Fragt man sich, ob das, was bleibt, einen geschlossenen Zusammenhang bietet, so ist das Ergebnis recht negativ" (168).

Was B. im Anhang zu diesem Abschnitt gibt („Zusammenfassendes zur Technik der Erzählung" 185—193) sind zum Teil recht gute Beobachtungen. So weist er hin auf die durchgängige Knappheit der Erzählung, auf das Gesetz der szenischen Zweiheit, auf die sparsame Anführung von Motiven und Affekten Jesu. In anderen Punkten waren aber m. E. in der synoptischen Überlieferung nicht alle die Gesetze wirksam, die im Entstehen der Volkserzählung, der Sage und der des Märchens zu beobachten sind. Es kann auch naive Erzählungen geben, die voll und ganz historisch sind. Auch in ihnen wird die Handlung zwischen Spielern und Gegenspielern vor sich gehen, auch in ihnen kann anderseits differenziert und individualisiert sein, auch mit Namengebung. Und weshalb sollen nicht auch Namen aus guter zuverlässiger Tradition stammen? Jedenfalls darf man nicht die Apokryphen zum Beweis des Gegenteils benutzen, auch das Ausspielen eines Evangelisten gegen den anderen ist zwecklos. Ihre Quellen waren dann eben verschieden genau. Die Aufbewahrung eines Namens in der Überlieferung geschah gewiß manchmal zufällig, meistens wird aber das Interesse für die betreffende Person ausschlaggebend gewesen sein. Was soll deshalb ein Satz wie: „Auch erinnere man sich, wie in der Lazarus-Geschichte Joh 11 der Erweckte und seine Schwestern ihre Namen tragen, während der ‚Jüngling von Naim' und seine Mutter bei Lk noch ungenannt sind" (148)? Die zeitliche Reihenfolge der Evangelien ist nicht immer gleichbedeutend mit den Entwicklungsstufen eines und desselben Überlieferungsstromes.

Nur weil ihm die absolute Mk-Priorität eine ausgemachte Sache ist, sieht B. auch „in der Überlieferung die Tendenz, neue Worte der handelnden Personen zu produzieren, teils als Fortsetzung und Ergänzung schon vorhandener, teils als Umsetzung des früheren Referats in direkte Rede" (189). Da B. selbst gleich darauf zugesteht: „Es kommt auch vor, daß ein Wort direkter Rede in Erzählung umgesetzt wird" (189), so liegt kein Grund vor, warum das nicht das Regelmäßige gewesen sein soll. Jedenfalls ist diese Entwicklung des Textes leichter zu verstehen als die umgekehrte. Daß eine Aufbewahrung von direkter Rede durch die Tradition möglich ist, bestreitet wohl niemand.

Etwas deplaciert erscheinen die „Parallelen" zu dem „Gesetz" der Dreizahl bzw. Zweizahl, das nach B. bei den Synoptikern herrscht. Das Zwei und Zwei der Jüngeraussendung ist doch z. B. menschlich so verständlich, daß man kein Wort darüber verlieren sollte. Oder will man Anstoß daran nehmen, daß bei der Berufungsgeschichte Brüder vorkommen? Daß auch die Zweizahl in der Literatur und Kunst herrscht, geht aus dem einfachen Gefühl für Symmetrie hervor, das dem Menschen angeboren ist. Daß die Maler ihre Hauptpersonen in die Mitte

stellen, von beiden Seiten symmetrisch flankiert, braucht wirklich keinen Beweis für das Legendäre der Verklärungsperikope zu liefern. Was B. hier alles heranzieht, zeigt die Erwähnung des Kinderreims „Abends wenn ich schlafen geh, 14 Engel bei mir stehn usw.", und der beiden Engelsköpfchen auf Raphaels Sixtina. (Übrigens sind auf der Verkündigung von Del Sarto in Florenz nicht zwei Engel, sondern drei, Gabriel, hinter dem zwei andere stehen.)

Im dritten Hauptteil (194—225) bespricht B.: „Die Redaktion des Traditionsstoffes". Er will darin die Veränderungen darstellen, „die die Folge der Sammlung des Stoffes gewesen sind" (194), als deren Abschluß die synoptischen Evangelien erscheinen. „Daß Mk selbst schon schriftliche Quellen benutzt hat, und daß auch Mt und besonders Lk außer Mk und Q noch schriftliche Quellen vor sich gehabt haben", scheint ihm sicher zu sein (194).

Auch in diesem Abschnitt kann man in vielen Einzelheiten B.s geistvollen Feststellungen beipflichten, ohne deshalb die Folgerungen für zwingend zu halten, die er daran knüpft. Seine Darstellung ist die folgende: Früh schon wurde der Redestoff gesammelt. Die Herrenworte wurden erst zusammenhanglos aufgereiht, dann sachlich, nach formaler Verwandtschaft, nach Stichworten. Eine solche Sammlung ist „die Q genannte Spruchsammlung" (199), die nicht nur Quellen für Mk waren, sondern auch „Mt und Mk offenbar in verschiedenen Übersetzungen vorgelegen hat" (199). „Mt und Lk sind nun bekanntlich im allgemeinen so verfahren, daß sie den Redenstoff von Q mit dem von Mk gebotenen Stoff verbunden haben. Sie unterscheiden sich dabei aber insofern, als Mt den Stoff von Q in der Regel einfach in den von Mk gebotenen Aufriß einfügt und so durch die Addition des Redenstoffes von Q und Mk große Redekomplexe gestaltet . . . Auch aus anderen Quellen geflossenes Redengut bringt Mt in solchen Komplexen unter . . . Lk dagegen hat in der Regel den Stoff von Mk und Q getrennt gehalten" (199). Bei der Einfügung des Reden- in den Erzählungsstoff mußte häufig „eine Situation im Leben Jesu gefunden werden, in der er zeitlich und örtlich fixiert werden konnte." Die Evangelisten, auch schon Mk, haben aber auch „von sich aus Situationsangaben geschaffen" (200). Wenn auch so „der Redenstoff auf gleiche Stufe mit dem Erzählungsstoff gebracht worden" (204) und mit diesem verbunden worden war, „so bestand er doch zunächst aus Einzelstücken, denen die Verknüpfung fehlte". Das letzte Stadium war die „Verbindung des gesamten Stoffes zu einer zusammenhängenden Darstellung" (204) d. h. zu den Evangelien.

Mk hat es „verstanden, seiner Sammlung den Anschein einer geographisch, chronologisch und zum Teil auch sachlich zusammenhängenden Geschichte zu geben" (207). Seine Absicht ist „die Vereinigung des hellenistischen Kerygma von Christus, dessen wesentlicher Inhalt der Christusmythos ist, wie wir ihn aus Paulus kennen . . ., mit der Tradition über die Geschichte Jesu" (211/212). „Der Gesamt-Aufriß des Lebens Jesu . . . ist durch Mt nicht wesentlich anders gestaltet worden, als er bei Mk vorlag" (215), nur ist Mt judenchristlich, zum Unterschied von der hellenistischen Art des Mk. „Die Hauptunterschiede aber sind folgende: 1. Mt hat mit der Darstellung des Mk den Redenstoff von Q vereinigt . . . 2. Mt hat allerlei legendarischen Stoff hinzugefügt" (216). „Das Gesamtbild des Lebens Jesu ist dadurch jedoch nicht geändert. Die beiden Hälften in der Darstellung des Mk: Jesu Wirksamkeit in Galiläa und die Jerusalemischen Tage mit der Passion, bestimmen auch bei Mt den Grundriß" (216). Neu ist „der Ton kirchlicher Gläubigkeit, der das Evangelium durchzieht", dann „daß das Bild der Jünger verchristlicht ist", und daß „er durch entsprechende Wendungen Jesu Gestalt ins Göttliche" steigert (218/219).

Lk endlich hat „wie Mt . . . den Stoff des Mk und das Material von Q vermehrt und dazu noch anderes Traditionsgut gefügt". Aber seine Methode ist (zum Unterschied von Mt) „die, daß er mit seinen Quellen abwechselt, sie nebeneinander stellt" (221). Er will auch nicht wie Mt systematisch berichten, sondern ihm liegt „alles an einer historisch fortlaufenden und verknüpften Darstellung" (222). Dadurch kommt es zur Zerreißung des Mk-Zusammenhanges. Sein Hauptinteresse „beruht auf dem Literarischen" (224).

Der Schluß (225—229) faßt noch einmal kurz als Ergebnis B.s Anschauung zusammen, es habe die hellenistische Gemeinde die palästinensische Tradition übernommen, weiter ausgebildet und, weil „das Schema des Christusmythos . . . zu seiner Veranschaulichung der Verbindung mit der Tradition über die Geschichte Jesu" bedurfte (227), aus ihr die Evangelien als Kultlegenden geschaffen. So seien sie „eine original christliche Schöpfung" (229). „Als eigentlich literarische Gattung" (229) kann man sie nicht bezeichnen, weil sie singulär geblieben sind und keine „entwicklungsfähige Form" waren, „die Eigenleben hat" (229). — Ein gutes Sachregister ist beigegeben, ebenso ein Verzeichnis der behandelten Evangelienstellen (5*—10*).

Was das Buch trotz zahlreicher interessanter Beobachtungen und richtigen Bemerkungen für uns unannehmbar macht, ist der Umstand, daß B. alle Postulate der liberalen Kritik als unumstößliche Tatsachen zur Grundlage der Untersuchung macht. Zwar sagt B. selbst, daß ihn „der Zwang zu knapper Fassung oft auf ausführliche Begründung, ja mitunter auf Begründung überhaupt verzichten ließ" (Vorwort, 4*). Aber fast klingt es manchmal, als ob er von dem Vorhandensein entgegengesetzter Anschauungen kaum Kenntnis hätte. Sehr selbstbewußt nehmen sich Formeln aus wie „Scheint mir keines Wortes zu bedürfen" (z. B. 15. 16), „ist längst erkannt" (130), „Daß Mk 14, 22—25 eine Kultuslegende vorliegt, brauche ich nach Eichhorn und Heitmüller nicht mehr zu beweisen" (160), „Auch wird sich kaum jemand für die Geschichtlichkeit der Fernheilungen einsetzen" (20), „In noch höherem Grade zufällig sind indirekte Angaben, wie die, daß Mk 2, 23—28 zur Zeit des Frühlings spielen muß, und es ist kindlich, daraus Kapital für die Chronologie Jesu zu schlagen" (35). — Weiter kennt B. die positiv gläubige Literatur zum synoptischen Problem scheinbar recht wenig. Außer Soiron und Steinmann wird von katholischen Exegeten keiner genannt; zum Thema: Jesu Dornenkrönung und Verspottung nennt er z. B. fünf Arbeiten (bis 1906), nur nicht Kastners Aufsatz (B. Z. 1908). So leidet die Untersuchung stark an Einseitigkeit, wird aber auch uns neue vielseitige Anregung zu geben nicht verfehlen.

Breslau. M. Rauer.

Perles, Felix, **Analekten zur Textkritik des Alten Testaments.** Neue Folge. Leipzig, Gustav Engel, 1922 (X, 131 S. 8°).

Die vorliegende Arbeit schließt sich äußerlich an des Verf. Erstlingsschrift Analekten zur Textkritik des A. T. (München 1895) an und verzeichnet die Ergebnisse seiner Studien zum hebräischen Text der protokanonischen Bücher mit einiger Berücksichtigung von Sir, Tob, Hen und der von Schechter entdeckten Fragmente einer damaszenischen Gemeindeschrift.

Das Buch will der Erarbeitung einer sicheren Methode für die Textkritik als exakter Wissenschaft dienen und stellt eine Ergänzung und Berichtigung zu Friedr. Delitzsch, Die Lese- und Schreibfehler im A. T. (Berlin und Leipzig 1920) dar. Von diesem höchst verdienstlichen Werk unterscheidet sich die Arbeit P.s dadurch, daß sie auch Fehler im A. T. anerkennt, die sich aus der althebräischen Schrift erklären, daß sie nicht so viele Rubriken wie Delitzsch' Werk aufweist und nicht alle erreichbaren, sondern

nur die von P. neu gefundenen Textschädigungen bringt. Das Stellen- und Wortregister umfaßt nicht nur die neuerklärten, sondern auch die erst auf kritischem Weg erschlossenen Wörter.

Es ist selbstverständlich, daß bei der Fülle der untersuchten Stellen nicht alle Verbesserungen auf allgemeine Zustimmung rechnen können. In methodischer Hinsicht fällt auf, daß P., obwohl er sich der grundsätzlichen Bedenken gegen sein Verfahren bewußt ist, zur Aufhellung unklarer Wörter stark den akkadischen und aramäischen, gelegentlich auch den arabischen und äthiopischen Wortschatz beizieht. P. ist eben der Ansicht, daß nicht nur die Geschichte und Kultur Israels, sondern auch seine Sprache aus ihrer Isolierung herausgehoben und in ihrer engen Verbundenheit mit dem gesamten vorderen Orient betrachtet werden muß (S. VIII). — Im Stellenindex und ebenso S. 82 Z. 7 v. u. ist Hi 1,17 statt Hi 1,7 zu lesen.

Das Buch wird für jeden Exegeten neben dem erwähnten Werk Fr. Delitzsch' eine willkommene und fleißig genützte Bereicherung seiner Hilfsmittel sein.

Regensburg. J. Lippl.

Kirchner, Dr. Al., **Marduk von Babylon und Jesus Christus.** Ein Beitrag zur Apologie Christi auf religionsvergleichender Grundlage. [Apologetische Tagesfragen 19. H.]. M.-Gladbach, Volksvereinsverlag, 1922 (144 S. gr. 8°).

H. Zimmern (Die Keilinschriften und das A. T. von Eb. Schrader. 3. Aufl. Berlin 1903, 375 ff.; und Zum Streit um die „Christusmythe". Berlin 1910) behauptete einen geschichtlichen Zusammenhang des biblischen Erlöserglaubens mit Vorstellungen und Ideen der babylonischen Religion. Unter babylonischem Einfluß wurde in Israel Jahve nach dem Vorbilde Marduks als Weltschöpfer und als Bekämpfer der bösen Mächte aufgefaßt. Als im späteren Judentum das aktive Eingreifen Gottes in die Welt durch von Gott ausgehende Mittelwesen erfolgte und unter diesen der Messias grundlegende Bedeutung gewann, wurde auf ihn manches übertragen, was man früher von Jahve bzw. Marduk aussagte. Überdies erfuhr die spätjüdische Messiasvorstellung persische und syrisch-phönikische Einflüsse, von denen die ersteren selbst wieder babylonisches Gut bargen. Das Christentum hat schließlich die spätjüdische Messiasvorstellung auf Jesus von Nazareth übertragen. Das Vorbild für die göttliche Seite des biblischen Christus ist vor allem Marduk als Heilbringer und Götterkönig, aber auch der verschwindende und wieder auflebende Vegetationsgott Tamûy. Für die menschliche Seite der biblischen Heilandsgestalt nimmt H. Zimmern mit P. Jensen besonders Einwirkungen der babylonischen Gilgameššage in Anspruch, zieht aber auch sagenhafte Ausschmückungen des Lebens babylonischer Könige bei. Dieses Material wurde im Judentum und noch mehr im Urchristentum, deren höherem Ideen- und Interessenkreis entsprechend, eigenartig umgebildet. Die Frage wurde auch auf dem Deutschen Orientalistentage zu Leipzig (Herbst 1921) wieder berührt.

K. stellt sich demgemäß das Thema, ob das biblische Heilandsbild religionsgeschichtlich als das Ergebnis eines Umbildungsprozesses babylonischer Ideen und Vorstellungen begriffen werden kann und ob es sich vom babylonischen Erlöserglauben nur der Art oder dem Wesen nach unterscheidet.

Dazu ist es in erster Linie notwendig, den Inhalt der biblischen und babylonischen Erlöseridee festzustellen. Voraussetzung hierfür ist die Beantwortung der Frage, ob die Erlösung in der Bibel bzw. in Babylonien als Befreiung von physischem oder moralischem Übel gefaßt und ob ihr Vollzug durch äußere Mittel oder auf ethischem Wege erfolgend vorgestellt wird. Diese Bestimmung des Erlösungsbegriffes und der Art der Erlösungsmittel hängt wieder mit der jeweiligen Anschauung über das Übel und seine Ursachen zusammen.

Dementsprechend untersucht K. zunächst das Problem des Übels und den Begriff der Erlösung in der babylonischen Religion (11—43), dann behandelt er Übel und Erlösung nach biblischer Lehre (44—93) und vergleicht schließlich die babylonische und biblische Lehre über Übel und Erlösung (99—137) nach allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten. Dabei kommt er zum Ergebnis (138/9), daß babylonischer Erlöserglaube und biblischer Christusglaube vollendete Gegensätze sind, die eine geschichtliche und eine innere Abhängigkeit ausschließen. Ein Anhang (140—144) befaßt sich noch mit angeblichen von H. Zimmern (Zum babylonischen Neujahrsfest. Zweiter Beitrag. Leipzig 1918) und Br. Meißner (auf dem Deutschen Orientalistentag zu Leipzig 1921) behaupteten Parallelen zwischen der Leidens- und Auferstehungsgeschichte Jesu und einem babylonischen Bel-Marduk-Mythos auf Grund eines in Assur gefundenen Textes (VAT 9555, übersetzt von H. Zimmern, a. a. O.).

K. geht richtig von der grundsätzlichen Erwägung aus (Vorwort S. 5), daß bei einer religionsvergleichenden Darstellung die in Betracht kommenden Ideen und Vorstellungen nicht aus dem Gedankenkreis, dem sie angehören, gelöst und für sich gesondert beurteilt werden dürfen, daß demnach auch die hier in Frage stehenden religiösen Gedanken zuerst und vor allem in und aus dem großen Zusammenhang gewürdigt werden müssen, in dem sie innerhalb der biblischen bzw. babylonischen Religion stehen. Die damit gestellte Aufgabe hat K. in voll befriedigender Weise gelöst.

Hie und da möchte man eine einläßlichere religionsgeschichtliche Herausarbeitung einzelner Ideen und Vorstellungen wünschen, so z. B. für die Entwicklung des biblischen Dämonenglaubens (58 ff.) im Zusammenhang mit der Gottesvorstellung und für die Beziehung zwischen Jahveglauben und Messiasidee (66—69). — Die lebensfeindliche, dämonische Seite mehrerer babylonischen Götter (18 ff. 28. 98), die als Mächte des Lichtes und des Lebens gelten, gründet darin, daß die babylonischen Gottheiten überhaupt wesentlich Naturmächte darstellen und darum an dem segen-, oft aber zugleich auch verderbenbringenden Charakter der blind wirkenden Naturgewalten teilnehmen. — Bei der Darstellung der biblischen Lehre über die Weisheit (61 ff. 90 ff.) vermißt man einen Hinweis auf J. Goettsberger, Die göttliche Weisheit als Persönlichkeit im A. T. (Biblische Zeitfr. IX, 1/2). Münster 1919. — Zu der durch K. schon früher (Die babylonische Kosmogonie und der biblische Schöpfungsbericht: Alttest. Abh. III, 1, Münster 1910, 28 ff.) abgelehnten mythologischen Deutung von Rahab und Leviathan (95) vgl. jetzt auch Ed. Hertlein: Zeitschr. f. alttest. Wissenschaft 38, 1921, 113—154.

Die Schrift ist gut geeignet, weitere Kreise in die behandelte Frage einzuführen, und ist nicht minder eine gute Zusammenstellung und Bearbeitung des einschlägigen religionsgeschichtlichen babylonischen und biblischen Materials, für die auch der Fachmann zu Dank verpflichtet ist.

Regensburg. J. Lippl.

Gronau, Karl, **Das Theodizeeproblem in der altchristlichen Auffassung.** Tübingen, J. C. B. Mohr, 1922 (VIII, 130 S. gr. 8°).

Die Arbeit liefert einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der altchristlichen Literatur und Theologie. Sie will die Beziehungen und Zusammenhänge klarlegen, die auf dem Gebiete der Gottesrechtfertigungslehre zwischen der christlichen Theologie und der heidnischen Philosophie vorhanden sind. Es ist nur zu begrüßen, daß Kenner der ausgehenden Antike diesen Problemen ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Eine gründliche und allseitige Durchleuchtung der altchristlichen Literatur wird für manche Spekulationen der Kirchenväter viel Licht und Klarheit bringen. Nach G. hat das werdende Christentum die Frage nach dem Ursprung von Sünde und Elend fast

ausschließlich im Sinne der stoischen Philosophie beantwortet. Eine wirkliche Lösung des Theodizeeproblems ist nach dem Verf. unmöglich, jede angebliche Lösung beruht auf einem Trugschluß. Am meisten befriedigen ihn Gregor von Nyssa und Origenes, die „es durch kluge Auswahl und geschickte Gedankenverbindung und besonders durch die Aufnahme der Apokatastasislehre verstanden haben, ein immerhin einheitliches und am Ende befriedigendes Ganze zu schaffen" (127). Dagegen sind ihm Paradies, Sündenfall und Herabsinken der Menschheit in sittliche Verwilderung, obwohl „zahlreiche Völker, zum Teil ohne alle Einwirkung geschichtlichen Zusammenhanges (von mir gesperrt) davon zu sagen wissen" (1), Mythe und Ergebnisse des Nachsinnens über Werden und Wachsen des Übels in der Menschenwelt.

Angesichts der großen Schwierigkeiten, die mit der Lösung des ganzen Problems verbunden sind, und die noch alle, die sich damit befaßten, empfunden und anerkannt haben, hätte G. in seinen Werturteilen über manche Einzelmomente bei den verschiedenen Lösungsversuchen bisweilen etwas vorsichtiger sein sollen. Auch dürfte an manchen Stellen die Sprache klarer und eindeutiger sein, ob G. referiert oder seine eigene Ansicht bringt. Die komplizierte Frage über Sünde, Gnade und Willensfreiheit bei Augustinus wird zu leicht genommen. Die läßt sich mit dem einen oder anderen Zitat und Ausdrücken wie: „Widersprüche", „glänzende Dialektik und Sophistik" nicht abtun. — Man gewinnt bisweilen den Eindruck, als stände nicht „das Theodizeeproblem in der altchristlichen Auffassung" im Vordergrund, sondern als laute das Thema: stoische Gedanken zum Theodizeeproblem in der altchristlichen Literatur. Das erklärt dann auch die etwas einseitige Auswahl und Benutzung der Quellen und die besondere Vorliebe für die Kappadokier, die durch die Bemerkung des Vorwortes nicht gerechtfertigt wird. — Auch wird der Einfluß, den die alt- und neutestamentlichen Schriften auf die Gedankengänge der Väter ausgeübt haben, nicht in seiner vollen Bedeutung gewertet. Wenn die Bibel auch nicht alle Einzelheiten bot, und vor allen Dingen nicht in philosophischer Form, so hat sie doch mit ihren Berichten von Schöpfung, Sündenfall, Erlösung und Jenseitshoffnung das Gerippe für die Spekulation der Väter abgegeben. Alle weiteren Momente, wie z. B. Verstandesirrtum mit seiner dreifachen Quelle (95 ff.), sind sekundärer Natur und dienten den Vätern als willkommene Ergänzung und Erklärung dessen, was die Bibel ihnen konkret bot. Das läßt Gregor v. Nyssa, der angebliche Kronzeuge dafür, daß fast die ganze christliche Theodizee stoisch ist, im 8. Kp. seiner Großen Katechese u. ö. deutlich erkennen. — Daß die griechischen Väter den Tod nur intellektuell auffaßten und nur den geistigen Tod als Strafe der Sünde ansahen, nicht aber den leiblichen, ist wohl schwer zu beweisen. So sprechen z. B. die zum Beleg angeführten Irenäus-Stellen neben dem geistigen Tod auch direkt von dem leiblichen Tod als Strafe für die Sünde. Auf der andern Seite sprechen ja die Okzidentalen neben dem leiblichen Tod auch von dem geistigen Tod als Strafe für die Sünde. — Der Gegensatz zwischen Orient und Okzident ist übertrieben. Die Orientalen sollen meist die Erbsündenlehre vermieden haben und der stoischen Erklärung gefolgt sein. Typisch soll vor allem Gregor v. Nyssa sein (91 Z. 4 ff.). Man vergleiche Gregor v. Nyssa, Gr. Kat. 8! Da steht zweimal klipp und klar, daß die Erbsünde die Ursache von Leid, Sünde und Tod ist! Wie nun die persönliche Sünde im einzelnen psychologisch zustande kommt, in welcher Weise die nicht mehr unversehrte Natur dazu beiträgt, das ist ergänzende, stoisch beeinflußte Spekulation, die aber die Erbsünde nicht ausschließt, wie G. behauptet. Wenn diese Zusammenhänge auch nicht immer und überall klar ausgesprochen sind, so ergeben sie sich doch aus zahlreichen Stellen und dem Gesamtbilde der Lehre und müssen infolgedessen auch gelegentlich einmal als die allgemeine, selbstverständliche Voraussetzung genommen werden. Wie aus der Stellungnahme zum Schicksal der ungetauft Gestorbenen „der ganze Unterschied zwischen den Theologen des Morgenlandes und Abendlandes hinsichtlich ihrer Stellung zur Natur des Menschen (von mir gesperrt) und damit zur Sünde deutlich in Erscheinung treten" soll (110 f., bes. 112 A.), ist aus den Darlegungen nicht ersichtlich. Beide, Orient und Okzident, halten sie für unrein und zwar (wenn es auch nicht immer dabeisteht) infolge ihrer Abstammung vom gefallenen Urvater. Bei beiden, nicht nur bei Augustinus (109) ist also etwas Sündartiges (Erbsünde) das Prius, an dessen Folgen auch das unmündige, ungetaufte Kind im Jenseits zu tragen hat. — Waren im Judentum z. Z. Christi von dem alten Gott wirklich Einzigkeit und Allmacht fast völlig geschwunden und dafür „nur der unsichtbare Gott" übrig geblieben? Warum muß bei der Annahme der Geisterwelt der Monotheismus aufgegeben und alle Schuld vom Menschen auf den Teufel und sein Reich abgewälzt werden? Waren bei den Juden Gott und Teufel nahezu gleichstarke Mächte? Die Behauptung, daß Jesus bewußt mit dem jüdischen Vergeltungsdogma gebrochen hat und in Tod und Leid keine Strafmittel sah, schießt über das Ziel hinaus. Vgl. Jo 5, 14. Lc 21, 22 f. — S. 144 u. f. wird, was Gregor v. Nyssa als Ansicht seiner Gegner anführt und bekämpft, als seine eigene Lehre ausgegeben.

Hinsichtlich des physischen Übels gesteht G. (57 ff.), daß alle Bemühungen, die der grübelnde und ringende Menschengeist — bei Hiob, den griechischen Philosophen und christlichen Theologen — um die Erklärung von Leid und Elend angestellt hat, immer wieder zu den *investigabiles viae eius,* zu dem unbegreiflichen Gott führten. Und wenn der Mensch und die menschliche Vernunft nicht das Maß aller Dinge sind, dann ist damit auch eine relative Lösung des Problems gegeben.

Limburg (Lahn). Johannes Gerharz P. S. M.

Nörregaard, Jens, D., Privatdozent in Kopenhagen, **Augustins Bekehrung.** Übersetzt von A. Spelmeyer. Tübingen, Mohr, 1923 (246 S. gr. 8°).

Der scharfe und bewegte Kampf, der seit etwa dreißig Jahren um die Geschichtlichkeit der in den Konfessionen geschilderten Bekehrung des hl. Augustinus geführt wird, ist noch nicht abgeschlossen; er hat vielmehr durch den 1. Band des Werkes *L'évolution intellectuelle de S. Augustin* von Alfaric (Paris 1918) eine Verschärfung erfahren, sofern Alfaric die Selbstschilderung Augustins nicht nur mit kritischen Augen ansieht, sondern als durch und durch unglaubwürdig und tendenziös bezeichnet. Dankbar zu begrüßen ist daher die angezeigte Arbeit des dänischen Forschers, die sich zunächst mit den von Gourdon, R. Schmid, H. Becker, Loofs, Thimme u. a. erhobenen Bedenken beschäftigt, in ihrer deutschen Übersetzung aber auch schon den Vorstoß von Alfaric gebührend würdigen konnte. Die noch schroffere, aber auch vollkommen oberflächliche und voreingenommene Stellungnahme O. Seecks (Gesch. des Untergangs der antiken Welt, Bd. 6, 1920) scheint Nörregaard übersehen oder absichtlich übergangen zu haben.

Der Verf., der auch katholischen Theologen Aufmerksamkeit erweist, hat sich alle Mühe gegeben, die aus den Jugendschriften Augustins, insbesondere aus den in Cassiciacum geschriebenen, hergeleiteten Einwände gegen die objektive Richtigkeit der „Bekenntnisse" in ihrer vollen Tragweite zu würdigen. Die zwei ersten Teile des Buches behandeln den geschichtlichen Gang der Entwicklung Augustins; der letzte Teil untersucht die religiösen Anschauungen seiner Erstlingsschriften, muß daher vor allem an Thimmes einschlägiger Schrift Kritik üben. Die überaus gewissenhafte und eindringende Arbeit N.s führt in beiden Hinsichten zu dem klaren Ergebnis, daß das Bild der Jugendschriften zur Schilderung der Bekenntnisse nicht im Widerspruch steht: „An fast jedem Punkte geben die Konfessionen neue Züge zu diesem Bilde. Zum großen Teile zeigen sie das Gepräge des Selbsterlebten und der Wahrscheinlichkeit in sich und können ohne Zwang dem Bericht der Jugendschriften eingefügt werden, wo sie oft in

ausgezeichneter Weise zur Kommentation dienen" (S. 102 f.; vgl. 238 f.).

Nach dem, was ich in meiner Ethik des Augustinus S. 6–16 über die seelische Entwicklung Augustins geäußert habe, kann ich das Urteil N.s sowohl im Ganzen wie in fast allen Einzelheiten durchaus unterschreiben. Neben treffenden neuen Bemerkungen zum geschichtlichen Werdegang (52. 57. 76 ff. 85) sind vor allem die lehrgeschichtlichen Kapitel des letzten Teils von beträchtlichem Interesse, auch für den katholischen Dogmatiker. Die Abschwächung der sittlichen Selbstvorwürfe Augustins S. 24 scheint mir etwas zu weitgehend. Das religiöse Erlebnis, von dem Augustin im 7. Buch der Konfessionen spricht, ist keinesfalls eine „ekstatische Vision", wenn es überhaupt eine eigentliche Vision ist (S. 63 f.). Die angebliche Antinomie zwischen Intellektualismus und Glaubensbedürfnis (S. 142) wird m. E. schon durch das S. 140 Gesagte in etwa gelöst.

Was Augustin selbst vom Verhältnis des religiösen Glaubens und Wissens sagt, nämlich daß der Glaube, die schlichte volkstümliche Überzeugung vorangehen müsse, dann aber durch das Wissen eine Vertiefung und Festigung erhalte, das bewährt sich auch in der Streitfrage über die Glaubwürdigkeit der Konfessionen. Der gesunde Sinn, der sittlich berechtigte Glaube hat stets die wesentliche Zuverlässigkeit und Wahrheit des Berichtes erkannt; die durch moderne Zweifel angeregte wissenschaftliche Untersuchung wird auf die Dauer dieses Ergebnis nicht erschüttern, sondern nur klären, rechtfertigen und vertiefen können.

Münster i. W. J. Mausbach.

Harnack, Adolf von, **Augustin. Reflexionen und Maximen. Aus seinen Werken gesammelt und übersetzt.** Tübingen, Mohr, 1922 (XXIII, 231 S. 8°). M. 3 Gr.

Harnack will denen, die bereits Augustins Konfessionen kennen, einen Einblick in den ganzen Augustin vermitteln, indem er spruchartige Texte, hier und da auch Proben längerer Gedankengänge, und zwar eigens gesammelte in deutscher Übersetzung bietet. Die sachliche Gruppierung geschieht unter den Überschriften: 1. Persönliches; 2. Der Philosoph und der Lehrer; 3. Gott; 4. Die Liebe; 5. Ethisches; 6. Christus; 7. Die Kirche und das Weltreich. Die „tiefsinnigen christlich-theologischen Spekulationen" hat H. zumeist ausgeschieden (IX). Die einleitende Würdigung der Bedeutung Augustins enthält einzelnes Befremdende (z. B. die Nichterwähnung der „Bekehrung" in Mailand, den Ausdruck „die geschlechtliche Erbsünde"), klingt aber in eine rückhaltlose Bewunderung der Persönlichkeit und Leistung A.s aus. Die Auswahl der Texte ist umsichtig und objektiv, wenn auch der Katholik das Zurücktreten des Dogmatischen bedauern mag. Die Übersetzung schmiegt sich, von gelegentlichen Kürzungen abgesehen, treu dem Gedanken an, hält sich aber dem Wortlaut gegenüber etwas freier, flotter und selbständiger als andere Verdeutschungen, etwa die von Hertlings. Daß sie sonst der Sprachkunst Harnacks Ehre macht, braucht kaum bemerkt zu werden.

Genauer habe ich den 2. Abschnitt gelesen. An ein paar Stellen empfand ich sachlich eine Unstimmigkeit, die sich dann auch beim Aufschlagen des Textes bestätigte. So ist S. 42 Z. 4 *„quamquam"* mit „da ja" übersetzt, als wenn *„quoniam"* stände. S. 45 Z. 2 f. gibt den Ausdruck „bedarf nicht zu seiner Tätigkeit" den Text *„ad officium . . . non accedit"* „reicht nicht heran" kaum treffend wieder. S. 55 Z. 5 v. u. ist *„quomodo"* vergröbert zu „aus welchem Stoff". S. 62 Z. 12 bedeutet *„passiones"* nicht „Leiden", sondern „Leidenschaften". S. 74 Z. 15 muß es heißen: Sie (die Denkkraft) bewegt sich doch in ihren Gedanken usw. S. 203 Z. 2: „Nur große Menschen haben Ketzereien hervorgebracht"; hier wäre doch der Nachsatz beizufügen: *„sed quantum magni, tantum mali montes"!* (En. in ps. 124. n. 5.)

Eine wichtige Bemerkung Augustins über den geistigen Zahlbegriff (im Unterschied von der sinnlichen Zahlanschauung) ist von allen neuesten Übersetzern mißverstanden worden. Augustin sagt Conf. 10, 12, 19: *„Sensi etiam numeros omnibus corporis sensibus, quos numeramus; sed illi alii sunt, quibus numeramus, nec imagines istorum sunt".* Harnack übersetzt: „Zwar nehme ich auch Zahlen wahr bei allen Sinneswahrnehmungen, die wir zählen; aber die Zahlen, mit denen wir zählen, sind etwas anderes; sie sind nicht die Bilder der gezählten Dinge". Nun kann aber *„omnibus corporis sensibus"* nicht heißen: „bei allen Sinneswahrnehmungen"; und das rückverweisende *„istorum"* darf nicht zu dem neuen Begriff „der gezählten Dinge" umgedeutet werden. Den ersteren Fehler finde ich auch bei Hoffmann; dieser bleibt aber konsequent und übersetzt das *„istorum"* mit „der Sinneswahrnehmungen". — v. Hertling und Hefele geben *„omnibus corporis sensibus"* richtig wieder: „mit allen Sinnen meines Leibes"; wober nur das „meines" überflüssig und irreleitend ist, weil es von dem gleich folgenden Plural *„quos numeramus"* ablenkt. Ganz willkürlich aber zerreißen sie beide nun diese relativische Verbindung und füllen die Lücke unrichtig aus, wenn sie schreiben: „Mit allen Sinnen meines Leibes habe ich Dinge gezählt (Hefele: kennengelernt), die sich zählen lassen; aber die Zahlen selbst, durch die wir zählen, sind von dem Gezählten (!) weit verschieden und keine Abbilder derselben". A. spricht überhaupt nicht von „gezählten Dingen"! Überdies fügt er, wie bemerkt, das *„quos numeramus"* unlöslich an *„corporis sensibus"* an; endlich ist *sentire* hier ganz wörtlich und keinesfalls mit „zählen" zu übersetzen, wie ja Hefele auch gemerkt hat! Die einfache und vollkommen natürliche Übersetzung heißt vielmehr: Ich habe auch Zahlen sinnlich wahrgenommen und zwar mit allen Sinnen des Körpers, die wir ja auch zählen (herzählen, aufzählen); aber jene (geistigen Zahlen), mit denen wir zählen, sind etwas anderes, sie sind auch nicht Abbilder dieser (sinnlichen Zahlvorstellungen)". Augustin denkt also bei dem *„numerare sensus"* an die ihm so geläufige Fünfzahl der äußeren Sinne. Wenige Sätze vorher hat er sie auch in unserm Zusammenhang einzeln „aufgezählt"!

Münster i. W. J. Mausbach.

Guardini, Dr. Romano, **Die Lehre des h. Bonaventura von der Erlösung.** Ein Beitrag zur Geschichte und zum System der Erlösungslehre. Düsseldorf, Schwann, 1921 (XX, 205 S. gr. 8°). M. 25.

Von akatholischer Seite wird gegenüber der Erlösungslehre des katholischen Mittelalters nicht selten der Vorwurf erhoben, als ginge sie in Äußerlichkeiten und rein juristischem Formalismus auf. Die beste Entkräftung dieser Anklage liefert Guardinis wertvolle Untersuchung. Der Verf. hat aus der großen Zahl der bedeutenden Theologen der Hochscholastik keinen Mann herausgegriffen, der eigene, neue Wege einschlägt. Bonaventura, der *doctor devotus*, dessen Schriften auf die franziskanische Schule und insbesondere auf die aszetisch-mystische Literatur großen Einfluß ausübten, ist der typische Vertreter der Tradition. G. hat sich mit methodischem Blick nicht auf den Sentenzenkommentar und das Breviloquium beschränkt, sondern das ganze reiche Schrifttum des Heiligen für seinen Zweck durchgearbeitet. — Der Vorwurf der Einseitigkeit und Unvollständigkeit in der Auffassung war gerade dadurch entstanden, daß man ausschließlich den Sentenzenkommentar mit seiner mehr oder minder traditionell gebundenen Stoffwahl berücksichtigte. — Das Ergebnis ist eine überaus reiche und gründliche Darstellung der gesamten katholischen Erlösungslehre.

Nach den Vorfragen über Schöpfung, Urstand, Sünde, welche nach ihrer doppelten Seite behandelt werden, folgen die beiden Hauptteile über die allgemeine und besondere Erlösungslehre. Im ersten werden die Fragen nach der Möglichkeit und Angemessenheit der Erlösung untersucht, der

Begriff der Mittlerschaft und die Erlösungsmittel nach den Gedanken Bonaventuras entwickelt. Der zweite Teil gliedert sich in der Hauptsache nach den drei Gesichtspunkten: Erlösung als Genugtuung, woran die Behandlung der subjektiv-moralischen Seite angeknüpft wird, Erlösung als Neuschöpfung und Erlösung als Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Gerade dieser zweite Teil bietet eine ungeahnte Fülle der tiefsten und ergreifendsten Gedanken; er läßt Bonaventuras theologischen Scharfblick und seine innige Frömmigkeit ebenso wie den Reichtum der christlichen Erlösungslehre in hellem Lichte erscheinen. Zugleich offenbart dieser Teil das große Geschick des Verf. zu theologischer Systematisierung. Aufbauend auf älteren Theologen, zumal wohl dem unvergleichlichen Scheeben, hat G. die verwirrende Fülle der Gedanken Bonaventuras in ein feindurchdachtes System gegliedert. Und hierin liegt zweifellos ein Hauptertrag der Arbeit.

Aber auch die historische Seite ist nicht vernachlässigt. Freilich eine eigentliche Entwicklung in der Problemfassung läßt sich bei Bonaventura nicht feststellen. Nur glaubt G. beobachten zu können, daß in den späteren Schriften immer mehr die aszetisch-mystischen Gedanken hervortreten, was mit der gesamten Geistesrichtung Bonaventuras zusammenhängt. Sehr dankenswert sind die beständigen Hinweise auf Augustin, Anselm, Hugo von St. Viktor, Alexander von Hales. Besonders betont G. auch den starken Einfluß des Pseudodionysius, der ja bereits auf einen Antonius von Padua seine Anziehung ausübte. In mehr aszetischen Darlegungen ruht Bonaventura wie manche seiner Ordensgenossen nicht selten auf den Schultern Bernhards.

Das Werk Guardinis ist nach Form und Inhalt nicht allein für Fachtheologen geschrieben. Auch der Seelsorgsklerus wird aus dem Gedankenschatze des gemütstiefen Franziskanerlehrers für Predigt und eigene Erbauung reichen Vorteil schöpfen.

Es seien noch kurz einzelne Punkte hervorgehoben. In der Frage, ob Christus auch ohne den Sündenfall Mensch geworden sei, zeigt G., daß Bonaventura zwar die Gründe kannte, die später Skotus zur Bejahung führten, aber dennoch bei der Stellungnahme Augustins verharrte. Doch will es fast scheinen, als habe Bonaventura später in den *Collationes in Hexaëmeron* unter stark neuplatonischem Einfluß die andere Meinung bevorzugt. Mit Recht wird ferner betont, daß die physisch-mystische Gedankenreihe, wie G. sie nennt, bei weitem nicht so spekulativ durchgearbeitet sei, wie die moralische. Hier steht bis heute für die theologische Gedankenarbeit noch ein weites Feld offen. Wenn G. bei der Erlösung als Neuschöpfung die aus der neuplatonischen Spekulation stammende *„influentia"* zum Zentralbegriff erheben möchte entsprechend dem Verdienst bei der Genugtuung, so bleibt vielleicht eine Schwierigkeit. Da Bonaventura wie bei der Frage nach der Wirksamkeit der Sakramente so auch hier nur eine moralische Wirkung der Menschheit Christi annimmt, so bleibt für die *influentia* Christus „nach seiner Menschheit" nur als verdienende Ursache. Er steht also ungefähr in gleichem Verhältnis zur Genugtuung und zur Neuschöpfung. Ebenso ist es mit dem Einfluß, den er als Haupt auf das *corpus mysticum* ausübt. Derselbe liegt, soweit die Menschheit in Betracht kommt, nach Bonaventura auf rein moralischem Gebiete.

Die Lehre von dem *„lumen animae"* scheint mir wenig Besonderes mit der Erlösung zu tun zu haben. In der natürlichen Ordnung ist dies ohne weiteres klar, in der übernatürlichen Ordnung geht das *lumen* ebenfalls auf die Gottheit des Wortes zurück, als Gnadenwirkung ist es von Christus verdient wie jede andere Gnade. Unter den Quellen endlich, aus denen die Lehre Bonaventuras geschöpft hat, nennt er auch die *Vitis mystica*. Diese sehr wahrscheinlich unechte Schrift wäre besser nicht benutzt. Tieferen Einfluß auf die Darstellung hat sie indessen nicht geübt.

Schließlich sei mir eine bescheidene Anregung gestattet. Bonaventura bedeutet außerordentlich viel für die wohldurchdachte, abgerundete Darstellung der Theologie seiner Zeit und insbesondere für die theologisch fundierte Aszese, in der rein theologischen Forschung und weiterbildenden Spekulation wird er von andern übertroffen. Diese Tatsache liegt in seiner Stellung als Ordensgeneral, welche das rein wissenschaftliche Arbeiten fast unmöglich machte, aber auch in seiner ganzen Geistesanlage begründet. Es wäre wohl wünschenswert, daß man in der historischen Behandlung rein theologischer Fragen sich auch an jene Denker heranwagte, die wie ein Heinrich von Gent, Skotus und Durandus die Probleme oft tiefer und leidenschaftlicher erfaßten, eine umfassende Kritik an den bisherigen Lösungsversuchen übten und nicht selten neue Lösungen anbahnten, die in ihren Nachwirkungen bis auf den heutigen Tag fortdauern.

Rom. Fr. Pelster.

---

1. **Schweizer,** Jos., Dr. theol. et phil., **Johannes Cochlaeus: Adversus cucullatum Minotaurum Wittenbergensem de sacramentorum gratia iterum (1523).** [Corpus Catholicorum 3]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1920 (VIII, 66 S. gr. 8°).
2. **Thurnhofer,** F. X., Dr., Pfarrer in Pfraunfeld bei Weißenburg i. B., **Hieronymus Emser: De disputatione Lipsicensi, quantum ad Boemos obiter deflexa est (1519). — A venatione Luteriana aegocerotis assertio (1519).** [Corpus Catholicorum 4]. Ebd. 1921 (VIII, 111 S. gr. 8°).

1. Der durch seine Arbeit über Ambr. Catharinus, sowie durch saubere Herausgabe zweier Bände von Nuntiatur-Berichten, abgesehen von anderen, kleineren Aufsätzen vorteilhaft bekannte Mitarbeiter am C. C. löst auch in dem vorliegenden Hefte seine Aufgabe mit aller wünschenswerten Sorgfalt. Das ist um so höher einzuschätzen, als er im Vorworte selbst über weite „Entsessenheit" — neues Wort oder Mundart? — von Stätten der Wissenschaft klagen muß.

Die dem Literaturverzeichnis folgende Einleitung (5—12) legt den Anlaß zu dieser Streitschrift dar, die als eine Hauptschrift von Cochlaeus über die Rechtfertigung zu gelten hat und auf Luthers Schrift *Adversus armatum virum Cokleum* antwortete. — Es erschienen davon zwei Ausgaben, eine längere (Köln) und eine kürzere (Tübingen?), die beide vollständig dargeboten werden, die kürzere vermittelst des textkritischen Apparates.

Die erläuternden Anmerkungen sind im allgemeinen ausreichend, doch hätte bei einzelnen der in das Sachregister S. 60 ff. aufgenommenen Ausdrücke da, wo sie im Text vorkommen, eine Übersetzung oder Erläuterung beigefügt werden sollen. Ich meine z. B. *coronis, Pasiphaës filius* (= Minotaurus, aber wer weiß das ohne weiteres?), *Sciolus* u. a.

2. Um an diesen letzten Satz anzuknüpfen, so kommt Thurnhofer in seiner Ausgabe dem Leser und Benutzer in dieser Beziehung sehr weit entgegen. Er gibt auch eine Nachbildung der Titelblätter beider Schriften in ausgezeichneter Ausführung, wie überhaupt die Ausstattung dem Verlag alle Ehre macht.

In der Einleitung (9—21) führt Th. nach einer kurzen Skizzierung des Lebens und der Schriften Emsers auf die Entstehung der ersten Schrift, die aus der Leipziger Disputation erwuchs und von Luther als gegen sich gerichtet aufgefaßt wurde, so daß er sich veranlaßt sah, mit äußerster Schärfe und Heftigkeit zu antworten, worauf sowohl Eck als auch Emser (dieser in der 2. Schrift) wieder das Wort ergriffen, ohne aber dann von Luther noch einmal Antwort zu erhalten. Über das Bibliographische zu der ersten

Schrift wird S. 21—25, zu der zweiten S. 42 f. erschöpfende Auskunft und zugleich eine Aufstellung der noch nachweisbaren Exemplare gegeben.

Die Einrichtung der sorgfältig gearbeiteten Register ist im allgemeinen dieselbe, wie in der unter 1 besprochenen Schrift. — Einem Register der biblischen Zitate folgt ein Verzeichnis der Autoren oder der nichtbiblischen Zitate, diesem ein Sachregister (Glossar bei Thurnhofer) und schließlich ein Verzeichnis der Personen bei Schweizer, während Thurnhofer damit das Sachverzeichnis verbindet.

Krefeld. G. Buschbell.

Hoffmann, E., **Die griechische Philosophie von Thales bis Platon.** [Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 741]. Leipzig, Teubner, 1921 (113 S. 12°).

Die kleine Schrift führt eine auf sieben Bändchen berechnete, für weitere Kreise bestimmte Gesamtgeschichte der Philosophie ein. Sokrates und Plato umfassen 29 Seiten. Es ist nicht leicht, auf so engem Raume eine Darstellung zu bieten, die noch verständlich bleibt. Jedenfalls ist H. überall in echt philosophischem Geiste bemüht, die Fülle des Stoffes auf leitende Grundideen zurückzuführen. Er verfügt auch über einen gewandten Stil.

Das Wort S. 9 verdient hervorgehoben zu werden: „Der Wert der alten Philosophie ist auch für uns heut Lebende kein bloß historischer, sondern ein ganz unmittelbarer und unersetzlicher.“ Zu beanstanden ist der Satz S. 10: „Mehr als ein griechischer Astronom deutete die ungleiche Helle der Sterne auf ungleiche Entfernung von der Erde, wurde also an der antiken Vorstellung von einer festen Himmelsschale, in der die Fixsterne ruhen, irre.“ Die Himmelsschale oder die Sphäre für die Fixsterne wurde so dick gedacht, daß es in ihr sehr wohl ungleiche Entfernungen von der Erde geben konnte. Anfechtbar ist auch das Urteil S. 90: „Sokrates war kein ‚religiöser‘ Mensch. Höher als alle Offenbarung stand ihm das, was der Begriff offenbart.“ Das erste widerspricht der Schilderung seines Charakters bei Plato und Xenophon, und das zweite wird von dem griechischen Weisen nicht mehr gegolten haben, als es von jedem gebildeten Christen gilt, sofern er über die Tatsache der Offenbarung im Lichte der Vernunft urteilt, damit sein Glaube vernünftig sei. Übertrieben ist, was man über Sokrates S. 89 liest: „Er ist in den Tod gegangen, ohne sich im mindesten darüber unklar zu sein, daß der Tod die Reise in ein unbekanntes Land, vielleicht in das Nichts bedeute.“ Es ist wahr, daß Sokrates hier und da eine Sprache geführt, die vielleicht dieses Urteil veranlaßte. So sagt er in der Apologie K. 17, 29 A: „Die Furcht vor dem Tode ist nichts anderes als sich weise dünken, ohne es zu sein; denn sie ist ein Dünkel, etwas zu wissen, was man nicht weiß. Denn es weiß niemand vom Tode, auch das nicht, ob er nicht vielleicht für den Menschen aller Güter größtes ist; sie fürchten ihn aber, als wüßten sie gewiß, daß er der Übel größtes ist.“ Auch sagt er, der Tod würde auch dann nicht zu fürchten sein, wenn er ein ewiger traumloser Schlaf wäre. Man sieht aber, daß das nicht hinreicht, um das Urteil des Verf. zu rechtfertigen.

Köln. E. Rolfes.

Wittmann, Dr. Michael, Professor in Eichstätt, **Aristoteles und die Willensfreiheit.** Eine historisch-kritische Untersuchung. Fulda, Fuldaer Aktiendruckerei, 1921 (54 S. gr. 8°).

Der Verf. hat in seiner »Ethik des Aristoteles« mit Recht die Auffassung vertreten, daß Aristoteles die Willensfreiheit des Menschen lehrt. Auf eine Kritik des entgegengesetzten Standpunkts Lönings in der »Zurechnungslehre des Aristoteles« hat er sich nicht eingelassen, und dieses soll darum in der vorliegenden Abhandlung nachgeholt werden. Zum größten Teil ist dieselbe unter dem nämlichen Titel wie jetzt zunächst im Philos. Jahrbuch 1921, Heft 1 und 2 erschienen; hinzugekommen ist ein Abschnitt, der einerseits Lönings Abhängigkeit vom spezifisch modernen Determinismus, anderseits den Einfluß behandelt, den sein Buch seither auf die Literatur ausgeübt hat.

Die Arbeit läßt sich in 2 Abschnitte teilen, so daß der erste von der Scholastik und ihrem Verhältnis zum aristotelischen Freiheitsbegriff, der zweite von Löning unter demselben Gesichtspunkt handelt. Die Scholastik wird deshalb herangezogen, weil ihr intellektualistischer Begriff der Freiheit sich mit der Auffassung Lönings einigermaßen begegnen soll. In der Scholastik bis auf St. Thomas soll die Willensfreiheit oder vielmehr das *liberum arbitrium*, das von der *libera voluntas*, die auch dem Guten als Endziel gegenüber besteht, einigermaßen verschieden ist, definiert worden sein als *liberum de ratione iudicium* (Quaest. disp. 24, 1, 17). Der h. Thomas, der diese vorgeblich intellektualistische Begriffsbestimmung vorfand, soll dieselbe, wie man nicht ohne peinliche Empfindung liest, einerseits rezipiert, dann aber durch Aristoteles, der die Freiheit in den Willen als seinen Träger verlegt, den richtigen Begriff gewonnen und sich um den Ausgleich beider Auffassungen fruchtlos bemüht haben (S. 8, dann S. 9 ff., 12 ff.). Löning hatte seinen Vorläufer an Heman (S. 15—26), sofern derselbe die Freiheit in eine abstrakte Indifferenz setzte statt in eine konkrete, die erst die wirkliche Möglichkeit entgegengesetzter Entschließungen begründet (S. 25 f.); aber noch vor Löning war, wie wir vernehmen (S 14 f.), durch Trendelenburg einer falschen Auffassung der aristotelischen Freiheitslehre Vorschub geleistet worden, da Trendelenburg eine gewisse Neigung bekundet, den aristotelischen Freiheitsbegriff vor allem zur Vernunft in Beziehung zu bringen, als ob der Stagirite mit seiner Freiheitslehre das ganze Gewicht in den Verstand legte. Löning hat nun mit Aristoteles einen gewissen Ausgangspunkt gemein: wie dieser bei der Bestimmung der Willensfreiheit unmittelbar von dem sittlichen Bewußtsein S. 15, so ist Löning von dem Begriff der sittlichen Zurechnung geleitet, die sich nach ihm an die Willenshandlung knüpft. Indem er aber die Willenshandlung mit der spontanen Tätigkeit, die Freiheit mit der Spontaneität, das ἐφ' ἡμῖν mit dem ἑκούσιον verwechselt, macht er sich der ärgsten Mißdeutung des Aristoteles schuldig (26—47).

Der Schluß der Abhandlung, das Neue an dieser Arbeit oder Ausgabe (47—54), faßt zuerst kurz zusammen, was an Lönings Darstellung der aristotelischen Zurechnungslehre unhaltbar ist; dann wird seine Abhängigkeit von dem Determinismus der modernen Strafrechtspflege, endlich die Abhängigkeit anderer von ihm selbst berührt. Hier werden Namen genannt wie Prächter in der neuesten, 11. Auflage von Ueberwegs Grundriß der Geschichte der Philosophie, Theodor Gomperz, Griechische Denker III, Hans Meyer, Platon u. die ar. Ethik, u. a.

Man kann allem, was die Abhandlung enthält, zustimmen, und ich sehe in ihr eine verständige, fleißige und interessante Arbeit. Sie erweckt Teilnahme für einen Mann wie Löning, der trotz seines Scharfsinnes und eindringenden Fleißes in die Irre geht, und verdient Dank für den Nachweis der ungünstigen Einwirkung seiner Schrift auf die wissenschaftliche Richtung anderer.

Nur in einem Punkte, der schon angedeutet ist, widerspreche ich. Der Aquinate verdient den gegen ihn erhobenen Vorwurf nicht. Die beiden Auffassungen der Willensfreiheit, von denen die Rede war, widersprechen sich nicht. Die menschliche Freiheit ist wirklich ein *liberum arbitrium*, ein arbiträres Urteilen und Richten über Gut und Bös. Auch das Böse kann man nur wollen unter dem Gesichtspunkte des Guten. Und darin, daß man das Böse freiwillig unter diesen Gesichtspunkt bringt, besteht der Mißbrauch der Freiheit. Darum lehrten auch Sokrates und Plato, daß jeder sittliche Verstoß ein Irrtum sei oder niemand freiwillig schlecht ist; denn der Verstoß setzt das falsche Urteil voraus, das, was böse ist, sei gut. Weil man es tut in menschlicher Handlung, so will man es ja, *sed nihil volitum nisi praecognitum.*

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Hessen, Johannes, **Patristische und scholastische Philosophie.** [Jedermanns Bücherei, Abt. Philosophie]. Breslau, Ferd. Hirt, 1922 (128 S. 8°). Geb. M. 3,60 Gr.

Der durch seine Arbeiten über Augustinus bekannte

Verfasser legt uns in vorliegendem Büchlein eine durchaus brauchbare Einführung in die Zeit der patristischen und scholastischen Philosophie vor. Während Baeumker in seinen entsprechenden Darlegungen ebensoviel Wert auf eine allgemeine Charakteristik der scholastischen Philosophie wie auf die der einzelnen Vertreter legt, Verweyen sein Hauptaugenmerk auf eine zusammenhängende Darstellung der Geschichte der großen Probleme richtet, Grabmann neben der allgemeinen Charakteristik Thomas v. Aq. sein Hauptinteresse schenkt, durchschreitet H. umsichtig hinweisend und kritisch beurteilend die Reihenfolge der Zeiten und läßt aus jeder Periode einen Hauptvertreter eingehender zu Wort kommen. Die Auswahl der Lehrsysteme ist gut. Der Neigung des Verf. entsprechend erhält der Vergleich mit Augustinus und seiner Lehre bei vielen Autoren eine besondere Berücksichtigung, wird aber bei Fachleuten wohl eine ebenso verschiedene Aufnahme finden, wie des Verf. Ansichten über die intuitive Gotteserkenntnis Augustins selbst. Es muß als dem Wesen der patristischen und scholastischen Philosophie durchaus entsprechend bezeichnet werden und ist aller Anerkennung wert, wenn Verf. in der Beurteilung der einzelnen Lehrsysteme nicht allein moderne Erkenntnisse zum Vergleich heranzieht, sondern vor allem die kirchliche Lehre als Maßstab zugrunde legt, so bei Origenes, Scottus Eriugena u. a.

Als früherem Schüler des hochverdienten und durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der scholastischen Philosophie und Literaturgeschichte bahnbrechenden Kardinals Ehrle liegt es mir am Herzen, eine Bemerkung des Verf. (S. 123) richtigzustellen. Ehrle hat zwar das Wort von der „Alleinberechtigung" der Scholastik geschrieben (Grundsätzliches zur Charakteristik der neueren und neuesten Scholastik, Freiburg 1918, S. 2), aber jede Seite dieser Schrift belehrt uns darüber, daß er sich hiermit keinesfalls von der Linie einer relativen Wertschätzung entfernt, für die Verf. mit Recht Männer wie Ehrhard und Baeumker anführt. Auch die 1880 in den Stimmen aus Maria Laach zur Enzyklika Leos XIII „*Aeterni Patris*" geschriebenen Artikel legen davon Zeugnis ab. Die Grenzen, die Ehrle in seinen Ausführungen diesem Worte gibt, erkennt übrigens Verf. selbst immerfort in seiner Darstellung an.

München. Jos. Kramp S. J.

Šanda, A., Dr., **Synopsis Theologiae dogmaticae specialis.** Vol. II. Friburgi Brisgoviae, B. Herder, 1922 (XVI, 420 S. gr. 8°). M. 18.

Bei Besprechung des 1. Bandes (vgl. Theol. Revue 1919, 125) sagte der nunmehr verstorbene Prälat Dr. J. Pohle: „Das Erscheinen des 2. Bandes mußte bis zur Beendigung des Krieges hinausgeschoben werden". Unterdessen sind seit dem formellen Kriegsende vier Jahre vorübergegangen, bis dieser 2. Band erscheinen konnte, und auch jetzt wurde er nur unter Beihilfe des Ministeriums für Schulen und öffentlichen Unterricht der Tschechoslovakischen Republik gedruckt.

Der 2. Band hat den Charakter des ersten durchaus gewahrt. Und so kann ich nichts Besseres tun, als das reife und erprobte Urteil Pohles auch auf ihn auszudehnen mit Betonung derselben Licht- und Schattenseiten, unter denen die anerkennenswerten Momente durchaus im Vordergrund stehen: die lichte Klarheit der Darstellung, die spekulative Durchdringung des Stoffes, die genaue Durcharbeitung besonders des Schriftbeweises und die ruhig sachliche Orientierung in vielen schwebenden Streitfragen.

Die Anordnung der Traktate wird auch für diesen 2. Band kaum allgemeine Anerkennung finden, desgleichen die in verschiedenen Abhandlungen getroffene Auswahl. Warum die Lehre über die Engel nicht der allgemeinen Schöpfungslehre beigegeben ist, sondern als Anhang der Abhandlung über die Erbsünde folgt, ist nicht recht einzusehen, ebensowenig warum die Darlegung der Fragen über die Menschwerdung erst am Schluß der Soteriologie und nicht am Anfang der Christologie steht; von den Sakramenten werden Eucharistie, Buße und Ehe in eigenen Abhandlungen dargelegt, die übrigen aber am Schluß in eine zusammengefaßt. Man möchte also fast von einer Neigung des Verf. sprechen, die grundlegenden Dinge an den Schluß eines größeren Zusammenhangs zu setzen. Die Ausarbeitung des Traditionsbeweises dürfte auch hier eine stärkere Betonung des Fortschrittes in der theologischen Erkenntnis aufweisen, sowie eine bestimmtere Herausstellung der für den jeweiligen Beweis in Frage kommenden Momente. Bei dem Literaturverzeichnis vermag ich das Prinzip nicht zu erkennen, nach dem die Auswahl getroffen ist. In der Abhandlung über das Meßopfer dürfte eine größere Klarheit angestrebt sein über den Unterschied von Wesentlichem — und dies wäre dann auch den Sätzen über die Existenz des Meßopfers vorauszuschicken — und Umstrittenem.

München. Jos. Kramp S. J.

Ne'man (נאמן), **Die jüdische Religion in Gegenwart und Zukunft.** Offene Worte an meine Religionsgenossen. Leipzig, Gustav Engel, 1921 (118 S. 8°). M. 12.

Ein seltsames Buch! Der Verfasser gießt die volle Schale seines Spottes aus über das moderne, liberale Judentum, das dem Zeitgeist immer mehr Konzessionen mache, den Kern des Judentums im Monotheismus und in der Menschenliebe finde und so den Wert und die Existenzberechtigung der jüdischen Religion untergrabe.

Unter Nächstenliebe verstehe der liberale Jude in der Hauptsache: Wohltätigkeitsgelder bezahlen (S. 27). Lächerliche Ausreden der modernen Juden seien es, wenn man immer wiederhole: Wir glauben (soweit wir nicht Atheisten sind) fleißig an Gott; Wir kämpfen für die restlose Gleichberechtigung der Juden; Wir pflegen die Menschenliebe (S. 57. 63. 92 u. a. m.).

Mit ergreifendem sittlichen Ernst, mit hoher Auffassung von Religion und Sittlichkeit fordert der Kritiker, den die Liebe zu seiner Religion, der Glaube an ihre Existenzberechtigung, der Schmerz über deren Verfall, die Entrüstung über die jüdische Torheit, die Sorge um die Zukunft in diesen seit 1908 bis nach dem Weltkriege geschriebenen Zeilen treibt (Vorwort): Opferliebe, Heilighaltung des Sabbathes, Fasten, Beobachtung der Speise- und Reinheitsgesetze, Keuschheit in und außer der Ehe, Gottesdienst und Gebet.

Aber freilich der jüdischen Orthodoxie steht der Verf. ebenso fern wie dem modernen, liberalen Judentum. Derselbe Mann, der so schonungslos die Geißel über das liberale Judentum schwingt, predigt ein neues Reformjudentum. Vgl. z. B. S. 52: Völlige Abschaffung des Fleischgenusses sei das Ziel der Speisegesetze, S. 76 ff.: die Gebetsformeln seien reformbedürftig, S. 97: die Frage, welche Religion die richtige sei, scheine ihm so geistreich zu sein wie die, welche Sprache die einzig richtige ist. *Sapienti sat!*

Dillingen. Dausch.

Schultheß, Friedr., **Die Machtmittel des Islams.** Zürich, Schultheß u. Co., 1922 (24 S. gr. 8°).

Das Schriftchen bringt die von der Verlagshandlung herausgegebene Niederschrift eines Vortrags, den der Baseler

Semitist am 10. Jan. 1922 zu halten gedachte. Ein unerwarteter Tod (4. Jan. 1922) hat ihn daran gehindert.

Sch. trägt die Gründe für die geschichtliche und noch stets, besonders in Afrika, andauernde Ausbreitung des Islams, für seine Geschlossenheit gegenüber dem Christentum und seinen Expansionsdrang in den europäischen Kolonien zusammen. Als offensive und defensive Machtmittel des Islams bezeichnet er den Krieg für Allahs Sache, den klassischen Panislamismus oder das Streben nach Weltunterwerfung, den modernen Panislamismus oder das Streben nach Zusammenschluß des Islams unter dem hervorragensten Machthaber als Chalifen, das in den religiösen Plichten gründende Solidaritätsgefühl und die vulgäre Mystik der Derwischorden, die Propaganda durch Händler und Kolonisten, die geringen religiösen Forderungen an die Neubekehrten, die arabische Sprache als Einigungsmittel und den Einfluß der Tagespresse. Zur Überwindung des Gegensatzes zwischen Islam und christlich-abendländischer Kultur möchten die einen mit der Mission, andere mit der Zivilisation beginnen. Wieder andere halten eine Bekehrung der islamischen Welt zum konfessionellen Christentum überhaupt für unmöglich. Innerhalb des Islams selbst erstrebt, besonders in Indien und Ägypten, eine rationalistische Reformrichtung den Anschluß an die moderne Kultur und das Abendland, während eine puritanische Richtung, wieder in Ägypten, den weltlichen Islam auf Grund der Religion reformieren und sich der abendländischen Errungenschaften gegen die Abendländer bedienen will. Eine Verschmelzung des Islams mit dem Christentum erscheint auch Sch. ausgeschlossen.

Regensburg. J. Lippl.

Kleinere Mitteilungen.

»**Die Not der deutschen Wissenschaft und der geistigen Arbeiter.** Geschehnisse und Gedanken zur Kulturpolitik des Deutschen Reiches von D. Dr. Georg **Schreiber,** ord. Univ.-Professor in Münster i. W., Dr. Ing. h. c., Mitglied des Reichstags. Leipzig, Quelle & Meyer, 1923 (149 S. gr. 8°).« — Das Buch gibt in bedeutend ergänzter und erweiterter Form die Rede wieder, die der arbeitsfreudige, unermüdliche Verf. am 22. Nov. 1922 im Reichstage zur Begründung einer Interpellation über die Lage der deutschen Wissenschaft hielt. An der Hand reichsten authentischen Materials führt er uns vor Augen, wie unsere ganze Wissenschaftskultur in den Strudel der Geldentwertung hineingerissen ist. Forschungsinstitute, Bibliotheken, Zeitschriften, Museen, Buchhandel, alles leidet entsetzlich unter der Not der Zeit. Vieles ist schon untergegangen, anderes ist aufs äußerste bedroht. Tieftraurig sind die Folgen, die diese immer noch zunehmende Notlage auch für die geistigen Arbeiter, die Gelehrten und den akademischen Nachwuchs mit sich bringt. Ja eine Verkummerung, ein starker Rückschritt der deutschen Bildung und Kultur ist unausbleiblich, wenn nicht Hilfe kommt. S. hat sich ein großes Verdienst erworben, indem er durch die unverhüllte Darlegung der trostlosen Zustände nicht nur staatliche Hilfe in den durch die Verhältnisse gebotenen bescheidenen Grenzen erwirkt, sondern auch die Aufmerksamkeit weiter Kreise des In- und Auslandes auf die Not gelenkt hat. Würde nicht eine Übersetzung des Buches etwa ins Englische die Ziele des Buches fördern helfen? D.

Unter dem Titel »**Symbolae arctoae**« (d. h. Nordische Beiträge) ist 1922 das erste Heft einer von der Societas philologica Christianensis herausgegebenen Zeitschrift erschienen. Gewidmet ist es Eitrem, dem Präsidenten der Gesellschaft, zum 50. Geburtstag. Von den Aufsätzen interessieren den Theologen die ersten drei, in deutscher Sprache geschriebenen: Gunnar Rudberg, Neuplatonismus und Politik; Lyder Brun, Zur Formel „in Christus Jesus" im Brief des Paulus an die Philipper (eine beachtliche, sehr besonnene Arbeit); Anton Fridrichsen, Der wahre Jude und sein Lob (über Röm 2, 28 f.). Diese drei Aufsätze füllen über die Hälfte des Heftes, das wirklich beneidenswert ausgestattet ist. M. M.

»**V. Zapletal** O. P., **Grammatica linguae Hebraicae** cum exercitiis et glossario studiis academicis accommodata. Ed. tertia emendata. Paderborn, F. Schöningh, 1921 (X, 158 S. 8°).« — Die neue Auflage dieses den Anfängern im Studium des Hebräischen gewidmete Büchlein weist in der Grammatik gegen die 2. Aufl. kaum Veränderungen auf. Nur S. 11 ist als Zusatz eine Figur, die der Erklärung der verschiedenen Qualität der Vokale dient. Bei den Exercitia sind von der 2. S. an, S. 123 ff. größere hebr. Buchstaben verwendet, was die Brauchbarkeit des Buches erhöht. Nützlich ist es auch, daß über die einzelnen Stücke Hinweise auf die §§ der Gramm., zu denen sie gehören, gesetzt sind. Neu ist aber vor allem, daß als Appendix die Gesetze, die den Rhythmus im Hebr. bestimmen, und einige neue Exercitia hinzugefügt sind. Es sind metrische, nach Stichen geordnete Stücke, nämlich Ps. 1 u. 2 (S. 140), Cant. 1, 2—4 (S. 141 ff.) und Gen. 1, 26—31 (S. 142). Die Zusätze bedingten auch eine Erweiterung des Glossariums um eine Seite. Zu den nach S. IX sorgfältig zusammengestellten Corrigenda füge noch hinzu S. 135 l. 21 l אֶחָת Der metrische Appendix findet seine Ergänzung in den vor dem Titelblatt aufgezählten Schriften Z.s, besonders in *De poesi Hebr.* 2. Aufl. Freiburg 1911. Über die Stellung seines metr. Systems s. S. Euringer, Die Kunstform der althebr. Poesie (Bibl. Zeitfr. 5 F. 9/10. H.) Münster 1912, S. 50.

»**Langer,** Felix, **Der „Judenspiegel" des Dr. Justus kritisch beleuchtet.** Leipzig, Vier Quellen Verlag, 1921 (30 S. 8°).« — Die 1921 in der Bonifatiusdruckerei zu Paderborn erschienene neue (7.) Auflage des berüchtigten »Judenspiegels von Dr. Justus (= Aron Briman) hat den Verf. bestimmt, sich als Katholik gegen dieses Machwerk und seine erneute Herausgabe zu äußern. Dazu beleuchtet er eine Auswahl der im Judenspiegel aufgeführten 100 jüdischen angeblich christenfeindlichen Gesetze. Er zeigt, daß sie sich entweder überhaupt nicht auf die Christen beziehen oder daß sie von Dr. J. unrichtig verstanden bzw. absichtlich mißdeutet wurden. Nachläufern eines verstiegenen Antisemitismus kann das Schriftchen gute Aufklärung bringen. — Zur Ehrenrettung Prof. Dr. Eckers, des einstigen Gutachters über den Judenspiegel, vgl. jetzt Er. Bischoff, Rabbi und Diakonus. Leipzig 1922. J. Lippl.

»P. Dr. Willibrord **Lampen** O. F. M., **Pseudo-Dionysius Areopagita, de Vader der christelijke Mystiek.** (De Katholiek, Sonderabdruck, CLXIV Afl. 1. Juli 1923 S. 32—54).« — L. befaßt sich in diesem Aufsatz vornehmlich damit, die Verbreitung der Areopagitika im Abendlande, soweit sie auf lateinischen Übersetzungen und Kommentaren beruht, vollständiger und übersichtlicher darzustellen. Eine eigentliche Geschichte von der Verbreitung und literarischen Auswirkung des Areopagitischen Schriftenkomplexes haben wir freilich noch nicht, wie denn auch über den Verfasser, den „Mann mit der eisernen Maske" (S. 32) immer noch ein geheimnisvolles Dunkel schwebt. L. gibt einen kurzen, bündigen Überblick über die Entwicklung und die neuesten Resultate der Dionysiusfrage, um nach einigen bereits bekannten Angaben über die allmähliche Verbreitung der Dionysiaka im Morgenlande eingehender die Träger ihrer literarischen Tradition im Westen zu charakterisieren. Ein interessantes Streiflicht fällt zunächst auf die *„fratres hellenici"* (S. 38). Besondere Aufmerksamkeit schenkt L. dann der merkwürdigen Persönlichkeit eines Skotus Eriugena und der Übersetzerarbeit des Johannes Sarazenus, auf welche der Abt von St. Denis Odo von Taverny bestimmenden Einfluß übte. Auch der Bischof von Lincoln, Robert Grosseteste steht im Vordergrunde der zugunsten des Dionysius eingeleiteten Bewegung, die trotz der immer mehr schwindenden Kenntnis des Griechischen alle kirchlichen Kreise ergriff. Das nicht ganz klare Zeugnis Roger Bacons: *„tradidit (Robertus) Latinis de libris beati Dionysii"* scheint mir Lampen unter Berufung auf andere Stellen richtig dahin zu deuten, daß Grosseteste nicht so sehr selber übersetzte als vielmehr Griechen oder andere des Griechischen kundige Männer zu dieser Arbeit heranzog. Die Übersetzer des Dionysius aus der Humanistenzeit und die wichtigern Kommentatoren werden kürzer namhaft gemacht und zum Schlusse die neuern modernen Übersetzungen erwähnt. — Für das von Godet unrichtig zitierte Hier. eccl. IX 3 (vgl. S. 34) muß Hier. cael. IX 3 eingesetzt werden, jene Stelle, an der sich Dionysius als einen aus dem Heidentum Bekehrten bezeichnet.

J. Stiglmayr S. J.

»**Staehelin**, Ernst, Lic. theol., **Von Charles Secrétan und den drei theologischen Ämtern.** Tübingen, J. C. B. Mohr, 1923 (32 S. gr. 8°). M. 0,80 Grundpr.« — Der protestantischen Theologie weist St. drei Aufgaben oder „Ämter" zu, das Wächter-, Deuter- und Heroldsamt. „Nur dann ist eine Theologie gesund und kräftig, wenn sie mit gleicher Energie aller drei Ämter waltet" (S. 8). Ein geschichtlicher Überblick zeigt in knappem Umriß, wie bald das eine bald das andere Amt vernachlässigt worden und welche Reaktionen jedesmal die Folge gewesen seien. In diese Entwicklung wird dann Charles Secrétan (1815—1895) hineingestellt, obwohl er viel weniger Theologe als Philosoph war, Schüler Vinets und Schellings, Professor der Philosophie in Neuenburg und Lausanne, „Philosoph der Freiheit", eifriger Publizist. St. steilt Secrétans Leistungen sehr hoch. Jedoch des Wächteramtes habe er zu wenig gewaltet, er habe „seine Philosophie und Ethik nicht ständig unter die Krisis gestellt, die von der Absolutheit Gottes auf alles, was nicht Gott ist, ausgeht" (S. 29).

»Herm. **Cardauns, Karl Trimborn, nach seinen Briefen und Tagebüchern** [Führer des Volkes, 31. Bd.]. M. Gladbach, Volksverein, 1922 (196 S.).« — Der Volksverein hat seinem Mitbegründer, der vor Jahresfrist von uns schied, eine pietätvolle Biographie aus der Feder seines langjährigen Freundes Cardauns gewidmet. Der Verf. hat wohl gefühlt, daß der zeitliche Abstand noch zu gering ist, um eine abschließende Würdigung zu bieten. Er läßt in der Hauptsache Tr. selbst sprechen aus Briefen und Tagebüchern. Deshalb tritt die Charakterschilderung fast ganz in den Hintergrund, aber da Tr. eine sehr offene und ehrliche Natur war, so lernen wir auch auf diesem Wege schon manches von ihm kennen. Die äußere Anordnung könnte noch mehr systematische Gliederung aufweisen. Die Lektüre des Buches wird für unsere Männer sehr nutzreich sein; tiefreligiöse Lebensauffassung, doch fern von Frömmelei, verband sich in Tr. mit heiterer Lebensfreude, echt demokratischem Sinn und angestrengter Arbeit für das öffentliche Wohl. W. Liese.

»Fr. F(anny) **Imle, Christusideal und katholisches Ordensleben.** Ein Blick in die Seele unserer religiösen Orden. Kempten, Kösel- Pustet, 1922 (104 S. 8°).« — Die Verf. hat sich in diesem Buche bemüht, eine Psychologie unserer wichtigsten Orden zu liefern. Eine dankbare Aufgabe, für welche sie manche gute Vorbereitung mitbrachte durch ihre Franziskusstudien. Es werden hauptsächlich 2 Gruppen unterschieden: beschauliche (Anachoreten, Kartäuser, Benediktiner mit zahlreichen Abzweigungen, Karmeliter, Trappisten) und apostolische (Dominikaner, Franziskaner, Gesellschaft Jesu). Als Anhang zu den Franziskanern werden auch die caritativen Genossenschaften kurz behandelt; hier ist das Buch am unbefriedigendsten: Johannes v. Gott und Vinzenz haben durchaus Anspruch auf selbständige Würdigung. Bei den übrigen Genossenschaften möchte man öfter mehr Beachtung der geschichtlichen Zeitverhältnisse wünschen; da würde sich manches leichter erklären, als bei rein psychologischer Untersuchung. — Im ganzen aber ist das Buch sehr zu begrüßen als wichtige Anregung, die Psychologie der Orden mehr auszubauen. Die Verf. hat unstreitig geistreiche Beiträge dazu geliefert in schöner Sprache und aus warmgläubigem Herzen heraus. Wenn S. 82 Vinzenz auch Grunder der Doktrinarien genannt wird, so ist das wohl ein Versehen, da diese Genossenschaft schon ins 16. Jahrh. hinaufreicht. W. Liese.

»**Haggeney**, Karl, S. J., **Der Gottessohn.** Priesterbetrachtungen im Anschluß an das Johannesevangelium. Freiburg i. Br., Herder, 1921. Erster Téil: Die Selbstoffenbarung durch Zeichen und Predigt I (XII, 400 S. 12°). Zweiter Teil: Die Selbstoffenbarung durch Zeichen und Predigt II (VIII, 426 S.) Dritter Teil: Die Abschiedsfeier im Abendmahlsaale (VIII, 346 S.). Vierter (Schluß-) Teil: Sieg des Gottessohnes durch Tod und Auferstehung (IV, 320 S.)« — Die Hl. Schrift ist oder soll wenigstens sein das Hauptbetrachtungsbuch des Priesters. Nur wer sich in sie mit Ehrfurcht vertieft, wird sie für sein eigenes Leben fruchtbar machen und anderen zu ihrem Genuß verhelfen können. So ist es erfreulich, daß die Hilfsmittel für betrachtendes Eindringen ins Gotteswort sich mehren. Für das Johannesevangelium hat H. ein ausgezeichnetes, praktisches Werk geschaffen. Kein neutest. Buch hat ja so viele mystischen Tiefen wie das vierte Evangelium, keins lockt zur Versenkung wie diese Schrift des Liebesjüngers. Und H. hat sich selbst zuerst liebevoll hineinversenkt, ehe er die gefundenen Schätze ausbreitet. Er knüpft viel an Tillmanns Kommentar an, aber die betrachtende Ausmünzung ist natürlich ganz selbständig. Die praktischen Anwendungen sind überreich, manchmal fast zu reichhaltig und etwas weit hergeholt. Aber was geboten wird, ist solide Kost. M. M.

»**Marianische Kongregations-Bücherei.** 1. Bd.: **Marienblumen.** Liebfrauenerzählungen neuerer katholischer Schriftsteller. Gesammelt von Georg **Haraßer** S. J. (VIII, 190 S. 8°). — 2. Bd.: **Marianisches Leben,** Bilder aus dem Walten und Wirken der Marianischen Kongregationen. Ges. von G. **Haraßer** S. J. (VIII, 230 S.). — 3. Bd.: **In der Kongregationsschule.** Vorbereitungsunterricht zur Aufnahme in die Marianische Kongregation. Von Maria **Müller** (XVI, 188 S.).« — Ein ganz vortrefflicher Plan, dem man nur das beste Gelingen wünschen kann. Der Anfang berechtigt dazu. Maria soll als Ideal und jederzeit hilfsbereite Mutter die Herzen zur Liebe, Verehrung und Nachahmung erwärmen. Diesem Zweck entsprechen die kurzen, packenden „Liebfrauenerzählungen" aus den mannigfaltigsten Verhältnissen und Nöten des Lebens mit ihrer geistigen Atmosphäre. Weil kurz, muß die Entwicklung rasch sich vollziehen, halbmystische Erlebnisse und Träume etwas häufig eine Rolle spielen, aber sie sind trotzdem allesamt sehr eindrucksvoll und verdienen in wie außerhalb der Kongregationen allgemeinste und beste Empfehlung. — Das 2. Bändchen greift hinein ins volle Kongregationsleben und ist darum interessant. Walten und Wirken der einzelnen Standeskongregationen, der Präses und sein Generalstab, bunte Bilder aus dem Sodalenleben. Da ist wirkliches Leben und solches weckt Leben; da können alle lernen, vom Präses mit seinem Konsult bis zum jüngsten Mitglied und wenn es nur ist, wie andere für sie sorgen und wie sie sich in Dankbarkeit der Sorgen würdig e weisen sollen. Die Schilderung des begeisterten Kongregationslebens wirkt wieder begeisternd und drängt zur Tat. — Aus reicher Erfahrung heraus ist das 3. Bändchen geschrieben; stünde dies auch nicht im Vorwort, so würde man es aus dem Inhalt ersehen. Die Ausführungen sind gediegen, gehaltvoll, ohne Überschwänglichkeit, theologisch präzis in Materien wie die Beicht. Eine solche Vorbereitung ist überall nur zu wünschen, aber auch den Kongreganisten, damit sie wissen, was ihrer wartet, welche Pflichten sie übernehmen, zu welch herrlichem Leben im Dienste der Gottes- und Nächstenliebe nach Marias Vorbild die Kongregation sie anleiten will, wenn sie zur Aufnahme hintreten. P. S.

»**Aus Herzenstiefen.** Religiöse Ergüsse aus dem Schriftennachlaß von Andreas **Fey,** dem ersten Direktor der Genossenschaft vom armen Kinde Jesus. Mit Lebensabriß des Verfassers herausgegeben von den Schwestern vom armen Kinde Jesus. Mit einem Titelbild. [Bücher für Seelenkultur]. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VIII, 208 S. 12°). Geb. M. 3,30 Gr.« — „Er konnte nicht anders lehren, als er gelebt hat"; dies Wort des h. Gregor auf den h. Benedikt darf man auch auf Andreas Fey und seine religiösen Ergüsse anwenden: sie bilden den besten Kommentar zum Lebensabriß; man fühlt es heraus, daß diese nicht bloß erdacht, sondern erlebt sind. Zum größten Teil setzen sie sich zusammen aus schriftlichen Ermahnungen an die von ihm geleiteten Seelen Naturgemäß ohne „logischen Zusammenhang" sind sie aber hier etwa in der Gedankenfolge von Exerzitien geordnet. Obschon an Frauenseelen gerichtet, ist die Aszese männlich kräftig: Gotteswille, Gottes- und Nächstenliebe, Kreuz u. ä. bilden die Grundquadern; allbekannte Wahrheiten in oft originellem, neuem Gewand, mit erfrischenden Vergleichen aus dem täglichen Leben, mit packenden Fragestellungen, in sentenzenhafter Prägung. Und als ob sie gerade für unsere freudenarme und leidensreiche Zeit geschrieben wären, immer aufmunternd, tröstend, erfreuend, voll Gottvertrauen und heiligem Frohsinn; unwillkürlich wird man an die Erlösungsgedanken Wittigs erinnert, z. B. beim Kapitel: die frohe Botschaft (S. 55) und vielleicht gerade deshalb doch wieder heroische Hingabe an Gott: „Nichts abschlagen" (S. 84). Die Sprache gemahnt in ihrer edlen, schlichten Schönheit an die seiner heiligmäßigen Schwester Klara. Möchten recht viele aus dieser kräftigenden, erquickenden Friedensfreudenquelle schöpfen. P. S.

»**Nervenkraft durch Gottes Geist.** Studien und Erfahrungsfrüchte von A. **Laub.** Freiburg, Herder, 1922 (154 S. 8°).« — Nach jahrelangen Studien an sich und anderen hat der Verf. dieses Buch herausgegeben, dessen Kerngedanke ist: „Das Nervenleiden ist seelischer Natur und kann mit Glanzerfolg nur durch seelische Gegenmittel beseitigt werden." Auch Prof. Dubois stellt diesen Grundsatz auf, der Verf. holt die Heilmittel im Gegensatz zu Dubois aus der Religion, die den Willen stärken

soll zur energischen Abwehr gegen alles, was die Nerven schädigt. Ein Buch, von diesem Gesichtspunkte aus geschrieben, ist sehr zu begrüßen, weil gewöhnlich die materiellen Krankheitsursachen und materiellen Heilmittel zu viel betont werden. Da L. für weitere Kreise populär schreiben will, verargen wir es ihm nicht, wenn er über die tieferen Ursachen der Nervenleiden und ihre Abgrenzung untereinander sich allzu kurz faßt. Die Ansichten der Deterministen werden nicht ganz genau wiedergegeben. Das alles tut aber dem Buche keinen Eintrag. Ist sonst ein medizinisches Buch in den Händen der Kranken oft vom Übel, dieses Buch kann dem Nervösen nur von Nutzen sein.

B. Heyne.

»**Die Seelenleiden der Nervösen.** Eine Studie zur ethischen Beurteilung und zur Behandlung kranker Seelen von Dr. med. W. **Bergmann** in Cleve. Zweite und dritte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (254 S. 8°). M. 108; geb. M. 130.« — In der Besprechung der 1. Auflage haben wir bereits dieses Buch als das beste auf diesem Gebiete bezeichnet. Deshalb wünschen wir ihm eine immer größere Verbreitung, namentlich unter dem Klerus. Das Kapitel über die Behandlung der Skrupulanten ist recht geeignet für Vorträge und Besprechungen in den Pastoralkonferenzen.

B. Heyne.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Feuerbach, L., Das Wesen der Religion. 30 Vorlesungen. Lpz., Kröner (VIII, 341). M 2,50 Gr.

Widgery, A. G., The Comparative Study of Religions: A Systematic Survey. Lo., Williams & Norgate (XXII, 391). 12 *s* 6 *d*.

Kohler, K., Heaven and Hell in Comparative Religion. NY., Macmillan (XIX, 158).

Hare, W. L., Mysticism of East and West. NY., Harcourt, Brace & Co. (136).

Landersdorfer, S., Die Boghazköi-Texte u. die Ḫabiru-Frage (ThQuart 1/2, 75—83).

Visser, M. W. de, The Arhats in China and Japan. With 16 pl. Berl., Oesterheld (215 4°).

Asin Palacios, M., Une introduction musulmane à la vie spirituelle (RAscMyst juill., 275—94; oct., 345—66).

Buschor, E., u. R. Hamann, Die Skulpturen des Zeustempels zu Olympia. Marburg-Lahn, Kunstgeschichtl. Seminar, 1924 (IV, 103 Taf.). In Mappe M 160 Gr.

Halusa, T., Die Sibylle und ihre Prophezeiungen. Graz, „Styria" (42). *Kr* 6000.

Reuter, O. S., Das Rätsel der Edda u. der arische Urglaube. Bd. 2. Mit zahlr. Abb. Bad Berka bei Weimar, Verlag Deutsche Gemeinschaft (276). M 6 Gr.

Biblische Theologie.

König, E., The Present Ills of Old Test. Theology and their Remedy (BiblSacra Oct., 465—70).

Krauß, S., u. Aptowitzer, V., Archäologische Notizen (MonatsschrGeschWissJud 7 9, 186—202).

Rießler, P., Zur Chronologie des A. T. I (ThQuart 1/2, 1—19).

Griffiths, J. S., The Exodus in the Light of Archaeology. Lo., Rob. Scott (79). 2 *s* 6 *d*.

Spiegelberg, W., Zur Datierung des Deuteronomiums (OrLtztg 10, 481/2).

Niglutsch, J., Brevis explicatio psalmorum. Ed. V. procurata a F. Posch. Bozen, Ferrari (VIII, 344). *L* 12.

Mowinckel, S., Psalmenstudien I u. II. Kristiania, Dybwad, 1921 u. 1922 (VI, 181; XVI, 347).

Weismann, H., Das Buch der Sprüche. Übers. u. erkl. [Die Hl. Schrift des A. T. 6, 1]. Bonn, Hanstein (VIII, 100 4°). M 1,60 Gr.

Popper, W., Studies in Biblical Parallelism. P. III Isaiah. Berkeley, Univ. of California Pr. (345—551).

Lake, K., and Blake, R. P., The Texts of the Gospels and the Koridethi Codex (HarvardThR 3, 267—86).

Louismet, S., Das Geheimnis Jesu. Aus dem Engl. übers. von Chr. Schmid. St. Ottilien, Missionsverlag (VII, 216). M 1 Gr.

Reynaud, St., La morale du Christ. 2. éd. P., Téqui (XXXII, 200 16°). *Fr* 5.

Kasteren, J. P. van, Wie Jesus predigte. Deutsche Bearb. von J. Spendel. 2. u. 3. Aufl. Frbg., Herder (III, 100). M 2,20 Gr.

Borchert, O., Der Tod Jesu im Lichte seiner eigenen Worte u. Taten. 2. Tl. Braunschw., Woltermann (94). M 1,20 Gr.

Foschiani, E., ... Exiit edictum a Caesare Augusto. Padova, libr. Gregor. (120 16°). *L* 8.

Gilbert, G. H., From John Marc to John the Theologian, the first great Departure from Primitive Christianity (HarvardThR 3, 235—57).

Smith, Fr., The Gospel of Luke Considered as a Psychological Document (BiblSacra Oct., 491—94).

Lagrange, M. J., Vers le Logos de s. Jean (RBibl 2, 161—84; 3, 321—71).

Meyer, E., Ursprung u. Anfänge des Christentums. Bd. 3. Die Apostelgeschichte u. die Anfänge des Christentums. Stuttg., Cotta (X, 660). M 10 Gr.

Bournet, L., Le christianisme naissant. Expansion et luttes. P., Téqui (482 12°). *Fr* 8.

Pieper, K., Wege zur Weltmission (ZMissWiss 3, 121—34).

Mundle, W., Das religiöse Leben des Ap. Paulus. Lpz., Hinrichs (VII, 150). M 3 Gr.

Peabody, F. G., The Ap. Paul and the Modern World. NY., Macmillan (X, 285).

Cladder, H. J., Korinth. Die Kirche des h. Paulus. Ergänzt u. hrsg. von H. Dieckmann. Aachen, Xaveriusverlag (54). M 0,75 Gr.

Rauer, M., Die „Schwachen" in Korinth u. Rom nach den Paulusbriefen. Frbg., Herder (XVI, 192). M 3 Gr.

Lietzmann, H., An die Korinther. I. II. Erklärt. 2., neubearb. Aufl. Tüb., Mohr (160). M 4 Gr.

—, An die Galater. Erklärt. 2., neu bearb. Aufl. Ebd. (42). M 1,10 Gr.

Brown, J. V., The Authorship and Circumstances of „Hebrews" — again! (BiblSacra Oct., 505—38).

Frings, J., Das Patmosexil des Ap. Johannes (ThQuart 1/2, 20—31).

Bonnetain, P., Les épreuves et la récompense des Saints [Apoc. 7, 2—12] (VieArtsLiturg nov., 5—19).

Hennecke, E., Neutest. Apokryphen. In deutscher Übers. u. mit Einleit. hrsg. 2., völlig umgearb. u. vm. Aufl. Lfg. 1. Tüb., Mohr (128 4°). M 2 Gr.

Jaussen, J. A., Inscriptions coufiques de la chaire du martyr al-Ḥusayn, à Hébron (RBibl 4, 575—97).

Abel, F. M., Lapides torrentis (Ebd. 598—601).

Cheneau, P., L'ancien carillon de Bethléem (Ebd. 602—607).

Heinemann, Is., Philo: Werke. Tl. 4. Bresl., Marcus (IV, 188). M 5 Gr.

Historische Theologie.

Getzeny, H., Stil u. Form der ältesten Papstbriefe bis auf Leo d. Gr. (Tüb. philos. Diss. 1922). Günzburg, Hug (VIII, 102).

Lebreton, J., Le désaccord de la foi populaire et de la théologie savante dans l'Eglise chrétienne du IIIe s. (RHistEccl 4, 481—506).

Boutet, J., La vie chrétienne à l'école des Saints-Pères. S. Cyprien de Carthage. T. 1. Avignon, Aubanel (XIII, 279).

Schepens, P., L'épître De singularitate clericorum du Ps.-Cyprien (RechScRelig 1922, 3/4, 178—210; 5/6, 297—327; 1923, 1, 47—65).

Bakhuizen van den Brink, J. N., De oud-christelijke monumenten van Ephesus. Epigraphische studie. Den Haag, Nederl. Boek- en Steendrukkerij (XIV, 208 m. illustr.).

Delehaye, H., Les actes de s. Marcel le centurien (AnalBoll 3/4, 257—87).

Fawtier, R., Les reliques Rouennaises de s. Catherine d'Alex. (Ebd. 357—68).

Peeters, P., Le texte original de la Passion des Sept Dormants (Ebd. 369—85).

Fernhout, J., De Martyrologi Hieronymiani fonte, quod dicitur Martyrologium Syriacum. Groningen, Wolters, 1922 (XV, 152, 76).

Newman, J. H., Sankt Chrysostomus. Schicksale des Theodoret. Deutsch von J. Karl. Mainz, Grünewald-Verlag (VII, 223). Pappbd. M 3,60 Gr.

Vosté, J. M., Le commentaire de Théodore de Mopsueste sur S. Jean d'après la version syriaque (RBibl 4, 522—51).

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Kugener, M. A., et Triffaux, E., Les *Homiliae Cathédrales* de Sévère d'Antioche *(suite)*. Hom. 67. [Patrol. Orient. 16, 5]. P., Firmin-Didot, 1922 (104). *Fr* 8.

Harnack, A. v., The *„Sic et Non"* of Stephanus Gobarus (HarvardThR 3, 205—34).

Van de Vorst, Ch., La Vie de s. Evariste higoumène à Constantinople (AnalBoll 3/4, 288—325).

Léonard, E., Prétendue découverte d'un archevêque d'Arles (Ebd. 417—20).

Gordillo, M., La Ascensión de Maria en la Iglesia Española (s. VII—XI). Madrid, „La Estrella del Mar", 1922 (XVI, 276).

Van der Essen, L., Hucbald de Saint-Amand (c. 840—930) et sa place dans le mouvement hagiographique médiéval (RHistEccl 3, 333—51; 4, 522—52).

Poncelet, A., Catalogus codd. hagiograph. latin. bibliothecae Capituli Ecclesiae Cathedr. Eporediensis (AnalBoll 3/4, 326-56).

Flaskamp, F., Zur Hessenbekehrung des Bonifatius (ZMissWiss 3, 135—52).

Cabrol, F., Les écrits liturgiques d'Alcuin (RHistEccl 4, 507-21).

Puniet, P. de, Une ligue de prières au pays manceau [ann. 840] (VieArtsLiturg nov., 20—25).

Naumann, H., Die Kreuzfahrt des Landgrafen Ludwigs d. Frommen von Thüringen. Hrsg [Mon. Germ. hist. Script. qui vernacula lingua usi sunt. T. 4, 2]. Berlin, Weidmann 179—332 4°). M 6 Gr.

Beyer, Al., Franziskus von Assisi. Dresden, Reissner (178). Goldm. 4.

Coulton, G. G., Five Centuries of Religion. Vol. I. St. Bernard, his Predecessors and Successors, 1000—1200. Cambr., Univ. Pr. (XLIV, 578). 30 *s*.

Adam, A., Guillaume de Saint Thierry, sa vie et ses oeuvres. Thèse (de Lyon). Bourg, impr. du Journal de l'Ain.

Landgraf, A., Das Wesen der läßl. Sünde in der Scholastik bis Thomas v. Aq. Bamberg, Görresverlag (XX, 368).

Dal Sasso, G., Compendio della Somma teologica di S. Tommaso d'Aq. Padova, libr. Gregor. (458 16°). *L* 10.

Manser, G. M., Die wissenschaftliche Persönlichkeit des h. Thomas v. Aq. (DThomas Okt., 218—32).

Grabmann, M., Die Kanonisation des h. Thomas in ihrer Bedeutung für die Ausbreitung u. Verteidigung seiner Lehre im 14. Jahrh. (Ebd. 233—49).

Rohner, A., Thomas v. Aq. oder Max Scheler. Ethik der Vorbilder (Ebd. 250—74).

Jacquin, M., Une relique de s. Thomas d'Aq. (Ebd. 289—95).

Haessle, J., Das Arbeitsethos der Kirche nach Thomas v. Aq. u. Leo XIII. Frbg., Herder (XIX, 279). M 12 Gr.

Ciganotto, L., Tra il b. Giov. Duns Scoto e il Concilio di Trento. Motta di Livenza, Pezzuti (52). *L* 2,50.

Mailly, A., Der Tempelherrenorden in Niederösterreich in Geschichte u. Sage. Wien, Schulbücherverlag (75 m. Abb.). *Kr* 8100.

Santifaller, L., Regesten des Kirchenarchivs Kastelrut 1295—1570). Innsbruck, Wagner (134). M 3 Gr.

Oberdörfer, K., Das alte Kirchspiel Much. Köln, Rheinland-Verlag (228 mit Abb.). M 5 Gr.

Schultz, M., Die pfarrechtliche Organisation der Stadt Jena im Mittelalter. — Die Pfarrstiftung Napoleons I für Jena bis zur Verlegung des Pfarrsitzes nach Weimar (1819) u. die Diözesanzugehörigkeit der Katholiken des Großherzogtums Sachsen-Weimar seit 1821. Von G. Richter. Fulda, Aktiendruckerei (XXIII, 370). M 4 Gr.

Hasse, Else, Dantes Göttliche Komödie Das Epos vom inneren Menschen. 4., umgearb. Aufl. Kempten, Kösel (XVI, 530). M 7.70 Gr.

Prutz, H., Zur Geschichte der Jungfrau v. Orleans. Der Krönungszug nach Reims. Mchn., Akad. d. Wiss. (25). M 1 Gr.

Viller, M., Nider est-il l'auteur de l'*Alphabetum divini amoris?* (RAscMyst oct., 367—81).

Van Ortroy, F., et Lechat, R, Une Vie italienne de s. Catherine de Bologne (AnalBoll 3/4, 386—416).

Eubel, C., Hierarchia catholica medii et recentioris aevi. Vol. 3. Saec. XVI ab a. 1503 complectens. Ed. altera cur. L. Schmitz-Kallenberg. Mstr., Regensberg (VII, 355 4°). M 33 Gr.

Bricarelli, C., Galileo Galilei e il card. Rob. Bellarmino (Civ Catt sett. 15, 481—97; ott. 20, 118—31).

Perroy, L., Le père Claude de La Colombière S. J. (1641—82). P., Lethielleux (VIII, 296 16°). *Fr* 7,50.

Baldinerri, I., Pio VII vescovo d'Imola. Imola, tip. Imolese (42 16°).

Boudou, A., Le Saint-Siège et la Russie 1814—47. P., Plon (XVI, 589). *Fr* 20.

Hümpfner, W., Clemens Brentanos Glaubwürdigkeit in seinen Emmerick-Aufzeichnungen. Unter erstmaliger Benutzung der Tagebücher Brentanos. Würzb., St. Rita-Verlag (XI, 574). M 4,50 Gr.

Richen, L., Die Wiedergabe biblischer Ereignisse in den Gesichten der Anna Kath. Emmerich. Frbg., Herder (VIII, 75). M 1 Gr.

Messer, A., Fichtes religiöse Weltanschauung. Stuttg., Strecker & Schröder (XI, 214). M 1,30 Gr.

Rossi, G., Studi Rosminiani (RFilosNeo-Scol 2/3, 185—95; 5, 345—64).

Lange, E. M., Wladimir Solowjew. Eine Seelenschilderung. Mainz, Grünewald-Verlag (82). M 2,40 Gr.

Sinopoli di Giunta, P., Il card. Mar. Rampolla del Tindaro. Rom, Pustet (344).

Systematische Theologie.

Stewart, M. Bowyer, De Definition of God (HarvardThR 3, 259—65).

Hallfell, M., Die Gottessehnsucht der Seele (DThomas Okt., 296—320).

Baroncelli, M., Monismo o Monoteismo? Bergamo, Secomandi (XIV, 208). *L* 7.

McCreary, G. B., The Finite God of Modernisme (BiblSacra Oct, 421—39).

Rehmke, J., Die philos. Erbsünde u. die Immanenzphilosophie (Grundwissenschaft IV, 3/4, 197—213).

Brunner, E., Erlebnis, Erkenntnis und Glaube. 2. u. 3., neubearb. Aufl. Tüb., Mohr (VIII, 132). M 3,60 Gr.

Eucken, R., Erkennen u. Leben. Berl., de Gruyter (V, 127). M 3 Gr.

Lewkowitz, A., Religiöse Denker der Gegenwart. Vom Wandel d. modernen Lebensanschauung. Berl., Philo-Verlag (104).

Reinstadler, Seb., Elementa philosophiae scholasticae. Vol. 1. 2. Ed. 11 et 12. Frbg., Herder (XXVIII, 552; XIX, 560). M 11 Gr.

Eibl, H., Über einige Axiome scholastischen Denkens (Arch GeschPhilos 29, 1/2, 8—20).

Geyser, J., Einige Hauptprobleme der Metaphysik. Frbg., Herder (VII, 167). M 4 Gr.

Gredt, J., Die Lehre von Materie u. Form u. die Elektronentheorie (DThomas Okt., 275—88).

Ude, J., Materie u. Leben. 2. Aufl. Graz, „Styria" (146). *Kr* 12 000.

Maritain, J., La metafisica dei fisici ossia la simultaneità secondo Einstein (RFilosNeo-Scol 5, 313—30).

Keyser, L. S., The Theory of Evolution up to date (BiblSacra Oct., 471—90).

Urquhart, W. S., Theosophy and Christian Thought. Lo., J. Clarke (223). 6 *s*.

Geiselmann, J., Das Irrationale Ottos im Lichte des kath. Glaubensbegriffs (ThQuart 1/2, 51—75).

Bartmann, B., Lehrbuch der Dogmatik. 6. Aufl. Bd. 1. 2. Frbg., Herder (XII, 464; IX, 547). M 15 Gr.

—, Grundriß der Dogmatik. Ebd. (XVI, 591). M 7 Gr.

Lippert, P., Die Gnaden Gottes. [Credo 5]. 3. u. 4. Aufl. Ebd. (V, 153). M 2,40 Gr.

Bord, J. B., L'apologétique par le Christ. Avignon, Aubanel (XXXI, 419 18°).

Guibert, J. de, Dons du Saint-Esprit et vie mystique (RAsc Myst oct., 321—44).

Poulpiquet, A. de, L'Eglise catholique. P., „Revue des jeunes" (XXIV, 334 16°). *Fr* 10.

Mäder, R., Ich bin katholisch! 2. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt, 1924 (140). M 1 Gr.

Precht, H., Die Begründung des röm. Primates auf dem Vatikanischen Konzil nach Irenaeus u. dem Florentinum. Gött. theol. Diss. Hannover, Gneisenaustr. 5, Selbstverlag (XII, 147 in Schreibmaschinenschrift 4°). M 1 Gr.

Stockums, W., Das Los der ohne die Taufe sterbenden Kinder. Frbg., Herder (VIII, 203). M 2 Gr.

Thomas, A., Das Weltende. Nach der Lehre des Glaubens u. (der Wissenschaft. Übers. 2. Aufl. Mstr., Alphonsus-Buchh. 109). M 0,90 Gr.

Piscetta, A., e Gennaro, A., Elementa theologiae moralis. Vol. IV. Turin, Soc. ed. internaz. (416). *L* 15.
Bohlin, T., Das Grundproblem der Ethik. Über Ethik u. Glauben. Uppsala, Almqvist (Lpz., Harrassowitz) (504). *Kr* 15.
White, A. K., and Macbeath, A., The Moral Self, its Nature and Development. Lo., E. Arnold (VIII, 232). 6 *s.*
Turner, J. E., Personal Immortality as an Ethical Principle (JournEthics 34, 1, 59—68).
Rolffs, E., Politische Ethik u. ethische Weltanschauung. Lpz., Hinrichs (X, 359). M 2,80 Gr.
Klein, F., Une expérience religieuse. Madeleine Sémer, convertie et mystique (1874—1921). P., Bloud (273 12°). *Fr* 10.

Praktische Theologie.

Fecia di Cossato, C., La Papauté en droit international public. Rom, Manuzio (120).
Fanfani, L., De iure parochorum ad normam Cod. iur. can. Turin, Marietti, 1924 (XXIV, 464). *L* 15.
Oesterle, G., Klandestine Ehen nach altem Rechte (ThQuart 1/2, 31—51).
Skutsch-Dorff, Selma, Staat, Christusidee u. Römische Kirche. Eine völkergeschichtl. Studie. Bresl., Trewendt & Granier (24).
Almedinge, M., The Catholic Church in Russia to-Day. Lo., Burns (VIII, 132 16°).
Barbera, M., Il processo di Mosca contro il clero cattolico *(fine)* (Ci.Catt ag. 18, 320—34; sett. 15, 517—33).
Charles, P., La robe sans couture. Un essai de Luthéranisme catholique. La haute église allemande 1918—23. Brügge, Beyaert (XII, 192).
Grentrup, Th., Die staatl. Missionsgesetzgebung in den vormals deutschen Kolonien (ZMissWiss 3, 152—60).
Schmidlin, Zur Frage des einheimischen Klerus in China (Ebd. 179—82).
Thomas, A., Histoire de la mission de Pékin depuis les origines jusqu'à l'arrivée des Lazaristes. P., Michaud (463). *Fr* 15.
Väth, A., La suora nelle missioni dal sec. XVI sino al presente. Milano, via Monterosa 71 (176 16°). *L* 3,50.
Verkade, W., Die Unruhe zu Gott. Erinnerungen eines Malermönchs. 16.—26. Tsd. Frbg., Herder (VII, 248). M 4,50 Gr.
Faulhaber, M., Zeitfragen u. Zeitaufgaben. Gesammelte Reden. 6. u. 7. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 399). M 5 Gr.
Weber, H., Jugendfürsorge im Deutschen Reich. Ebd. (XII, 131). M 3,50 Gr.
Burger, W., Handbuch für die religiös-sittliche Unterweisung der Jugendlichen in Fortbildungsschule, Christenlehre u. Jugendverein. Bd. 1. 2.—4. Aufl. Ebd. (XI, 175). M 2,10 Gr.
Przywara, E., Kirchenjahr. Die christl. Spannungseinheit. Ebd. (VIII, 95). M 1,80 Gr.
Gihr, N., Dies irae. Die Sequenz der Totenmesse. 3. u. 4. Aufl. Ebd. (VIII, 152). M 1,80 Gr.

Christliche Kunst.

Posse, H., Die vier Altargemälde des Antonio de Correggio. Mit 13 Abb. Berl., J. Bard (43). M 1 Gr.
Rosenberg, A., Leonardo da Vinci. Mit 136 Abb. 4. Aufl. Bielefeld, Velhagen & Kl. (140 4°).
Knackfuß, H., Murillo. Mit 80 Abb. 8. Aufl. Ebd. (110 4°).
Küches, H., Der Heilige Geist in der Kunst. Mit 38 Abbild. Knechtsteden, Missionshaus (96).
Kniewald, D., Eucharistia arte glorificata (BogoslSmotra 3, 249—64) (slovenisch).
Soenens, F., Les édifices du culte et leurs conceptions nouvelles. Roubaix, Delannoy (140). *Fr* 5.
Stummel, Helene, Paramentik. Lfg. 13—15. (Schluß) (S. 93—107, 40 Taf. 4°.) Kempten, Kösel. Je M 4 Gr.

Ein Herderbuch als Weihnachtsgeschenk

Der Herrgott auf Besuch
Erzählung von *Franz Michel Willam*. Geb. G 1.90
Willam komponiert ein wundereinfaches Stilleben dörflicher Kindereinfalt. Dorfgetriebe und Hausweh eines charakterschwachen Bäuerchens und seines leidbelasteten Ehehalts stellen den Rahmen zu einem lieblichen Gemälde kindlichen Vorstellungslebens eines Erstkommunikanten.

Jurandyr und Jandyra
die Kinder des Gurupihäuptlings. Erzählung aus der brasilianischen Missionszeit des 17. Jahrhunderts. Von *Albert Fuger* S. J. Mit 4 Bildern. Gebunden G 1.40
Ein neues Bändchen der in einer Gesamtauflage von über 900 00 verbreiteten Sammlung illustrierter Erzählungen für die Jugend „Aus fernen Landen".

Die Unruhe zu Gott
Erinnerungen eines Malermönchs. Von *Willibrord Verkade*. Mit einem Bildnis. 16.—26 Tausend. Geb. G 4.50
„Diese ergreifende Lebensbeichte ist ein Hymnus auf Natur, Menschheit und Gott, gestaltet mit der Feinfühligkeit eines Dichter-Malers. Ein sehr merkwürdiges und für unsere Zeit bedeutungsvolles Buch."
(Badischer General-Anzeiger, Mannheim 1920.)

Das Lied der Orchideen
Die Geschichte einer ruhlosen Seele. Von *Renata Seling*. (Erscheint im November.)
Die Verfasserin schildert, wie sie in ihrer Sturm- und Drangzeit den übermächtigen Einflüssen der neuheidnischen Umwelt erlag. Erst die Reifgewordene arbeitete sich wieder aus der lähmenden Atmosphäre der modernen Skepsis entschlossen heraus, um sich dann wieder zum Glauben an Christus durchzuringen. Man fühlt ergriffen und oft geradezu erschüttert die Echtheit dieser Bekenntnisse, die Gläubige wie Gottsucher mit gleichem Interesse lesen werden.

Verborgenes Heldentum
P. Wilh. Doyle S. J. Ein Apostelbild. Von *Alfred O' Rahilly*. Übersetzt von W. v. Festenberg-Packisch S. J. Geb. G 6.50
Den irischen „Gentleman" voll übersprudelnden Humors kannte man, wußte aber wenig von seiner innigen, bußeifrigen Frömmigkeit. Erst als er als Feldgeistlicher 1917 in der 4. Ypernschlacht fiel, da entdeckte man ihn. Begeisterte Bewunderung entzündete sich für so überragende Heldengröße. Die englische Originalausgabe (bereits 5. Auflage) erwirkte bei vielen eine grundlegende religiöse Erneuerung, Stärkung und Vertiefung.

Der hl. Klemens Maria Hofbauer
Ein Lebensbild. Von *J. Hofer* C. SS. R. 2. und 3. Aufl. Geb. G 7.50
„Hofer hat es verstanden, den zweiten Begründer des Redemptoristenordens, den großen Reformator der Josephinischen Aufklärungszeit, den Apostel Wiens und die Seele jener großen österreichisch-katholischen Hochschul- und Literaturbewegung mit ihren zahlreichen Konversionen mitten in seine Epoche hineinzustellen und so auch ein lebensvolles Zeitbild zu schaffen." (Univ.-Prof. Dr. Fr. Keller.)

Klassiker kathol. Sozialphilosophie
Hrsg. von Dr. *Theod. Brauer* und *Theod. Steinbüchel*.
Die neue Sammlung soll eine Anzahl von Monographien über hervorragende katholische Prägungen des sozialen Gedankens und das Bedeutsamste, insbesondere das Unvergängliche aus den Lehren der kathol. Sozialphilosophie bringen.
I. **Papst Leo XIII.** Von Dr. *Wilh. Schwer*. Mit einem Bildnis Leos XIII. Gebunden G 1.80
II. **Adolf Kolping,** Von Dr. *Th. Brauer*. Mit einem Bildnis A. Kolpings. Gebunden G 2.40

Vernünftiger Glaube
Altes und Neues zu religiösen Zeitfragen. Von Professor Dr. *Arnold Rademacher*. (Erscheint im November.)
Legt die Einheitlichkeit und Geschlossenheit der kathol. Weltanschauung dar und zeigt die Kräfte in ihr, welche die scheinbaren Gegensätze von Glauben und Wissenschaft, Persönlichkeit und Gemeinschaft, Gesetz und Freiheit, Weltflucht und Weltarbeit, Edelmenschtum und christlicher Heiligkeit in einer höheren Einheit verbinden.

Reine Jugendreife
Von Privatdozent Dr. *T. Tóth*. Mit 4 Bildern. (Erscheint im November.)

Von Gott und von uns
Religiöse Betrachtungen. Von *Joseph Kühnel*. Geb. G 2,20
Das theozentrische Denken ist dem Menschen von heute verlorengegangen: das Leben aus Gott, das Denken um Gott, über Gott, für Gott. Das „Gott allein genügt" als Gedanke, als Gut, als Ziel, fehlt dem heutigen Menschen. In Kühnel tritt ein theozentrischer Mensch auf den Plan.

Von Seele zu Seele
Briefe an gute Menschen. Von *Peter Lippert* S. J. (Erscheint im November.)
Diese Briefe sind aus praktischer Seelenführung herausgewachsen, deren besonderes Ziel die Befreiung der Seelen ist durch Belebung des Selbst- und Gottvertrauens. Sie stellen eine Aszetik dar, die auf den vier Grundpfeilern ruht: Freiheit, Freude, Liebe und Gnade.

Kirchenjahr
Die christliche Spannungseinheit. Von *Erich Przywara* S. J. Mit Buchschmuck von Adolf Kunst. Gebunden G 1,80
Von diesem Buche mag eine Neuorientierung der liturgischen Bewegung ihren Ausgang nehmen. Przywara stellt das Newmansche Ideal einer Gegensatzeinheit an die Stelle einer rein linearen unpolarisierten Harmonie und zeigt praktisch, wie erst diese Schauweise den ganzen seelischen Reichtum der Abfolge des Kirchenjahres aufschließt.

Die Psalmen
Übersetzt und kurz erklärt von *Athanasius Miller* O. S. B. Mit einem Anhang und den Cantica des röm. Breviers. 9.—18 Tausend. Geb. G 6,— (Ecclesia orans V.)
Der Übersetzung ist der lateinische Text gegenübergestellt. Die Einleitung behandelt Überlieferung und Textkritik und bringt eine Anleitung zum Psalmenbeten. Wer sich mit dem reichen, herrlichen Inhalt der Psalmen bekannt machen und sie in einer mitunter begeisternd schönen Sprache genießen will, der greife zu dieser Übersetzung.

Die Hymnen
des Breviers in Urform und neuen deutschen Nachdichtungen. Von Dr. *Hans Rosenberg*. I. Abteilung: Die Hymnen des Psalteriums, des Proprium de Tempore und des Commune Sanctorum. Mit einer Einführung in die Hymnen. Gebunden G 3,— (Ecclesia orans XI.)
Was gotterfüllten Herzen in Jubel und Wehmut, Sehnsucht und Glauben seit den Tagen des Ambrosius bis in die Gegenwart entströmt ist, bietet das Buch treu und ehrerbietig wieder.

Grundzahl mal Schlüsselzahl ergibt den Verlags-Marktpreis

VERLAG HERDER & CO. G.M.B.H. FREIBURG i. BR.

Geschenkwerke!

Aus katholischer Ideenwelt. Gesammelte Aufsätze und Vorträge von Joseph Mausbach. 6.40, gbd. 8.40.

Von Moses bis Paulus. **Forschungen zur Geschichte Israels.** Nach bibl. und profangesch., insbesondere neuen keilinschriftlichen Quellen. XX und 536 S. 28.—, gbd. 33.—

IXΘYC Das Fischsymbol in frühchristlicher Zeit. **Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum.** Von Franz Joseph Dölger. 2 Bde. Text und 104 Tafeln (410 Abbild.) auf Kunstdruckpapier. Lex. 8°. 35.—, gbd. 40.—. Aus vorlieg. Werke erschien einzeln:

Die Eucharistie nach Inschriften frühchristlicher Zeit. XII u. 212S. Mit 4 Taf. 3.75, gbd. 5.75.

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft (Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft E. V., Sitz: Maria Laach) in Verbindung mit Prof. Dr. Baumstark und Dr. R. Guardini herausgegeben von Dr. P. Odo Casel O. S. B. I. Band 1921. 216 S. 5.50, gbd. 7.50. II. Band 1922. IV und 188 Seiten. 4.80, gbd. 6.80.

Loreto. Eine geschichtlich-kritische Untersuchung der Frage des hl. Hauses. Von Prof. Dr. G. Hüffer. 2 Bände. 12.—.

Geschichte der deutschen Katholikentage. Im Auftrage d. Zentralkomitees für die Generalversamml. der Katholiken Deutschlands. Von Dr. J. B. Kißling. 2 Bde. Band 1. XVI u. 506 S. 5.—, gbd. 7.—. Der 2. Band erscheint Dezember 1923.

Grundzahl × Schlüsselzahl = Ladenpreis

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Zur Vierhundertjahrfeier
der
Thüringischen Provinz 1523-1923
erschien soeben eine Festnummer der
Franziskanischen Studien
hrsg. von P. Dr. Ferdinand **Doelle** O. F. M.
gr. 8° 252 S. Mit Bildern auf Kunstdruckpapier und 2 Karten. 2,—.

Aus dem Inhalt:

Haselbeck, Zum Jubelfeste der Thüring. Ordensprovinz 1523—1923. Jansen, Gründung und Entwicklung der Thüring. Provinz. Vogt, Die Provinz vom hl. Namen Jesu in Nordamerika. Oliger, Die elsaß-lothringischen Franziskanerklöster und die Thüring Provinz. Bücker, Der Erfurter Domprediger Dr. Konrad Klinge und seine Stellung zur Reformation. Müller, Die literarische Fehde zwischen dem Franziskaner P. Edmund Baumann und dem Superintendenten D. Johann Adolph Frohne. Witzel, Das Bibelstudium in der Thuringia. Zwei Orientalisten des Frauenberges. Nachruf und Schriften Witzels von P. Dr. Müller. Boving, Die Franziskanerkirche auf dem Frauenberge bei Fulda als Kunstwerk. Schwesinger, Das Franziskanerkloster in Saalfeld. Scheithauer, Das Franziskanerkloster zu Mühlhausen. Doelle, Das Wittenberger Franziskanerkloster und die Reformation. Keseling, Das Franziskanerkloster zu Worbis. Fuchs, Schicksale des Barfüßerklosters Gelnhausen im Dreißigjährigen Kriege. Dersch, Zur Geschichte der Franziskanerbibliotheken zu Fulda und Salmünster. Besprechungen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Für die Bücherei des Priesters

Geschichte der altkirchl. Literatur
Von Dr. Otto Bardenhewer.
IV. Bd.: **Das fünfte Jahrhundert mit Einschluß der syrischen Literatur des vierten Jahrhunderts.** (Erscheint im Dezember.)
Der Band behandelt u. a. Cyrillus von Alexandrien, den hervorragendsten griechischen Theologen des Altertums, Ephräm, den unübertroffenen Klassiker der Syrer, Augustinus, den größten aller Kirchenväter

Die „Schwachen" in Korinth u. Rom
Nach den Paulusbriefen. Von Dr. Max Rauer. (Biblische Studien. XXI. Bd., 2. u. 3. Heft.) G 3,—
Diese Arbeit, eine gründliche Untersuchung der Aszese der „Schwachen" in Korinth und Rom besonders ihrer Eigenart und ihrem Ursprung nach, bietet zugleich einen Beitrag zur Kenntnis des Apostels Paulus und seiner Gemeinden.

Das Los der ohne die Taufe sterbenden Kinder
Ein Beitrag zur Heilslehre. Von Dr. Wilhelm Stockums. G 2,—
In systematisch-spekulativer und dogmengeschichtlicher Form wird hier eine Frage zur theologischen Erörterung gebracht, welche zu den schwierigsten dogmatischen Lehrstücken überhaupt gehört.

Das niedere Schulwesen
unter August Graf von Limburg-Stirum, Fürstbischof von Speier 1770—1797. Nach den Quellen bearbeitet. Von Dr. Edmund Jehle. (Abhandlungen z. oberrheinischen Kirchengeschichte. Herausgegeben von Dr. E. Göller. II. Bd.) G 1,80
Die Schrift behandelt die Abhängigkeit Stirums von Felbiger, sein Wirken für Lehrer, Schulbetrieb, Schulhäuser und bietet Lehrern, Geistlichen, pädagogisch und lokalgeschichtlich Interessierten für Lektüre und Vorträge wissenschaftlichen Stoff in flotter Sprache.

Vom geschichtl. Werden der Liturgie
Von Univ.-Professor Dr. Anton Baumstark. Geb. G 2,— (Ecclesia orans. X.)
Diese Arbeit bedeutet eine rückhaltlose historische Behandlung des Heiligtums der Liturgie unter Aufdeckung der großen Richtlinien und treibenden Kräfte ihrer Entwicklung, leitend von alttestamentlichen Quellen bis herauf zum vollen Strom gottesdienstlicher Gegenwart.

Religionsbegründung
(Max Scheler—J. H. Newman.) Von Erich Przywara S. J. (Erscheint Ende Nov.)
Ein Werk von einschneidender Bedeutung: die Auseinandersetzung mit Max Scheler auf dem Hintergrund eines Ausgleichs der Objektphilosophie Thomas von Aquins u. d. Persönlichkeitsphilosophie Newmans.

Grundriß der Dogmatik
Von Dr. Bernhard Bartmann. (Herders Theologische Grundrisse.) Geb. G 7,—
Erschöpfende Darstellung des Materials in kurzer, aber klarer Sprache für Theologen wie weitere religiös interess. Laienkreise.

Lehrbuch der Dogmatik
Von Dr. B. Bartmann. *Sonderabdruck der Nachträge und Ergänzungen* aus der sechsten Auflage des Werkes. G 0,60
Die Besitzer der früheren Auflage der „Dogmatik" können diese durch die Erwerbung des Sonderdrucks wieder auf den neuesten Stand der Wissenschaft bringen.

Das Arbeitsethos der Kirche
nach Thomas von Aquin und Leo XIII. Untersuchungen über den Wirtschaftsgeist des Katholizismus. Von Dr. Joh. Haessle. G 12,—; geb. G 13,50.
Wir erhalten einen klaren Einblick in das Grundverhältnis der Kirche zum Wirtschaftsleben, insbesondere zur Arbeit, zur

Neuerscheinungen und Neuauflagen:
Landwirtschaft, zum Handel, zum Bankwesen, in die Grundforderungen eines idealen Arbeitsrechts. Wir sehen, wie diese Grundsätze allein die Volkswirtschaft zum höchsten Dauerreichtum führen können.

Rundschreiben Pius' XI.
zur sechsten Jahrhundertfeier der Heiligsprechung des Thomas von Aquin. (29. Juni 1923: „Studiorum Ducem".) Autorisierte Ausgabe. Latein. u. deutscher Text. G 1,30

Rundschreiben Benedikts XV.
Autorisierte Ausgabe. Lateinischer und deutscher Text. Mit Namen- und Sachregister. Geb. G 6,60
Enthält die 7 Rundschreiben Benedikts XV.

Rundschreiben Benedikts XV.
Sonderausgabe des Namen- und Sachregisters. G 0,60
Für die Besitzer der Einzelausgaben der Rundschreiben Benedikts XV. will diese Sonderausgabe des Namen- und Sachregisters die Ergänzung der Sammlung ermöglichen.

Manuale Theologiae Moralis
secundum principia S. Thomae Aquinatis. In usum scholarum edidit Dom. M. Prümmer O. Pr. Editio altera et tertia aucta et secundum novum codicem iuris canonici recognita. 3 Bde. II. Bd.: G 11,50; gebunden G 13,—
Nun wieder vollständig lieferbar.

In der Schule des Evangeliums
Betrachtungen für Priester im Anschluß an das Evangelium des hl. Matthäus. Von Hermann J. Cladder S. J. und K. Haggeney S. J. 7 Teile.
VII. **Der Ausgang des messianischen Kampfes.** 4.—7. Tsd. Geb. G 4,90

Grundzahl mal Schlüsselzahl ergibt den Verlags-Markpreis

HERDER & CO. G.M.B.H. FREIBURG IM BREISGAU.

Dieser Nummer liegt bei ein Prospekt der Buchhandlung **Franke** in **Habelschwerdt.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Prof. Dr. Baur)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Halbjährlich 10 Nummern. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich: Grundzahl 2, für das Ausland 2,50 Schweizer Franken usw. — Anzeigen Grundzahl 0.05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 19/20. **1923.** **22. Jahrgang.**

Religiöse Geister:
Laros, Gebete und Betrachtungen von Kard. Newman. 2. Aufl.
Zimmer, Worte der Seelenführung aus den Briefen des h. Franz von Sales
Fischer, August Strindberg
Laros, Kardinal Newman
Hartmann, Briefe über das christliche Leben von P. Lacordaire (Mager).
Die hethitischen Gesetze:
Zimmern, Hethitische Gesetze aus dem Staatsarchiv von Boghazköi
Hrozny, Code hittite provenant de l'Asie Mineure. I. partie (Stummer)
Poland, Reisinger, Wagner, Die antike Kultur (A. L. Mayer).
Vogels, Handbuch der neutest. Textkritik (Meinertz).
Violet, Die Apokalypsen des Esra und des Baruch. 1. Hälfte 2. Tl. (Haase).
Soppa, Die Diversa Capita unter den Schriften des h. Maximus Confessor (Melcher).
Günter, Gerwig Blarer, Abt von Weingarten. 2 Bde. (Alb. Schmitt).
Scampagnati, Vita di Giordano Bruno (Baumgarten).
Steffes, Repräsentanten religiöser und profaner Weltanschauung (Sawicki).
Rosenmöller, Gott und die Welt der Ideen (Sawicki).
Muncunill, Tractatus de Deo Creatore et de Novissimis (Diekamp).
Krose, Kirchliches Handbuch. 11. Bd. (Baumgarten).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Religiöse Geister.

1. **Laros,** Dr. M., **Gott und die Seele. Gebete und Betrachtungen von Kardinal Newman.** Zweite Auflage. [Religiöse Geister. Studien und Texte zur Vertiefung und Verinnerlichung religiöser Kultur. Herausgegeben von Dr. M. Laros. Bd. 1]. Mainz, Mathias-Grünewald-Verlag, 1921 (200 S. 12°).

Eine Erneuerung des katholischen Lebens setzt in Gebildetenkreisen ein. Wird sie bleibende oder nur vorübergehende Erfolge schaffen? Es hängt von den Quellen ab, aus denen sie schöpft. Daß sie auf Kard. Newman zurückgreift, deutet auf Erfolg. Denn schon damals hatte N. typisch in sich vorausverwirklicht, was als tiefste Sehnsucht in der Seele des katholischen Gebildeten gärt. In ihm war der Dualismus des religiösen Lebens, an dem die Neuzeit leidet, harmonische Synthese geworden. In ihm flossen voll entfalteter religiöser Individualismus und vollkommener kirchlicher Gemeinschaftsgeist in ein einheitliches Seelenleben zusammen, das ganz in der Sphäre der Offenbarung atmete. Noch ein anderer Dualismus, der die katholischen Gebildeten der Gegenwart quält, fand in N. vorbildliche Lösung. Natur und Übernatur klaffen bei ihm nicht mehr in zwei feindliche Gegensätze auseinander. Übernatur ging bei ihm in Natur über, nicht um selber Natur zu werden, sondern um die Natur, ohne ihre Eigenständigkeit aufzuheben, in die Seinsordnung der Übernatur umzuwandeln. So wird N. Wegweiser und Führer zur Katholisierung der modernen Gebildetenseele.

Im Gebetsleben schuf sich diese große Seele den ergreifendsten Ausdruck. Die »Religiösen Geister« hätten sich nicht vorteilhafter einführen können, als durch eine Zusammenstellung und Übersetzung von Gebeten und Betrachtungen N.s, die L. unter dem für N. bezeichnendsten Titel »Gott und die Seele« schenkte. Die Übersetzung hat sich tief in N.s Geist eingefühlt und ist dabei dem deutschen Sprachgefühl mit dichterischer Feinheit gerecht geworden.

2. **Zimmer,** Franz, **Auf heiligen Bergen.** Worte der Seelenführung, gesammelt aus den geistlichen Briefen des h. Franz von Sales. [Dass. 2]. Ebd. 1921 (60 S. kl. 8°).

Ein wahres, tiefes Wort sagt der Herausgeber in der Einführung: „Wer die Menschen liebt, wird sie verstehen; wer aber die Menschen versteht, muß sie lieben." Wer hätte die Menschen mehr geliebt und darum mehr verstanden, als der h. Franz von Sales! Er ist der größte Seelenführer der Neuzeit geworden. Er ist der Schöpfer der Einzelseelsorge im modernen Sinn des Wortes. Die goldenen Grundsätze seiner Seelenführungskunst sind am treffendsten formuliert in seinen zahlreichen Briefen. Sie auszulesen und zusammenzustellen, war ein glücklicher Gedanke. Können wir uns heute auch nicht mehr in den *„humanisme dévot"* einleben, aus dem Franz von Sales kam, die Bahnen, die er der christlichen Frömmigkeit wies, werden allein zur „Vertiefung und Verinnerlichung der religiösen Kultur" der Gegenwart führen. Er ist uns Vorbild, wie Kultur und Frömmigkeit, Natur und Gnade zur Harmonie gebracht werden können, ohne daß eines von beiden in seinem Eigenwert verkürzt wird. — Die Auswahl ist geschickt. Die Übersetzung fließt wohllautend dahin. Ich hätte einen Anhang mit der Angabe der Briefe gewünscht, aus denen die einzelnen Abschnittchen genommen sind.

3. **Fischer,** Dr. Alex, **August Strindberg.** Ein Beitrag zur Kenntnis der religiösen Psyche unserer Zeit. [Dass. 3]. Ebd. 1921 (40 S. kl. 8°).

Wir verstehen die Gründe, die es rechtfertigen sollen, daß Strindberg in den »Religiösen Geistern« erscheint. Wir könnten es aber auch verstehen, wenn manche ihn in dieser Umgebung nicht am Platz finden. Wir Katholiken sind eben doch der Überzeugung, daß eine religiöse Erneuerung unserer Zeit über kurz oder lang versanden muß, wenn sie die Seelen nicht durch und durch katholisch macht. Nicht darauf kommt es heute an, daß wir Katholiken eine Glaubenslehre, einen sakramentalen Kult, eine Kirchengemeinschaft aufweisen können, die uns von allen anderen Bekenntnissen unterscheidet. Unser Wandel und sittliche Haltung, unser religiöses Einzel- und Gemeinschaftsleben muß so gestaltet sein, daß wir uns seelisch von allen andern unterscheiden. Nicht so sehr der Unterschied der Lehre, als vielmehr der Unterschied der seelischen Physiognomie wird die heutige Welt von der Echtheit und Einzigkeit der katholischen Religion überzeugen. Die katholische Religion darf nicht aufgefaßt werden als etwas, das auf derselben Linie — wenn auch an erster Stelle — mit anderen Religionen und Bekenntnissen steht. Sie ist nicht bloß Höhepunkt in einer Entwicklungslinie, auf der andere religiöse Erscheinungen Anfangs- und Zwischenglieder sind. Das Katholische ist auch psychologisch etwas Neues, Einzig-

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK TÜBINGEN

artiges, vom Himmel in die Menschheitsentwicklung Hereingekommenes, eine Neuschöpfung (καινὴ κτίσις), etwas Übernatürliches. Persönlichkeiten, die dieses katholische Charisma nicht typisch in sich verwirklicht tragen, kommen für eine Wiedererneuerung des katholischen Lebens nicht in Frage. Es müßte auch darüber entscheiden, ob eine Persönlichkeit in die „Religiösen Geister" einzureihen ist. Wenigstens müßte scharf unterschieden werden zwischen denen, die es haben, und denen, die es nicht besitzen. Strindberg fehlt es ganz und gar. — Im übrigen ist das Seelenbild des großen Schweden vom Verfasser meisterhaft und mit psychologischer Feinheit herausgearbeitet.

4. **Laros,** Dr. M., **Kardinal Newman.** [Dass. 4]. Ebd. 1920 (104 S. kl. 8°).

Auf wenig Seiten wird hier ein Lebensbild vorgeführt, das wie wenige uns Gegenwartsmenschen in die tiefste Seele greift. Wäre der Verfasser nicht selber am tiefsten ergriffen gewesen, er hätte Leben und Psychologie dieses „größten religiösen Genies der Neuzeit" nicht so packend und innerlich wahr darstellen können. Schon rein biographisch ist es eine kleine Musterleistung. Und doch meine ich: Newman war mehr, als der Verf. in ihm sieht. Alles, was L. schreibt, ist richtig. Trotzdem ist es nicht der ganze N. Denn ihm eignet in ausgezeichnetem Maß, was wir bei Strindberg vermißten: Das Charisma des Katholischen. Er ist nicht bloß die in Spannungen lebende, von Kämpfen aufgewühlte Seele, die schließlich sich fortentwickelt bis zur Annahme des katholischen Glaubens. Es verleiht vielmehr der verklärende Schein des Übernatürlichen der Persönlichkeit und den Schriften Newmans eine Weihe, die bei L. kaum zur Wirkung kommt. Und doch bildet gerade sie das Formale im Leben des großen Geistesmannes. Nicht die Spannungen und Kämpfe sind es, die ihm jene Weihe gleichsam als Siegespreis bringen, nein, das katholische Charisma, das ihm als freies Gnadengeschenk gegeben ist, schuf sich seit jener „ersten Bekehrung" nach und nach freie Bahn, bis sein Lebenslauf einmündete in den großen Strom der sichtbaren katholischen Kirche.

5. **Hartmann,** Klaus, **Briefe über das christliche Leben von P. Lacordaire O. P.,** neu herausgegeben. [Dass. 5]. Ebd. 1920 (VIII, 78 S. kl. 8°).

Die christliche Lebensweisheit, wie sie hier aus dem begeisterten Herzen und beredten Mund eines Lacordaire uns entgegenströmt, hat auch heute noch nichts von ihrer überzeugenden Wirkkraft eingebüßt. Sie führt den Menschen der Gegenwart Aufbauelemente zur religiösen Wiedererneuerung zu. Die Briefe waren gedacht als Einführung eines jungen Mannes in das Christentum des öffentlichen Berufslebens. Der Tod Lacordaires ließ sie leider nicht zum Abschluß kommen. Wie wir F. X. Kraus dankbar sind, daß er diese Perlen vor 60 Jahren zum erstenmal in deutscher Sprache bei uns bekannt machte, so danken wir dem Herausgeber der »Religiösen Geister«, daß er sie heute den deutschen Katholiken zum zweitenmal in der feinen Krausschen Übertragung schenkt.

Beuron. P. Alois Mager O. S. B.

Die hethitischen Gesetze.

Es ist noch in lebhafter Erinnerung, welches Aufsehen die Kunde hervorrief, daß es Friedrich Hrozný (damals Privatdozent in Wien, jetzt Professor an der tschechischen Universität Prag) gelungen sei, die Sprache der Hethiter zu entziffern und ihren indogermanischen Charakter festzustellen. Zwar fanden Hroznýs Aufstellungen zunächst vielfachen Widerspruch; allein nach und nach wurde die Zustimmung immer allgemeiner, so daß jetzt die These vom indogermanischen Charakter der hethitischen Sprache wenigstens was den grammatischen Bau anlangt, kaum mehr ernstlich bestritten wird. Eine Reihe von Forschern wie z. B. C. Marstrander, F. Sommer, G. Herbig, Joh. Friedrich, E. Forrer, H. Zimmern, haben Hroznýs Darstellung der hethitischen Sprachformen nachgeprüft und sind zu wesentlich denselben Resultaten gelangt, wie man etwa an den kurzen grammatischen Aufrissen ersehen kann, die J. Friedrich und E. Forrer in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft N. F. Bd. 1 S. 153—173 und 202—215 gegeben haben. Solche Übereinstimmungen von Forschern, die unabhängig voneinander gearbeitet haben, sind natürlich als Probe auf die Richtigkeit sehr wertvoll. Eindrucksvoller als solche einheitliche Auffassung in der Theorie ist es aber — namentlich für solche, die der Forschung ferner stehen —, wenn bei unabhängiger Bearbeitung von Texten Übereinstimmung erzielt wird. Man konnte daher gespannt sein, als der Leipziger Assyriologe Heinrich Zimmern in Gemeinschaft mit einem jüngeren Gelehrten, Joh Friedrich, eine deutsche Übersetzung der hethitischen Gesetze aus dem Staatsarchiv von Boghazköi veröffentlichte[1]) und im Vorwort ankündigte, daß auch Hrozný selbst mit einer Bearbeitung desselben Textes beschäftigt sei. Auch diese ist inzwischen erschienen[2]) und zwar in Paris, was leider den meisten deutschen Forschern die Anschaffung unmöglich macht. Die Liebenswürdigkeit des Verf. hat indessen das Buch doch so manchem zugänglich gemacht, und zu denen, die ihm für die freundliche Vermittlung aufrichtigen Dank auszudrücken Ursache haben, darf sich auch der Referent zählen. Bei den sattsam bekannten Verhältnissen des deutschen Büchermarktes mußten Zimmern und Friedrich auf eine Umschrift des Textes und eine sprachwissenschaftliche Begründung ihrer Übersetzung verzichten. Hrozný umschreibt die keilschriftliche Vorlage in peinlich genauer Weise und gibt einstweilen eine sklavisch treue Übersetzung ins Französische. Eine freiere Übertragung und die eingehende sprachwissenschaftliche Erklärung hat er dem zweiten Teile seiner Arbeit vorbehalten, der aber, soviel dem Referenten bekannt ist, noch nicht erschienen ist.

Das mag man bedauern, weil es die Stellungnahme zu manchen Einzelheiten erschwert, ja kaum möglich macht; aber für die Frage, die uns hier vor allem beschäftigt, ist es glücklicherweise ohne Belang, und diese lautet eben: „Wie verhalten sich die beiden Übersetzungen zueinander?" Da kann nun wiederholt werden, was Zimmern in dem kürzlich erschienenen 1. Hefte des neuen Jahrgangs der Zeitschrift für Assyriologie S. 72 f. sagt: „Es war von vornherein ja nur zu erwarten, daß Hrozný ... in manchem

[1]) **Zimmern,** Dr. Heinrich, Prof. an der Univ. Leipzig, **Hethitische Gesetze aus dem Staatsarchiv von Boghazköi** (um 1300 v. Chr.). Unter Mitwirkung von Dr. Joh. Friedrich, Studienassessor am Realgymnasium in Borna, übersetzt. [Der Alte Orient, 23. Jahrgang, 2. Heft]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1922 (32 S. 8°). Dazu: **Nachträge** zu „Zimmern-Friedrich, Hethitische Gesetze aus dem Staatsarchiv von Boghazköi". 6* S.

[2]) **Hrozný,** Fréderic, Dr. phil., professeur à l'université tchèque de Prague, **Code hittite provenant de l'Asie Mineure** (vers 1350 av. J.-C.). Ire Partie: Transcription, traduction française, 26 planches. [Hethitica, tome 1]. Paris, P. Geuthner, 1922 (159 S. 8°). Fr. 36.

unsere seinerzeit in ziemlich kurzer Frist nach Erscheinen des Originaltextes angefertigte Übersetzung überholen würde. Und so stellt in einer ganzen Reihe von Fällen . . . seine Übersetzung in der Tat eine Verbesserung gegenüber der unsrigen dar. Erfreulich und gewissermaßen eine Genugtuung für uns ist es aber doch, daß der Unterschied zwischen der Hroznýschen Übersetzung und der unsrigen im allgemeinen doch nicht allzu erheblich ist." Es ist wirklich so, daß H. einerseits und Z.-F. andererseits weite Strecken völlig übereinstimmen, und wo sich Verschiedenheiten der Auffassung zeigen, sind sie meistenteils nicht so, daß der Sinn der Stelle ein wesentlich anderer wäre. Es würde zu weit führen, alle Abweichungen im einzelnen anzuführen, und ist auch deshalb unnötig, weil Z. und F. in den „Nachträgen" die Stellen, an denen sie ihre erste Übersetzung nun preisgeben — meistens zugunsten H. —, selbst zusammengestellt haben.

Jedenfalls erhält man folgenden sehr befriedigenden Eindruck: Wenn auch noch viele mühevolle Kleinarbeit in Einzelheiten nötig sein wird, was ja jeder Kundige von vornherein nicht anders erwartet hat, so ist es doch klar, daß die junge Wissenschaft der Hethitologie sich auf dem rechten Wege befindet. Für den Theologen ist noch folgendes wichtig: Gerade an jenen Stellen, die ihn wegen ihrer Beziehung zum A. T. interessieren, zeigt die Übereinstimmung der beiden Bearbeitungen, daß man bereits sicheren Boden unter den Füßen hat. Man spürt aus der Schrift von Z.-F deutlich, wie beide Verfasser den Reiz empfunden haben, das neu erschlossene Material mit dem Hammurapi-Recht, den „altassyrischen Gesetzen" und vor allem dem A. T. in Parallele zu setzen. Sie haben sich aber in anerkennenswerter Selbstüberwindung weitgehende Beschränkung auferlegt und nur einige auf der Hand liegende Berührungen angemerkt. Nun, da der Vergleich mit der Bearbeitung H.s uns erlaubt etwas zuversichtlicher zu sein, dürfen noch einige Berührungspunkte genannt werden.

Zu I § 10 ist Ex 21, 18. 19 zum Vergleich heranzuziehen. Interessant ist eine Gegenüberstellung von II 80 (nach H., der die Paragraphen der beiden Tafeln durchlaufend zählt, § 194) und Am 2, 7. Während es der Prophet tadelt, daß Sohn und Vater „sich zur Metze begeben", erklärt es der hethitische Gesetzgeber für straflos, „wenn einer Sklavin oder Hure ein Vater und sein Sohn beiwohnen". II 85 (Hrozný § 199) enthält Bestimmungen darüber, was zu geschehen hat, wenn ein Rind oder ein Schwein „gegen einen Mann anläuft", was nach dem ganzen Zusammenhang im geschlechtlichen Sinn gefaßt werden muß, wie schon Z. und F. (a. a. O.) richtig erkannten. Liegt nicht auch Lev 18, 23 b; 19, 19 die Auffassung zugrunde, daß Tiere sich derartig zum Menschen verhalten?

Das sind indes nur einige kleine Beiträge, die durchaus nicht den Anspruch erheben, eine wirkliche Vervollständigung des zu vergleichenden Materials zu sein. Es wird eine Zukunftsaufgabe der alttest. Wissenschaft sein, das Verhältnis des hethitischen zum israelitischen Recht gründlich zu untersuchen. Man sieht, auch der Theologe hat Grund, die Fortschritte der Hethitologie aufmerksam zu verfolgen.

Würzburg. Friedrich Stummer.

Poland, Franz, **Reisinger,** Ernst, **Wagner,** Richard, **Die antike Kultur in ihren Hauptzügen dargestellt.** Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner, 1922 (242 S. gr. 8°).

In verdienstvoller und entsagungsreicher Arbeit haben die Bearbeiter die beiden Bände von Baumgarten, Poland, Wagner (Die hellenistische Kultur ^{3}1913 und Die hellenistisch-römische Kultur 1913) in einen Band zusammengezogen. Straff und sicher sind überall die Grundlinien gezeichnet, innerhalb deren sich der Bau der antiken Kultur erhebt. Gegenüber dem imposanten und abschließenden Eindruck des Ganzen müssen einzelne Wünsche und kleinere Aussetzungen zurückgestellt werden. Der Abschnitt, der hier besonders angezeigt werden muß, „die Religion" ist von R. Wagner (S. 95 u. S. 107), die religiösen Kultformen, Feste und Spiele (S. 101 u. S. 108) von Fr. Poland. Die Grundzüge sind auch hier deutlich zu geben versucht — dichterische Mythenbildung, Volksreligion, Mysterienwesen und Eindringen fremder Kulte in Griechenland, *dii indigetes* und *novensides* in Rom. Freilich ist es gerade bei so subtilen Fragen wie der Religionsgeschichte nicht mit der Festlegung einiger Hauptlinien getan, da die Konturen nur zu oft in einem *sfumato* von Sage und Geschichte verschwimmen. S. 101 ist die religionsgeschichtliche These zu beanstanden, daß das Christentum in dem Gefolge der orientalischen Mysterien „aus denselben allgemein verbreiteten religiösen Stimmungen und Hoffnungen hervorgegangen ist wie diese, freilich infolge seiner inneren Vorzüge den Sieg über alle diese Mysterien errang."

München. Anton L. Mayer.

Vogels, Heinrich Joseph, **Handbuch der neutestamentlichen Textkritik.** [Lehrbücher zum Gebrauche beim theologischen und philosophischen Studium]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XII, 255 S. gr. 8°). M. 4,20 Gr.

Vogels ist wie kein anderer durch seine ausgezeichneten textkritischen Arbeiten dafür vorbereitet, ein Handbuch der neutest. Textkritik zu schaffen. So kann man das in der Aschendorffschen Sammlung von Lehrbüchern erschienene Werk nur mit aufrichtiger Freude begrüßen. Das um so mehr, als wir ein auf der Höhe heutiger Forschung stehendes zusammenfassendes Buch nicht besitzen. Die Anlage ergibt sich aus dem Stoff von selbst: Zuerst werden die Materialien (Griechische Handschriften, Übersetzungen, Schriftstellerzitate) vorgelegt, dann die Methode der Textkritik erörtert. Hierbei ist es besonders wertvoll, daß V. aus seiner praktischen wissenschaftlichen Erfahrung heraus eingehend die oft so wenig beachteten Zusammenhänge unter den Lesarten ausführlich bespricht und dann in einem letzten Paragraphen die Richtung weist, in der in Zukunft textkritisch fruchtbar gearbeitet werden kann.

So ist das Buch auch für den wissenschaftlich arbeitenden Exegeten wertvoll und bietet zahlreiche dankenswerte Anregungen. Ja ich möchte sogar sagen, daß V. den Anfänger — für den das Buch in der Sammlung der Lehrbücher doch zweifellos auch bestimmt ist — zu wenig berücksichtigt. Man hört nichts von den textkritischen Grundsätzen, z. B. von der *brevior* und der *difficilior lectio*, nichts über die Bedeutung der inneren Gründe, ihr Verhältnis zum äußeren textkritischen Befund, die Berechtigung von Konjekturen. Ebenso würde man gern ausführliche Besprechung wenigstens einiger der berühmten textkritischen Schwierigkeiten (Markusschluß, Perikope von der Ehebrecherin u. a.) sehen. Einleitend weist V. wohl auf solche Stellen hin, um die Bedeutung der Textkritik hervorzuheben; aber dabei hat es sein Bewenden. Eigentlich nur einmal wird ein solches Beispiel etwas eingehender erörtert, nämlich die Frage, ob Lk 1,46 Maria oder Elisabeth als Sängerin des Magnifikat anzusehen ist (S. 179 ff.). Aber hier ist die Behandlung keineswegs vollständig, und gerade an diesem Beispiel hätte sich die Bedeutung der inneren Gründe gut zeigen lassen. Ich wundere mich, daß V. sich nur zu dem vorsichtigen Urteil: „scheint mir das immerhin das Näherliegende" aufschwingt zugunsten der marianischen Abfassung. Wenn irgendwo, sind m. E. die inneren Gründe (die V. überhaupt

* *

nicht berücksichtigt) hier so stark, daß sie in Verbindung mit dem textkritischen Befund geradezu zwingend sind. Das wird heute auch mehr und mehr (Zahn, J. Weiß, Gunkel) anerkannt. Der Satz: „Daß übrigens schon Irenäus für Elisabeth eintritt, muß jetzt nach der Auffindung seiner Schrift ‚Zum Erweis der apostolischen Verkündigung' als zweifellos gelten", beruht wohl auf irgend einem Versehen. V. macht keine näheren Angaben; aber ich wüßte nicht, was die *Epideixis* mit der Frage überhaupt zu tun hat. Die (nicht einheitliche) Überlieferung bei Irenäus ist ausführlich von Zahn im Anhang seines Lukaskommentars besprochen worden.

Manchmal hat man den Eindruck, als wenn einzelne Kapitel als selbständige Abhandlungen entstanden wären, so die wirklich vortrefflichen Ausführungen über Marcion und Tatian. Sonst wären Wiederholungen wohl vermieden worden, z. B. der zweimalige (S. 117 u. 168) Abdruck der langen Stelle aus Hieronymus mit der gleichen ergänzenden Bemerkung. Nicht mehr berücksichtigen konnte V. die beachtenswerten Ausführungen von W. Michaelis über den Attizismus und das N. T. (Zeitschr. f. neutest. Wiss. 22 [1923] 91—121). Aber zu Rol. Schutz (Der parallele Bau der Satzglieder im N. T. und seine Verwertung für Textkritik und Exegese, Göttingen 1920) hätte es sich wohl verlohnt Stellung zu nehmen. — An einzelnen Stellen ist das Urteil mehr scharfsinnig als überzeugend. So möchte ich eine ganze Reihe von Fragezeichen bei der Ausführung über Mt 7, 7—11 = Lk 11, 9—13 (S. 187 f.) machen. V. sucht zu beweisen, daß das lukanische Satzglied vom Ei und vom Skorpion durch einen Homoioteleutonfehler, der entweder Matthäus oder schon der Quelle Q zur Last fiele, aus unserm Matthäustext fortgeblieben sei. Wenn ich mich auf den Standpunkt der Quelle Q stelle, müßte ich schon bezweifeln, daß Mt „die Quelle Q anscheinend ohne jede Änderung reproduziert". Ferner sehe ich nicht ein, warum Lk nicht einen Zusatz wie den vom Ei und dem Skorpion zu einem Text wie dem heutigen Mt-Text gemacht haben sollte. Etwas Ähnliches liegt doch z. B. Lk 6, 27 f. (4 Beispiele) gegenüber Mt 5, 44 (2 Beispiele) vor; oder umgekehrt Mt 5, 39 ff. (3 Beispiele) gegenüber Lk 6, 29 (2 Beispiele). Es ist auch nicht nötig, daß ein dreigliedriger Spruch bei Mt mit Rücksicht auf die vorangehende Dreigliedrigkeit erwünscht war. Denn die zweimalige Dreigliedrigkeit im vorangehenden Wort ist in sich selbst harmonisch, so daß ein zweigliedriger Spruch als Fortsetzung eine durchaus natürliche Abwechslung wäre. Gerade weil Lk v. 12 die Stellung von Prädikat und Objekt im Verhältnis zu den beiden Satzgliedern des vorhergehenden Verses wechselt, liegt es nahe, an einen Zusatz zu denken, der auf Lukas zurückgeht. Aber zu schließen, daß in der Quelle dieser Wechsel „gewiß" nicht vorhanden war und daß deshalb ein Homoioteleutonfehler vorliege, scheint mir zu gewagt. Jedenfalls würde ich dieses Homoioteleutonbeispiel nicht mit solcher Sicherheit vortragen als es V. tut. — S. 86 unterläuft dem gewiegten Textkritiker ein eigenartiges textkritisches Versehen aus neuerer Zeit. In den Druckausgaben der Matthäuspassion von Bach soll sich in Mt 26, 54 ein Druckfehler forterben: „Es muß also g e h e n", statt: „geschehen". In Wirklichkeit liegt hier kein Druckfehler vor, sondern es ist der ursprüngliche Text der Lutherbibel. — Der *Sabatier redivivus* von Denk hätte wohl schon S. 96 erwähnt werden dürfen. Die S. 158 erwähnte Sammlung der Irenäuszitate ist inzwischen in den *Old-Latin Bibl. Texts* erschienen. S. 9 möchte ich das Urteil von der eigenhändigen Niederschrift des ganzen Galaterbriefes nicht unterschreiben; dagegen könnte man hier wohl den Philemonbrief nennen.

Die vorstehenden Bemerkungen bieten vielleicht einige Anregungen für eine neue Auflage, die ich dem Buche von Herzen recht bald wünsche. Noch mehr hoffe ich, daß trotz der traurigen Zeitverhältnisse das im Vorwort angekündigte erheblich breiter angelegte Werk in nicht allzu langer Ferne das Licht der Welt erblicken kann.

Münster i. W. M. Meinertz.

Violet, Br., **Die Apokalypsen des Esra und des Baruch.** Erste Hälfte: Die Esra-Apokalypse (IV Esra). Zweiter Teil: Die deutsche Textherstellung. [Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 32, 1]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1923 (202 S. gr. 8°). M. 9,75 Gr.

Der vorzüglichen Übersetzung ist ein mühevoller, sorgfältiger Kommentar beigegeben, der die Varianten der verschiedenen Übersetzungen und Erklärungen zu den einzelnen Wörtern enthält. Hervorzuheben ist auch die völlige Beherrschung der Literatur, die in der Erörterung der Einzelfragen sich zeigt.

Die Übersetzung stellt zahlreiche Probleme zur Erwägung, von denen ich hier nur auf folgende hinweisen möchte: 1) Ein gewisser Pessimismus durchzieht das Buch. Visio I § 8 v. 2: Es wäre besser für uns, gar nicht da zu sein, als zu kommen und in Sünden zu leben, zu leiden und nicht zu wissen, warum wir leiden. § 9 v. 3: Weshalb ist Israel den Heiden (. . .?) gegeben, das Volk, das du liebtest, schlimmen Horden; v. 5: Und wir ziehen aus der Welt hinweg wie Heuschrecken; unser Leben ist wie ein Hauch; Erbarmens sind wir nicht wert! § 10 v. 3: Voll von Trauern und Übeln ist diese Welt. Visio III § 8 wird der Verstand als Ursache aller Schuld bezeichnet. v. 4: Trauern möge der Menschen Geschlecht, das Feldgetier aber sich freuen (weil es keinen Verstand hat), jammern alle Geborenen, das Herdenvieh aber frohlocken. v. 5: Denn ihnen ergeht es viel besser als uns, sie warten ja keines Gerichts, und wissen nichts von Qual noch Leben, nach dem Tode ihnen versprochen! Gerade an diesen Stellen zeigt der judenchristliche Verfasser, daß er noch ganz in jüdischen Ideen, in der Enttäuschung über den Untergang Israels, dem drückenden Schuldbewußtsein und Sündenelend befangen und von der Frohbotschaft der christlichen Erlösung nicht durchdrungen ist. — 2) Daß der Verf. Christ war, ist m. E. sicher. Allerdings könnten in Visio I § 13 v. 3—19 die Zeichen der Endzeit schließlich aus sibyllinischen Orakeln, die Violet als Vorlage vermutet, genommen sein. Aber andere Stellen weisen deutlich christlichen Einschlag auf: Visio III § 5 v. 3. 4: Denn offenbaren wird sich mein Messias mit seinen Begleitern und die Übriggebliebenen beglücken, nach diesem wird mein Knecht, der Messias, sterben samt allen, die Menschenreden lieben. Der Lateiner hat geradezu: *filius meus Jesus Christus*. v. 12: Dann wird der Höchste zu den erweckten Völkern sprechen: Schauet und erkennet, wen ihr verleugnet habt, wem ihr nicht gedient, wes Gebote ihr verachtet habt! Die ganze Visio V § 9 handelt vom Messias. Daß in der Visio V § 2 ff. römische Kaiser gemeint sind, ist wohl sicher. Welche Kaiser aber zu verstehen sind, ist nicht klar und die Erklärungen Violets sind nicht überzeugend. Bei eingehender Benutzung der profanen Quellen ließe sich vielleicht doch noch hinter die Deutung kommen, da an manchen Stellen sicher historische Vorgänge gezeichnet werden, z. B. Visio V § 8 v. 5. 6. Einer von ihnen (den 3 Königen) wird auf seinem Bette, aber qualvoll sterben; aber die übrigen zwei, sie wird das Schwert fressen; denn des einen Schwert wird seinen Gefährten fressen, aber auch dieser wird am Ende durchs Schwert fallen. Auch hier ist wieder die Ähnlichkeit mit den sibyllinischen Orakeln zu bemerken. — 3) Der Hauptwert der Visionen Esdras liegt in der vermittelten Schilderung des Judenchristentums. Sie zeigen uns, wie die Psalmen Salomos, daß das Judentum mit seinen Ideen fast das Christentum in den Hintergrund drängte, daß wir neben der „Hellenisierung des Christentums" ein ganz in jüdischen Vorstellungen und Begriffen lebendes Christentum haben. Es wäre erwünscht, gerade die religionsgeschichtliche Seite dieses Problems näher zu erörtern.

Vielleicht kann dieser Wunsch noch von Violet in der zweiten Hälfte des Bandes berücksichtigt werden.

Breslau. Felix Haase.

Soppa, Wilhelm, **Die Diversa Capita unter den Schriften des h. Maximus Confessor** in deutscher Bearbeitung und quellenkritischer Beleuchtung. [Breslauer Kath.-Theol. Diss.]. Dresden, Saxonia-Buchdruckerei, 1922 (132 S. 8°).

Die vorliegende Dissertation ist im wesentlichen nur eine deutsche Übersetzung einer Sentenzensammlung, nämlich der 500 *Capita diversa* (S. 11—119). Die Sentenzen sind fast sämtlich aus vier Schriften des h. Maximus entnommen, die den Namen des h. Maximus tragen. S. gibt bei jedem Kapitel die ursprüngliche Stelle an, nur 49 Kapitel kann er nicht identifizieren. In kurzer Beweisführung (S. 120—129) zeigt er, daß eine jener vier Quellenschriften, die Scholien zu den *Quaestiones ad Thalassium,* nicht von Maximus stammt, sondern einer späteren Zeit angehört, daß demnach auch die *Diversa Capita* nicht von Maximus herrühren können. Er spricht die Vermutung aus (S. 130—132), daß sie von Antonius Melissa zusammengestellt seien.

Viel Neues bietet die Untersuchung also eigentlich nicht. Denn daß die *Diversa Capita* aus Schriften des h. Maximus zusammengestellt sind, ist keine neue Entdeckung, und daß gerade jene Scholien dafür benutzt sind, hätte auf einer Seite statt auf 110 Seiten gezeigt werden können. Daß aber diese Scholien unecht sind, war, wie S. selbst sagt (S. 121), auch schon allgemein anerkannt. Die ganze Untersuchung führt also nur des näheren aus, was z. B. das Kirchl. Handlexikon (II S. 901) in knappen Worten sagt, wenn es die *Diversa Capita* charakterisiert als „identisch mit anderen Stellen und selbst mit Scholien zu Maximus, daher wohl Exzerpte eines späteren Autors".

Der Verf. scheint sich die Arbeit etwas sehr leicht gemacht zu haben. Die Einleitung (S. 5—7) schließt sich, selbst in manchen Wortwendungen, ganz eng an Bardenhewers Patrologie[3] S. 497 ff. an. — Fehler, die nicht immer nur Druckfehler zu sein scheinen, finden sich außerordentlich viel. Kaiser Konstans II wird mit Konstantin II verwechselt (5). Ein Codex Seguerianus (von dem früheren Besitzer Seguier) wird genannt Sequerianus (121) bzw. Sequierianus (125). Das Wort *Commentariorum* in einem Buchtitel wird beidemal zu *Commentatorium* (10 Anm. und 122 Anm. 1), das Wort *Supplementa* zu *Suppelementa* (123 Anm. 2). — Besonders die kurze Übersicht über die Handschriften (8—10) weist eine ganze Reihe von Unrichtigkeiten, Ungenauigkeiten, Mißverständnissen auf. Ein Codex 491 wird einige Zeilen weiter als 497 bezeichnet, ein Codex 690 ist unmittelbar vorher fälschlicherweise als 620 angeführt. Aus der Pariser National-Bibliothek führt S. 12 Hss. als Zeugen an; aber nach dem Katalog von Omont, auf den er sich beruft, enthalten mehrere von diesen, z. B. der Coisl. 371 und 372, gar nicht die *Diversa Capita,* sondern andere Schriften vom Maximus mit ähnlichem Titel. Weshalb in der Zusammenstellung der Codex F. gr. 1166, der gleich danach genauer erwähnt wird, fehlt, ist auch nicht ersichtlich. Bandini, der Florentiner Katalogschreiber, bekommt die Vornamen Aug. Mar., während es heißen muß Ang. (= Angelo) Maria. Die Angabe „S. 346 ff." (S. 8 Z. 39) muß heißen „S. 364 ff.". Die unkorrekte Art und Weise, wie die Pariser und Florentiner Codices zitiert werden, legt den Gedanken nahe, daß S. die von ihm genannten gedruckten Hss-kataloge gar nicht selbst eingesehen hat. — S. 111/112 tauchen plötzlich die Zitationen „Oehler 42" und „2 Cord 53/54" auf; man muß bis auf S. 6 zurückblättern, um die Bedeutung dieser Worte zu erfahren. — Vornamen werden zur Abwechselung auch mal klein gedruckt: „Adami franc. Kollarii" (122 Anm. 1). — Selbst die deutsche Grammatik kommt schlecht weg: „In den *Quaestiones* . . ., sein hervorragendstes Werk, sucht Maximus . . . schwierige Bibelstellen zu erklären" (6). — Die deutsche Übersetzung des griechischen Textes (11—119) ist im allgemeinen gut. Aber wenn der Verf. auch keine „wortgetreue Übersetzung" liefern, sondern „das Verständnis des schwer erfaßbaren Inhaltes der *Diversa Capita* erleichtern" will (10), so erfordert dieser Zweck doch nicht, daß hier und da ganze Sätze ausgelassen werden; man hat die Empfindung, daß die freie Wiedergabe gewählt ist, um solche Stellen übergehen zu können, die schwer zu verstehen oder schwer wiederzugeben sind.

So kann die Arbeit nach Inhalt und Form nicht recht befriedigen.

Duisburg. R. Melcher.

Günter, Heinrich, **Gerwig Blarer, Abt von Weingarten 1520—1567.** Briefe und Akten. Zwei Bände. [Württembergische Geschichtsquellen. 16. u. 17. Bd.]. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1914 und 1921. M. 18 u. 36.

Wir müssen Prof. Günter in Tübingen, der Württemb. Kommission für Landesgeschichte und dem Verlag dankbar sein, daß die Herausgabe der Briefe und Akten Gerwig Blarers nun doch zu Ende geführt worden ist. 1914 kam der 1. Band. Der Krieg, der Umsturz und alles was damit verbunden war, haben das Erscheinen des Schlußbandes bis jetzt verzögert. Trotz dieser langen Unterbrechung zeigt das Werk kaum irgendwelche Spuren der großen Schwierigkeiten, die der Vollendung hinderlich waren.

Gerwig Blarer, geb. am 25. Mai 1495 zu Konstanz aus der dort ansässigen Adels-Familie der Blarer von Girsberg, kam als 16jähriger junger Mann ins Stift Weingarten in Oberschwaben. Die Blarer spielen in der Geschichte ihrer Vaterstadt, Oberschwabens und der Schweiz keine unbedeutende Rolle. Ein Albert Blarer war Bischof von Konstanz (1407—1441). Ein anderer, Jakob Christoph, aus dem Warlenseer Zweig der Familie, war Bischof von Basel (1575—1608), der erfolgreiche Wiederhersteller seines durch die Reformationswirren zerrütteten Sprengels. Dieser gleichen Warlenseer Linie gehören die Äbte Ludwig Blarer von Einsiedeln (1526—1544) und Diethelm von St. Gallen (1530—1564) an. Zum Konstanzer — Girsberger — Zweig gehört neben dem schon genannten Bischof Albert von Konstanz und dem Abt Johann Blarer von Weingarten (1416—1437) und unserm Gerwig auch Ambros Blarer, der Reformator seiner Heimatstadt. Gerwig selbst legt im J. 1513 Profeß ab, studiert eine Zeitlang zu Hause, kommt späterhin (1515) nach Freiburg, (1518) nach Wien und (1519) nach Ferrara. Sein Spezialgebiet war Kirchenrecht. Am 8. Januar 1520 primiziert er zu Weingarten und schon 7 Wochen darauf, am 27. Februar 1520, wird der erst 25jährige Abt seines Klosters. Damit war seine Lebensbahn klar vorgezeichnet. Volle 47 Jahre stand er Weingarten, einem der bedeutendsten oberschwäbischen Benediktiner-Klöster, vor. 1547 erhielt er noch die Abtei Ochsenhausen dazu. Von diesen hohen Stellungen aus bot sich nun reichlich Gelegenheit, nach allen Seiten hin Verbindungen anzuknüpfen. Deren Niederschlag findet sich in seiner Korrespondenz, von der noch 25 Folio-Bände im Stuttgarter Archiv erhalten sind.

Aus dieser großen Menge geschichtlichen Materials bietet G. hier in 1570 Nummern eine Auswahl. Diese Beschränkung war geboten, sollte man einigermaßen sich einen Überblick verschaffen wollen. Es ist gelungen. Der Mann, sein Leben, seine Schicksale, seine Bekannten und Freunde, die Zeitumstände erhalten wertvolle Beleuchtungen daraus. Das Urteil über Gerwig Blarer war bis jetzt schwer recht zu fassen, ganz abgesehen von Unrichtigkeiten über ihn (man vergleiche einmal den Artikel im K-L.[2], Herders Konv.-Lexikon und auch Kirchl. Handlex. mit den Ergebnissen, die G. in seinen Vorreden nun bieten kann). Gewiß, ich kann mich nicht in allen Einzelheiten seinen Ausführungen anschließen, aber im großen Ganzen ist jetzt das Material zur Hand, mit dem der Gerwig-Blarer-Biograph arbeiten kann. Und diese Arbeit könnte sich gut zu einem Bild des katholischen Schwabens der Reformationszeit auswachsen. Der Bauernkrieg, der Schmalkaldische und Fürstenkrieg, die Verhandlungen auf den Reichstagen, der Prälaten unter sich, mit den Fürsten und Städten, persönliche und Familienangelegenheiten, zu all dem bietet G.s Auswahl wertvolle

Ergebnisse. Oft sind es nur Stimmungsbilder, die diese Briefe uns bieten. Aber vielleicht gerade deshalb um so willkommener, da sie um so besser die Zeit und ihre Menschen uns vor Augen führen können. Wesentlich Neues wird man schwerlich darin finden, aber schon Bekanntes wird in ein eigenes Licht gerückt.

Mein persönliches Augenmerk bei der Durcharbeitung der beiden Bände war auf Gerwigs Stellung zum Benediktiner-Orden gerichtet. Manch wertvolle Einzelheit habe ich gefunden. Gerwigs Stellung als Präses der Mainzer Ordensprovinz; seine Stellungnahme zur Frage des Generalkapitels in den 20er, 30er und 50er Jahren; seine Bemühungen um Erlangung der Coadjutorei auf der Reichenau; seine Verbindungen mit den Nachbarklöstern: Ochsenhausen, Ehningen, Kempten, Ottobeuren, Irsee, Isny, Füssen, Petershausen, St. Gallen, Zwiefalten, Wiblingen; das Leben in den Klöstern selbst — nach all diesen Seiten hin bieten die Briefe willkommene Ergänzungen früher schon bekannter Tatsachen. Wie für die benediktinische Ordensgeschichte wird auch für andere Gebiete aus diesen Veröffentlichungen manches zu holen sein. Ich erinnere an die Reformationsgeschichte Schwabens — manches von Bosserts Ausführungen kann nun etwas berichtigt werden —, die Stadt- (z. B. für Ulm, Ravensburg, Wangen, Konstanz) und Familiengeschichte dieser Gegend. Auch der Kulturhistoriker wird auf seine Rechnung kommen. Ich nenne in diesem Zusammenhang eine Arbeit G.s: Abt Gerwig Blarer von Weingarten und die Gegenreformation (Festschrift der Görres-Gesellschaft für Georg v. Hertling 1913). Dies ist eines der Themen, die sich aus den nun vorliegenden Veröffentlichungen ergeben. Ich selbst hoffe an anderer Stelle aus meinem Spezialgebiet das eine oder andere bieten zu können.

Alles in allem: wir müssen Günter dankbar sein für die Mühe, die ihm diese Arbeit sicher gemacht hat. Wir sind durch sie um einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des Reformationszeitalters reicher geworden.

Weingarten. P. Albert Schmitt O. S. B.

Scampagnati, V.. **Vita di Giordano Bruno.** Con documenti editi e inediti. 2 vol. Messina, G. Principati, 1922.

Die bisher vorliegende Literatur über Giordano Bruno, den frate di Nola, läßt sich ganz zwanglos in zwei Klassen einteilen: Die eine Klasse — sie umfaßt wie die andere, Bücher und Zeitschriftenaufsätze — bietet einfach Materialien dar, die zum Zwecke haben, die Lebensschicksale des Philosophen nach Tunlichkeit aufzuhellen, unbekümmert um die zahlreichen Streitpunkte, die fast so alt sind, wie der frate selbst. Diese Arbeiten sind aber in unscheinbarster Minderheit. Die anderen Erzeugnisse der Bruno-Forschung gehen von einer Grundlage aus, die entweder auf Verteidigung des Vorgehens der kirchlichen Behörden oder auf scharfen, ja schärfsten Angriff auf diese Behörden eingestellt ist. Sehr oft kümmern sich die Verfasser überhaupt nicht im geringsten um das, was die objektiv forschende Geschichte aus den einwandfrei erhobenen Quellen herauslesen muß. Die Schriften beider Klassen haben darum nur einen mehr oder weniger großen, immer aber bedingten Wert. Die Zahl der Schriften aller Art ist Legion, so daß es eine Riesenarbeit ist, sich in der internationalen Literatur auch nur annähernd zurechtzufinden. Bei der so eifrig gepflegten Beschäftigung mit Bruno sollte man nun meinen, daß es eigentlich Neues auf diesem abgegrasten Felde nicht mehr geben könne. Die findigsten Köpfe haben sich in den letzten dreißig Jahren abgemüht, alle nur erreichbaren Nachrichten mittelbarer und unmittelbarer Art zu sammeln und zu verwerten. Trotzdem weiß uns V. Scampagnati aus Nola in seinen beiden Bänden über G. Bruno überraschend reiche Belehrung zu bieten.

In mühseliger Forscherarbeit langer Jahre hat der Verf. aus allen nur möglichen Winkeln eine geradezu erstaunliche Fülle von neuen Materialien unterschiedlichen Wertes hervorgezogen und ungemein gewissenhaft verarbeitet. Die gesamte Literatur ist hier zum ersten Male in streng kritischer Weise gesichtet, der Lebensgang Brunos, dieses ruhelosen Wanderers durch die europäischen Länder, in allen seinen Teilen aufgehellt und seine wissenschaftliche Arbeit in ruhiger Weise gewürdigt worden.

Die große Anerkennung, die ich diesem Werke einer unendlichen Geduld und Ausdauer, eines feinen Spürsinnes und eines von Erfolg begleiteten Strebens nach objektiver Würdigung der Tatsachen gerne zolle, bedeutet nun nicht, daß ich alle Schlußfolgerungen, alle Ansichten und Meinungen des Verf. billige. Es gibt Punkte, die eine andere Auslegung zu fordern scheinen, Gegensätze, die zu einem anderen Ausgleich gebracht werden können und müssen, wie mir scheint. Diese Vorbehalte sollen aber die ausgesprochene Zustimmung nicht in wesentlicher Weise beeinflussen. Man muß dem Verf. außerordentlich dankbar sein, daß man jetzt diesen so zuverlässigen Führer in der Bruno-Forschung hat.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Steffes, J. P., **Repräsentanten religiöser und profaner Weltanschauung**. Mergentheim, K. Ohlinger, 1922 (113 S. 8°). M. 23, geb. M. 33.

Das Büchlein ist hervorgegangen aus Vorträgen, die der Verf. in Berlin gehalten hat. Die Vorträge sollten den Hörern gewisse typische Geistesformen der abendländischen Kultur vorführen, und zwar an der Hand einzelner bedeutender Geister, in denen sich die kulturphilosophischen Tendenzen ihrer Zeit besonders ausprägen. Am eingehendsten we den Augustinus und Thomas von Aquin berücksichtigt. Sie sind Typen und Mitschöpfer einer weltbeherrschenden religiösen Jenseitskultur. Ihnen tritt in Kant eine „prinzipiell innerweltliche", in Haeckel und Nietzsche eine „rein irdisch-profane Diesseitskultur" entgegen. Euckens Idealismus zeigt dann, wie der Menschengeist allmählich wieder zur metaphysisch-religiösen Sphäre aufzusteigen beginnt, ohne aber eine volle Überweltlichkeit zu erreichen. Bei jedem Denker wird zunächst die Umwelt mit ihren Bedürfnissen und Triebkräften gezeichnet, dann wird seine Entwicklung und Reife, seine Lebensarbeit und ihre Auswirkung geschildert. Das ist, da es sich um einen Gang durch zwei Jahrtausende handelt, eine so inhaltsreiche Aufgabe, daß sie auf so wenigen Blättern nur schwer in befriedigender Weise gelöst werden kann. Aber der Verf. überschaut die großen Bewegungen der Geistesgeschichte, und er weiß vieles zusammenzudrängen. So entstehen trotz aller Skizzenhaftigkeit doch geschlossene und anschauliche Bilder. Aus dem Ganzen spricht nicht nur ein gründliches Denken, sondern auch ein tiefes und warmes Empfinden.

Duns Scotus wird der Verf. nicht gerecht. Nach den Forschungen von Minges, J. Klein u. a. sollte man nicht mehr sagen, daß Gott bei Scotus zur „völlig irrationalen Willkür mit unberechenbaren Motiven" wird und sowohl Sünde wie Genugtuung von Gott „rein willkürlich" bestimmt werden. Gottes Wille wird nach Scotus zwar nicht durch den Intellekt, sondern durch sich selbst bestimmt, aber er ist deshalb noch nicht reine Willkür, sondern er ist aus sich ein rechter Wille, dessen Entscheidungen der Natur der Objekte angemessen ist.

S. 64 gibt eine Geschichtskonstruktion, die den Tatsachen nicht entspricht. Der phantastischen Renaissance, heißt es dort, sei in der Aufklärung eine nüchterne Verstandeskultur gefolgt.

Diese habe ihre Gegenwirkung zunächst in den großen Vernunftspekulationen eines Descartes, Spinoza, Leibniz, Lessing, Herder gefunden. Descartes und Spinoza gehen doch im wesentlichen der Aufklärung voran, und Leibniz gilt als der Vater der deutschen Aufklärung.

Pelplin. F. Sawicki.

Rosenmöller, Bernhard, **Gott und die Welt der Ideen.** Gedanken zu Problemen der metaphysischen Gotteserkenntnis. Münster, Aschendorff, 1923 (46 S. gr. 8°). M. 1,75 Gr.

Die Frage nach der metaphysischen Gotteserkenntnis steht heute im Vordergrund des philosophischen Interesses, sie findet neues Gehör auch in den Kreisen, die so lange gemeint haben, daß sie durch Kant endgültig abgetan sei. Eine neue Geistesrichtung bahnt sich besonders in der von Husserl begründeten „Phänomenologie" an, die durch „Wesensschau" in der Erscheinungswelt das zeitlos Geltende erfassen möchte und dadurch von selbst zur Metaphysik geführt worden ist.

Von hier aus hat Scheler auch das Problem der Gotteserkenntnis in Angriff genommen. Die vorliegende Studie steht dem Ideenkreis Schelers nahe, sie geht aber in bemerkenswerter Weise über ihn hinaus und hat ihre selbständige Eigenart.

Der Verf ist überzeugt, daß ein von dem persönlichen religiösen Erleben unabhängiger und deshalb allgemeingültiger Nachweis des Daseins Gottes möglich ist. Den herkömmlichen Gottesbeweisen jedoch steht er mit kritischen Bedenken gegenüber.

Er weist zunächst darauf hin, daß die Erkenntnis Gottes außer der verstandesmäßigen Überlegung eine entsprechende Einstellung und Stellungnahme der ganzen Seele voraussetze, wie überhaupt jede erfolgreiche Erkenntnis eine dem Objekt entsprechende Stellungnahme zur Voraussetzung habe: „Je nachdem die Stellungnahme dem Gegenstand entspricht oder nicht, entspricht auch die Kenntnisnahme dem Gegenstande. Steht die Stellungnahme im Gegensatz zum Objekt, so ist die Kenntnisnahme unmöglich. Von der größeren oder geringeren Objektivität der Stellungnahme ist auch Klarheit, Umfang, Tiefe des Kenntnisnehmens abhängig." Diese Vorbedingung sei von den herkömmlichen Gottesbeweisen zu wenig berücksichtigt worden. Man habe in der Stellungnahme des Gefühls mehr eine Gefahr für das unbeirrte logische Denken gesehen und nicht immer beachtet, daß es eine objektive Stellungnahme gibt, die nicht eine Quelle von Irrtümern, sondern der Weg zur Erkenntnis der Wahrheit ist. „Wer nicht in Verwunderung darüber ist, daß überhaupt etwas da ist, hat zum kosmologischen Gottesproblem keinen Zutritt. Er versteht gar nicht, warum man des Daseins wegen soviel ‚Gerede' macht. Wer nicht über das Eidos der Dinge ehrfürchtig staunt, sieht die Beziehung dieses Eidos zu dem absoluten Geiste nie. Blasiertes Vorbeisehen oder Gleichgültigkeit ist subjektive Stellungnahme, die die Kenntnisnahme unmöglich macht." Der Verf. weist hier auf die Arbeiten Schelers und seiner Schule hin. Die Grundhaltung, welche die metaphysische Gotteserkenntnis voraussetzt, sieht er in der vertrauensvollen, ehrfürchtigen Stellungnahme zum Gegebenen, in der ehrfürchtigen und vertrauenden Anerkennung alles im Gegebenen liegenden Seins und Wertseins. Diesem unbedingten Willen zur Wahrheit, dieser Ehrfurcht vor dem Sachverhalt werde die Wahrheit sich erschließen.

Das zweite Bedenken des Verf. wendet sich gegen den kosmologischen Gottesbeweis als solchen. Der Beweis gehe von allgemeinen, viel umstrittenen Vernunftsätzen (insbesondere vom Kausalgesetz) aus, um an ihrer Hand von der Welt auf Gott zu schließen. Der Verf. glaubt, daß es hier nicht notwendig sei, einen förmlichen Beweis zu formulieren, er will nicht mit allgemeinen Vernunftwahrheiten an die Dinge herantreten, sondern einfach von dem Gegebenen ausgehen, um sich von ihm zu Gott führen zu lassen. Er findet in der Welt einen klaren, zwingenden Hinweis auf Gott, und im Gegensatz zu Scheler, der behauptet, daß die Metaphysik nur zu dem Gedanken eines unpersönlichen Weltgrundes führe und erst die Religion den Glauben an den persönlichen Gott vermittle, sucht er darzutun, daß auf diesem Wege auch das Dasein des überweltlichen persönlichen Gottes erkannt werden könne.

Indem der Verf. nun das Gegebene ins Auge faßt, zieht er nicht, wie dies der kosmologische Beweis tut, das Mangelhafte und Zufällige der Weltdinge, sondern den in ihrer Vollkommenheit liegenden positiven Hinweis auf Gott in Betracht. Als Ausgangspunkt dient der Ideengehalt der Dinge, wie ihn die Phänomenologie betont. Das Gegebene stellt sich uns als eine Vielheit sinnvoll gestalteter Wesenheiten dar. Jedes Ding ist die Darstellung einer Idee. Es ist nicht die Idee selbst, aber es bringt sie zum Ausdruck. So real nun das Abbild ist, so real muß auch die Idee selbst sein, und da sie nur in einem Geiste real sein kann, so sind wir zu der Annahme eines Geistes genötigt, der die Ideenwelt in sich schließt. Dieser Geist ist nicht nur Weltbildner, sondern Weltschöpfer, denn nicht bloß das Sosein, sondern auch das Dasein der Dinge ist von ihm abhängig: „Am gegebenen realen Sein ist nicht das Soseiende als solches Spiegelung des Absoluten, sondern das reale Soseiende. So greift die Abhängigkeit dem Sein selbst an die Wurzel." Der schöpferische Geist muß ein bewußter Geist sein, denn das Bewußtsein ist das Höhere, zu dem das Unbewußte emporstrebt. Als Urbild des menschlichen Geistes ist er ein persönlicher Geist, der aus dem Kern seines Wesens lebt und dementsprechend ein Seinszentrum, ein in sich ruhendes, das ganze Leben einheitlich umspannendes Fürsichsein hat. Mit der Seinsvollkommenheit verbindet sich im absoluten Geiste die Wertfülle, denn das Gegebene ist ein wertvolles Dasein, das als solches auf ein absolutes Gutsein hinweist. Insbesondere offenbart die sittliche Welt den Schöpfergeist als den absoluten sittlich guten Willen. So ersteht vor uns stufenweise der Begriff Gottes.

Niemand wird verkennen, daß es Gedanken von tiefem Wahrheitsgehalt sind, auf die der Verf. die Überzeugung vom Dasein Gottes begründet. Es sind Gedanken, die sich auch in den herkömmlichen Gottesbeweisen finden. Aber der Übergang vom Gegebenen zu Gott bedarf doch mehr der Vermittlung, als es nach dem Verf. scheint. Das Aus dem-Absoluten-sein, bekennt der Verf. selbst, ist am Gegebenen nicht unmittelbar sichtbar, es muß erst erschlossen werden, unmittelbar sichtbar aber, meint er, sei die „Nachbildung nach absolut geltenden Ideen". Das dürfte nicht zutreffend sein. Unmittelbar gegeben sind nur die Dinge selbst, die sinnvoll und geordnet erscheinen, als wären sie nach Ideen gestaltet. Ob dies letztere wirklich der Fall ist, ob sie ohne Annahme einer höheren Ideenwelt nicht zu verstehen sind, ist ohne sorgfältige Erwägung nicht zu ermitteln. Wäre der Zusammenhang mit der Ideenwelt unmittelbar gegeben, so würden die Weltanschauungen an diesem Punkte nicht seit Jahrtausenden auseinandergehen. Wir sind also doch mehr auf Schlußfolgerungen angewiesen, als der Verf. annimmt, und diese Schlußfolgerungen stützen sich auf allgemeine Vernunftsätze, so insbesondere auf den Satz vom zureichenden Grunde. Der Verf. fordert mit Recht, daß die vernünftige Begründung des Daseins

Gottes sich möglichst eng an das Gegebene anschließe und sich der Führung desselben anvertraue, aber die allgemeinen Reflexionen der Vernunft sind dabei nicht zu entbehren. Ist es dann ein Fehler, wenn die Gottesbeweise diese allgemeinen Vernunftsätze klar herausstellen, statt sie einfach vorauszusetzen und ohne kritische Prüfung zu benutzen?

Pelplin. F. Sawicki.

Muncunill, Johannes, S. J., **Tractatus de Deo Creatore et de Novissimis.** Barcelona, Libraria religiosa (Via Aviño 20), 1922 (XVI, 711 S. gr. 8°).

Seinen Traktaten *de vera religione, de Christi ecclesia, de locis theologicis, de Deo uno et trino, de Verbi divini incarnatione* hat der Verf. die Darstellung der dogmatischen Schöpfungslehre folgen lassen und mit ihr die Lehre von den letzten Dingen verbunden, weil im Jesuitenkolleg von Sarria (bei Barcelona) diese Verbindung im dogmatischen Unterrichte üblich ist.

Der vorliegende Band ist eine sehr tüchtige Leistung. Er verrät ausgebreitetste Kenntnis der alten und neuen scholastischen Werke über die einschlägigen Fragen und zeugt von sicherer Handhabung der scholastischen Methode. Die Anlage ist übersichtlich, die Darstellung klar, das Latein leicht verständlich. Sehr zu rühmen sind auch die sorgfältigen Erklärungen der philosophischen und dogmatischen Ausdrücke, die zur Anwendung kommen, und die musterhafte Genauigkeit der Zitate aus der Hl. Schrift und den Vätern, welch letztere nach Migne mit Angabe des Bandes und der Seite wiedergegeben werden. Druckversehen sind äußerst selten.

M. teilt die Schöpfungslehre ein in die Lehre von der Welt im allgemeinen (1. Erschaffung, 2. Erhaltung und Mitwirkung, 3. Übernatur im allgemeinen), von den Engeln, von den Menschen (wobei die mehr philosophischen Fragen kürzer behandelt und das Hauptgewicht auf die Lehre vom Urzustand und von der Ur- und Erbsünde gelegt wird). Die Lehre von den letzten Dingen zerfällt in die vier Abschnitte vom Tode und besonderen Gericht, vom Fegfeuer und der Hölle, von der Seligkeit (nebst Auferstehung der Toten), von den Ereignissen am Weltende (hier wäre eigentlich von der Auferstehung zu handeln gewesen, und das Schlußscholion *de loco beatorum* hätte in den vorhergehenden Abschnitt gehört).

Neben dem h. Thomas tritt Suarez als Hauptgewährsmann hervor. Daß M. auch sonst hauptsächlich die Theologen aus der Gesellschaft Jesu heranzieht, ist sein gutes Recht, und es sei anerkannt, daß er auch thomistische Gelehrte, wie die Salmantizenser, Gonet, Gotti, Billuart fleißig benutzt. Von neueren deutschen Dogmatikern werden die lateinisch schreibenden Hurter, Stentrup, Schmid, Einig und vorzüglich Pesch berücksichtigt. Von fremdsprachigen Werken findet insbesondere das *Dictionnaire de théologie catholique* Verwertung. Artikel aus Zeitschriften und dogmengeschichtliche Monographien werden sehr selten erwähnt, obwohl in ihnen doch manche neuere Forschung oder Fragestellung niedergelegt ist. Etwas mehr Fühlungnahme mit den modernen Fragen und Behauptungen der Religionsgeschichte, Bibelerklärung, Philosophie, Dogmengeschichte wäre dem Buche wohl zu wünschen.

Eine Ungleichmäßigkeit in der methodischen Verwertung der Glaubensbekenntnisse der Kirche und der sonstigen lehramtlichen Dokumente fällt dem Leser auf. Öfters stehen diese Texte, wie es richtig ist, an der Spitze zur Erläuterung der Thesis, die durch das kirchliche Lehramt dargeboten wird, also in der *censura theseos*. Aber öfters werden sie auch bloß als Beweismittel verwendet; sie folgen dann auf den Schriftbeweis, und es nimmt sich sonderbar aus, wenn zwischen dem Schrift- und dem Väterbeweis etwa das vierte Laterankonzil oder das Tridentinum und Vatikanum angeführt werden, obwohl die Thesis aus ihnen genommen ist. Bisweilen wird den Konzilien auch die erste Stelle in der Beweisführung, vor dem Schriftbeweise, oder die dritte Stelle, nach dem Väterbeweise, zugewiesen, oder sie werden wohl auch auf die *censura theseos* und auf die Beweisführung verteilt. Kurz eine starke Ungleichmäßigkeit, deren Beseitigung wünschenswert erscheint.

Auf Einzelheiten der Lehre einzugehen fehlt es hier leider am nötigen Raum. Ich scheide von dem Buche mit dem Wunsche, daß es dem Verf. vergönnt sei, mit seiner hervorragenden Gelehrsamkeit auch die noch fehlenden dogmatischen Traktate in gleicher Gediegenheit zu bearbeiten.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Krose, Hermann A., S. J., **Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland** nebst Mitteilungen der amtlichen Zentralstelle für kirchliche Statistik. In Verbindung mit Heinrich Auer, Dr. Nik. Hilling, Dr. Wilhelm Marx, Joseph Sauren und Alfons Väth S. J. herausgegeben. Elfter Band: 1922—1923. Freiburg, Herder, 1923 (XX, 406 S. gr. 8° und eine große statistische Tafel). Geb. M. 13 Gr.

Der 9. Band (1919/20) wies XX und 459, der 10. Band (1921/22) XX und 343 Seiten auf. Dieses etwas schwindsüchtige Aussehen seines Vorgängers hat der vorliegende 11. Band wieder verbessert. Die Krisis scheint also überwunden zu sein, — das aber nur, wenn zu den bisherigen treuen Beziehern neue gewonnen werden können. Und das ist dringend notwendig. Wir Katholiken können auf „unseren Krose" mit Recht stolz sein, denn das Jahrbuch hat sich von seinem ersten Erscheinen ab stets verbessert, die gemachten Erfahrungen wurden benutzt, Hinweise in Besprechungen gewissenhaft geprüft und alles aufgeboten, um auch weitgehenden Ansprüchen genügen zu können. Der Herausgeber ist glücklicherweise mit einer *tenacitas* begabt, die so vielen von der Wasserkante eigen ist, und die sich durch nichts abschrecken oder verblüffen läßt; er ist von einer Begeisterung beseelt, die allein imstande ist, jedes Hindernis zu nehmen; er ist erfüllt von einem Optimismus, der ihm den Mut gibt, auch das scheinbar Unmögliche zu schaffen; er hat ein unbedingtes Vertrauen dazu, daß das katholische Volk ihn nicht im Stiche lassen wird.

Hand in Hand damit geht die nunmehr schon in ziemlich weiten Kreisen verbreitete Auffassung von der Notwendigkeit des Handbuches. Es ist Aufgabe aller berufenen Stellen, namentlich in den Kreisen der Vereine dahin zu wirken, daß sie das Handbuch erwerben, um dort zu sehen, welche Stellung sie in dem ungemein reich entwickelten Vereinsleben Deutschlands einnehmen. Über den Inhalt des Jahrbuches mit seinen überwältigenden Zahlen, seinen Wünschen, seinen Klagen sollte in jedem Verein, der sich achtet, ein sachgemäßer Vortrag gehalten werden. Das wird eine Steigerung der Abnehmerzahl mit sich bringen. Wenn auf einem Merkblatte das Wichtigste in Stichworten zusammengestellt würde, könnte dieses als Anleitung für die Vereinsredner die besten Dienste leisten. Ich lege diesem Vorschlage eine große Bedeutung bei und bitte den hochverehrten Herausgeber, denselben zu prüfen und, wenn irgend möglich, seiner Erfüllung entgegenzuführen. „Unser Krose" darf nicht zugrunde gehen aus Mangel an Interesse, an werktätigem Interesse, das sich im Kaufe des Buches zeigt. *Germania docet.* In zwei anderen Ländern hat man begonnen, etwas Ähnliches ins Leben zu rufen. Aber mangels einer amtlichen statistischen Anstalt werden sie so bald das deutsche Vorbild nicht erreichen können.

Anlage und Inhalt sind sich im großen und ganzen gleich geblieben. Den Aufsatz und die erschöpfende Übersicht über die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen

im deutschen Unterrichtswesen hat Abgeordneter W. Marx verfaßt. Er war der geeignete Mann, diese schwierige Frage zu behandeln. Der Leiter der amtlichen statistischen Anstalt in Köln, Dr. Eitner, ist ausgeschieden und an seine Stelle Joseph Sausen getreten. In allen Abschnitten merkt man die bessernde Hand. Vor allem ist zu betonen, daß der Bericht über die karitative und soziale Tätigkeit der deutschen Katholiken eine gänzliche Umarbeitung erfahren hat.

Es ist eine wirkliche Freude, „unseren Krose" durchzuarbeiten und man bewundert die Zuverlässigkeit der Angaben, obschon sich hundert Hindernisse vielfach ihrer Beschaffung entgegenstellten. Deswegen rufe ich meinen Lesern zu: *Accipe et devora.*

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Kleinere Mitteilungen.

»Ernst F. **Weidner, Die Assyriologie 1914-1922.** Wissenschaftliche Forschungsergebnisse in bibliographischer Form. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1922 (X, 199 S. 8⁰).« — Das Buch bietet viel mehr als der Titel erwarten läßt. W. hat mit staunenswertem Fleiß und ausgezeichnetem Spürsinn alle ihm irgendwie erreichbare Literatur zusammengestellt, welche vom J. 1914 bis zum 31. Juli 1922 in Buchform oder in Zeitschriften und Sammelwerken auf assyriologischem Gebiete erschienen ist. Dank der persönlichen Beziehungen des Verf. zu ausländischen Gelehrten ist auch die außerdeutsche Literatur in einer sonst nicht erreichten Vollständigkeit vertreten. Bei wichtigeren Erscheinungen sind kurze Angaben des Inhalts beigefügt. Der Begriff „Assyriologie" ist dabei so weit gefaßt, daß schließlich auch der Titel „Die philologisch-historische Erforschung des alten Vorderasien" für das Buch gerechtfertigt wäre. Auch die Literatur, welche das Verhältnis des A. und N. T. zum Alten Orient behandelt, ist verzeichnet, und so hat auch die Theologie Grund, dem Verf. für seine entsagungsvolle Arbeit dankbar zu sein.

Friedrich Stummer.

»Dr. Paul Wilhelm **von Keppler,** Bischof von Rottenburg, **Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.** Achte bis zehnte Auflage. Mit 195 Bildern und 2 Karten. Freiburg, Herder (X, 576 S. gr. 8⁰). M. 20, geb. M. 22,50 Gr.« — Daß dieses Werk seine Anziehungskraft nicht verliert, zeigen die sich immer wiederholenden Neuausgaben. Es ist in der Tat von bleibendem Werte, nach Inhalt und Form ein Meisterwerk der modernen Reiseschilderung. Wer sich von einem kundigen Wegleiter in die Wunderwelt des Orients, in das Land der Pharaonen und in das Heilige Land, will einführen lassen, greife zu K.s berühmtem Buche, das durch gründliche Studien vorbereitet, in lebensvoller Frische und glänzender Sprache über das Gesehene, Erlebte, Empfundene berichtet. Es fesselt den Leser von Anfang bis zu Ende. Vortreffliche Bilder unterstützen die Veranschaulichung des Geschilderten. — Die neue Auflage ist zwar um 34 Seiten stärker als die vorige, aber das ist nur auf die Verwendung neuer, kräftigerer Typen zurückzuführen. Text und Bilderschmuck sind unverändert geblieben.

Die ansprechende Sammlung tiefer und anregender Gedanken über Christus aus den Werken des h. Ambrosius, die Raphael **Molitor,** Abt von St. Joseph (Westf.) unter dem Titel »**Christus mein Leben**« veröffentlicht hat, ist in zweiter, unveränderter Auflage erschienen (Düsseldorf, Schwann: VIII, 226 S. 12⁰). Das Büchlein sei von neuem aufs wärmste empfohlen.

Die altbewährte, vom Päpstlichen Stuhle autorisierte und darum auch für die amtliche und wissenschaftliche Benutzung sehr geeignete Herdersche Sammlung päpstlicher Rundschreiben in lateinischem und deutschem Text ist um zwei neue Hefte vermehrt worden. Das eine enthält das »**Rundschreiben unseres Heiligsten Vaters Pius XI über den Frieden Christi im Reich Christi**« vom 23. Dez. 1922 *„Ubi arcano Dei consilio"* (Freiburg i. Br., Herder, 1923: 59 S. gr. 8⁰. M. 1,50 Gr.); das andere die Thomas-Enzyklika vom 29. Juni 1923: »**Rundschreiben unseres Heiligsten Vaters Pius XI zur sechsten Jahrhundertfeier** der Heiligsprechung des Thomas von Aquin *„Studiorum ducem"*« (Ebd. 1923: 47 S. M. 1,30 Gr.). Das letztere Heft weist nicht mehr die bisher übliche Ausstattung auf, sondern zeigt sich sehr geschmackvoll in steifem Umschlag von weißem Papier mit gelber Aufschrift und päpstlichem Wappen. Das ist ein sehr zu begrüßender Fortschritt, der wohl der in München aufgetauchten Konkurrenz zu verdanken ist.

Im Theatiner-Verlag zu München erschien nämlich das erstgenannte Rundschreiben gleichfalls „mit Autorisation des Hl. Stuhles" lateinisch und deutsch: »**Unseres Heiligsten Vaters Pius XI Rundschreiben an die ehrwürdigen Brüder, die Patriarchen usw. über den Frieden Christi, wie er im Reiche Christi zu suchen ist**« (63 S. kl. 2⁰ in weißem, mit dem päpstlichen Wappen in gelb gezierten Umschlag). Die Übersetzung ist ausgezeichnet. Ein Vorzug der Ausgabe sind auch die am Rande vermerkten kurzen Inhaltsangaben der einzelnen Abschnitte, die den Überblick über das Ganze erleichtern.

Das außerordentlich günstig aufgenommene und weit verbreitete Buch von Prof. Dr. Martin **Faßbender: »Wollen eine königliche Kunst«** erlebte schon wieder eine neue, die 17. bis 20., verbesserte Auflage (Freiburg, Herder, VIII, 278 S. 8⁰. Geb. M. 4,10 Gr.). Fs Gedanken über Ziel und Methode der Willensbildung und Selbsterziehung zeugen von reicher Erfahrung und guter psychologischer Beobachtung. Sie berücksichtigen auch die modernen Bestrebungen auf dem Gebiete der natürlichen Willensbildung, wie Sport und Handfertigkeit, nicht minder aber die übernatürlichen Mittel, die die christliche Aszese und Mystik darbieten. Eine Glanzpartie des sehr empfehlenswerten Buches ist die Würdigung der ignatianischen Exerzitien.

»**Die Fronleichnamspsalmen.** Predigten für die katholische Männerwelt. I. Teil: Die Vesper; II. Teil: Die Metten. Von Bernhard **Langer** O. M. I. [Predigten und Vorträge bei außerordentlichen Seelsorgsgelegenheiten, hrsg. von P. Theodosius Briemle O. F. M. Heft 5 und 6]. Wiesbaden, H. Rauch, 1921.« — Verf. sucht in diesen Predigten ein schweres, man möchte fast sagen unmögliches Problem zu behandeln: Die Fronleichnamspsalmen eucharistisch für die Männerwelt zu erklären. Sind doch die Psalmen zum weitaus größten Teil nicht ihres Inhaltes, sondern nur einiger Verse wegen ins Offizium aufgenommen worden. Auch die Methode, die der Verf. anwendet, Vers für Vers zu erklären, scheint mir bei der Eigenart der hebräischen Poesie und der Eigenart der Liturgie durchaus verfehlt zu sein. Auch wird weder die eucharistische Bedeutung noch die Beziehung zur Männerwelt aus dem Inhalt abgeleitet und entwickelt, sondern in den Text hineingetragen und letztere Beziehung meist nur durch das fast unerträglich oft wiederholte Wort „Männerwelt" hergestellt. Erfreulich ist dagegen der Gedanke, das Geheimnis der Eucharistie den Männern nahe zu bringen, wobei ich aber die gerade heute so überaus wichtige soziale Bedeutung der Eucharistie vermisse. Unter Beachtung des Gesagten könnten die Predigten ein ganz brauchbares Material abgeben für Konferenzreden. Einzelne Ausstellungen an der Sprache, dem Mangel jeder Rhetorik, daß Fürst Hohenlohe ein Mohammedaner war (II, 78), der ungleichartigen Zitation innerhalb derselben Predigt, vielen Gemeinplätzen und Trivialitäten würden zu weit führen.

»**Das Laienapostolat.** Predigten auf die Sonntage des Kirchenjahres. Von J. L. **Knor.** Aachen, Xaveriusverlagsbuchhandlung, 1923.« — Im Vorwort entschuldigt sich der Verf. gewissermaßen, daß er sein Thema an allen Sonntagen eines Jahres auf die Kanzel bringt. Ich sehe darin, in der zielbewußten Themastellung, einen Hauptvorzug dieser Predigten. Freilich müßte dann das Wort „Apostolat" weit mehr zurücktreten, um nicht ermüdend zu wirken. Der Text sollte durchweg mehr in der Predigt verwendet werden und nicht nur Aushängeschild sein. Die Predigt über die Ehe halte ich für verfehlt; ihr Ton ist zu massiv. Wie ganz anders müßte sie werden, wenn dem Vorspruch entsprechend das Verhältnis Christi zur Kirche zum tragenden Gedanken der Einteilung und Ausführung gemacht worden wäre. Vieles ist so unwahrscheinlich; z. B. das Gebet des Bauernburschen S. 72, da genügt doch ein herzliches: „In Gottes Namen!" Die Osterpredigt ist schon im Thema verfehlt, zu dem als Vorspruch etwa Joh 20, 17 weit besser passen würde; aber an Ostern predigt man über etwas anderes, nämlich über die Auferstehung Christi. Ein Zitat des sozialistischen Hochverräters Hoffmann (116) finde ich mindestens so geschmacklos, wie die neuesten Weinversteigerungspreise (159). Für einfache Verhältnisse sind die in ruhiger Sprache dahinfließenden Predigten immerhin von Nutzen, während ihre Grundgedanken auf jede Kanzel gehören, zumal in heutiger Zeit.

»**Ausgewählte Gelegenheitspredigten und Gelegenheitsreden.** Von P. Viktor **Kolb** S. J. Graz, Verlag von Ulrich Mosers Buchhandlung, 1923.« — Man meint in eine ganz andere Welt einzutreten, wenn man von den eben besprochenen Schriften an diese trefflichen Predigten und Reden herankommt. Mit glänzender Rhetorik, die kein Mittel verschmäht, tiefer Gelehrsamkeit, vollständiger Ausschöpfung des Themas behandelt K. vor allem Heiligenleben: es finden sich Predigten für bestimmte Tage im Lauf des Kirchenjahres, bei gewissen festlichen Anlässen, Männer- und Fastenpredigten. Die Gelegenheitsreden sind vorwiegend bei charitativen Veranstaltungen und in Festversammlungen gehalten. Daß bei der sprudelnden Beredtsamkeit, deren sich der Verf. erfreut, sich dann und wann Flüchtigkeiten in der Zitation u. ä. finden, darf nicht allzu schwer wiegen. (76: *Ita pater, quoniam . . .*; 88 I: „Prediger" statt „Prophet"; die Worte: *non omnis moriar* (174) bedeuten nicht die Unsterblichkeit im persönlichen, sondern im kulturellen Sinn). Wir empfehlen das Werk dem eingehendsten Studium, namentlich seitens des jüngeren Klerus. R. Storr.

»**Apostolat.** Von Moritz **Meschler.** 3. und 4. Auflage. Freiburg, Herder, 1923 (100 S. 8°).« — Diese nach M.s Tod von O. Zimmermann zusammengestellte Schrift enthält im einzelnen manch schöne Gedanken; aber die vier Aufsätze liegen ihrer Veranlassung und teilweise auch dem Inhalt nach (besonders der 4. fügt sich kaum ein) einander zu fern, als daß sie ein gut schließendes Ganzes ergäben. W. Liese.

»Sören **Kierkegaard, Am Fuße des Altars.** Christliche Reden. Übertragung und Nachwort von Theod. Haecker. München, C. H. Beck, 1923 (87 S. 8°).« — Diese „christlichen Reden" des vielgenannten Dänen mögen literarisch-ästhetisch ziemlich hoch gewertet werden, aber vom Predigt-Standpunkt aus kann man sie — wenigstens als Katholik — nicht so hoch einschätzen. Dafür steckt zu viel Spintisierendes, Unrastiges in ihnen. Vielleicht haben sie beim lebendigen Vortrag besser gewirkt. W. Liese.

Personennachrichten. Am 6. Dez. starb der o. Prof. der Dogmatik an der kath.-theol. Fakultät zu Bonn Prälat Dr. Gerhard Esser im 63. Lebensjahre

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Mausbach, J., Die Religion u. das moderne Seelenleben. 5. Aufl. [Aus: Religion, Christentum, Kirche]. Kempten, Kösel (IV, 164).

Höffding, H., Erlebnis u. Deutung. Eine vergleichende Studie zur Religionspsychologie. Übers. v. E. Magnus. Stuttg., Frommann (117). M 9 Gr.

Widgery, A. G., The Comparative Study of Religions. Lo., Williams & Norgate (XXII, 391).

Kappstein, Th., Die Religionen der Menschheit. 2., neubearb. u. erw. Aufl. Bd. 1. 2. Berl., Wegweiser-Verlag (315; 422).

Wiener, H. M., Pithom and Raamses (Ancient Egypt 3, 75-77).

Petrie, Fl., Current Fallacies about History (Ebd. 78—84).

Ebeling, E., Ein Hymnen-Katalog aus Assur. Berl. (N 28, Wollinerstr 31), Selbstverlag (32 autogr. S. 4°). M 1 Gr.

Krause, F. E. A., Ju-Tao-Fo. Die religiösen u. philosoph. Systeme Ostasiens. Mchn., Reinhardt, 1924 (588). M 13 Gr. — Beiheft: Terminologie u. Namenverzeichnis zu Religion und Philosophie (226 autogr. S.). M 3 Gr.

Wieger, L., Histoire des croyances religieuses et des opinions philos. en China. 2e éd. P., Challamel, 1922 (796). *Fr* 45.

Moser, E., Konfuzius u. wir. Erlenbach-Zürich, Rotapfel-Verlag (182). M 2,20 Gr.

Lang, L., Buddha u. Buddhismus. Unter Mitarb. von L. Ankenbrand. 2. Aufl. Stuttg., Franckh (79). M 1,20 Gr.

Wilcken, U., Alexander d. Gr. u. die indischen Gymnosophisten. Berl., Akad. d. Wiss. (150—83). M 0,80 Gr.

Horten, M., Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosoph. Weltanschauungen des westl. Orients. Mchn., Reinhardt, 1924 (385). M 4,50 Gr.

Güntert, H., Der arische Weltkönig u. Heiland. Bedeutungsgeschichtl. Untersuchungen zur indo-iranischen Religionsgeschichte. Halle, Niemeyer (X, 439). M 14 Gr.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Gr = Grundpreis, der mit der wechselnden Schlüsselzahl zu multiplizieren ist.

Karo, Die Gestaltung des delphischen Heiligtums, in: Bilder u. Studien aus drei Jahrtausenden (Festgabe für E. Gothein). Mchn., Duncker & Humblodt.

Siret, L., La double gestation de Dionysos (RArchéol janv.-avr., 141—47).

Biblische Theologie.

Lowe, E. A., On the Date of the Codex Toletaxus (RBénéd 4, 267—71).

Schoepfer, Aem., Geschichte des A. T. 6. Aufl. 2. Halbbd. Mchn., Natur u. Kultur (XVI, 337—752). M 12 Gr.

König, E., Theologie des A. T. kritisch u. vergleichend dargestellt. 3. u. 4. Aufl. Stuttg., Belser (VIII, 342). M 2 Gr.

Wiener, H. M., The Library Theory and the Pentateuchal Narrative (NThStudiën 200—11).

Jensen, E., Assyrisch-babylonische Geschichte in der israelit. Königssage (ZAssyr 35, 2, 81—98).

Grey, L., Israélites en Assyrie, Juifs en Babylonie (Muséon 35, 3/4, 1922, 153—85; 36, 1/2, 1923, 1—26).

Ricciotti, G., Il Libro di Giobbe ammette la risurrezione? (ScuolaCatt ott., 775—91).

Spurgeon, C. H., Die Schatzkammer Davids. Eine Auslegung der Psalmen. Deutsch bearb. von J. Millard. Neue Aufl. Bd. 3. Cassel, Oncken (644). M 6 Gr.

Storr, R., Predigttexte aus dem Buche der Weisheit (KKanzel 4, 241—49).

Colunga, A., Los sentidos del „Cantar de los Cantares" (Ciencia Tom nov.-dic., 305—36).

Schmidt, H., Die großen Propheten übers. u. erkl. Mit Einl. von H. Gunkel. [Die Schriften des A. T. in Auswahl. Abt. 2, Bd. 2]. 2., vm. u. vb. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R. (LXX, 498 4°). M 9.60 Gr.

Brun, A., Micha u. der Herrscher aus der Vorzeit. Lpz., Deichert (VIII, 214). M 5 Gr.

Hines, H. W., The Prophet as Mystic (AmerJSemLang 11, 1, 37—71).

Schäfer, J., Das h. Ev. Jesu Christi nach Lukas. Übers. u. erklärt. Steyl, Missionsdruck. (109). M 0,45 Gr.

Coleman, N. D., Note on Mark IX, 49. 50: a new meaning for ἅλας (JThStudies July, 387—96).

Caldecott, A., The Significance of the „Cleansing of the Temple" (Ebd. 382—86).

Stanton, V. H., Style and Authorship in the Acts of the Apostles (Ebd. 361—81).

McNeile, A., A Note on Hebr. IX, 12 (Ebd. 402).

Larfeld, W., Die delphische Gallioinschrift u. die paulinische Chronologie (NKirchlZ 10, 638—47).

Lampen, W., Mulier amicta sole. Saggio esegetico-liturgico su Apoc. XII (StudiFrancisc lugl.-sett., 273—82).

Albright, W. F., Some Archaeological and Typographical Results of a Trip through Palestine (BullAmerSchoolsOrRes Oct., 3—14).

Meistermann, B., Guide de Terre Sainte. Nouv. éd. refondue et corr. P., Picard (XXXVI, 749). Geb. *Fr* 25.

Bernfeld, S., Die Lehren des Judentums nach den Quellen. Tl. 3. Die sittlichen Pflichten der Gemeinschaft. Berl., Schwetschke (256).

Scholem, G., Das Buch Bahir. Ein Schriftdenkmal aus der Frühzeit der Kabbala. Lpz., Drugulin (171 4°). M 10 Gr.

Historische Theologie.

Sinopoli di Giunta, Storia letteraria della Chiesa. Vol. II. Da Costantino a S. Gregorio M. Milano, Vita e Pensiero, 1922 (VII, 532). *L* 16.

Marucchi, O., Manuale di archeologia cristiana. Ed. 3 miglior. Rom, Desclée (410). *L* 22,50.

v. Schubert, Bildung u. Erziehung in frühchristl. Zeit, in: Bilder u. Studien aus drei Jahrtausenden (Festgabe für E. Gothein). Mchn., Duncker & Humblodt.

Scherer, W., Zur Eucharistielehre des h. Ignatius v. Antiochien (ThPraktQuart 4, 627—32).

Hitchcock, F. R., Did Clement of Alexandria know the Didache? (JThStudies July, 397—401).

Pasquali, G., Le lettere di Gregorio di Nissa (StudiItalFilol Class III, 2, 75—136).

Ceria, E., S. Girolamo. Quattordici lettere illustrate da E. C. Torino, libr. ed. int., 1922 (79). *L* 2,50.

Lebon, J., Fragments syriaques de Nestorius dans le *Contra Grammaticum* de Sévère d'Antioche (Muséon 36, 1/2, 47-65)

Poschmann, B., Kirchenbuße u. *correptio secreta* bei Augustinus. 2. Braunsberg, Bender [im Verzeichnis der Vorlesungen an der Akad. zu Braunsberg im Winter 1923/24] (41—85, IV).
Harapin, T., Primatus Pontificis Romani in Concilio Chalcedonensi et Ecclesiae dissidentes. Quaracchi, tip. S. Bonaventura (X, 130).
Villecourt, L., La lettre de Macaire, évêque de Memphis, sur la liturgie antique du Chrême et du Baptême à Alexandrie (Muséon 36, 1/2, 33—46).
Morin, G., Deux sermons africains du Ve—VIe s. avec un texte inédit de symbole (RBénéd 4, 233—45).
De Bruyne, D., Un traité inédit contre le mariage des prêtres (Ebd. 246—54).
Hefele, H., Albert v. Aachen: Geschichte des ersten Kreuzzugs. Übers. u. Einleitung von H. 2 Tle. Jena, Diederichs (XVI, 359; 309). M 14 Gr.
Emerton, E., Altopascio — a forgotten Order (AmerHistRev 29, 1, 1—23).
Ohle, R., Die Bedeutung der Zisterzienser für die Besiedelung der Mark Brandenburg. Prenzlau, Mieck (61, 8 Taf.).
Grießer, B., Der Prosarhythmus in den bischöfl. Urkunden von Halberstadt u. in den *Gesta episcoporum Halberstadensium* (NArch 45, 1, 82—101).
Bretholz, B., Der Gang der Cosmasforschung (Ebd. 32—47).
Berlière, U., Les monastères doubles aux XII et XIII s. [S.-A. aus Mémoires de l'Acad. royale de Belg.]. Brüssel, Hayez (32). *Fr* 2.
Hamburger, S. J., Legenda trium sociorum. Bericht von dem Leben des h. Franziskus von der Tradition zugeschrieben den Brüdern Leo, Rufinus u. Angelus. (Übers. u. Nachw.). Mchn., Theatiner-Verlag (140, 8 Taf.). M 3,50 Gr.
S. Bonaventura: Legendae duae de vita S. Francisci. Nova impr. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (VIII, 270 16°). *L* 5.
Tommaso da Celano: Le due leggende di S. Francesco, trad. da Fausta Casolini. Ebd. (XXVIII, 409 16°). *L* 10.
Thomas de Papia: Dialogus de gestis Sanctorum Fratrum Minorum. Ex integro ed. F. M. Delorme. Ebd (312 16°). *L* 6.
Wilmart, A., Une conjecture mal fondée au sujet des Sentences de Guillaume de Saint-Thierry (RBénéd 4, 263—67).
Pelster, Fr., I parenti prossimi di S. Tommaso d Aquino (Civ Catt nov. 17, 299—313).
Bardy, G., Sur les sources patristiques grecques de S. Thomas dans la Ie partie de la Somme Théologique (RScPhilThéol 4, 493—502).
Grabmann, M., Die Bedeutung der kleineren Schriften des h. Thomas v. Aq. fur das geistl. Leben (ThPraktQuart 4, 645-58).
Wilmart, A., Le prologue d'Hervé de Bourgdieu pour son commentaire de la *Cena Cypriani* (RBénéd 4, 255—63).
Alunno, A., Jacopone da Todi tratto da suoi cantici. Città di Castello, „Il Solco", 1922 (240 12°). *L* 8.
Cadorna, Carla, Il cantore della povertà, Jacopone da Todi. Firenze, Libr. ed. fiorentina (219 12°). *L* 6,50.
Némethy, E. v., Die myst. Hochzeit des h. Franziskus mit der Frau Armut. Nach einem Text des 14. Jahrh. Lpz., Insel-Verlag (58). Pappbd. M 0,60 Gr.
Salomon, R, Die Papstbiographien des Johannes Porta de Annoniaco (NArch 45, 1, 112—19).
Mumbauer, J., Aus dem Liliengarten der h. Katharina v. Siena. Nach der ital. Ausg. d. Innocenzo Taurisano bearb. Frbg., Herder (XIX, 159). M 3,10 Gr.
Schnitzer, J., Savonarola. Ein Kulturbild aus der Zeit der Renaissance. Mit 10 Abb. u. 32 Taf. Bd. 1. 2. Mchn., Reinhardt, 1924 (XII, 1167). M 26 Gr.
Franziskanische Studien 1923, 3/4: Festnummer zur Vierhundertjahrfeier der Thüringischen Provinz: G. Haselbeck, Zur Jubelfeier der Thür. Ordensprovinz 1523—1923 (113—26). Fr. Jansen, Gründung u. Entwicklung der Thür. Provinz (127—41). B Vogt, Die Provinz vom h. Namen Jesu in Nordamerika (142—57). L. Oliger, Die elsaß-lothring. Franziskanerklöster u. die Thür. Provinz (158—76) H. Bucker, Der Erfurter Domprediger Dr. Konrad Klinge u. seine Stellung zur Reformation (177—98). E. Müller, Die literar. Fehde zwischen dem Franziskaner P. Edmund Baumann (1645—1731) u. dem Superintendenten D. Joh. Adolph Frohne zu Mühlhausen i. Th. (199—223). Th. Witzel, Das Bibelstudium in der Thuringia 1764—86 (224—31). R. Boving, Die Franziskanerkirche auf dem Frauenberg bei Fulda als Kunstwerk (232—45). H. Schwesinger, Das Franziskanerkloster in Saalfeld a. S. (246—66). R. Scheithauer, Das Franziskanerkloster zu Mühlhausen i. Th. (267—78). F. Doelle, Das Wittenberger Franziskanerkloster u. die Reformation (279—307). P. Keseling, Das Franziskanerkloster zu Worbis auf dem Eichsfelde (308—32). D. Fuchs, Schicksale des Barfüßerklosters Gelnhausen im 30jähr. Kriege (333—45). W. Dersch, Zur Geschichte der Franziskanerbibliotheken in Fulda u. Salmünster (346—50).
Grisar, H., u. F. Heege, Luthers Kampfbilder. 3. 4. Frbg., Herder. Bd. 3. Mit 17 Abb. (XI, 72). M 2,50 Gr. — Bd. 4. Mit 10 Bildern u. 3 Taf. (XI, 153). M 4,90 Gr.
Hofmann, G., Der h. Josaphat, Erzb. v. Polozk u. Blutzeuge I (OrientaliaChrist 6, 297—320).
Sturm, A., Eine Klosterreform zur Zeit des 30jähr. Krieges (BenedMonatschr 11/12, 379—94).
Izeguirre, B., Historia de las misiones franciscanas en el oriente del Peru 1619—1921. Lima, Talleres tipogr. de la Penitenciaria (383; 367).
Vidgrain, J., Le christianisme dans la philosophie de Malebranche. P., Alcan (XXX, 426). *Fr* 15.
Domenici, G., Pedro de Luna (Benedetto XIII) secondo nuovi documenti (CivCatt nov. 3, 233—46; nov. 17, 332—44).
Lehmann, J., Geschichte der deutschen Baptisten. 1. Tl., neubearb. v. F. W. Herrmann. 3. Aufl. Cassel, Oncken (284).
Jehle, E., Das niedere Schulwesen unter August Graf v. Limburg-Stirum, Fürstb. v. Speier 1770—1797. Frbg., Herder (XII, 131). M 1,80 Gr.
Armel d'Etel, Les Capucins d'Alsace pendant la Révolution. Straßburg-Königshofen, Druck. der Kapuziner (XVI, 352).
Rouet de Journel, J., Nonciatures de Russie. Nonciature d'Arezzo. Ie partie 1802—1804. Rom, Vaticana, 1922 (CLXVIII, 752).
Pfeiffer, J., Die Entwicklung der sächsischen Kirchenverfassungen von 1830—1914. Lpz., Pfeiffer (III, 119). M 2,40 Gr.
Schwarz, J., Das Armenwesen der Stadt Köln vom Ende des 18. Jahrh. bis 1918. Köln, Rheinlandverlag (244). M 3 Gr.

Systematische Theologie

Rademacher, A., Vernünftiger Glaube. Altes u. Neues zu religiösen Zeitfragen. Frbg., Herder (VII, 223). M 3,60 Gr.
Bohlin, J., Sören Kierkegaard u. das relig. Denken der Gegenwart. Aus d. Schwed. von Ilse Meyer-Lüne. Mchn., Rösl (180). Pappbd. M 2,50 Gr.
Büchsel, Die relig. Strömungen der Gegenwart u. das Christentum Luthers (NKirchlZ 10, 609—37)
Reinke, J., Naturwissenschaft, Weltanschauung, Religion. Frbg., Herder (VIII, 172). M 3 Gr.
Habig, C., Im Lichte der reinen Vernunft. Köln, Bachem in Komm. (XIII, 95).
Rabeau, G., Le Fait et l'Essence. Quelle peut être la vérité de l'expérience humaine (RScPhilThéol 4, 457—92).
Lehmen, A., Lehrbuch der Philosophie auf aristotelisch-scholast. Grundlage. Bd. 3. Theodizee. 4. u. 5., vb. Aufl., hrsg. v. H. Lennerz. Frbg., Herder, (XII, 256). M 4,20 Gr.
Richet, Ch., Traité de metapsychique. P., Alcan (815). *Fr* 40.
Grabinski, B., Wunder, Stigmatisation u. Besessenheit in der Gegenwart. Mit 55 photogr. Orig.-Aufn. Hildesheim, Borgmeyer (348). M 5 Gr.
Larivé, M., La Providence de Dieu et le salut des infidèles (RThomiste janv.-mars, 43—73).
Bover, J. M., Maria Madre de Gracia. Estudios sobre la mediación universal de Maria. Bilbao, „Mensajero del Corazón de Jesús" (48).
Lépicier, A., Institutiones theologicae. Tract. de sacramentis in communi. P., Lethielleux, 1922 (XXXV, 322).
Bender, J., Der Untergang der Welt. 5., umgearb. u. stark vm. Aufl. Hildesheim, Borgmeyer (371). M 4 Gr.
Prümmer, D. M., Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aq. Ed. 2 et 3, aucta. T. 2. Frbg., Herder (X, 538). M 11,50 Gr.
Dittrich, O., Die Systeme der Moral. Geschichte der Ethik vom Altertum bis zur Gegenwart. Lpz., Quelle & Meyer. Bd. 1. Altertum bis zum Hellenismus. (VIII, 374). M 8 Gr. — Bd. 2. Vom Hellenismus bis zum Ausgang des Altertums. (VII, 311). M 7 Gr.
Nolde, H. D., La conscience morale. P., Lethielleux (300 16°).
Deploige, S., Le conflit de la morale et de la sociologie. 3e éd. P., Nouv. libr. nat. (XX, 388). *Fr* 15.
Hock, K., Die Vorstufen der myst. Liebesvereinigung (ThPrakt Qu 3, 394—404; 4, 590—602).

Praktische Theologie.

Maini, A. V., La procedura nelle cause per dispensa del matrimonio rato e non consummato (ScuolaCatt ott., 753—64).
Janin, R., Les Eglises orientales et les rites orientaux. P., 5 rue Bayard (720 avec illustr.).
Rendtorff, F., Die evang. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen mit den angeschlossenen evang. Kirchenverbänden Altrumänien, Banat, Bessarabien, Bukowina, Ungarisches Dekanat. Jena, Fischer (VII, 140).
Die Marianhiller Mission 1882—1922. 2., bedeutend vm. Aufl. Würzb., Fränk. Gesellsch.-Druck. (VIII, 212 4°).
Engelhardt, Z., S. Barbara Mission. San Francisco (Calif.), Barry (XVIII, 470).
Unshelm, E., Geburtenbeschränkung u. Sozialismus. Lpz., Kabitzsch, 1924 (VI, 100 4°). M 3,25 Gr.
Tóth, T., Reine Jugendreife. Nach der 3. ungar. Ausg. bearb. v. P. Schrotty. Frbg., Herder (XII, 160). M 2,40 Gr.
Foerster, F. W., Jugendseele, Jugendbewegung, Jugendziel. Erlenbach-Zürich, Rotapfel-Verlag (424). M 5 Gr.
Harrasser, G., Marianischer Sodalengeist. Vorträge. Innsbr., Marian. Verlag (144).
Landmann, Predigt u. Predigtwerke (KKanzel 4, 277—84).
Soiron, Th., Predigtliteratur u. ihre Benutzung (Ebd. 257—66).
Hofmann, K., Die Predigtkritik (Ebd. 266—71).
Kurz, M., Mittel gegen den Kanzelton (ThPraktQu 4, 602-05).
Rathgeber, A. M., Im Schatten des Dorfkirchleins. Ein Gang durchs Dorfkirchenjahr. Kempten, Kösel (IX, 332). M 3,50 Gr.
Hugy, J., Manuel de Liturgie et Cérémonial selon le rit romain. Ed. 12 revue et augm. 2 vols. P., Lecoffre (XIII, 711; IV, 636 12°). *Fr* 25.
Burkitt, F. C., The Old Lectionary of Jerusalem (JThStudies July, 416—24).
—, The Jacobite Service for Holy Saturday (Ebd. 424—27).
O'Leary, D. L., On a Directory Fragment recently discovered in the Wadi N-Natrum (Ebd. 428—32).
Baumstark, A., Vom geschichtl. Werden der Liturgie. [Ecclesia orans. 10]. Frbg., Herder (XI, 159). M 2 Gr.
Rosenberg, H., Die Hymnen des Breviers in Urform u. deutschen Nachdichtungen. Abt. 1. [Ecclesia orans 11]. Ebd. (XV, 226). Geb. M 3 Gr.
Lampen, W., Florilegium liturgicum medii aevi. Fulda, Frauenberg (VIII, 104).
Schubert, F., Grundlagen der christl. Kalenderrechnung (Th PraktQu 4, 618—23).

Christliche Kunst.

Hauser, W., Die Kirchen des Saastales im Wallis. Zürich, Orell Füssli (VI, 32 mit 45 Abb.). *Fr* 7,50.
Valentiner, W. R., Studies in Italian Plastic Art (ArtAmer 11, 6, 275—305).
Bange, E. F., Eine bayerische Malerschule des 11. u. 12. Jahrh. Mit 186 Abb. auf 67 Taf. Mchn., Hugo Schmidt (VI, 168 4°). M 15 Gr.
Schaefer, K., Geschichte der Kölner Malerschule. Lübeck, Nöhring (36; 131 Taf. 4°). M 40 Gr.
Förster, O. H., Die kölnische Malerei von Meister Wilhelm bis Stephan Lochner. Köln, Saaleck-Verlag (91 mit Abb. 4°). M 20 Gr.
Ghersi, G., San Domenico. [Arte sacra ital.]. Torino, Marietti (16 16°, 32 tav.). *L* 12.
Hackenberg, K. E., Rembrandt als Germane u. Protestant. Lpz., Feuer-Verlag (48). Goldm 0,60.
Beitz, E., Das Schnütgen-Museum. Führer. Mit 80 Abb. 2. Aufl. Köln, Schnütgenmuseum (42).
Koch, G., u. J. Braun, Eine Stätte christl. Kunstschaffens. Übersicht über einige Arbeiten der Firma C. Weishaupt, Hofsiberschmied, München. Mchn., Bruckmann (43 mit Abb.).

NEUHEITEN!

Dürr, Dr. Lorenz, Die Stellung des Propheten Ezechiel in der israelitisch-jüdischen Apokalyptik.
Ein Beitrag zur Erklärung des Buches Ezechiel und zur israelitischen Religionsgeschichte [Alttest. Abh. hrsg. von J. Nikel IX 1]. gr. 8° (XVI u. 180 S.). 6,10.

Festschrift zur Vierhundertjahrfeier der Thüring. Provinz 1523—1923
[Franziskanische Studien 1923 Heft 3/4]. Hrsg. von P. Dr. Ferdinand Doelle O. F. M. gr. 8° (252 S. Mit Bildern auf Kunstdruckpapier und 2 Karten). 2,—.

Haefeli, Dr. Leo, Cäsarea am Meer.
Topographie und Geschichte der Stadt nach Josephus und Apostelgeschichte. [Neutest. Abh. hrsg. von M. Meinertz X, 5). gr. 8° (VIII u. 76 S. mit 1 Karte). 2,90.

Nikel, Dr. J., Die Glaubwürdigkeit des Alten Testamentes
im Lichte der Inspirationslehre und der Literarkritik. [Bibl. Zeitfragen I, 8]. Vierte Auflage. gr. 8° (48 S.). 0,60.

Missionswissenschaftliche Leitfäden
1) *Missionsgeschichte.* Von Univ.-Prof. Dr. Schmidlin. 0,50.
2) *Katholische Missionswissenschaft.* Von Universitäts-Professor Dr. Schmidlin. 0,40.
3) *Missionstheorie.* Von Univ.-Prof. Dr. Schmidlin. 0,50.

Zeitschrift für Missionswissenschaft.
In Verbindung mit vielen Gelehrten hrsg. von Prof. Dr. Pieper. Jährlich 4 Hefte. 4,—. Einzelheft 1,50. Soeben erschien 1923 Heft 4.
Aus dem Inhalt: Schmidlin, Die gegenwärtigen Missionshandbücher als missionsmethodische Quellen. Kilger, Zur Geschichte des Missionsschulwesens. Gotthardt, Das Erwachen Afrikas und die Aufgaben der katholischen Kirche. Missionsrundschau: 1. Aus dem heimatlichen Missionsleben. 2. Von den Missionsfeldern (Freitag). Missionsbibliographischer Bericht (Streit). Besprechung.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Soeben erscheint der 2. Band!

Geschichte der deutschen Katholikentage

Im Auftrage des Zentralkomitees für die Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands

von

Prof. Dr. Joh. B. Kißling

Bd. II: IV u. 444 S., geheftet 5,60, gbd. in Originalband 7,50.

Über den ersten Band urteilen:

Die Theol. Revue 1920, Nr. 14/16 schreibt: Dieses treffliche Buch bietet viel, viel mehr als sein Titel erwarten läßt: es bringt eine eingehende Geschichte der katholischen Volksbewegung in Deutschland . . . Daß diese ungeheure Menge von Stoff aber auch zu einer Erzählung verarbeitet wurde, die vom Anfang bis zum Ende fesselt, braucht für den, der die früheren Schriften Kißlings kennt, nicht eigens hervorgehoben zu werden. J. Schmidt.

Lit. Jahresbericht des Dürerbundes 1920/21. Breit angelegt ist die „Geschichte der deutschen Katholikentage" von J. B. Kißling, deren 1. Band vom Anfange des 19. Jahrhunderts bis 1869 reicht: ein ungemein inhaltreiches Werk, das über Ursprung, Technik und Absichten der Katholikenorganisationen viel Licht verbreitet und für Freunde und Gegner gleich studierenswert ist.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

1922 G 7199